

نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ و تحقیق
محبت زکریا زاہد

اعزاز و تقدیم
الاستاذ عدنان الطرشہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ و تحقیق
محسن دکر یازاہد

غزوہ شہداء
الاستاذ عدنان الطرشہ

دارالکتاب والنشر للنشر والادب
للتحقیق والتألیف والترجمة والنشر والطباعة

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب

نبی اکبر ﷺ کی پسند اور ناپسند

ناشر

دارالکتاب و السنۃ

اشاعت اول مئی 2010ء

باہتمام ابوسلطان ارشد گل

مطبع سنٹرا لائبریری

کتاب اللہ عز و جل قوی و ماصحت بہ الاکار دینی
فلنغ ما صد عن هدی و خلدما نکون منها علی عین السیقین

دار الکتاب و السنۃ للنشر و الدولی

DAR AL-KITAB WA AL-SUNNA
INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE

5 Shesh Mahal Road, Lahore: 54000 Tel.: +923335666986 Pakistan
P.O. Box No. 330110 Riyadh: 11373 Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966555281537 - +966561111277 Fax: +96614357322
www.darkitab.com E-mail: info@darkitab.com - darkitab@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست بحوالہ

- 1- خطبہ مسنونہ 19
- 2- انتہائی اہم سخن اولیس 21
- 3- مقدمہ 40

پہلا باب عبادات میں سے محبوب اعمال

- تمہید 45
- 4- نبی کریم ﷺ کی ایمان سے محبت 45
- ایمان کیا ہے؟ 46
- 5- ارکان اسلام کی تفصیل 49
- ایمان باللہ 49
- فرشتوں پر ایمان 50
- کتب سماویہ پر ایمان 51
- اللہ کے رسولوں پر ایمان 51
- یوم آخرت پر ایمان 52
- تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان 52
- 6- نبی معظم ﷺ کی نماز پنجگانہ سے محبت اور خوشی 53
- فرض پانچ نمازیں 54
- 7- نبی مکرم ﷺ کے نزدیک تمام پسندیدہ اعمال و اشیاء میں سے محبوب ترین نماز 59
- 8- نبی کریم ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہمیشگی والی نماز 63
- 9- نبی کریم ﷺ نماز کو جلد ادا کرنا پسند فرماتے 66
- 10- نبی کریم ﷺ سنت نماز گھر میں ادا کرنا پسند فرماتے 67
- 11- نبی کریم ﷺ کے نزدیک دو رکعات دنیا جہان سے زیادہ محبوب تھیں 70

- 70 فجر کی دو رکعات (سنت کے مسائل)
- 73 12- ظہر سے قبل چار رکعات پر ہمیشگی کو نبی کریم ﷺ پسند فرماتے
- 75 13- نبی کریم ﷺ کی پسند کہ جماعت میں آپ کے پیچھے (دین کو سمجھنے والے) دانا لوگ کھڑے ہوں ..
- 77 14- نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے
- 81 15- رسول اللہ ﷺ اپنی امت سے تخفیف کو پسند فرماتے
- 86 16- نبی کریم ﷺ قبلہ رخ ہونا پسند فرماتے
- 87 بیت اللہ الحرام کی تعمیر ساداتنا ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے ہاتھوں
- 90 کعبۃ اللہ کا غلاف
- 91 بنو قریش کا بیت اللہ کو تعمیر کرنا
- 93 اہل ایمان اور کعبۃ اللہ
- 97 جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت اللہ الحرام
- 97 خلیفہ ثالث جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور اور مسجد حرام
- 97 یزیدی لشکر اور کعبۃ اللہ
- 98 سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور بیت اللہ الحرام
- 101 حجاج بن یوسف اور کعبۃ اللہ
- 103 منصور کی توسیع حرم
- 104 مہدی کی توسیع حرم
- 104 معتضد اور مقتدر باللہ کی توسیع حرم
- 105 قرامطہ اور کعبۃ اللہ
- 105 عثمانی خلیفہ سلطان سلیم کی توسیع حرم
- 105 ملک عبدالعزیز آل سعود کی توسیع
- 106 خادم الحرمین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی توسیع
- 107 دوسو کھی پنڈلیوں والا اور کعبۃ اللہ
- 108 17- نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہوں
- 110 شکر گزار بندہ

- 118..... 18- رسول اللہ ﷺ کی آخرت کے ساتھ پسندیدگی
- 119..... دنیا و آخرت
- 132..... 19- نفلی روزوں کے لیے نبی مکرم ﷺ کے ہاں پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا
- 133..... شعبان کے روزے
- 135..... 20- نبی معظم ﷺ کی پسند کہ عمل کی پیشگی کے وقت آپ روزے سے ہوں
- 137..... روزوں کی فضیلت
- 141..... 21- نبی کریم ﷺ کی اللہ کے ذکر سے محبت
- 147..... 22- نبی مکرم ﷺ کو چار اذکار دنیا جہان سے زیادہ محبوب تھے
- 148..... سبحان اللہ
- 148..... الحمد للہ
- 149..... لا اِلهَ الا اللہ
- 151..... اللہ اکبر
- 151..... 23- نبی مکرم ﷺ دوسروں سے قرآن سننا پسند فرماتے تھے
- 152..... قرآن مجید
- 157..... 24- اللہ کے نبی ﷺ کے نزدیک دنیا جہان سے زیادہ پیاری ایک سورت
- 158..... سورۃ الفتح
- 160..... 25- نبی کریم ﷺ کو ساری دنیا سے زیادہ پیاری ایک آیت
- 164..... 26- نبی کریم ﷺ کو ساری دنیا سے زیادہ پیاری ایک اور آیت
- 173..... 27- سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے حصول پر نبی کریم ﷺ کی پسندیدگی
- 178..... دونوں آیات کی تفسیر
- 181..... 28- نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہیئگی والا ہوتا
- 182..... ہیئگی والا عمل
- 185..... 29- نبی مکرم ﷺ کا پسندیدہ عمل..... جہاد فی سبیل اللہ
- 185..... جہاد فی سبیل اللہ

- 30- نبی کریم ﷺ کی پسند شہادت کی موت 192
- 31- نبی کریم ﷺ کی پسند کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے جو آپؐ پر درود پڑھے 199
- ازان کے بعد 203
- مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت 204
- ہر دُعا کے وقت 205
- جمعہ والے دن 205
- دُعاے قنوت کے آخر میں 206
- عالم مجالس میں 206
- مکتوبات میں 207
- نبی کریم ﷺ کا نام سنتے اور بولتے وقت 207
- 32- نبی کریم ﷺ جو اُمع الدعاء کو پسند فرماتے 219
- دعا 220
- 33- نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ عید والے دن اپنے اہل خانہ کو عید گاہ میں ساتھ لے کر جائیں .. 226
- عورت کا عید کی نماز کے لیے نکلنا 227
- 34- نبی مکرم ﷺ جماعت کو پسند فرماتے 230
- جماعت 230
- 35- نبی کریم ﷺ مشرکین کی مخالفت پسند فرماتے 234
- 36- نبی مکرم ﷺ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ دو معاملات 237
- پہلا معاملہ 238
- دوسرا معاملہ 238
- دوسرا باب نبی کریم ﷺ کے ہاں محبوب اور ناپسندیدہ لوگ
- تمہید 239

فصلِ اوّل نبی کریم ﷺ کے محبوب لوگ

- 1- سب لوگوں سے زیادہ محبوب نبی ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 244

- 2- دوسرے محبوب رسول ﷺ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ..... 256
- 3- عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر نبی کریم ﷺ راضی تھے..... 266
- 4- ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ..... 272
- 5- نبی مکرم ﷺ کی جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے محبت..... 276
- 6- نبی کریم ﷺ کی محبت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے..... 283
- 7- نبی ﷺ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ سے راضی تھے..... 288
- 8- نبی مکرم ﷺ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے راضی تھے..... 291
- جنگ قادسیہ..... 297
- ملک ایران کی دیگر فتوحات..... 301
- 9- نبی کریم ﷺ کی محبت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے..... 307
- جنگ یرموک..... 309
- 10- نبی کریم ﷺ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے راضی تھے..... 313
- 11- نبی مکرم ﷺ کے ایک اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب فرد: زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ..... 317
- 12- نبی کریم ﷺ کے ایک اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب فرد: اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ..... 329
- لشکر اُسامہ کی روانگی..... 332
- 13- نبی کریم ﷺ کی محبت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے..... 335
- عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما جنگ صفین میں..... 340
- 14- نبی کریم ﷺ کی محبت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے..... 342
- 15- نبی مکرم ﷺ کی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے محبت..... 348
- حادثہ کربلا کے ابتدائی واقعات..... 350
- ملک عراق کی طرف روانگی اور واقعہ شہادت..... 356
- 16- نبی کریم ﷺ کی محبت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے..... 366
- بحر ت وغزوات..... 368
- 17- نبی کریم ﷺ کی محبت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے..... 375

- 384..... 18- نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
- 391..... 19- نبی مکرم ﷺ کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
- 392..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت
- 400..... 20- نبی کریم ﷺ کی محبت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
- 402..... 21- نبی کریم ﷺ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی محبت فرماتے تھے
- 408..... ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گوشہ نشینی کا سبب
- 412..... 22- نبی کریم ﷺ کی محبت جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے
- 413..... سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ
- 420..... سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت
- 421..... سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایران کے بعض حصوں کی فتح
- 423..... 23- نبی کریم ﷺ کی محبت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ سے
- 429..... 24- نبی کریم ﷺ کی محبت حضرت زاہر رضی اللہ عنہ سے
- 431..... 25- نبی کریم ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب انصار مدینہ تھے رضی اللہ عنہم
- 440..... 26- غرباء و مساکین سے نبی مکرم ﷺ کی محبت
- 447..... 27- نبی کریم ﷺ کی انسیت اپنی ازواجِ مطہرات سے
- 451..... 28- نبی کریم ﷺ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب احسن الأخلق افراد تھے
- 452..... حسنِ اخلاق کیا ہے؟
- 458..... 29- نبی کریم ﷺ کی محبت تین اوصاف والوں سے
- 458..... سچی بات
- 461..... امانت کا ادا کرنا
- 463..... اچھی ہمسائیگی
- 466..... 30- نبی کریم ﷺ کی اہل تقویٰ سے محبت
- 466..... اہل تقویٰ کی پہچان

فصل ثانی..... نبی کریم ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ

- 31- نبی کریم ﷺ کے نزدیک تمام لوگوں میں سے ناپسندیدہ بد اخلاق آدمی..... 472
- بد اخلاقی کیا ہے؟..... 472
- بد اخلاقی کی علامتیں..... 474
- 32- اخلاق میں لوگوں کے درجات..... 476
- 33- نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، نہایت باتونی لوگ..... 477
- نہایت باتونی..... 478
- 34- رسول اللہ ﷺ کے نزدیک دوسرے زیادہ ناپسندیدہ لوگ..... پرزور گفتگو کے لیے
باچھیں موڑنے والے..... 482
- باچھیں مروڑ کر گفتگو کرنے والے..... 482
- 35- نبی کریم ﷺ کے نزدیک تیسرے ناپسندیدہ لوگ..... مبالغہ آرائی کرنے والے..... 485
- 36- نبی کریم ﷺ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بنو حنیفہ کے لوگ..... 486
- جھوٹا مدعی نبوت مسیلہ بن کذاب حنفی..... 487
- مسیلہ خبیث کی کارستانیاں..... 488
- جنگِ یمامہ..... 491
- مسیلہ کذاب کا جاہلانہ کلام..... 495
- 37- نبی معظم ﷺ کے نزدیک دوسرے انتہائی ناپسندیدہ لوگ..... بنو ثقیف کے لوگ..... 499
- مختار ثقیفی الکذاب..... 499
- مسلمان ہلاکو..... حجاج بن یوسف ثقیفی..... 503
- حجاج بن یوسف کی مکہ پر چڑھائی..... 504
- عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت..... 506
- اموی حکومت میں حجاج کی دیگر ذمہ داریاں..... 508

تیسرا باب..... معاملات میں نبی اکرم ﷺ کی پسند اور ناپسند

فصلِ اوّل..... رسول اللہ ﷺ کے پسندیدہ اُمور

- 513..... تمہید
- 514..... 1- نبی رحمت ﷺ کو اپنی امت کا کثیر تعداد میں ہونا پسند تھا
- 514..... 2- قیامت والے دن اُمتِ محمدیہ (علیٰ صاحبہا التحیۃ والسلام) کی کثرت
- 519..... 3- نبی کریم ﷺ تیر اندازی کو پسند فرماتے تھے
- 524..... 4- نبی معظم ﷺ کے پسندیدہ خصائل..... حلم و وقار
- 524..... حلم و بردباری
- 527..... وقار و تمکنت
- 530..... 5- نبی مکرم ﷺ نیک شگون کو پسند فرماتے تھے
- 530..... نیک فال (اچھا شگون)
- 534..... 6- نبی معظم ﷺ اچھے خواب کو پسند فرماتے تھے
- 534..... خواب کیا ہے؟
- 539..... ان تمام امور میں حکمت
- 542..... خواب میں ہتھکڑی کا دیکھنا
- 543..... 7- نبی کریم ﷺ دائیں جانب اختیار کرنے کو پسند فرماتے
- 546..... 8- قضائے حاجت کے وقت چھپ کر بیٹھنا
- 546..... 9- نبی کریم ﷺ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے
- 548..... 10- رسول اللہ ﷺ کو عورت کی حیاء پسندیدہ تھی
- 549..... عورت کی حیاء

فصلِ دوم..... نبی کریم ﷺ کے ناپسندیدہ امور

- 554..... تمہید
- 555..... 11- نبی کریم ﷺ کے ناپسندیدہ و مکروہ اُمور میں سے کفر، راہِ حق سے انحراف اور گناہ

- 556..... الکفر
- 556..... الفسوق
- 557..... العصیان
- 557..... 12- نبی کریم ﷺ اللہ عز و جل کی مشیت میں حصہ داری کو ناپسند کرتے
- 558..... 13- نبی کریم ﷺ کو دورانِ نماز درندوں کی طرح بازو پھیلا نا ناپسند تھا
- 558..... درندوں کی طرح بازو پھیلا نا
- 560..... 14- نبی مکرم ﷺ کی قرآن کے متعلق اختلاف کرنے پر انتہائی ناپسندیدگی
- 565..... 15- نبی مکرم ﷺ بدفالی و بدشگونی کو نہایت ناپسند فرماتے تھے
- 565..... بدفالی و بدشگونی
- 569..... 16- خفیہ نکاح کو بھی نبی معظم ﷺ ناپسند فرماتے تھے
- 570..... 17- نبی کریم ﷺ شر پھیلانے کو انتہائی ناپسند جانتے تھے
- 573..... 18- ظلم و جور پر گواہی دنیا نبی مکرم ﷺ کو ناپسند تھا
- 576..... 19- نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب جھوٹ تھا
- 582..... 20- نبی کریم ﷺ آگ سے دغوانا ناپسند کرتے تھے
- 585..... 21- نبی کریم ﷺ کمزور آدمی کو امیر بنانا ناپسند نہیں کرتے تھے
- 586..... امارت
- 592..... 22- نبی کریم ﷺ خواہ مخواہ کے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے
- 595..... 23- نبی مکرم ﷺ تصویروں کو بھی نہایت ناپسند فرماتے تھے
- 599..... 24- اپنے آپ کو پاک صاف جتانے کو بھی آپ ﷺ ناپسند فرماتے تھے
- 600..... تزکیہ نفس کی تعریف
- 604..... 25- لفظ ”میں“ کو نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے
- 605..... 26- نبی کریم ﷺ دس عادات و خصائل کو ناپسند کرتے تھے
- 606..... سونے کی انگوٹھی پہننا
- 606..... تہہ بند کوٹنوں سے نیچے لگانا

- 607..... زرد زعفرانی رنگ
- 607..... سفید بال اکھاڑ کر بڑھاپے کو بدلنا
- 608..... مردانہ پانی کو اس کی اصل جگہ تک نہ پہنچنے دینا
- 609..... غیر مسنون دم جھاڑ
- 611..... بچے کے دودھ کو خراب کرنا
- 612..... تعویذ لڑکانا
- 613..... بغیر کسی شرعی موقع محل کے عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا
- 615..... نردوں سے کھیلنا
- 615..... 27- نبی مکرم ﷺ اپنے لیے کسی کا کھڑے ہونا ناپسند فرماتے تھے
- 618..... 28- چوپایوں کا مثلہ کرنے پر ناپسندیدگی
- 624..... 29- مسلمانوں کی قبر پر چلنا (اور بیٹھنا) بھی نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے
- 626..... 30- نبی کریم ﷺ تازہ کھجوروں کے بدلے مہینوں پرانی کھجوروں کی خریداری پر ناپسندیدگی
- 627..... 31- نماز عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے پر آپ ﷺ کی ناپسندیدگی
- 627..... نماز عشاء سے پہلے سونا
- 628..... نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا
- 630..... 32- نبی کریم ﷺ مال کو جمع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے
- 631..... مال کا جمع کرنا
- 639..... 33- صدقہ کے مال کی اپنے پاس ایک رات گزارنے کو بھی نبی مکرم ﷺ ناپسند فرماتے تھے
- 640..... بہترین نیکی جلد کی جانے والی ہوتی ہے
- 640..... 34- نبی کریم ﷺ کسی کی مذمت پسند نہیں کرتے تھے
- 641..... کسی کے قول و فعل کی نقل اُتار کر چغلی کرنا
- 644..... 35- نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کی کبیدہ خاطر کی ناپسند فرماتے تھے
- 644..... دعوت الی اللہ
- 648..... 36- نبی کریم ﷺ برے نام کو بھی ناپسند کرتے تھے

- 37- نبی کریم ﷺ ناپسند فرماتے کہ آدمی اچانک رات کے وقت اپنے گھر آئے 653
- 38- ناک کی ریش و رینٹھ کا قبلہ رخ پھینکنا اور لگایا جانا بھی آپ ﷺ کو ناپسند تھا 655
- 39- نبی کریم ﷺ بچوں کے سر کے کچھ بال مونڈ دینے اور کچھ بالوں کو چھوڑ دینا ناپسند کرتے 658
- 40- نبی مکرم ﷺ اشکل گھوڑے کو ناپسند فرماتے تھے 659
- 41- نبی معظم ﷺ گلے میں پڑے لوہے کے طوق کو بھی ناپسند فرماتے تھے 660
- 42- نبی اکرم ﷺ کے نزدیک سب سے بری گفتگو یہودہ اشعار تھے 662
- اچھی شاعری 665
- 43- رونے والے بچے کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا بھی نبی کریم ﷺ کو ناپسند تھا 667
- امام کا نماز کو ہلکی کر کے پڑھانا 667
- 44- نبی معظم ﷺ بچے کی دل شکنی کرنا بھی ناپسند کرتے تھے 669

چوتھا باب نبی مکرم ﷺ کے روئے زمین میں

سب سے پسندیدہ مقامات

- 1- آپ ﷺ کا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر مکہ المکرمہ 673
- مکہ المکرمہ 673
- ابرہہ اشرم کا حملہ 683
- محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور اسلام کا غلبہ 686
- فتح مکہ 689
- یزید بن معاویہ کے لشکر کا مکہ پر حملہ 690
- حجاج بن یوسف ثقفی کا حملہ 690
- قرامط کا حملہ 691
- جہیمان کا مسجد حرام پر قبضہ 692
- امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور 695
- دھنس جانے والا لشکر 696

- 697..... دوپٹی پنڈلیوں والا
- 699..... 2- نبی مکرم ﷺ کی مدینہ منورہ سے محبت
- 699..... مدینہ منورہ
- 708..... مدینہ منورہ کے حوادث
- 709..... مدینہ منورہ میں دجال کے داخلہ کی ممانعت
- 712..... 3- نبی کریم ﷺ کی محبت جبل اُحد سے
- 712..... جبل اُحد
- 714..... غزوہ اُحد
- 717..... فتنہ دجال

پانچواں باب..... نبی مکرم ﷺ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ

کھانے اور مشروبات

فصل اول..... نبی معظم ﷺ کے پسندیدہ کھانے اور مشروبات

- 721..... تمہید
- 724..... نبی مکرم ﷺ کا کھانے میں طریقہ اور راہنمائی
- 734..... 1- نبی کریم ﷺ کی کھانے والی پسندیدہ چیزیں..... مکھن اور کھجوریں
- 734..... مکھن
- 735..... کھجور
- 741..... 2- نبی کریم ﷺ کی پسند کردہ
- 742..... 3- نبی کریم ﷺ گوشت کے شوربہ کو پسند فرماتے تھے
- 742..... شوربا: (Soup)
- 744..... ثرید
- 744..... 4- نبی کریم ﷺ کی ایک اور پسند..... مٹھائی اور شہد
- 745..... مٹھائی
- 745..... شہد

750..... 5- نبی مکرم ﷺ کی ایک اور پسند ٹھنڈا میٹھا مشروب

فصل دوم..... نبی مکرم ﷺ کے ناپسندیدہ کھانے اور مشروبات

753..... 6- لہسن کی بو سے ناپسندیدگی

756..... 7- نبی کریم ﷺ کھولتے ہوئے گرم مشروب کا پینا ناپسند کرتے تھے

757..... 8- نبی کریم ﷺ کھانے کو چوٹی اور درمیان سے لینا ناپسند فرماتے تھے

چھٹا باب..... نبی مکرم ﷺ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ لباس اور دیگر اشیاء

759..... تمہید

فصل اول..... نبی مکرم ﷺ کے پسندیدہ لباس

766..... قمیص

767..... دھاری دار یمنی چادر

فصل دوم..... نبی مکرم ﷺ کے ناپسندیدہ لباس

768..... عام ریشم سے ناپسندیدگی

770..... خاص اور قیمتی قسم کے ریشمی کپڑے، دیباچ سے ناپسندیدگی

771..... سیلے اور سرخ رنگ کے کپڑے سے ناپسندیدگی

773..... خصوص نشانات (نیل بولوں اور نقشی و نگار) والا کپڑا بھی آپ ﷺ نہیں پہنتے تھے

774..... 1- نبی کریم ﷺ بری شہرت اور ناموری والا لباس بھی نہیں پہنتے تھے

فصل سوم..... نبی مکرم ﷺ کی پسندیدہ اشیاء

776..... خوشبو

781..... مسواک

783..... بوقت وضو

784..... نماز کے وقت

784..... تہجد کے وقت

- 785..... گھر میں داخل ہوتے وقت
- 785..... بیماری کے وقت
- 788..... 2- سر اور ڈاڑھی کے بالوں کے لیے سب سے پسندیدہ زرد رنگ

فصل چہارم..... مختلف پسندیدہ جات

- 792..... 3- نبی کریم ﷺ کے خاندان میں سے آپ کے نزدیک ایک اور محبوب شخصیت
- 794..... 4- سعد مولیٰ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ ﷺ کو اچھا لگنا
- 794..... 5- نبی کریم ﷺ مفتوحہ علاقے میں تین دن قیام کرنا پسند فرماتے تھے
- 795..... 6- نبی کریم ﷺ کھجور کی ٹہنی بطور چھڑی ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے تھے
- 795..... 7- نبی کریم ﷺ کے نزدیک ایک اور پسندیدہ رنگ
- 796..... 8- آپ ﷺ فرماتے کہ: اے راشد اور اے نجیح! کے الفاظ سنیں
- 797..... 9- نبی کریم ﷺ کو زوال کے وقت دشمن سے ٹکرانا پسند تھا
- 797..... 10- آپ ﷺ کو مہندی کا رنگ اچھا لگتا تھا

فصل پنجم..... بعض مختلف قسم کی ناپسندیدہ جات

- 799..... 12- نبی کریم ﷺ کو مدینہ منورہ کا ویران ہونا ناپسند تھا
- 809..... 13- نبی کریم ﷺ کو یہ بھی ناپسند تھا کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے

خُطْبَةُ مَسْنُونَةٍ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ^۱، وَنَسْتَغْفِرُهُ^۲، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا^۳ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا^۴، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ^۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ^۶ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^۷ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^۸ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا^۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^{۱۰} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا^{۱۱}
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ^{۱۲} وَكُلَّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ

① ② ③ ④ ⑤ صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والجمعة، حدیث=۲۰۰۸،

⑥ ⑦ ⑧ ابوداؤد، کتاب النکاح، باب فی خطبة النکاح، حدیث=۲۱۱۸ (نَحْمَدُهُ کے بغیر) مسند احمد

۱/۳۹۳ (اِنَّ) اور نَحْمَدُهُ کے بغیر) جامع الترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی خطبة النکاح، حدیث=۱۱۰۵

(نَحْمَدُهُ کے بغیر) مشکوٰۃ المصابیح، حدیث=۳۱۴۹ تصحیح فضیلۃ الشیخ الالبانی وقال: حدیث صحیح۔ ⑥

سورة آل عمران آیت نمبر ۱۰۲ ⑦ سورة النساء آیت نمبر ۱ ⑧ سورة الاحزاب آیت نمبر ۷۰، ۷۱ ⑨ فَإِنَّ

كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ کے الفاظ مسند احمد ۴/۱۲۷ کے ہیں۔

ترجمہ خطبہ مسنونہ

”بلاشبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے مدد مانگتے اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ (سیدھی) راہ بچھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں (ہو سکتا۔) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور (پھر) اس (جان) سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر کے (زمین پر) پھیلا دیے۔ اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے (حاجت براری کے لیے) سوال کرتے ہو اور ناطہ توڑنے سے (بھی ڈرو) بلاشبہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی (سچی) کہا کرو۔ (ایسا کرو گے تو) اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

حمد و صلوة کے بعد: یقیناً تمام باتوں سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد (رسول اللہ ﷺ) کا ہے۔ اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو (دین اسلام میں) اپنی طرف سے وضع کیے جائیں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتہائی اہم سخن اولیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةِ لِّلْعَالَمِينَ وَبَعْدُ!

بہت ہی نفیس موضوع ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ پر تحریر کردہ کتاب ہذا کی اہمیت و افادیت تب تک شاید آپ کے ہاں اُجاگر نہ ہو سکے جب تک آپ ہماری اس تحریر کا مطالعہ گہری نظر سے نہیں کر لیتے۔ دل لگا کر پڑھیے اور پھر آگے کتاب شروع کیجیے۔

رب کبریاء کے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے محبوب ابن محبوب خادم سیدنا اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک اونچے محل کے اوپر تشریف لے گئے اور پھر (وہاں کھڑے ہو کر) ارشاد فرمایا: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟)) جو کچھ (نظر بصیرت و تدبر سے) میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ آپ کے پاس موجود وہاں پر کھڑے لوگ کہنے لگے: ”نہیں جی۔“ فرمایا: ((فَلَا أَرَى الْفِتْنَ تَنْقَعُ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ)) ”(تو پھر سنو!) بلاشبہ میں (اپنے بعد وقوع پذیر ہونے والے) فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔“^①

چنانچہ اصدق القائلین، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی پیش گوئی بہت جلد سچ ثابت ہو گئی۔ آپ ﷺ کی جدائی کے فوراً بعد فتنوں کے دروازے ایک دم وا ہوئے اور منافقین و مفسدین کھل کر سامنے آ گئے۔ مگر اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرنا تھا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥﴾ (التوبہ: ۳۳)

”اللہ رب العالمین (وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ براہی جانیں۔“

دنیا کے سب سے بڑے معلم و مربی اور مرشد و قائد اعظم سید الحجۃ والبشر محمد رسول اللہ ﷺ کی تربیت یافتہ جماعت انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت و تدبر سے کام لے کر دنیا جہان

① صحیح البخاری، کتاب الفتن، حدیث: ۶۰

کی سب ملتوں اور اُمتوں میں سے افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہما کو امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کا بلا فصل بالاجماع متفق علیہ خلیفہ مقرر کر کے ملتِ حقہ کی قیادت و سیادت والی باگ ڈوران کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ عزوجل کی توفیق و نصرتِ خاص کے ساتھ پھر اول خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عظیم ذمہ داری کو اس طرح سے نبھایا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ اپنے سوا دو سالہ دورِ خلافت میں اُٹھنے والے بڑے بڑے فتنوں کو بحسن تدبیر اور فریضہ جہاد فی سبیل اللہ پر عمل پیرا ہو کر صرف دبا یا اور ختم ہی نہیں کیا بلکہ اس دور کی دو میں سے ایک بڑی سپر پاور سلطنت روم کو میدانِ یرموک میں شکستِ فاش دے کر اُس کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

پھر ملتِ اسلامیہ کی زمام کار ثانی خلیفہ راشد اور اول امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقررانہ وصیت کی بنا پر جب آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دس سالہ دورِ خلافت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کردہ دنیا کے سب سے مکمل ترین نظامِ حیات، دینِ حنیف و شریعتِ مطہرہ کے نفاذ سے اُس دور کی آباد دنیا کے مکمل آدھے حصے پر امن و امان، عدل و انصاف اور ایک الہ العالمین کی توحیدِ خالص کو قائم کر کے اللہ عزوجل کے مذکور بالا وعدہ کو پورا کرنے میں پورا پورا حق ادا کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد محرم ۲۴ ہجری میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ مجلسِ شوریٰ کے فیصلہ سے ملتِ اسلامیہ کی قیادت اس حال میں سنبھالی کہ سلطنتِ اسلامیہ اپنے اندر ملکِ فارس، ایران و عراق، جزیرہ خراسان، بلوچستان، شام و فلسطین، مکمل جزیرہ عرب اور مصر و آرمینیا کے ملکوں کو سمیٹ کر فتنوں کی سرکوبی، ظلم و استبداد کے نظاموں کو تہن نہس کر کے، بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کو توڑ کر دنیا کے سب سے بڑے عدل و انصاف اور امن و امان والے نظامِ حیات، دینِ اسلام کی حکمرانی کے پھریرے چہار سولہ راتی نظر آتی تھی۔ اللہ کے مومن، صالح بندے دنیا کے معزز ترین لوگ شمار ہوتے تھے اور دنیا کی حکومت، دولت، عزت، اصلاح و تقویٰ اور رفعت ان کی پہچان بن چکی تھیں۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملتِ حقہ کی خدمت، شریعتِ مطہرہ کے غلبہ میں استمرار، سلطنتِ اسلامیہ کو فتوحات کے ذریعے وسیع تر کرنے اور اسلام کے عالم گیر اصول و ضوابط کو عملی صورت میں نافذ کرنے کا موقع بارہ سال تک ملا۔ ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافتِ راشدہ کے پہلے دس سال کا دورِ اسلامی تاریخ میں نہایت سنہری دور شمار ہوتا ہے، اور پھر ان فتنوں کا آغاز ہو گیا جن کے متعلق مذکور بالا حدیث اُسامہ اور دیگر بہت ساری احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ اس حقیقت پسندانہ تاریخ کو شاعر نے کس قدر جامع پیرائے میں بیان کیا ہے:

گھٹا اک پہاڑوں سے بٹھا کے اُٹھی پڑی چار سو یک یک دھوم جس کی
 کڑک اور دمک دُور دُور اس کی پہنچی جو ٹیکس پر گرجی تو گنگا پہ بری
 رہے اُس سے محروم آبی نہ خاکی
 ہری ہو گئی ساری کھیتی اللہ کی
 ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں پڑی کھلی کفر کی سرحدوں میں
 ہوئی آتش افسردہ آتشکدوں میں لگی خاک سی اُڑنے سب معبودوں میں
 ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر
 جے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر
 کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں مہیا کیے سب کی راحت کے ساماں
 خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں اُنہیں کر دیا رشکِ صحنِ گلستاں
 بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے
 یہ سب پود اُنہیں کی لگائی ہوئی ہے
 نہیں اس طبق پر کوئی براعظم نہ ہوں جس میں اُن کی عمارات محکم
 عرب، ہند، مصر، اندلس و شام و یلم بناؤں سے ہیں اُن کی معمور عالم
 سرِ کوہِ آدم سے تا کوہِ بیضا
 جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے اُن کا

مرور زمانہ کے ساتھ ملت اسلامیہ پر بڑے بڑے کٹھن دور آئے کہ جن میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اہل ایمان و اسلام کو سخت قسم کی ہزیمتیں اٹھانا پڑیں۔ اُمت کے بڑے بڑے علماء کرام، عظیم دانشوروں، صلحاء و اولیاء اللہ اور عبقری قسم کے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا جاتا رہا۔ مگر ہر دور میں اللہ عز و جل نے اپنے صالح بندوں کی ایک ایسی جماعت کو ضرور باقی رکھا جنہوں نے دین حنیف کی رُوح، قرآن و سنت والی اصلی شریعت مطہرہ اور تفقہ فی الدین والی قوت و صلاحیت کی بقاء کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ عز و جل کی راہ میں کھپائے رکھا۔ چنانچہ حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ کے دوران یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ بیان کر رہے تھے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو یوں فرماتے ہوئے خود سنا ہے: ”اللہ عز و جل جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے دین حنیف کی تفقہ..... سمجھ عطا فرما دیتے

ہیں۔ اور میں تو (اموال صدقات و غنائم یا شریعت کے احکام و برکات کو) محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ عطا کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ اُمت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم (شریعت مطہرہ) پر قائم رہے گی۔ جو شخص بھی ان کی مخالفت کرے گا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کا حکم (قیامت) آجائے۔“

عمیر بن ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”میری اُمت میں ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی موجود رہے گی جو اللہ عز و جل کی شریعت پر قائم رہے گی انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔“ ❶

اس موضوع سے متعلق دیگر روایات میں سے کسی کے اندر ”اُناسُ“ کا کلمہ آیا ہے۔ کسی میں ”طَائِفَةٌ“ کا، کسی میں ”جَمَاعَةٌ“ کا اور کسی میں ”عَصَابَةٌ“ کا۔ ان احادیث کے مابین تطبیق سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت ہر دور میں اس جماعت حقہ و طاائفہ منصورہ کی تعداد ایک جیسی نہیں رہے گی۔ بلکہ ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد اللہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، امام اہل السنۃ والجماعۃ احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے علماء عظام رحمہم اللہ جمیعاً نے صراحت سے لکھا ہے کہ نبی مکرم ﷺ کی اس پیشین گوئی کا مصداق صرف قرآن و سنت والے تفقہ فی الدین اور صحابہ کرام و تابعین عظام، تبع تابعین اور مجتہدین آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے منہج کو اپنانے والے حضرات ہیں۔

سلسلہ کلام کو پہلی گفتگو سے جوڑتے ہوئے ہم درج ذیل احادیث کی روشنی میں مذکورہ بالا حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرح کر کے کتاب ہذا ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ کے مقاصد و اہداف بیان کرنا چاہیں گے۔ ان شاء اللہ

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ: اللہ عز و جل کے ہر نبی اور رسول کی زبان سے نکلے ہوئی ہر بات سچی ہوتی تھی اور اُن کی جن باتوں کا تعلق ان کی بعد والی زندگی سے ہوتا تھا وہ بھی حق سے سچ ہوتی تھیں۔ بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کے وہ ارشادات گرامی کہ جن کا تعلق مابعد والے ادوار سے تھا۔ ان میں سے اکثر حرف بحرف سچ ثابت ہو چکے اور بعض آج ہمارے دور میں سو فیصد درست ثابت ہو رہے ہیں۔ جب کہ مستقبل سے تعلق رکھنے والی پیشین گوئیوں کے متعلق ہمارا ایمان جازم ہے کہ وہ بھی سو فیصد سچ اور درست ثابت ہوں گی۔ اس لیے کہ:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ (النجم: ۳ تا ۵)

” (ہمارا سچا پیغمبر محمد ﷺ) اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ وہ تو صرف وحی ہے جو (اس کی طرف) نازل کی جاتی ہے۔ اس نہایت مضبوط قوتوں والے (فرشتے) نے سکھایا ہے۔“

۱..... سیدنا عمران بن حصین، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ: (رسول

اللہ ﷺ سے جب پوچھا گیا: اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ..... کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ [إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي] ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ)) ❶

”میری امت میں سے بہترین زمانہ (قرن) وہ ہے جس میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے (دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا: بلاشبہ تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں۔ تیسری روایت کے موجب فرمایا کہ: میری امت میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ فرمایا: میرے زمانہ کے لوگ سب سے اچھے ہیں۔“ اس کے بعد فرمایا: [پھر وہ لوگ بہتر ہوں گے جو ان سے متصل بعد ہوں گے۔ پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی قسم گواہی سے پہلے اور گواہی قسم سے پہلے ہوگی۔“ (یعنی قسم کھانے اور گواہی دینے میں ان کو کوئی باک ہی نہ ہوگا۔)

امام نووی رحمہ اللہ یہاں ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء عظام کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ: جس شخص نے ایمان و اسلام کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیا تھا، اگرچہ یہ دیدار ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہ ”صحابی“ ہے۔ اور دیگر بہت ساری احادیث کی رو سے غیر صحابی، صحابی کی فضیلت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ یہی موقف و مسلک عالم ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا تھا۔

الفاظ کے مختلف صیغوں سے مروی مذکور بالا صحیحین کی حدیث میں بیان شدہ نبی کریم ﷺ کے قرن سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ دوسرے قرن سے مراد تابعین عظام اور تیسرے قرن (زمانہ) سے مراد تبع تابعین کرام ہیں۔ رحمہم اللہ جمیعاً۔ بعض علماء کرام کے نزدیک قرن ساٹھ برس کا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سو سال کا۔ تمام روایات و احادیث کی جمع و تطبیق سے یہ بات زیادہ اوٹن معلوم ہوتی ہے کہ: پہلا قرن یعنی صحابہ کرام کا دور ایک سو

❶ صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۶۵۰، ۳۶۵۱۔

صحیح مسلم، حدیث: ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳۔

برس تک رہا۔ سب سے آخری صحابی ابو الطفیل رضی اللہ عنہ تھے جن کا انتقال ۱۲۰ ہجری میں ہوا۔ تابعین عظام کا زمانہ ۱۷۰ ہجری میں اختتام پذیر ہوا۔ اور تبع تابعین کا دور ۲۲۰ ہجری تک رہا۔ (تفصیل کے لیے شرح نووی دیکھ لیجیے۔)

ب..... سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی۔ ان سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے کوئی صحابی بھی ہیں؟ وہ کہیں گے کہ: ہاں، ہیں۔ تب اُن کی فتح ہوگی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس موقع پر بھی اُن سے پوچھا جائے گا: کیا یہاں تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی صحبت اُٹھانے والے تابعی ہیں؟ (یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے بعد کی بات ہوگی۔) جواب دیا جائے گا: ہاں، ہیں۔ اور ان کے ذریعے (کہ جب وہ دُعا کریں گے) اہل اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ (تابعین کا دور بھی گزر چکا ہوگا اور) مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، تب بھی یہی سوال کیا جائے گا: کیا یہاں تمہارے ساتھ ایسے بزرگ ہیں کہ جو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں۔ جواب دیا جائے گا: ہاں، ہیں۔ (یعنی تبع تابعین) چنانچہ ان کے ذریعے فتح کی دُعا مانگی جائے گی اور پھر اسلامی لشکر کو فتح ہوگی۔“

گویا یہ تینوں زمانے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار خیر القرون تھے۔ رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ جمیعاً۔ پیچھے فتنوں کے ظہور کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی..... تو اس ضمن میں مزید ایک دو احادیث کا مطالعہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔

ج..... سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: لوگ رسول اللہ ﷺ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اس ڈر سے کہ میری زندگی میں ہی کہیں یہ شر مجھے آنہ لے۔ چنانچہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس (دین حنیف اور توحید خالص والی) خیر سے نوازا۔ تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ (ایسا ہوگا) میں نے دریافت کیا: (اے اللہ کے محبوب نبی ﷺ!) کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ فرمایا: ((نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ.)) ہاں! اس شر کے بعد خیر آئے گی لیکن اس میں کمزوری کا دھبہ ہوگا۔“ میں نے پوچھا: یہ کمزوری کا دھبہ کیا ہوگا؟ فرمایا: ((قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ

① صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۶۴۹۔ صحیح مسلم، حدیث: ۶۴۶۸۔

مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) ”کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے۔ ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم بُرائی دیکھو گے۔“ میں نے پوچھا: کیا پھر خیر والے دور کے بعد شر کا دور آئے گا؟ فرمایا: ہاں، آئے گا: ((دُعَاةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) ”جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ جو ان کی بات مان لے گا اُسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔“ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! ان کی کچھ پہچان ہمیں بیان کر دیجیے۔ فرمایا: وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔“ میں نے عرض کیا: اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پالوں تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) ”مسلمان کی جماعت (قرآن و سنت والے دین حنیف پر قائم لوگوں) کے ساتھ چمٹے رہنا اور ان کے امام کے ساتھ۔“ میں نے کہا: اگر اس دور میں مسلمانوں (راہِ حق پر قائم اہل ایمان) کی جماعت (کسی ایک جگہ پر) نہ ہو اور نہ ہی ان کا (پوری دنیا کے اہل حق کا کوئی ایک) امام ہو تو پھر کیا کروں؟ فرمایا: ((فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعْصَى بِأَصْلِي شَجَرَةً حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكِ)) ”پھر اس دور کے تمام فرقوں سے الگ ہو کر رہنا، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہیں موت آجائے۔“ ❶

د سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ((لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ، وَذِرَاعًا ذِرَاعًا ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ . “قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟)) ❷

”تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ میں اتباع کروں گے۔ (یعنی ان کے پورے پورے نقش قدم پر چلو گے۔) حتیٰ کہ اگر وہ گوہ نما صحرائے نجد کے جانور ”ضب“ کے کسی سوراخ، بل میں گھسے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔“ ہم نے پوچھا: اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ! کیا اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ فرمایا: تو پھر اور کون؟“

ہ جناب معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا:

❶ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب کیف الأمر إذا لم تكن جماعة، حدیث: ۷۰۸۴۔ صحیح مسلم، کتاب الامارہ، حدیث: ۴۷۸۴۔

❷ صحیح البخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حدیث: ۷۳۲۰۔ صحیح مسلم، حدیث: ۶۷۸۱۔

((أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثَلَاثًا وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ [الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ] لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.)) •

”خبردار رہو! بلاشبہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اور ضرور اس ملت (امت اسلامیہ) کے لوگ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بہتر (۷۲) فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا اور یہی جماعت حقہ ہوگی۔ (جو اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور بغیر افراط و تفریط کے صحابہ کرام، تابعین عظام، اور تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً کی اعتدال والی راہ پر ہوں گے۔) اور بلاشبہ آنے والے وقت میں میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں گمراہیاں ایسے سما جائیں گی جیسے باؤ لے کتے کے کاٹنے سے باؤ لاپن انسان کی ہر رگ اور جوڑ جوڑ میں سما جاتا ہے۔“ (یعنی بدعات و خرافات ان کے ہر رگ و ریشہ میں سما جائیں گی۔)

اسی معنی کی احادیث: ساداتنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمرو بن العاص اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہم سے مسند الامام احمد اور کتب سنن میں بھی درج ہیں۔ • جن میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا: ((الْجَمَاعَةُ، الْجَمَاعَةُ)) قرآن و سنت والی جماعت حقہ کے لوگ۔ ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) جس منہج و طریق پر میں اور میرے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔“

و سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم میں سے کس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ بعض لوگ (صحابہ کرام میں سے) کہنے لگے: ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو (ایسا بیان کرتے ہوئے) سنا ہے۔ سیدنا عمر

① سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، حدیث: ۴۵۹۷۔

② دیکھیے: مسند احمد: ۱۴۵/۳۔ سنن ابن ماجہ، حدیث: ۳۹۹۲، ۳۹۹۳۔ جامع الترمذی: ۲۶۴۰،

۲۶۴۱۔ سنن ابی داؤد: ۴۵۹۶۔ محدث العصر فضیلۃ الشیخ/محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان احادیث پر حسن صحیح اور

حسن کا حکم لگایا ہے۔

بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے گئے: شاید تم لوگ فتنوں سے وہ فتنے سمجھ ہو جو آدمی کو اس کے گھربار، مال اور ہمسائے کے بارے میں آزمائش سے دوچار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: (نہیں، میری مراد یہ فتنے نہیں ہیں۔) ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہا ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر (میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ) تم میں سے کس نے رسول اللہ ﷺ سے سماعت کیا ہے کہ آپ نے ان فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے جو سمندر کی موجوں کی طرح اُٹھ کر آئیں گے؟ (اور ان کی روک تھام نہ ہو سکے گی۔) سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو رہے۔ مگر میں نے عرض کیا: میں نے سنا ہے جی! فرمایا: تیرے باپ کا اللہ بھلا کرے! تو نے سنا ہے۔ (تو پھر ہمیں بھی بتلاؤ) سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سماعت کیا کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے:

((تُعَرَّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْدًا عَوْدًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ ، عَلَى أَبْيَضَ وَمِثْلَ الصَّفَا ، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاءَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ .))

”ایک کے بعد ایک فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی تاریں ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس دل میں کوئی فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کا لا داغ بن جائے گا۔ اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبہ پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ اسی طرح کالے اور سفید نشان، دھبے ہوتے ہوتے دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص سفید، نورانی دل چمکنے پتھر (سفید سنگ مرمر) کی طرح کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تب تک اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور دوسرے سیاہی مائل مٹیلے رنگ کا دل، اوندھے منہ والے کوزے کی طرح جو نہ ہی تو کسی بھلائی والی بات کو اچھی طرح سمجھے گا (یعنی قرآن و سنت کو قبول نہیں کرے گا) اور نہ ہی وہ بُری بات کو بُری جانے گا، (یعنی اس کے نزدیک نیکی اور بُرائی قطعاً ایک جیسی ہوں گی) مگر وہی اس کو اچھی لگے گی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔“

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: پھر میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی کہ: آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ مگر خدشہ ہے کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے گئے: تیرا باپ مرے! کیا یہ دروازہ ضروری ہے کہ ٹوٹ جائے؟ اگر کھل جائے تو شاید دوبارہ اس کو بند کیا جاسکے۔ میں

نے عرض کیا: نہیں۔ بلکہ ضرور ٹوٹ جائے گا (اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے اس ضمن میں اللہ عزوجل کی طرف سے فیصلہ کے بارے میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔) اور پھر میں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی کہ: اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے کہ جسے قتل کر کے شہید کر دیا جائے گا یا وہ خود طبعی موت سے دوچار ہوگا۔ (اور پھر اس کی موت و شہادت کے ساتھ ہی فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔) یہ ایک ایسی حدیث تھی جو غلطیوں سے پُر (دل سے بنائی ہوئی بات) نہ تھی۔^❶

موضوع سخن کے خلاصہ کی طرف آنے سے پہلے چلنے والے عنوان کے تحت چلیے ایک اور حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔

ز..... جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی حدیث روایت کرنے سے باز رہتے تھے۔ اسی دوران ثعلبہ انخسفی رضی اللہ عنہ آگئے اور کہنے لگے: اے بشیر بن سعد! کیا امراء کے بارے میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث یاد ہے؟ (بشیر بن سعد تو خاموش رہے مگر) حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے: مجھے نبی کریم ﷺ کا ایک خطبہ خوب یاد ہے۔ چنانچہ ابو ثعلبہ بیٹھ گئے اور جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا)) ”تم لوگوں میں (میری دنیا میں موجودگی کے ساتھ) نبوت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ (میری وفات کے ذریعے) اس کو اٹھالے گا جب چاہے گا کہ وہ اس کو اٹھالے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَيَّ مِنْهَا جِ النَّبُوَّةُ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا.)) پھر خلافت اس نبوت (والے منہج و طریق) کے انداز پر ہوگی اور یہ اس وقت تک دنیا میں قائم رہے گی جب تک اللہ عزوجل چاہے کہ رہے..... پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت (والی حکومت و امارت) کو بھی اٹھالے گا جب چاہے گا کہ وہ اس کو اٹھالے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا)) پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھالے گا جب وہ چاہے گا کہ اس کو اٹھالے۔ ((ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا.)) پھر جبر و قہر والی بادشاہت ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت رہے گی اور پھر اسے وہ اٹھالے گا جب چاہے گا۔ ((ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَيَّ مِنْهَا جِ النَّبُوَّةُ ، ثُمَّ سَكَتَ))^❷ اس کے بعد پھر منہج

❶ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث: ۳۶۹

❷ مسند الامام احمد: ۴/۲۷۳، حدیث: ۱۸۴۰۶۔ قال الألبانی: واسنادہ حسنٌ فانظر الأحادیث

الصحيحة ج ۱، ص ۹ و تنقيح الرواة ج: ۴، ص ۵۱.

نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔“

مقصود سخن

تحریر مذکور بالا سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا: ہم نے کوئی ضعیف روایت اور بناوٹی کہانی بیان نہیں کی۔ جو کچھ بیان ہوا ہے پوری ذمہ داری سے قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ:

1..... چودہ صدیاں قبل کے اہل ایمان و اسلام تھوڑے ہونے کے باوجود صرف چالیس سالوں میں پوری دنیا کے مالک بن گئے اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت سب ملتوں سے افضل ترین امت قرار پائے تھے۔ انہیں ”خیر الناس اور خیر القرون“ کا لقب سیدنا الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی مقدس و مبارک زبان سے عطا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے ذکر کردہ حدیث (۱) اور حدیث (ب) میں پڑھ لیا ہے۔ اس پر مستزاد اللہ عز و جل کا یہ ارشاد گرامی بھی پڑھ لیجیے۔ فرمایا:

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰)

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو انکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

2..... عصر حاضر میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ہے۔ پچاس سے زیادہ ان کے اپنے ملک ہیں اور ساری دنیا کی تمام ملتوں اور قوموں کی نسبت مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت مال دار۔ مگر ہر جگہ، ہر ملک و خطہ اور ہر مقام پر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور و بے بس ہیں۔ اُن اقوام کے سامنے غلاموں جیسی زندگی گزارتے ہیں جن کے آباؤ اجداد کل ہمارے آباؤ اجداد سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس کا ایک تو سبب وہی ہے جو اوپر حدیث نمبر (د) اور (ه) میں بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا سبب درج ذیل حدیث میں یوں بیان ہوا ہے: نبی مکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام جناب ثوبان رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ (مِنْ كُلِّ أَقْفٍ) كَمَا تَدَاعَى الْأَكِلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا))

..... قریب ہے کہ ہر جانب سے سب ملتیں تمہارے اوپر پے درپے حملے کرنے لگیں جیسے کھانے والے بڑے برتن پر (بھوک کی وجہ سے) ٹوٹ پڑتے ہیں۔“

ایک شخص نے سوال کیا: اس دن کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا: نہیں۔

((بَلْ أَنْتُمْ يَوْمٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ .))

”بلکہ تم اُس دور میں بہت زیادہ ہو گے لیکن تم سیلاب کے پانی پر بننے والے جھاگ کی طرح ہو گے (دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔) اللہ تعالیٰ تمہارے رُعب اور دبدبہ اور ہیبت کو تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ اور تمہارے دلوں میں وہن (سستی) کو پیدا کر دے گا۔“

ایک پوچھنے والے نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ وہن و سستی کیا ہوتی ہے؟ (اور کیوں ہوگی؟) فرمایا:

((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ)) ”دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے۔“ ❶

3..... ملت اسلامیہ نے اپنا رعب و دبدبہ اور وقار بذات خود رفتوں میں مبتلا ہو کر کھویا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے کسی ظلم کی بنا پر کہ جسے شاید اس نے ان پر روا رکھا ہو، ان کو دنیا میں رسوا نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

(حُم السجده: ۴۶)

”جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی۔ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (یونس: ۴۴)

”بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا مگر لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔“

پیچھے بیان کردہ حدیث: (و) میں نبی مکرم ﷺ کا فرمان اس ضمن میں کس قدر واضح ہے؟

❶ مسند الامام احمد: ۲۷۸/۵۔ سنن أبی داؤد، کتاب الملاحم، حدیث: ۴۲۹۷۔ صحیحہ الانبانی فانظر: الصدحیحة: ۹۵۶ والمشكاة: ۵۳۶۹۔

4..... پیچھے ذکر کردہ حدیث: (ز) میں چودہ سو پچیس سال قبل سے لے کر قیامت تک کے لیے جن پانچ ادوار کو بیان کیا گیا ہے..... تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت جبر و قہر اور ظلم و جور والی بادشاہت کے زمانہ، جمہوری دور استبداد سے گزر رہے ہیں، مگر نہ ہی تو قرآن میں کہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ایسا حکم و ارشاد موجود ہے اور نہ ہی نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ نے اس دور کے حوالے سے اہل ایمان و اسلام کو ایسی کوئی ہدایات دی ہیں کہ جب یہ دور آئے تو تم یہود و نصاریٰ، ہنود و مشرکین اور ملحدین و اعداء اللہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اپنے دین و شریعت سے ہی منہ موڑ بیٹھنا۔ بلکہ اوپر سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اور اسی موضوع سے متعلق دیگر صحابہ کرام سے روایت کردہ احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ: نبی ختم الرسل محمد بن عبد اللہ ﷺ کے پیش کردہ قرآن و سنت والے دین حنیف اور منج صحابہ و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے عین مطابق عمل کرنے والوں اور اسی اصلی دین اسلام کی پوری پوری حفاظت کرنے والوں کی جماعت حقہ اور طائفہ منصورہ ہر دور میں بالعموم اور اس ”ملک جبریہ“ میں بالخصوص قائم و موجود رہے گی۔ کسی ظالم کا ظلم اور کسی رسوا کرنے والے کی رسوائی انہیں اس راہ حق سے ہٹا نہ سکے گا اور یہ کہ ان کی فضیلت و عظمت اور بلندی درجات احادیث مبارکہ میں نہایت عمدہ بیان ہوئی ہیں۔

مطلوبِ سخن

یہ ساری گفتگو ہم نے دراصل انتہائی اہم دو سوالوں کے جوابات کے لیے کی ہے کہ جن کا تعلق آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہذا ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ سے ہے۔

۱..... پہلا سوال یہ ہے کہ: پیچھے بیان کردہ احادیث صحیحہ کی رو سے جن لوگوں..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین عظام اور انہیں کے منج پر چلنے والے بعد کے سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین..... کو ”خیر الناس“، خیر القرون اور خیر الامم“ جیسے عظیم ترین القاب سے نوازا گیا ہے، اور ان پر اللہ عز و جل کے راضی ہو جانے کی شہادت قرآن عظیم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی، اور وہ نہایت تھوڑے عرصہ میں دنیا جہان پر غالب آ کر پورے عالم کے معزز ترین لوگ بن گئے..... تو آخر ان کے پاس کون سی قوت و صلاحیت اور طاقت تھی کہ وہ مذکور بالا اللہ عز و جل کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عظیم تر مراتب پر فائز ہو کر رب کریم کی جنتوں کے وارث بھی بن گئے؟ یعنی دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں فلاح و کامرانی نے ان کے قدم چوم لیے۔

ب..... کیا امت اسلامیہ کی یہ عظمت رفتہ کہ جس کے نشانات پوری دنیا میں اب بھی موجود ہیں صرف

قصہ پارینہ بن کر رہ گئی ہے اور اسے دوبارہ حاصل نہیں کیا جاسکتا؟ ❶

جوابات:..... پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ان سلف صالحین کے پاس دنیاوی قوت اور طاقت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ نہ افرادی قوت تھی اور نہ ہی مادی و عسکری وسائل کی بہتات۔ مگر اس کے باوجود چالیس سالہ عرصہ قلیل میں اس دور کی سپر پاورز کو تھس نہس کرنے کے بعد آباد دنیا کی دو تہائی سر زمین پر غالب آ گئے اور ایسی شاندار نظام حکومت والی مملکت خلافت قائم کر دی کہ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد ویسی مستحکم، امن و امان، عدل و انصاف اور رب کائنات سے محبت کرنے والی سلطنت اس دنیا میں دیکھی نہ گئی تھی۔ یہ اللہ کے صالح بندے دنیا سے اس قدر قانع تھے کہ جب فتوحات کے نتیجے میں ان کے پاس مالی غنیمت آتا تو اسے دیکھ کر رونے لگ جاتے، کہیں اللہ عز و جل انہیں ان کے ایمان و تقویٰ اور اعمال صالحہ کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا؟ انہوں نے صراطِ مستقیم والی کٹھن راہ کا انتخاب اس دنیاوی دولت کی خاطر تو نہیں کیا تھا۔ ان عظیم المرتبت، اللہ کے بندوں کو یہ شانِ رفعت ملی تو صرف اس بنا پر کہ: انہوں نے اپنے ایمان و تقویٰ اور اعمال صالحہ کا وہی معیار اللہ ذوالجلال والا کرام کے سامنے پیش کیا جس کا مطالبہ ان کے رب کریم اور نبی محترم محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ اس معیارِ تقویٰ و ایمان سے قرآن حکیم اور کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔

ب..... انہوں نے اپنی ہر خواہش کو اپنے اللہ غفور الرحیم اور محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی پسند، ناپسند اور خواہش و آرزو کے تابع کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول ﷺ سے پوچھ پوچھ کر گزرتا تھا۔ معاملہ انفرادی امور اور اعمال و افعال کا ہوتا یا اجتماعی، خاندانی اور حکومتی، قبائلی، تجارتی، ملکی یا عالمی، سیاسی، دینی و دنیاوی ہوتا..... اپنے ہر معاملے میں وہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل اتباع و اطاعت کرتے تھے۔ اللہ، رسول کے احکام کے سامنے اپنے سر تسلیم ہمیشہ خم رکھتے تھے۔

رہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ اُن کی فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ اُن کی
بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ اُن کی شریعت کے قبضہ میں تھی باگ اُن کی
نشان اُن کے باقی ہیں جبرائیل پر
جہاں کر دیا گرم ، گرما گئے وہ

❶ عظمتِ رفیعہ کو شاعر نے کس قدر شاندار پیرائے میں نہایت اختصار سے بیان کر دیا ہے:

جہاں کو ہے یاد اُن کی رفتار اب تک کہ نقشِ قدم ہیں نمودار اب تک
ملایا میں ہیں اُن کے آثار اب تک انہیں رو رہا ہے ملیار اب تک
ہمالہ کو ہیں واقعات اُن کے ازیر
جہاں کر دیا نرم ، نرم گئے وہ

ج..... اللہ رب کریم اور محبوب رب کبریا محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت میں وہ اللہ کے معزز و صالح بندے لیت وعل، سستیوں اور دنیاوی مصلحتوں، کمزوریوں کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ادھر حکم آیا اور ادھر دل و جان، جذبہ شوق سے عمل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اس ضمن میں کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کسی کی گواہی ہو سکتی ہے جو اللہ عزوجل کے ان صالح بندوں کی صفات یوں بیان کرتا ہے؟ فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُتَوْنُ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ ﴾

(المؤمنون: ۵۷ تا ۶۱)

”بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی نیکوں کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔“

اور پھر بدر و احد، حنین و یرموک اور قادسیہ جیسے واقعات سے تو سیر و تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں۔

دوسرے سوال کے جواب میں بڑے بڑے علماء کرام اور آئمہ عظام کی ڈھیروں کتب موجود ہیں جن میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے جس دور میں بھی اللہ کے مومن صالح بندوں نے اپنے خواہشات نفسانیہ، زندگی کے تمام امور اور اپنی ہر محبت، پسند، ناپسند اور بغض و عداوت کو اللہ عزوجل اور محمد رسول اللہ ﷺ کے اوامر و مطالب اور پسند و ناپسند کے تابع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُسی زمانہ میں، اُن لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہی اپنا درج ذیل وعدہ پورا کر دکھایا۔ فرمایا:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ﴾ (النور: ۵۵)

”اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں بال تاکید ضرور جانشین بنائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو جانشین بنایا تھا جو ان

سے پہلے تھے۔ اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ہر صورت انھیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔“

اور پھر تاریخ کی کتب میں گزشتہ ہزار سالہ دور کے اندر بیسیوں ایسے انقلابات کا ذکر موجود ہے کہ جو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ادوار کے اندر رونما ہوئے اور امت اسلامیہ نے وہاں پر پھر سے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ عزوجل کا یہ وعدہ اپنے بندوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں بھی ہے۔ فرمایا:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

”اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو گے، اگر تم مومن ہو تو۔“

یہ کتاب

جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے، اس کی وضاحت و تعیین کے لیے جناب عدنان الطرشہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں قلم اٹھایا ہے کہ ہر وہ حساس دل مسلمان جو یہ چاہتا ہو کہ اپنی زندگی میں ایمان و توحید اور دین حنیف کی وہی بہار اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی بستی اور اپنے ملک میں دیکھ لے تو وہ مصنف موصوف کی کتاب ہذا: مَاذَا يُحِبُّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَا يَكْرَهُ؟ اور اس کے پہلے حصے مَاذَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمَاذَا يُبْغِضُ؟ کا مطالعہ کر لے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف شخصیت ہیں اور اللہ عزوجل نے ان کے قلم و ارشاد میں برکت رکھی ہے۔ اب تلک مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں سے زیادہ کتابوں کے مؤلف بن چکے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ فِرْدَ.

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں عربی کے بعد اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جو اپنے اندر صرف وسعت کلمات و معانی اور لہجات و مفہام ہی نہیں رکھتی بلکہ اردو بولنے، پڑھنے، سیکھنے سکھانے اور لکھنے لکھانے والوں کی تعداد ایک عام اندازے کے مطابق چالیس کروڑ سے زیادہ ہے جن میں سے کم و بیش تیس کروڑ صرف مسلمان ہوں گے جو اردو زبان کے مذکور بالا اوصاف سے متصف ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت اور اسلامی فقہ کی اردو زبان میں تحریر کردہ کتب نے اہل ایمان و اسلام کی اصلاح کرنے اور انہیں دین حنیف پر قائم رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔

چنانچہ زیر مطالعہ وزیر بحث موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ: محترم عدنان الطرشہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذکور بالا دونوں کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروا کر انہیں جلد شائع کیا جائے۔

سو..... ہم نے پہلے حصہ مَآذَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمَاذَا يُبْغِضُ؟ کے اُردو ترجمہ کے لیے لاہور کے ایک معروف علمی ادارہ ”جامعہ محمدیہ“ کے ایک جید استاذ/ عالم دین محترم خاور بٹ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمات حاصل کیں اور اس ترجمہ کی نظر ثانی و تزئین کا فریضہ ایک اور بڑے عالم دین محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے سرانجام دیا۔

اس حصہ ”اللہ عزوجل کی پسند اور ناپسند“ اور اس کے مترجم و محقق کا مکمل تعارف اور اسلوب ترجمہ و تحقیق کی تفصیل اُسی کتاب میں ملاحظہ کیجیے۔ یہاں ہم آپ کے ہاتھوں میں ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ اور اس کے محقق مترجم کا مختصر سا تعارف اور اسلوب ترجمہ و تحقیق کروانا چاہتے ہیں۔

مصنف رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب مَآذَا يُحِبُّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَا يَكْرَهُ؟ میں چھ ابواب قائم کر کے نبی معظم ﷺ کی ہر ہر پسند اور ناپسند کی جس طرح مکمل وضاحت کر دی ہے کہ جن کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ میں آیا ہے اور مصنف رحمۃ اللہ نے کوشش کی ہے کہ اس ضمن میں کوئی ضعیف اور منکر، موضوع روایت تحریر ہذا میں شامل نہ ہونے پائے۔ انہوں نے ان احادیث کی وضاحت کرنے اور ہر موضوع کو باسلوب احسن واضح کرنے کے لیے انداز نہایت آسان اور دلکش اختیار کیا ہے۔ اسی طرح ضرورت اس بات کی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ نے جس عرق ریزی سے کتاب ہذا کو مرتب کیا اُسی انداز میں اس کا اُردو ترجمہ بھی شاندار ہو۔ اور ترجمہ کا حق یہ ہوتا ہے کہ: اصل تصنیف کی کسی عبارت اور کسی جملے کا ترجمہ رہ بھی نہ جائے اور ترجمہ اس طرح با محاورہ، باسلوب احسن ہو کہ اصل تصنیف معلوم ہو۔ چنانچہ اس کام کے لیے موطا امام مالک رحمۃ اللہ کے اُردو مترجم و شارح (بعنوان قول ثابت اُردو شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ / پانچ جلدیں) اور کئی تصنیفات کی ایک سے زیادہ جلدوں پر مشتمل بیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف و مترجم ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد رحمۃ اللہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ جنہوں نے اپنی فنی مہارت کے ساتھ کتاب ہذا کا ترجمہ اس انداز میں کیا ہے کہ یہ ترجمہ ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ اصل تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ ترجمہ با محاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آسان فہم اور اُردو ادب کی چاشنی سے یوں لبریز ہے کہ پڑھنے والے کا دل کرتا ہے کتاب شروع کرے تو مکمل کر کے ہی دم لے۔ عربی زبان میں ”خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ“ کے مصداق جو خوبی ہے کہ اگر کسی بات کے بعض حصوں کو چھوڑ کر بعض جملوں کو بولا اور لکھ دیا جائے تو سننے اور پڑھنے والے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی..... یہ وصف بدرجہ اتم اُردو زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے مترجم رحمۃ اللہ نے ترجمہ و تحقیق میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ: اصل تصنیف میں اگر کسی جگہ پر کسی حدیث کے کسی ایک حصہ کو وہاں حسب ضرورت درج کیا گیا ہے تو اُردو میں بات کو سمجھانے کے لیے مترجم نے حدیث کا مکمل متن اور اُس کا ترجمہ دے دیا ہے۔ پھر اصل مصادر سے مراجعت کر کے احادیث کے متون کو بالکل درست درج کرتے ہوئے اعراب بھی

لگا دیے ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات پر درج ایک آدھ آیت کی وضاحت کے لیے اگلی پچھلی چند آیات درج کر کے ان کا ترجمہ و مفہوم دینے کی ضرورت تھی، سو مترجم رحمۃ اللہ نے وہ بھی دے دی ہیں۔ اور بعض جگہ زیر مطالعہ عنوان کو سمجھانے کے لیے تفصیلی وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے محقق مترجم نے یہ وضاحت نیچے حاشیہ میں دے دی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ کے قائم کردہ ابواب اور ان کے ذیلی عناوین کا ترجمہ کر کے کتاب کی اُردو ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ابواب کی ترتیب کا لحاظ بھی مترجم نے رکھا ہے اور اُردو فہرست مضامین بھی بنا دی ہے۔ یوں یہ کتاب ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ اصل کتاب معلوم ہوتی ہے۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا۔

انتہائی ناقدری و ناسپاسی ہوگی اگر ہم کتاب ہذا کی کتابت، سیٹنگ اور ڈیزائننگ میں لاہور کے ایک معروف ادارے ”مکتبۃ الکتاب“ کا شکریہ ادا نہ کریں کہ جس کے مدیر عبدالرؤف صاحب نے خود اس کتاب کی تزئین و آرائش، نستعلیق و نسخ اور دیگر خطوں کے فاؤنٹس، طغروں اور ادبی اسلوب کے اعلیٰ چناؤ میں اپنے فنی ذوق کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے، ہر صفحہ کے راسیہ، حسب اسلوب اُردو ابواب کے آغاز، ہر باب کے اختتام پر پھولوں اور بیلوں کے انتخاب، حاشیہ کے خطوط کا لحاظ اور ہر طرح کی ترتیب احسن کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل کس قدر شاندار ہے؟ یہ تو خود ڈیزائنر کے حسن ذوق کی داد دے رہا ہے۔ ٹائٹل کے ڈیزائنر ہیں جناب ضیاء الرحمن ضیاء صاحب جو اس میدان کے شاہسوار اور ”مافی ہوتی شخصیت“ ہیں۔ اللہ عز و جل تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مصنف و مترجم، ناشر اور قاری سمیت سب کو رب کریم آخرت میں اعلیٰ ترین انعامات سے نواز دے۔ اَللّٰهُمَّ آمین

گزشتہ چند سالوں سے ڈنمارک، ہالینڈ اور دیگر یورپی ملکوں میں امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و علی اصحابہ اجمعین اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعاً کے ناموس اطہر پر شیطان ملعون کے آلہ کار اپنی متعفن تحریروں کے ذریعے کچڑا اُچھالتے اور گستاخانہ و توہین آمیز خاکے چھاپتے ہوئے اہل اسلام و اہل ایمان کی ایمانی غیرت کا جو امتحان لے رہے ہیں، اُس کے پیش نظر ہم میں سے ہر مومن، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں، یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین سے کہ جو ہمارے بھی ہر اعتبار سے کڑ دشمن ہیں شدید نفرت اور دشمنی کا اظہار کرے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ: ان اللہ کے دشمنوں کی تہذیب و تعلیم، ان کی مصنوعات، ان کے طریقہ سیاست و قیادت، ان کے طریقہ ہائے عبادات اور ان کے ہر فعل سے نفرت کرتے ہوئے ہر اُس لباس، خوراک، افراد، تہذیب و تمدن، عبادات و اخلاق اور زندگی کے تمام اُمور کو پسند کریں جو ہمارے ہادی و راہنما اور سب کائنات کے سردار محمد رسول اللہ ﷺ کو محبوب اور پسند تھے۔ اس ضمن میں کتاب ہذا ”نبی کریم ﷺ کی

پسند اور ناپسند، آپ کو مکمل راہنمائی فراہم کرے گی۔ ان شاء اللہ

علاوہ ازیں عصر حاضر کے فتنوں سے بچنے، اللہ رب کریم کے ہاں سرخرو ہونے اور اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کتاب ہذا آپ کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے، آپ کے تمام عزیزان گرامی اور پیارے دوستوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ بھی ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ..... تو بیجیے جناب! یہ شاہکار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کے مطالعہ کی دعوت دیجیے۔ اس کتاب میں سے جب کوئی بات دل پر اثر کرے تو مصنف، مترجم اور ناشر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔

وجزاکم اللہ خیراً

اخوکم فی اللہ

ابوسلطان / ارشد بیک مغل

مدیر / دار الکتاب والسنة

الرياض / المملكة العربية السعودية

مقدمہ

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے (حضرت) محمد ﷺ کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے اختتام پر آنے والے (نبی) کے اطاعت گزاروں میں سے کر دیا۔ (ہر قسم کی خاص اور عام) سب تعریف اس اللہ کے لیے، جس نے ہمیں وہ خیر امت بنایا کہ جسے لوگوں (کی اصلاح اور بھلائی) کے لیے بنایا گیا ہے اور قیامت تک (کے تمام ادوار اور زمانوں) کے لیے سب امتوں کی آخر والی یہ امت ہے۔ (کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ملت اسلامیہ کے علاوہ کوئی اور امت آئے گی۔)

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اُس امت محمد (علیٰ صاحبہا التحیۃ والسلام) میں سے کر دیا کہ تمام جنتیوں میں سے جو (بالکل) آدھا یا ایک تہائی حصہ ہوگی۔ (ان شاء اللہ) اور سب طرح کی (خاص) تعریف اس اللہ (ذوالجلال والاكرام) کے لیے ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کے متبعین (اطاعت گزاروں) کو اپنی محبت اور رضا کی تلاش پر ایک دلیل بنا دیا ہے۔ (کہ یوں اللہ کے بندے اپنے رب کی محبت اور رضا حاصل کیا کرتے ہیں۔) اور اس (اللہ) نے اپنے نبی کے متبعین کا بدلہ اپنی محبت کا حصول اور گناہوں کی بخشش رکھ دیا۔ (جو بہت بڑا انعام ہے۔)

اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (آل عمران: ۳۱)

”(اے ہمارے نبی! لوگوں سے) کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشے والا، مہربان ہے۔“

اور اس (اللہ) نے اپنی اور اپنے رسول (حضرت محمد ﷺ) کی اطاعت سے منہ موڑ لینے کو کفر کی دلیل قرار دے دیا۔ فرمایا:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

(آل عمران: ۳۲)

”(اے ہمارے نبی! لوگوں سے) کہہ دیجئے! (لوگو!) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ (دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں دونوں کی فرمانبرداری کرو۔ اس پیغام کے پہنچ جانے پر بھی) اگر وہ نہ مانیں (اللہ، رسول کے حکم سے اعراض کریں) تو (وہ جان لیں کہ) بلاشبہ (ایسے لوگ کافر ہیں اور) اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) •

”تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین (قرآن و سنت) کے تابع نہ ہو جائیں۔“

اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی خواہشات کو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین (قرآن و سنت) کے تابع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی ہر اس معاملے میں اطاعت کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ جس کام سے آپ نے انہیں منع کیا اور روکا اس سے وہ رُک گئے۔ آپ کی شکل و شبہات اور حرکات و سکنات تک میں انہوں نے آپ کی پیروی کر ڈالی۔ جس چیز کو آپ نے پسند فرمایا اس سے انہوں نے بھی محبت کی اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا اس سے انہوں نے بھی کراہت کی۔ پس (اس مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے) ان کا بدلہ (اللہ کے ہاں) یہ ٹھہرا کہ اُن سے اللہ کریم نے بھی محبت کی۔ ان سے وہ راضی ہو گیا اور انہیں جنتوں کے سردار بنا دیا۔

بلاشبہ محبت صادق کی صفات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا محبوب

① مشکاة المصابیح جلد اول، حدیث: ۱۶۷ (طبعة المكتب الاسلامی، بیروت) بحوالہ شرح السنہ صاحب مشکوٰۃ امام محمد بن عبد اللہ الخلیل فرماتے ہیں: وقال النووي في أربعين: هذا حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح۔ مذكوره بالمشکوٰۃ والی حدیث پر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”هَذَا وَهْمٌ قَالَ سَنَدٌ ضَعِيفٌ فِيهِ نَعِيمٌ بْنُ حَمَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَعْلَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ بِغَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ مُتَعَقِبًا عَلَى النَّوَوِيِّ تَصْحِيحَهُ إِثْبَاهُ، فَانْظُرْ كِتَابَهُ ”جامع العلوم والحکم“ ترجمہ: یہ امام نووی کا وہم ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں نعیم بن حماد (راوی) ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دینے پر حافظ ابن رجب نے امام نووی رحمہما اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس (نعیم بن حماد والے) سب کے علاوہ ایک اور علت بھی بیان کی ہے۔ ”تفصیل کے لیے آپ اُن کی کتاب ”جامع العلوم والحکم“ دیکھ لیں۔ اس تعلق کے باوجود حدیث کا معنی قرآن کی اس آیت کے بالکل مطابق ہے: فرمایا: ”اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (سورۃ القصص ۲۸/۵۰)

محبت کرتا ہو۔ اور جس چیز (یا قول و فعل) کو وہ ناپسند کرے اس سے وہ بھی نفرت کرے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اور یہ پسند بھی کرے کہ وہ پکا مومن ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول، اس کے نبی و صفی حضرت محمد ﷺ کی مکمل اتباع کرے۔ اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے نیک پر چلے۔ (دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے) آپ کے دیے ہوئے راستے اور خطوط پر چلتا چلا جائے۔ ہر چیز میں آپ کی پیروی کرے۔ اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین (قرآن و سنت) کے تابع کر دے۔ اور اس ضمن میں سب سے اہم بات کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے نبی مکرم ﷺ محبت کیا کرتے تھے اور ہر اس چیز (افراد، تہذیب، دین، رشتہ داری، لین دین، حکومتی معاملات، عبادات اور عقائد و نظریات سب) سے نفرت کرے جس کو آپ ناپسند فرمایا کرتے (اور بُرا جانتے) تھے۔ مسلمان آدمی پر اس راستے کو آسان کرنے کے لیے تاکہ وہ اسی چیز (قول و فعل) سے ہی محبت کرے کہ جس سے نبی مکرم ﷺ محبت کرتے تھے اور اس سے نفرت کرے جسے آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرامین کے مطابق ان باتوں پر عمل کرنے میں مدد دینے کے لیے تاکہ اللہ اس سے محبت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے اہل جنت میں سے کر دے، یہ کتاب ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ حاضر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (آل عمران: ۳۱)

”(اے ہمارے نبی! لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچاتے ہوئے) کہہ دیجئے! (لوگو!) اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔“

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾ (الاحزاب: ۲۱)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن (کے آنے) کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں، چیزوں اور معاملات سے نبی کریم ﷺ محبت یا نفرت کرتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کا شمار مشکل ہے۔ اس لیے میں نے ایک خاص منہج کو ہی اختیار کیا اور کسی بھی موضوع پر لکھنے کے لیے ایک شرط لگالی ہے۔ وہ یہ کہ جس حدیث شریف پر موضوع مبنی ہو وہ ”صحیح“ درجہ کی ہو۔ اور وہ حدیث لفظ ”محبت، پسند یا اچھا لگنا“ کو بیان کرے۔ یا ان کے برعکس (ناپسند کے لیے) لفظ ”بغض یا کراہت“ استعمال ہوا ہو۔ اور کسی بھی حدیث

سے کہ جس میں ان الفاظ میں سے کوئی ایک بھی مذکور نہ ہو اہود و دوری اختیار کی ہے اگرچہ اس سے محبت یا نفرت کا مفہوم واضح کیوں نہ ہوتا ہو۔

انتہائی مشکل اور مختلف، عناوین جیسے کہ عبادات، فقہ، تاریخ، واقعات، لوگ، کھانا، لباس، مُلک (علاقے)، معاملات اور علاوہ ازیں بہت سارے اس کتاب کے ایک سو پچاس سے زیادہ مختلف موضوع بن گئے ہیں۔ ان میں سے بعض خطبہ جمعہ کے لیے، بعض لیکچر (تقریر) کے لیے، بعض دروس کے لیے یا پھر لکھنے لکھانے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ان موضوعات کو مردوں اور عورتوں کی مجالس میں پڑھا جانا بھی ممکن ہے۔ (کہ فوائد سے خالی نہ ہوں گے۔) اور اسی طرح بچوں پر بالخصوص وہ موضوعات کہ جن میں صحابہ کرام (مغار صحابہ) کا ذکر ہو رہا ہو پڑھا جانا مناسب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ممکن ہے کہ ان موضوعات کے لیے بہت جلد ایک مرجع بن جائے جنہیں یہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ کتاب تقریباً تین سو قرآنی آیات اور ایک ہزار احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ (کہ جنہیں یہاں اس کتاب میں دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔)

اس کتاب کی تصنیف کے سبب پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب میں اس کے پہلے موضوع والی کتاب ”اللہ جل جلالہ کی پسند اور ناپسند“ کو لکھ رہا تھا کہ جس کے پیچھے خود ایک واقعہ ہے اور میں کتب احادیث و سنن میں ان احادیث مبارکہ کو تلاش کر رہا تھا کہ جن میں اللہ رب العالمین کی پسند اور ناپسند کا ذکر ملتا ہے، تو میں ایسی احادیث کو بھی پڑھتا جن میں نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند کا ذکر ہوتا۔ مگر اس وقت میں نے یہ بات سوچی ہی نہ تھی کہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں بھی کچھ تصنیف کروں گا بالکل اسی طرح سے جیسے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں کر رہا تھا۔

کئی بار ایسے ہوا کہ وہ احادیث جنہیں میں موضوع سے متعلق حاصل کر رہا تھا وہ کھانے پینے، لباس یا کچھ ایسے ہی امور سے متعلق ہوتیں۔ اُن کے بارے میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ موضوع بھی الگ سے کوئی کتاب لکھ جانے کے مستحق ہیں؟ کیونکہ ”اللہ ذوالجلال کی پسند اور ناپسند“ والے موضوع میں اس قدر منہمک تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہ گیا۔ اور یہ کہ میں اس موضوع سے متعلق آیات و احادیث، قرآن حکیم اور کتب احادیث سے جمع کر کے اپنے ہاتھ سے لکھ لکھ کر تھک چکا تھا۔

چنانچہ پہلی کتاب کے مواد کو جمع کرنے والے عمل سے فراغت اور اسے ناشر کے سپرد کرنے کے بعد میں نے اپنے داخلی جذبے اور دلیری کو ”نبی کریم ﷺ کی پسند اور ناپسند“ کی تصنیف کے لیے اپنے اندر شدت سے محسوس کیا۔ بالخصوص اس کے بعد کہ میرے لیے احادیث مبارکہ کا استخراج تو نہایت آسان ہو چکا تھا۔ مزید برآں نہایت قلیل وقت میں کمپیوٹر پر حدیث شریف والے پروگرام کے ذریعے یہ کام بالکل سہل ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ راہ پختہ ہوا۔

ہں مجھے انتہائی اہم اور مختلف موضوعات پر احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ اس ضمن میں مل گیا۔ جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے اوپر لازم ہے: میں یہ کتاب لکھوں تاکہ میری پہلی تصنیف (اللہ عزوجل کی پسند اور ناپسند) کے ساتھ مل کر یہ میری مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے ورنہ نصف کا آدھا حصہ ناقص ہی رہے گا۔

میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ہر پڑھنے والے مسلمان کے لیے نفع بخش بنادے گا۔ اس کے ذریعے اپنے رسول امین حضرت محمد ﷺ کی اتباع ہمارے لیے آسان کر دے گا اور ہماری خواہشات کو اُپ کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے گا۔ اور یہ کہ اپنے حبیب نبی محمد ﷺ کو ہمارے نزدیک ہماری جانوں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب بنادے گا۔

احسان کرنے والے اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو اپنی معزز ذات کے لیے خاص کر لے اور قیامت والے دن اسے میرے نیکیوں والے میزان میں رکھ دے۔ بلا شک و شبہ وہ قبولیت کا شرف بخشے والا اور امیدوں کو بر لانے والا ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
وَوَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

عدنان الطرشہ

الرياض، المملكة العربية السعودية

پہلا باب

عبادات میں سے نبی کریم ﷺ کے محبوب اعمال

تمہید

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ (الذاریات: ۶۵)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔“

پس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقیدہ ہو حید اور عبادات کی تمام انواع کے ساتھ اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادات اس نے اپنی کتاب (قرآن) کریم یا اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کی زبان مبارک سے ان پر فرض کر دی ہیں۔ عبادت ایک بڑا ہی جامع نام ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال پر منطبق ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرے اور ان پر راضی ہو۔

اللہ کے نبی ﷺ ان عبادات کو سب سے بڑے بجالانے والے (عبادت گزار) اور سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے تھے۔ پس آپؐ ان تمام عبادات کو محبوب جانتے جن کے متعلق احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسے کہ تمام فرائض، نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے منع کرنا، صلہ رحمی، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، نماز تہجد اور ان کے علاوہ دیگر عبادات۔

رسول اللہ ﷺ ہر اس عبادت کو پسند فرماتے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ چاہے احادیث مبارکہ میں ان کے متعلق آپؐ کی محبت کا ذکر آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ مگر کچھ احادیث میں بعض معین عبادات کے ساتھ آپؐ کی محبت کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے عبادات کے عنوان میں سے درج ذیل انہی موضوعات کو اہمیت دی جائے گی جن کے ساتھ آپؐ کی محبت کا ذکر موجود ہو یا اس طرح کے کچھ اور الفاظ جو ان سے متعلقہ احادیث میں پائے جاتے ہوں۔

نبی کریم ﷺ کی ایمان سے محبت

رسول اللہ ﷺ نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی:

((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا))

”اے اللہ! ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے۔“^①

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَيَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ۷)

”مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔“

ایمان کیا ہے؟

ایمان کے چھ ارکان ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ ﷺ سے ایمان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا: ”ایمان یہ ہے کہ تم (۱) اللہ تعالیٰ پر (۲) اس کے فرشتوں پر (۳) اس کی کتابوں پر (۴) اس کے رسولوں پر (۵) قیامت کے دن پر اور (۶) تقدیر کے اچھا اور بُرا ہونے پر (دل سے) ایمان رکھو۔“ اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط كُلُّ أَمَنٍ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَذَلِكُمْ أَطَعْنَا وَغُفِرَ أَنْتَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝﴾ (البقرہ: ۲۸۵)

”اللہ کا رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان (مسلمان) بھی۔ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (اور یہ کہتے ہیں) کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور وہ

① یہ دعا دراصل مسند احمد میں عبد اللہ بن رفاعہ الزرقی رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کا حصہ ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے غزوہ اُحد میں اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ مانگا تھا۔ پوری دعایوں ہے:

”اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اَللّٰهُمَّ لَا قَائِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضَلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ۔ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ النَّعِیْمَ الْمُقِیْمَ الَّذِیْ لَا یَحْوِلُ وَلَا یَزُولُ۔ اَللّٰهُمَّ اُنِّیْ اَسْأَلُكَ النَّعِیْمَ یَوْمَ الْعِیْلَةِ وَالا مِنْ یَوْمِ الْخَوْفِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَائِذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ۔ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَیْنَا الْاِیْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِیْ قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ اِلَیْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ تَوْفَّنَا مُسْلِمِیْنَ وَاجْعَلْنَا بِالصَّالِحِیْنَ غَیْرَ خَزَايَا وَلَا مُفْتَوْنِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ یَكْذِبُوْنَ رُسُلَكَ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَیْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ۔ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ اَوْتُوا الْكِتَابَ اِلَٰهَ الْحَقِّ۔ (مسند أحمد ۳/ ۴۲۳، حدیث: ۱۵۰۶۶ جلد ۴، ص: ۴۳۸ طبع مؤسسة التاریخ العربی بالبیروت ودار احیاء التراث الاسلامی)

② صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تعریف الاسلام والایمان، حدیث: ۹۳

(اپنے رب سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (اے اللہ! تیرا حکم) سُن لیا اور ہم مطیع ہو گئے۔ اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور (ہم نے) تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

ایمان..... قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ اطاعت کے ساتھ بڑھ جاتا اور نافرمانی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

(الفتح: ۴)

”وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے۔“

دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (التوبہ: ۱۲۴)

”اور جب (قرآن کی) کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق (استہزاء کرتے اور) پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ پس جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔“

ایک اور جگہ پر فرمایا:

﴿وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ (المدثر: ۳۱)

”(جہنم کے داروغہ فرشتوں کی تعداد کو آ زائش بنا دیا تاکہ اہل کتاب یقین کریں) اور مومنوں کا ایمان مزید بڑھ جائے۔“

علاوہ ازیں اور بھی اس موضوع کی بہت ساری آیات ہیں۔ (جو اس بات کی بین دلیل ہیں کہ ایمان والے اعمال کے ساتھ ایمان میں بڑھوتی ہو جاتی ہے اور یہی اہل السنہ و الجماعة اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ مترجم) اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض (غصہ و ناراضگی) اللہ کے لیے عطا کرنا اور اللہ ہی کے لیے (کسی چیز کو) روک لینا، ایمان کے کامل ہونے کی علامتیں ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ))

”(جس نے (کسی سے) اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے اس نے بغض رکھا، اللہ کے لیے (کسی کو) دیا

اور اللہ ہی کے لیے روک لیا تو اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔“^۱
اور ایمان کی ایک حلاوت بھی ہوتی ہے۔ اسے صرف تین خوبیوں والا شخص ہی پاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ.....))

”جس شخص میں تین خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا: (۱) اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (حضرت محمد ﷺ دونوں) اس کے نزدیک ہر چیز (جان، مال، اولاد، ماں باپ، برادری، سیادت و قیادت، حکومت اور دنیا جہان کے لوگوں) سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ (۲) کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ (۳) اور کفر میں پلٹ جانے کو ٹھیک اس طرح ناپسند کرے جس طرح اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“^۲

ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ))
”ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے ہیں۔ ان میں سب سے افضل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“ کا اقرار ہے اور ان میں سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز (کانٹے، پتھر وغیرہ) کو ہٹا دینا ہے اور حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے۔“^۳

اور نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی محبت ایمان میں سے (ایک بہت بڑا) حصہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.....“ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا (تب تک) نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ (اور اس درجہ کے سارے عزیز و اقارب)، اس کی اولاد (اور اس درجہ کے سارے رشتہ داروں) اور

① سنن ابی داؤد، باب الدلیل علی زیادة الایمان ونقصانه، حدیث: ۴۶۸۱۔

② صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، حدیث: ۱۶ عن أنس۔

③ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث: ۱۵۳۔

تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“^۱

ارکان اسلام کی تفصیل

۱- ایمان باللہ

یہی توحید کی اساس ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تمام عبادت کے لیے یکتا اور حق دار ماننا۔ اس کی تین اقسام ہیں:

(۱) توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت (اور پوجا) کے تمام (قلبی، لسانی، جسمانی اور مالی) افعال و اعمال کے ساتھ ایک مانتے ہوئے ان سب کو صرف اسی کے لیے مخصوص کر دینا۔ جیسے کہ:

نماز (اپنی تمام ہیتوں اور ارکان کے ساتھ) جانوروں کا ذبح کرنا، نذر و نیاز، دُعا، اُمید باندھنا، خوف اور ڈر، توکل، (عبادت میں) رغبت، خشوع و خضوع اور رہبت، دل کا جھکاؤ، مدد اور استغاثہ۔ (عبادت کی ان سب حیثیات و انواع کا ایک اللہ کے لیے مخصوص کر دینا توحید الوہیت ہے۔)

(۲) توحید ربوبیت اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام کاموں میں یکتا ماننا۔ (کہ اس جیسے کام کوئی اور سرانجام نہیں دے سکتا اور یہ کہ اللہ کے افعال نقص و عیب سے پاک، دائمی اور کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔) جیسے کہ: پیدا کرنا، رزق و روزی دینا، زندہ کرنا، موت دینا اور موت دینے کے بعد جسموں کو دوبارہ پھر زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔

www.KitaboSunnat.com

(۳) توحید الاسماء والصفات اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جیسے بھی ان کا ذکر قرآن حکیم یا احادیث صحیحہ میں آیا ہے بعینہ مان لینا اور ان پر ایمان رکھنا۔ اللہ کی صفات کو جیسے اس نے خود ان کی وضاحت کر دی ہو (یا نہ بھی کی ہو) یا ان کی وضاحت درحقیقت رسول اللہ ﷺ نے کر دی ہو۔ (یا نہ بھی کی ہو) ان صفات کی کیفیت و حالت بیان کیے بغیر، ان کی مثال دیے بغیر، ان کی تشبیہ دیے بغیر، ان کی تاویل کیے بغیر یا ان کی تحریف (تغییر و تبدل) کیے بغیر اور انہیں معطل مانے بغیر بعینہ مان لینا، ان پر ایمان لے آنا جیسا اللہ تعالیٰ نے خود یا اس کے رسول نے بیان کیا ہو، توحید الاسماء والصفات ہے (اور یہی سلف صالحین کا اس بارے میں

① صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، حدیث: ۱۵۔

② اس موضوع پر مزید تفصیلی معلومات کے لیے: ابن ابی العز الحنفی کی شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۲۹۹ تا ۱۳۱۲ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدہ واسطیہ دیکھ لیجیے۔

عقیدہ رہا ہے۔) اس ضمن میں ایمان و عقیدہ کی سرے والی بات یہ ہے کہ: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“..... اس کی (اسماء و صفات اور ذات کی) مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور وہ (مخلوقات کی صفت سے بالاترین، نہایت اعلیٰ) سُننے والا، اور دیکھنے والا ہے۔“ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

”کہہ دیجئے! وہ اللہ (یکتا و تنہا، اپنی ذات اور صفات میں) ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ (معبود و حق) بے نیاز ہے۔ (اسے کسی معاون، بشیر اور مددگار کی ضرورت نہیں۔) نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ (وہ اس عیب سے پاک ہے۔) اور کوئی اس کا ہمسر نہیں وہ یکتا ہے۔“

۲۔ فرشتوں پر ایمان

فرشتوں پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ وہ (بحیثیت ایک مخلوق کے) اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانے کے لیے (ہمہ وقت) تیار رہتے ہیں۔ (اور وہ ایک ایسی مخلوق ہیں) جو اللہ کے حکم کی ذرہ بھر نافرمانی نہیں کرتے اور جس کام کا انہیں حکم دیا جائے اسے وہ فوراً بجالاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ تمام آسمانوں، زمین، مخلوقات کی تمام اصناف و انواع جیسے کہ پہاڑ، بادل، بارش، رحم مادری، انسان، موت، قبر میں سوال و جواب، افلاک، سورج، چاند، جنت اور دوزخ وغیرہا پر اس کے حکم کے مطابق کام کرنے پر مامور ہیں۔ ان میں سے رحمت اور عذاب والے فرشتے بھی ہیں اور عرش عظیم و کریم کو اٹھائے ہوئے بھی۔ (آسمانوں کی حفاظت اور بناوٹ پر بھی۔) آسمانوں میں نماز، تسبیح و تہلیل اور رب قدوس کی تقدیس پر ہمہ وقت مشغول بھی ہیں۔ (اور یہی ان کی زندگی ہے۔) علاوہ ازیں اور بھی بے شمار کاموں پر مامور ان گنت فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا۔

① سورة الشورى آیت: ۱۱

② توحید کا چوتھا بہت بڑا حصہ توحید حاکمیت کا ہے۔ توحید کی اس چوتھی قسم کو حقد مین و متاخرین میں سے تمام علماء سلف صالحین نے اپنی تصانیف میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ توحید حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اس کے بندوں کے لیے، اس کی شریعت و قانون (قرآن و سنت) کو ہی فلاح اور کامیابی و الادین ماننا اور اس کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنا توحید حاکمیت ہے۔ حکم و رعیت کے اعتبار سے فرمایا کہ اگر انسان حاکم ہو کر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، اس کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر مشرک اور فاسق ہے۔ (دیکھئے: سورة المائدہ: آیت نمبر ۴۴ تا ۴۷ اور سورة یوسف: ۴۰) اور اگر محکوم و رعایا ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی (ﷺ) کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی ایمان والا نہیں۔ (دیکھئے: سورة النساء: ۶۵ اور سورة الاحزاب: ۳۶) توحید کے اس حصے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ دراصل توحید حاکمیت کی عملی صورت کا جہاد و قتال فی سبیل اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بغیر اللہ کی حاکمیت کا دنیا پر نفاذ ناممکن ہے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی زندگیاں مدنی دور میں بالخصوص عقیدہ توحید کے اس چوتھے حصے کی تکمیل میں کھپ گئیں۔ عقیدہ توحید کے اس حصے کو ساتھ ملائے اور عملاً بیان کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی..... مترجم

ان تمام فرشتوں کے سردار تین فرشتے ہیں: ① سیدنا جبریل علیہ السلام ② حضرت میکائیل اور ③ حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ فرشتوں کی اقسام اور ان کے مراتب کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ (علی صاحبہا التحیۃ والسلام) کے ساتھ رجسٹروں کے رجسٹران کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں۔

۳۔ کتب سماویہ پر ایمان

اللہ کے رسولوں پر نازل کردہ کتب سماویہ پر ایمان لانا، ایمان کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض کے نام تو اللہ نے اپنی آخری کتاب، قرآن مجید میں ذکر کر دیے ہیں جیسے کہ زبور، تورات اور انجیل..... ان پر ایمان رکھنا (کہ یہ منزل من اللہ تھیں اور اب ان کی اصلی حالت باقی نہیں رہی، یہود و نصاریٰ نے ان میں تحریف کر ڈالی ہے اور ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے)۔ ان کے علاوہ پر بھی ایمان رکھنا کہ بعض دیگر کتابیں اللہ نے اپنے انبیاء پر اتاری تھیں۔ (مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے)۔ ان کے ناموں اور ان کی تعداد کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

اور یہ ایمان رکھنا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اسی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا اور وہ اسی کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اس (قرآنی متن) کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کا وہی کلام ہے جسے حقیقتاً اس نے اپنے نبی حضرت محمد بن عبد اللہ القرشی الہاشمی علیہ السلام پر (چودہ صدیاں قبل) نازل فرمایا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں۔ (اسے تلاوت کی جانے والی وحی کہا جاتا ہے)۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ طَوَّلُوْا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝۱ ﴾

(النساء: ۸۲)

”بھلا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت

زیادہ اختلاف پاتے۔“

۴۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن حکیم) میں جن رسولوں کے نام لے کر ذکر کیا ہے ان پر ایمان رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی رسول اور نبی بھیجے تھے، ایمان بالرسل ہے۔ اللہ کے رسولوں (اور نبیوں) کی تعداد اور ان سب کے ناموں کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ ط ﴿المؤمن (غافر): (۷۸)

”اور ہم نے (اے ہمارے نبی!) تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اُن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہم نے اُن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے۔“

اور حضرت محمد ﷺ پر ایمان رکھنا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی پوری پوری تصدیق کرنا اور شریعت اسلامیہ میں سے جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے اس کی اجمالاً اور تفصیلاً مکمل اتباع کرنا۔ (یہ ایمان بالرسول کا اول ترین جز ہے۔)

۵۔ یومِ آخرت پر ایمان

موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہر اس بات پر ایمان رکھنا، جس کی خبر نبی کریم ﷺ نے دے رکھی ہو جیسے قبر کا (سوالات و جوابات کی شکل میں) فتنہ، عذابِ قبر اور اس کے (مومن آدمی کے لیے) انعامات، بڑی قیامت کا دن اور روحوں کا جسوں کی طرف واپس لوٹنا دینا۔ لوگوں کا ننگے جسموں اور ننگے قدموں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کھڑے ہو جانا، وہ حوض کہ جس پر (پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے) نبی کریم ﷺ تشریف لائیں گے اور وہ پل صراط کہ جسے جہنم کے اوپر تن دیا جائے گا (اور اس کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا) حساب، سزا اور جزا کا عمل، جنت اور جہنم وغیرہ پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ان میں سے ہر ایک حق ہے، اسے ہو کر رہنا ہے اور انسان کا ان سے واسطہ پڑنا ہے۔ (جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں۔)

۶۔ تقدیر کے اچھا اور بُرا ہونے پر ایمان

تقدیر کے اچھا اور بُرا ہونے پر ایمان رکھنا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝.....﴾ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔“ (سورۃ القمر: ۴۹) جو آپ کو اچھائی یا برائی پہنچے اس نے پہنچ کر ہی رہنا تھا۔ کیونکہ وہ مقدر ہو چکی تھی۔ اور جو اچھا یا بُرا کام ہونے سے خطا کر جائے اس نے ہرگز نہیں پہنچنا تھا کیونکہ وہ اللہ کے ہاں مقدر نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝.....﴾ (سورۃ التوبہ: ۵۱) کہہ دیجئے! ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہو۔ وہی ہمارا کار ساز ہے اور مسلمانوں (اہل ایمان) کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔“

نبی معظم ﷺ کی نماز پنجگانہ سے محبت اور خوشی

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کا واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے زمین سے تیاری، سفر اور پھر ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات کا ذکر اور چھپے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ساتویں آسمان پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ التحیۃ والسلام سے ملاقات اور آگے سدرۃ المنتہی، بیت معمور کا دیدار بیان کرتے ہیں..... اور پھر نبی ﷺ فرماتے ہیں:

((ثُمَّ فَرَضْتُ عَلَيَّ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتُ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَارْجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَارْجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَارْجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَارْجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمِ أُمِرْتُ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي.))¹

پھر مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا: کس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ میں نے کہا: ”مجھے روزانہ پچاس نمازوں کا حکم ہوا ہے۔“ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: مگر آپ کی امت روزانہ پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ رکھے گی۔ اللہ کی قسم! میں نے آپ سے قبل لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے۔ بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہوا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب

1 صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب المعراج، حدیث: 3887

کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کریں۔ چنانچہ میں اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا (اور تخفیف کے لیے عرض کی) تو دس نمازوں کی تخفیف کر دی گئی۔ پس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس پلٹا اور انہوں نے پہلے کی طرح سوال کیا اور وہی کہا جو پہلے کہا تھا (یعنی اپنے رب سے مزید تخفیف کروالو۔) پس میں اللہ کے پاس پھر پلٹا۔ (اور تخفیف کے لیے عرض کی) تو اللہ نے دس نمازوں کی مزید تخفیف کر دی۔ تیسری بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹا اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ پس میں اللہ کے دربار میں (چوتھی بار) پھر حاضر ہوا۔ (اور تخفیف کے لیے عرض کی۔) اللہ نے دس مزید کم کر دیں۔ واپس ہوتے ہوئے میں پھر موسیٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے وہی پہلے والی بات کہی اور میں (پانچویں بار) پھر اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ تو مجھے دن میں صرف دس نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ میں پھر واپس پلٹا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو پہلے کہہ رہے تھے۔ (کہ تمہاری امت اتنا کام بھی نہ کرے گی۔) چنانچہ میں (چھٹی بار) پھر واپس پلٹا اور عرض کی۔ تو مجھے دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹا۔ انہوں نے وہی سوال کیا: بتائیے! اب کی بار کتنی کا حکم ہوا؟ میں نے کہا: ”مجھے روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔“ وہ کہنے لگے: ”تمہاری امت روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہ رکھے گی۔ میں نے لوگوں کا بہت تلخ تجربہ کر رکھا ہے، بالخصوص بنو اسرائیل کا۔ واپس اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کرو۔“ میں نے کہا: ”رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا ہوں اور اب مجھے شرم آتی ہے۔ بس اب میں اسی پر راضی اور مطیع ہوں۔“ (خود بھی راضی خوشی روزانہ پانچ نمازیں پڑھوں گا اور اپنی امت کو بھی ان کا حکم دوں گا۔) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی: ”میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف جاری کر چکا۔“

فرض پانچ نمازیں

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پچاس نمازیں (پہلے حکم میں) فرض کی تھیں۔ یعنی پورے دن کے (چوبیس گھنٹوں میں سے سات گھنٹے آرام، نیند کے نکال کر) ہر گھنٹے میں تین تین نمازیں۔ اگر یہ حکم باقی رہتا اور اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ: تب تو انسان پورا دن نماز میں ہی لگا رہتا اور یونہی عمر گزر جاتی؟ تو جواب دیا جاسکتا ہے کہ: تب کیا ہوا؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔“

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور اگر کوئی یہ کہے کہ تب انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے، کھانے کے لیے کوشش کیسے کر سکتا تھا؟ تو جواب میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پیش کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا:

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

الْمُتِينِ ۝ ﴾ (الذاریات: ۵۷، ۵۸)

”میں اُن سے طالبِ رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے۔“

(یعنی وہ ہر ایک کے لیے روزی کا خود بندوبست کرنے والا ہے۔) اور اللہ عز و جل نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے انہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ بلکہ وہ اپنے تمام حالات میں خود اس کے محتاج (فقیر) ہیں۔ پس وہ ان کا خالق بھی ہے اور رازق بھی۔

مگر اس کے باوجود (اللہ کی اپنے بندوں پر شفقت اور اس کے نظامِ شریعت کا حسن دیکھیے) رسول اللہ ﷺ اپنے رب کی طرف کئی بار پلٹ کر گئے تاکہ آپ اپنی اُمت کے لیے اللہ کریم سے تخفیف کا سوال کریں۔ اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ اُن سے نمازوں میں تخفیف فرماتا رہا حتیٰ کہ آخر میں شب و روز کے اندر صرف پانچ نمازیں رہ گئیں کہ جن پر اللہ کے نبی ﷺ راضی اور قانع ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی فریضہ (نماز پنجگانہ) کو ثابت رکھا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ پس تعداد میں تو نمازیں پانچ ہی رہیں مگر اجر و ثواب میں پچاس۔ اس لیے کہ ہر نیکی کا کم از کم اجر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے (کہ جبریل علیہ السلام جب آپ کو رب تعالیٰ کے پاس پانچویں مرتبہ نمازوں کی تخفیف کے لیے لے گئے۔) اللہ تعالیٰ سے عرض کی:

((يَا رَبِّ! إِنَّ أُمَّتِي ضَعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا ، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ۔^① وفي رواية لمسلم؛

”قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً۔“^②)

① صحیح البخاری، کتاب التوحید، حدیث: ۷۵۱۷۔

② صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث: ۴۱۱۔

”اے رب تعالیٰ! میری امت باعتبار اجسام و قلوب، سماعتوں (نگاہوں) اور ابدان کے ہر حیثیت سے کمزور ہے۔ پس ہم سے (نمازوں میں) اور کمی کر دے۔ تو اللہ الجبار نے (آپؐ) کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے محمد! (ﷺ) آپؐ نے عرض کی: ”اے اللہ! میں حاضر ہوں اور ہمہ تن گوش۔“ فرمایا: ”میرے ہاں یہاں بات کو بدلنا نہیں جاتا اور جیسا کہ میں نے یہاں اُمّ الکتاب (لوح محفوظ) میں تیرے اوپر (اور تیری امت پر) فرض کر دیا ہے۔ (کہ نمازیں تم لوگوں پر پچاس ہی رہیں گی)۔ البتہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے۔ پس یہ اُمّ الکتاب میں پچاس نمازیں ہیں مگر تم پر فرض پانچ ہی ہیں۔“ صحیح مسلم کی روایت میں ہے؛

فرمایا: ”اے محمد! (ﷺ) شب و روز میں یہ پانچ نمازیں ہی فرض رہیں گی (مگر) ہر نماز کے لیے دس گنا اجر ہوگا تو اس طرح سے یہ پچاس نمازیں ہوئیں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے نمازوں کا بوجھ ہلکا کر دیا حتیٰ کہ اس نے رات اور دن میں پچاس کی بجائے صرف پانچ نمازیں رہنے دیں۔ اگر پچاس رہتیں تو آج کل کا پورا دن ان کی ادائیگی میں لگ جاتا۔ مسلمانوں میں سے وہ نہایت بد بخت آدمی ہے جو پانچ نمازوں تک تخفیف ہونے کے باوجود انہیں ادا نہیں کرتا حالانکہ وہ اس کے پورے دن میں سے کم و بیش ایک گھنٹے کا ہی وقت لیتی ہیں۔ اور وہ نہایت ہی خوش بخت آدمی ہے جو ہر روز (بلا ناغہ) یہ پانچ نمازیں (اپنے وقت پر) ادا کرتا ہے۔

اس لیے کہ اس نے انہیں قائم کر کے اپنے رب کی اطاعت کر لی۔ اور اس نے ان نمازوں کے ساتھ حاصل ہونے والی برکات و خیرات کو سمیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب، نیکیاں، روحانی اور جسمانی فوائد (طہارت، صفائی اور اطمینان قلب) الگ سے حاصل ہوئے۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ"، قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا"))^۱

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اے میرے صحابہ!) تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار نہائے۔ کیا

① صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب المشی إلى الصلاة..... الخ حدیث: ۱۵۲۲

اس کی میل پچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام جواباً کہنے لگے: اس شخص کی میل پچیل میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ فرمایا: ”پس یہی نماز پنجگانہ کی مثال ہے۔ اللہ ان (کی باقاعدہ ادائیگی) کے ساتھ ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔“

تو ثابت ہوا کہ پانچ وقت نماز ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں اور غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں تو اگلی نماز، پچھلی کے درمیانی وقفے والی خطاؤں کا کفارہ بن جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ))^۱

”پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیان میں ہوں۔ بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔“

ان پانچوں فرض نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جب مسلمان آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے مسجد کی طرف جانے اور واپسی والے راستے پر اٹھنے والے ہر ہر قدم کے ساتھ اس کی نیکیوں کا اندراج، خطاؤں کا مٹایا جانا اور درجات کا بلند کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، كَانَتْ خُطْوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً))^۲

”جو شخص اپنے گھر میں (نماز کے لیے) طہارت حاصل کرے پھر اللہ کے گھروں (مسجدوں) میں سے کسی ایک گھر (مسجد) میں جائے تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرے تو اس کے قدم ایسے ہوں گے کہ ایک سے برائیاں (آدمی سے) اتریں گی اور دوسرے سے درجات بلند ہوں گے۔“

اور اس شخص کے لیے جو نماز کی ادائیگی پر پہنچی کرتا ہے، اللہ کے فضل میں سے یہ بھی ہے کہ نماز کا اوّل و آخر مقصد تو اللہ کی عبادت ہوتا ہے اور وہ اللہ باری تعالیٰ اس شخص کو جو نماز کو اپنے وقت پر احسن طریقے سے (عین سنت کے مطابق) ادا کرتا ہے، ایسا بدلہ (جنت والا) دے گا کہ جس جیسی نعمتیں کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے سنی ہوں اور نہ ہی کسی دل پر ویسا تصور و خیال گزرا ہو۔ (اور یہ آخرت میں ہوگا۔) ’’اے رب! ہم نے نمازی کے

① صحیح مسلم، کتاب الطہارہ، حدیث: ۵۵۲۔

② صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، حدیث: ۱۵۲۱ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

لیے بہت سارے جسمانی اور روحانی فوائد بھی رکھے ہیں جنہیں وہ یہاں دنیا میں ہی حاصل کر لیتا ہے۔ بہت جلد حاصل ہونے والے یہ وہ فوائد ہیں جنہیں ایک مسلمان آدمی نماز کے ذریعے حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ انہیں شمار بھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کی طرف آدمی کا کبھی خیال گزرتا ہے۔

جہاں تک جسمانی فوائد کا تعلق ہے تو مسلمان آدمی جب نماز کے ارکان اور ان کی حالتوں (قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد) کو ادا کرتا ہے تو ان کے لیے اپنے جسم کو ایسی حرکات کے ساتھ استعمال میں لاتا ہے جو پورے وجود کو متحرک کریں۔ ان حرکات میں سے ہر ہر حرکت (وجود کے ہلانے چلانے) کو ادا کرنے پر جسم کے پٹھے، جوڑ، تانیں اور جوڑ دار ہڈیاں وغیرہ سب متحرک ہوتے ہیں۔ جس سے وجود کو تقویت اور نشاط حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسی کے ذیل میں بے شمار جسمانی فوائد کہ جن کے ذکر کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے اس کے لیے ایک مستقل کتاب تیار کر رکھی ہے جس کا نام ”نماز، ورزش اور وجود“ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”نماز..... جسم اور روح دونوں کی مشترکہ ورزش بھی ہے۔ قیام (سیدھا کھڑا ہونا) رکوع، سجود، تورک

(آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے، نیچے سے بایاں پیر باہر نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا) اور پھر ایک سے دوسری حالت کی طرف جانے والی حالتوں پر مشتمل کئی ایک حرکات اور حالتوں والی یہ نماز کہ جس میں اکثر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، پوری ایک بدنی ورزش ہوتی ہے۔ اور ان مفصل کے ساتھ ساتھ پیٹ کے اعضاء بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ معدہ، انتڑیاں، سانس کو چالور کھنے والے حصے (جیسے کہ دل، پیپھر، دے اور سانس کی نالیاں وغیرہ) اور غذا۔ چنانچہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان حرکات سے غذائی مواد کو تحلیل و تھضم (حل کر کے، ضم کرنا) اور تقویت دینے میں مدد ملتی ہے۔ بالخصوص نماز میں سانس کی قوت اور تیزی سے (نہنوں کے ذریعے) باہر نکلنے کے وقت۔ بلاشبہ نفس نماز میں صحت بدن کی حفاظت ہے۔ اس میں صحت ایمان اور دنیا و آخرت کی سعادت کی حفاظت کے علاوہ جسم کے لیے خوراک کے فاضل اور باہم خلط ملط ہونے والے مادوں (جیسے خون، بلغم، سودا اور صفراء وغیرہ) کا گھل جانا (تحلیل ہو جانا) بہت زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش، کئی ایک دیر پایا ہار یوں کو بہت زیادہ روکنے والی اور جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی ہے۔“^۱

نماز پنجگانہ

دن اور رات میں فرض نمازیں یہ ہیں:

(۱) نماز فجر..... کل چار رکعات ہیں۔ (دوستیں اور دوفرض)

(۲) نمازِ ظہر..... فرض چار رکعات ہیں۔

(۳) نمازِ عصر..... چار رکعات۔

(۴) نمازِ مغرب..... فرض تین رکعات۔

(۵) اور عشاء..... کہ فرض چار رکعات ہیں۔

یہ پانچ نمازیں اور ان کی فرض رکعات کی تعداد سترہ (۱۷) ہے۔ ان میں سے تین..... مغرب، عشاء اور فجر جہری قرأت والی ہیں کہ جن میں امام پہلی دو رکعات کے اندر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا بعض حصہ اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ باقی میں یہ سب کچھ وہ تمام رکعات کے اندر جی میں پڑھتا ہے۔ (یعنی ظہر اور عصر میں) شریعتِ اسلامیہ کے علاوہ کسی بھی دوسری شریعت میں مثال نہیں ملتی کہ یوں پورے دن رات میں انتہائی دقیق، نایاب اور منظم طریقے سے پانچوں فرض نمازوں کا وقت تقسیم کیا گیا ہو۔ اور نمازِ پنجگانہ میں سے ہر نماز کے لیے ایک خاص وقت ہے کہ جس میں اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ وقت گزر جائے تو یہ نماز مسلمان سے ساقط نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی قضاء اس پر واجب ہوتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کے نزدیک تمام پسندیدہ اعمال و اشیاء میں سے محبوب ترین نماز

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) •

”تمہاری دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو کو میرے نزدیک پسندیدہ کر دیا گیا ہے اور (اللہ کی طرف سے) میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔“

تمام پسندیدہ اعمال و اشیاء میں سے نماز کو رسول اللہ ﷺ کے ہاں زیادہ محبوب بنا دیا گیا اور آپ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی۔ اسلام کے پانچوں ارکان (۱) اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار۔ (۲) نماز۔ (۳) زکوٰۃ۔ (۴) رمضان کے روزے اور (۵) حج بیت اللہ میں سے نماز دوسرا (اہم ترین) رکن، دین کا ستون، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کا سرا، اطاعتوں میں سب سے مقدم، بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ اور وہ علامت ہے کہ جس کے ساتھ مومن کی کافر سے پہچان ہوتی ہے۔

حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) •

”ہمارے اور کافروں کے درمیان امان و ضمان نماز ہے۔ تو جس نے اسے چھوڑ دیا یا تحقیق اس نے کفر کیا۔“

ایک دوسرے مقام پر نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، تَرْكُ الصَّلَاةِ)) •

”ایک مسلمان، مومن آدمی اور شرک و کفر کے درمیان (فرق کرنے والی چیز) نماز کا چھوڑ دینا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل ارشاد کے مطابق تمام اعمال میں سے نماز وہ عمل ہوگا جس پر آدمی کا قیامت

والے دن سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا۔ فرمایا:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ

أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)) •

”بلاشبہ قیامت والے دن بندے کا اس کے اعمال میں سب سے پہلے جس کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز

ہوگی۔ اگر درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ خراب نکلی (صحیح طرح سے بردقت اور

باجاعت سنت کے مطابق پڑھی ہوئی نہ نکلی) تو وہ نقصان اٹھانے والا خاسر و خسران بن جائے گا۔“

پس نماز کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے ہمیشہ اس کی خاص محافظت کی اور اس کی

حفاظت و اقامت کا حضر اور سفر میں حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح سلامتی کے زمانہ اور جنگ میں، خوف اور امن میں

، بیماری اور صحت میں اس پر بیشکی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۚ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝﴾

(البقرة: ۲۳۸، ۲۳۹)

”اے ایمان والو! مسلمانو! سب نمازوں پر (بالعموم) محافظت کرو اور درمیان والی (عصر کی) نماز

پر (بالخصوص) اور اللہ کے سامنے چپکے ادب سے کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں (دشمن کا یا اور کسی کا) ڈر ہو تو پیدل

یا سوار ہو کر (جس طرح ہو سکے، گو قبلہ کی طرف منہ نہ بھی ہو پڑھ لو) اور جب ڈر نہ رہے تو جس طرح اللہ نے

۱ جامع الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، حدیث: ۲۶۲۱۔ قال ابو عیسیٰ الترمذی: هذا حدیث حسنٌ صحیحٌ غریبٌ۔

۲ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب حکم تارك الصلاة، حدیث: ۲۴۶ عن جابر رضی اللہ

۳ صحیح الجامع الصغیر، حدیث: ۲۰۲۰

تمہیں سکھایا ہے کہ جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کی یاد کرو۔“

نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اقوال و عبارات کے ساتھ زبان سے اور افعال و حرکات کے ساتھ جسم سے کی جاتی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جس نے اسے ہمیشہ قائم رکھا، خشوع و خضوع اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پڑھتا رہا اس کے لیے اجر و ثواب اور فضل و اکرام ہوں گے۔ ایسی نعمتیں کہ جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے (جنت میں میٹھی، سریلی اور پیاری آوازیں) سنی نہ ہوں گی اور نہ کسی آدمی کے دل پر ویسا خیال گزرا ہوگا۔

اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”(صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا: اے میرے صحابہ!) اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کی میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام جواباً کہنے لگے: (نہیں اللہ کے رسول!) اس کی میل کچیل میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔“ فرمایا: ”پس یہی نماز ہی جگہ نہ کی مثال ہے۔ ان کے ساتھ اللہ خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔“ (پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔) اور نماز حرام قسم کے، فحش اور قابلِ تردید افعال سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.....﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”بلاشبہ نماز آدمی کو بے حیائی اور بُرے کام سے روکتی ہے۔“

اسی طرح نماز پٹھوں کے کھنچاؤ اور نفسیاتی امراض کا بھی علاج ہے۔ بیماری کے زائل ہونے یا اس کی تخفیف پر نماز کی فضیلت رُک نہیں جاتی بلکہ نفسیاتی سکون اور دلی اطمینان عطا کرنے والا افضل مترادعطا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝﴾ (البقرہ: ۴۵)

”اور مدد و صبر اور نماز سے۔ بے شک نماز بوجھل ہے مگر اُن پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں:

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.....﴾ (الرعد: ۲۸)

”آگاہ ہو جائیے! اللہ کے ذکر (نماز) کے ساتھ دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔“

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ پر جب کوئی معاملہ بوجھل ہو جاتا تو آپ نماز پڑھتے۔“

عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ کسی انصاری بزرگ کے متعلق بتلاتے ہوئے کہنے لگے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو بلال رضی اللہ عنہ سے (کہ جب آپؐ پر کوئی معاملہ بوجھل ہو جاتا) فرماتے ہوئے سنا: ”بلال! چلو اٹھو (نماز کی تیاری کرو اگر) ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔“^۱

ابن اشیر رحمہ اللہ (اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے) کہتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے یہاں اس فرمان: أَرِحْنَا بِهَا..... کہ اے بلال! ہمیں اس (نماز) کے ساتھ سکون پہنچاؤ۔“ کے مفہوم بارے یہ کہا گیا ہے کہ: نبی ﷺ کا نماز میں مشغول ہو جانا آپؐ کے لیے راحت کا سبب بن جاتا تھا۔ اور آپؐ نماز کے علاوہ دنیاوی کاموں میں سے بعض کو تھکاؤ کا ذریعہ شمار کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نماز کے ساتھ سکون حاصل کرتے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔“ (حوالہ پیچھے گزر چکا ہے۔) اور یہ آرام و اطمینان آنکھوں کی ٹھنڈک کے کس قدر قریب ہے؟“

امام احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”نماز جی کو بہت زیادہ خوش اور غم کو دور کرتی ہے۔ یہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ مخلوق کے لیے تواضع اور حق سے محبت کرنے کا فائدہ دیتی ہے۔ دل کو نرم، درگزر کو پسندیدہ اور انتقام کی قباحت کو ناپسندیدہ بناتی ہے۔ پس نماز میں دنیا و آخرت (دونوں جہان) کی خیر ہے کہ جو اللہ باری تعالیٰ اور خالق کائنات کی تجلیات والی قوت کو اتارنے والی ہے۔ چنانچہ نماز کی ادائیگی پر جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں سے یہ مدافعت کرتی ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی نماز کے لیے (کہ جب آدمی اس کے لیے طہارت وغیرہ کے ذریعے تیاری کرتا ہے۔) رذیل قسم کے روحانی اخلاق (و اطوار) کو کھول دیتی ہے۔ اور نماز کی ادائیگی و تکمیل کے لیے سستی دور ہو جاتی ہے۔“

امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”نماز..... دل کو خوش رکھنے، اسے قوت پہنچانے، اسے فراخ کرنے اور لذت، سرور پہنچانے میں بہت عظیم الشان ہے۔ اس میں قلب و روح کا اللہ رب العالمین کے ساتھ وصال ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مناجات کے ساتھ (آدمی کو) لذت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی عبادت میں سارے جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اور ہر جسمانی عضو کو اس استعمال میں سے ایک حصہ ملنا نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق سے تعلق اور میل ملاقات سے فراغت ملتی ہے۔ اس سے آدمی کے دل و دماغ اور بدنی جوارح اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک، رب کریم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آدمی کو اپنے دشمن سے

راحت ملتی ہے۔ بڑی بڑی پرتا شیر وائیاں اور خوش ذائقہ کھانے جس طرح صرف صحت مند دلوں کو ہی نفع پہنچاتے ہیں اسی طرح سے نماز کے فوائد بھی اسے ہی حاصل ہوتے ہیں جس کا دل صحت مند ہو۔ بیمار دل تو بیمار جسموں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بڑی خوش ذائقہ اور طاقتور غذائیں بھی کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔

نماز..... دنیا اور آخرت کی مصلحتیں حاصل کرنے اور ان دونوں کے مفاسد کو روکنے میں آدمی کی سب سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ یہ گناہ کے سامنے رکاوٹ، قلبی امراض کا دفاغ، جسم سے بیماری کو دور رکھنے، دل کو روشن کرنے، چہرے کو پر نور بنانے، روح اور جوارح کو نشاط بخشنے، رزق کو قریب کرنے، ظلم کے سامنے رکاوٹ، مظلوم کے لیے مددگار، نفسانی خواہشات کو توڑنے، اللہ کی نعمتوں کی محافظ، سزا کو روکنے والی، رحمت کو اتارنے والی، غم کو دور کرنے والی اور پیٹ کی بہت ساری اندرونی تکالیف (نفاق سمیت سب بیماریوں) کے لیے نافع ہوتی ہے۔“^۱

نبی کریم ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، ہمیشگی والی نماز تھی

اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”نبی مکرم ﷺ اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو؟ چنانچہ آپ جب کوئی (نفل) نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔“^۲

یہاں اس نماز سے مراد نفلی نماز ہے۔ نفلی نماز کوئی بھی جب نبی ﷺ شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشگی کرتے۔ اور آپ ہمیشہ پڑھی جانے والی نماز کو پسند فرماتے اگرچہ وہ (رکعات کے اعتبار سے) تھوڑی ہی کیوں نہ ہوتی۔ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: ”نبی معظم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہوتا تھا؟ فرمایا: ”ہمیشگی والا۔“^۳ آپ فرماتی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔“^۴

دوسری روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”كَانَ عَمَلَهُ دِيْمَةً..... آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔“^۵

پس مستحب یہ ہے کہ مسلمان آدمی، افراط و تفریط کے بغیر جس نفلی نماز (چاشت، تہجد وغیرہ) کو شروع کرے اس

① زاد المعاد: ۲۰۹/۴۔

② صحیح البخاری، کتاب الصیام، باب صوم شعبان، حدیث: ۱۹۷۰۔

③ صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومہ علی العمل، حدیث: ۶۴۶۱۔

④ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، حدیث: ۱۷۴۴۔

⑤ صحیح البخاری، کتاب الصیام، حدیث: ۱۹۸۷۔

پراس کی ہمیشگی ہو اور نماز کو چھوڑ دینا انتہائی ناپسند جانے اگرچہ وہ فرضی نہ بھی ہو۔ نماز کی ہمیشگی کی طرف لے جانے والا راستہ، اس میں جدوجہد اور محنت ہے۔ آدمی جتنی طاقت رکھتا ہو اسی کو ہی اختیار کرے۔ نوافل کے بارے میں نفس کے ساتھ شدت کرنا اور اسے بہت زیادہ کثرت پر لگانا انہیں ترک کر دینے کی طرف لے جائے گا اور یہ کوئی قابلِ تعریف بات نہیں ہے۔ اسی بات کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے خبردار کیا ہے۔ کسی عورت کے متعلق جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ وہ رات بھر سوتی ہی نہیں، پوری رات قیام کرتی رہتی ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))

”بس! تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو (ثواب دینے سے) نہیں تھکتا، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔“^۱

یعنی بغیر کسی تکلیف کے تمہارے اوپر انہی اعمال کی ہمیشگی ضروری ہے جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ نبی مکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو جواب دیتے ہوئے ”مَهْ“ کا جو لفظ ارشاد فرمایا، تو اس میں ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والی کے فتور و ملال کے ڈر کی وجہ سے کراہت کا اشارہ تھا۔ تاکہ وہ اس عبادت سے منقطع نہ ہو جائے جس کا اس نے التزام کر رکھا تھا۔ اور وہ اس عمل سے منہ نہ موڑ لے کہ جس کے ذریعے اس نے اپنے نفس کے ساتھ اپنے رب کے لیے جان لڑا رکھی تھی۔ اس حدیث میں عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرنے اور جس عمل پر طاقت ہو اس کو چھوٹا کرنے کی ترغیب ہے اور تعمق و تکلف سے بچنے کی۔ کہ جس کی طاقت نہ رکھی جاسکے۔ اسی لیے تو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))

”اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل (سب اعمال سے) وہ ہے جو ہمیشہ ہوا اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔“^۲

نفلی نمازوں اور کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے سے روکنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو قابلِ تعریف امور میں سے ہیں۔ جیسے کہ ایک قدسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ))

① صحیح البخاری، کتاب التہجد، حدیث: ۱۱۵۱

② صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، حدیث: ۱۸۳۰ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

”اور میرا بندہ نوافل کو ہمیشہ ادا کرتے رہنے کے ساتھ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ (پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔) تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ (یعنی میری پسندیدہ باتوں کے علاوہ اب وہ کچھ اور سننا پسند ہی نہیں کرتا۔) اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ (یعنی اب میری پسندیدہ چیزوں کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ میرے حرام کو حرام کر لیتا ہے اور حلال کو حلال۔) اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا (کام کرتا) ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ (یہ دونوں اعضاء بھی اب میری مرضی کے مطابق کام میں لے آتا ہے۔) اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا اُلاگتا ہے۔“^۱

بلکہ ہماری مراد اس افراط و تفریط سے روکنا ہے جو نفسی ملال اور فطری عبادت میں اس مبالغہ کی طرف لے جاتے ہیں جو ان سے افضل (فرض عبادت) کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنیں۔ یا واجب عبادت کو ان کے وقت سے ہی نکال باہر کرے۔ جیسے کہ وہ آدمی جو ساری رات نماز پڑھتا رہا اور نیند پر اس نے غلبہ حاصل کیے رکھا مگر آخر رات میں نیند اس پر غالب آگئی اور وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے رہ گیا۔ یا پھر فجر کی ادائیگی والا وقت ہی نکل گیا۔ دیر سے نماز پڑھی یا پھر بالکل ہی سورج نکل آیا اور فرض نماز کا وقت ہاتھ سے جاتا رہا۔ (تو بتائیے! ایسی نفل عبادت کا کیا فائدہ؟) نبی کریم ﷺ (نفل) نماز کے ترک کر دینے کو نہایت ہی بُرا جاننے کے آدمی پہلے اسے باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوتا تو اس پر بیشکی کو پسند فرماتے۔ آپؐ نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا:

((يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ))

”اے عبد اللہ! فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو اُٹھا کرتا (اور تہجد پڑھتا رہا) لیکن اس نے (بعد میں) قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔“^۲

پس نماز پر بیشکی اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اولیٰ ہے اس کثرت سے جو جی کو تھکا، اکتا دینے والی ہو کہ جب وہ منقطع ہو کر رہ جائے۔ اور ہمیشہ والی تھوڑی عبادت اس بہت زیادہ سے افضل ہے جو بالآخر منقطع ہو جانے والی

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، حدیث: ۶۵۰۲ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

② صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ۔

ہو۔ اور اس سب سے افضل اس شخص کی وہ بہت زیادہ عبادت ہے جو اپنے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ ہمیشگی پر قوت و ہمت کو باندھ لے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کی خود اپنی ذات تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”اور اللہ کے نبی ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ اس پر ہمیشگی کریں۔ اور جب آپ پر نیند یا کسی درد کا غلبہ ہوتا اور رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن کو بارہ رکعات ادا کرتے۔“^۱

نبی کریم ﷺ نماز کو (جلد ادا کرنا) پسند فرماتے جہاں بھی آپ اسے پالیتے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی ﷺ پسند کرتے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آجائے اسے فوراً ادا کر لیں۔“^۲

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کو پانچ ایسے انعامات عطا فرمائے جو ان سے پہلے کسی کو اس نے نہیں دیے۔ اور آپ کے بعد بھی ایسے انعامات کسی اور کو ملنے والے نہیں اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین اور (تاقیامت سب زمانوں میں) تمام لوگوں کی طرف رب العالمین کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ ان پانچ انعامات میں سے (ایک یہ ہے کہ) پوری زمین کو آپ (اور آپ کی اُمت) کے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ اس بات کو پسند فرماتے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جاتا اسے ادا فرمالیتے اور اس بات کا آپ نے اپنی اُمت کو حکم دیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً))

”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔

(۱) اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت) ایک مہینہ کی مسافت سے رُعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔

(۲) تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ پس میری امت کا جو آدمی نماز کے وقت کو جہاں بھی

پالے (سوائے کوڑا کرکٹ اور گندگی والی جگہ، حمام، راستے کے درمیان، اونٹوں کے باڑے، بیت اللہ الحرام کی چھت،

① صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، حدیث: ۱۷۳۹

② صحیح البخاری، کتاب الصلاة، حدیث: ۴۲۸۔

قبرستان، صنم خانہ اور بوچڑ خانہ کے) اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہئے۔

(۳) میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔

(۴) مجھے (قیامت والے دن) شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اور

(۵) تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے لیکن میں (تا قیامت) تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔^۱

(تو سوائے ان آٹھ جگہوں کے جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا۔ ان کی ممانعت احادیث میں آگئی ہے۔) زمین کا ہر حصہ اور خطہ سجدہ گاہ بن سکتا ہے اور اس بات کے لائق ہے کہ وہاں نماز کے لیے مسجد تعمیر کی جاسکے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کے فرمان ”سجدہ گاہ“ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے (جیسے کہ یہودی اور نصرانی) ان کے لیے نمازیں صرف کلیساؤں اور گرجوں میں ادا کرنے کی اجازت تھی۔ (اللہ نے ہمیں ہر جگہ نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔)“

القاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ صرف اسی جگہ میں نماز پڑھتے جس کی طہارت کے بارے میں انہیں پختہ یقین ہوتا اور ہمیں ساری زمین میں نماز کی اجازت والی خصوصیت دے دی گئی سوائے اس جگہ کے جس کی نجاست کے بارے میں ہمیں یقین ہو۔“^۲ (وہاں ہم نہیں پڑھتے)

نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسولوں سے بڑھ کر انعام کا ایک بڑا وافر حصہ ملا کہ ساری زمین کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اور اس نصیب میں سے آپ کی امت کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ تمام امتوں پر بڑھ چڑھ کر (نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کر کے اس انعام کو) حاصل کر لیں۔“^۳

نبی کریم ﷺ سنت نماز گھر میں ادا کرنا پسند فرماتے

عبداللہ بن سعد (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”(اے اللہ کے رسول! بتلائیے!) دونوں میں سے کونسی افضل ہے؟ میرے گھر میری نماز یا مسجد میں؟“ فرمایا:

② شرح صحیح مسلم، ص: ۵، جلد: ۴۔

① صحیح البخاری، کتاب التیمم، حدیث: ۳۳۵۔

③ فیض القدیر للمناوی جلد: ۳، ص: ۳۴۹۔

((أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ! فَلَا أَنْصِلِي فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلِي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً))

”کیا تم میرے گھر کو نہیں دیکھ رہے؟ مسجد (نبوی) سے کتنا قریب ہے! (گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔) تو میرے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں (نفل اور سنت) نماز اپنے گھر میں ادا کروں اس بات سے کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں۔ سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز ہو۔ (یعنی فرض نماز مسجد میں اور نفل سنت گھر میں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔)“^①

رسول اللہ ﷺ اس بات کو پسند فرماتے کہ (نفل) نماز اپنے گھر میں پڑھیں۔ البتہ اگر پانچوں فرض نمازوں میں سے کوئی ایک ہوتی تو اسے آپ مسجد میں پڑھتے۔ اور یہی طریقہ آپ نے اپنی امت کے لیے دیا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ! فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنْ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ))

”لوگو! تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو! کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز۔ (مسجد میں پڑھنا لازم ہے۔)“^②

نبی کریم ﷺ اس بات کو پسند فرماتے کہ مسلمانوں کے گھروں میں نماز کے ساتھ زندگی نظر آئے۔ انہیں قبرستان کی طرح چھوڑ نہ دیا جائے کہ جو نماز کی جگہ نہیں ہوتے۔ یا ان گھروں کو سونے (آرام کرنے) کے مقام ہی نہ بنالیا جائے کہ جن میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو۔ اسی لیے تو آپ اپنی امت کو یہ فرماتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں:

((إِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا))

”اپنی بعض نمازوں کو اپنے گھروں میں (پڑھنے کا اہتمام) کرو اور ان (گھروں) کو قبرستان نہ بنالو۔“^③

نبی معظم ﷺ نفل نماز گھر میں پڑھنے کی ترغیب دلاتے کیونکہ وہ (نسبت فرض نماز کے) زیادہ پوشیدہ اور ریا کاری سے دور ہوتی ہے۔ (شیطانی وسوسوں والی) بربادیوں سے زیادہ محفوظ بھی۔ اور یہ کہ گھر بھی اس سے بابرکت رہے۔ اس میں فرشتے اور اللہ کی رحمت اترتے رہیں اور شیطان بھاگ جائے۔ اس (گھر) میں خیر و برکت ہو

① صحیح سنن ابن ماجہ: ۱۱۳۳۔

② صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب صلاة الليل، حدیث: ۷۳۱

③ صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب صلاة الليل، حدیث: ۷۳۱

جائے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ فِي بَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا))

”جب کوئی شخص اپنی (قربانی) مسجد میں نماز پڑھے تو تھوڑی سی اپنی گھر کے لیے اٹھا رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز سے اس کے گھر میں بہتری کرے گا۔“^①

جس گھر میں نماز (باقاعدہ) پڑھی جا رہی ہو اور اللہ کا ذکر ہوتا ہو اس کی اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو اس کی، نبی کریم ﷺ نے ہمارے لیے مثال بیان فرمائی ہے:

((مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ))

”اس گھر کی مثال کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور وہ گھر کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو زندہ آدمی اور مردہ آدمی کی سی مثال ہے۔“^②

تو اس حدیث میں آپؐ نے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ترغیب دلائی ہے اور یہ کہ اسے اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھا جائے۔ اور نبی ﷺ نے ہمیں بتلایا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور اس میں قرآن کی کچھ سورتیں (باقاعدہ، روزانہ) پڑھی جاتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ))

”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔“^③

تو باوجود اس کے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا (مسجد حرام کے علاوہ) کسی بھی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم ﷺ نے نفل نماز کو گھر میں پڑھنا اپنی مسجد سے بھی زیادہ افضل بتلایا ہے۔ فرمایا:

① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في البيت۔

② صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في البيت۔

③ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في البيت۔

((صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ))

”سوائے فرض نماز کے، آدمی کا اپنے گھر میں (نفل) نماز پڑھنا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔“^①

نبی کریم ﷺ کے نزدیک دو رکعات (نماز) دنیا جہان سے زیادہ محبوب ہوتیں اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فجر کی دو رکعتیں (نماز صبح کی سنتوں) کے بارے میں فرمایا:

((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا))^②

وقال ﷺ: ((رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))^③

”مجھے بالضروریہ دونوں ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں۔“

اور (دوسری روایت میں ہے کہ) آپ ﷺ نے فرمایا:

”فجر کی دو رکعات ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان سب سے زیادہ بہتر ہیں۔“

فجر کی (سنت) دو رکعات (کے مسائل):^④

یہ وہ دو رکعات ہیں جو نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ))^⑤

”نبی کریم ﷺ نماز صبح کی اذان اور تکبیر کے درمیان دو رکعتیں (باقاعدگی سے، بلاناغہ) پڑھا کرتے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ﷺ انہیں ہلکی کر کے پڑھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا))^⑥

”رسول اللہ ﷺ جب (فجر کی) اذان سن چکے تو صبح کی دو رکعتیں پڑھا کرتے اور ان کو ہلکی پڑھتے۔“

① سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب صلاة الرجل التطوع فی بیتہ / ح: ۱۰۴۴

② أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر - ح: ۱۶۸۹

③ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر - ح: ۱۶۸۸

④ تفصیل کے لیے: صحیح مسلم کی شرح نووی ۳/۶-۴ اور فتح الباری: ۳/۴۳-۴۶ دیکھ لیں۔

⑤ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر - ح: ۱۶۸۳

⑥ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر - ح: ۱۶۸۱

اور ایک حدیث میں ہے کہ فجر کی سنتوں کا وقت طلوع فجر (صادق) کے بعد شروع ہوتا ہے۔ طلوع فجر کے بالکل ہی آغاز میں انہیں مقدم اور ہلکی کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ انہیں ہلکا پڑھنے کے اندازے کو اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟)) ❶

”نبی کریم ﷺ نمازِ صبح (یعنی نمازِ فجر کے فرضوں) سے پہلے جو دو رکعتیں ہیں، ان کو اتنی ہلکی پڑھتے کہ میں کہتی: کیا آپ نے ان میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہوگی، (یا نہیں؟)“

تو یہ حدیث ان دونوں رکعات کی تخفیف کے مبالغہ کی دلیل ہے۔ اور اس مبالغہ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کو لمبا کر کے پڑھنے والی روزانہ کی حالت کو بیان کرنا ہے اور اس کے علاوہ دیگر نوافل وغیرہ کو بھی۔ اور آپ ﷺ کی ان دونوں رکعات کو ہلکا پڑھنے کی حکمت میں مختلف فیہ اقوال ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے: تاکہ آپ ﷺ نمازِ فجر کے لیے اول وقت میں (ادائیگی پر) جلدی کر سکیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ: جیسا آپ ﷺ نماز تہجد میں کیا کرتے تھے (اس کا آغاز دو ہلکی رکعات سے فرماتے) اسی طرح تاکہ آپ ﷺ صبح کی نماز کا آغاز دو ہلکی رکعات سے کر لیں۔ اور تاکہ آپ ﷺ فرض نماز میں یا فضیلت میں جو بھی عمل اس کے مشابہ ہوتا، اس میں پوری نشاط اور مکمل استعداد کے ساتھ داخل ہوں۔ (واللہ اعلم)

نبی کریم ﷺ فجر کی ان دونوں (سنت) رکعات میں سے پہلی میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

((نِعَمَ السُّورَتَانِ هُمَا يُقْرَأَانِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)) ❷

”فجر سے پہلے دو رکعتوں میں پڑھی جانے والی جو دونوں نہایت اچھی سورتیں ہیں وہ یہ ہیں: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔“

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)) ❸

❶ أخرجه البخاري في كتاب التهجّد، باب ما يُقرأ في ركعتي الفجر۔ ح : ۱۱۷۱

❷ صحيح الجامع الصغير، رقم: ۶۷۷۳

❸ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر۔ ح : ۱۶۹۰

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے با تحقیق فجر کی دو رکعات (سنتوں) میں؛
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھیں۔“

اور جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ان دونوں رکعات میں مذکورہ بالا
دونوں سورتوں کے علاوہ بھی قرآن کا حصہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں:

((كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ: قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا،
وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ فجر کی (سنت والی) دونوں رکعتوں میں سے پہلی میں (سورۃ البقرہ کی آیت نمبر: ۱۳۶)
”قُولُوا آمَنَّا وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الخ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“ اور دوسری میں (سورۃ آل عمران

کی آیت نمبر: ۶۳) ”قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتَابِ الخ بٰنَا مُسْلِمُونَ“ پڑھا کرتے تھے۔“

لیکن آپ ﷺ اکثر یہی دوسو تیس (سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص) پڑھتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ:

((رَمَفْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يٰٓاَيُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾)) ❷

”میں نے پورا ایک ماہ نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ نماز فجر سے پہلے والی دو رکعات میں ”قُلْ يٰٓاَيُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ ہی پڑھتے رہے۔“

اور نبی کریم ﷺ کی یہ عادت مبارک تھی کہ اپنے گھر میں فجر کی سنتوں سے فارغ ہو کر اپنے دائیں پہلو پر
تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹ جاتے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ)) ❸

”نبی کریم ﷺ جب فجر کی دو رکعات (سنت) پڑھ لیتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔“

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اپنے دائیں پہلو کے بل“ میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ: دل آدمی کے بائیں
پہلو میں ہوتا ہے۔ اگر اس بائیں پہلو کے بل لیٹا جائے تو سکون زیادہ ملنے کی وجہ سے نیند کا جلد غلبہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ

❶ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر - ح : ۱۶۹۰

❷ صحيح سنن الترمذي، رقم : ۳۴۱ و جامع الترمذي / باب ماجاء في تخفيف.....الخ - ح : ۴۱۷

❸ أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر - ح : ۱۱۶۰

دائیں جانب اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر دائیں پہلو کے بل لیٹا جائے تو دل اوپر والی جانب معلق رہتا ہے۔ اور نیند کا غلبہ جلد نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ ان دو رکعات کی ہمیشہ پابندی کرتے اور انہیں کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ)) • وَقَالَتْ: ((رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرّاً وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ)) • وَقَالَتْ: ((وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَداً)) •

”نبی کریم ﷺ کسی نفل نماز کی، فجر کی دو (سنت) رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ دو رکعات کو نہ کبھی خفیہ چھوڑتے اور نہ علانیہ۔ دو رکعتیں نماز فجر (کے فرضوں) سے پہلے اور دو رکعتیں عصر کی نماز (کے فرضوں) کے بعد۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ (لہذا سفر و حضر میں کہیں بھی انہیں ترک کرنا جائز نہیں۔)“

ظہر (کی فرض نماز) سے قبل چار رکعات پر ہمیشگی کو نبی ﷺ پسند فرماتے

حضرت قابوس اپنے باپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا:

((أَرْسَلَ أَبِي أَمْرَةً إِلَى عَائِشَةَ بِسَأْلِهَا: أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُوَاطَّبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)) •

”میرے باپ نے ایک عورت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ ان سے وہ دریافت کرے: رسول اللہ ﷺ کے ہاں کونسی نماز زیادہ پسندیدہ تھی کہ جس پر آپ ﷺ ہمیشگی کرتے رہے ہوں؟ انہوں نے فرمایا: ”آپ ﷺ ظہر سے پہلے (ہمیشہ) چار رکعات پڑھا کرتے تھے کہ جن میں قیام کو لمبا کرتے اور ان میں رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے ادا فرماتے۔“

① أخرجه البخاری فی کتاب التہجد، باب تعاهد رکعتی الفجر، ومن سماها تطوعاً۔ ح: ۱۱۶۹

② أخرجه البخاری فی کتاب مواقیب الصلاة، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها۔ ح: ۵۹۲

③ أخرجه البخاری فی کتاب التہجد، باب المداومة علی رکعتی الفجر۔ ح: ۱۱۵۹

④ مسند أحمد، رقم: ۲۴۰۶۶، وقال حمزة أحمد الزین: إسناده حسن۔

رسول اللہ ﷺ اس بات کو پسند فرماتے کہ ظہر سے پہلے (یعنی ظہر کے فرضوں سے قبل) چار رکعات پر محافظت کریں۔ حتیٰ کہ جب آپ ﷺ سے یہ رکعتیں نمازِ ظہر سے پہلے رہ جاتیں تو آپ انہیں اس کے بعد پڑھ لیتے۔ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

((كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا)) ❶

”جب آپ ﷺ نمازِ ظہر سے پہلے یہ چار رکعات نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ ﷺ اس کے بعد (یعنی فرضوں کے بعد) پڑھ لیتے۔“

تو یہ حدیث ان سنن پر محافظت کے مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہے جو فرضوں سے پہلے ہوں اور انہیں فرضوں کے وقت تک لمبا کرنے کی بھی اس میں دلیل پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ ، أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)) ❷

”جو آدمی نمازِ ظہر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔“

اگرچہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جہنم کی آگ سے حرمت ایک ہی بار پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے، مگر درج ذیل روایات کے الفاظ: ”مَنْ حَافَظَ.....“ الخ جس نے محافظت یعنی بیٹھنگی کی۔“ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حرمت صرف اسے حاصل ہوگی جو ان پر بیٹھنگی کرنے والا ہوگا۔ ❸ نبی کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَ أَرْبَعِ بَعْدَهَا ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)) ❹

”جس نے نمازِ ظہر (کے فرضوں) سے قبل چار رکعات پر اور اس کے بعد چار رکعات پر محافظت (باقاعدگی) کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔“

نمازِ ظہر (یعنی فرضوں) کے بعد والی چار رکعات میں سے دو سنت مؤکدہ ہیں اور دو مستحب۔ ان چار رکعات پر بیٹھنگی سے جہنم کی آگ حرام ہونے کے معنی میں بھی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو روایت کے ان الفاظ: ”حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.....“ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا (کہ اسے وہ کسی قسم کی گزند پہنچا سکے۔) سے کیا یہ مراد

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۳۵۰ و جامع الرمذی (طبع دار السلام) ح: ۴۲۶

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۳۵۱ و جامع الرمذی (طبع دار السلام) ح: ۴۲۶

❸ اسی بات کے پیش نظر ہم نے مندرجہ بالا حدیث کا ترجمہ بھی اس طرح کیا ہے کہ جس سے ان رکعات کے باقاعدہ پڑھنے کا مفہوم نکلتا ہو۔ (مترجم)

❹ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۱۱۳۰ و الترمذی ح: ۴۲۸

ہے کہ دراصل وہ آدمی (جوان رکعات پر محافظت کرتا ہے۔) جہنم میں بالکل داخل ہی نہ ہوگا؟ یا یہ مراد ہے کہ: اگر اس کے مقدر میں جہنم کا داخلہ لکھا جا چکا ہو تو اس کی آگ اس نمازی کو کھانا نہ سکے گی؟ یا یہ معنی ہے کہ: وہ جہنم پر یوں حرام کر دیا جائے گا کہ اگر چہ اس کی آگ اس نمازی کو چھوئے گی تو سہی، مگر اس کے تمام جسمانی اعضاء کو اپنی مکمل لپیٹ میں لے نہ سکے گی۔ جیسا کہ حدیث کے بعض دوسرے طرق سے معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلے معنی پر اس حدیث کے مفہوم کو محمول کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نمازی کے سارے وجود کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اور اللہ کا فضل و کرم تو بہت زیادہ وسیع اور اس کی رحمت نہایت عام ہے۔ یہ حدیث ظہر سے قبل چار اور نماز ظہر سے بعد والی چار رکعات کے مستحب ہونے کی تاکید پر دلالت کرتی ہے۔ اور پورے وجود کے جہنم پر حرام ہونے والا مفہوم اس ترغیب کے باعث ہونے کے لیے کافی ہے۔

نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ جماعت میں آپ کے پیچھے

(دین کو سمجھنے والے) دانا لوگ کھڑے ہوں

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهِيَ شَاتِ الْأَسْوَاقِ))، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ)) •

”(جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے عقلمند لوگ (نماز میں) میرے قریب ہوں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں اور پھر وہ لوگ جو ان سے (عقل و فہم کے اعتبار سے) قریب ہیں۔ (برابر ہو جاؤ) اور اختلاف نہ کرو۔ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اپنے آپ کو بازاروں کے شور و شغف سے محفوظ کرو۔“ اور نبی ﷺ سے یہ بات بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ ﷺ کو بہت اچھا لگتا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام آپ کے قریب کھڑے ہوں، تاکہ وہ آپ ﷺ سے (قرآن) یاد کر سکیں۔“

رسول اللہ ﷺ اس بات کو پسند فرماتے کہ نماز میں آپ کے بالکل پیچھے مہاجرین و انصار کھڑے ہوں، تاکہ وہ قرآن کو یاد کر سکیں۔ اور نبی کریم ﷺ نے اس بات کو مسنون قرار دیا کہ نماز میں امام کے پیچھے دانا، عقل مند، بالغ، سکون اور بردباری والے، پروقا اور دین میں ثابت قدم اور غصے کی حالت میں نفس پر قابو پانے والے کھڑے ہوں۔ غصے پر قابو پانے سے مراد ہے: ایسے مواقع پر عقل سے کام لینا۔ اس لیے کہ ضبط نفس عقل کے مطلوبہ تقاضوں

اور دانا لوگوں کے شعار میں سے ہے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں، جو اس وصف کے اعتبار سے ان کے قریب ہوں۔ (یعنی اگرچہ ان میں کچھ کوتاہی بھی پائی جاتی ہو۔) امام کے پیچھے بچے اور عورتیں نہ کھڑے ہوں۔

اس میں حکمت کی بات یہ ہے کہ امام کبھی کبھار قرأت میں غلطی کر لیتا ہے۔ یا نماز میں بھول جاتا ہے۔ تو جو اس کے بہت قریب کھڑا ہوگا تا کہ اسے متنبہ کرنے کے لیے وہ ذہانت سے کام لے سکے۔ یا امام کو کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے اور وہ نماز سے باہر نکل جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ اس کی جگہ نمازیوں کی امامت کروا سکے اور باقی نماز مکمل کروادے۔ اور امامت کے لائق تو وہی ہوتا ہے جو قرآن کا کچھ حصہ یاد رکھتے ہوئے نماز کے مسائل کا علم رکھ کر اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اور اس بات پر قدرت تو بالغ، دانا اور سمجھدار لوگ ہی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جائیں وہی امام کے پیچھے کھڑے ہوں یا کم از کم وہ لوگ جو ان اوصاف سے قریب قریب والی خوبیوں کے مالک ہوں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں: جیسے کہ جوانی کے قریب پہنچے ہوئے لڑکے یا وہ لوگ جو داناؤں اور (دینی اعتبار سے) عقلمند لوگوں کے قریب رہتے ہوں۔ ان کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ان اوصاف کے اعتبار سے ان سے کم درجہ والے ہوں، جیسے کہ وہ بچے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں۔ اور بڑوں میں سے وہ جو حلم و عقل کے اعتبار سے مذکورہ بالا لوگوں سے مرتبہ میں کم ہوں۔ اور پھر علیٰ ہذا القیاس۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”اس حدیث کی رو سے امام کی طرف (فقہ الدین والصلوٰۃ کی بنا پر) افضل سے افضل لوگوں کو مقدم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ (۱)..... وہ عزت و احترام کے لحاظ سے زیادہ اولیٰ ہوتے ہیں۔ (۲)..... اور اس لیے بھی کہ امام کو اپنی جگہ کسی اور کو نائب بنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ زیادہ اولیٰ ہوتے ہیں۔ (۳)..... اور اس لیے بھی کہ غلطی پر امام کو متنبہ کرنے کے لیے وہ ادراک سے کام لے سکے کیونکہ دینی اعتبار سے افضل آدمی کے علاوہ کوئی اور ادراک و فہم سے کام نہیں لے سکتا۔ اور (۴)..... اس لیے بھی تاکہ افضل لوگ نماز کے فہم اور طریقے کو یاد کر سکیں اور اسے آگے لوگوں کو سکھائیں۔ (۵)..... اس لیے بھی تاکہ ان کے پیچھے والے لوگ ان کی اقتداء کر سکیں۔

اس تقدیم کو صرف نماز کے ساتھ مختص نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر بڑی نشست میں بھی اہل فضل و مرتبہ کو امام کے قریب کیا جائے۔ اور بڑی بڑی مجالس میں بھی۔ جیسے کہ علم و قضاء اور ذکر و مشاورت، جنگی مورچے اور مقامات حرب، نماز کی امامت، حلقہ تدریس و افتاء اور حدیث شریف کے حلقہ جات دروس وغیرہ میں۔ ان تمام مواقع پر لوگوں کے علم، دین، عقل و فہم، بزرگی و شرف اور عمر کے اعتبار سے مراتب ہوں۔ ان باتوں کی تائید اور وضاحت کے لیے بہت ساری احادیث (کتب احادیث میں) موجود ہیں۔

نبی ﷺ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے

((عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ

بَعْدَهَا وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ.)) •

”ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: بلاشبہ نبی کریم ﷺ نماز عشاء کو جسے تم ”عتمہ..... رات کا

پہلا پہر“ کہتے ہو، دیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اور اس سے پہلے سونے اور اس (نماز عشاء کی

ادائیگی) کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ نماز عشاء کو آدھی رات یا (کم از کم) اس کی ایک تہائی تک مؤخر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک

رات نبی کریم ﷺ نے نماز عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیا۔ یا اس سے بھی شاید کچھ زیادہ۔ (صحابہ کرام

آپ ﷺ کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے۔) پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا: ”لوگ نماز پڑھ کر سو چکے اور تم

جب تک نماز کے انتظار میں تھے، حالت نماز میں ہی شمار ہوتے رہے۔“ •

اور اگر رسول اللہ ﷺ کو اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو آپ ﷺ عشاء کی نماز ہمیشہ تاخیر سے

پڑھنے کا حکم فرمادیتے۔ جیسا کہ اس بات کی تصریح کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اگر میں اپنی امت پر

مشکل نہ جانتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز ایک تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھا کریں۔“ •

خاص طور پر اگر کمزوروں، (بوزھوں) بیماروں اور ضرورت مندوں پر یہ تاخیر مشقت والی نہ ہوتی تو نبی کریم ﷺ

عشاء کی نماز اس تاخیر والے وقت میں انہیں ضرور پڑھاتے۔ اس لیے کہ عشاء کا (افضل) وقت یہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ

آپ ﷺ نے اس کی وضاحت فرمادی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ ، وَحَتَّى

نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى- فَقَالَ : ((إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى

أُمَّتِي)) • وقال أيضا : ((إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ مَا يَنْتَظَرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، وَ

لَوْلَا أَنَّ يَنْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ)) • وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : ((لَوْلَا

أَنْ يَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا كَذَلِكَ)) •

① أخرجه البخاری فی کتاب مواقیع الصلاة ، باب وقت العصر۔ ح : ۵۷۰

② أخرجه مسلم فی کتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء ، حدیث : ۱۴۴۸

③ صحیح جامع الترمذی ، ح : ۱۴۱

④ ، ⑤ ، ⑥ أخرجه مسلم فی کتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء۔ ح : ۱۴۴۵ ، ۱۴۴۶ ، ۱۴۵۲

”ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں دیر لگا دی حتیٰ کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور مسجد میں جو لوگ تھے وہ سو گئے (بیٹھے بیٹھے انتظار میں سو گئے نہ کہ لیٹ کر) پھر آپؐ نکلے (نماز کے لیے) اور فرمایا: اس کا وقت یہی ہے۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا۔ (تو میں اس وقت ہی نماز عشاء ادا کرنے کا حکم دیتا۔)“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”ب، شک تم لوگ ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے سوا کوئی دین والا اس کا انتظار نہیں کر رہا۔ اور اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ اسی وقت یہ نماز پڑھا کرتا۔“ ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا: ”اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور حکم دیتا کہ وہ اسی طرح (دیر سے عشاء کی نماز) پڑھا کریں۔“

لیکن رسول اللہ ﷺ اہل ایمان، مسلمانوں کے ساتھ نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز ہمیشہ تاخیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے اپنی امت کو حکم نہیں دیا۔ اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے؛ کیا اس کا مقدم کرنا افضل ہے یا مؤخر کرنا؟ سلف صالحین کے ہاں یہ دونوں مذہب مشہور ہیں اور اس بارے میں امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے دونوں اقوال ہیں۔ چنانچہ تقدیم کی فضیلت بیان کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ: اگر نماز عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس پر ہمیشگی ضرور کرتے، اگرچہ اس میں مشقت ضرور ہے۔ پھر انہوں نے دوسری دلیل یہ لی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عمومی عادت اسے مقدم کر کے پڑھنے کی تھی۔ اور آپ ﷺ نے جواز کو بیان کرنے کے لیے یا کسی کام میں مصروفیت کی بنا پر یا کسی عذر کی وجہ سے اسے بہت تھوڑے وقتوں کے لیے مؤخر کر کے پڑھا ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔

جبکہ تاخیر کے ساتھ نماز عشاء کو پڑھنے کی فضیلت کے قائل اصحاب العلم نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ (اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات) کے ساتھ دلیل دے کر کہا ہے کہ؛ رسول اللہ ﷺ نے درج ذیل کلمات کے ساتھ ”تاخیر سے نماز عشاء کی ادائیگی“ بارے خبردار فرمایا ہے۔ ”إِنَّهُ لَوْ فَتْنَهَا لَوْلَا أَنْ أُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي اگر میں اپنی امت پر اسے مشکل نہ جانوں تو (درحقیقت) بلاشبہ اس کا وقت یہی ہے۔“ اور آپ ﷺ نے تصریح فرمادی کہ تاخیر کو چھوڑنا صرف مشقت کی بنا پر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ: نبی کریم ﷺ اس بات سے ڈر گئے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اگر اس پر ہمیشگی کر بیٹھتے تو کہیں ان پر یہ وقت فرض نہ ہو جائے۔ اور وہ اسے قبول کرنے میں کہیں برا خیال نہ کر بیٹھیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اسے (تاخیر سے پڑھنا) چھوڑ دیا، جیسے آپ ﷺ نے نماز تراویح اسی خیال کے تحت (باجاماعت پڑھنا) چھوڑ دی تھیں۔ اور آپؐ نے اسے باجماعت ترک کرنے کی علت، اس کے فرض ہونے اور پھر اس سے امت کے عاجز آ جانے کی بیان فرمائی تھی۔ علماء کا اس بات پر

اجماع ہے کہ اگر (اب) وہ علت نہ رہے (یعنی نہ مشقت محسوس ہو اور نہ ہی اکٹھا ہٹ) کہ جس کا ڈر تھا، (جبکہ فرضیت والا معاملہ تو نبی ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا) تو نماز تراویح کی طرح، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔
 ((قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخَلُوءًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَيْدٍ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خَلُوءًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً))^①

”جناب عطاء رضی اللہ عنہ (حضرت جبرئیل رحمہ اللہ کے استفسار پر کہ تمہارے نزدیک کونسا وقت بہتر ہے کہ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھوں؟) فرمانے لگے: میرے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کو، چاہے امام ہوں یا اکیلا، اسی طرح دیر کر کے پڑھا کروں، جیسے اس کو نبی کریم ﷺ نے اس رات دیر کر کے پڑھا تھا۔^② اگر گرم پر یہ کام (نماز عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنے والا) چاہے اکیلے ہو یا لوگوں کی امامت کرواؤ، اور ان پر شاق گزرے..... تو اسے متوسط وقت میں ادا کر لیا کرو۔ نہ جلدی اور نہ دیر کر کے۔“
 امام خطابی اور دوسرے آئمہ رحمہم اللہ کا کہنا ہے: ”نماز کے انتظار کا وقت طویل ہونے کی وجہ سے نماز عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے کیونکہ نماز کا منتظر نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔“

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تو اس بنا پر جو آدمی نماز عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو، نہ اس پر نیند غالب آئے اور نہ ہی مقتدیوں (ماموین) پر مشقت ہو تو اسے مؤخر کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔“ مگر ابن بطلال رحمہ اللہ کہتے ہیں: اماموں کے لیے اب یہ (تاخیر) درست نہیں۔ اس لیے کہ نبی ﷺ نے نماز کی تخفیف کا حکم دیا ہے۔ اور آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.....“^③ لوگوں میں بے شک کمزور (بوڑھے، لاغر) بھی ہوتے ہیں اور ضروری کاموں والے بھی۔“

جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ: ”ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ ﷺ گھر سے تب تک نہ نکلے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ (پھر آپ ﷺ تشریف لائے۔ نماز

① أخرجه مسلم في كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب وقت العشاء - ح : ١٤٥٢ (دارالسلام)

② دراصل یہ مترجم صحیح مسلم کی اس روایت سے لیا گیا ہے کہ جس میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق نبی ﷺ ایک رات کو عشاء کی نماز کے لیے بہت دیر کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے تھے۔ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ پھر جاگ پڑے اور پھر انتظار میں سو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود بلند نبی کریم ﷺ کو متوجہ کرنے کے لیے کہا: ”الْصَّلَاةُ.....“ یعنی اے اللہ کے رسول! نماز کا وقت ہو گیا ہے۔“ چونکہ رسول اللہ ﷺ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ تب آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو انہیں اسی طرح نماز عشاء پڑھنے کا حکم دیتا۔“

③ صحيح البخاری / كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا راى مايكره

پڑھائی) اور فرمایا: ”اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔“ ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ پھر آپ ﷺ نے (ہمیں مخاطب کر کے) فرمایا:

((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَ أَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ ، وَ إِنَّكُمْ لَمْ تَزَلُوْا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ ، وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ ، وَ سَقَمُ السَّقِيمِ ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ)) ❶

”اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ (عشاء کی) نماز پڑھ چکے اور اپنے بستروں پر لیٹ رہے۔ جبکہ تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں تھے، تب تک نماز میں ہی تھے۔ اگر کمزور (بوڑھے یا لاغر) کی کمزوری اور بیمار کی بیماری آڑے نہ آتی تو میں اس نماز کو رات گئے تک مؤخر کر دیتا۔“

یہ بات جان لیجیے (اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں) کہ احادیث مبارکہ میں مذکور تاخیر ایسی تاخیر تھی کہ اس کے ساتھ نمازِ عشاء کا وقت، آدھی رات تک یا ایک تہائی رات تک، کا نکل نہیں گیا تھا۔ علماء میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ نمازِ عشاء کو آدھی رات کے بعد تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)) وَقَالَ ﷺ ((وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)) ❷

”جب تم عشاء کی نماز ادا کرو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہے۔“ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: ”اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔“

اس کا معنی ہے: ”اختیاری طور پر اس کے ادا کرنے کا وقت۔“ اور نمازِ عشاء کو ادا کرنے کا اختیاری آخری وقت آدھی رات تک ہے۔ (یعنی اس دوران میں جب چاہے ادا کر لو۔) آدھی رات کے بعد سے اذانِ فجر کے وقت تک علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کیا وہ نمازِ عشاء کی ادائیگی کے جواز کا وقت ہے یا بالکل نہیں؟ اور اگر نہیں تو نمازِ عشاء کیا اس وقت میں قضاء ہوگی؟ یہ موضوع بہت طویل ہے اور تصنیف سے اس کا بہت دور کا ایک تھوڑا سا تعلق ہے۔ اس لیے ہم اسے بیان نہیں کر رہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمارے علم میں ہو، کونسی گھڑی میں رات آدھی آدھی ہوتی ہے؟ (سوا سے بیان کیے دیتے ہیں۔ کیونکہ) سوال کی وجہ یہ ہے کہ: اکثر لوگ رات کے ٹھیک بارہ بجے کو، کہ جس کے بعد رات کے زوال کا وقت شروع ہونا سمجھتے ہیں، نصف اللیل کا وقت شمار کرتے ہیں۔ لوگوں کی بہت بڑی

❶ صحیح سنن أبی داؤد: ۴۰۷ / کتاب الصلوة / باب وقت العشاء الآخرة: ۴۲۲.

❷ أخرجهما مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس۔ ح: ۱۳۸۵، ۱۳۸۹

اکثریت کے نزدیک یہ بارہ بجے کا وقت معتمد علیہ نصف اللیل ہے، بالخصوص مغربی غیر مسلمانوں کے ہاں۔ جبکہ ان کے نزدیک اس (بارہ بجے کا ایک سیکنڈ: 00.01) گھڑی سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اسے (پورے دن کا) چوبیسواں گھنٹہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی گزر جانے والے دن کی آخری گھڑیاں (24.00 p.m) اور نئے دن کی (00.01a.m) پہلی گھڑیاں۔ (گویا مغربی توقيت میں رات کا کوئی تصور نہیں۔) اور (پورا سال، زندگی بھر) یہ وقت کا تعین قائم رہتا ہے، بدلتا نہیں۔ (جبکہ پورا سال موسم بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اور دن رات بھی چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔)

جہاں تک اسلامی حساب کا تعلق ہے تو وہ پورا سال بدلتا رہتا ہے اور یہ سورج کے غروب و بقی وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ (اسی طرح طلوع آفتاب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔) تو آدھی رات کا وقت معلوم کرنے کے لیے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر صادق تک، گھنٹوں اور منٹوں کو شمار کر لیا جائے۔ پھر ان کو دو پر تقسیم کر لیں۔ جو وقت نکلے وہ نصف اللیل ہوگا۔ مثال کے طور پر: مغرب کی اذان کا وقت ہے: 6 بجے (06.00pm) اور اذان فجر کا وقت: 4 بجے ہے۔ (یعنی: 04.00am) تو پوری رات کا وقت ہوا: 10 گھنٹے۔ اور اس کے آدھے ہوئے: 5 گھنٹے۔ یہ 5 گھنٹے اذان مغرب کے وقت: 6 بجے میں جمع کریں تو آدھی رات کا وقت ہوا: رات 11 بجے۔ (یعنی: 11.00pm) بالکل اسی طریقے کے مطابق ایک تہائی رات کا وقت نکالا جاسکتا ہے۔ یعنی پوری رات کے کل وقت (اگر 10 گھنٹے ہو تو 9 گھنٹے 60 منٹس) کو 3 پر تقسیم کر لیں تو ایک تہائی (1/3) نکلے آئے گا = 3 گھنٹے 20 منٹ۔ اور اس تقسیم شدہ وقت کو جب اذان مغرب والے وقت 6 بجے میں جمع کریں تو رات کا ایک تہائی ہوگا: 9 بجے کر 20 منٹ۔ (یعنی: 09.20pm) اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ رات کی کل گھڑیوں (یعنی مکمل وقت) میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے اس لیے آدھی رات کا وقت معلوم کرنے کے لیے (کلیہ یاد رکھیں کہ) اس کے کل وقت کو 2 پر (تقسیم کر کے نتیجہ شدہ وقت کو اذان مغرب کے وقت میں جمع کرنے سے آدھی رات کا وقت) اور ایک تہائی رات کا وقت معلوم کرنے کے لیے (3 پر تقسیم کر کے حاصل شدہ وقت کو مغرب کے وقت میں جمع کرنے سے ایک تہائی رات کا وقت دریافت ہو جاتا ہے۔ اس لیے) 3 پر تقسیم کر لیں۔

رسول اللہ ﷺ اپنی امت سے تخفیف کو پسند فرماتے

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فرماتی ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةً أَنْ يُثْقَلَ عَلَى

أَمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ)) ❶

❶ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت و نحوه۔ ح : ٥٩٠

”نبی کریم ﷺ (عصر کے بعد والی دو رکعات کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑتے۔) انہیں ضرور پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی گھر میں۔ مسجد میں اس ڈر سے نہ پڑھتے کہ امت پر کہیں یہ بوجھل نہ ہو جائیں۔ آپ ﷺ کو اپنی امت کے لیے تخفیف پسند تھی۔“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں نبی ﷺ کا وصف یوں بیان فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^①

”(لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر (عربی، قریشی، ہاشمی) آیا ہے کہ تمہاری تکلیف جیسے گراں گزرتی ہے۔ تمہاری بھلائی کا وہ بہت خواہشمند ہے۔ مسلمانوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔“

چنانچہ آپ ﷺ کی اپنی امت کے ساتھ رافت و رحمت اور شفقت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ ﷺ اعمال میں سے کوئی سبیل نکالنے کے لیے جتنی استطاعت رکھتے، مسلمانوں سے تخفیف کر دیتے۔ اور یہ اس خوف سے ہوتا کہ یہ عمل کہیں ان پر مشقت والا اور ثقیل نہ ہو جائے۔ اور آپ ﷺ لوگوں سے تخفیف کرنے اور ان پر آسانیاں پیدا کرنے کا حکم فرماتے۔ چنانچہ فرمانِ گرامی ہے:

((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا))^②

”آسانیاں پیدا کرو، جنگی نہ لاؤ۔ لوگوں کو تسلی، تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔“

اس لیے کہ نفرت پیدا کرنا بالعموم مشقت کو ساتھ لاتا ہے اور وہ تسلی دینے کے الٹ ہوتا ہے۔ جبکہ خوشخبری دینا بالعموم سکون و اطمینان کو ساتھ لاتا ہے اور وہ نفرت دلانے کے الٹ ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ:

((مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷻ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبَعَدَ النَّاسِ مِنْهُ))^③

”آپ سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار کیا، جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوتی۔ بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں

① سورة التوبة: ۱۲۸

② أخرجه البخاری فی کتاب الأدب ، باب قول النبی ﷺ (يسروا ولا تعسروا) ح : ۶۱۲۵

③ أخرجه البخاری فی کتاب المناقب ، باب صفة النبی ﷺ ح : ۳۵۶۰

گناہ کا شائبہ بھی ہوتا تو آپ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔“

اور نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے:

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَابْشُرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ)) •

”بے شک دین تو آسان ہے۔ اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ (اس کی سختی چل نہ سکے گی۔) پس اپنے عمل میں چٹنگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرزِ عمل سے تمہیں دونوں جہانوں کے فوائد حاصل ہوں گے)۔ صبح و شام اور کسی قدر رات کے اندھیرے میں اللہ سے (عبادت کے ذریعے) مدد طلب کرو۔“

تو نبی ﷺ کے اس طریقہ اختیار میں دین کے اندر نرمی، افراط و تفریط کے بغیر درست بات کے التزام، اور اس کام پر عمل جو مکمل کرنے کے قریب کر دے اگرچہ اس کی تکمیل کے لیے طاقت اور استطاعت نہ بھی ہو..... • کی طرف بھرپور دعوت ہے۔ پھر یہ کہ ہمیشہ والے عمل کے لیے اجر و ثواب (وقفے سے کیے جانے والے عمل کی نسبت زیادہ ہے، اگرچہ وہ کم (تھوڑا) ہی کیوں نہ ہو۔

اور پھر نبی کریم ﷺ اس عمل کو بالکل چھوڑ دیتے، جس کے لوگوں پر فرض کیے جانے کا ڈر ہوتا، اگرچہ آپ اسے پسند کیوں نہ کرتے ہوتے۔ اسی بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفَرِّضُ عَلَيْهِمْ)) •

”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسے کام کو چھوڑ دیتے کہ جس پر عمل کرنا آپ ﷺ کو بہت محبوب ہوتا، اس ڈر سے کہ لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) اس پر عمل شروع کر دیں گے اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے گا۔“

(معراج کے موقع پر) جس وقت نبی ﷺ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور آپ کو پچاس نمازوں کا حکم ہوا۔ (کہ آپ ﷺ خود بھی اور پوری امت بھی روزانہ پچاس نمازیں پڑھا کریں۔) تو آپ ﷺ اپنے رب کی طرف بار بار رجوع فرمانے لگے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دس، دس کر کے تخفیف

① أخرجه البخاری فی کتاب الإیمان، باب الدین یسر۔ ح : ۳۹

② جیسے نبوی منہج کے مطابق دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے قرآن و سنت والی شریعت کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کا عمل ہے۔ (مترجم)

③ أخرجه البخاری فی کتاب التہجد، باب تحریض النبی ﷺ علی صلاة اللیل والنوافل۔ ح : ۱۱۲۸

فرماتے رہے اور پھر پانچ، پانچ کر کے حتیٰ کہ دن اور رات میں صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔

اور ایک رات نبی کریم ﷺ نے نمازِ عشاء آدھی رات تک مؤخر کر دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہا: ”اللہ کے رسول! (ﷺ تشریف لائیں) نماز کا وقت ہو گیا ہے اور عورتیں، بچے سو چکے۔“ چنانچہ نبی مکرم ﷺ (گھر سے) باہر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرمایا:

((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ))

”اگر میں اپنی امت پر..... یا فرمایا کہ لوگوں پر..... مشکل نہ جانتا ہوتا تو میں انہیں نمازِ عشاء اسی وقت ادا کرنے کا حکم دیتا۔“

اور نبی معظم ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

وَقَالَ ﷺ: ((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفَاهُ))

”اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کیا کریں۔“

اہل ایمان میں سے اگر کچھ آدمی ایسے نہ ہوتے جو جہاد فی سبیل اللہ میں نبی مکرم ﷺ سے پیچھے رہنا پسند نہ کرتے ہوتے اور اگر آپ ﷺ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تو کوئی بھی ایسا مومن، مسلمان آدمی کہ جس میں خیر ہوتی آپ ﷺ کے ہمراہ ضرور نکل کھڑا ہوتا۔ تو ہر بار غزوات و سریات کے لیے نکلنے میں نبی معظم ﷺ پر بھی مشقت ہوتی اور ان (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) پر بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ ، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ))

”اور اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو کسی بھی سر (چھوٹی لڑائی) سے پیچھے نہ رہتا۔ اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر شہید کیا جاؤں اور زندہ کیا

① تفصیل: صحیح البخاری کی کتاب مناقب الانصار کے باب المعراج اور دیگر کتب میں دیکھ لیجیے۔

② أخرجه البخاری فی کتاب التمنی ، باب ما یحوز من اللو ، وقوله تعالیٰ ﴿لَوْ أَن لِّی بَکُم قُوَّةٌ﴾ ح : ۷۲۳۹

③ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۱۴۱۔

④ أخرجه البخاری فی کتاب الإیمان ، باب الجہاد من الإیمان۔ ح : ۳۶

جاؤں اور (آزکار) پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔“

نبی کریم ﷺ کو مسلمانوں کے ساتھ جو شفقت اور رأفت تھی اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے ذرا لگائیے! اہل ایمان سے تخفیف، ان کے ساتھ شفقت، ناپسندیدہ بات کو ان سے دور کرنے اور مشقت کو ان سے ہٹانے کی بناء پر آپ بسا اوقات بعض ان اعمال کو ترک فرمادیتے جن کو کرنے کی آپ کے دل میں پوری خواہش موجود ہوتی۔

کچھ ایسا ہی معاملہ مسواک کا ہے۔ اگر آپ ﷺ اپنی امت سے تخفیف اور مشقت کی عدم تکلیف کا ارادہ نہ فرماتے تو ہر وضو اور ہر نماز کی ادائیگی کے وقت مسواک کرنے کا حکم ضرور دے دیتے۔ فرمایا:

((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)) • وَقَالَ ﷺ: ((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) •

”اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا ہوتا تو ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کا حکم دے دیتا۔“ اور یہ بھی فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔“

اور یہ اس لیے کہ مسواک کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ ﷺ دینی معاملات اور دیگر اعمال میں اپنی امت سے تخفیف اور ان کے ساتھ بھلائی کی طبع، رحمہ لی اور رأفت و شفقت کو پسند فرماتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

۱ اگر نبی کریم ﷺ ہر لڑائی میں شریک ہو جاتے تو قیامت تک مسلمانوں میں سے ہر ہر مکلف فرد کے لیے ہر جنگ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑی جانے والی ہر لڑائی میں شریک ہونا فرض ہو جاتا۔ اور یہ ایسا مشقت والا کام ہوتا کہ امت کے لیے اس فریضہ کی ادائیگی مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ رب کریم نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے مومن بندوں پر تخفیف فرمادی۔ ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَفْرِقُوا حَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ • ”اور یہ مناسب نہیں کہ (ہر لڑائی میں) سب کے سب مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر جماعت (یا ہر قبیلہ اور علاقے) سے کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، تاکہ (جو لوگ نہیں نکلے اور مدینہ منورہ میں نبی ﷺ کی صحبت میں رہ گئے ہیں) وہ دین کی سمجھ حاصل کریں (قرآن اور حدیث یاد کریں، فقہی مسائل کو سمجھیں) اور جب ان کی قوم کے لوگ (جہاد سے) لوٹ کر واپس آئیں تو وہ علم ان تک پہنچادیں تاکہ وہ ان برے کاموں سے بچ رہیں، جن سے انہیں منع کیا گیا ہے۔“ اور اگلی مرتبہ یہ علم حاصل کرنے والے لوگ جہاد میں نکلیں اور مجاہدین کچھ مدت پیچھے رہ کر علم حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ علم کے حصول اور دعوت الی اللہ کے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ جان کر علماء اور طالبان علم جہاد کے فضائل سے محروم رہ جائیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا کریں۔ (واللہ اعلم بالصواب۔ مترجم)

۲ أخرجه البخاری فی کتاب الصیام، باب سواک الرطب والایس للصائم۔ ح : ۱۹۳۴

۳ أخرجه البخاری فی کتاب الجمعة، باب السواک يوم الجمعة۔ ح : ۸۸۷

رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ (التوبة: ۱۲۸)

”(لوگو! مسلمانو!) تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے، مہربان ہیں۔“

نبی کریم ﷺ قبلہ رخ ہونا پسند فرماتے

جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ کر) سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ رسول اللہ ﷺ (دل سے) چاہتے تھے کہ (بیت اللہ الحرام، مکہ مکرمہ میں) کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ ﴾ (البقرة: ۱۴۴)

”(اے ہمارے نبی!) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ سو ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ) کی طرف پھیر لو۔ اور (اے مسلمانو!) تم لوگ جہاں بھی ہوا کرو (نماز پڑھتے وقت) اسی (خانہ کعبہ، مسجد حرام) کی طرف منہ کر لیا کرو۔“

نبی مکرم ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ﴾ (البقرة: ۱۴۲)

”اور لوگوں میں سے احمقوں نے جو کہ یہودی تھے..... نے یہ کہنا شروع کر دیا: مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے۔ اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ (اے میرے نبی!) آپ کہہ دیجئے، مشرق و

مغرب سب اللہ کا ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔“

(جب قبلہ بدلہ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے) ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت کے پاس سے اس کا گزر ہوا، جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ وہ نماز پڑھی ہے کہ جس میں آپ ﷺ نے موجودہ قبلہ (مسجد حرام، خانہ کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ جماعت (نماز کی

حالت میں ہی) مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔^①

جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: جب نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی..... اور یہاں کی اکثر آبادی یہودی تھی..... اور وہ بیت المقدس (جو کہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تھا) کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس سے یہودی خوش ہو گئے۔ پس آپ ﷺ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مگر آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ (بیت اللہ الحرام، مکہ مکرمہ) جو مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف (ہے) کی طرف نماز میں اپنا چہرہ کریں۔ چنانچہ آپ ﷺ اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا بھی کرتے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں۔

کعبہ شریف:

بیت اللہ الحرام (جو کہ مکہ میں ہے) کا نام کعبہ ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وہ کرۃ ارضی کے جس کو نے، خطے میں بھی ہوں، اپنی پانچوں وقت کی فرض نمازوں اور دیگر نمازوں میں اپنا رخ اسی طرف رکھتے ہیں۔ سال میں ایک بار اس کا وہ حج کرتے ہیں۔ اور پورے سال میں جب چاہیں وہاں جا کر وہ عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے گرد ان کا طواف تو کبھی رکتا ہی نہیں اور نہ اس کے پاس جا کر دعا رکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی توحید کے لیے یہ وہ پہلا گھر ہے، جسے دنیا میں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔^②

بیت اللہ الحرام، کعبہ شریف کی تعمیر ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے ہاتھوں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم (اور ان کے لخت جگر اسماعیل ذیخ اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام) کو حکم دیا کہ وہ (مکہ کی وادی بطحاء میں) بیت اللہ الحرام کی تعمیر کریں۔ (اور اسے انہی بنیادوں پر اٹھائیں جن کے نشانات پہلے سے موجود تھے۔) چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فلسطین سے چل کر مکہ پہنچے اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

① صحیح البخاری / کتاب الصلاۃ / باب التوجہ نحو القبلة / حدیث: ۳۹۹..... بیان کرنے والے عباد بن بشر نامی ایک صحابی تھے اور مسجد نبی حارثہ کی تھی، جہاں یہ جماعت انصار نماز ادا کر رہی تھی۔ اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ قبائلوں کو دوسرے دن فجر کی نماز میں خبر ہوئی اور وہ بھی نماز کے اندر ہی کعبہ (بیت اللہ الحرام، مکہ مکرمہ) کی طرف گھوم گئے۔

② تفصیل کے لیے: سیرۃ ابن ہشام (عربی) ۱۹۲/۱، ۱۹۸، ۴۰۶/۲، تفسیر ابن کثیر: ۱۹۵/۱، ۱۹۶، ۳۹۱/۱۔ البدایہ والنہایہ: ۱۶۳/۱، ۲۲۴/۸، ۲۵۰، ۳۲۹، ۱۶۰/۱۱ و فتح الباری: ۱۴۷/۷ کا مطالعہ کریں۔

③ ہم نے دونوں قوسوں کے درمیان یہ جو بات کہی؛ اور اسے (یعنی بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ) کو انہی بنیادوں پر اٹھائیں کہ جن کے نشانات پہلے سے موجود تھے۔ تو ہماری مراد اس بات سے یہ ہے کہ دراصل بیت اللہ الحرام کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر..... (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ساتھ مل کر (کہ جو پہلے سے ہی مکہ میں آباد تھے، اور قبیلہ بنو جرہم کی ایک شاخ کے سردار مضاض بن عمرو کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔) دونوں باپ بیٹا نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَإِنَّا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (البقرة: ۱۲۷ تا ۱۲۹)

”اور (اے ہمارے نبی! وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔) جب (ہمارا غلیل) ابراہیم (علیہ السلام) بیت اللہ الحرام کی بنیادوں کو اونچا کر رہا تھا۔ (یعنی اس کی دیواروں کو تعمیر کرنے لگے۔) اور اس کے ساتھ (اس کا بیٹا) اسماعیل بھی۔ (پھر لا کر دیتا اور ابراہیم تعمیر کرتا تھا۔ ساتھ میں دونوں باپ بیٹا دعا بھی مانگ رہے تھے۔) اے ہمارے پروردگار! ہم سے یہ عمل قبول فرمالے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار! ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے رکھو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع و فرمانبردار بناتے رہیو۔ ہمیں، ہماری عبادت کے طریقے سکھلا دیجو اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بلاشبہ تو توجہ فرمانے والا، مہربان ہے۔ اے پروردگار! ان لوگوں (کے والوں) میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمانا جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب و حکمت سکھایا کرے اور ان (کے دلوں کو شکر سے) پاک

(بقیہ حصہ)..... حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس گھر کی تعمیر تو کی۔ ان کے بعد نوح علیہ السلام نے طوفان والے پانی کے اتر جانے پر اسے بنایا اور اس کا طواف کیا۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم اور ان کے تحت جگر جناب اسماعیل علیہما السلام نے اس کی تعمیر جدید کی اور اس کی دیواروں کو جناب جبریل علیہ التحیۃ والسلام کی نشاندہی پر انہی بنیادوں پر اٹھایا، جن کے کچھ نشانات باقی تھے۔ یہاں اس واقعہ کو جو بیان کیا جا رہا ہے ہم نے اپنے قصص الانبیاء علیہم السلام والے سلسلہ ”بابل سے بظما تک“ کی پہلی جلد (سیرت ابراہیم علیہ السلام) میں (ص ۱۳۲ تا ۱۴۱) مدلل بیان کر دیا ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیں۔ اگر ہمارے دعویٰ کے دلائل میں حوالہ جات مطلوب ہوں تو: (۱) البیہقی فی دلائل النبوة: (۲) تاریخ مکہ للأزرقی الجزء الأول (۳) مصنف عبدالرزاق (کتاب الحج) (۴) تفسیر القرطبی عند تفسیر سورة البقرة آیت: ۱۲۷-۱۲۹، سورة آل عمران آیت: ۹۶، ۹۷، سورة الحج آیت: ۲۸، ۲۶ (۵) تفسیر الطبری (عند تفسیر الآيات المذكورة بأعلاه) (۶) تفسیر الرازی (عند تفسیر الآيات المذكورة بأعلاه (۷) اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر: ۱۷ (مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور) (۸) شفاء الغرام جلد اول (۹) الروض الأثف لنسہیلی۔ (۱۰) تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر (عند تفسیر الآيات المذكورة بأعلاه) (۱۱) البدایہ والنہایہ، جلد سوم (۱۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر رحمہم اللہ جمیعاً کتاب بدء الخلق وکتاب الانبیاء (۱۳) صحیح البخاری مترجم از مولانا داؤد راز رحمہ اللہ طبع مکتبہ قدوسیہ، لاہور، جلد نمبر: ۲ ص: ۵۸۱ تا ۵۹۰ اور (۱۴) تاریخ الطبری دیکھ لیں۔ (مترجم)

صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔“

اور اللہ کے خلیل نے بیت اللہ الحرام کو اسی مکان و مقام پر تعمیر کر دیا کہ جسے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر اس تعمیر والے وقت تک اسی کام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہ بات (بعض آثار و روایات صحیحہ کی بنیاد پر) کہی جاتی ہے کہ یہاں زمین پر بیت اللہ الحرام ساتوں آسمانوں کی تمام عبادت گاہوں اور بیت معمور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ یہ تمام آسمانوں پر پائی جانے والی عبادت گاہیں (اسی طرح سے) اللہ کے وہ گھر ہیں کہ جن میں ہر آسمان کے باشندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ ہر عبادت گاہ (اللہ کا گھر) اہل زمین کے اس کعبۃ اللہ کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۚ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (آل عمران: ۹۶، ۹۷)

”بے شک سب سے پہلے جو گھر (اللہ کا) لوگوں کی (عبادت کے لیے) بنایا گیا، وہی ہے جو مکہ میں (وادیٰ بطحاء کے اندر) ہے۔ (یعنی بیت اللہ الحرام) یہ با برکت ہے اور سارے جہانوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اس (خانہ کعبہ) میں کئی کھلی نشانیاں ہیں (اللہ کی قدرت کی۔ جن میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے۔ (جس پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کی دیواریں چنتے تھے۔) جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہو گیا اسے امن مل جاتا ہے۔ اور لوگوں پر (جورب العالمین پر ایمان رکھیں اور) جو وہاں تک راہ پاسکیں، اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور جو کوئی نہ مانے (یعنی باوجود قدرت اور استطاعت کے حج نہ کرے یا حج کو فرض ہی نہ جانے) تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ (بے نیاز) ہے۔“ (ایسوں سے وہ خوب نبٹ لے گا۔)

یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں میں سے ہر عام و خاص کے لیے زمین پر رب کائنات کی عبادت اور فریضہ حج میں مناسک کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا تھا، کہ جس کا وہ طواف کرتے ہیں (اور اس کے علاوہ کسی مقام اور جگہ کا طواف جائز نہیں)، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے پاس وہ اعتکاف کرتے ہیں، وہی ہے جو مکہ (کی وادیٰ بطحاء) میں ہے۔ یعنی وہ کعبۃ اللہ کہ جسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہی اللہ کے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی دونوں بڑی ملتیں یہ گمان رکھتی ہیں کہ وہ ان کے دین و منج پر ہیں۔ جبکہ وہ اس اللہ کے گھر کا حج کرتے ہی نہیں کہ جسے آپ ﷺ نے اللہ

کے حکم سے تعمیر فرمایا تھا۔ اور اس کے حج کی (اللہ کے حکم سے) عامۃ الناس میں منادی کر دی تھی۔ یہ اللہ کے دشمن اسے بیت اللہ الحرام مانتے ہی نہیں اور نہ اسے قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ: ”فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ.....“ اس کعبۃ اللہ میں کئی کھلی نشانیاں ہیں (اللہ کی قدرت کی، جن میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے۔“ اور یہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے کھلے دلائل ہیں اور قیامت کے قائم ہونے تک ہمیشہ رہنے والی ایک کھلی نشانی ہے۔ یہ مقام ابراہیم..... یعنی وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمائی، بیت اللہ سے تھوڑا سا ہٹ کر دروازے والی جانب آج بھی موجود ہے۔ اور اس پتھر پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ ﷺ کے مبارک قدم اللہ کی قدرت سے اس پتھر پر ثبت ہو گئے اور بغیر جوتا پہنے، ننگے قدموں کی یہ علامت اس صداقت کی نشانی بن گئی۔

کعبۃ اللہ کا غلاف:

کہا جاتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے مطلق طور پر بیت اللہ الحرام پر غلاف چڑھایا۔ (یعنی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ غلاف کس چیز سے بنایا گیا تھا۔) اور (نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کے حسب و نسب میں 21 ویں پشت پر ذکر کیے جانے والے معد کا باپ) عدنان وہ پہلا شخص ہے جس نے چڑے کے ٹکڑوں سے بنایا گیا غلاف کعبۃ اللہ پر چڑھایا تھا۔ (عدنان..... سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ساتویں پشت پر آؤ کا بیٹا تھا۔) اور پھر (یمن کے بادشاہوں میں سے) ایک تنج بادشاہ نے (کہ جس کا نام تان اسد ابوکرب تھا۔ پہلے ٹاٹ کا غلاف چڑھایا۔ پھر اسے خواب میں بتایا گیا تو نے معاف کے کپڑے سے بنا غلاف چڑھایا۔ پھر اسے بتلایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھاؤ تو اس نے) ملا اور وصال یعنی یمن سے درآمد شدہ اعلیٰ قسم کے کپڑے کا غلاف چڑھایا۔^① اس کے بعد کہ جو جاہلیت کا ہی دور تھا، لوگ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاتے رہے۔ اور پھر بنو قریش زمانہ جاہلیت میں (کہ جب بیت اللہ الحرام کی تولیت بنو جرہم سے چھن کر ان کے پاس آ گئی تھی) کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے میں حصہ لیتے رہے۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو نبی کریم ﷺ نے یمنی کپڑے سے بنا غلاف اس پر چڑھایا۔ پھر آپ ﷺ کے بعد خلفاء اربعہ الراشدین المہدیین ابوبکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضوہ اس پر باقاعدہ غلاف چڑھاتے رہے۔

کہا جاتا ہے کہ؛ موٹے ریشم سے بنا ہوا غلاف سب سے پہلے امیر معاویہ یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے اور یا

① بروایت محمد بن اسحاق..... تنج تان اسد ابوکرب وہ (یمن کے بادشاہوں میں سے) پہلا شخص ہے کہ جس نے بیت اللہ پر نہایت عمدہ قسم کا غلاف چڑھایا اور اس کے منتظمین کو جو کہ بنو جرہم میں سے تھے، ہمیشہ غلاف چڑھاتے رہنے کی تلقین کی۔ نیز حکم دیا کہ حرم کو پاک صاف رکھیں اور خون، مردار، نجس چیزیں اس کے قریب نہ آنے دیں۔ بیت اللہ کے لیے اس نے دروازہ بھی بنوایا اور قفل و کلید کا انتظام بھی کیا۔ (مترجم).....

تفصیل کے لیے دیکھیں: السیرۃ النبویۃ لابن ہشام الجزء الاول، ص: ۴۴، ص: ۴۵ طبع دار المعرفۃ بالبیروت

پھر عبدالملک بن مروان بن حکم کے حکم پر حجاج بن یوسف نے چڑھایا تھا۔ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ سفید ریشم سے بنا ہوا غلاف سب سے پہلے عباسی خلیفہ ماثون رشید نے چڑھایا تھا۔ محمد بن سبتکین نے زرد رنگ کے ریشم کا غلاف چڑھایا۔ عباسی خلیفہ الناصر باللہ نے اس پر سبز رنگ کے ریشم کا غلاف چڑھایا۔ پھر اس نے ہی بعد میں کالے رنگ کے ریشم سے بنے غلاف کو کعبۃ اللہ پر چڑھایا جو آج تک اسی رنگ میں ہی (ہر سال حکام کی طرف سے) چڑھایا چلا آ رہا ہے۔ بنو قریش کا بیت اللہ کو تعمیر کرنا:

سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد (دوبارہ تعمیر کعبۃ اللہ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ البتہ) رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے ٹھیک پانچ سال پہلے کہ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہو چکی تھی، قریش نے بیت اللہ الحرام کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دیواریں بغیر لپائی کیے ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے پتھروں کی تھیں۔ اور ان کی بلندی عام آدمی کے قد سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ اس کی چھت نہ تھی۔ چنانچہ بنو قریش نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے، اس کی دیواروں کو بلند کرنے اور اس پر چھت ڈالنے کا ارادہ کیا۔ بالخصوص اس کے بعد کہ جب اس میں مدفون خزانہ چوری ہونے کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ اور اس بات کا بھی ڈر پیدا ہوا کہ مکہ (یعنی وادی بھاہ کے تینوں اطراف میں بلند پہاڑیوں) سے بارشوں کے ساتھ سیلاب آئے اور بیت اللہ کو نقصان پہنچاتے ہوئے اسے بنیادوں سے ہی اکھاڑ کر کہیں گرانہ دے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے منہدم کرنے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ وہ اس پر مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔

یہاں کعبۃ اللہ میں ایک اژدھا رہتا تھا۔ اس کا سر چند دنوں کی عمر کے میمنے (بکری کے بچے) کی طرح تھا۔ وہ روزانہ بزم زم سے باہر نکلتا اور کعبۃ کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ سینکتا۔ جو بھی اس کے قریب ہوتا وہ اپنا سراٹھاتا اور اپنے جسم کے بعض حصے کو بعض کے ساتھ رگڑ کر آواز نکالتا اور اپنا (بڑا سا) منہ کھول لیتا۔ بنو قریش اس سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن وہ بیت اللہ کی دیوار پر چڑھے دھوپ سینک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سا پرندہ بھیج دیا اور وہ اسے چھٹ کر لے گیا۔ قریش کہنے لگے، لگتا ہے کہ جس کام (یعنی تعمیر کعبۃ) کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس کے لیے اللہ راضی ہو گیا ہے۔

چنانچہ جب انہوں نے اس کو منہدم کرنے اور پھر نئے سرے سے تعمیر کرنے کی قوت جمع کر لی تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کعبۃ اللہ کا ایک پتھر اٹھیا جو اس کے ہاتھ سے لڑھکتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا: بنو قریش! اس کی تعمیر میں صرف حلال اور پاکیزہ کمائی لگاؤ۔ اس میں زنا کاری سے کمایا ہوا مال داخل نہ ہونے پائے۔ نہ ہی سود کی تجارت کا مال اور نہ ہی لوگوں پر ظلم سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ۔ (تب تم کامیاب ہو سکو گے۔)

وہ لوگ بیت اللہ کو منہدم کرنے سے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اس کے گرانے کی ابتدا کی۔ اس نے کدال پکڑی اور کہنے لگا: ”اے اللہ! ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔“ پھر اس نے رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا آغاز کیا۔ لوگ اس رات انتظار میں رہے۔ اور کہنے لگے: ہم دیکھتے ہیں، اگر ولید بن مغیرہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہم اس میں حصہ کچھ نہ گرائیں گے اور اسے اپنی حالت پر ہی رہنے دیں گے۔ اور اگر وہ صحیح سلامت رہا تو سمجھیے کہ اللہ ہمارے اس کام پر راضی ہے اور ہم اسے منہدم کریں گے۔ ولید بن مغیرہ پوری رات اس کام میں لگا رہا۔ (اور اسے کچھ نہ ہوا۔ تو) لوگ بھی اس کے ساتھ اگلی صبح کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے میں لگ گئے۔ وہ اس کی دیواروں کو گراتے چلے گئے حتیٰ کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ وہی بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اوپر اٹھائی گئی تھیں۔ ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے سبز پتھروں کے ارد گرد کی جگہ کو انہوں نے کھلا کر لیا۔

کہا جاتا ہے کہ قریش کا آدمی جو بیت اللہ کو منہدم کرنے میں شریک تھا، اس نے اپنی کدال دو پتھروں کے درمیان میں داخل کی تاکہ وہ انہیں اوپر اٹھا سکے۔ جو نبی اس نے زور لگایا اور پتھر ہلا پورے مکہ کی چولیس ہل گئیں (جیسے زلزلہ آ گیا ہو)۔ تو ان لوگوں نے بنیادیں اکھیر تا بند کر دیں۔

پھر انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے قریش کے ہر قبیلے کو تعمیر کے لیے ایک ایک حصہ دے دیا۔ چنانچہ ہر قبیلے نے اس کی تعمیر کے لیے پتھر جمع کیے اور انہیں علیحدہ علیحدہ رکھا۔ (یعنی ہر قبیلے کی پتھروں والی ڈھیری الگ تھی)۔ پھر انہوں نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حتیٰ کہ دیواریں حجر اسود کے لگانے والی جگہ کے برابر آ گئیں اور وہ اس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ صرف اسی کے لوگ حجر اسود کی تنصیب والی سعادت حاصل کریں۔ جھگڑے نے طول کھینچا اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو عبدالدار ایک بڑا پیالہ خون کا بھرا ہوا لے آئے۔ پھر انہوں نے اور بنو عدی (بن کعب بن لؤی) نے موت پر عہد باندھا۔ (اس عہد پر قسم کھانے کے لیے) اپنے ہاتھ خون سے بھرے اس پیالے میں ڈبوتے رہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کا نام ”خون چٹ“ پڑ گیا۔ بنو قریش نے اسی جھگڑے والی حالت میں چار یا پانچ راتیں گزاری دیں۔ پھر وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ باہم مشورہ کے لیے اور انصاف کے لیے باہم گفت و شنید کی۔ ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے: ارے قریش کے لوگو! (آپس میں باہم مت جھگڑو اور ہماری یہ بات قبول کر لو کہ) آپس میں بالاتفاق طے کر لو کہ آنے والی صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ اور پھر اگلی صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے والا شخص جناب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب تھے (علیہ التحیۃ والسلام) جب قریش نے آپ ﷺ کو سب سے پہلے مسجد میں پایا، تو خوش ہو کر کہنے لگے: محمد امین و صادق ہیں۔

ہم ان پر راضی ہو گئے۔ اور پھر جب انہوں نے ساری بات آپ (ﷺ) کے سامنے رکھی اور عدل کے لیے گزارش کی تو آپ نے فرمایا: ”ایک چادر لاؤ۔“ چادر لائی گئی۔ آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر پر رکھا اور پھر فرمایا: ہر قبیلہ کے سرکردہ لوگ اس کپڑے کو چار جانب سے تھام لیں۔ پھر سب نے مل کر اس چادر کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ جب کپڑا حجر اسود کی تنصیب والے مقام کے برابر آیا تو آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور ارد گرد کچھ چٹائی کر دی۔ (اس عدل و انصاف سے تمام قبیلے خوش ہو گئے اور جھگڑا ختم ہو گیا۔)

شمالی جانب والی دیوار کہ جو گولائی میں تھی، جب وہ سات ہاتھ تک بن گئی تو بنو قریش کا حلال اور پاکیزہ مال ختم ہو گیا۔ یہی وہ دیوار ہے جسے حطیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر تقریباً مربع شکل میں کی تھی کہ حطیم کے باہر نکلنے سے جو بیضاوی ہو گئی۔ اس کی بلندی 15 میٹر (تقریباً 49 فٹ) تک پہنچ گئی تھی۔ حجر اسود والی (مشرقی) دیوار کہ جس میں دروازہ بھی ہے اور اس کے بالکل پیچھے والی (مغربی) دیوار دونوں کی لمبائی بارہ، بارہ میٹر ہے۔ جبکہ میزاب والی دیوار (کہ جدھر حطیم ہے) اور اس سے پیچھے والی (جنوبی) دیوار، دونوں کی لمبائی دس، دس میٹر ہے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کا ایک ہی دروازہ رکھا اور اسے زمین سے تقریباً دو میٹر اونچا لگایا۔ تاکہ جسے وہ چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے وہ چاہیں اس سے روک دیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ (1½) میٹر کی اونچائی پر نصب ہے۔ جہاں تک مسجد حرام کی کل مساحت کا تعلق ہے تو وہ چھ سو چار میٹر مربع تک پہنچ گئی تھی۔

اہل ایمان اور کعبۃ اللہ:

اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ ﴾

”(اے ہمارے نبی!) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ سو ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ) کی طرف پھیر لو۔ اور (اے مسلمانو!) تم لوگ جہاں بھی ہو اگر وہ (نماز پڑھتے وقت) اسی (خانہ کعبہ، مسجد حرام) کی طرف منہ کر لیا کرو۔“

① یہ تو بہت پرانی بات ہے اب بحمد اللہ العزیز مسجد حرام اور مطاف کی مساحت کئی ہزار میٹر مربع سے بھی تجاوز ہے۔ اللہ کریم آل سعود کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں ایسی سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچا رکھی ہیں کہ جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ (مترجم)

② سورة البقرة: ۱۴۴

چنانچہ نبی کریم ﷺ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، (نماز کے بعد) اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اور دیکھتے کہ اس بارے میں (آپ ﷺ کی دلی آرزو کے مطابق) کیا حکم ہوتا ہے؟ آپ ﷺ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ بہت زیادہ دعا اور گڑگڑا کر اللہ سے فریاد کرتے کہ وہ آپ ﷺ کا رخ اس کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم اپنے حبیب و مصطفیٰ (جناب محمد بن عبد اللہ ﷺ) کی طرف بھیج دیا کہ آپ اس قبلہ اور جہت و مکان کی طرف اپنا چہرہ مبارک نماز میں پھیر لیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمام مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ نماز میں وہ اپنے چہروں کو بیت اللہ الحرام، کعبۃ اللہ کی طرف رکھا کریں۔

اللہ کے اس حکم کے تحت مسلمان، زمین کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں جہاں کہیں بھی ہوں، نمازوں میں اپنا رخ کعبۃ اللہ (مکہ مکرمہ) کی طرف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب بندے اور عظیم المرتبت رسول حضرت محمد ﷺ اور آپ کی امت پر یہ عظیم عنایت ہے کہ اس نے انہیں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ اس نے نمازوں میں ان کے رخ اور چہروں کو اس کعبۃ کی طرف کر دیا ہے کہ جس کی بنیاد ہی اس کے عظیم نام پر رکھی گئی تھی۔ وہ بالکل یکساں و تہا معبود برحق ہے۔ اس کا کوئی سانجھی اور شریک نہیں۔ (جو اس کی صفات و ذات میں، اس کی ملکیت و بادشاہی میں اور اس کی عبادات میں کسی ذرہ برابر چیز کا حصہ دار ہو۔) اس کا یہ گھر زمین پر عبادت کے لیے پائے جانے والے تمام گھروں (سب مساجد و معابد) سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط قُلْ لِلَّهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (البقرة: ۱۴۴)

”اور لوگوں میں سے احمقوں نے جو کہ یہودی تھے..... نے یہ کہنا شروع کر دیا؛ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے۔ اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ (اے میرے نبی!) آپ کہہ دیجئے، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔“

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط﴾

(البقرة: ۱۲۵)

”اور (اے ہمارے نبی! وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجر و ثواب اور

امن کی جگہ مقرر کر دیا اور (لوگوں کو حکم دیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔“

اللہ تعالیٰ نے امت محمد (علیٰ صاحبہا التحیۃ والسلام) کی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ الحرام کی طرف راہنمائی فرمائی اور اسے لوگوں کے لیے (عام نمازوں، نماز جمعہ، عیدین، دیگر نمازوں، حج اور عمرہ کے لیے) جمع ہونے کی جگہ اور ایسا امن کا مقام بنا دیا ہے کہ مومن روئیں اس کی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں۔ دل اس کے مشتاق ہوتے ہیں اور اس (کعبہ اللہ) سے کسی حاجت اور ضرورت کا مطالبہ نہیں کرتے، اگرچہ انہیں ہر سال (اور ہر سال کے ہر مہینے) اس کی طرف بار بار سفر کر کے کیوں نہ آتا پڑے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے خلیل (ابراہیم علیہ السلام) کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ سے استمداء کی تھی:

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ ﴾ (ابراہیم: ۳۷ تا ۴۱)

”اے مالک ہمارے! میں نے اپنی کچھ اولاد (یعنی اسماعیل) کو ایک ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے (مکہ معظمہ میں) کہ جہاں کبھی نہیں ہوتی، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے مالک! یہاں میں نے ان کو اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ (تیرے گھر کے پاس) نماز کو درستگی سے ادا کریں۔ تو اے اللہ! تو ان کی گزر اوقات کے لیے) ایسا کر دے کہ بعض لوگوں (اہل ایمان) کے دل ان کی طرف جھک جائیں اور انہیں طرح طرح کے پھلوں، میوؤں سے رزق دیتے رہنا تاکہ وہ تیرا شکر کر سکیں۔ اے ہمارے پروردگار! تو جانتا ہے جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ ہر طرح کی سب تعریفیں اس اللہ کی ذات اقدس کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق (دو بیٹے) عطا فرمائے۔ بے شک میرا مالک (اپنے بندوں کی) دعا سنتا (اور قبول کرتا) ہے۔ اے میرے پروردگار! مجھے نماز کا پابند کر دے اور میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ اور اے مالک ہمارے! میری دعا کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے! مجھے، میرے ماں باپ اور تمام اہل ایمان کو جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے بخش دینا۔“

۸ھ میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ کو فتح کیا۔ (فتح مکمل ہوگئی تو) آپ ﷺ اپنی سواری پر بیت اللہ الحرام کے پاس آئے اور اس کے سات طواف کیے۔ پھر آپ ﷺ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ اندر جو تصویریں تھیں انہیں آپ نے منادینے کا اور بیت اللہ کے ارد گرد جو بت رکھے تھے انہیں آپ ﷺ نے توڑ دینے کا حکم فرمایا۔ (بروایت ثقہ) کہا جاتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ایک (کھجور کی) چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت فرماتے جاتے تھے:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝﴾ (الاسراء: ۸۱)

”حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شکل باطل نابود ہونے والا ہے۔“

ہر بت کہ جس کی طرف آپ ﷺ نے اس کے چہرے کی جانب اشارہ فرمایا وہ گدی کے بل زمین پر آ رہا۔ (صحابہ کرام ساتھ ساتھ انہیں گراتے اور توڑتے چلے جا رہے تھے۔) اور ہر وہ بت کہ جس کی طرف آنحضرت ﷺ نے گدی والی جانب اشارہ کیا وہ چہرے کے بل زمین پر آ گرا۔ کوئی بت باقی نہ بچا کہ جو گرا نہ ہو۔

اگر بنو قریش نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے اور انہوں نے شرک و جہالت کو نیا نیا چھوڑا نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کی یہ دلی آرزو تھی کہ بیت اللہ الحرام کو نئے سرے سے انہی بنیادوں پر تعمیر فرمادیں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ (آپ اپنی یہ خواہش قریش کے آڑے آ جانے والے ڈر کی وجہ سے پوری نہ کر سکے۔)

اسی بات کو آپ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تھا:

((إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ النَّبِيِّ ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالْشِرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ ، فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَنْبُوهُ فَهَلِّمِي لِأَرْبِكَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ)) ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ . وَقَالَ ﷺ ((وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا ، وَهَلْ تَذَرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوا بَابَهَا؟)) قَالَتْ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ((تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوْنَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ يَدْخُلُ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ)) ①

”عائشہ! تمہاری قوم (بنو قریش) نے کعبہ کی بنا کو چھوٹا کر دیا تھا۔ اور اگر تمہاری قوم نے نیا نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا (حطیم والا حصہ) اتنا میں بنا دیتا۔ (ڈر ہے کہ اس پر وہ کہیں ہنگامہ

کھڑا نہ کر دیں۔) سواگر تمہاری قوم کا ارادہ ہو کہ میرے بعد اسے ویسا بنادیں گے (جیسا میں چاہتا ہوں) تو آؤ میں تمہیں دکھلا دوں جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔‘ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو وہ جگہ دکھلا دی۔ جو تقریباً سات ہاتھ تھی۔ (یعنی حطیم کی طرف سے) اور پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں اس میں دو دروازے زمین سے ملے ہوئے رکھتا۔ ایک مشرقی جانب اور ایک مغرب کی طرف۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ بلند کیوں رکھا تھا؟“ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: نہیں، اے اللہ کے رسول! تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سکبر اور فخر کی بنا پر۔ کہ جسے وہ چاہیں اندر داخل ہونے دیں۔ اور حال ان کا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اندر جانے کا ارادہ کرتا تو اسے (قریب) جانے دیتے اور جب وہ داخل ہونے کے قریب ہوتا تو اسے دھکیل کر دور ہٹا دیتے اور وہ گر پڑتا۔“

جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت اللہ الحرام:

نبی کریم ﷺ کے زمانہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں کعبۃ اللہ قریب میں واقع گھروں سے گھرا ہوا تھا جس سے مسجد حرام لوگوں پر تنگ ہو گئی۔ چنانچہ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان گھروں کو خرید کر گرا دیا اور مسجد حرام وسیع کر دی۔ اور جس نے اپنے گھر کو بیچنے سے انکار کر دیا اسے اس کے گھر کی پوری پوری قیمت دے کر اس کے گرد چھوٹی سی دیوار کر دی اور دیوار پر شمع دان نصب کر دیے۔ یہ کعبہ کی بات ہے۔ یہ اضافی توسیع 945 مربع میٹر سے زیادہ تھی۔ تاکہ نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو یہ کفایت کر سکے۔ اور یہ مسجد حرام کی پہلی توسیع تھی۔ پھر ۱۸ھ کے ذوالحجہ میں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر پیچھے اس جگہ پر رکھوا دیا جہاں اس وقت وہ موجود ہے۔ (مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔) تاکہ اس کے قریب نماز پڑھنے والوں کو طواف کرنے والوں پر تشویش، جنگی نہ ہو اور وہ آسانی طواف کرتے رہیں۔

خلیفہ ثالث جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور اور مسجد حرام:

۲۶ھ میں کہ جب حجاج کی تعداد ہر سال بڑھتی چلی گئی اور یہ فتوحات کے نتیجے میں نئے ملکوں میں اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دوسری بار مسجد حرام کی توسیع کر دی۔ اور اس کی وسعت ایک ہزار سات سو پانچ (1705) مربع میٹر تک پہنچ گئی۔

یزیدی لشکر اور کعبۃ اللہ:

خانہ کعبہ بنو قریش کی تعمیر کردہ حالت پر ہی قائم رہا حتیٰ کہ ۶۴ھ میں وہ جل گیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے

جب یزید بن معاویہؓ کے لشکر نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما (اور ان کے ساتھیوں کا مکہ میں) گھیرا کیا تھا۔ ان ظالموں نے تحقیقیں نصب کر کے بیت اللہ پر سنگ باری کی اور آگ کے گولے برسائے کہ جس سے خانہ کعبہ جل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ الحرام اس لیے جلا تھا کہ اس کے ارد گرد والے اہل مسجد (جو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے شاید ساتھی ہوں گے) نے آگ جلا رکھی تھی اور وہ کعبہ کے چاروں اطراف میں تھے۔ یہ آگ کسی طرح کعبۃ اللہ کے پردوں کو لگ گئی جس سے وہ اس کی لکڑیوں اور چھت تک پہنچی اور یوں پورا بیت اللہ جل گیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ میں کعبۃ اللہ کے جلنے کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اندھیری رات میں مکہ کے بعض پہاڑوں پر تکبیر کی آواز سنی تھی جس سے انہیں گمان ہوا کہ وہ شام والے ہوں گے۔ چنانچہ نیزوں پر آگ کی پٹیاں باندھ کر انہیں بلند کیا گیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ پہاڑوں پر یہ کون لوگ ہیں؟ اسی دوران کسی نیزے کے سرے سے ہوا کے ذریعے آگ کا شرارہ رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین غلاف پر جا گرا۔ جس سے پہلے پردے اور پھر بیت اللہ میں لگی تمام لکڑی کو آگ لگ گئی یوں کعبۃ اللہ سارے کا سارا جل گیا۔

جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور بیت اللہ الحرام:

یزید بن معاویہؓ کی موت کے بعد اس کا لشکر جہاں سے آیا تھا، واپس پلٹ گیا۔ اور پھر جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبۃ اللہ کو (83 سال بعد) نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے منہدم کروادیا۔ (اس وقت مکہ پر ان کی حکومت تھی) اس لیے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک نہایت خستہ حالت میں ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر اس پر کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی بیٹھتا تو اس کے پتھر گرنے لگتے۔ مخیق کی سنگ باری سے اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ رکن یمانی سیاہ ہو گیا تھا اور کعبہ کے ارد گرد جلائی گئی آگ سے حجر اسود پھٹ گیا تھا۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ کی دیواریں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک منہدم کروادیں۔ کہا جاتا ہے جب وہ اصل بنیادوں تک پہنچے تو انہوں نے نیو میں لگائے گئے پتھروں کو یوں آپس میں مشبک پایا جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو کر مضبوط مل جاتی ہیں۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پچاس آدمی بلوائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان بنیادوں کو کھود ڈالیں۔ ان لوگوں نے جو نبی اپنی کدالیں ان پتھروں پر کہ جو ایک دوسرے میں داخل تھے..... ماریں، پورا مکہ کانپ اٹھا۔ (جیسے زلزلہ آنے لگا ہو۔) پس ابن زبیرؓ نے بنیادوں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیا اور پھر انہی کے اوپر دیواریں چئیں۔ اور لوگ اس کے بعد طواف کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے۔ آپؐ نے حجر اسود کو ریشمی خرقہ میں لپیٹ کر ایک صندوقچی میں رکھا۔ (اور اس صندوقچی کو حجر اسود کی جگہ پر، رکن میں نصب کر دیا۔) کعبۃ اللہ میں جتنے زیورات، خوشبوئیں اور کپڑے تھے انہیں خزانے میں (جو کہ مسجد حرام کے اندر ہی ہے) جمع کر دیا۔

جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے..... جیسا کہ اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن رکھا تھا اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی تھیں..... بیت اللہ الحرام کی تعمیر انہی بنیادوں پر کی جن پر رسول اللہ ﷺ اسے بنانا چاہتے تھے اور وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں۔ آپؐ نے حطیم والی چھوڑی ہوئی جگہ اس میں شامل کردی اور زمین کے ساتھ ملے ہوئے دو دروازے رکھے۔ ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغرب کی طرف۔ ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کو۔ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کیا اور اسے چاندی کے ساتھ کس دیا کیونکہ اس میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ بیت اللہ الحرام کی دیواروں کو کستوری کے ساتھ لیپا اور اسے موٹے ریشمی کپڑے والے غلاف سے ڈھانپ دیا۔ پھر (حرم کی حد سے باہر جا کر) مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا، (جس میں طواف کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کی سعی کی۔) کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنا کچرا، کوڑا کرکٹ اور قربانی والے جانوروں کا خون وغیرہ تھا اسے اٹھوا کر صفائی کروادی۔

کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر حجر اسود کی تنصیب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اور یہ اس لیے کہ حضرت حمزہ نے لوگوں میں حجر اسود کی تنصیب والی سعادت پر باہم مقابلے کی تیاری اور اختلاف کے ڈر کو محسوس کر لیا تھا۔ (حمزہ بن عبداللہ نہایت صالح شہزادہ تھا۔) سیدنا حمزہ نے (کہ جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کے بھی مالک تھے) لوگوں کی نماز میں مشغولیت کو غنیمت جانا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ (اس وقت ان کے ابوجان لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔) حجر اسود اب تلک اسی جگہ نصب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے (بیٹے حمزہ کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے) اسے اس کی جگہ پر قائم رکھا۔ آپؐ نے مسجد حرام اور اس کے صحن کی توسیع بھی کی۔ یہ تیسری توسیع تھی اور یہ توسیع پانچ ہزار آٹھ سو تیس مربع میٹر تک ہوئی۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کعبہ کو حضرت عطاء رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے۔ چنانچہ عطاء بتلاتے ہیں: ”جب یزید بن معاویہؓ کے دور میں شامی لشکر نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور بیت اللہ جل گیا تھا، اور اس کا حال جو ہوا، سو ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی حالت پر ہی رہنے دیا تھا حتیٰ کہ لوگ حج کے موقع پر جمع ہوئے۔ آپؐ چاہتے تھے کہ لوگوں کو بیت اللہ الحرام کی حالت دکھا کر ان کی دینی حمیت کو جگائیں اور پھر ان کو یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں۔ تو لوگ جب (حج کے لیے) آ گئے، آپؐ رضی اللہ عنہ نے (انہیں خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: ”لوگو! مجھے بیت اللہ الحرام کے بارے میں مشورہ دو۔ آیا اسے توڑ کر نئے سرے سے تعمیر کروں یا جو حصہ اس میں سے بودا ہو گیا ہے اسے درست کروں؟“ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: ”مجھے اس بارے میں ایک رائے سوجھی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم صرف اس حصے کی جو بودا ہو گیا ہے، مرمت کر دو۔ اور باقی کعبۃ اللہ کو

ویسا ہی رہنے دو، جیسا کہ لوگوں کے وقت تھا۔ اور ان پتھروں کو رہنے دو، جن پر لوگ مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ ﷺ اس کی جس حالت پر مبعوث ہوئے تھے۔“ (یعنی دور جاہلیت کا جو بنا ہوا ہے۔) تو جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: ”اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے (اور وہ اسے نئے سرے سے بنانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو) تو وہ اس کی اسی حالت پر رکھنے کے لیے کبھی راضی نہ ہوگا حتیٰ کہ اسے نیا بنا ڈالے۔ تمہارے رب کا گھر تو اس سے کہیں افضل ہے۔ (تم لوگوں سے مشورہ ہو چکا اور اب) میں اپنے رب سے تین بار استخارہ کرتا ہوں، پھر کسی ایک کام کا مصمم ارادہ کرنے والا ہوں۔

چنانچہ جب تین بار استخارہ ہو چکا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ارادہ مصمم ہو گیا کہ اسے توڑ کر نیا بنائیں۔ مگر لوگوں نے آپ کو خوف دلایا کہ ممکن ہے جو پہلا شخص اسے توڑنے کے لیے اس کے اوپر چڑھے گا اس کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی بلائے آسمانی نازل نہ ہو جائے۔^① (مگر جناب ابن زبیر رضی اللہ عنہما اپنے مصمم ارادے پر ڈٹ گئے اور کعبۃ اللہ کے انہدام و تعمیر جدید کا حکم دیا۔) حتیٰ کہ ایک آدمی بیت اللہ پر چڑھا اور اس میں سے ایک پتھر اس نے اکھیڑ کر نیچے گرایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کے انہدام میں شریک ہونے کے لیے ایک دوسرے پر گر پڑے اور پھر کعبۃ اللہ کو ڈھا کر زمین تک پہنچا دیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے چند ستون کھڑے کر کے ان پر پردہ ڈال دیا۔ (تاکہ لوگ اس پردہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں اور مقام کعبہ ان کو معلوم رہے۔ چنانچہ یہ پردہ اتنی دیر تک پڑا رہا) یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں۔^②

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ الْفَقَةِ مَا يَقْوِينِي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحَجَرِ خَمْسَ أَذْرُعَ ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَبَا

① اس سے معلوم ہوا کہ اس گھر (بیت اللہ الحرام) کا مالک اوپر آسمانوں پر ہے، زمینی وجود و اجسام اور امکان اس کے ساتھ وحدت نہیں رکھتے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا۔ (مترجم)

② یہ ستون کھڑے کر کے ان پر پردہ ڈالنے کا مشورہ عبداللہ بن زبیر کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دیا تھا۔ اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم اس کو گراتے ہو تو لوگوں کو بغیر قبلہ کے مت چھوڑ دو، بلکہ پردہ ڈال دو۔ اس سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ مسلک اختیار کیا کہ نماز میں آدمی کا رخ بنائے قبلہ کی طرف ہو نہ کہ اس کی زمین کی طرف۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف پر تمسک اختیار کیا ہے۔ جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ پردوں کی ضرورت نہیں، زمین کعبہ ہی قبلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا خلاف نماز، زمین کعبہ کی طرف جائز ہے خواہ دیواریں اس کی اونچی ہوں یا نہ ہوں۔ (دیکھئے: شرح نووی علی صحیح مسلم، کتاب الحج، باب نقض الکعبۃ و بناء ہا)

يَخْرُجُونَ مِنْهُ) قَالَ: فَإِنَّا الْيَوْمَ أَجَدُ مَا أَنْفَقُ لَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قَالَ: فَرَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحَجَرِ حَتَّى أَبْذَى أَسَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَرَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخِلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُخْرِجُ مِنْهُ۔^①

”اور پھر جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے (لوگوں نے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں نے نیا نیا زمانہ کفر کو چھوڑا نہ ہوتا۔ (تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بنائے غلیل اللہ پر تعمیر کر دیتا۔) اور میرے پاس اتنا خرچ بھی نہیں ہے کہ اس کو بنا سکوں۔ (اگر ایسا بھی ممکن ہوتا تو) میں ضرور پانچ گز حطیم سے لے کر جگہ کو کعبۃ اللہ میں داخل کر دیتا۔ اور میں ایک دروازہ اس کا ایسا نکالتا کہ جس سے لوگ اس کے اندر داخل ہو سکتے اور ایک دروازہ (دوسری جانب) ایسا نکالتا کہ جس سے لوگ باہر نکل سکتے ہوتے۔“

ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: ”آج میں اتنا خرچ بھی رکھتا ہوں کہ اس کی بناء پر صرف کرسکوں اور مجھے لوگوں (کی مخالفت) کا ڈر بھی نہیں ہے۔“ حضرت عطاء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حطیم والی جانب سے پانچ گز جگہ کعبۃ اللہ میں شامل کر دی۔ جب اس طرف سے بنیادیں نگی کی گئیں تو ایک پرانی بنیاد یہاں پر ظاہر ہوئی جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ (اور یہ گولائی میں جناب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام والی نیو تھی۔) سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسی نیو پر دیواروں کو اوپر اٹھوایا۔ کعبۃ اللہ کی لمبائی 18 ہاتھ تک تھی۔ جب اس کی چوڑائی میں اضافہ کیا گیا تو لمبائی کم نظر آنے لگی۔ چنانچہ اس کی لمبائی میں دس ہاتھ کا اضافہ کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے دو دروازے رکھوائے۔ ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔“

حجاج بن یوسف اور کعبۃ اللہ:

سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی مدت امارت میں بیت اللہ الحرام اسی شکل و صورت پر قائم رہا۔ (اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہیں اور اسی حالت میں اس کا طواف ہوتا رہا۔) حتیٰ کہ ذوالحجہ ۲۷ھ میں حجاج بن یوسف ایک لشکر جرار لے کر آیا اور اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کا مکہ مکرمہ میں گھیراؤ کر لیا۔ یہ محاصرہ پانچ مہینے 17 دنوں تک رہا۔ حجاج بن یوسف (ظالم) نے مکہ معظمہ پر منجنیقیں (آج کی ترقی یافتہ شکل میں اسے توپ کہا جاتا ہے۔) نصب کر دیں۔ اس کے ساتھ حبشیوں کا لشکر تھا۔ انہوں نے ان منجنیقوں سے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ الحرام

① أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ح: ۳۲۴۵

② ہماری تحقیق کے مطابق یہ بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعمیر کعبہ سے بھی پہلے کی تھی۔ اس کی وضاحت ہم نے پیچھے کر دی ہے۔ (مترجم)

پرسید سنگ باری کی جس سے (اللہ کے حرم میں) بہت ساری (اہل ایمان کی) مخلوق مقتول ہوئی۔ اس کے ساتھ پانچ شخصیں (یعنی اس دور کی بڑی توپیں) تھیں، جن کے ساتھ اس نے ہر جہت سے اہل مکہ پر سنگ باری کی۔ ان منجنيقوں سے فائر کیے گئے بڑے بڑے (تباہ کار) بھاری پتھر بیت اللہ الحرام پر آ کر گرتے رہے۔ (اور یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔) چنانچہ بعد اس کے کہ جناب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے، حجاج بن یوسف نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم کے حکم پر کعبۃ اللہ کو انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیا جن پر وہ پہلے سے (یعنی بنو قریش والی تعمیر) تھا۔ اس نے شمالی جانب (حطیم) والی دیوار کو گرا دیا اور حطیم کو باہر نکال دیا، جیسے وہ پہلے سے تھا۔ جن پتھروں کو اس نے کعبۃ اللہ سے گرایا تھا انہیں اس کے اندر داخل کر کے ان سے فرش لگا دیا۔ مشرقی دروازے کو اس نے (پہلے کی طرح) اونچا کر کے مغربی دروازے کو بند کر دیا۔ اور بیت اللہ اس شکل و ہیئت میں ہو گیا جس پر اب ہے۔

قَالَ عَطَاءُ: ((فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أَسَسٍ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيفِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقَرُّهُ ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحَجَرِ فَرُدُّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ ، فَانْقَضَتْ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ)) ❶

”جناب عطاء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا گیا تو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو ساری کاروائی کی خبر دیتے ہوئے پوری تفصیل لکھی اور اسے بتلایا کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی وہ انہی بنیادوں پر تھی (کہ جن پر رسول اللہ ﷺ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمانا چاہتے تھے اور) جنہیں مکہ کے معتبر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ عبد الملک نے واپسی جواب لکھا کہ ہمیں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی لت پت سے کچھ کام نہیں۔ اور تم ایسا کرو کہ انہوں نے لمبائی میں جو زیادہ کر دیا ہے اس کو رہنے دو۔ اور جو حطیم کی طرف سے زیادہ کیا ہے اسے نکال ڈالو اور پھر پہلی حالت پر تعمیر کر دو۔ وہ (مغربی) درواہ بند کر دو، جو انہوں نے زیادہ کھولا ہے۔ تو حجاج نے کعبۃ اللہ کو توڑ کر (ان ہدایات کے مطابق) اسے بنائے اول پر تعمیر کر دیا۔“

عبد الملک بن مروان بن حکم کو (پوری تصدیق کے ساتھ) نبی مکرم ﷺ کی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، جس میں آپ ﷺ نے کعبۃ اللہ کو قواعد ابراہیم (علیہ التحیۃ والسلام) پر تعمیر کرنے کا اظہار فرمایا تھا۔ اور اگر بنو قریش کے ”کفر کو

چھوڑنے والا زمانہ،‘‘ نیا نہ ہوتا تو انہی بنیادوں پر آپ ﷺ اسے لوٹا دیتے اور جو حصہ قریش نے چھوڑ دیا تھا اسے آپ ﷺ ساتھ ملا دیتے۔ چنانچہ اس نے جب یہ حدیث سنی تو وہ نادم ہوا۔ اس کی تفصیل بھی صحیح مسلم کی ایک روایت (اسی باب، نقض الکعبة و بنائھا نمبر: ۳۲۴۸) میں موجود ہے۔ ابو قزعمہ بیان کرتے ہیں کہ: عبد الملک بن مروان (حجاج بن یوسف کی تعمیر کعبہ کے بعد) بیت اللہ الحرام کے طواف کے دوران کہنے لگا: اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہ) کو ہلاک کرے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹ باندھتا تھا کہ میں نے ان سے سنا ہے وہ بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ’’عائشہ! اگر تیری قوم کا اسلام میں داخل ہونے (اور کفر سے نکل آنے کا) زمانہ نیا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرا کر حطیم کو اس میں شامل کر دیتا۔ تیری قوم نے اس کی تعمیر میں کمی کر دی تھی۔‘‘ یہ سن کر حارث بن عبد اللہ بن ربیعہ (جو عبد الملک کے اس وقت بالکل قریب تھے) کہنے لگا: ’’امیر المؤمنین ایسا نہ کہو۔ اُمّ المؤمنین (سیدہ عائشہ) رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے خود سنا ہے۔‘‘

(حارث بن عبد اللہ بن ربیعہ کی یہ گواہی سن کر) عبد الملک کہنے لگے: ’’اگر کعبہ اللہ کو گرانے سے پہلے میں نے یہ حدیث سنی ہوتی تو میں اس کو اسی بناء پر قائم رکھتا جس پر عبد اللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہ) نے اسے تعمیر کیا تھا۔‘‘ عبد الملک نے مسجد حرام کی دیواریں مزید بلند کروادی تھیں اور ساکھو کے درخت سے چھت کا اضافہ کر دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ: نہیں بلکہ یہ کام اس کے بیٹے ولید نے کیا تھا۔

جب بیت اللہ الحرام کا معاملہ اس حالت میں پہنچ گیا تو بعض (اس دور کے) علماء نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے اس کی حالت سے بدل دیا جائے اور کہیں کعبۃ اللہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھیل کی جگہ نہ بن جائے۔ کچھ تو اسے گرا کر قواعد ابراہیم پر تعمیر کر دیں، جیسا کہ نبی ﷺ نے خواہش ظاہر فرمائی تھی اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تکمیل کر دی تھی۔ اور بعض اسے پھر گرا کر بنائے قریش پر تعمیر کر ڈالیں کہ جس حالت پر اسے نبی مکرم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کے اختتام پر دنیا میں چھوڑا تھا۔

www.KitaboSunnat.com

امیر المؤمنین ہارون الرشید یا اس کے بیٹے مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے اسے دوبارہ پھر حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والی بنیادوں پر تعمیر کرنے کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے کہا: ’’امیر المؤمنین! کعبۃ اللہ کو بادشاہوں کے ہاتھوں کھلوانا نہ بنادو۔ ہر کوئی اسے ڈھا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہے گا۔‘‘ تو اس نے اس خیال کو ترک کر دیا۔

منصور کی توسیع حرم:

عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے تقریباً پانچ ہزار چار سو پینتالیس (5445) مربع میٹر کے برابر مسجد حرام کی توسیع

کی۔ اور یہ چوتھی توسیع تھی۔ یہ ۱۳۸ھ کی بات ہے۔
مہدی کی توسیع حرم:

عباسی خلیفہ محمد المہدی نے مسجد حرام کی پے در پے دوبار توسیع کی۔ پہلی دفعہ ۱۶۱ھ میں۔ اور یہ توسیع شمالی اور شرقی جوانب سے ہوئی۔ یہ حرم کی پانچویں توسیع تھی۔
معتضد اور مقتدر باللہ کی توسیع حرم:

۲۸۳ھ میں عباسی خلیفہ معتضد باللہ نے دار الندوہ کا ایک حصہ مسجد حرام میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد باقی حصہ بھی اس میں ضم کر کے اس حصے کا نام ”باب الزیارة“ رکھا۔ پھر اسی سال مقتدر باللہ نے باب ابراہیم کا ایک حصہ اس میں شامل کر دیا۔ اور ان دونوں توسیعوں کی کل مساحت دو ہزار تین سو مربع میٹر (2300m) تک پہنچ گئی۔ ایک ہزارویں سال ہجرت تک مسجد حرام کی مساحت اس آخری توسیع تک ہی رہی۔
قرا مطہ اور کعبۃ اللہ:

۳۱۷ھ ہجری والے حج کے موقع پر قرا مطہ نے بیت اللہ الحرام کے حجاج پر اسے گرا دیا، ان کے اموال چھین لیے اور ہر جگہ ان کی اکثریت کو قتل کر دیا حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی۔ ان قرا مطہ (رافضیوں) کا امیر ابوطاہر سلیمان بن ابوسعید الجنبی کعبۃ اللہ کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کے سپاہیوں کی تلواریں یومِ ترویہ کو (جو بذاتِ خود حرمت والا مبارک دن ہے) حرمت والے مہینے (ذوالحجہ) میں مسجد حرام کے اندر اہل ایمان کے گلے کاٹ رہی تھیں۔ لوگ ان سے (جان بچانے کے لیے) بھاگتے پھرتے تھے۔ ان میں سے بعض بیت اللہ کے پردوں سے لٹک رہے تھے، مگر یہ فرا و تعلیق انہیں کچھ فائدہ نہیں دے رہے تھے۔ بلکہ وہ اسی حالت میں قتل کیے جا رہے تھے۔ وہ دورانِ طواف بھی قتل کیے جا رہے تھے۔

پھر اسی قرا مطی (ابوطاہر رافضی) نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو اکھڑ لینے اور اس کے غلاف کو اتار لینے کا حکم دیا۔ اسے اس نے اپنے آدمیوں کے درمیان کلڑے کلڑے کر کے بانٹ دیا۔ ایک آدمی کو اس نے حکم دیا کہ وہ اوپر چڑھ کر میزاب کعبہ کو اتار لائے۔ وہ شخص جب اوپر چڑھا تو سر کے بل نیچے گر کر مر گیا۔ تب وہ (ابوطاہر) خبیث میزاب کے اتارنے سے باز آیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ حجر اسود کو اکھڑ لیا جائے۔ ایک رافضی آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے، تھوڑے کو حجر اسود پر مارتے ہوئے کہا: کہاں ہیں طیران ابامیل؟ (قرآن کی سورۃ الفیل میں ذکر کردہ) نشان لگے کنکر کدھر ہیں؟ (جو میرے سر پر آ کر لگیں اور مجھے کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیں؟) پھر اس خبیث نے حجر اسود کو اتار لیا اور قرا مطی اسے اپنے ملک (شرق جزیرۃ العرب) کی طرف ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ مقتدر باللہ کے دور

میں پیش آیا تھا۔

ذوالقعدہ ۳۳۹ھ میں بائیس (22) سال بعد حجر اسود کو (ان رافضیوں سے چھین کر) واپس اس کی جگہ پر نصب کیا گیا۔ ترکی امیر نجکم نے ان رافضیوں کو پچاس ہزار دینار کی پیشکش کی تھی کہ وہ حجر اسود کو واپس کر دیں، مگر وہ نہ مانے اور انکار کر دیا۔ کہنے لگے: ہم نے ایک آرڈر کے تحت اس کو چھینا ہے اور اسے صرف اسی کے حکم سے ہی واپس کریں گے، جس نے ہمیں اکھڑنے کا حکم دیا تھا۔

جب ۳۳۹ھ والا سال آیا تو وہ اسے کوفہ لے آئے اور اسے انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد کے ساتویں مینار پر لٹکا دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ (کہ یہ منافقین یوں خباثتیں کیا کرتے ہیں۔) ابوطاہر (رافضی) کے بھائی نے ایک خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ: ”ہم نے اس پتھر کو ایک حکم کے تحت حاصل کیا۔ اور ہم اسے اپنے امور میں سے ایک معاملے کے تحت واپس کر رہے ہیں، تاکہ حجاج کا حج اور اس کے مناسک پورے ہو سکیں۔“ پھر انہوں نے نگلی پشت والی سواری کے ایک اونٹ پر اسے مکہ بھیج دیا۔ چنانچہ یہ ذوالقعدہ ۳۳۹ھ میں مکہ پہنچ گیا کہ جس سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ بہت ساری روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرامطہ نے جب اسے بیت اللہ سے اکھڑ کر ساتھ لے لیا تو وہ اس کو کئی اونٹوں پر بدل بدل کر لے کر گئے تھے۔ (کہ راستے میں کہیں چھین نہ لیا جائے اور یوں معاملہ خلط ملط رہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کی قدرت سے یہ پتھر اتنا بوجھل ہو گیا کہ) اس کے بوجھ سے کئی اونٹ تھک گئے اور ان کی کوبائیں زخمی ہو گئیں۔ مگر جب انہوں نے اسے واپس کیا تو صرف ایک ہی سواری والا اونٹ اسے لے کر مکہ پہنچ گیا اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ عباسی خلیفہ المصطفیٰ اللہ کے دور کی بات ہے۔

عثمانی خلیفہ سلطان سلیم کی توسیع حرم:

۹۷۹ھ ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان محمد سلیم نے مسجد حرام کی مکمل طور پر نئے سرے سے تعمیر جدید کی۔ پھر ۹۹۳ھ ہجری میں سلطان نے حرم کے سامنے والے میدان کو ستائیس ہزار پانچ صد باون (27552) مربع میٹر کی مساحت تک کھلا کر دیا۔ اور عثمانی عہد حکومت میں ہی ۱۰۳۹ھ ہجری کو بیت اللہ الحرام موجودہ شکل میں تعمیر کیا گیا۔

ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی توسیع:

مملکت عربیہ سعودیہ کے مؤسس و فرمانروائے اؤل جلالۃ الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمہ اللہ مسجد حرام کی توسیع میں بہت رغبت رکھتے تھے۔ چنانچہ ۱۲۷۵ھ (۱۹۵۶ء) میں مسجد حرام کی پہلی سعودی توسیع کا آغاز کیا جو کہ ترکی حصے کے ارد گرد ہے اور اس نے مسجد حرام کے قدیم حصے کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ چھتا ہوا حصہ تہہ خانے، زمینی منزل اور پہلی منزل میں نماز کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار پانچ صد پچاس (1,20,550) مربع میٹر کی مساحت پر مشتمل

ہے۔ علاوہ ازیں یہ توسیع مسجد کے ارد گرد والی کھلی جگہوں پر بھی مشتمل ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے ارد گرد مطاف کی تکمیلی توسیع بھی اس میں شامل ہے۔ پھر یہ کہ مطاف میں طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹوں کو اس کی سطح سے دور ہٹانا، اس عمارت کو صاف کرنا کہ جس نے ہر زم زم کو ڈھانپ رکھا تھا اور آب زمزم کے پینے والے مقام کو مطاف کے نیچے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں منتقل کرنا بھی اس توسیع کا حصہ تھے۔^① اور یوں مطاف کی توسیع کو بیت اللہ کے ارد گرد تین ہزار آٹھ صد پچاس (۳۸۵۰) مربع میٹر تک ممکن بنایا جاسکا ہے۔ عام دنوں میں بیک وقت طواف کرنے والوں کی اب آٹھ ہزار پانچ سو کی تعداد اس میں آ جاتی ہے۔ جبکہ حج (اور رمضان المبارک) کے موقع پر چھ ہزار افراد مزید شامل ہو کر طائفین کی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز ہو جاتی ہے۔

خام الحرمین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی توسیع:

مسجد حرام کی غربی جانب میں خادم الحرمین الشریفین ملک فہد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے دور میں نئی عمارت کا اضافہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اضافہ تین ادوار (اوپر نیچے بنائی گئی منازل) پر مشتمل ہے کہ جس کی مساحت چھت سمیت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار (1,18,000) مربع میٹر ہے۔ اس اضافہ میں دو لاکھ نوے ہزار (2,90,000) نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ توسیعی منصوبہ بیرونی صحنوں پر بھی مشتمل ہے۔ اس میں غربی جانب والے (باب ملک فہد کی بائیں طرف سے لے کر باب ملک عبدالعزیز کی دائیں طرف تک) بہت ہی کھلے صحن اور اسی طرح صفا و مروہ سے مشرقی جانب مسجد حرام کے دروازوں سے باہر والی جانب کھلے اور بڑے صحن شامل ہیں۔ سب کی کل مساحت اکاون ہزار (51000) مربع میٹر تک پہنچتی ہے۔ جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار نمازیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ بنتی ہے۔ یوں مسجد حرام، مطاف، مسجد کے تمام ادوار، چھتیں اور تمام صحن ملا کر کل مساحت آٹھ لاکھ بیس ہزار (8,20,000) مربع میٹر بنتی ہے، جس میں دس لاکھ آدمی باسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دیگر خدمات اس کے علاوہ ہیں۔ جیسے کہ کھلے دروازے اذان دینے کے مقامات، بجلی کا ایک انتہائی وسیع نظام، لاؤڈ سپیکرز کا دنیا میں سب سے نظام اور دیگر ایسی خدمات کہ سب سے عظیم ترین سسٹم، روشنی کا اعلیٰ ترین نظام، فنی کاموں میں خرابیوں سے پاک نظام، پہلی منزل کی چھت اور آخری چھت پر جانے کے لیے خود کار سیڑھیاں، سب سے آخری نئی توسیع میں ایئر کنڈیشننگ کا مکمل جن کا سو سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آل سعود کی حکومت نے حجاج و معتمرین کو بہم پہنچا کر پچھلے تمام بادشاہوں کی خدمات پر ایسی فوقیت

① ۱۴۲۳ ہجری، 2002 عیسوی میں آب زمزم کے مشرب کو تہہ خانے سے اوپر شرقی جانب مطاف کے آخری حصے میں ترکی توسیع حرام کے نیچے جدید سہولتوں کے ساتھ بہت کھلا کر کے بنادیا گیا ہے۔ اسی طرح انڈر گراؤنڈ پائپ وائرنگ کے ذریعے اس کے کئی مشرب مسجد حرام کے دروازوں سے بالکل متصل باہر والی جانب بنادیے گئے ہیں۔ معتمرین اور حجاج کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر حرم کی حدود میں ہر جگہ آب زمزم وافر مقدار میں پینے کو ملتا ہے۔ فجزاھم اللہ خیراً والحمد للہ علی ذالک..... مترجم

حاصل کر لی ہے کہ جس کا اعتراف ہر عقلمند اور منصف آدمی کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ (جزاہم اللہ خیراً)
دوسو کھی پنڈلیوں والا اور کعبۃ اللہ:

قیامت کے قریب، آخر زمانے میں حبشہ سے ایک کالا سیاہ، سر کے اگلے آدھے سے گنجا، ٹیڑھے جوڑوں والا اور مابین کھلی ہوئی پتلی ٹانگوں والا آدمی آئے گا جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مخالف ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ آئے تھے اور بیت اللہ الحرام کو تعمیر فرمایا تھا، جو کہ دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار پایا۔ مگر یہ سوکھی ٹانگوں والا حبشی آئے گا اور بیت اللہ الحرام کو ڈھادے گا۔ اس کے ایک ایک پتھر کو اپنے پھاڑے اور کدال کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((يُخَرَّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)) وَقَالَ ﷺ: ((كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدُ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا)) ❶

”(آخر زمانے میں) کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔“ آپ ﷺ نے مزید فرمایا: ”گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبۃ اللہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔“

یہ حبشی ظالم جب کعبۃ اللہ کو ڈھادے گا تو اس کے بعد (قیامت تک) اس کی تعمیر کبھی نہ ہو سکے گی۔ یہی وہ شخص ہوگا جو اس کے خزانے بھی نکال کر لے جائے گا اور اس کے (خزانوں میں رکھے گئے نذروں کے) زیورات بھی سلب کر لے گا، بیت اللہ کے غلاف اتار لے گا، جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے اس کے بارے میں پوری خبر دی ہے۔ فرمایا:

((ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرَّبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ)) ❷

”پھر حبشی آئیں گے اور اس (بیت اللہ الحرام) کو ایسا خراب کریں (ڈھادیں) گے کہ اس کے بعد وہ کبھی تعمیر نہ کیا جاسکے گا۔ اور یہی لوگ اس کا خزانہ (سونا، زیورات اور اموال و دولت) نکال کر لے جائیں گے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ یہ حادثہ اور ظلم اس وقت ہوگا جب دنیا پر ایک بھی شخص ایسا نہ رہے گا جو (رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے) اللہ، اللہ کا اقرار و اظہار کرتا ہو۔ جیسا کہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ نے بالکل سچی خبر دیتے

❶ أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب هدم الكعبة، ح: ١٥٩١، ١٥٩٥

❷ مسند أحمد، رقم: ٧٨٩٧، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (٢٩١/٢ - ٧٨٥٠ و ٢٢٠/٢ - ٧٠١٣)

ہوئے فرمایا تھا:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ))•

”قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ (اللہ کی) زمین پر اللہ، اللہ نہ کہا جانے لگے۔“

تو اس وقت نہ کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہوگا اور نہ اس کی طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھنے والا اور دعا مانگنے والا۔ لوگوں کے دلوں میں اس وقت نہ ہی اس کی کوئی دینی قدر و قیمت ہوگی۔ تب اس حبشی آدمی کو بیت اللہ کے ڈھانے کی کھلی فرصت ملی ہوگی۔ (اسے دور دور تک روکنے والا جو کوئی نہ ہوگا۔) اور (اسی طرح) مکہ میں وہ ہرگز کسی کو روکنے والا نہ پائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظُمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا

ذَلِكَ هَلَكُوا))•

”جب تک یہ امت اس (کعبۃ اللہ کی) حرمت کو اس کی تعظیم و تکریم کا حق دیتی رہے گی تب تک ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی۔ اور جب وہ اس تعظیم و تکریم کو ضائع کر دیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔“ (حرمت سے مراد کعبۃ اللہ ہے۔)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: ”جب وہ اس (کعبۃ اللہ الحرام) کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ضائع کر دیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔“

نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ وہ (اللہ کے) شکر گزار بندہ ہوں

اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ رات کا قیام (نماز تہجد کو) اتنا لمبا کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج کر پھٹ جاتے۔ تو اُمّ المؤمنین عرض کرتیں: اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام (چھوٹی چھوٹی) لغزشیں بھی معاف کر رکھی ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ فرماتے: ”کیا میں اس بات کو محبوب نہ جانوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں؟“

اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ

① أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان - ح : ٣٧٥

② أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب فضل مكة - حسنه ابن حجر العسقلاني - ح : ٣١١٠

نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (الفتح: ۱، ۲)

”اے ہمارے پیارے نبی! یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟“ ہم نے تم کو فتح دی کھلم کھلی فتح۔ تاکہ (تم اللہ کا شکر کرو اور) اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دے اور تم پر اپنا احسان پورا کر دے اور آپ کو وہ صراطِ مستقیم پر جمائے رکھے۔“

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو تمام جہانوں (انسانوں، جنوں، حیوانوں اور جمادات و نباتات سمیت سب چیزوں) کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کا سردار اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل نے (آپ ﷺ کے درجات و مراتب کو بلند کرنے کے لیے) آپ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف اور محو کر دیں۔ ❶ مگر اس رفعت و علو مرتبہ کے باوجود..... فرض نمازوں کی ادائیگی مؤکدہ، اور غیر مؤکدہ سنتوں کی باقاعدہ ادائیگی اور چاشت کی نماز باقاعدہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ..... آپ ﷺ رات کو بہت لمبا قیام کرتے، حتیٰ

❶ لغزشوں سے مراد بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ کے کام نہیں ہیں۔ نبیوں کی ذوات اور ان کی شان اس سے بالکل بری اور بلند ہوا کرتی تھیں۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کبھی شانِ رحمۃ للعالمین کے تحت منافقین سے بھی شرعی اصولوں کے مطابق وہی سلوک فرما جاتے جو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کو کچا جان کر انہیں مدینہ میں پیچھے رہنے کی اجازت دینا تھا۔ حالانکہ وہ بلا عذر راجازتیں مانگ رہے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 42 تا 46 میں بیان فرما کر: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ..... اللہ تمہیں معاف کرے (بموجب ترجمہ فتح محمد جالندھری و شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہما اللہ) والے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن نہایت لطف و کرم کے انداز میں پہلے معافی کی اطلاع دی اور پھر قصور بیان فرمایا۔ (تفصیل کے لیے ان آیات پر تفسیر قرطبی کا مطالعہ کریں۔) اسی طرح سورہ محس کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس قریش کے کچھ سردار بیٹھے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ کے دین کو قوت نصیب ہو۔ اس لیے آپ انہیں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے اور غریب بھی، آپ پہنچے اور دین کو سمجھنے کے لیے کچھ سوالات کرنے لگے۔ نبی کریم ﷺ پر ان کا قطع کلامی کرنا ناگوار گزرا۔ اس لیے آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ کہ جن میں نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے۔ دیکھئے فتح القدیر للشوکانی عند تفسیر هذه الآيات) اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ التحريم کے آغاز میں آپ ﷺ کا اپنی بعض ازواجِ مطہرات کی باتوں میں آکر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم سے متعلق واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اور اللہ نے اس سے منع فرمادیا کہ از خود کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ اس لیے کہ نبی کی شان اس سے بلند ہوا کرتی ہے کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے امت کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ غرضیکہ اسی طرح کی باتوں کو بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کی ذاتِ محمود و مکرم کے لیے پسند نہ فرما کر انہیں لغزشیں شمار کیا ہے کہ جنہیں اس ذاتِ اقدس نے..... کہ جو اپنے حبیب و خلیل نبی و رسول آخر الزماں محمد النبی الامی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تمام کائنات کی سب مخلوقات سے زیادہ محبت کرتی ہے..... معاف کرنے کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ هذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ المترجم ابو یحییٰ۔

کہ نماز میں قیام کی وجہ سے آپ کے مبارک قدم ورم آ کر پھٹ جاتے۔ اور یہ اس لیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے شمار ہوں اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔

اس کے مقابلے میں ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جسے قطعاً یہ بات (اللہ کی طرف سے سزا) نہیں پہنچی کہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، وہ فرض نمازیں تک چھوڑ دیتا ہے اور بسا اوقات اعلانیہ اور خفیہ بڑے بڑے جرم کر جاتا ہے مگر اس کی زبان پر یہ کلمہ ورد کی طرح ہمیشہ جاری رہتا ہے؛ اللہ بخشنے والا بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔

ہاں البتہ! عقلمند آدمی وہ ہے جس نے اس سے قبل کہ اس کا موت کے بعد محاسبہ ہو، دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لیا اور اسے آخرت کی فکر لگ گئی۔ مگر جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے رب پر بے جا امید رکھی وہ کل اللہ کے ہاں عاجز ہوگا۔

شکر گزار بندہ:

رسول اللہ ﷺ نے عبادت کے ذریعے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ اور راستہ متعین فرمایا ہے (اور یہ نہایت فائدہ مند ہے) اگرچہ یہ وجود کو تکلیف دینے والا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے! ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کی ادائیگی کے دوران موت سے بڑھ کر وجود کو کوئی چیز زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی اور وہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ نماز اور روزے والی عبادت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اہل ایمان کو بھرپور ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمَا الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ (التوبة: ۱۱۱)

”بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان (مسلمانوں) سے ان کی جان و اموال کو خرید لیا ہے۔ اس بدلے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جان و اموال کی پرواہ نہ کر کے) لڑتے ہیں۔ پھر (کافروں کو) مارتے ہیں اور خود مارے جاتے (یعنی کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے) ہیں۔ (جنت دینے والا) اللہ کا یہ وعدہ پکا ہے۔ اس نے ذمہ لیا ہے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے قول کا پورا کرنے والا ہے۔ تو (اے مجاہدین اسلام، مسلمانو!) یہ سودا جو تم نے (اپنے رب سے، جانوں کے بدلے جنت والا) کیا ہے اس کی خوشی مناؤ۔ اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

تو جہاد فی سبیل اللہ میں موت کے ذریعے کی جانے والی عبادت سے باقی عبادات تو نہایت آسان اور شدت میں بہت ہی کم ہیں۔ پھر یہ کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے عبادت میں جہدِ شدید کے ساتھ اپنے نفس پر مؤاخذہ فرمایا ہے اور قیام اللیل کے ساتھ بھی کہ جس میں آپ کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر رکھی تھیں تو بلاشبہ وہ شخص جو اس (ذریعہ عبادت) کے ساتھ فضیلت کو نہ جانے اس آدمی سے جو اس بات سے محفوظ نہ رہ سکتا ہو کہ وہ ضرور جہنم میں پھینکے جانے کا مستحق ہوگا تو اسے اپنے آپ پر اللہ رب العالمین کی بے بہا نعمتوں کے شکر میں بالاولیٰ عبادت میں سب سے زیادہ منہمک ہونا چاہیے۔ اور نعمتیں بھی ایسی کہ نہ انہیں تعداد میں لایا جاسکتا ہو اور نہ ہی ان کو شمار کیا جاسکے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اور (مسلمانو!) تم نے اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگا (خیر والی چیزوں اور باتوں سے) وہ سب اس نے تمہیں دے دیا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑے بے وفا (یا بڑے انصاف) اور بڑا ناشکرا ہے۔“

اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ عبادت (جیسے قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، نفلی روزے اور صدقات وغیرہا)، زیادہ سے زیادہ نفلوں کی ادائیگی اور سنت نمازوں کا پڑھنا قابلِ تعریف امور میں سے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے، اس کا تقرب حاصل کرنے، آخرت میں اس کی رحمت کے حصول کی امید اور جنت میں اعلیٰ درجات کو پالینے کا خواستگار ہو اس سے مذکور بالا امور ہی مطلوب ہیں۔ صحیح قدسی حدیث میں ہے کہ: اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

((وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيْذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)) ❶

❶ یعنی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی اور جو تمہارے تقاضے تھے وہ سب اس نے فراہم کر دیے۔ (اشرف الحواشی، ص: ۳۱۲)

❷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع۔ ح: ۶۵۰۲

”اور میرا بندہ (فرائض کی ادائیگی کے بعد) نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تب میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی (دشمن یا شیطان) سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔“^①

اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ نفل عبادات میں محنت کے ساتھ کچھ عرصہ بعد فرائض میں بھی اکتاہٹ محسوس کرنے لگے یا جوان سے افضل اعمال ہوں ان کو چھوڑنے لگے۔ ”اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔“^② چنانچہ ہمیشہ کیا جانے والا تھوڑا عمل اس بہت زیادہ کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے کہ جس میں اکثر انقطاع واقع ہو یا پھر (کچھ دنوں کر کے) اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس ضمن میں نبی مکرم ﷺ کی حالت اور کیفیت (دیگر لوگوں کی) تمام حالتوں سے زیادہ اکمل تھی۔ آپ ﷺ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ اکتاتے نہ تھے اگرچہ اس سے آپ ﷺ کے وجود مبارک کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچتی ہوتی۔ بلکہ آپ نے تو فرمایا ہے: ”وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ..... میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔“^③

جب کوئی امتی اکتاہٹ کا خوف محسوس کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ والے تھوڑے عمل کے لیے تیار کر لے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اخْذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

① اس کا معنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا اور بندہ خود خدا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیاء اور ہندوؤں کا نظریہ ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ؛ اللہ فرماتے ہیں: جب بندے کو فرض اور نفل عبادات کے ساتھ استغراق حاصل ہو جاتا ہے اور وہ مرتبہ محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء (ہاتھ، پاؤں، کان، زبان اور نظر وغیرہ) عین میزبانی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ خلافاً شریعت کوئی کام اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ جو میں کہوں وہ کرتا ہے اور جہاں سے روکوں وہاں سے وہ رک جاتا ہے۔ (ابو یحییٰ)

② دیکھئے: صحیح مسلم / کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم، ح: ۱۸۳۰

③ صحیح الجامع، حدیث: ۳۱۲۴

فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ ۝۱۱۱

”لوگو! (نظری) عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی تم میں ان کی طاقت ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو (تمہاری عبادت کے نتیجہ میں اجر دینے سے) نہیں تھکتا، جب تک تم (عمل سے) نہ تھک جاؤ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے (پوری پابندی کے ساتھ) ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی ہو۔“

جب انسان چاہتا ہو کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے تو وہ درج ذیل باتوں کو یاد رکھے۔ علماء کی تشریحات میں شکر کا معنی ہے: ”رب تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں پوری جدوجہد کرنا۔ اور خفیہ و علانیہ معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرنا۔“ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شکر گزاری کے بہت سارے فضائل جلیلہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے۔ اس کا حکم دیا اور اس کے الٹ (یعنی ناشکری) سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ فَادْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْوَالِيْٓ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۵ ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

”(مسلمانو! یہ جو ہم نے تمہیں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، معلم الکتاب والحکمہ محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام عطا کیے ہیں تو اس نعمت کبریٰ اور احسان عظیم کے بدلہ میں) پس تم میرا ذکر کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر کرتے رہو (میرا احسان مان کر) اور میری ناشکری نہ کرو۔“ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے مطلع فرمایا ہے کہ وہ شکر گزار مومن بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴾ (النساء: ۱۴۷)

”اگر تم لوگ (رب تعالیٰ کا) شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ (وہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔) اور اللہ رب العالمین تو (اپنے شکر گزار بندوں اور ایمان والوں کا) قدر دان اور (ان کی ظاہری و باطنی حالتوں کو خوب) جاننے والا ہے۔“ ۱

① أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب الحلوس على الحصر ونحوه - ح : ۵۸۶۱

② اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے نجات، شکر گزاری اور ایمان باللہ کے لیے بالترتیب چار باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کا تذکرہ یہاں نہایت مفید رہے گا۔ (۱)..... ایک یہ کہ لوگ اپنے پچھلے رویہ پر نادم ہوں اور توبہ کر لیں۔ (۲)..... آئندہ کے لیے اپنی پوری طرح اصلاح کر لیں۔ (۳)..... تیسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں۔ اپنی یا کسی اور کی مرضی نہ کریں۔ (۴)..... چوتھی یہ کہ دین کا جو کام کریں، خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ یہ چاروں کام درجہ بدرجہ ایک دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ بندہ جب صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اللہ کی محبت اور شکر گزاری کے مقام کو پالیتا ہے۔ (ابو یحییٰ)

اللہ نے شکر گزاروں کی تعریف بھی فرمائی اور شکر کو اپنی مخلوق کے خواص کا وصف بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَلُكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ
اجْتَبَاهُ وَهَٰذِهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (النحل: ۱۲۰، ۱۲۱)

”بلاشبہ (اللہ کا خلیل) ابراہیم (علیہ السلام لوگوں کا) پیشوا تھا۔ (یا تمام کمالات کا مجموعہ) اللہ ذوالجلال کا تابعدار بندہ، یکسوئی کے ساتھ اسی کا ہو جانے والا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ (جیسے قریش کے کافر سمجھتے تھے)۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر گزار۔ اللہ نے اس کو (نبوت و رسالت سے سرفراز کرنے کے لیے) برگزیدہ کر لیا (منتخب کر لیا) تھا۔ اور اسے (توحید والی) سیدھی راہ سمجھائی تھی۔“

اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں: ”إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ [الاسراء: ۳]“ بلاشبہ وہ اللہ رب العالمین کا نہایت ہی شکر گزار بندہ تھا۔“ اللہ نے شکر کرنے والوں کے ساتھ بہترین جزاء کا وعدہ بھی فرمایا ہے: ”وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ [آل عمران: ۱۴۴] اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین جزاء (انعام و اکرام) عطا فرمائے گا۔“ پھر اللہ نے شکر کو اپنے مزید فضل کا ذریعہ بھی بتلایا ہے اور اسے اپنی نعمتوں کا چوکیدار اور محافظ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ.....“ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔“ [سورہ ابراہیم: ۷] اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی اس کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرَهُمْ بِآيِمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝﴾ (ابراہیم: ۵)

”اور ہم موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی (نو) نشانیاں (معجزات) دے کر بھیج چکے ہیں۔ (ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا) کہ اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا (یا پھر اللہ کی قدرت کے وہ واقعات جو تاریخ میں گزر چکے ہیں) کیونکہ ان میں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے (قدرت الہی کی) نشانیاں ہیں۔“

دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبُحْرِ كَالْأَغْلَامِ ۚ إِنَّ يَسَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝﴾ (الشوری: ۳۲، ۳۳)

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے بحری بیڑے (سمندری جہاز اور کشتیاں) ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو تھما دے۔ پھر یہ بحری جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں (نہ ادھر چلیں، نہ ادھر) بے شک (ان جہازوں اور سمندر کے نظام میں) ہر صبر اور شکر کرنے والے بندے کے لیے (قدرتِ الہی کی) نشانیاں ہیں۔“

چونکہ شکر کا مرتبہ و مقام بہت اونچا اور انتہائی بلند ہے اس لیے شکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝﴾ (سبا: ۱۳)

”اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔“

تمام جہاں والوں میں شکر گزار بندوں کی قلت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو شیطان لعین نے بنی آدم کے بارے طعنہ دیتے ہوئے انتہائی خوشی میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا:

﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۷)

”اور (اے اللہ!) تو ان میں اکثر کو شکر کرنے والے نہ پائے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کا نام اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ چنانچہ قدردانی اخلاقی ربوبیت میں سے ایک صفت ہے اور ”الشکور“ اللہ عز و جل کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: ”وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ [التغابن: ۱۷]“ اور اللہ بڑا قدردان، تحمل والا ہے۔“ (اس کی قدردانی یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ بندے کو بھی اس کا قدردان ہونا چاہیے۔ جتنا اس نے دے رکھا ہو اس کا شکر تو ادا کر لے۔)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ”شاکر“ بھی رکھا اور ”شکور“ بھی۔ اور اس نے انہی دو ناموں کے ساتھ شکر کرنے والوں کا نام ”شاکرین“ رکھا۔ تو اس نے (قدردانی والا) اپنا وصف انہیں بھی عطا کیا۔ اور ان کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اس اعزاز کے ساتھ اس کی شکر کرنے والوں کے ساتھ محبت کافی ہے۔ وہ شکر کرنے والے کو اس کے مشکور کا صلہ ضرور دیتا ہے، بلکہ اس کی قدردانی سے بڑھا چڑھا کر اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝﴾ (الانسان: ۲۲)

”(اہل جنت سے کہا جائے گا) یہ تمہارے (نیک اعمال کا) بدلہ ہے۔ اور تم جو (دنیا میں) محنت اٹھاتے (

اور صبر و شکر کرتے) رہے، (آج) اس کی یہ قدردانی کی گئی ہے۔“

اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کا آغاز بھی اسی شکر کو ہی بتلایا ہے۔ چنانچہ جب وہ جنتوں میں داخل

ہو جائیں گے اور وہاں کے چوکیدار فرشتے ان سے کہیں گے: سلام علیکم۔ یہاں مزے میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو:

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ جَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ ﴾ (الزمر: ۷۴)

”وہ کہیں گے؛ ہر طرح کی تعریف و ستائش (اور شکر) اس اللہ کا کہ جس نے ہمارے ساتھ (جنتوں اور ان کی نعمتوں والا) اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور بہشت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ تو (نیک کاموں میں) محنت کرنے والوں کو کیا اچھا اجر ملا ہے۔“

... اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جنت والوں کی (آپس میں بلاوا اور پکار سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اور اس میں ان کی باہم دعا و ملاقات سلام ہوگا) آخری پکار بھی الحمد للہ (یعنی اپنے شکر) کو ہی بتلایا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (یونس: ۱۰)

”اور اخیر پکار (آواز، دعا جو مجلسوں اور ملاقاتوں کے آخر پر ہوگی) ان کی اللہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی حمد و ثناء اور شکر گزاری اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔) ہوگی۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ)) •

”افطاری و سحری کے لیے روزے دار کو کھانا کھلانے والا، اللہ کا شکر گزار بندہ بمنزلت صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہوگا۔“

اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو عطا کردہ ان فضیلتوں میں سے ہے کہ اس نے کھانا کھلانے والے شخص کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کی اپنے اوپر نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو، انتہائی صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے جیسا اجر و ثواب رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر کی بھرپور ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کی تخصیص نری کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے۔

تو جو آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ”شکر“ تین چیزوں سے مل کر ہوتا ہے۔

(۱) علم..... اور یہ شکر کی اصل ہے۔ (یعنی آدمی کو اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا پورا پورا ادراک ہو۔) (۲) خوشی..... یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی (جسمانی، علمی، مالی، خاندانی اور منہی) نعمتوں پر خوشی ہو۔ ان پر بندہ راضی

ہو۔ (۳) عمل..... اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بندہ عملی اقدام بھی کرے۔ اور وہ یوں ہے کہ بندہ منعم حقیقی اور اپنی محبوب ہستی (اللہ تبارک و تعالیٰ) کا شکر کے لیے جو مقصود و مطلوب ہے اسے ادا کرنے کے لیے عملاً تیار ہو۔ یہ عملی اقدام دل سے بھی ہو، زبانی بھی اور اپنے جسم کے اعضاء اور اموال و اولاد اور صلاحیتوں کے صرف کرنے کے ساتھ بھی ہو۔ یعنی عمل بالجوارح۔

جہاں تک دل کا تعلق ہے تو وہ: خیر، بھلائی کا تمام مخلوق کے لیے عزم مصمم کے ساتھ ارادہ کرنا ہے۔ زبانی عمل یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی تعریف والے کلمات کے ساتھ کہ جو شکر پر دلالت کرتے ہوں ان کا زبان سے اظہار کرنا۔ اور جہاں تک عمل بالجوارح کا تعلق ہے تو وہ ہے اللہ عز و جل کی نعمتوں کا اس کی اطاعت میں استعمال اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ان نعمتوں سے مدد لینا۔^①

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اپنے تمام اعضاء، حواسِ خمسہ، علم و معرفت کے شعور اور دیگر صلاحیتوں کے ساتھ بندے کا جسم بھی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ عبادات و اطاعات کی تمام انواع و اقسام اور ان میں مکمل جدوجہد کے ساتھ اللہ کی محبت و رضا میں (شکر اللہ) ان کو کھپا دے، اطاعت میں لگا دے۔ اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہو ان سے اجتناب کرے۔ غلطیوں، گناہوں اور جرائم سے نفرت کرے۔ یہ سب کچھ ان غایت درجہ کی قیمتی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہو کہ جن کی وہ ویسی قدر نہیں کر سکتا جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ مگر جس سے یہ ضائع ہو جائیں یا اس سے مفقود ہوں یا ان میں اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے (تب ان کی قدر معلوم ہوتی ہے)۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے اوپر اندازہ کرنے کے لیے انسان تھوڑا سا شعور کے قریب ہو کر اپنے آپ سے پوچھے تو سہی: کیا یہ بات اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ اس کا ایک ہاتھ یا ایک پیر نہ ہو؟ یا ایک آنکھ (مکمل بینائی سمیت) یا ایک کان (پوری سماعت سمیت) نہ ہو؟ یا ناک یا زبان؟ جبکہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد اور مال بھی ہو؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُتُمَ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ۝﴾ (النحل: ۱۴۴)

”تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے، اسے کھاؤ (ضرور) مگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی اگر عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔“

اور جو آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہے اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ: شکر کے تین درجے ہوتے ہیں۔

① مزید تفصیل کے لیے: امام غزالی کی..... احیاء علوم الدین (۴/ ۸۰ - ۸۴)..... کا مطالعہ کریں

نمبر ۱: پسندیدہ چیزوں پر شکر اور وہ ہے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا اعتراف اور ان پر اس کی حمد و ثناء۔ پھر اللہ کی مخلوقات پر ان نعمتوں کے ساتھ احسان۔ اور بلاشبہ یہ ان کی حفاظت کو شکر کرنے والے پر واجب کرتا ہے اور اس سے بھی مزید کا مطالبہ۔

نمبر ۲: ناپسندیدہ چیزوں پر شکر..... اور یہ پسندیدہ چیزوں پر شکر سے زیادہ مشکل اور سخت عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا درجہ پہلے درجہ سے اوپر ہوتا ہے۔ اور ایسے شکر گزار کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرنے والا تھا۔ وہ ناپسندیدہ چیزیں اور مصائب و مشاغل کہ جن کا سامنا لوگوں نے جزع، فزع اور ناراضگی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے درمیانہ درجے والے ان پر صابریں ہوں گے۔ اور ان میں سے خواص وہ ہوں گے جو ان پر راضی ہو گئے۔ اور جنہوں نے ان سب سے اعلیٰ کے ساتھ سامنا کیا وہ ہے شکر۔ تو ایسا شکر آدمی جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے ان سب سے آگے ہوگا۔ نمبر ۳: تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں منع حقیقی (اللہ رب العالمین) کی ہی گواہی دے۔ اور یہ وہ درجہ ہے کہ اس پر فائز آدمی نعمت سے منعم کے شہود کے ساتھ مستغرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم اور الہہ العالمین کے حبیب محمد ﷺ تھے۔ ❶

اس مضمون کے آخر میں اس آدمی کو جان لینا چاہیے جو اللہ کا شکر بندہ بننا چاہتا ہو کہ بلاشبہ اللہ رب العالمین نے اپنے شکر گزار بندوں کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ چیزوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يُؤْذِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۴۵)

”اور جو آخرت میں طالب ثواب ہوگا اس کو ہم وہاں اجر عطا کریں گے۔ (جو بصورت جنت اور اس کی نعمتوں کے ہوگا۔) اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت ہی اچھا صلہ دیں گے۔“

رسول اللہ ﷺ کی آخرت کے ساتھ پسندیدگی

جن دنوں نبی کریم ﷺ یویوں کے ساتھ ناراضگی کی بنا پر ان سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے تھے انہی دنوں کی بات ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں حاضر ہوئے۔ واقعہ کو خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر (اپنی بیوی کے ساتھ مکالمہ اور پھر امہات المؤمنین میں سے اپنی بیٹی حفصہ، سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن کے ساتھ گفتگو والا) سارا واقعہ سنایا۔ جب میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو (انہوں نے کہا تھا: ابن خطاب! تعجب ہے تم پر۔ آپ ہر معاملے معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور ان کی ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی دخل دیں۔ اللہ کی قسم! انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔) پر پہنچا تو نبی ﷺ کو ہنسی آ گئی۔ اس وقت آپ ﷺ کھجور کی ایک

❶ اس موضوع کی تفصیل کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ”مدارج السالکین“ (۲/۲۳۲) کا مطالعہ کیجئے۔

چٹائی پر (لیٹے ہوئے) تشریف رکھتے تھے۔ آپ ﷺ کے جسد اطہر اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہ تھی۔ آپ کے سر کے نیچے چڑے کا ایک تکیہ تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کی چھال کا ڈھیر تھا اور سر کی جانب مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ ﷺ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا يُبْكِيكَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ،

وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ((أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟)) •

”عمر! کس بات پر رونے لگے ہو؟“ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! (ﷺ) قیصر و کسریٰ (روم و ایران کے بادشاہوں) کو ہر دنیاوی آرام حاصل ہے۔ اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (آپ کو تو بالاً و لیٰ یہ آسائش ملنی چاہئیں تاکہ دین اللہ کے پھیلاؤ میں آسانی ہو۔) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عمر! کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت۔“

رسول اللہ ﷺ دنیا سے بے رغبتی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ اور اگر آپ چاہتے تو دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو سکتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی آپ کو اس لیے تھی کہ آپ ﷺ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ یہ دنیائے فانی کسی اور کی ہو جبکہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی آخرت آپ کی ہو جائے۔ پھر یہی چیز آپ کو اپنی امت کے لیے پسند تھی۔ اور آپ ﷺ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو دنیا کے بارے میں ڈراتے رہتے تھے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو اپنی امت والوں پر ہمیشہ خوف رہتا تھا۔ (کہ وہ ان پر کہیں غالب نہ آجائے) اور انہیں آپ آخرت کے بارے میں رغبت دلاتے رہتے تھے۔

دنیا و آخرت: •

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ۖ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ

① أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (كَيْفِي مَوْضِعَاتِ أَزْوَاجِكَ) ح: ٤٩١٣

② تفصیلی مطالعہ کے لیے: (۱) تفسیر ابن کثیر جلد نمبر: ۱، ص: ۳۵۹، ۳۶۰، جلد نمبر: ۴، ص: ۳۳۵ (عربی) (۲) تحفة الاحوذی شرح جامع الترمذی، جلد نمبر: ۶، ص: ۵۰۳، (۳) فتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر: ۱۱، ص: ۲۳۲، ص: ۲۴۵، ص: ۲۷۲، (۴) صحیح مسلم پر شرح نووی: ۱۷/۱۹۲، ۱۸/۹۳ اور (۵) الفوائد لابن قیم، ص: ۱۲۳، ۱۲۴ دیکھ لیں۔

الْعُرُورِ ۝ سَابِقُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ط ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ ﴿الحديد: ۲۰، ۲۱﴾

”لوگو! یہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں، بس کھیل اور تماشہ ہے۔ بناؤ سنگھار اور ایک دوسرے پر بڑائی جتنا۔ ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد کی خواہش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایک بارش کی سی ہے۔ جس کی پیداوار نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ پھر (چند دنوں بعد کوئی آفت آئی) وہ کھیت سوکھ جاتا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے بعد (بکس کی طرح) روندن بن جاتا ہے۔ اور آخرت میں (بروں کے لیے) سخت عذاب ہے۔ اور (اچھوں کے لیے) اللہ کریم کی معافی اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکے کا سامان ہے۔ لوگو! اپنے مالک کی بخشش کی طرف لپکو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے پھیلاؤ برابر ہے۔ (جنت کا عرض جب اتنا ہے تو اس کے طول کا کیا کہنا) یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لائے۔ یہ (معافی اور باغ جنت کا ملنا) اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال مرجھا کر سوکھ جانے والے ایک پھول اور ختم ہو جانے والی ایک نعمت کی طرح ہے۔ اور یہ دنیا کا فروں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے لیے بہت حریص ہوتے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کی طرف مائل۔ اور اس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہونے کے بعد پیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بالکل روندی ہوئی سوکھا بھس بن جاتی ہے۔

بعینہ انسان کی مثال ہے۔ پیدا ہوتا ہے اور پھر قوی جوان۔ مال کماتا ہے، شادی کر کے اولاد حاصل کرتا ہے اور مال کو جوڑ جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد انحطاط کا شکار ہو کر وہ بوڑھا، بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے مصائب اسے آ گھیرتے ہیں۔ مال اور عزت و وقار میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر اسے موت آ گھیرتی ہے اور اس کا معاملہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس کا مال کسی اور کا ہو جاتا ہے اور اس کے نشانات مناسبتاً شروع ہو جاتے ہیں۔

جب یہ مثال دنیا کے زوال، اس کے توڑ پھوڑ اور بہر کیف اس سے فراغت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ آخرت کا معاملہ یقیناً پیش آنے والا ہے۔ اس کے سخت معاملے سے ڈرایا بھی گیا ہے اور جو اس میں خیر و برکت ہے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے..... تو پھر دنیا کو چھوڑنے اور آخرت کے بہتر انجام کو حاصل کرنے میں پوری تندہی

سے لگ جانا چاہیے۔ عنقریب پیش آنے والی آخرت میں دو ہی طرح کے انجام کاروں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ یا سخت ترین عذاب سے اور یا پھر اللہ کریم کی بخشش و رضوان سے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو یہ صرف چند دنوں کے فائدہ کی جگہ ہے کہ جس نے بہر صورت تباہ ہونا ہے۔ اور اس کو یہ غارت کر دیتی ہے جو اس کی طرف لپکے۔ وہ شخص جو اس کا حریص ہے اور اسے وہ اچھی لگے اس کو یہ ضرور دھوکا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی گھر نہیں اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی مقام و عید و وعدہ ہے۔ جبکہ آخرت کے مقابلے میں یہ بہت ہی تھوڑی اور حقیر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((عَذْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَ)) (لَقَابَ قَوْسٍ أَحَدَكُمْ — أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ — مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتِ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَكَمَلَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا — يَعْنِي الْخِمَارَ — خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) •

”اللہ کی راہ میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ جبکہ جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلہ برابر جگہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب سے بڑھ کر بہتر ہے۔ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی بی بی روئے زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان والا خلا (اس کے حسن کی وجہ سے) روشن ہو جائے اور یہ سارا خلا خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس عورت کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کے لیے اپنے بندوں کو ابھارا ہے۔ جس نے اطاعت والے کاموں کو اختیار کیا اور محرمات کو چھوڑ دیا تو ایسا کرنے سے گناہ اور جرائم دور ہو جاتے ہیں۔ اجر و ثواب اور درجات حاصل ہوتے ہیں۔ رب العالمین کی اس ترغیب کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایسا کرنے سے ان جنتوں کے وارثوں میں سے ہو جائے کہ جن جنتوں کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔

اس کے برعکس اللہ نے دنیا کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور بہت ساری آیات میں اس سے بے رغبتی سکھائی ہے۔ قرآن کا اکثر حصہ دنیا کی مذمت اور اس سے بے رغبتی پر مشتمل ہے۔ اس نے صاحب عقل و شعور مخلوق کو اس سے منہ موڑنے اور آخرت میں ترغیب کے لیے تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں:

((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ

الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ ۚ قُلْ أُوتِيتُكُم بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلدُّنْيَا تَتَوَفَّوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۚ ﴿١٥٤﴾ (آل عمران: ١٥، ١٤)

”لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے، مویشی اور کھیت کھلیاں بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں۔ مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں۔ اور بہت ہی اچھا ٹھکانا تو اللہ کے پاس ہے۔ (اے ہمارے پیارے نبی!) کہہ دیجئے بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو؟ (سنو!) جو لوگ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور (ان میں ان کے لیے) پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور (سب سے بڑھ کر) اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں عورتوں، بیٹوں، حب مال، گھوڑوں، اونٹوں، گائیوں، بھیڑ بکریوں اور زمینوں والی لذت بھری انواع و اقسام سے لوگوں کو جو زینت دی گئی ہے یعنی ان کی نظروں میں ان تمام اسباب دنیا کو جو مزین کیا گیا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ بلاشبہ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور اس کی وہ زینت ہے، جو فنا اور زائل ہونے والی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین انعام اور واپسی کا اعلیٰ مقام ہے۔ پھر اس نے جن چیزوں سے لوگوں کو زینت دی ہے ان سے بہتر کی خبر دی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسے باغات و جنات ہیں کہ ان کے تمام اطراف و اکناف میں اور زیر زمین میٹھے پانی کی نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ علاوہ ازیں وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں ان کی منتظر ہیں کہ ویسی چیزیں اور ویسے مناظر نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے۔ اور وہاں کے رہائشیوں (حورو و طیور) کی جیسی پیاری آوازیں ہیں ویسی میٹھی اور سریلی آواز کسی کان نے آج تک سنی نہیں۔ اور جیسے وہاں کے پیارے اور حسین و جمیل مناظر ہیں ویسے مناظر اور ویسی چیزوں کا تصور بھی کسی انسان کے دل پر آج تک جما نہیں۔ یہ خوش نصیب جنتی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ اس حیات طیبہ و مبارکہ کا آخری سرا کوئی نہ ہوگا۔ ان خوش نصیب اہل جنت کو وہاں ایسی پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو ہر طرح کی گندگی، خباثت، تکلیف دہ چیزوں، حیض و نفاس اور فحش و غیرہ سے بالکل پاک ہوگی۔ یعنی یہ

عورتیں ہر اس غلاظت سے پاک ہوں گی جن کے ساتھ دنیا کی عورتیں تھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ان سب پر سب سے عظیم نعمت، اللہ کی خوشنودی ہوگی کہ جس کے بعد ان کا رب ان پر کبھی ناراض نہ ہوگا۔

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ یوں فرماتے ہیں:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ط وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ط لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (العنکبوت: ۶۴)

”اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ صرف بہلاوا اور کھیل کود ہے۔ اور بلاشبہ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش! لوگ اس بات کو جانتے ہوتے۔“

اللہ رب العالمین کا دنیا سے بے رغبتی دلانا، اسے بالکل ہی تھوڑا بتلانا، اسے حقیر کر کے پیش کرنا اور پھر آخرت کے لیے بہترین واپسی کی ترغیب۔ یہ ہے وہ آخرت کہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ نہ اس کو زوال ہوگا اور نہ ہی اس میں انقطاع آئے گا۔ وہ دائمی ہوگی۔

اللہ عزوجل نے اس شخص کو بہت بڑی ڈانٹ پلائی ہے جو دنیاوی زندگی سے راضی اور مطمئن ہو گیا۔ اور یہ کہ وہ اس کی آیات سے غافل ہو گیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کی امید نہ رکھی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝﴾ (يونس: ۷، ۸)

”جو لوگ (مرے بعد) ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہیں اور اسی سے ان کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری (قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں۔ (یعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر غور و فکر کرتے ہیں)۔ تو ان کا ٹھکانا ان (اعمال سیئہ) کے سبب جو وہ کرتے ہیں جہنم ہے۔“

اے ایمان میں سے جو آخرت کے بدلے دنیا کے ساتھ راضی ہو گیا اسے عار دلاتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝﴾

(التوبة: ۳۸)

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لیے) نکل کھڑے ہو تو زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ (یعنی نکلنے سے ہچکچاتے ہو اور گھروں میں بیٹھ رہنا پسند کرتے ہو۔)

کیا تم آخرت کے بدلے دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو؟ (اگر ایسا ہے تو سخت غلطی کر رہے ہو، کیونکہ) آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کا مزہ (بالکل) بے حقیقت ہے اور انتہائی تھوڑا ہونے کے سوا کچھ نہیں۔“

بعینہ رسول اللہ ﷺ نے بھی دنیا کی مذمت کرتے ہوئے اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں یوں بیان فرمائی ہے:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)) *

”اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔“

یہ ہے اس کی قلت و حقارت کی مثال۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی انتہائی معمولی سی بھی قدر و قیمت ہوتی وہ کسی کافر کو سب سے ادنیٰ فائدہ بھی نہ پہنچاتا۔ (دنیا کی ساری نعمتیں اپنے مومن بندوں کو دے دیتا۔) اس لیے کہ کافر تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو کبھی کوئی چیز نہیں دی جاتی کہ جس کی دینے والے کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہو۔ وہ دنیا کہ جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ اپنی امت پر بہت خوف کھایا کرتے تھے۔ (کہ مسلمان اس میں کہیں پھنس کر نہ رہ جائیں۔) مگر اس کے باوجود لوگ اس دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ (ابو عبیدہ بن جراح جب بحرین سے جزیہ کا مال، ایک لاکھ درہم لے کر مدینہ آئے اور انصار اس کی وصولی کے لیے حاضر ہوئے تو) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((فَابْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَحْسَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ)) *

”تمہیں خوشخبری ہو (یہ مال تو تمہیں ملے گا) اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی، اس کی امید رکھو۔ (مگر یاد رکھو) اللہ کی قسم! مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کشادہ کی گئی تھی۔ پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے۔ اور وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی، جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا تھا۔“

یہاں حدیث مبارک میں استعمال کیا گیا کلمہ تنافس، مُنَافَسَہ سے ہے۔ اور یہ ہوتی ہے کسی چیز میں پوری پوری رغبت، اس سے خصوصی محبت اور اس پر غالب آنے کی کوشش۔ اور مال میں رغبت خوب بڑھ جانے کے سبب

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۸۸۹۔ وجامع الترمذی: ۲۳۲۰

② أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب ۱۲ - ح: ۴۰۱۵

ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ تو انسانی نفس اس کی طلب میں راحت محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب راحت کا سامان مہیا نہیں ہوتا تو تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جانے کے لیے خون بہانے والی متقاضی عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس میں یہ ہے کہ دنیاوی زیب و زینت کے بارے میں اس شخص کے لیے ضروری ہے، جس پر یہ کشادہ کردی گئی ہو کہ وہ اس کے برے انجام اور اس کے فتنے والے شر سے خبردار رہے۔ وہ نہ ہی اس کی خوبصورتی پر مطمئن ہو اور نہ ہی اس پر کسی اور سے رشک کرے۔ (کہ چار نکلے آنے پر اتراتا پھرے۔) وہ اس بات کو دلیل پکڑے کہ فقر، دولت مندی سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے فتنہ کو دولت مندی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور دولت مندی فتنہ کے واقع ہونے میں گمان کی ایک جگہ ضرور ہے۔ جو کہ اکثر ہلاکت نفس کی طرف آدمی کو کھینچتی ہے۔ اور فقر اس کی نسبت فتنوں سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔“

درج ذیل حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے انجام سے بھی خبردار کر دیا کہ جس کا ہدف آخرت رہی اور اس کے انجام سے بھی کہ جس کا ہدف مقصد دنیا رہی۔ فرمایا:

((مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ)) ❶

”جس شخص کا ہدف آخرت رہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتے ہیں۔ (اس کا دل دولت مند اور کشادہ ہوتا ہے۔) اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بکھرے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ دنیا اس کے پاس مغلوب ہو کر مٹی چلی آتی ہے۔ اور جس کا ہدف مقصد دنیا ہوگئی، اللہ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ (وہ دولت مند ہو کر بھی کمینہ ہوتا ہے۔) اور اس پر مجتمع امور کو بکھیر دیتے ہیں۔ (وہ ہمیشہ دنیاوی کاموں میں ہی لگن رہتا ہے۔) اور دنیا میں سے آتا اس کے پاس وہی ہے جو اس کے مقدر میں کر دیا گیا ہو۔“ (نہ اس سے کم اور نہ زیادہ۔ تو پھر رات دن دنیا کی فکر میں لگے رہنے سے کچھ فائدہ؟)

درحقیقت دولت مندی تو نفس کی کشادگی ہے نہ کہ مال و متاع کی کثرت۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) ❷

”دنیاوی ساز و سامان کی کثرت کا نام دولت مندی نہیں ہے۔ دولت مندی تو نفس کی کشادگی ہوتی ہے۔“

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۰۰۵۔ وجامع الترمذی / کتاب صفة القيامة ح: ۲۴۶۵

❷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس ح: ۶۴۴۶

ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”حدیث کا معنی ہے کہ: درحقیقت دولت مندی کثرت مال سے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جو وسعت دی ہے اس کا زیادہ ہونا اسے قناعت و کفایت نہیں کرتا۔ دولت مند آدمی تو اس کے بڑھاوے میں اور زیادہ کوشش کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مال کہاں سے (اور کن ذرائع سے) آتا ہے۔ تو گویا وہ اپنے طمع کی شدت کے سبب فقیر ہے غنی نہیں۔ اور بلاشبہ حقیقت میں دولت مندی نفس کا غنی ہونا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطا ہوا اس پر وہ مستغنی اور قانع ہو۔ اس پر راضی، خوش ہو اور مزید زیادہ مال کی نہ طمع کرے اور نہ ہی اس کی طلب میں عاجز ہو۔ (یوں دکھائی دے) گویا کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ یعنی جیسے ایک شاعر نے کہا: ۵

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقامِ پادشاہی
تری زندگی اسی سے ، تری آبرو اسی سے
جو رہی خودی تو شاہی ، نہ رہی تو رو سیاہی

اے طائرِ لاہوتی! اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیرِ اولیٰ ہو جس کی فقری میں بوئے اسدِ الہی

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس (مندرجہ بالا) حدیث کا معنی یہ ہے کہ قابلِ تعریف، بہت بڑی اور انتہائی نفع بخش دولت مندی، نفس کی امیری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدمی کا جی دولت مند ہو جائے تو وہ طمع اور لالچ والی چیزوں اور جگہوں سے کفایت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس خوبی سے وہ عزت و عظمت والا بن جاتا ہے۔ اور ایسے غنی نفس والے آدمی کو اموال و ثروت سے مالا مال اس شخص کی نسبت بہت زیادہ تعریف، شرف و وقار، برائیوں سے دوری اور مراتب حاصل ہوتے ہیں جو طمع اور لالچ کی وجہ سے فقیر النفس ہوتا ہے۔ طمع اور لالچ اسے حقیر قسم کے معاملات اور ذیل قسم کے افعال میں یوں پھنسا دیتا ہے جیسے آدمی کچھڑ میں پھنس کر اس سے لٹھڑ جاتا ہے۔ اور یہ حقارت و رذالت اس کی (اعمالِ صالحہ کے لیے) کم ہمتی اور بخل کی وجہ سے اسے ملتے ہیں۔ ایسے آدمی کی اکثر لوگ مذمت کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت گر جاتی ہے۔ چنانچہ وہ معاشرے میں سب سے حقیر اور ہر ذلیل سے زیادہ رذیل بن جاتا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”نفس کی امیری (دولت مندی) دل کی دولت مندی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ آدمی اپنے تمام معاملات میں اپنے رب کا ہی محتاج ہو جائے۔ تب اسے یقین ہو جائے گا کہ بلا شک

و شہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا عطا کرنے والا اور ہر چیز کا روکنے والا ہے۔ جب ایسی طبیعت بنا لیتا ہے تو آدمی اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور اپنی مشکلات کے حل میں اسی کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے رب کے لیے دل کی حاجتی کے ساتھ غیر رب تعالیٰ سے نفس کی لاپرواہی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ (اور یہ جی کی امیری کا بہت بڑا مقام ہے۔)

اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان میں بھی غنی کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا:

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝﴾ (الضحیٰ: ۸)

”اور اس (اللہ والجلال والا کرام) نے (اے نبی محترم!) تجھے نادار (تہی دست) پایا تو غنی (مالدار) کر دیا۔“
یہ آیت نفس کے غنی پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت مکی دور کی ہے۔ اور کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس دور میں نبی کریم ﷺ کی مالی حالت کیا تھی؟ حتیٰ کہ فتح خیبر سے قبل والا سارا زمانہ آپ ﷺ پر تنگی والا دور تھا، مگر اس حال میں بھی نفس غنی اور توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو خیر و برکت پہنچانے کی (پوری زندگی) مکمل حرص رکھی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملے میں بے رغبتی اور اس دنیا کے لیے انتہائی ضروری سامان پر اکتفاء پر بھی ترغیب دلائی ہے۔
فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ((إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صَحْتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)) ①

”چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ؛ رسول اللہ ﷺ نے میرے دونوں کندھوں کو (متوجہ کرنے کے لیے) تھام کر فرمایا: ”(عبد اللہ!) دنیا میں ایک اجنبی (غریب الدیار) شخص یا مسافر کی طرح رہو۔“ (جو غریب الوطنی اور راستہ چلتے وقت کبھی محلات نہیں بناتا۔) اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو (اس دوران اپنے رب سے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ کہ شاید صبح سے پہلے پہلے اس کے سامنے حاضر ہو جانا ہو۔) اور جب تم صبح کر لو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت والے دنوں میں اپنی بیماری والے زمانہ کے لیے کچھ کر لو۔ اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے راحت کا سامان مہیا

① وہ اس طرح کہ سیدہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے تجارت میں مضاربہ کا معاملہ کیا اور پھر آپ کی دیانت و امانت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال آپ ﷺ کے حوالے کر دیا۔ (دیکھئے موضح القرآن)

② أخرجه البخاري في كتاب الرفاق، باب قول النبي ﷺ ”كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل“ ح: ٦٤١٦

کر لو۔“ (اور وہ سامان اللہ رب کریم کے ساتھ محبت اور گناہوں سے نفرت کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔)

تو اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے دنیا سے بے رغبتی، اس پر بھروسہ نہ کرنے، اسے حقیر جاننے اور اس کو اپنا وطن نہ بنالینے پر ابھارا ہے۔ اور جیسے غریب الوطن آدمی کو غیر متعلقہ چیزوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا بعینہ اس سے تعلق ہونے یا جیسے ایک مسافر کہ جو اپنے سفر میں راہ سفر کو مستقر نہیں بناتا، بلکہ وہ تو اپنی جائے اقامت والے وطن کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اس دنیا سے لا پرواہ ہو کر زندگی گزارنے کا آپ ﷺ نے درس دیا ہے۔

(دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے) رسول اللہ ﷺ بالکل اسی طرح تھے (کہ دنیا داری کے کاموں سے کچھ کام نہ رہتا تھا۔) اور آپ ہی کا یہ فرمان ہے:

((مَالِي وَلِلدُّنْيَا ، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاحِيْبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)) ❶

”مجھے دنیا سے کیا کام؟ میری مثال تو دنیا میں ایک گھڑسوار کی طرح ہے کہ جو راہ چلتے ایک درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر گیا اور پھر (کچھ ہی دیر بعد) اس جگہ کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔“

نبی کریم ﷺ نے تو آخرت کے بارے میں رغبت دلائی ہے۔ اس لیے کہ یہی آخری ٹھکانے کا گھر ہے۔ اور دنیا آخرت کے مقابل کچھ بھی نہیں، مگر سوائے اس کے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَ تَرَجِعُ)) ❷

”اللہ کی قسم! دنیا، آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ انگلی دریا میں ڈالے۔ پھر وہ دیکھے کہ کتنی تری دریا میں سے لاتا ہے۔“ ❸

تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اپنی مدت کی کمی، اپنی لذتوں کی فنا، آخرت کی ہیبتگی، آخرت کی لذتوں اور نعمتوں میں ہیبتگی کی نسبت بالکل اسی طرح ہے جس طرح انگلی سے لگنے والے پانی کی دریا کے ساتھ۔

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ((ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُذْبِرَةً ، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِلَسَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنٌ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۹۳۶ وجامع الترمذی ح: ۲۳۷۷

❷ أخرجه مسلم في كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ح: ۷۱۹۷

❸ تو جتنا پانی اس دریا میں سے انگلی کو لگتا ہے یہ گویا دنیا ہے اور دریا آخرت ہے۔ یہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ اندازہ کیجئے دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر ہے۔

الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ)) ❶

جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں سے دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ کیونکہ آج تو عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں۔ اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔“

آخرت کو دنیا پر قربان کرنا یا تو سراسر ایمان کی خرابی کے سبب ہوتا ہے اور یا پھر عقلی کی خرابی کے سبب۔ اکثر تو ان دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (یعنی جب ایمان نہیں ہوتا تو آخرت کی فکر میں پھر عقل ابھی کام نہیں کرتی۔) اسی لیے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے دنیا کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے دل اس سے پھیر رکھے تھے۔ اس سے انہوں نے محبت نہیں کی تھی۔ اس کی طرف وہ مائل ہی نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے دنیا کو قید خانہ شمار کیا تھا نہ کہ جنت اور آزادی کی جگہ۔ انہوں نے اس سے کما حقہ بے رغبتی اختیار کی تھی۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتے تو اس کی ہر پسندیدہ چیز ضرور حاصل کر لیتے۔ اور اس کی ہر مرغوب چیز کی طرف وہ ضرور پہنچ جاتے۔ (مگر انہوں نے ایسا بالکل نہ کیا۔) نبی کریم ﷺ پر اس کے خزانوں کی سنجیاں پیش کی گئیں، مگر آپ نے انہیں رد کر دیا۔ یہ دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت زیادہ ہو گئی، مگر انہوں نے اس کے بعض حصے کو چنا اور اس کے بدلے آخرت کے حصے کو بیچا نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا تو ایک راہ گزر اور پار کرنے والی پل کی طرح ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو مقامِ عبرت ہے لہٰذا توں والا گھر نہیں۔ دنیا گرمیوں والے بادل کی طرح ہے جو تھوڑی ہی دیر کے بعد کھل جاتا ہے۔ ❷ اور یہ خواب میں آنے والا وہ خیال ہے کہ جس میں کسی کی زیارت مکمل ہی نہیں ہونے پاتی کہ کوچ کا حکم آ جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)) ❸

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

تو ہر مومن قیدی ہے کہ جس پر یہاں کی حرام کردہ شہوات اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ لذات کو منع کر دیا گیا ہے۔ وہ مشکل قسم کے اطاعت والے کاموں کا مکلف ہے۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس قید سے وہ نجات پالیتا

❶ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب في الأمل وطوله - ح : ٦٤١٦/١

❷ ہمارے ہاں تو گرمیوں میں بھی گھنے بادل چھا کر خوب برستے ہیں اور سردیوں میں بھی۔ مگر مصنف کے علاقے جزیرہ عرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں سردیوں والے برستے ہیں اور گرمیوں والے بالعموم نہیں۔ اس لیے انہوں نے دنیا کو گرمیوں والے بادل سے تشبیہ دی ہے۔

❸ صحيح مسلم ، كتاب الزهد ، حديث : ٧٤١٧

ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور نقصان سے نجات دلانے والی راحت کہ جنہیں اس کے لیے اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے کی طرف وہ پلٹ جاتا ہے۔

البتہ کافر (اللہ کے دشمن اور اس کے باغی) کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے دنیا سے باوجود اس کی قلت اور تنگی و تلخی کے حاصل کر لیا۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب اور ہمیشہ والی بدبختی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت کی ہے۔“ ❶ نبی کریم ﷺ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائی اور آخرت کے ساتھ آپ راضی ہو گئے۔ اور اسی کو آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی اختیار فرمایا۔ نبی مکرم ﷺ کو اس بات نے خوش کر دیا اور آپ کو یہ بہت اچھا لگا کہ ان امہات المؤمنین نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو (دنیا کے بدلے) پسند کیا ہے۔ ❷

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنِّي سَأَعْرِضُ عَلَيْكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَشَاوِرِي أَبَوَيْكَ)) فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْأَمْرُ؟ قَالَتْ: فَتْلَا عَلَيَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَسْرِحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَفِي أَيِّ

❶ صحيح البخاری / کتاب الرقاق / باب ماجاء فی الرقاق وأن لا عیش إلا عیش الآخرة حدیث: ۶۱۳

❷ احادیث کی کتب میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ایک ماہ کے لیے ایلاء کا عہد کر لیا تھا۔ یعنی ان سے علیحدگی اختیار فرمائی تھی۔ احادیث میں اس کے مختلف اسباب ذکر ہوئے ہیں۔ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادتی اخراجات کا مطالبہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں اخراجات ضرورت سے کم ملتے تھے اور تنگی رہتی تھی۔ بعض روایات میں شہد کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ تمام واقعات پے درپے پیش آئے تھے، اور ان سے متاثر ہو کر نبی کریم ﷺ نے ایلاء کر لیا تھا۔ تاکہ امہات المؤمنین آپ کی ازواج مطہرات کو تسخیر ہو جائے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشویش پھیلی اور وہ اس فیصلے پر انتہائی پریشان ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ: ”فَحَرَجْتُ فَحِثُّ الْمَيْمَنِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ پھر میں (اپنی بیٹی حفصہ سے بات کرنے کے بعد کہ اس وقت وہ رسول اللہ ﷺ کے حرم میں تھیں اور پریشانی سے رو رہی تھیں۔) باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور ان میں سے بعض رو بھی رہے تھے۔“ یہ واقعہ صحیح البخاری میں بالتفصیل: (۱) کتاب المظالم / باب العرفة والعليّة وَغَيْرِ الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا، حدیث: ۲۶۶۸۔ (۲) کتاب التفسیر / باب تفسیر سورة التحريم، حدیث: ۴۹۱۳، (۳) کتاب النکاح / باب موعظة الرجل ابنته لِحَالِ زَوْجِهَا، حدیث: ۵۱۹۱ میں آیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں: کتاب الطلاق / باب بیان أن تحبیره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية / حدیث: ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۹۰ / باب فی الإیلاء وإعتزال النساء وتخبیرهن وقوله تعالى: وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، حدیث: ۳۶۹۱ تا ۳۶۹۶ میں ہے۔

ذَلِكَ تَأْمُرُنِي أَشَاوِرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ۔ قَالَتْ: فَسَرُّ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ، وَقَالَ: ((سَأَعْرِضُ عَلَى صَوَاحِبِكَ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: فَلَا تُخْبِرْهُمْ بِالَّذِي اخْتَرْتُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ ثُمَّ يَقُولُ: ((قَدْ اخْتَارْتُ عَائِشَةَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ)) •

”چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: ”میرے پاس (اس مدتِ ایلاء کے آخر میں) نبی کریم ﷺ تشریف لائے، اور فرمایا: ”عائشہ! میں تم پر ایک معاملہ پیش کرتا ہوں۔ تمہارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں جلدی نہ کرو، یہاں تک (بھی اجازت ہے) کہ اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ بھی کر سکتی ہو۔“ تو میں نے پوچھا: یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: تب رسول اللہ ﷺ نے مجھے سورۃ الاحزاب کی یہ آیات تلاوت کر کے سنائیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (الاحزاب: ۲۸، ۲۹)

”اے ہمارے پیارے نبی! اپنی ازواجِ مطہرات (رضی اللہ عنہن) سے کہہ دیں: اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ! میں تمہیں کچھ دے دوں اور پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ (کہ اپنے والدین یا اولیاء الامر کے گھر چلی جاؤ۔) اور اگر تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے (جنتوں میں بنے) گھر چاہتی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں ام المؤمنین فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ کس بات کے بارے میں مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین سے مشاورت کروں؟ (مجھے کسی مشاورت کی ضرورت نہیں) بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر (جو جنتوں میں میرے لیے بنایا گیا ہے) کو چاہتی ہوں۔ (مجھے نہ دنیا چاہیے اور نہ اس کا ساز و سامان۔) آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کو میری اس بات نے حیران کر دیا اور آپ کو میرے اس کہنے نے خوش کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا: ”میں تمہاری دوسری صواحب بات (سوکون) پر بھی

سے نیکی اختیار کرنے والیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔“^۱

وہی بات پیش کروں گا جو میں نے تم پر پیش کی ہے۔“ کہتی ہیں؛ میں نے آپ ﷺ سے کہا: ”جس بات کو میں نے اختیار کیا ہے، آپ اس کے بارے میں انہیں خبر نہ دیں۔ (کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے۔)“ مگر آپ ﷺ نے ایسا نہ کیا۔ بلکہ آپ ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ان پر وہی بات پیش کرنے کے بعد فرماتے: ”عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اللہ رب العالمین، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهٰوٌ ۚ وَلِلْآٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝﴾ (الانعام: ۳۲)

اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ کھیل کود اور دل کا بہلانا (شغل و لہو) ہے۔ البتہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا تم لوگ (عقل رکھتے ہو) سمجھتے نہیں ہو؟“

نفل روزوں کے لیے نبی مکرم ﷺ کے ہاں پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ)) • وَقَالَتْ: ((وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)) •

”اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کے نزدیک تمام مہینوں میں سے زیادہ پسندیدہ (نفل روزوں کے اعتبار سے) شعبان کا مہینہ تھا کہ جس میں آپ روزے رکھتے تھے۔ اس میں آپ روزے رکھتے ہی چلے جاتے تھے کہ رمضان کے ساتھ جا ملاتے۔ (یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں) اور آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کے سوا کسی مہینہ کو روزے رکھ کر مکمل کیا ہو۔ اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا کہ آپ ﷺ نے

۱ نبی کریم ﷺ کی سب ازواج مطہرات، امہات المؤمنین محسنات و صالحات تھیں۔ الطیبات للطیبین کا اعلیٰ ترین نمونہ۔ مگر اللہ تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا، تا کہ نذر نہ ہو جائے اور خاتمہ کا ڈر لگا رہے۔ (موضح القرآن)

۲ صحیح سنن ابی داؤد، رقم: ۲۱۲۴ کتاب الصیام / باب فی صوم شعبان: ۲۴۳۱

۳ أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم شعبان ح: ۱۹۶۹

شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہوں۔“
شعبان کے روزے:

اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا تھا کہ عرب لوگ حرمت کا مہینہ (کہ جس میں لڑائی منوع تھی) رجب المحرم گزرا کہ شعبان میں پانی کی طلب یا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف ٹولیوں کی صورت نکل جایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بھی شعبان کے معانی بیان ہوئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے اور دیگر مہینوں میں بھی۔ آپ ﷺ کے نفلی روزے شعبان میں اس مہینے کے علاوہ سے زیادہ ہوتے تھے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے:

((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ)) •

”رسول اللہ ﷺ شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ ﷺ روزہ سے رہتے۔“

تو اس حدیث میں ماہ شعبان کے نفلی روزوں کی فضیلت پر دلیل پائی جاتی ہے۔

نبی مکرم ﷺ کے شعبان میں کثرتِ صیام میں حکمت بارے اختلاف ہے۔ چنانچہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ سفر وغیرہ کی وجہ سے ہر ماہ کے تین روزوں سے کبھی مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ (کہ جن کو آپ اگر عارضہ لاحق نہ ہوتا تو باقاعدہ رکھتے تھے۔) یہ روزے (اگر دو چار ماہ کے) جمع ہو جاتے تو آپ ان کو شعبان میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی حکمت بیان کی گئی ہے کہ: نبی کریم ﷺ ایسا رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے۔ ”یہ بھی کہا گیا ہے کہ: (گزشتہ) رمضان المبارک میں نفلی عبادات سے جو رہ گیا ہوتا اس کی کمی پوری کرنے کے لیے شعبان کے علاوہ دیگر دو مہینوں کے نفلی روزوں کو دو گنا کر کے آپ ادا کر لیتے۔ اس میں سب سے اولیٰ بات درج ذیل ہے:

((عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ((ذَلِكِ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) •

① أخرجه البخاری فی کتاب الصوم ، باب صوم شعبان ح : ۱۹۷۰

② صحیح سنن النسائی رقم : ۲۲۲۱ / کتاب الصیام : ۲۳۵۹ .

”جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (ﷺ) جتنے روزے آپ شعبان کے رکھتے ہیں، اس قدر دوسرے مہینوں میں (رمضان کے علاوہ) روزے رکھتے ہوئے میں آپ کو نہیں دیکھتا؟ (اس کا سبب کیا ہے؟) فرمایا: ”یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا وہ مہینہ ہے کہ اس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ (یہ سوچ کر کہ آگے پورا مہینہ روزوں کا جو آ رہا ہے۔ اس میں نیکیوں کی کسر نکالیں گے۔) حالانکہ یہ (شعبان) وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب (میرے رب کی طرف) اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ شعبان کے روزوں کا رمضان المبارک سے وصل فرماتے تھے۔ اور یہ اس شخص کے لیے جائز ہے، جس کی ہر سال شعبان میں روزے رکھنے کی عادت ہو کہ وہ اس کے آخری دن کو روزے کے ساتھ رمضان کے پہلے دن کے ساتھ ملا دے۔ مگر جس کی ہر سال ماہ شعبان میں روزے رکھنے یا ہر ہفتے سوموار اور جمعرات والے دو روزوں کی اسے عادت نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان سے روزوں کے ساتھ سبقت کرے۔ بلکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ)) ❶

”تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں) ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے۔ البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہے تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔“

علماء سلف کا کہنا ہے، حدیث کا معنی یہ ہے کہ: ”رمضان کا احاطہ کرنے کی نیت سے، رمضان المبارک کا روزوں کے ساتھ استقبال نہ کرو۔“ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے: ”اہل علم (قرآن و سنت پر متمسک سلف صالحین) کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مفہوم میں دخول رمضان سے قبل آدمی روزوں کے ساتھ جلدی کرے۔“ (یعنی یوں لگے جیسے اس نے رمضان سے پہلے ہی رمضان شروع کر لیا ہے۔)

اس ”ممانعت بارے حکمت“ سے متعلق چند اقوال بیان کیے جاتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی بات یہ ہے: ”رمضان المبارک (کے آغاز) کا حکم رمضان کے چاند کی رؤیت سے متعلق ہے۔ تو جس نے ایک یا دو

روزوں کے ساتھ رمضان کو مقدم کر لیا تو اس نے اس حکم میں عیب لگانے کی کوشش کی۔ اور اجازت والے استثناء کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کا یہ معمول ہو (کہ وہ ہر ہفتے، سوموار، جمعرات کا اور ہر ماہ ایامِ بیض کے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے) اسے اس بارے اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ اس نے ہر ماہ مسنونِ نفلی روزے رکھنے کو عادت بنایا ہوا ہے اور اس کی اس عمل سے الفت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ الفت شدہ چیز کا ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں استقبالِ رمضان جیسی کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اس کے ساتھ قضاء اور نذر والے روزوں کے وجوب کا بھی الحاق ہے۔“ (یعنی وہ بھی اگر پیچھے رہتے چلے آ رہے ہوں تو رمضان سے پہلے پہلے انہیں رکھ لے۔)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے: ”إِذَا اتَّصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا..... جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔“ ❶ تو یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے پہلے نصف شعبان کے روزے نہ ہوں۔ البتہ جو آدمی پہلے نصف شعبان میں روزے رکھتا چلا آ رہا ہو۔ جیسے کہ سوموار اور جمعرات کے روزے یا (چاند کی) تیرہ، چودہ، پندرہ والی تاریخوں کے روزے (ایامِ بیض)..... اس کے لیے استثنائی اجازت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان سے اس شخص کو (اس حکم سے) مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ فرمایا: ”مگر یہ کہ ایسا آدمی جو (مذکور بالا) اپنے نفلی روزے (باقاعدگی سے) رکھتا چلا آ رہا ہو وہ اس دن (۲۹ یا ۳۰ شعبان) کا روزہ رکھ لے۔“

نبی معظم ﷺ کی پسند کہ عمل کی پیشگی کے وقت آپ روزے سے ہوں

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تُعَرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَأَجِبُ أَنْ يُعَرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) ❷

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کے اعمال سوموار اور جمعرات والے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل (اللہ ذوالجلال کے ہاں) پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔“

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) ❸

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۵۹۶ کتاب الصوم: ۷۴۷

❸ صحیح سنن ابی داؤد، حدیث: ۲۰۴۹

❹ صحیح سنن النسائی ۲ رقم: ۲۲۲۱ (کتاب الصیام: ۲۳۵۹)

”جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (ﷺ) جتنے روزے آپ شعبان کے رکھتے ہیں، اس قدر دوسرے مہینوں میں (رمضان کے علاوہ) روزے رکھتے ہوئے میں آپ کو نہیں دیکھتا؟ (اس کا سبب کیا ہے؟) فرمایا: ”یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا وہ مہینہ ہے کہ اس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ (یہ سوچ کر کہ آگے پورا مہینہ روزوں کا جو آ رہا ہے۔ اس میں نیکیوں کی کسر نکالیں گے۔) حالانکہ یہ (شعبان) وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب (میرے رب کی طرف) اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔“

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ اس بات کو پسند فرماتے کہ آپ کا عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اس بات کو بھی پسند کرتے کہ جب آپ کا عمل آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے تو آپ روزے سے ہوں۔ بلکہ ابو یعلیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَأَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ..... تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل (فوتگی کا وقت قریب) آئے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔“

تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روزوں کا معاملہ بہت ہی عظیم ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال پورے ماہ کے روزے امت محمدیہ علی صاحبہا التحیہ والسلام پر فرض کر دیے اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اس نے (پورا سال ہر ماہ تین روزے) سابقہ امتوں پر فرض کر رکھے تھے۔ (اور وہ ساری زندگی اسی طرح روزے رکھتے رہتے تھے۔) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥﴾ (البقرة: ١٨٢)

”اے ایمان والو! (مسلمانو!) جیسے اگلے لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی (گنتی کے کئی دن) روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔“

ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ ﷺ صرف رمضان کے فرض روزوں پر اکتفاء کرتے ہوں، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اجر و ثواب کو کثرت سے حاصل کرنے کے لیے آپ دوسرے بہت سارے دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے۔ ان دنوں کے روزے نبی مکرم ﷺ نے اپنی امت کے لیے بھی مسنون قرار دیے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، جو پورا سال (وقفوں و تقوں سے) رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً: (۱)..... ماہ شوال کے چھ روزے،

(۲)..... ذوالحجہ کے شروع والے ۹ روزے، (۳)..... حاجیوں کے علاوہ ہر یومِ عرفہ کا روزہ، (۴)..... محرم الحرام کی دس تاریخ کو یومِ عاشوراء کا روزہ کہ ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھا جائے یا ایک دن بعد میں، (۵)..... ایامِ بیض (چاند کی ہر تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ) کے روزے اور (۶)..... ہر ہفتے میں ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن کا روزہ۔ ان تمام روزوں میں سے ہر روزے کی خاص فضیلت اور اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا ہوا اجر عظیم ہے۔

روزوں کی فضیلت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصَّيَّامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفْثُ وَلَا يَصْحَبُ ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ - لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) • وَفِي رَوَايَةٍ: ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصَّيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)) •

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے۔ مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ وہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے جب وہ اپنے رب ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔“ (یہ الفاظ صحیح بخاری کی حدیث نمبر: ۱۹۰۴ کے ہیں۔) ایک اور روایت میں ہے: ”(اللہ کریم فرماتے ہیں) روزے دار بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور (دوسری) نیکیوں کا ثواب بھی

① أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتمت - ح : ۱۹۰۴

② أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ح : ۱۸۹۴

اصلی نیکی کے دس گنا (زیادہ) ہوتا ہے۔“

تو وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے روزہ کے لیے اس طرح کے نایاب انعامات و کرامات رکھے گئے ہیں، یہ ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہی جل شانہ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ دیگر اعمال تو حرکات جسمانی سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جن کی خبر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور ان میں ریاکاری کے داخل ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے کہ جس سے بنی آدم کو چوکنا کر دیا گیا ہے۔ بخلاف روزے کے، جو کہ بنی آدم سے فعلاً ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ روزہ، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک بھید ہوتا ہے کہ جس کو بندہ خالصتاً اللہ سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا (چھپانے والا) معاملہ کرتا ہے۔ ریاکاری سے زبانی اس کا اعلان نہیں کرتا پھر تا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اگر وہ بتلائے نہیں تو مجھ اس کے فعل صوم سے اس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے جی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ کہ پھر آدمی کے روزے کا بھید یا وہ خود جانتا ہوتا ہے یا اس کا رب۔ اور جب اللہ تعالیٰ روزے دار کے جی کی طرف اس (روزے کے بھید) کو ملا دیتا ہے تو پھر وہ اس کے ثواب کی مقدار اور نیکیوں کو ہزار ہا گنا کرنے پر بھی منفرد ہو جاتا ہے۔ (یعنی کسی کو نہیں بتلاتا کہ اس کا اجر کتنا وہ دے گا، جیسے بندہ بھی لوگوں کو نہیں بتلاتا کہ وہ روزے سے ہے۔)

تو اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کی مقداریں لوگوں پر سوائے روزوں کے سب منکشف کر دی گئی ہیں اور انہیں وہ دس سے لے کر سات سو گنا تک اور ان سے بھی زیادہ جتنی اللہ چاہے بڑھا چڑھا کر دے دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم روزے دار کو بغیر اندازہ بتلائے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے ثواب کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ بات اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی طرح ہے:

﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ (الزمر: ۱۰)

”بالتحقیق جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بے شمار ثواب ملے گا۔“

جب اللہ کریم یہ فرمائیں کہ اس عطاء کو میں اپنی ذات اقدس کے ذمے لیتا ہوں تو اس میں بہت بڑا اور عظمت والا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب ساری نیکیاں مال کے خرچ کرنے اور جسمانی استعمال کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ یعنی ان کے استعمال قلت و کثرت کے ساتھ ان نیکیوں کا تعلق ہوتا ہے تو بلاشبہ روزہ کسرتِ نفس (یعنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے) اور جسم کو نقصان کے لیے تعریض کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ روزے میں بھوک، پیاس اور ترکِ شہوات والی مصیبت کی تکلیف پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ۔ قَالَ

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ))❶

”آدمی کا ہر عمل دگنا ہوتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی دس تک ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سات سو تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں اس لیے کہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے اور روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بوا اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔“

روزے داروں کے لیے قیامت والے دن خاص انعام و اکرام ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِنْ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ))❷

”جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ”ریان“ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے قیامت والے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہ ہو سکے گا۔ آواز لگائی جائے گی: روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے (اور باب ریان میں سے جنت میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔) ان کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور (تاکیداً روزے داروں کی عظمت کے پیش نظر پھر فرمایا کہ) اس میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔“

جہاد فی سبیل اللہ کے سفر میں ایک دن کا روزہ روزے دار کو جہنم سے ستر سال دور کر دے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ گرامی ہے:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا))❸

❶ أخرجه مسلم في كتاب الصيام ، باب فضل الصيام۔ ح : ۲۷۰۷

❷ أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، باب الريان للصائمين ح : ۱۸۹۶

❸ أخرجه مسلم في كتاب الصيام ، باب فضل الصيام في سبيل الله۔ ح : ۲۷۱۱

”کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی راہ (جہاد و قتال فی سبیل اللہ) میں روزہ رکھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے اس کے چہرے کو جہنم سے ستر برس کی راہ برابر دور کر دے گا۔“

لیکن روزے کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کا التزام نہایت ضروری ہے اور ان کی مقتضیات پر عمل بھی۔ حتیٰ کہ روزہ صحیح طور پر خالص اللہ کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))^①

”جو آدمی جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا (روزہ رکھ کر بھی) نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا، پینا چھوڑے رکھے۔“

تو اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ظاہری و باطنی گناہوں کا ارتکاب بھی ترک کر دینا چاہیے۔ اگرچہ عام حالات میں بھی یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہئیں، شریعت کو یہی مطلوب ہے، مگر روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”روزے کی شریعت سے مقصود بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ وہ تزکیۂ نفس مقصود ہے کہ جس سے شہوات کو توڑنا اور نفس اتارہ بالسوء کو نفس مطمئنہ کا فرمانبردار بنانا ہوتا ہے۔ اگر یہ مطلوب و مقصود حاصل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی طرف قبولیت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔“

روزے سے چند ایک جسمانی صحت کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”روزہ..... جسمانی، قلبی اور روحانی بیماریوں سے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اس کے فوائد گنے نہیں جاسکتے۔ صحت کی حفاظت، وجود سے فضول مادوں کی تیج کٹی اور جسم کو ایذا پہنچانے والی چیزوں سے نفس کے روکنے والے کردار میں اس کی بڑی حیران کن تاثیر ہے۔ پھر یہ کہ نفسانی جی پر وجود کے اعضاء و قوئی جو حفاظت مہیا کرتے ہیں روزے سے ان اعضاء و قوئی کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ (جس سے وہ وجود میں ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔) روزے سے دوسروں کے لیے ایثار کی جو خاصیت پیدا ہوتی ہے اس سے جلد یا بدیر دل کو خوشی ملتی ہے اور یہ خاصیت (اور خوبی) ٹھنڈے اور خشک مزاج لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ غرضیکہ روزے داروں کی حفظانِ صحت میں روزے کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔“

① أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ح: ١٩٠٣

روزے کا شمار جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے (تجویز کردہ) ادویات میں ہوتا ہے۔ جب روزے دار اپنے روزے کی پوری پوری نگہداشت کرتا ہے تو لازماً وہ اس کی طبعی اور شرعی مراعات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے وجود اور دل کا روزے کے ساتھ (ان طبعی اور شرعی مراعات سے) فائدہ اٹھانا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ فاسد مادے جو اس روزہ دار کے وجود میں خرابی پیدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فوراً اس سے رک جاتے ہیں۔ اور فضول قسم کے مادے جو ان فاسد مادوں کے مکمل ہونے یا گھٹنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور جن فاسد مادوں سے لازماً ایک وجود کو محفوظ رہنا چاہیے روزے دار ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور روزہ اپنے مقصود کے حصول، خوشی اور نہایت درجہ کی غرض و غایت پر روزے دار کی مدد کرتا ہے۔ کھانے، پینے کو ترک کرنے کے پیچھے ایک اور معاملہ بھی مقصود و مطلوب ہے۔ اور اس معاملے کے اعتبار سے تمام اعمال صالحہ میں سے اسے مختص کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ: ”روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔“ اسی لیے تو روزہ بندے اور ان چیزوں کے درمیان بچاؤ اور ڈھال کا کام دیتا ہے جو آدمی کے دل اور وجود کو جلد یا بدیر تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والا کرام فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”مومنو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بنو۔“ تقویٰ کا معنی پرہیز گاری بھی ہے اور بچاؤ بھی۔ تو روزے کی مقصود و مطلوب چیزوں میں سے ایک بچاؤ اور ڈھال بھی ہے۔ (یعنی گناہوں سے بھی اور مفاسد جسمانی سے بھی۔) اور یہ بہت بڑے نفع والا پرہیز ہے اور ایک دوسرا مطلوب بھی۔ وہ ہے: ”دل اور اس کی ہمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اکٹھے ہو جانا۔ یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ روزے میں ساری مشکلات کو جھیلنا چلا جاتا ہے۔ اور رب کریم کی محبت و اطاعت میں جسمانی قویٰ کا ہمت کرنا۔“

نبی کریم ﷺ کی اللہ کے ذکر سے محبت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ - وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً)) •

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں؛ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ضرور ہے کہ میں ایسی قوم کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں جو فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور یہ مجھے بہت پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں بنو اسماعیل کے چار غلام آزاد کرواؤں۔ اور ضرور ہے کہ میں ایسی قوم کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور یہ میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں۔“

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اس قوم کے ساتھ بیٹھنا (دنیا کے سب سے معزز قبیلہ بنو اسماعیل کے) چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب تھا، جو مسجد میں ہی بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح نماز عصر سے مغرب تک آپ کو ذکر اللہ میں مشغول بیٹھنا زیادہ پسندیدہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ ﷺ وہی پسند فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ چنانچہ ذکر واذکار اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) •

”اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہاری موت جب آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔“

ذبان کے تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اسی طرح اس کے خشک ہونے کا معنی اس کے الٹ ہے۔ پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے۔ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ آپ اپنے تمام اوقات اور اپنی تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، چاہے آپ ﷺ بیٹھے ہوئے ہوتے یا کھڑے ہوتے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ اسی طرح آپ اپنے پیدل چلنے، سواری پر ہونے، اس سے اترنے، بٹھرنے، گھر، مسجد اور بازار میں داخل ہونے، ان سے نکلنے، سونے اور جاگنے والی تمام حالتوں میں اللہ کریم کو اس کے ذکر سے یاد رکھتے۔ پھر اپنے صبح و شام کے تمام اوقات میں، کھانے پینے اور ازواجِ مطہرات سے قربت کے اوقات میں، لباس پہننے اور اتارنے کے موقع پر، (کسی اچھی اللہ کی نئی نعمت، چاند، نئی بستی، شہر وغیرہ کا کو) دیکھنے کے وقت، ممدوح آوازوں کے سننے پر، اپنی صحت اور مرض میں، دکھ اور تکلیف میں، کشادگی اور تنگی میں..... غرضیکہ تمام حالات اور اوقات میں اللہ رب العالمین کا ذکر و شکر زبان پر ہمیشہ رہتا تھا۔

جبکہ سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.....“ (نبی کریم ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ عزوجل کو ذکر کے ساتھ یاد رکھتے تھے۔“ نبی ﷺ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے ان سب احوال و اوقات میں اللہ کے ذکر کو مسنون کر دیا تھا۔“ اللہ کا ذکر: ❶

دراصل ذکر نام ہے مذکورہ (اللہ تعالیٰ) کے لیے دل کی بیداری اور خبرداری کا اور زبان کے ساتھ اسے یاد کرنے کا۔ اس کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ دل کے ذکر پر دلالت کرتا ہے۔ (یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے۔) درآں حالیکہ جب لسانی ادائیگی پر ذکر کا اطلاق کثرت سے ہو گیا تو سمجھنے کے لیے یہ مفہوم قلبی ذکر پر سبقت لے گیا۔ قلبی ذکر یعنی دل میں اللہ کی تسبیحات و تحمیدات و تہلیلات اور تقدیسات کے ساتھ اسے ہر وقت یاد رکھنا سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے کہ تمام حالات میں (سوائے چند ایک مخصوص احوال کے) اللہ کی یاد پر ہمیشگی ہو۔ (یعنی بلا ناغہ ہر روز اور پوری زندگی) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذکر..... سے مراد ان الفاظ کی ادائیگی ہے کہ جن کی ترغیب بہت زیادہ (احادیث مبارکہ میں) دلائی گئی ہے اور یہ الفاظ باقیات صالحات میں شمار ہوتے ہیں (کہ جن کی قدروقیمت کا اندازہ اللہ کے سامنے حاضری کے وقت ہو سکے گا۔) جیسے کہ: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ کے کلمات طیبہ ہیں۔ اسی طرح ان سے ملتے جلتے دیگر اذکار مسنونہ جیسے کہ: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا زُرَّ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.“ یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے والی دعا..... جیسے کہ: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“

ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ تمام اعمال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندے پر واجب کیا ہوا ہے یا ان کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ ان پر ہمیشگی کی جائے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت، احادیث مبارکہ کا مطالعہ، علم کا پڑھنا پڑھانا اور نوافل کی ادائیگی ہے۔ پھر یہ کہ ذکر الہی کبھی زبان پر جاری ہوتا ہے تو اس پر ادا کرنے والے کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اس کے معانی پر غور و فکر اور توجہ کی حاضری شرط نہیں ہوتی۔ مگر دوسری ایک شرط ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس ذکر کا مقصد اس کے معنی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اگر زبان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دل کی پوری توجہ بھی رہے تو یہ ذکر اللہ کا

❶ صحيح البخارى / كتاب الأذان / باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان

❷ اس مضمون کی تیاری میں: (۱)..... فتح الباری (۲۰۹/۱۱) (۲)..... الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱۵/۲ - ۱۲۱/۱۴)، (۱۲۸) (۳)..... تفسیر ابن کثیر (۵۰۲/۳، ۵۰۳ - (۴)..... شرح نووی (۱۵/۱۷) اور (۵)..... ابن قیم کی مدارج السالکین (۳۹۷/۲) سے مدد لی گئی ہے۔

اکمل ترین درجہ ہے۔ اور ذکر کے مفہوم و معنی کا استحضار بھی اگر دل کی توجہ کے ساتھ ہو اور وہ پوری یکسوئی کہ جو اللہ عزوجل کی عظمت جلال اور اس سے نقائص کی پوری پوری نفی کرے تو یہ درجہ اکمل ترین سے بھی عظیم ہے۔ اگر یہ شروط فرض نماز اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے اعمال صالحہ میں پائی جائیں تو اس کمال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں اگر پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ رہے تو یہ بھی اکمل ترین درجہ ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ کے ذکر کی ادائیگی کا معنی ان الفاظ کا ادا کرنا ہے جو رب کریم کی تسبیح و تہلیل پر دلالت کرتے ہوں۔ اور دل سے ذکر کا معنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس اور صفات عالیہ پر دلالت کرنے والی تمام آیات و بیانات پر غور و فکر اور تدبر ہے۔ اسی طرح اللہ کی شریعت میں اوامر و نواہی والے ان احکام پر غور و تدبر کا نام بھی ذکر ہے جو اہل ایمان کو عمل کا مکلف بنائیں حتیٰ کہ غور و فکر کرنے والا ان پر صحیح طرح سے مطلع ہو جائے۔ اللہ کی مخلوقات میں رب تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کا نام بھی ذکر ہے۔ اسی طرح عمل بالجوارح کا نام بھی ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی جوارح اللہ کریم کی اطاعت و فرمانبرداری میں مستغرق ہو جائیں۔ (یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایک عبادت گزار کی عبادت کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہو۔) اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام ذکر رکھا ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: ۹)

”ایمان والو! جب جمعہ والے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر (نماز) کی طرف جلدی سے لپکو۔“

کہا جاتا ہے کہ: اللہ کے ذکر کی دو اقسام ہیں: (۱)..... دل کے ساتھ ذکر اور (۲)..... زبان کے ساتھ ذکر۔ پھر دل کے ذکر کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ (۱)..... اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال و اکرام، اس کی قدرت و عزت اور بادشاہی، تمام آسمانوں اور زمین میں اس کی ذات و صفات کے لیے دلائل پر غور و فکر کرنا۔ چنانچہ تمام اذکار میں سے یہ قسم اور نوح سب سے ارفع و اجل ہے۔ اور اسی کے متعلق کہا گیا ہے: ”خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ..... بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو۔“ تو اس سے مراد یہی مندرجہ بالا ذکر ہے۔

(ب)..... اوامر و نواہی والے امور پر دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اور جس کام کا حکم دیا جا رہا ہو اس کے کرنے اور جس سے روکا جا رہا ہو اس سے رککنے کے لیے مستعد ہو جانا اور جو معاملہ آدمی پر اشکال والا آ جائے اس پر توقف کرنا بھی ذکر ہے۔

جہاں تک فقط زبان کے ساتھ اللہ کے ذکر کا تعلق ہے تو یہ قسم تمام اذکار میں سے کمزور ترین ہے۔ مگر اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾

(الاحزاب: ۴۱، ۴۲)

”ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح (پاک بیان) کرتے رہو۔“

اللہ کریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس نے احسانات کی کئی اقسام اور کئی طرح کی نعمتوں کے ساتھ جو انہیں نواز رکھا ہے تو لازم ہے کہ وہ ذکر و شکر کے ساتھ اسے بہت زیادہ یاد رکھیں، جبکہ ان کے لیے اس عمل میں بہت بڑا اجر و ثواب بھی ملنے والا ہے اور واپس پلٹنے کی نہایت خوبصورت جگہ بھی۔ اور یہ کہ اپنے اوقات کا بہت بڑا حصہ وہ تسبیح (سُبْحَانَ اللَّهِ) و تحمید (الْحَمْدُ لِلَّهِ) و تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور تکبیر (اللَّهُ أَكْبَرُ) کے ساتھ اپنی زبانوں کو مشغول رکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر سہولت کے لیے اپنے ذکر کو غیر محدود رکھا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان کلمات کو پاک آدمی بھی کہہ سکتا ہے، غیر طاہر اور جہنی بھی۔“ پھر فرمایا کہ: ”اللہ کریم کو بہت زیادہ یاد کرنے والا آدمی تب ہو سکتا ہے جب وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔“ اللہ کے ذکر میں بہت بڑا اجر ہونے کے حوالے سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسا فریضہ واجب نہیں کیا کہ جس میں ایک معلوم حد مقرر نہ کی ہو اور پھر عذر کے وقت انہیں معذور جانا ہو سوائے ذکر کے۔ اللہ کریم نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ کہ آدمی اس کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس کے چھوڑنے پر کسی الزام سے بری بھی نہیں کیا، مگر یہ کہ وہ اس کے ترک کرنے پر مغلوب ہو۔ (جیسے کہ آدمی کو نیند آ جائے تو نیند کی حالت میں وہ قابل عذر ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں بیٹھے وقت اور غشی وغیرہ کی حالت میں۔) چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝﴾ (النساء: ۱۰۳)

”چنانچہ جب تم (بحالت جنگ خوف کی) نماز پڑھ چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل لیے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پھر جب (قتال فی سبیل اللہ سے فارغ ہو کر) اطمینان پاؤ تو (پوری) نماز درنگی کے ساتھ ادا کرو۔ کیونکہ نماز مسلمانوں پر اوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے۔“

یعنی اللہ کا ذکر رات دن، خشکی اور تری میں، سفر و حضر میں، بحالت فقر و غنا، بیماری اور صحت میں، ظاہری اور

خفیہ ہر حالت میں کرتے رہو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے بخشش کرتے رہیں گے۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهْرِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟)) قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ((ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى)) قَالَ مَعَاذُ بَنِي جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. ❶

”جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو۔ تم ان کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔“ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز ”اللہ کے ذکر“ کے سوا اور کوئی نہیں۔“

اور اللہ رب العالمین کا فرمان اقدس ہے:

﴿وَإِذْ كُنَّا نَبِّئُكَ فِيهِ نَفْسًا تَصْرَعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ٥﴾ (الاعراف: ٢٠٥)

”اور (اے ہمارے پیارے نبی!) اپنے دل میں صبح و شام انتہائی عاجزی سے، ڈر کے ساتھ اور کم آواز سے اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہو اور (اس سے) غافل نہ ہو۔“

یعنی اپنے رب کو اپنے جی میں چھپا کر، عاجزی کے ساتھ اور اللہ ذوالجلال سے خوف کے ساتھ اسے یاد کر۔ دن کے آغاز میں (صبح کے وقت) اور اس کے آخری اوقات میں (رات کو) اللہ کا ذکر صرف اپنے آپ کو ہی سنا کسی اور کو نہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے مراد اپنے رب کے ذکر کو صبح و شام زیادہ سے زیادہ کرنے کی بندے کو ترغیب دلانا ہے، تاکہ وہ غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا

فرمان گرامی ہے:

((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ))^①

”اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا..... زندہ اور مردہ آدمی کی

طرح ہے۔“

قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیتے اور اس کی ضد یعنی غفلت سے منع کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ جبکہ ذکر کی کثرت کے ساتھ فلاح و کامرانی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے بہترین بدلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے ذکر کے بدلے ذکر کرنے والے کے لیے اس کی یاد کو اس کا بدلہ قرار دیا ہے۔ (یعنی جو اسے یاد کرتا ہے اسے وہ اپنے ملا اعلیٰ کے پاس یاد کرتا ہے) اور یہ بات ہر شے سے بڑی ہے۔ اعمال صالحہ کا اختتام بھی وہ پھر اپنے بندے کی یاد کے ساتھ کرتا ہے (کہ دیکھو! میرے بندے کے نیک اعمال آئے ہیں۔) چنانچہ روزے کا عمل، حج کا عمل، نماز کا، جمعہ کا غرضیکہ ہر عمل کے اختتام پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس کی نشانیوں (یا آیات قرآنیہ) سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے خاص کرنے کا ذکر کہ وہ عقلمند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی انعام ہوتا ہے۔

اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تمام اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی مصاحبت اور قرب حاصل کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ اللہ ذو الجلال والإکرام کا ذکر ان اعمال صالحہ کی روح ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو نماز، روزے، حج اور اس کے مناسک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یعنی اگر ان میں ذکر نہیں تو یہ سب عبادات روح سے خالی ہوں گی۔ ذکر اللہ توج کی روح، اس کا مقصود العین اور اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ذکر کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی ملا دیا ہے اور دشمن کے ساتھ ملد بھڑ کے وقت اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

نبی کریم ﷺ کو چار اذکار دنیا جہاں سے زیادہ محبوب تھے^②

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ))^③

① أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل الذكر، الله عز وجل ح: ٦٤٠٧

② تفصیل کے لیے: تفسیر ابن کثیر: ٢٢٨/١، صحیح مسلم شرح نووی: ١٠١/٣، تفسیر قرطبی: ٢٢٣/١٠ حمدان الہجادی کی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ص: ٢٢-٣٠ اور بدر الدین الزرکشی کی: ”معنی لا الہ الا اللہ“ ص: ٨٢-٨٣ دیکھ لیں۔

③ أخرجه مسلم في كتاب الذكر، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح: ٦٨٤٧

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان ساری جگہوں کی اس ساری دولت سے زیادہ محبوب میرے ہاں.....“ سُبْحَانَ اللَّهِ ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ“..... والے لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچے۔“

بلاشبہ اللہ کی تسبیح پڑھنا (سُبْحَانَ اللَّهِ والے ذکر کے ساتھ) اس کی حمد بیان کرنا (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ) اس کی الوہیت کا دل و جان سے اقرار کرنا (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ) اور اس کی بڑائی بیان کرنا (اَللَّهُ أَكْبَرُ والے پاک کلمہ کے ساتھ) اللہ کے رسول ﷺ کو اس ہر قیمتی چیز سے زیادہ محبت تھا کہ جہاں جہاں تک زمین پر سورج کی روشنی پہنچ سکے۔ اس لیے کہ یہ چاروں اذکار اللہ رب العالمین کو سب کلاموں سے زیادہ محبوب ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)) •

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب کلام، گفتگو سے زیادہ محبوب چار ذکر ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اَللَّهُ أَكْبَرُ (صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:) ان میں سے جس کے ساتھ بھی تم اللہ کے ذکر کا آغاز کر لو گے وہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ:

اس کا معنی ہے کہ: اللہ تعالیٰ بلند و بالا، ہر عیب اور نقص سے پاک اور ہر برائی سے محفوظ ہے۔ تو سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کریم کی تسبیح بیان کرنا اسے ہر عیب، نقص اور برائی سے پاک اور محفوظ سمجھنا ہے۔ اور اس بات کا گویا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شریک، اولاد اور بیوی سے مبرا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی ذات اقدس کو لائق نہیں ہے۔ اس سبحان اللہ کے اقرار سے مطلقاً تمام نقائص سے اس ذات باری تعالیٰ کا پاک ہونے اور مطلق طور پر تمام حدوث سے مبرا ہونے والا عقیدہ راسخ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی عظیم ذکر ہے کہ جو اس کی ذات مقدس کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ:

حمد کے معانی، مکمل تعریف کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمد کے مکمل معانی کے ساتھ اس کا حقدار ہے کہ حمد صرف اسی کی ہی کی جائے کسی اور کی نہیں۔ جبکہ اس کی حمد کے لیے اس کے بہت ہی اچھے نام اور اس کی نہایت

بلند و بالا صفات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلُ مِمَّا أَخَذَ)) ❶

”اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ کہے: الحمد للہ، تو اس شکر ادا کرنے والی یہ توفیق اس سے کہیں زیادہ افضل ہوگی جو اس نے اپنے رب سے حاصل کیا ہے۔“

جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”الحمد للہ..... اللہ کا شکر بھی ہے اور اس کی نعمت و ہدایت وغیرہا کا اقرار بھی۔ کہ یہ سب کچھ اسی کی عطا کردہ ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: ”أَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ..... سب سے زیادہ فضیلت والی دعا: الحمد للہ ہے۔“ ❷

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَطْهَرُ شُطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّاُ الْمِيزَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلِّانِ - أَوْ تَمَلُّاُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)) ❸

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”طہارت آدمی ایمان کے برابر ہے۔ اور الحمد للہ ترازو کو بھر دے گا (یعنی اس کا ثواب عظیم اس قدر ہے کہ اعمال تولنے کا ترازو اس کے اجر سے بھر جائے گا۔) اور سُبْحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ آسمانوں اور زمین کے درمیان والے خلا کو بھر دیں گے۔“

بعض علماء سلف کا کہنا ہے کہ اگر ان دونوں کلمات طیبہ کے ثواب کو ایک وجود (جسم) عطا کر دیا جائے تو یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو پر کر دے۔ ان دونوں کی فضیلت کے بڑا ہونے کا سبب قول سُبْحَانَ اللَّهِ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہر عیب اور برائی سے پاکیزگی و براءت اور قول الْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ اللہ والجلال والا کرام کے سپرد ہر اعلیٰ مکمل تعریف کا کر دینا اور اس کی طرف اپنی ہر محتاجی کا اظہار کرنا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ:

اس کلمہ طیبہ کا معنی ہے: اللہ بزرگ و برتر کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کلمہ توحید، ارکان اسلام میں سے رکن اول اور افضل الذکر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے: ”أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... سارے ذکر سے افضل ترین کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے۔“ ❹ علماء سلف نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے

❶ صحیح سنن ابن ماجہ ، رقم : ۳۰۶۷

❷ دیکھئے: صحیح سنن الترمذی حدیث : ۲۶۹۴

❸ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ح : ۵۳۴

❹ دیکھئے: صحیح سنن الترمذی ، حدیث : ۲۶۹۴

فرمایا ہے: اس کلمہ طیبہ میں دو خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱)..... اس کلمہ مبارکہ کے تمام حروف، ”جو فی حروف“ ہیں۔ اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا مخرج حلق کے کسی حصے کی بجائے نیچے دل والے حصے میں ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک حرف بھی ”شغوی“ نہیں ہے کہ جن کا مخرج ”شَفْتِیْن“ ہو۔ یعنی جو دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادا کیے جائیں۔ جیسے کہ: ب، ف اور میم ہیں۔ چنانچہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حروف کی دل والے حصے سے ادائیگی میں اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے نہ کہ ہونٹوں اور زبان سے۔

(۲)..... کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تمام حروف نقطوں سے خالی ہیں۔ جس میں اس بات کا ایک دقیق و لطیف نکتہ یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ والجلال والا کرام کے سوا ہر معبود کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی اس کلمہ مبارکہ کے مکمل حصے میں نہ کہیں اور کوئی نقطہ اس کا حصہ ہے، نہ درمیان میں اور نہ کہیں نیچے۔ اسی طرح اس معبودِ برحق کی عبادت و الوہیت میں نہ کوئی جزوی حصہ دار ہے، نہ کلی، نہ وجودی، نہ ظلی، نہ شہودی نہ اصلی اور نہ ہی نفی۔

یہ کلمہ طیبہ نفی اور اثبات دونوں کا اظہار ہے۔ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں اللہ والجلال والا کرام کے سوا ہر کسی کی الوہیت کا انکار (نفی) ہے اور إِلَّا اللَّهُ میں صرف اور صرف ایک اللہ جل جلالہ کی الوہیت کا اثبات ہے۔ إِلَّا والے کلمہ حصر کے ساتھ إِلَّا اللَّهُ ان تمام چیزوں، وجودوں، شہودوں اور موجودوں کی نفی کر دیتا ہے کہ جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا (یا اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی) عبادت و پوجا کی جارہی ہو۔ اور یہ إِلَّا اللَّهُ والا کلمہ مبارکہ عبادت و پوجا کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے کہ جو اپنی ذاتِ اقدس کے لیے ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے اس کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کے اقراری کے لیے لازم ہے کہ وہ بالفعل بھی تمام معبودوں (حتیٰ کہ اپنے نفس کی پوجا اور نفسانی خواہشات کی پیروی) سے مکمل بیزار کی کا اظہار کرے، جیسے اس نے زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ان کی نفی کر دی ہے۔ اور یہ کہ وہ بالفعل اللہ عزوجل کی ہی عبادت و پوجا کے اثبات کا ثبوت پیش کرے جیسے اس نے زبانی اس کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کلمہ مبارکہ کا ہدف صرف زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ ان معانی کے اصل مفہوم کی بالفعل تحقیق ہے۔

یہ کلمہ طیبہ اہل اسلام کا شعار اور ان کا کھلم کھلا موضوع ہے۔ (کہ وہ دعوت بھی اسی کی ہی دیتے ہیں۔) اسی کلمہ کے ساتھ بندہ اپنی بندگی کو زبان کے اقرار، دل کے خضوع اور رب تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے اپنے خالق

① علماء نے عبادت کی چار اقسام بیان فرمائی ہیں۔ (۱) قلبی عبادات۔ (۲) لسانی عبادات۔ (۳) جسمانی عبادات اور (۴) مالی عبادات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات اپنے لیے ہی مخصوص کرنے کا حکم فرمایا ہے: ”(دیکھئے سورۃ الانعام آیت نمبر: ۱۶۲، ۱۶۳) کہہ دیجیے! کہ میری نماز، میری تمام عبادات (قربانی، نذر، منّت وغیرہ) میری زندگی اور میری موت ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے اذل فرمانبردار (مطیع مسلمان) ہوں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واجب کرتا ہے۔ اسی کلمہ مبارکہ کے ساتھ کو مضبوطی سے تھامنے والے نفس انسانی روشن اور بڑے بڑے امور کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی کلمہ مبارکہ کے ساتھ آدمی اپنے اسلام کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے، اس کی مضبوط رسی (قرآن حکیم) کو مضبوطی سے تھامنے والے، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والے اور اپنے ہر معاملے کو اس اللہ جل و علا کے سپرد کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ مل جانے کا اعلان کرتا ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ :

اس کلمہ مبارکہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ علماء نے اس کلمہ کے معانی میں کہا ہے کہ: یہ کلمہ عربوں کے ہاں تعظیم و اجلال بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ مبلغ ہے۔ اللہ اکبر..... میں اُکْبَرُ صفت ہے اللہ کی۔ یعنی اللہ ذوالجلال والا کرام ہر چیز سے بڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

رَأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ شَيْءٍ مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودًا

”میں نے اس بات کو بذریعہ علم جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرنے میں ہر چیز سے بڑا اور ہر طرح کے لشکروں میں اپنے علاوہ سب سے زیادہ کثرت رکھنے والا ہے۔“

نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کی ابتداء ”اللہ اکبر“ سے کرتے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بندے کا ”اللہ اکبر“ کہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

نبی مکرم ﷺ دوسروں سے قرآن سننا پسند فرماتے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)) قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: ((إِنِّي أَحْبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)) • وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ ﴾ قَالَ: ((حَسْبُكَ الْآنَ)) فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ •

جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔“ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا جاتا

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره ح : ٥٠٤٩

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب قول المقرئ للقارئ : حسبك ح : ٥٠٥٠

ہے۔ فرمایا: ”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔“ دوسری روایت میں ہے کہ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ (پڑھتے پڑھتے) میں اس آیت کریمہ پر پہنچا: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝﴾ (ترجمہ)..... ”پھر کیا حال ہوگا (اس وقت) جب ہم ہر امت پر (گواہی دینے کے لیے اس کے پیغمبر کو) ایک گواہ (بنا کر) لائیں گے۔ اور (اے ہمارے پیارے نبی) تمہیں ان لوگوں پر ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔“ تو فرمایا: ”عبداللہ! اب بس کرو۔ میں نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔“

قرآن مجید:

قرآن مجید اللہ کریم کی وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ نبی کریم محمد بن عبد اللہ ﷺ کا وہ بہت بڑا معجزہ ہے، جو قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے کہ جسے اللہ الرحمن الرحیم نے صرف آپ کے لیے ہی مختص فرمایا تھا۔ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝﴾ (الحجر: ۹)

”بے شک قرآن کو (اور اس کے ساتھ حدیث رسول کو بھی) ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔“

جس طرح قرآن اپنی ترتیب و ترکیب لفظی اور اپنے معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ تمام جن وانس جمع ہو کر بھی اس جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے، اسی طرح اس کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس میں تا قیامت رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طور پر پورا ہوا اور ہو رہا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی ایک حرف میں رد و بدل نہ ہوا ہو۔ دنیا بھر میں قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں ان میں ادنیٰ سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ ہے قدرت کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن کی حفاظت کے تو مخالفین بھی معترف ہیں۔

اور یہ وہ کتاب ہے جو قلبی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفاءِ کاملہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

① اس موضوع پر تفصیل کے لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم (عربی) جلد نمبر: ۳، ص: ۶۳ کا مطالعہ کریں۔

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ ﴾ (الإسراء: ۸۲)

”اور قرآن سے (بعض آیات و سُوَر) ایسی بھی اتارتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے رحمت و برکت اور ان کے لیے شفا ہوتی ہیں۔ اور (اللہ تعالیٰ یا قرآن مجید) کافروں کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے۔“ (کہ وہ اس کا انکار کر کے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت جو دیتے ہیں۔)

تو قرآن مجید دلوں میں جو شرک و نفاق، ٹیڑھی سوچ اور شک ہوتا ہے، اس سے شفا دیتا ہے۔ اور وہ رحمت بھی ہے کہ اس سے ایمان، دانائی، خیر کی طلب اور بھلائیوں سے رغبت جیسی اللہ کی بری بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسے حاصل ہوتا ہے، جو اس پر ایمان لائے (کہ یہ منزل من اللہ اور اللہ ذوالجلال کی صفت ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں اور نہ خود ہی مخلوق ہے۔) اس کی تصدیق اور اس کی اتباع کرے۔ تب یہ اس کے حق میں شفاء اور رحمت بنتا ہے۔ جب اسے سنے تو اس کے معانی اور مفہوم سے فائدہ اٹھائے اور اسے خوب خوب یاد کرے۔

جہاں تک اللہ کے دشمن کافر ظالم کا تعلق ہے تو اسے قرآن کی سماعت اس سے مزید دُور اور اس کے ساتھ کفر میں پختہ کر دیتی ہے۔ وہ نہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس کو یاد رکھتا ہے۔ کافر پر یہ آفت و مصیبت اس کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے نہ کہ قرآن کی۔ جیسے کہ اللہ ذوالجلال والا کرام فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىءِ آذَانِهِمْ وَقُرْوَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ ﴾ (فصلت: ۴۴)

”(اے میرے پیارے نبی!) کہہ دیجیے! قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور (دل کی بیماری کے لیے) تندرستی ہے۔ اور جن لوگوں میں ایمان نہیں ان کے کانوں پر قرآن بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ (جو انہیں اندھا بنائے رکھتا ہے اور حق بات کو دیکھتے نہیں۔)“ اور اللہ رب العالمین یوں بھی فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذَا مَا أَنزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هِذِهِ إِيمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ ﴾ (التوبة: ۱۲۴، ۱۲۵)

”اور جب کوئی سورت (قرآن کی) اتاری جاتی ہے تو ان (منافقوں) میں سے بعضے (مسلمانوں کو بھنی ٹھنھے سے) یوں کہتے ہیں: تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے بڑھا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو

ایمان والے ہیں انہی کے ایمان کو اس سورت نے بڑھایا اور (اللہ کے نئے نئے حکم اترنے کی) وہی خوشی بھی مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق اور کفر کی) بیماری ہے اس (بیماری) نے ان کی گندگی پر گندگی کو اور بڑھادیا۔^① اور وہ کفر پر ہی مر گئے۔“

اور یہ وہی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والوں کو لوگوں میں سے بہترین لوگ بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ گرامی ہے: ”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“..... تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے (اس کا علم حاصل کرے) اور اسے آگے (دوسروں کو) سکھائے۔“ قرآن مجید کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ جو اسے یاد (حفظ) کرے، اسے پڑھے، اس پر غور و فکر (تدبر) کرے، اسے سنے اور سن، پڑھ کر روئے اس کا اجرا تا زیادہ ہے کہ جس کا احاطہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہی کر سکتی ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ گرامی ہے:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ: الَمْ حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلَا م حَرْفٌ ، وَمِمْ حَرْفٌ))^②

”جس نے قرآن مجید کے اے۔ حرف کی تلاوت کی اس کے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو دس گنا اجر رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الَمْ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ”ا“ ایک حرف، لام ”ل“ (دوسرا) ایک حرف اور میم ”م“ ایک (تیسرا) حرف ہے۔“ (یعنی الَمْ کی دس نہیں بلکہ تیس نیکیاں ہیں۔)“

نبی محترم علیہ التحیۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا ہے:

((مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَأَلَّا تُرْجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ ، وَلَا رِيحَ لَهَا))^③

”اس (مومن بندے) کی مثال جو قرآن کی تلاوت (تدبر و فکر سے) کرتا ہے اس (لبنانی) مالٹے کی سی

① وہ تو پہلے ہی قرآن کی منزل من اللہ سورتوں اور آیتوں کے منکر تھے۔ نئی سورت کے اترنے پر جب اس سے بھی انکار کیا تو کفر کا ایک اور ردّ اُن کے دلوں پر چڑھ گیا۔

② دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب فضائل القرآن / حدیث : ۵۰۲۷

③ صحیح سنن الترمذی ، ح: ۲۳۲۷ والجامع فی کتاب فضائل القرآن ، ح : ۲۹۱۰

④ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل القرآن على سائر الكلام ، ح: ۵۰۲۰

ہے کہ جس کا مزا بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی نہایت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور جو (مسلمان) قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال بھجور کی سی ہے کہ جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے، مگر اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور ایک بدکار (بد معاش، منافق) کی مثال کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس گلدستے کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس بدکار (منافق، بد قماش) کی مثال کہ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ایک اندرائن کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور اس میں خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی۔“

کتاب اللہ کی دلوں میں محافظت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اس کی تلاوت پر ہینگلی ہے۔ اسی طرح اسکی درس و تدریس کے مکمل آداب و شروط کے ساتھ اس کے پڑھنے پڑھانے پر ہینگلی اس کی محافظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں! وہ شخص کہ جو قرآن مجید کو سن کر اس کی تلاوت سے رو پڑتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں یوں تعریف فرمائی ہے:

﴿ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوَّلًا تُوْمِنُوْا ۙ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ اِذَا يُتْلٰی عَلَیْہُمْ یَخِرُّوْنَ لِلّٰذْقَانِ سَجْدًا ۝ وَیَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَیَخِرُّوْنَ لِلّٰذْقَانِ یَبْکُوْنَ وَیَزِیْدُہُمْ خُشُوْعًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۱۰۷ تا ۱۰۹)

” (ہمارے پیارے نبی! آپ ان کافروں سے) کہہ دیجیے! تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، بلاشبہ وہ لوگ جو قرآن کے اترنے سے پہلے علم دیے گئے تھے (یعنی وہ کچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف اور وحی و نبوت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں) ان کو جب (یہ قرآن) پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارا پروردگار (ہر عیب اور برائی سے) پاک ہے۔ بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا۔ (کہ اس کے آخری نبی پر اس کی آخری کتاب نازل ہو رہی ہے۔) اور پھر وہ (مزید قرآن سن کر) ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ قرآن سننے سے ان میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں:

﴿ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْہُمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُکْیًا ۝ ﴾ (مریم: ۵۸)

”اور جب ان (اہل ایمان) کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔“

قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت رونا صالحین و عارفین باللہ کا شعار رہا ہے۔ اور یہ درجہ..... ایک درو

بھرے دل کی حضوری اور قرآن حکیم میں تہدید، وعید شدید اور (اوامر و نواہی اور حدود و شرائع کے) معاہدات و عہود پر غور و فکر کے بعد ان میں اپنی کوتاہیوں پر نظر عمیق کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ (کہ اللہ کی وعیدیں کتنی سخت ہیں اور ہماری کوتاہیاں کتنی زیادہ)۔ اگر دل میں ان باتوں کا دکھ، غم اور خوف پیدا نہ ہو تو اس پر رونا کھسی نہ آئے گا اور یہ بات بہت بڑی مصیبتوں میں شمار ہوتی ہے۔

قرآن عظیم کو یاد کرنے اور اس کی تلاوت و سماعت کے لیے درج ذیل امور کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔

۱..... کلام اللہ کے اصل کا فہم، اس کی عظمت کا ادراک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و لطف کا اعتراف کہ اس نے اپنے کلام مقدس کے معانی کا فہم و افہام اپنی مخلوق کو عطا کر کے ان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔

ب..... اللہ عز و جل کی عظمت کو اپنے دل میں حاضر اور جاگزیں کرنا کہ وہ اپنے مقدس کلام کے ساتھ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے اور یہ کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اس کی تلاوت و سماعت میں غایت درجہ کی بلندی درجات اور کلام اللہ عز و جل کی تعظیم بھی پیش نظر رہے۔

ج..... بوقت تلاوت و سماعت قرآن دل کو حاضر رکھتے ہوئے جی کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کلام اللہ کے بہت بڑے حصے کے ساتھ..... کہ جس کی تلاوت و سماعت کی جارہی ہو..... مومن آدمی مانوس رہے، (خوشخبریوں والی آیات کے ساتھ) اپنے آپ کو پر رونق چہرے والا بنائے اور انداز و تہدید والی آیات سے غافل نہ رہے۔

د..... غور و فکر..... قرآن حکیم کی تلاوت و سماعت کے وقت کلام اللہ میں تدبر اور غور و فکر ملحوظ خاطر رہے۔

ہ..... فہم حاصل کرنا..... اور وہ اس طرح کہ ہر ہر آیت کے مناسب اور لائق فہم کی وضاحت طلب کرے۔ (یعنی خود سمجھ نہ آئے تو علماء سے دریافت کرے) جبکہ قرآن مجید: (۱) اللہ عز و جل کی صفات کے ذکر۔ (۲) اس کے افعال کے ذکر۔ (۳) انبیاء علیہم السلام کے حالات کے تذکرے، انہیں جھٹلانے والوں کے احوال کے تذکرے کہ وہ پھر تباہ و برباد اور ہلاک کیسے ہوئے؟ (۴) اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ڈانٹ کے ذکر اور (۵) احوال قیامت، جنت و دوزخ کے تذکرے والے موضوعات پر مشتمل انہی باتوں سے وہ بھرا پڑا ہے۔ تو قاری اور سامع دونوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ان مواضع اور ان کے معانی و مفاہیم پر غور و فکر کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ ان پر کلام اللہ کے اسرار و رموز منکشف ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر فہم و ادراک کے لیے اسباب معینہ ہیں (جیسے کہ علماء کرام اور اساتذہ کے حلقہ جات دروس اور اعلام کے ذرائع وغیرہ ہیں)۔ اسباب فزول کی وضاحت کرنے والی اور تفسیر کی عمومی تفاسیر کی کتب انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ مگر اس باب میں سلف صالحین کی تفاسیر بالماثور کا ہی مطالعہ کریں، تفاسیر بالرائی کا نہیں۔ ورنہ الجھ کر رہ جائیں گے

اور کچھ حاصل ہونے کی بجائے کلام اللہ سے اکٹھا ہٹ کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔

و..... قرآنی فہم سے مانعات کو دور رکھنا..... ان میں سے ایک تو گناہ پر اصرار ہے۔ کہ آدمی بجائے گناہ پر نادم ہو کر اسے چھوڑ دینے کا عزم کرے، اسے مسلسل کرتا ہی چلا جائے۔ دوسرا تکبر والی بیہودہ صفت سے متصف ہونا ہے۔ قرآنی تعلیمات اور تکبر میں تو فطرتاً بعد المشرقین ہے۔ متکبر آدمی قرآن کا صحیح فہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا دنیاوی آرزوؤں میں مبتلا ہونا ہے۔ اور یہ خواہشات دل کی سیاہی اور اس کا زنگ ہوتی ہیں۔ دنیاوی آرزوئیں جیسے جیسے دل میں تہہ بہ تہہ ڈھیر لگاتی جاتی ہیں کلام اللہ کے معانی اسی قدر آدمی سے دور بھاگتے جاتے ہیں۔ اور دنیا کے وزنوں کا بوجھ جیسے جیسے دل سے ہلکا ہوتا جاتا ہے اس میں قرآن عظیم کے معانی فزوں تر ہوتے جاتے ہیں۔

ذ..... اپنی ذات کی تخصیص..... اور وہ یہ ہے کہ آدمی مقرر کر لے کہ، قرآن حکیم کے ہر خطاب کا مقصود و مخاطب وہ خود ہے۔ اگر وہ کوئی حکم یا نہی سنے اور پڑھے تو مقتدر کر لے کہ اس کا حکم اسے ہی دیا گیا ہے اور اسے ہی کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وعید و تہدید سنتا ہے تو اس کا مخاطب بھی اپنے آپ کو جانے۔ اور اگر وہ پہلے نبیوں اور لوگوں کے واقعات سنے تو وہ جان لے کہ ان کا ہدف سماعت و قرأت بھی وہ خود ہی ہے۔

ح..... متاثر ہونا..... اور وہ یہ ہے کہ معانی کے اعتبار سے اختلاف آیات کی بنا پر مختلف نشانیوں کے ذریعے اپنے دل کے ساتھ ان سے متاثر ہو۔ یعنی ہر ہر آیت اپنے معانی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے دل پر اثر کرے۔ وعید و تہدید پر وہ کانپ اٹھے اور مغفرت و رحمت کی خوشخبری کے ساتھ خوش ہو کر رب تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا بیٹھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کے ذکر پر اللہ رب العالمین کی عظمت جان کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جنت کے تذکرہ پر اندر ہی اندر اس کو حاصل کرنے کا شوق تیزی سے ظاہر ہونے لگے۔ اور جہنم کی پہچان کے تذکرہ پر اس کے اعضائے جسمانی کانپنے لگیں۔ علیٰ هذا القیاس.....

اللہ کے نبی ﷺ کے نزدیک دنیا جہان سے زیادہ پیاری ایک سورت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَّهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا..... الخ﴾ ❶

”(جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہو چکی تو) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آج رات میرے اوپر ایک ایسی سورت نازل کی گئی ہے

جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ جس جس پر سورج کی روشنی پہنچتی ہو۔“ پھر آپؐ نے سورۃ الفتح ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ تِلَاوَتِ فرمائی۔“

سورۃ الفتح:

یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر اڑتالیسواں (48) ہے۔ اس کی کل (29) آیات ہیں۔ یہ سورت ذی القعدہ ۶ھ میں صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم ﷺ پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی راستے میں نازل کی گئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم ﷺ اور آپؐ کے ہمراہ چودہ سو سے زائد صحابہ کرام کو زیارت بیت اللہ اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ بیت اللہ الحرام اور آپ ﷺ کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ پھر وہ آپ ﷺ سے گفت و شنید کے بعد مصالحت و رضامندی پر مائل ہو گئے تھے۔ اور یہ شرط طے پائی کہ نبی مکرم ﷺ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ ادا کر لیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کی ناپسندیدگی کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے ان کی اس شرط کو قبول فرمالیا تھا۔ اس جماعت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے کہ نبی ﷺ کا خواب جلد پورا ہو اور وہ عمرہ کر کے واپس پلٹیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم ﷺ کی مصلحت اندیشی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ صلح کا معاہدہ ہوا اور سب لوگ باحفاظت واپس پلٹ آئے۔) چنانچہ جہاں آپ کے لشکر کو مکہ کی سرحد پر حدیبیہ کے میدان میں روک لیا گیا تھا وہیں آپؐ نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا۔ اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے قربانیوں کے جانور ذبح کر کے حجامتیں بنوا کر احرام کھول دیے۔ اور تمام حضرات واپس پلٹ آئے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

اس سورت میں اہل ایمان کی ایمانی حالت و کیفیت کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کے ظاہری اور باطنی احوال کو بیان کیا۔ صلح حدیبیہ کو اللہ رب العالمین نے فتح شمار کیا اور وہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ تھیں اور وہ بات بھی ایک خفیہ راز تھی کہ جس میں دین کا معاملہ پلٹتا تھا..... اور وہ تھا دین اسلام کا مستقبل قریب میں غلبہ اور اس غلبہ میں ان لوگوں کا بہت بڑا حصہ ڈالنے والا تھا جو مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھے تھے کہ موقع آنے پر ظاہر کریں گے۔ اور پھر عنقریب ان لوگوں کا ایمان لانا کہ جو جاہلیت میں اگر کفر کے امام تھے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے دین اللہ کے بہت بڑے ستون ثابت ہونا تھا۔ اس بات کو اللہ تو خوب جانتا تھا، مگر اہل ایمان نہ جانتے تھے۔ جیسا کہ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر (سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ جیسے) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ: ”تم لوگ تو مکہ کو عظیم فتح شمار کرتے ہو مگر ہم صلح حدیبیہ کو عظیم فتح شمار کرتے ہیں۔“

اسی طرح جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ہم تو صرف صلح حدیبیہ کو ہی فتح شمار کیا کرتے تھے۔“

صلح حدیبیہ کے سبب بہت بڑی خیر حاصل ہوئی۔ لوگوں میں امن قائم ہو گیا۔ بعض بعض کے ساتھ مل گئے (جیسے کہ کئی قبائل مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔) اور اہل ایمان نے کفر کے اماموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جزیرہ عرب کی ایک بڑی قوت کی حیثیت سے بات کی۔ قرآن و سنت والا نفع بخش علم اور ایمان پھیلنے لگا۔ امام شعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے فرمان گرامی: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا.....﴾ الخ ”اے ہمارے پیارے نبی! ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، بڑی ہی صاف اور صریح فتح۔“ کے متعلق فرماتے ہیں: اس سے مراد حدیبیہ کی فتح ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو صلح حدیبیہ میں وہ کچھ نصیب ہوا جو آپ کسی اور غزوہ میں حاصل نہ کر سکے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ ﷺ کی اگلی پچھلی سب سہوات معاف فرمادیں۔ آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کی گئی کہ جس کے نتیجہ میں اللہ کریم نے اپنے ان تمام پاکباز بندوں کے بارے میں کہ جو اس سفر میں شریک تھے، اپنے راضی ہو جانے کا اعلان فرمادیا:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝﴾ (الفتح: ۱۸)

” (اے ہمارے پیارے نبی! اس وقت کو یاد کرو!) جب اہل ایمان (ابوبکر، عمر، عثمان سمیت وہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے۔) تم سے درخت کے نیچے (اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے موت پر) بیعت کر رہے تھے تو اللہ ذوالجلال والا کرام ان سے راضی ہو گیا۔ (اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔) اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے جانچ لیا تو اس نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمادی اور پھر انہیں جلد ملنے والی (خبر کی) فتح عطا فرمادی۔“

پھر انہوں نے بہت جلد خیبر کی کھجوروں کے پھل چکھ لیے۔ (وہ ان کے قبضہ میں آ گئیں) اگلے سال بوقت ادائیگی عمرہ قربانی کے جانور مکہ کی گلیوں اور وادی بطحاء میں اپنے حلال ہونے کے مقام پر پہنچ گئے۔ رومی اہل فارس پر غالب آ گئے اور پھر اہل کتاب کے مجوسیوں پر غلبہ سے اہل ایمان کو خوشی نصیب ہوئی۔ اہم زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صلح حدیبیہ تمام فتوحات سے بڑھ کر بڑی ہی عظیم فتح تھی۔ اور وہ اس طرح کہ نبی کریم ﷺ اس میں چودہ سو (یا بروایت دیگر پندرہ سو) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ جب صلح کا معاہدہ ہو گیا تو لوگ ایک دوسرے میں آنے جانے لگے (پہلے پابندی تھی) انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی توحید کے بارے میں اہل ایمان سے سننے لگے۔ چنانچہ اس صلح کے بعد جس کسی

نے بھی اسلام کا ارادہ کیا تو اس کا اسے قبول کرنا بالکل ممکن ہو گیا۔ (جبکہ پہلے ایسا نہ تھا) چنانچہ دو ہی سال بعد جب مسلمان فتح مکہ کے لیے آئے تو وہ دس ہزار کا لشکر جزار تھے۔

پس اس ساری کی ساری خیر کیشی کی بنا پر کہ جسے سورۃ الفتح اپنے اندر سموئے ہوئے ہے یہ اس بات کی مستحق ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسے دنیا جہاں سے اور جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب جانیں۔

نبی کریم ﷺ کو ساری دنیا سے زیادہ پیاری ایک آیت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۝ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝﴾ مَرَجَعَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنَ وَالْكَأَبُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَقَدْ أَنْزِلْتُ عَلَيَّ آيَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا)) ❶

”جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: حدیبیہ سے واپسی جب سورۃ الفتح کی پہلی پانچ آیات: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ سے فَوْزًا عَظِيمًا ۝﴾ تک نازل ہوئیں اور اس وقت صحابہ کرام انتہائی غم اور دکھ میں تھے اور یہ کہ نبی کریم ﷺ نے قربانی کے جانور حدیبیہ میں ذبح کر دیے تھے..... تو آپؐ نے فرمایا: ”میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ”جو کچھ زمین پر ہے (مال و دولت اور رب تعالیٰ کی نعمتیں) ان سب سے زیادہ مجھے یہ آیت محبوب ہے۔“ ❷

بلاشبہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے ان خصائص میں سے ہے کہ جن میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم ﷺ کے علاوہ اعمال صالحہ کے اجر و ثواب میں (اللہ کا وعدہ) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ..... کہ اس کی اگلی پچھلی ساری سہوات معاف کر دی گئی ہیں..... نہیں پایا جاتا۔ اور

❶ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية ح: ٤٦٣٧

❷ صحيح سنن الترمذي حديث نمبر: ٢٦٠١ وجامع الترمذي حديث نمبر: ٣٢٦٣

اس میں رسول اللہ ﷺ کا بہت بڑا شرف بیان کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں نبی معظم ﷺ تنہا وہ ذات ہیں کہ تمام اولین و آخرین میں سے کوئی بھی بشر اللہ کی اطاعت، نیکی، تقویٰ اور استقامت میں اس درجہ کو حاصل نہیں کر سکا۔ اور آپ ﷺ دنیا اور آخرت میں علی الاطلاق سید البشر اور سب سے اکمل و ارفع ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنے والے اور سب مخلوقات سے زیادہ اللہ و الجلال کے اوامر و نواہی کی عظمت کا لحاظ رکھنے والے تھے۔

قَالَ حِينَ بَرَكْتَ بِهِ النَّاقَةُ الْقُصْوَاءُ فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ، حَلْ۔ فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلَّاتِ الْقُصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا خَلَّاتِ الْقُصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ۝

” (صحیح حدیث والے سفر میں نبی کریم ﷺ اپنے لشکر سمیت اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترتے ہیں تو) اس وقت کہ جب آپ کی سواری قصواء (اونٹنی) آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور صحابہ کرام (اونٹنی کو اٹھانے کے لیے) کہنے لگے: حَلْ، حَلْ، مگر وہ اڑ گئی (اور اپنی جگہ سے نہ اٹھی)۔ تو وہ کہنے لگے: اونٹنی اڑ گئی ہے۔ (اب یہ اٹھنے والی نہیں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قصواء اڑی نہیں اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے۔ اسے تو اس ذات نے روک لیا ہے کہ جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کے گھر کی بڑائی ہو تو میں ان کا مطالبہ ضرور منظور کر لوں گا۔“

تو جب اس معاملے میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی پوری پوری اطاعت کی اور صلح کی طرف آمادگی ظاہر کر دی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مخاطب کر فرمایا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۝ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ

عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ (الفتح: ۱ تا ۵)

”اے ہمارے پیارے نبی! یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ تاکہ (تم اللہ کا شکر کرو اور) اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی ساری سہوات معاف فرمادے۔ اور اپنا احسان آپ پر پورا کر دے۔ اور تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ دین حق کے سیدھے راستے پر جمائے رکھے۔ اور آپ کی وہ پوری پوری، زبردست مدد کرے۔ (جس میں اللہ کے اور آپ کے دشمن آپ کو نیچا نہ دکھاسکیں۔) اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات اقدس ہے کہ جس نے اہل ایمان (صحابہ کرامؓ) کے دلوں میں (غم اور رنج کے وقت) ثقیفی اور تسلی اتاری۔ اس سے یہ غرض تھی کہ پہلے سے موجود ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال علم والا اور حکمت و دانائی والا ہے۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اللہ ایسے باغات میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی میں رہیں گے۔ اور (اس فتح حدیبیہ سے ایک غرض یہ بھی تھی کہ) تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے گناہ معاف کر دے اور اللہ ذوالجلال والا کرام کے نزدیک یہ بہت بری کامیابی تھی۔“

تو یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ: اے ہمارے پیارے نبی! اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کی عاجزی کے سبب رب کریم آپ کو رفعتیں عطا فرمائے گا اور دشمنوں پر آپ کی وہ مدد فرمائے گا کہ جس میں غلبہ آپ کو ہی نصیب ہوگا۔ (وہ کبھی آپ پر اور آپ کی مکمل اتباع کرنے والوں پر غالب نہ آسکیں گے۔) جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے؛ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ)) •

① اس فتح میں نبی کریم ﷺ سے ایسے کام ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر رکھتے تھے۔ اس لیے اس فتح میں آپ ﷺ کو مغفور ہونے کی خوشخبری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنائی گئی۔ بالفرض اگر آپ سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دیا گیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرنے لگے کہ رات کی نماز میں کھڑے کھڑے قدموں پر درم آ جاتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری سہوات کو معاف فرما دیا ہے تو آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟“ فرمایا: ”عائشہ! کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ (دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب التفسیر / باب لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ حدیث: ۴۸۳۷)

② نعمت و احسان سے مراد وہ تمام ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں جو نبی کریم ﷺ کو حاصل تھیں۔ جیسے کہ یہاں دنیا میں دین اسلام کا غلبہ اور آخرت میں مقام محمود۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا۔

③ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع ح: ۶۵۹۲

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔“

(چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اطاعت کو دل و جان سے اختیار کیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے درجات بلند فرما دیے۔)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ مَرْجِعُهُ مِنَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ)) ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا هَيْئًا مَرِئًا يَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَزَلَّتْ عَلَيْهِ: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..... حَتَّىٰ بَلَغَ..... فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ①

”جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم ﷺ پر؛ (سورۃ الفتح کی آیت نمبر: ۲) ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اوپر ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھے ساری زمین کی دولت سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو وہ پڑھ کر سنائی تو انہوں نے (خوش ہو کر) کہا: اے اللہ کے رسول! مبارک اور خوشگوااری ہو۔ آپ کے ساتھ (رفعوت اور عظمتوں والا) جو معاملہ پیش آنے والا ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ فرمائیے کہ! ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے؟ تو پھر رسول اللہ ﷺ پر سورۃ الفتح کی آیت نمبر: ۵ نازل ہوئی۔ (جس کا معنی ہے کہ: اس فتح حدیبیہ سے ایک غرض یہ بھی تھی کہ) تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں لے جائے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ اور (ایک غرض یہ بھی تھی کہ) تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔“ (غرضیکہ وہ آیت مبارکہ جو آپ ﷺ کو دنیا جہاں سے زیادہ پیاری تھی اپنے ساتھ کتنی برکتیں اور رحمتیں لے کر آئی۔)

نبی کریم ﷺ کو ساری دنیا سے پیاری ایک اور آیت ❶

((عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا أَحَبُّ أَنَّ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهِذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ ﴾ (الزمر: ٥٣) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))❷

”نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام جناب ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ؛ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میرے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ ﴾ (اے میرے پیارے نبی! میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاتے ہوئے) آپ (ان سے) کہہ دیجیے! میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کریم کی رحمت اور مہربانی سے ناامید مت ہونا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“ تو ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول (ﷺ) جس شخص نے شرک والے کام کیے ہوں؟ (کیا اسے بھی اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کیے معاف کر دے گا؟) تو نبی کریم ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ (اور اسی دوران اللہ کی طرف سے وحی اتری) پھر فرمایا: مگر (اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ) جس نے شرک کیا۔ یہ بات آپ ﷺ نے تین بار بیان فرمائی۔“

چنانچہ سورۃ الزمر کی یہ آیت رسول اللہ ﷺ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھی۔ اور یہ کیوں پیاری نہ ہوتی، جبکہ اس میں کفار عرب و عجم اور گنہگار مسلمانوں، سب کو گناہوں سے توبہ کرنے، اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے اور اپنے رب کی رحمت سے ناامید نہ ہونے کی دعوت گئی ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی خبر ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو کر ان سے منہ موڑ لے تو اگرچہ وہ جرائم اور گناہ کتنے ہی بڑے اور سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے عمومی مفہوم کو شرک جیسے جرم پر

❶ موضوع ہذا اور بچھے موضوع کی تفصیل: (۱) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ”تفسیر القرآن العظیم“ ۳/۱۹۸، ۳/۶۳، ۶۶، (۲) امام قرطبی کی الجامع لأحكام القرآن: ۱۶/۱۷، ۱۵/۱۷، ۱۵/۱۷ اور (۳) فتح الباری للحافظ ابن حجر العسقلانی ج ۸: ۵۵۰/۸ میں دیکھ لیں۔

❷ مسند أحمد، رقم: ۲۲۲۶۲، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن (۲۱۸۵۷-۲۲۵۰/۵)

منطقی کرنا درست نہیں۔ کیونکہ آدمی سے شرک والا گناہ ہرگز معاف نہیں کیا جاتا جب تک نادم ہو کر وہ اس سے تائب نہ ہو جائے۔

آج مشرکین و مبتدعین کو اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے۔ یہ احساس اس وقت ہوگا جب آدمی کے پاس اپنے جرائم سے گلوخلاصی کے لیے کچھ پلے نہ ہوگا۔ اور حالت یہ ہوگی کہ اگر ان نافرمانوں میں سے کسی کے پاس ساری دنیا کی دولت بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ موجود ہو سکتا تو اللہ کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط ﴾ (الزمر: ۴۷)

”اور اگر ان نافرمانوں کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنی ہی مزید، تو قیامت کے دن اپنی رہائی کے لیے اللہ کے حوالے کر دیں (اور اپنی خلاصی کرنا چاہیں۔)“

بلکہ وہ چاہے گا کہ اللہ کے عذاب سے نجات کے مقابلے میں وہ اس سے بھی زیادہ دے دے، مگر دے گا کہاں سے؟ جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ط يُبْصَرُونَ هُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنَبِيٍّ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوِيه ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمِئِنُّ بِهِ ۝ ﴾ (المعارج: ۱۱ تا ۱۴)

”اور کوئی دوست (رشتے دار) کسی دوست (رشتے دار) کو (اس دن) نہ پوچھے گا جبکہ وہ ایک دوسرے کو (کھربوں انسانوں کے درمیان سے نکال کر، سامنے کر کے) دکھائے بھی جائیں گے۔ گنہگار (کافر) اس دن آرزو کرے گا: کاش اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے کنبے والوں کو (یا اپنی ماں کو جو مصیبت کے وقت) اس کو پناہ دیا کرتے تھے (ان کے پاس جا کر رہتا تھا) اور زمین کے سارے لوگوں کو اپنی چھوڑائی میں دے ڈالے، پھر کسی طرح یہ دنیا اس کو چھوڑا لے۔“

مگر آخرت میں اس سے یہ سب کچھ قبول نہ کیا جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں توبہ کا دروازہ بند ہونے اور موت سے پہلے ساری دنیا کے مال سے نہایت تھوڑا اس سے مانگا تھا۔ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور نہ کچھ کر کے دکھایا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ شَرِّ مَنْزَلٍ، فَيَقُولُ لَهُ: أَتَقْتَدِي مِنْهُ بِطَّلَاعِ

الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نَعَمْ، فَيَقُولُ: كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُكَ أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ وَأَيَسَرَ فَلَمْ تَفْعَلْ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت والے دن کے بعد کہ جب جہنم والے دوزخ میں اور جنت والے جنت میں بھیج دیے جائیں گے) جہنمیوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ ذوالجلال اس سے پوچھیں گے: ”اے آدم کے بیٹے! تو نے اپنی (آخری) منزل کو کیسے پایا؟“ تو وہ کہے گا: میرے پروردگار! نہایت برا ٹھکانا ہے۔ تو اللہ اس سے پوچھیں گے: ”کیا تو اس جہنم کے بدلے زمین بھر سونا دینے کو تیار ہے؟“ وہ کہے گا: ہاں! میرے اللہ۔ (میں تیار ہوں، اگر مجھے کہیں سے مل جائے تو) رب تعالیٰ فرمائیں گے: ”تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے (دنیا میں) تجھ سے اس سے بہت ہی کم اور نہایت آسان کا سوال کیا تھا، مگر تو نے کچھ کر کے نہ دکھایا۔ اور پھر اسے دوبارہ جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔“ اور جیسا کہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے فرمایا ہے جس نے اس کے احکامات کی بجا آوری نہ کی اور کچھ نیک عمل کر کے نہ دکھائے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ فرمایا:

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ط وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدُوا بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبُئْسَ الْمِهَادُ ۝﴾ (الرعد: ۱۸)

”جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہا مان لیا (پختہ ایمان لے آئے) ان کے لیے بھلائی (جنت) ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا (یعنی کافر ہو گئے) تو (کل قیامت کو ان کی صورت حال یوں ہوگی کہ) اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنا ہی مزید تو وہ اپنی رہائی میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہوں گے کہ جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اور ان کا ٹھکانا (بالآخر حساب کتاب کے بعد) جہنم ہوگا اور یہ دوزخ نہایت ہی برا مقام ہے۔“

اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ جَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (المائدہ: ۳۶)

”بلاشبہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے (ساری کی ساری دولت) اور اتنا ہی

مزید ہو، تاکہ یہ سب کچھ دے دلا کر اپنے تئیں قیامت کے عذاب سے چھڑالیں تو بھی ان کی طرف سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور ان کے لیے نہایت دردناک (تکلیف دہ) عذاب ہوگا۔“

ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال یوں فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝ ﴾ (آل عمران: ۹۱)

”بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں ہی مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ ان میں سے اگر کوئی (قیامت والے دن) زمین بھر سونا اپنی رہائی میں دینا چاہے گا تو بھی قبول نہ ہوگا۔ یہی لوگ ہوں گے کہ جنہیں نہایت تکلیف دہ عذاب دیا جائے گا۔ اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔“

اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان بھی پڑھ لیں:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِی الْأَرْضِ لَا فِتْنَتْ بِهِ ط وَأَسْرَوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ ﴾ (یونس: ۵۴)

”اور جس جس شخص نے بھی دنیا میں شرک کیا ہوگا اگر اس کے پاس جتنا بھی (مال و اسباب اور قیمتی سامان) زمین میں ہے سب کچھ ہو تو وہ چاہے گا کہ اپنی رہائی میں دے ڈالے۔ (مگر ایسا ہونہ سکے گا۔) اور جب وہ (شرک و کفر کا ارتکاب کرنے والے) اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے۔ اور پھر نہایت انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔“ (اس لیے کہ یہ عذاب ان کے کرتوتوں کا ثمر ہوگا۔)

اور اس کے بعد کہ اللہ نے قیامت کے دن والی اس حقیقت کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا:

﴿ قُلْ يُعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾ (الزمر: ۵۳)

(ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔)

تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہایت مضبوط تسلی اور تشفی نازل ہو چکی، انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے وجود کی فرصت کو غنیمت جانے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر پختہ ایمان لائے۔ اس کی طرف اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تاب ہو جائے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جس کو قلب سلیم عطا فرمائے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔

چنانچہ یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے دنیا و مافیہا سے بالکل بہتر ہے۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے زیادہ وسیع معافی والی آیت قرآن میں کوئی اور نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے: قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی صفت ان الفاظ میں کی: یہ آیت پورے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی دلانے والی ہے۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)) ((أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا ، فَاتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لِحَسَنٍ لَوْ تَخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً- فَتَزَلْ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ط﴾ [سورة الفرقان: ٦٨] وَنَزَلَ: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥﴾ [سورة الزمر: ٥٣]) ❶

”جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: مشرکین میں سے بعض نے قتل کا جرم کیا تھا اور وہ بھی کثرت سے۔ اسی طرح وہ زنا کاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس بات (دین اسلام) کی طرف دعوت دیتے ہیں یقیناً یہ اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بتلائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں؟ تب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٥﴾ ”اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ نہیں پکارتے۔ (بس ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔) اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے نہیں مارتے مگر حق پر (جیسے خون کے بدلے خون) اور زنا نہیں کرتے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ (اپنے کیے کا) بدلہ پائے گا۔“ اور یہ (سورة الزمر کی) آیت (نمبر: ۵۳) نازل ہوئی۔

﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥﴾ (الزمر: ۵۳)

(ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدْعُمُ عَلَى عَصَا لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي عَدْرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُعْفَرُ لِي؟ قَالَ ((أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟)) قَالَ: بَلَى ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ: ((قَدْ غُفِرَ لَكَ عَدْرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ)) •

”سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض گزار ہوا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) زنا کاری جیسے میرے بہت سارے گناہ اور خیانتیں ہیں۔ تو کیا یہ بھی (اللہ سے معافی مانگنے پر) معاف کر دیے جائیں گے؟ نبی کریم ﷺ نے پوچھا: کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ: اللہ وحدہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں؟ کہنے لگا: کیوں نہیں، میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جائیے!) آپ کے زنا جیسے بڑے بڑے جرائم اور اس طرح کی بڑی بڑی خباثتیں بھی تمہیں معاف کر دی گئی ہیں۔“

تو اس طرح کی دیگر احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ کہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے اور کس قدر زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ رب کی رحمت اور توبہ کے دروازے بہت کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ ﴾ (التوبة: ۱۰۴)

”کیا اب تک لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور خیراتیں بھی وہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

اور اللہ جل و علا منفقین کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَجٰتِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَ لَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيْرًا ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَ

سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (النساء: ۱۴۵، ۱۴۶)

”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں رہیں گے اور (وہاں) ان کا کوئی مددگار تم نہ پاؤ گے۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، (اپنے تئیں درست کرتے ہوئے) اپنی اصلاح کر لی۔ (یعنی کفر اور نفاق چھوڑ کر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو مضبوط کر لیا۔) اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے اعمال و افعال ایک اللہ کے لیے خالص کر لیے (ریا اور دکھاوہ یا دنیاوی طمع نہ رکھا) تو یہ لوگ سچے مسلمانوں کے ساتھ (بہشت میں) ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔“

اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا ہے: ”وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور بیشک تمہارا پروردگار لوگوں کو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے درگزر فرمانے والا ہے (اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔)“ [سورۃ الرعد: ۶] اس موضوع کی قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں۔

((وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فُذِّلَ عَلَى رَأْبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فُذِّلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ إِنْ طَلِقَ إِلَى أَرْضٍ كَذًا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُّقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُم مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: فَيَسُؤُا مَابَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ)) •

(ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے (گزشتہ امتوں میں) ایک شخص تھا، جس نے ننانوے (99) شخص قتل کیے تھے۔ (جب اس کا ضمیر جاگ گیا تو) اس نے

دریافت کیا کہ روئے زمین پر لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ (تاکہ اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں معلوم کر سکے۔) لوگوں نے ایک راہب کا بتایا۔ قاتل اس راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا: میں نے نانوے جانیں (ناحق) قتل کر ڈالی ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا: ہرگز نہیں۔ اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور سوتل پورے کر دیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کی ایک بڑے عالم کی طرف راہنمائی کی گئی۔ (وہ اس کے پاس گیا اور) اس سے وہ کہنے لگا: میں نے پورے سو آدمی قتل کر ڈالے ہیں۔ میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس عالم نے کہا: ہاں! (کیوں نہیں) تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہے؟ (اگر تو واقعی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو) فلاں ملک میں چلا جا۔ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی جا کر ان کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اپنے وطن کی طرف مت پلٹ وہ تو بہت برا ملک ہے۔

چنانچہ وہ اس ملک کی طرف چل دیا۔ جب آدھے راستے تک پہنچا تو اسے موت نے آلیا۔ اب عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں (اس کے پاس آ کر) جھگڑا ہونے لگا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے: (اس شخص کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے کہ) یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے: اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں۔ اسی دوران ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ (پوچھا: جھگڑا کس بات کا ہے؟) تو انہوں نے اس کو منصف بنا لیا (کہ بھائی عدل سے فیصلہ کرو۔ اس آدمی کو کون لوگ ساتھ لے جائیں؟) تو اس نے کہا: دونوں ملکوں (کی سرحدوں) تک زمین کو ناپ لو۔ جس ملک کی طرف مسافت کم ہو وہ اسی کا۔ (یعنی پچھلے علاقے کی طرف فاصلہ کم ہو تو عذاب والے لے جائیں اور اگر اگلے ملک والا فاصلہ کم ہو تو رحمت (جنت) والے لے جائیں۔) اسی دوران اللہ نے اگلی زمین کو سسڑنے اور چھپلی کو پھیلنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے جب زمین کو ناپا تو وہ اسی ملک کے قریب تھا، جہاں کا ارادہ رکھتا تھا۔ پس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔“

اس کا اپنے رب سے ڈر کے ساتھ اخلاص کا معاملہ بھی ذرا دیکھیے: سند کے ایک راوی جناب قتادہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میرے استاذ جناب حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہمیں ہمارے اساتذہ (صحابہ کرام اور ان میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ) نے بتلایا کہ: جب وہ شخص فوت ہونے لگا تو اپنے سینے کے بل آگے کو گھسٹنے لگا۔ (گویا گناہوں والی سرزمین سے اسے اتنی نفرت ہو گئی تھی) اور اسی حالت میں اسے موت نے آلیا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جو شخص یہ گمان کرے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ہی اللہ (یعنی خداوند خدا) ہیں۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہیں۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے (اور ہم غنی ہیں)۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے۔ (یعنی اللہ بخیل ہے) اور جو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ (اللہ کی ذات اقدس خود، مریم بنت عمران اور عیسیٰ بن مریم) تینوں میں سے تیسرا ہے (العیاذ باللہ)..... تو اللہ کریم نے (اپنی رحمت و مغفرت کی انتہا کرتے ہوئے) اپنے درج ذیل فرمان میں ایسے لوگوں کو اپنی بخشش کی طرف دعوت دی ہے۔ فرمایا:

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴾ (المائدہ: ۷۴)

”کیا یہ لوگ اللہ کی طرف تائب نہیں ہو رہے اور اس سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تو نہایت بخشش کرنے

والا اور بہت ہی مہربان ہے۔“

پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے جو شرک اور کفر والی باتوں میں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر تھے اور ان میں سے ایک (فرعون) وہ بھی تھا کہ جس نے اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى میں ہوں تمہارا پروردگار اعلیٰ..... کا دعویٰ کر رکھا تھا اور یہ کہتا تھا: ”مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہو۔“ [القصاص: ۳۸] جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اللہ کے بندوں میں سے جو بھی اب توبہ سے ناامید ہو گیا تو اس نے اللہ ذوالجلال والا کرام کی کتاب (قرآن مجید) کو ظاہر باہر جھٹلادیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین توفیق نہ دے بندہ توبہ کی قدرت نہیں پاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی عظمت تو دیکھو۔ بندے اللہ کریم کے حق میں جو کرتے ہیں، اس کی وہ انتہا کر دیتے ہیں، جبکہ رب کریم انہیں توبہ اور مغفرت کی طرف ہمیشہ بلاتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف لپک آنے اور جلدی کرنے پر ترغیب دلائی اور خوب ابھارا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَابْتَغُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ ﴾ (الزمر: ۵۴، ۵۵)

”اور اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آگھیرے اور پھر تم مدد بھی نہ کیے جاسکو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرمانبرداری اختیار کر لو۔ اور اس سے قبل کہ اچانک تمہیں اللہ کا عذاب آلے اور تم بے خبری میں ہو دو (تمہیں شعور ہی نہ رہے) جو اچھا کلام تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر

اتار اگیا ہے اس کی پیروی اختیار کرلو۔“

یعنی اللہ رب العالمین کے طرف پلٹ آؤ۔ اس کی اطاعت اختیار کرلو اور اللہ کا انتقام شروع ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ اور عمل صالح کے ساتھ اس کی طرف آنے میں جلدی کرلو۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے کہ جسے نہ تم جان سکو اور نہ تمہیں اس کا ادراک ہو سکے قرآن عظیم کی اتباع کرلو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل السنہ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ سب کے سب گناہ توبہ کے ذریعے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کے گناہ توبہ کے بغیر بھی معاف فرمادے، اگرچہ اسی حالت پر ہی اسے موت کیوں نہ آجائے۔ لیکن حقوق العباد پر جب کوئی انہیں لوٹانے پر توبہ کر لے تو اسے احسان اور بھلائی کے ساتھ توبہ فائدہ دے سکتی ہے۔ البتہ ان میں سے حقوق الاموال تو لازماً ان کے مالکوں کو واپس لوٹانا ہوں گے۔ یا وہ ان سے معاف کر والے۔ ہاں! حقوق لینے والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وسعت و فراخی میں اللہ کا فضل ضرور شامل حال ہوتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور گنہگار کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ اس ساری بات کی طرف اللہ رب العالمین کا یہ فرمان مکمل راہنمائی فرماتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ ﴾ (النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو تو بخشے والا نہیں اور شرک کے سوا (جتنے گناہ ہیں ان میں سے) جس کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے نہ بخشے (اس کے بدلے عذاب دے) اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ باندھا۔“

سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی آخری آیات کے حصول پر نبی ﷺ کی پسندیدگی

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((آيَةُ الْكُرْسِيِّ : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾)) قَالَ: سَلِّئِ آيَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتُكَ؟ قَالَ: ((خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ ، لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ)) ❶

❶ (یعنی ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہی مضمون سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر: ۱۱۶ میں ہے۔ اور وہاں پرفرمایا کہ: ”جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ پر لے درجے کا گمراہ ہو گیا۔ اسلام کے سوا ہر دین شرک ہے اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے۔ اور شرک ظلم عظیم ہے۔“)

❷ أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن

”ایک شخص نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ فرمایا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اس نے پوچھا: اور قرآن میں آیت کونسی زیادہ عظمت والی ہے؟ فرمایا: آیۃ الکرسی..... ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ اس نے پوچھا: اللہ کے نبی! کونسی آیت کو آپ پسند فرماتے ہیں کہ اسے آپ خود بھی حاصل کر لیں اور آپ کی امت بھی؟ فرمایا: سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے والے رحمت کے خزانوں میں سے ہیں کہ جنہیں اس نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت نے اپنے اندر سینے میں دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی۔“

تو نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ آپ کو اور آپ کی امت کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات حاصل ہو جائیں اور ان کی خیرات و برکات بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں:

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَمَا لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ فَمَا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِنَّكَ اَنْتَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يَكْفِيكَ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وَنَعَمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَنَعَمْ وَاَرْحَمْنَا وَنَعَمْ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝﴾

”یہ پیغمبر (محمد ﷺ) ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے مالک کی طرف سے ان پر اتری اور (ان کے ساتھ) مسلمان بھی۔ سب ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو جدا (دین والا) نہیں سمجھتے۔ (ہم سب نبیوں کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں۔) اور کہتے ہیں: اے پروردگار ہمارے! ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا۔ (سر آنکھوں سے تسلیم کر لیا) ہمارے گناہ بخش دے۔ (ہمیں تیری بخشش چاہیے) ہمارے مالک ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکے۔ جو اس نے اچھا کام کیا اس کا اسی کو فائدہ ہوگا اور جس نے برا کام کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار! بھول چوک پر ہمیں مت پکڑ۔ اے ہمارے رب! جیسے اگلے لوگوں پر تو نے ہماری بوجھ ڈالنا تھا ویسا ہم پر مت ڈال۔ اے ہمارے مالک! جس بوجھ کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے مت اٹھوا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم فرما۔ (ہم دوبارہ گناہ

میں نہ پڑ جائیں۔) تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو معراج پر لے جایا گیا تو پانچ نمازوں کی فرضیت والے تحفہ کے ساتھ یہ دونوں آیتیں بھی آپ کو عطا کی گئیں۔

((فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، إِلَيْهَا يَنْتَهَى مَا يَرْجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقْبُضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهَى مَا يُهْبِطُ بِهِ مِنْ فَوْقَهَا فَيَقْبُضُ مِنْهَا ، قَالَ: ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۝ قَالَ: فَرَأْسُ مَنْ ذَهَبَ قَالَ: فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُفْجَحَاتُ))

”جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو راتوں رات معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو سدرة المنتہی تک پہنچایا گیا۔ اور یہ سدرة المنتہی جیسے آسمان پر ہے۔ زمین سے جو چڑھ کے آتا ہے وہ بھی یہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ (اسکی منزل منطی ہی سدرة المنتہی ہوتی ہے۔) اور یہیں سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے اور اس کو یہیں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے (سورۃ النجم کی آیت نمبر: ۱۶) تلاوت کی: ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ”(اس وقت کو یاد کرو) جب سدرة المنتہی پر کچھ چھار ہا تھا جو چھار ہا تھا۔“ (اللہ ذو الجلال کی عظمت کا نور یا فرشتوں کا ہجوم یا سنہری پروانے) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ سدرة المنتہی کو ڈھانپنے والے سنہری (سونے کے بنے ہوئے) پروانے تھے۔ کہتے ہیں: پھر رسول اللہ ﷺ کو تین بڑے بڑے انعامات دیے گئے، (۱)..... آپ کو پانچ نمازیں عطا ہوئیں۔ (۲)..... سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بھی عطا ہوئیں اور (۳)..... اللہ کا یہ عطیہ کہ نبی مکرم ﷺ کی امت میں سے ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے یعنی اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو۔“

البتہ ان دونوں آیات کے نزول کا سبب درج ذیل حدیث سے واضح ہے:

((فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَإِنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ط

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴿٥﴾ قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! كُفِّلْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نَطِيقُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ- أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي إِثْرِهَا ﴿ عَافَى الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ امْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ نَدَّ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ نَدَّ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ ﴿٦﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ ﴾ قَالَ نَعَمْ ، ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ ﴾ قَالَ نَعَمْ ، ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ ﴾ قَالَ نَعَمْ ، ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَرَحْمَةً وَاعْفِرْ لَنَا وَرَحْمَةً وَأَرْحَمْنَا وَرَحْمَةً أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ ﴿٧﴾ قَالَ: نَعَمْ-)) ۝

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴿٥﴾ ”اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اور تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے (ضرور) لے گا۔ پھر جس کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“ تو یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے اصحاب پر گراں گزری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور دوزانو بیٹھ گئے۔ کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہم تو ان اعمال کے مکلف بنائے گئے ہیں جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے نماز،

روزہ، جہاد اور زکوٰۃ۔ اب آپؐ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس پر عمل کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ (یعنی اپنے دل پر ہمارا زور نہیں چلتا کہ اس میں شیطانی وسوسے نہ آنے پائیں۔)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایسا کہو جیسا تم سے پہلے یہود و نصاریٰ نے کہا تھا: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے (اے اللہ! تیرا) حکم سن تولیا، مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ (نہیں) بلکہ یوں کہو: ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم نے (اے اللہ! تیرا حکم) سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے اور ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“ صحابہ کرام نے (نبی کریم ﷺ کی بات فوراً مانتے ہوئے) کہا: ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ“۔ جب لوگوں نے اس کو پڑھا اور اپنی زبانوں سے اس کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی (متصل بعد) یہ آیت اتار دی: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ قَدْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝﴾ ”یہ پیغمبر (محمد ﷺ) ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے مالک کی طرف سے ان پر اتری اور (ان کے ساتھ) مسلمان بھی۔ سب ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو جدا (دین والا) نہیں سمجھتے۔ (ہم سب کو نبیوں کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں۔) اور کہتے ہیں: اے پروردگار ہمارے! ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا۔ (سر آنکھوں سے تسلیم کر لیا) ہمارے گناہ بخش دے۔ (ہمیں تیری بخشش چاہیے) ہمارے مالک ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے (اپنے فضل و کرم سے) اس آیت: (وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ الخ) کے حکم کو منسوخ کر دیا (اور اس کی تلاوت باقی رکھی۔) پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے (سورۃ البقرہ کی آخری) یہ آیت اتاری: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا رَحْمَةً وَغُفْرَانًا رَحْمَةً وَأَرْحَمَنَا رَحْمَةً أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝﴾ ”اللہ کسی پر بوجہ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکے۔ جس نے اچھا کام کیا اس کا اسی کو فائدہ ہوگا اور جس نے برا کام کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار! بھول چوک پر ہمیں مت پکڑ۔ اے ہمارے رب! جیسے اگلے

لوگوں پر تو نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پر مت ڈال۔ اے ہمارے مالک! جس بوجھ کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے مت اٹھوا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہمیں بخش دے۔ (ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کر دینا) اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“ آخری آیت کے دعائیہ کلمات کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں بار فرماتے ہیں: نَعَمْ..... اچھا۔ (یعنی تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا۔)“

دونوں آیات کی تفسیر:

یہ دونوں آیات رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کے متعلق خبر دے رہی ہیں کہ جو کچھ بھی رسول اللہ ﷺ پر ان کے رب کی طرف سے (قرآن وحدیث میں سے ہر ہر امر ونہی اور اخبار و شرائع) نازل ہوا ہے وہ اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ (اپنی ذات وصفات میں بالکل) یکتا، تنہا اور اکیلا ہے۔ وہ بے نیاز و بے احتیاج ہے۔ (اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اسکی سب کو حاجت ہے۔) اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ یہ تمام ایمان والے بلا امتیاز سب کے سب نبیوں، رسولوں اور اللہ کے مرسل پیغمبروں پر اتاری جانے والی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی میں منزل من اللہ اور مرسل من اللہ ہونے کی حیثیت سے فرق نہیں کرتے کہ بعض پر تو ایمان رکھتے ہوں اور بعض کا انکار کریں (ایسا نہیں ہے)۔ بلکہ ان اہل ایمان، مسلمانوں کے نزدیک تمام انبیاء و رسل سچے، نیک صالح، ہدایت یافتہ اور ہدایت کے راہنما تھے۔ اور اگرچہ اللہ کے حکم سے بعض نے (جو بعد میں آئے) بعض کی شریعت کو (جو پہلے گزرے) منسوخ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور یہ شریعت اسلامیہ تا قیامت قائم رہے گی۔ اس امت محمدیہ میں ہمیشہ ایک جماعت دین حق کے ساتھ غالب رہنے والی ہوگی۔

اور اللہ کریم کا یہ جو فرمان ہے: ”وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا..... تو اس کا معنی ہے کہ: اے ہمارے پروردگار! مالک الملک! ہم نے تیری بات (اور تیرے پیغام) کو سن لیا، اسے ہم نے خوب سمجھ لیا، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنے عمل کو درست کر لیا۔ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا..... میں بخشش، رحمت اور لطف و کرم کا رب تعالیٰ سے سوال ہے۔ وَآلَيْكَ الْمَصِيرُ..... یعنی اے الہ العالمین! جبار و قہار اللہ! ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے اور حساب والے دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ لَا يُكَفِّلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَوَسْعَهَا..... یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اسے مکلف نہیں کرتا۔ اور یہ خالق کائنات کا اپنے بندوں کے

ساتھ نہایت درجے کا لطف و کرم، اس کا احسان اور اس کی شفقت ہے۔ اور حکماً یہ آیت صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے فرمان گرامی: **وَإِنْ تُبَدُّوْا مَافِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ**..... پر عمل پیرا نہ ہو سکنے کی وجہ سے ڈر جانے پر اس کے معافی اور حکم کی ناسخ ہو گئی۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ دل کے خیالاتِ مفسدہ بارے پوچھ بھی لے اور ان کا محاسبہ بھی کرے، لیکن وہ صرف اسی دلی وسوسے پر عذاب دے گا، جس دل کے خیال کو دور کرنے کی انسان قدرت رکھتا ہو مگر اس کو آدمی کر گزرے (اور اس پر توبہ بھی نہ کرے)۔ البتہ جس شیطانی وسوسے اور خیال و تصور کو دل سے دور کرنے کی آدمی قدرت نہ رکھتا ہو تو انسان اس کے گناہ کا مکلف نہ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ برے خیالات و تصورات اور وسوسوں سے دلی نفرت ایمان باللہ کی علامت ہے۔ اور اللہ کے فرمان..... **لَهَا مَا كَسَبَتْ**..... سے مراد خیر، بھلائی اور نیکی ہے۔ **وَعَلَيْهَا مَا كُتِبَتْ**..... سے مراد برائی اور شر ہے۔ یعنی وہ گناہ، غلطیاں اور جرائم جنہیں آدمی نہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی راہنمائی کرتے ہوئے اس سے مانگنے کے بارے میں طریقے بیان فرماتے ہیں اور جس طرح اس نے ان کو مانگنا سکھایا اور اس مانگنے والے طریقے اور مطلوبہ چیزوں کی طرف راہنمائی فرمائی، اسی طرح اس نے دعا کی قبولیت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ فرمایا کہ یوں کہا کرو: **”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنَّ سَيْنَا اَوْ اٰخَطَانَا**..... یعنی اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول کر کوئی فرض چھوڑ بیٹھے ہوں یا کوئی حرام کام کر بیٹھے ہوں یا اسی طرح کسی عمل کو درست کرنے کی بجائے اس میں ہم شرعی علم نہ ہونے اور جہالت کی وجہ سے خطا کر بیٹھے ہوں..... تو اے اللہ! اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔“

اور یہ بات اوپر بیان کردہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی مکرم ﷺ کی مرفوع حدیث میں گزر چکی ہے کہ: اللہ فرماتے ہیں: **نَعَمْ..... اچھا۔** ایک دوسری روایت میں اس کلمہ کا معنی واضح ہے: **قَالَ اللّٰهُ؛ قَدْ فَعَلْتُ.....** اللہ فرماتے ہیں: میں نے ایسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: **رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.....** کا معنی ہے کہ: اے اللہ! ہمیں مشکل اعمال کا مکلف نہ بنائیو! اگرچہ ہم اس کی استطاعت اور طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے ان بھاری بھاری بوجھوں اور طوقوں والے اعمال کو مشروع کر رکھا تھا۔ اور ان کو تو نے اے اللہ! اپنے نبی رحمت محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیج کر ان کی شریعتِ مطہرہ میں ہلکا کر دیا اور ان کے دین حنیف سے نکال دیا جو آسان اور نرمی والا دین ہے۔ **رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ**..... یعنی اے ہمارے پروردگار! تکلیف، مصائب اور آزمائش والے بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیو! ہماری آزمائش ایسے اعمال سے نہ کیجیو جس سے پہلے بھی نہ آزمائے گئے ہوں۔ **وَاعْفُ عَنَّا**..... یعنی ہماری ان تقصیروں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیو جو ہمارے اور تمہارے درمیان اے اللہ! (ایک پردے میں) ہیں اور اے

ہمارے پروردگار! ان کو تو جانتا ہے۔ وَاعْفِرْ لَنَا..... اور وہ خطائیں جو ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان ہیں، ان کو اے ہمارے اللہ! ہمارے جیسوں پر ظاہر نہ کرنا۔ ہمارے اعمال قبیحہ کو معاف کر دے۔ وَارْحَمْنَا..... اور جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں ان میں سے کسی بھی گناہ میں واقع ہونے سے ہمیں اے اللہ! بچالینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں: نَعَمْ..... اچھا، میں نے (تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے) ایسا ہی کیا۔

اور اَنْتَ مَوْلَانَا..... کا معنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمارا کارساز اور ہمارا مددگار ہے۔ ہم نے تیرے اوپر توکل (بھروسہ) کیا۔ تو ہی ہمارا مدد دہاں ہے اور تیرے اوپر ہی ہمارا مکمل اعتماد ہے۔ اے اللہ! ہماری کوئی بھی قوت اور طاقت تیرے سوانہیں۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ..... تو ہماری کافروں پر مدد فرما، کا معنی ہے کہ جنہوں نے تیرے دین کو جھٹلادیا، تیری وحدانیت اور تیرے نبی کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا۔ تیرے غیر کی انہوں نے پوجا کی اور تیرے بندوں میں سے بعض کو تیرے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ تو اے ہمارے مالک! ان پر تو ہماری مدد فرما۔ دنیا اور آخرت میں ان پر انجام کار ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں: نَعَمْ، قَدْ فَعَلْتُ..... اچھا (ٹھیک ہے) میں نے ایسا کر دیا۔ تمہاری دعا قبول ہوئی۔

سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیات کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے متعلق خبر دی ہے؛ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی اور خیر نہیں جو ان میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے جو آدمی ان دونوں کو کسی رات میں پڑھ لیتا ہے وہ اسے کفایت کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ.....“ ۱ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔“ اس حدیث کے مفہوم میں علماء سلف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ: یہ دونوں آیات پڑھنے والے کو نماز تہجد سے کافی ہوں گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس رات شیطان کے لیے رکاوٹ ہوں گی۔ تیسرا معنی: آفات سے رکاوٹ کا کیا گیا ہے۔ چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں آیات اپنے پڑھنے والے کو انس و جن کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ: یہ دونوں آیات اپنے ثواب کے سبب کہ جو حاصل ہو کسی اور شے کی طلب سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تمام معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

((وَقَالَ ﷻ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَيِّ عَامٍ

أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَا يُفْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبَهَا

شَيْطَانٌ)) ۲

① صحیح البخاری / کتاب فضائل القرآن / باب فضل سورۃ البقرہ / حدیث: ۵۰۰۹

② صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۳۱۱

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی۔ (لوح محفوظ) اس میں سے اس نے دو آیات اتاریں کہ جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا۔ اور یہ دونوں آیات اگر کسی گھر میں لگا تارتین راتوں تک پڑھی جاتی رہیں تو اس گھر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔“

((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَفِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَتَزَلَّ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبَشِّرْ بِنُورَيْنِ أَوْتَيْتُهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ))

”جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے اپنے اوپر بڑے زور کی ایک آواز دروازہ کھلنے کی سنی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا۔ (کہ دیکھیں کیا ہوا؟) جبریل علیہ السلام کہنے لگے: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج تک اس سے پہلے نہیں کھلا، آج کھلا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اتر آیا۔ تو جبریل علیہ السلام بتلانے لگے کہ: یہ فرشتہ جو زمین پر اتر رہے ہیں آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ چنانچہ (وہ حاضر ہوا اور) اس نے سلام کیا۔ اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ کو دو نور مبارک ہوں جو آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں ملے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... سے..... وَلَا الضَّالِّينَ تک) اور دوسرا سورۃ البقرہ کے اختتام والی (دو) آیات۔ ان دونوں میں سے جس کا جو حرف بھی تم پڑھو گے وہ تمہیں ضرور دے دیا جائے گا۔“

نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہمیشگی والا ہوتا

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) قَالَتْ: فُلَانَةٌ — تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا — قَالَ: ((مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا)) وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ))

① أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ح: ١٨٧٧

② أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه ح: ٤٣

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ ایک دن ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: ”یہ کون ہے؟“ ام المؤمنین فرماتی ہیں: میں نے کہا: یہ فلاں عورت ہے اور اس کی (نفل نماز میں اشتیاق اور پابندی) نماز کا ذکر کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ٹھہر جاؤ! (سن لو!) اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم (عمل کرتے کرتے) اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ کو دین اسلام کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جاسکے۔“

بیشگی والا عمل: ۱

نبی کریم ﷺ کو بیشگی والا عمل صالح بہت پسند تھا۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے متعلق نبی معظم ﷺ نے خبر دی ہے کہ: ”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ۚ.....“ ”تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بیشگی والا عمل ہوتا ہے۔“

((وَقَدْ سئِلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ؟)) قَالَتْ: (الدَّائِمُ)) ۱

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: نبی کریم ﷺ کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا تھا؟ فرمایا: ”بیشگی والا۔“ اور فرمانے لگیں: رسول اللہ ﷺ جب کوئی عمل شروع فرماتے تو اس پر اثبات (بیشگی) اختیار فرماتے۔“ ۲ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بتلایا کہ: ”آپ کا عمل ہمیشہ

نیکی کے کاموں میں سے کوئی بھی عمل چاہے وہ کم فضیلت والا ہوتا، نبی مکرم ﷺ کو اس پر بیشگی اس عمل سے زیادہ محبوب ہوتی جو اگرچہ بڑے اجر والا ہوتا، مگر اس پر بیشگی نہ کی جاسکتی ہوتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ عمل پر بیشگی کرنے والا بندہ خدمت کو لازم کر لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ ہر وقت اطاعت و فرمانبرداری والے دروازے میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تاکہ وہ اس خیر والے دروازے سے آمد و رفت میں کثرت کے ساتھ نیکی میں متجاوز ہو جائے۔ تو وہ شخص اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا جو خدمت کو لازم کر لینے کے بعد اس سے منقطع ہو جائے۔ اور اسی

۱ اس موضوع کی تفصیل کے لیے: (۱) صحیح مسلم شرح نووی: ۱/۶ اور (۲) فتح الباری: ۱/۹۳۱، ۱۱/۲۹۸ دیکھ لیں۔

۲ صحیح مسلم / کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم

۳ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل

۴ صحیح مسلم / کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، ح: ۱۷۴۴

۵ صحیح البخاری / کتاب الصوم / باب هل يُخصَّ شيئاً مِنَ الأيام

طرح جب کوئی عمل کرنے والا بندہ عمل کو چھوڑ دے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جانے کے بعد اس سے منہ موڑ لے اور منہ بھی موڑے گناہ، مذمت اور بے وفائی کے لیے۔ اور پھر بالخصوص اس شخص کے لیے تو احادیث میں سخت وعید بھی آئی ہے جو قرآن کو حفظ کر لینے کے بعد اسے بھول جائے۔ یہاں عمل سے مراد نفلی نمازیں، روزے اور ان کے علاوہ دیگر عبادات ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی حد تک، اعمالِ صالحہ کے ساتھ جہادِ نفس قطعاً غیر مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا دین آسان ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ)) ❶

” (جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک اللہ کا دین (اسلام) آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا) اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔) پس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو۔ اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو۔ اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرزِ عمل سے تمہیں دونوں جہانوں کے فوائد حاصل ہوں گے۔) اور صبح و شام اور کسی قدر رات کو عبادت سے اللہ کی مدد و استعانت حاصل کرو۔“

یعنی اسلام تو آسانی والا دین ہے۔ یا یہ کہ اس سے پہلے والے ادیان (یہودیت و نصرانیت اور مجوسیت وغیرہ) کی نسبت اسلام کو مبالغہ ”آسان دین“ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رحیم و کریم نے اس امت سے اس (سخت احکام والے) بوجھ کو اٹھالیا ہے جو پہلی امتوں پر تھا۔ اور اس بات کی واضح مثالوں میں سے ایک؛ ”ان کی توبہ کی قبولیت اپنے آپ کو قتل کرنے کی تھی۔“ اور ایک دوسرے کو قتل کرنے میں باہم غالب آنے کی کوشش تھی۔ جبکہ اس امت کی توبہ گناہوں سے تاب نہ ہو کر انہیں چھوڑے رکھنے کا عزمِ صمیم ہے۔

ابنِ منیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: مندرجہ بالا حدیث میں اعلامِ نبوت کا علم ہے۔ ہم نے بھی دیکھا اور ہم سے پہلے والے لوگوں نے بھی کہ دین میں غلو کرنے والا اس سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس سے مراد عبادت میں کمال و احسان حاصل کرنے سے روکنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات تو قابلِ تعریف امور میں سے ہے۔ بلکہ ہماری مراد اس افراط و تفریط سے روکنا ہے جو آدمی کی طبیعت کو ملامت کی طرف لے جانے والی ہو۔ یا پھر ان نفلی عبادات میں مبالغہ سے روکنا مقصود ہے جو ان سے افضل اعمال کو ترک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہو یا وہ کسی فرض عبادت کو اس کے اصل وقت سے دور کرنے

کاسب بنے۔ جیسے کوئی آدمی پوری رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور آخر رات میں اس پر نیند کا غلبہ آ کر اسے سلا دے اور وہ صبح کی فرض نماز باجماعت ادا کرنے سے رہ جائے۔ یا پھر اس نماز کے لیے وہ اختیار والے وقت کو ہی کھو دے۔ یا یہ کہ سورج ہی نکل آئے اور فرض نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ (تو بتلائیے! کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے آدمی کو ایسی کسی نفل عبادت کا مکلف بنایا ہے کہ جس کی ادائیگی سے فرض اور واجب عبادت رہ جائے؟) ہرگز نہیں۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو علی الاعلان اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ صرف انہی نفل اعمال کے ساتھ مشغول رہیں کہ جن پر وہ ہمیشگی کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور نفل عبادت میں سے جس کی انہیں طاقت دی جا رہی ہو اسی پر اکتفاء کرنے اور جن کی طاقت نہ ہو ان پر تکلف نہ کرنے کی انہیں تلقین کی گئی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ)) •

”لوگو! ان اعمال کو ہی اپنے آپ پر لازم کرو، جن کی تم طاقت رکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجرو ثواب دینے میں نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اور بلاشبہ اللہ کے ہاں وہی اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں کہ جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔“

یعنی تمہارے اوپر وہی نفلی اعمال لازم ہیں کہ جن پر بغیر تکلیف کے تم ہمیشگی پر طاقت رکھو۔ اس حدیث میں عبادت پر میانہ روی اختیار کرنے کے لیے ترغیب کی دلیل ہے۔ اور اس ضمن میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے اجتناب کی کوشش پر۔ یہ حدیث مبارک صرف نماز کے لیے مختص نہیں ہے۔ (کہ اگر نفلی نماز کی طاقت نہیں رکھتے تو میانہ روی اختیار کرو) بلکہ یہ نیکی کے تمام اعمال کے لیے عام حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ کہ اس حدیث میں نبی مکرم ﷺ کی اپنی امت کے ساتھ شفقت و رافت کا کمال موجود ہے۔ اس لیے کہ آپؐ نے انہیں اسی کی طرف راہنمائی فرمائی ہے جو ان کے لیے مناسب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس پر ان کی ہمیشگی بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ممکن ہو سکے۔ تو اس سے نفس خبط اور دل مطمئن رہے گا اور عبادت مکمل ہو سکے گی۔ بخلاف اس شخص کے جو اعمال سے بسبب مشقت دیگر امور میں مشغول ہو جائے۔ تو وہ ان سے منہ موڑنے کی بنا پر انہیں بالکل ہی چھوڑ دے گا یا ان میں سے بعض کو ترک ضرور کر دے گا۔ یا اگر انہیں کرے گا بھی تو بچھے دل کے ساتھ پر تکلف انداز میں۔ اور پھر اس سے ایک بہت بڑی خیر بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو کسی عبادت کا عادی ہو گیا اور پھر اس میں حد سے

بڑھتے ہوئے اسے چھوڑ ہی دیا۔

اور نبی کریم ﷺ کا فرمانِ گرامی: ”بلاشبہ اللہ کریم کے نزدیک تمام اعمال میں سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔“ میں ہر عمل پر ہمیشگی کی ترغیب ہے اور یہ کہ ہمیشگی والا تھوڑا عمل بعد میں منقطع ہو جانے والے عمل کثیر سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ تھوڑے پر ہمیشگی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ کے ذکر، اپنے نفس کے محاسبہ، اخلاصِ نیت اور اللہ الخالق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کے لیے ہمیشگی ہوگی۔ اور ہمیشگی والا تھوڑا عمل پھل آور ہوگا کہ جو منقطع ہو جانے والے عمل کثیر سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔

نبی مکرم ﷺ کا پسندیدہ عمل..... جہاد فی سبیل اللہ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْلَا أَنَّا شَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخْبَيْتُ
أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ)) ❶

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر دشواری نہ سمجھتا کہ پیچھے معاملات کے گزرنے کا خدشہ ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔“

اور آپ ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ❷

”اس ذاتِ اقدس کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے خود اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے ساتھ جانے سے کبھی نہ رکتا جو اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے جا رہا ہو۔“

جہاد فی سبیل اللہ:

”جہاد“ کا معنی ہوتا ہے: پوری طاقت صرف کرنا۔ اگر اس کے فعل کا مفعول ”الْعَدُو“ آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے: جنگ کرنا۔ اجْتَهِدْ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا اور پوری طاقت صرف کرنا۔ الْجِهَادُ: دین کی حفاظت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ۔ ❸ مصنف رحمہ اللہ نے اس کا معنی: مشقت کا کیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے:

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى ح: ٤٨٦٥

❷ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب تمنى الشهادة ح: ٢٧٩٧

❸ دیکھئے: مصباح اللغات، ص: ١٢٥ طبع میر محمد کتب خانہ / کراچی

جَهْدٌ جَهَادًا میں مشقت کو پہنچ گیا۔ اور شرعاً اس کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے: ”بَذَلَ الْجُهْدُ فَيُقَاتِلِ الْكُفَّارَ کفار سے (انہیں قتل کرنے کے لیے) لڑائی کرنے میں اپنی کوشش کو صرف کرنا۔“ اور اس کے معنی کا اطلاق انفس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کو صرف کر دینا۔ پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی شیطان اور بد قماش لوگوں کے خلاف کوشش صرف کر دینا بھی مجاہدہ کہلاتا ہے۔ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ یعنی نفس کی اصلاح کے لیے دینی امور کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کے لیے اور دینی امور کی تعلیم دینے کے لیے جدوجہد کرنا۔ مُجَاهَدَةُ الشَّيْطَانِ کا مطلب ہے کہ شیطان کی طرف سے جو دین و عقیدہ میں شبہات پیدا ہوں یا شہواتِ نفسانیہ کو جو وہ مزین کر کے پیش کرے، ان کو دفع کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ مُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ کا مطلب ہے: ہاتھ، مال، زبان اور دل سے انہیں دین اسلام کے نفاذ والے راستے میں آنے سے روکنا۔ اور جہاں تک مُجَاهَدَةُ الْفَسَاقِ والے کلمہ کا تعلق ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد قماش قسم کے لوگوں کو ہاتھ، زبان اور دل سے راہِ راست پر لانے اور انہیں بذریعہ سزا یا نصیحت کے سمجھانے کی کوشش کرنا۔

البتہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے جو معنی مراد لیے ہیں اور اس مقام پر ہمیں بھی وہی معانی مراد لینا چاہیں۔ وہ ہیں: جہاد فی سبیل اللہ (یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جان، مال، دعوت اور اعمال سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔) اور کفار کا قتل اور اس راہ میں نفس کا صرف کر دینا۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

((فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا)) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) •

”چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: اللہ کے رسول! بتلائیے! اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے؟ فرمایا: فرض نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا: پھر کونسا؟ فرمایا: پھر والدین سے نیکی کرنا۔ پوچھا: پھر کونسا؟ فرمایا: ”جہاد فی سبیل اللہ۔“

بلاشبہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ تمام اطاعت گزاری والے اعمالِ صالحہ میں سے جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی بھی عمل متبادل نہیں۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((لَا تَسْتَطِيعُونَهُ)) قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لَا تَسْتَطِيعُونَهُ)) وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَقْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجَعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى)) ❶

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا: اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کا متبادل کونسا عمل ہے؟ فرمایا: تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو گے۔“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: سوال کرنے والوں نے اپنا سوال نبی معظم ﷺ پر دو، تین بار دہرایا اور آپ ہر بار یہی فرماتے رہے: ”لَا تَسْتَطِيعُونَهُ“ ”تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو گے۔“ اور پھر تیسری بار (سوال کا جواب دیتے ہوئے) فرمایا: (سن لو!) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی روزہ دار ہو کہ نماز میں کھڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطیع ہو کہ نہ روزے سے تھکے اور نہ نماز سے۔ (پچھو رہے کہ عبادت کرنے والا یہ عبادت گزار اسی حالت میں رہے) حتیٰ کہ مجاہد فی سبیل اللہ جہاد سے واپس پلٹ آئے۔ (اور اس عمل میں چاہے اسے کتنا وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔“)

اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کی بہت بڑی عظمت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ قیام افضل اعمال میں سے عمل ہے۔ اور مجاہد کو یہاں اس عبادت گزار کے برابر شمار کیا گیا ہے جو اس (جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کی گئی مہینوں یا سالوں کی) مدت کے تمام لمحات میں سے ایک لمحہ بھی نہ نماز سے غافل رہے اور نہ ہی روزے سے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اس بات پر کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا اسی لیے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَسْتَطِيعُونَهُ“ ”تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو گے۔“

جہاد فی سبیل اللہ دین حنیف، اسلام کے اعلان، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تحفیذ، کفر کو ذلیل کرنے اور طاغوتی نظام کو باطل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق اس کی فضیلت ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اسے اس کام کے لیے محض ایمان باللہ اور اخلاص باللہ ہی نکالتے ہیں وہ تمام لوگوں میں سے افضل ہے۔

((قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُؤْمِنٌ

يُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: تمام لوگوں میں سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ فرمایا: وہ مومن

آدمی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔“

اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا مجاہد جب اپنے رب کی راہ میں شہید کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ اسے ضرور جنتوں میں داخل کرے گا۔ یا اگر شہید نہیں ہوتا اور اسے غنیمت کا مال بھی حاصل نہیں ہوتا تو اجر و ثواب کے ڈھیر کو لے کر پلٹتا ہے یا پھر اجر و ثواب اور غنیمت کا مال دونوں لے کر پلٹتا ہے۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصَدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَالٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ)) ❷

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جو اللہ کی راہ میں (اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے) نکل کر جہاد کرے اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ اسے وہ جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے کلمہ یعنی دین حق کی عملی تصدیق کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ یا تو شہادت پا کر وہ یہ درجہ حاصل کر لے یا پھر اپنے اس گھر کو اجر اور غنیمت حاصل کر کے واپس پلٹ آئے کہ جس سے وہ نکل کر اس راہ میں گیا تھا۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے:

((مَا أَغْبَرْنَا قَدَمًا عَبْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)) ❸

”جس بندے کے بھی قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھو بھی سکے؟ یہ ناممکن ہے۔“

مزید فرمایا:

((لَا يَجْتَمِعُ غُبارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي مُسْلِمٍ أَبَدًا)) ❹

”اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والی غبار اور جہنم کا دھواں کسی مجاہد مسلمان کے دونوں نتھنوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔“

اللہ کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے:

❶ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ح : ٢٧٨٦

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى ح : ٤٨٦١

❸ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله ح : ٢٨١١

❹ صحيح سنن النسائي ، رقم : ٢٩١٦

((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - وَ مَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدَوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)) *

”اللہ کی راہ میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ ساری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں پچھلے پہر (مغرب سے پہلے) چلے یا پہلے پہر، صبح کو تو اس کا یہ چلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“

صبح کو ایک ہی بار دن کے اول وقت سے نصف النہار تک کسی بھی وقت چلنا ”غَدَوہ“ کہلاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے پہر ایک ہی بار سورج کے زوال سے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت چلنے کو ”رَوَحہ“ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس لکھلکھ مدت والا اجر و ثواب اس ثواب سے زیادہ بہتر ہے جو اس شخص کو حاصل ہو کہ جسے اگر ساری دنیا کی دولت مل جائے اور وہ سب کی سب دولت اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دے۔ اور یہ کہ دنیا کے معاملہ کو آسان کرنا اور جہاد کے معاملہ کو بہت بڑا بھلا نا۔ اور جس کو جنت میں ایک کوڑا برابر جگہ حاصل ہوگئی اسے گویا ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سب کچھ سے بڑھ کر بہت ہی عظیم نعمت حاصل ہوگئی۔ اور پھر وہ خوش نصیب کیسا ہوگا کہ جسے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔ تو اس میں نکتہ کی بات یہ ہے کہ: ”جہاد فی سبیل اللہ سے تاخیر کا سبب دنیا کی طرف مائل کرنے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ سے تاخیر کرنے والے کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ: جنت کا یہ (کوڑا برابر جگہ والا) اندازہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں افضل ہے۔“

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) *

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں سو درجات ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور دو درجات کے درمیان زمین و آسمان کے مابین جگہ برابر جا گیر ہوگی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تَوَمَّنُونَ

① أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب فضل رباط يوم في سبيل الله ح : ٢٨٩٢

② أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب درجات المجاهدين في سبيل الله ح : ٢٧٩٠

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِيْ جَنَّتٍ عَذْنٌ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاٰخِرٰى تَحِيّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَيَبْسُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ﴿ (الصف: ۱۰ تا ۱۳)

”ایمان والو! کیا میں تم لوگوں کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو (آخرت میں) تکلیف کے عذاب سے بچالے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں (تمام تجارتوں سے) بہتر ہے۔ (اس سے یہ ہوگا کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم لوگوں کو آخرت میں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جنت العدن کے عمدہ عمدہ مکانوں میں تمہیں آباد کرے گا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور (تمہارا رب تمہیں) ایک دوسری نعمت بھی دے گا کہ جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ (اور وہ یہ کہ) اللہ کی طرف سے تمہیں مدد ملے گی اور قریب والی فتح۔ اور (اے میرے پیارے نبی!) اہل ایمان کو یہ ساری خوشخبری سنا دو۔“

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت صرف اس اللہ کے بندے پر ہی اکتفا نہیں کرتی جو بنفسہ مجاہد اور غازی بن کر نکلا بلکہ وہ آدمی بھی اس فضیلت میں شامل ہے جس نے غازی فی سبیل اللہ کو (قال فی سبیل اللہ کے اوزار، آلات اور دیگر ضرورت کی چیزوں کے ساتھ) تیار کیا۔ اور اس کے سفر کے اسباب تیار کیے۔ تو گویا اس نے خود جہاد کیا۔ اور جس نے غازی کے جہاد فی سبیل اللہ کے سفر پر چلے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کی ضرورتیں پوری کر کے، ان پر خرچ کر کے اور ان کی مدد کر کے خیر کا معاملہ کیا تو اس نے بھی گویا خود جہاد کیا۔

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ عَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ عَزَا)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: جس شخص نے اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک (ہو کر مکمل اجر و ثواب کا حقدار) ہوا۔ اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھربار کی نگرانی کی تو وہ بھی گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔“

چنانچہ جس نے ایسا (عمل صالح) کیا تو وہ بھی اجر و ثواب میں غازی فی سبیل اللہ ہی کی طرح شمار ہوگا اگرچہ فی

الحقیقت اس نے قتال فی سبیل اللہ میں حصہ نہ بھی لیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِيِ شَيْئًا))^①

”جس نے غازی فی سبیل اللہ کو سامانِ حرب دے کر تیار کیا اس کا اجر بھی غازی کے برابر ہوگا اور غازی کے اجر سے کوئی چیز بھی کم نہ کی جائے گی۔“^②

① صحیح سنن ابن ماجہ ، رقم : ۲۲۲۹

② [جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَتَيْنِ ۖ وَغُفْرَةً ۚ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ [سورۃ النساء آیت نمبر: ۹۵، ۹۶] ”جو لوگ مسلمانوں میں سے معذور (بیمار، لنگڑے، بولہ یا اندھے) نہیں اور جہاد کرنے سے بیٹھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور اموال سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں (مجاہدین) کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ اور اگرچہ نیک وعدہ سب سے ہے مگر اجرِ عظیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ (ان مجاہدین کے لیے) کئی درجات ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شریک نہ ہونا صریح نفاق ہے۔ مگر جب نفیر عام نہ ہو اور امام کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہو نکلے اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا اسے اپنے گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت ہے تو ایسی صورت حال کے پیش نظر یہاں مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ امام کی اجازت کے باوجود جو لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں رہتے بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اور ایسے لوگ جو گھروں میں (بلاعذر) بیٹھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک درجات میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔

۲۔ ﴿أَجْعَلْنٰكُمْ سَفَآئَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ لَا يَسْتَوِي عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾ (التوبہ آیت نمبر ۱۹ تا ۲۲) ”(اے مشرک! کافرو!) کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور ادب والی مسجد (بیت اللہ الحرام) کی تعمیر و خدمت کرنے والے اعمال کو اس شخص کی طرح (اجر میں برابر) کر دیا ہے

جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ (کیا دونوں کو برابر سمجھا ہے؟) اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ (کیونکہ مجاہد کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اور جو اس کا درجہ کم کرے گا وہ ظالم ہے۔) اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو سیدھی راہ پر نہیں لگاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی (اللہ کے لیے گھریا کو چھوڑا) اور اپنی جانوں، مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ (آخرت میں) کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار (اللہ رب العالمین) انہیں اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی اور ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاودانی ہوں گی۔ اور وہ ان میں ابداً باقی رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا..... (بقیہ اگلے صفحہ پر)

نبی کریم ﷺ کی پسند شہادت کی موت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدْرِ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: (میری آرزو ہے) میں ضرور اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا جہان کے کچے اور کپکے مکانات (محلات) والے میرے مطیع ہو جائیں۔“ (یعنی دنیا جہاں کے سب وادیوں، شہروں اور بستیوں، دیہاتوں میں رہنے والے۔)

(بقیہ)..... اجر (تیار) ہے۔“

حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ الحرام کی تعمیر و خدمت والے کام کو فضیلت والے ہیں مگر ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور پھر ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول بھی نہیں۔ (تفسیر کبیر) مشرکین مکہ کو اس پر بڑا غرہ تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لہذا مسلمان ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کی بنا پر ہم سے افضل نہیں ہو سکتے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک عظیم محدث اور اپنے زمانے کے امام تھے۔ علم حدیث میں کمال رکھتے تھے۔ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی فضیل بن عیاض کو جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور بیت اللہ میں قیام اختیار کرتے ہوئے انہوں نے عبادت کو اپنا شعار بنالیا تھا۔ طرسوس کے محاذ سے کچھ اشعار لکھ کر بھیجے۔ یہ اشعار مندرجہ بالا آیات کی بہترین تفسیر ہیں۔ کہا:

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْنَا
لَعَلِمْتُ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
”اے حرمین کے عبادت گزار! اگر کبھی تو ہمارا حال دیکھ لے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ تو عبادت سے کھیل رہا ہے۔“

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ
فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ
”ایک وہ شخص کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رخساروں کو تر کرتا ہے اور ایک ہم ہیں کہ اپنے ہی خون میں نہا رہے ہیں۔“

رِيحُ الْعَنْبَرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَيْرُنَا
ذَهَبُ السَّنَابِكِ وَالْغَبَارُ الْأَطْيَبُ
”تمہارے لیے عذری خوشبوئیں اور ہمارے لیے گھوڑوں کی ناپوں کی خاک اور پاکیزہ غبار ہی عذری خوشبو ہے۔“

۳..... ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات: ۱۵)

”بلاشبہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو (۱) اللہ پر (دل و جان سے پورے یقین کے ساتھ، جیسے خن ہے ویسا) ایمان لائے اور (۲) اس کے رسول پر (بھی) کماحقہ ایمان رکھا اور (۳) پھر ان کو (ایمان کی باتوں میں کسی طرح کا) شک نہ ہوا۔ اور (۴) انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں (دونوں) کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی وہ لوگ (ہیں جو اپنے دعویٰ میں) سچے ہیں۔“

یہاں جہاد فی سبیل اللہ کو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں شامل کر دیا ہے۔ گویا شخص ایمان باللہ، عقیدہ توحید اور سنت رسول اللہ ﷺ پر جنگی کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ (کے لیے نبوی منہج کو سمجھنے، اس کی دعوت دینے، اللہ کی راہ میں لڑنے کی تیاری، اتفاق فی سبیل اللہ اور میدانِ قتال میں اتر کر اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے والے تمام امور میں سے کسی کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے قول کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اے ایمان والو! یہ سودا جو تم نے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ۔ (کہ اس میں تمہیں ہرگز نقصان ہونے والا نہیں۔) اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی اطاعت میں ان کی جانوں اور ان کے اموال کے اختلاف پر ان سے خریداری کی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ان کو ہلاک کرنے پر۔ اور جب وہ یہ کام کر لیں تو اس کے عوض اللہ سبحانہ نے ان سے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور وہ ایک ایسا عظیم عوض ہے کہ بدلہ حاصل کرنے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا اندازہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معاملہ بھی بتلادیا کہ جس پر اور جس کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ اور وہ ہے: فی سبیل اللہ..... اللہ کی راہ میں۔

تو جنت اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہے جو میدانِ جہاد میں چستی اور تیز رفتاری دکھائے اور ”کرانگ (CRAWLING)“ خوب جانتا ہو اور دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کی راہ میں قتال بہت کیا ہے یا اس کا نام چاہے شہید ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے۔ بلکہ اللہ کی جنت تو اس کا مقدر بنے گی جس کے راز اور جس کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ اسے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس پر ایمان اور اس کے نبی، دین اور یومِ آخرت کی تصدیق کے سوا کوئی چیز گھر سے نکالنے کا سبب نہ بنی اور نہ ہی اس محرک کے علاوہ کسی اور چیز نے اسے حرکت دی۔ اور وہ فقط اس بات اور نظریہ کے لیے لڑا ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور کافروں کے منصوبے زیر ہو جائیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكْلِمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْرُحُهُ يَتَعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِّ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمَسْكِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: کوئی ایسا مجاہد نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے..... مگر قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کا خون بہتا ہوگا۔ جس کا رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی ہوگی۔“

تو اس حدیث میں..... اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے..... والا جملہ معترضہ سے معلوم ہوا یہ مرتبہ و مقام اور اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہوگا جو قتال فی سبیل اللہ میں اپنے رب کے لیے مخلص رہا۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے: وہ اللہ کی راہ میں زخمی ہو گیا ہے اور ایسا ہو نہیں۔ (اس لیے کہ) اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی کیا جا رہا ہے اور کون اپنی بہادری دکھانے یا مال حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس کا زخمی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا یہ جنگ کے لیے نکلنا

صرف مالی غنیمت یا اظہارِ شجاعت کے لیے ہوگا یا ریاکاری کے لیے یا قومی حمیت و غیرت میں اور یا پھر اپنا غصہ اتارنے کے لیے۔

اور جو شخص صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اس راستے پر اسے محض ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہی نکالتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کی شہادت پر اللہ کریم جنت میں داخلے کی اسے ضمانت دیتا ہے۔ اور یہ شہید مجاہد قیامت والے دن یوں آئے گا کہ اس کے ساتھ اس کی فضیلت کی گواہی اللہ کی اطاعت میں اپنی جان کے نذرانے کی صورت میں اس کا بہتا ہوا زخم ہوگا اور اس سے خون اس صورت میں جاری ہوگا کہ اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اسی طرح شہادت کی فضیلت میں سے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا مرنے والے شخص نہیں ہوتا کہ جس کی اللہ کے پاس خیر (فلاح اور کامیابی) ہو اور وہ دنیا کی طرف واپس پلٹنے کی تمنا کرے چاہے اسے دنیا جہاں کا سب مال و متاع مل جانے والا ہو، سوائے شہید کے۔ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ پھر شہید کر دیا جائے۔ وہ اس انوکھی خواہش کا اظہار اللہ عز و جل کے ہاں اپنے بہت بڑے اجر، شہادت کی فضیلت اور عزت و تکریم کو دیکھ کر کرے گا۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى)) •

”کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مرنے والے اور اللہ کے پاس اس کی کوئی بھی نیکی جمع ہو، وہ دنیا میں دوبارہ آنا پسند نہیں کرتا۔ چاہے اسے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب مل جائے۔ مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھتا ہے تو اسے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا کی طرف دوبارہ آئے اور (اللہ کی راہ میں) ایک بار پھر کرے۔“

تمام نیکی کے کاموں میں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں جان پیش کرنا پڑتی ہو۔ اسی لیے اس عمل صالح کا ثواب بھی بڑا ہے۔ اور شہید دنیا کی طرف واپس پلٹنے کی خواہش کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کی راہ میں دس بار قتل کیا جائے۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنْ

الْكَرَامَةِ)) •

”کوئی ایسا خوش نصیب بندہ نہیں کہ جو جنت میں داخل ہو جائے اور وہ پسند کرے کہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز مل جائے سوائے شہید کے۔ وہ خواہش کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں پلٹ جائے اور اسے اللہ کی راہ میں دس بار قتل کیا جائے۔ اس سبب سے کہ جو وہاں وہ اپنی عزت و تکریم دیکھے گا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۶۹ تا ۱۷۱)

”(اے مخاطب!) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بلکہ وہ تو اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور انہیں وہاں (بہت اعلیٰ) رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں جو فضل عطا کر رکھا ہے اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، ان کے پیچھے (دنیا میں زندہ ہیں)۔ (اور وہ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں) ان سے متعلق وہ خوش ہوتے ہیں (کہ انہیں بھی شہادت کے بعد ہماری طرح پر لطف اور بے خوف و خطر زندگی نصیب ہوگی)۔ کہ انہیں (آخرت کی نغتیوں کا) نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشی کر رہے ہیں اور اس بات کی (خوشی منا رہے ہیں کہ) اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔“

ان آیات کے معانی اور مفہوم کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

((أَرَوَاهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرَ لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَطْلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا

رَأَى أَن لَّيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوا)) ❶

”شہداء کی روہیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایسی قدیلیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹک رہی ہیں۔ وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑ کر چلتے پھرتے ہیں۔ پھر اپنی قدیلوں میں آ رہتے ہیں۔ ایک بار ان کا رب ان پر مطلع ہو کر ان سے پوچھے گا؛ کیا تم لوگ کچھ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے؛ اب ہم کیا چاہیں گے۔ ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کریم ان سے اپنا سوال تین بار دہرائے گا (کیا کچھ اور چاہیے؟) تو وہ دیکھیں گے کہ جب تک اپنے رب سے کچھ مانگ نہیں لیتے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا تو کہیں گے؛ اے ہمارے رب! ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دیا جائے (اور زمین پر ایک بار پھر میدان لگے اور) ہمیں تیری راہ میں ایک بار پھر قتل کر دیا جائے۔ (مگر اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا چھوڑ کر ایک بار آ گیا اسے دوبارہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔) چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ اب انہیں کوئی خواہش نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔“

تو اللہ تعالیٰ اپنے شہید بندے سے پوچھتے ہیں؛ کیا اسے کسی چیز کی خواہش ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے سے یوں پوچھنا..... اس کی اکرام و تعظیم اور اسے ان نعمتوں کی عطا اور عنایت میں کہ جن کا تصور بھی کسی بشر کے دل پر نہ گزرا ہو..... میں انتہائی درجہ کا اضافہ ہے۔ پھر اس نے بندے کو مزید مانگنے کی رغبت دلائی ہے۔ تو جب وہ اپنی عنایت و عطا پر مزید کی طلب اپنے بندے میں نہیں پاتا تو اس سے وہ اس بات کا مطالبہ سنتا ہے کہ اس کی روح کو وہ اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دے، تاکہ وہ پھر جہاد کرے اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے اور ”قتل فی سبیل اللہ“ سے پھر لطف اندوز ہو۔

جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی شدت و سکرانے سے مشقت پاتا ہے۔ اپنی روح کو جسم سے نکلنے کے وقت انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مگر شہید کی موت اس سے قطعاً مختلف ہوتی ہے۔ وہ اپنی موت کے وقت اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی ہم میں سے کوئی چٹکی کاٹی جانے کی۔ چنانچہ:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ)) ❷

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قتل کیے جاتے وقت شہید صرف

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ح: ٤٨٨٥

❷ صحيح سنن الترمذي، رقم: ١٣٦٢ - جامع الترمذي: ١٦٦٨

اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی تم میں سے کوئی چنگلی (یا چوٹی کے کاٹنے سے) کاٹے جانے کے وقت محسوس کرتا ہے۔“

اسی طرح شہید کے لیے اللہ والجلال والا کرام کے پاس چھ انعامات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، أَلْيَاقُوتُهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُسَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ)) ❶

”شہید کے لیے اللہ کریم کے ہاں چھ انعامات ہوتے ہیں۔ (۱)..... اسے (خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی) پہلی ہی دفعہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے اس کا جنت میں ٹھکانا (دنیا پر موت آتے ہی) دکھایا جاتا ہے۔ (۲)..... عذاب قبر سے اسے نجات دے دی جاتی ہے۔ (۳)..... قیامت والے دن اسے بہت بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ (۴)..... اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہوگا۔ (۵)..... موٹی موٹی نہایت خوبصورت آنکھوں والی بہتر (72) پاکباز عورتوں سے اس کی شادی کی جائے گی۔ اور (۶)..... اس کے رشتے داروں میں سے 70 کی سفارش اس سے قبول کی جائے گی۔“

شہادت کی یہ عظیم فضیلت اور اس کا یہ اجر کبیر عام ہوگا۔ حتیٰ کہ جو شہادت کی موت نہ مرا، لیکن سچے دل سے وہ اس کی تمنا کرتا رہا تو وہ بھی یہ عظمت حاصل کر سکے گا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصْبَهُ)) ❷

”جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مومن آدمی نے دل کی پوری سچائی کے ساتھ شہادت طلب کی اسے وہ عطا کر دی جائے گی، اگرچہ اس کو وہ (یعنی شہادت کی موت) نہ بھی پہنچے۔“

اس کا معنی اور مفہوم ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا:

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۳۵۸ وجامع الترمذی: ۱۶۶۳، هذا حديث حسن صحيح

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: ح: ۴۹۲۹

((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَلَاتِهِ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ)) ❶

”جس نے پوری سچائی کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کی اسے اللہ کریم شہداء کی منزلوں تک پہنچا دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔“

ان دونوں احادیث کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت مانگتا ہے اسے شہداء کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے اور شہادت کی موت اسے نہ بھی آ سکے۔

نبی کریم ﷺ کی پسند کہ اللہ تعالیٰ اُس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو آپؐ پر درود بھیجے:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبَشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ مَلَكَآ أَنَا نِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى)) ❷

”جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن (مسجد میں) تشریف لائے تو آپؐ کے چہرہ مبارک پر کشادہ روئی (چہرے کی رونق) صاف نظر آ رہی تھی۔ آپؐ نے فرمایا: ”ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: آپؐ کا پروردگار آپؐ کو فرما رہا ہے: کیا آپ اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ جب بھی آپؐ کی امت میں سے کوئی آپؐ پر درود پڑھے گا تو میں اس پر دس بار رحمتیں نازل کروں گا۔ اور جب بھی کوئی آپؐ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر دس بار سلامتی بھیجوں گا۔ میں نے کہا: ہاں، کیوں نہیں۔“ (میں اس بات سے بہت خوش ہوں گا۔ اور اسی بات کی وجہ سے چہرہ مبارک پر بشارت تھی۔)

www.KitaboSunnat.com

نبی کریم ﷺ پر سلام:

نبی مکرم ﷺ پر آپؐ کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر سلام یوں ہے: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“..... اور یہی وہ سلام ہے جو نماز میں تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلْسَّلَامُ

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإمامة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ح : ٤٩٣٠

❷ صحيح الجامع الصغير، رقم : ٢١٩٨ وسنن النسائي : ١٢٩٦ ومسنند أحمد ٤ / ٢٠ : ح : ١٥٩٢٦

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ)) ❶

”اللہ ہی سلام ہے۔ (اس لیے) جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو وہ کہے: ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ زبان کی تمام عبادات، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر۔ اے نبی! (محترم) اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔“ کیونکہ جب یہ دعا اور سلام پڑھے گا تو آسمان وزمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ (آگے پڑھے) ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ (ایک) اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بلا شک و شبہ جناب محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جو دعا چاہے پڑھے۔“ (مگر درود پڑھنے کے بعد۔ مندرجہ بالا حدیث درود شریف کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔) یعنی آدمی اپنے لیے (اور دوسروں کے لیے بھی) جو دعا اچھی لگے وہ مانگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں اور مسنون دعاؤں میں سے ہو۔

اللہ رب العالمین کا فرمانِ گرامی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ ﴾ (الأحزاب: ٥٦)

”بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر اپنی رحمت اتارتا ہے اور فرشتے (نبی پر) درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانو! تم بھی (اپنے) نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔“

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے: اللہ کی (اپنے نبی پر) صلاۃ (ملا اعلیٰ کے) فرشتوں کے سامنے نبی مکرم ﷺ کی تعریف کرنا ہے۔ اور فرشتوں کا درود (اللہ سے) دعا کرنا ہے۔ (کہ اے اللہ! تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیج) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: نبی کریم ﷺ پر درود، آپ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ تو ہمارے یوں کہنے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ..... کا مطلب ہے: اے اللہ! تو حضرت محمد (ﷺ) کی عظمت بلند فرما۔

دنیا میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم کا مطلب آپ کے ذکر کی بلندی (یعنی آپ کو اپنی گفتگو میں زیادہ یاد رکھا جائے اور ہر دفعہ نام لیتے وقت ﷺ کہا جائے)، آپ کے دین کا غلبہ اور آپ ﷺ کی شریعت کو باقی رکھنا ہے۔ اور آخرت میں تعظیم کا معنی اللہ سے آپ ﷺ کو بہت زیادہ انعام و اکرام اور اجر دینے کی دعا، آپ کا اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت کرنا اور مقام محمود والی فضیلت و عظمت کے ساتھ آپ کو نوازا جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان: صَلُّوا عَلَيْهِ سے مراد ہے؛ اپنے رب سے اپنے نبی پر رحمتیں اور انعامات کے لیے دعا کرو۔ اور آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ کی آل، ازواج اور ذریت پر اس درود کی مہربانی کو پھر انہ جائے۔ اس لیے کہ ان کی تعظیم کے لیے دعا سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ جبکہ ہر ایک کی تعظیم اس کے حق کے مطابق ہونی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے پیارے نبی اور بندے کی قدر و منزلت کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ملا اعلیٰ اور مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ (یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور انعامات اپنے بندے نبی محمد ﷺ پر بھر پور کر دے۔) پھر اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی (اہل زمین) کو آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تاکہ اوپر والے جہانوں کے رہنے والوں کی ثناء و دعا اور عالم سفلی والوں کا درود اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ متواتر صحیح احادیث میں نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو اپنے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ (الفاظ بھی سکھائے ہیں۔)

نبی معظم ﷺ پر درود و سلام کی کیفیت متعدد طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ (اور الفاظ بھی):

((عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ)) ❶

”کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ ہم لوگوں میں تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے پیش کریں۔ مگر آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا: کہو: ”اے اللہ! محمد (ﷺ) پر اپنی رحمت نازل فرما اور آل محمد پر بھی۔ جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا ہوا، اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد (ﷺ) پر اور آپ کی آل

پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آلِ ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا ہوا، اور پاک ہے۔“

اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ:

((سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))•

”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ فرمایا: کہا کلاؤ: ”اے اللہ! تو اپنی رحمت نازل فرما محمد (ﷺ) پر اور آلِ محمد پر۔ جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی تھی (اپنے خلیل) ابراہیم (علیہ الصلاۃ والسلام) پر اور آلِ ابراہیم پر۔ بلاشبہ تو تعریف کیا ہوا (بڑی خوبیوں والا) اور پاک ہے۔ اے اللہ! تو برکت نازل فرما محمد (ﷺ) پر اور آلِ محمد پر۔ جیسے تو نے برکت نازل فرمائی (اپنے خلیل) ابراہیم (علیہ الصلاۃ والسلام) پر اور آلِ ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا (تعریف کیا ہوا) ہے اور بڑی عظمت والا (پاک) ہے۔“

((وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))•

”ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یوں کہا کرو..... اے اللہ! رحمت نازل فرما۔ محمد (ﷺ) پر، آپ کی ازواجِ مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر۔ اور اے اللہ! تو برکت نازل فرما محمد (ﷺ) پر، آپ کی ازواج

① أخرجه البخاري في كتاب احاديث الأنبياء، باب ١٠ ح : ٣٣٧٠

② أخرجه البخاري في كتاب احاديث الأنبياء، باب ١٠ ح : ٣٣٦٩

مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آلِ ابراہیم (علیہ السلام) پر۔ بے شک تو انتہائی خوبیوں والا (تعریف کیا ہوا) اور عظمت والا ہے۔“

((وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ)) ❶

”ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہا کرو: ”اے اللہ! تو رحمت نازل فرما جناب محمد (ﷺ) پر، اور آلِ محمد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) پر اور آلِ ابراہیم پر۔ اور برکت نازل فرما (نیتنا و سیدنا) محمد (ﷺ) پر، اور آلِ محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی (اپنے خلیل) ابراہیم پر۔ اور سارے جہانوں میں آلِ ابراہیم پر، بے شک تو (تعریف کیا ہوا)۔ انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔“

دروود کے مندرجہ بالا صیغوں کا استعمال اکثر طور پر نماز کے آخری تشہد میں ہوتا ہے۔ البتہ دیگر مقامات اور اوقات کہ جن میں نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنا مستحب ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے:

۱..... اذان کے بعد: یعنی مؤذن کے الفاظ کا جواب دیتے ہوئے آخر میں درود پڑھنا۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)) ❷

”جب تم مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے) سنو تو تم بھی ویسا ہی کہو جیسا وہ کہے۔ پھر میرے اوپر درود (ابراہیمی) پڑھو۔ اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اس درود کے بدلے دس بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ (وسیلہ کیا ہے؟

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۵۷۲ و جامع الترمذی: ۳۲۲۰ قال ابو عیسیٰ: ہذا حدیث حسن صحیح

❷ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ح: ۸۴۹

فرمایا: (وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے۔ جو اللہ کے بندوں (انبیاء کرام) میں سے کسی ایک بندے کو دیا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ اور جو کوئی میرے لیے یہ وسیلہ (یعنی مقام محمود) طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“

ب..... مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت: داخل ہوتے وقت یوں کہنا چاہیے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ (ﷺ) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (میں مسجد میں) اللہ کے نام سے (داخل ہو رہا ہوں) اور درودو سلام ہو اللہ کے رسول ﷺ پر۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد (ﷺ) پر اور آل محمد پر اور میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“ ❶

مسجد سے نکلنے وقت بھی اسی طرح کہے، سوائے: ”وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“ کے، بلکہ یوں کہے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔“ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ((اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)) ❷

”جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے نبی (ﷺ) پر سلام پڑھنا چاہیے۔ پھر کہے: ”اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“ اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو کہے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔“ ❸

❶ شیخ سعید بن علی القحطانی نے حسن المسلم میں مسجد کے داخلہ پر بحوالہ صحیح الجامع حدیث نمبر: ۴۵۹۱ اور بحوالہ ابن السنیٰ کی عمل الیوم واللیلۃ حدیث نمبر: ۸۸، صحیحہ الألبانی) یہ دعا ذکر کی ہے۔ یعنی داخل ہونے والا یوں کہے: ”أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ میں عظمت والے اللہ کی، اس کے معزز چہرے کی اور قدیم سلطنت کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام سے (میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں) اور درودو سلام ہو اللہ کے رسول (ﷺ) پر۔ اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“

❷ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۴۴۰ وسنن أبی داود، کتاب الصلوٰۃ ح: ۴۶۵

❸ حسن المسلم میں مسجد سے نکلنے کی دعائیں مذکور ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللہ کے نام سے (میں مسجد سے نکل رہا ہوں) اور درودو سلام اللہ کے رسول ﷺ پر ہو۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے مردود شیطان سے بچا کر رکھو۔“ (بحوالہ حاشیہ سابقہ اور صحیح ابن ماجہ حدیث: ۱۲۹/۱)

ج..... نماز کے آخری تشہد میں: تشہد کے بعد اور دعاؤں سے پہلے۔

د..... ہر دعا کے وقت: نماز میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی۔ دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع کرے اور پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے۔ دعا کا اختتام بھی نبی کریم ﷺ پر درود کے ساتھ کرے۔ ایک شخص کو نبی کریم ﷺ نے سنا کہ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا ہے اور اس نے آپ ﷺ پر درود نہیں پڑھا تو آپ نے فرمایا:

((عَجِلْ هَذَا)) ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: ((إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالنَّثَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ)) ❶
 ”اس شخص نے جلدی کی۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے اسے بلایا اور پھر اس کو یا کسی اور کو (مخاطب کر کے) فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کا آغاز کرے۔ پھر (آخر نماز، تشہد میں) نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے۔ پھر اس کے بعد (سلام پھیرنے سے پہلے) جو چاہے دعا مانگے۔“

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ❷

”جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک لی جاتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی حتیٰ کہ تم اپنے نبی ﷺ پر درود پڑھو۔“

ہ..... جمعہ والے دن: رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل فرمان کے مطابق جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے۔ فرمایا:

((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)) قَالَ ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ ، وَقَدْ أَرِمْتَ؟ قَالَ يَقُولُونَ بَلِيَّتَ ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)) ❸

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۷۶۷ وجامع الترمذی، کتاب الدعوات ح: ۳۴۷۷

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۴۰۳ وجامع الترمذی، کتاب الوتر ح: ۴۸۶

❸ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۹۲۵ و سنن أبي داود / کتاب الصلوة / ح: ۱۰۴۷

”تمہارے (ہفتہ بھر کے) تمام دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہوتا ہے۔ اسی جمعہ والے دن آدم (علیہ السلام) کو پیدا کیا گیا۔ اسی میں ان کی روح قبض کی گئی۔ اسی دن صور میں پھونک ماری جائے گی۔ اور اسی میں قیامت کی (ابتدا کے لیے) سخت کڑا کے دار آواز ہوگی (کہ جس سے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے)۔ تو اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جائے گا۔“

راوی کہتا ہے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا۔ جبکہ آپ ﷺ تو خاک میں مل چکے ہوں گے؟ اُرْمَتْ کا ترجمہ علماء نے بِلِیْتَ سے بھی کیا ہے۔ جس کا معنی ہے کہ آپ تو (کپڑے کی مانند) بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ ذوالجلال نے پیغمبروں کے جسم زمین پر حرام کر رکھے ہیں۔“ (زمین انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔)

- و..... نماز جنازہ میں: دوسری تکبیر کے بعد۔^①
- ز..... دعائے قنوت کے آخر میں۔^②
- ح..... خطبوں، تقریروں اور بیانوں میں۔^③
- ط..... عام مجالس میں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا ، وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تَرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))^④

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی جماعت (یا قوم) کسی مجلس (نشست) میں بیٹھے اور اس حال میں اٹھ جائے کہ نہ انہوں نے (اس مجلس میں) اللہ کو یاد کیا اور نہ ہی انہوں نے میرے اوپر درود بھیجا تو ان

① اس مسئلہ میں تفصیل کے لیے: (۱) اسماعیل القاضی رحمہ اللہ کی ”فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ“ میں ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور (۲) شوکانی کی نیل الاوطار، جلد نمبر: ۴، ص: ۶۲ دیکھ لیں۔

② سنن النسائی / کتاب قیام اللیل و تطوع النہار / باب الدعاء فی الوتر / حدیث: ۱۷۴۷۔ جامع الترمذی، ح: ۴۶۴

③ دیکھیے: جلاء الافہام فی الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ ﷺ باب چہارم

④ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۵۵۱۰.....

کی یہ مجلس (اور نشست) قیامت والے دن ان پر تکلیف کا باعث ہوگی۔“ ❶

ی..... مکتوبات میں: ❷

لک..... نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی سنتے اور بولتے وقت: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) وَقَالَ ﷺ: ((الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) ❸

”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے (وہ رسوا ہو جائے کہ) جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“ (یہ روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور پھر اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا۔“

نبی کریم ﷺ کے اسم گرامی کو لکھتے اور بولتے وقت جو درود اکثر طور پر استعمال میں آتا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... اللہ عزوجل اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائے اور سلام بھیجے۔“ (یہ الفاظ پیچھے گزرنے والی جناب عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ہیں۔)

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر درود و سلام ہر وقت زبانی اور تحریری طور پر ممکن ہے۔ (سوائے بیت الخلاء میں اور بوقت قضائے حاجت۔ بوقت جماع اور بحالت نشو و غیرھا) اور ہر وطن، ملک اور شہر میں جائز اور لازم ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں ہو، اس کا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی..... والے صیغہ کے ساتھ بھیجا ہو اور درود و سلام نبی کریم ﷺ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ((وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) ❹

”اور میرے اوپر درود بھیجو۔ بلاشبہ تمہارا درود، تم جہاں کہیں بھی ہو گے، مجھے پہنچ جائے گا۔“

❶ جامع الترمذی میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں: فرمایا: ”مُتَجَلِّسٌ قَوْمٌ مُّجَلِّسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ نَبِيَهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ بَرَةٌ فَإِنَّ شَاءَ عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرُ لَهُمْ..... کوئی قوم (یا جماعت) کسی ایسی مجلس (نشست) میں بیٹھی کہ اس میں انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا مگر یہ قیامت والے دن وہ ان پر تکلیف کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ انہیں چاہے گا تو سخت عذاب دے گا اور اگر اس نے چاہا تو معاف کر دے گا۔“ (جامع الترمذی / کتاب الدعوات / باب ماجاء فی القوم یجلسون ولا یذكرون الله / حدیث:

۳۳۸۰۔ امام ترمذی رحمہ فرماتے ہیں: لَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

❷ اس پر بھی سلف صالحین کا عمل احادیث و فقہ کی کتب میں درج ہے۔

❸ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۸۱۰، ۲۸۱۱ و جامع الترمذی / کتاب الدعوات، ح: ۳۵۴۵، ۳۵۴۶

❹ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۱۷۹۶ و سنن أبی داود / کتاب الماسک ح: ۲۰۴۲

درود و سلام کو کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ بار بار پڑھنا اور اسے بطور درود اختیار کر لینا سب جائز ہے۔ مگر انہی الفاظ کے ساتھ جو نبی مکرم ﷺ نے خود سکھائے یا صحابہ کرام نے اختیار کیے سلف صالحین نے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ؛ صحابہ کرام سمیت تمام اسلاف میں سے کسی نے بھی رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں، آپ کی عدم موجودگی میں اور پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک سے دور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی والے صیغہ کے سوا، الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جیسے کلمات کے ساتھ کبھی درود و سلام نہیں پڑھا اور اس موضوع پر کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ اس طرح کے سب جعلی قسم کے درود ہندوستانی ایجاد ہیں۔ ایک مختصر درود کے الفاظ حدیث میں یوں بھی ہیں:

((اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ، وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ)) • او ((اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ))

”یعنی اے اللہ! اپنے اس نبی محمد (ﷺ) پر رحمتیں نازل فرما جو اُمّی ہیں اور آل محمد پر بھی۔“ یا ”اے اللہ! محمد (ﷺ) پر رحمتیں نازل فرما اور آل محمد پر بھی۔“

اور جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا اجر اور اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا فضل بھی ہے۔

عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَیْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ)) قُلْتُ: الرُّبْعُ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ.)) قُلْتُ: فَالْنِصْفُ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ.)) قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ.)) قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: ((إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ)) •

”جناب (ابوالمزدر) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میں دعا مانگتے وقت آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں تو فرمائیے! میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے مخصوص کر لوں؟ فرمایا: جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا: کیا چوتھا حصہ کر لوں؟ فرمایا: ”جتنا تم چاہو۔ اور اگر اس سے زیادہ کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔“ میں نے عرض کیا: کیا آدھا؟ (درود و سلام کے لیے مختص کر لوں؟) فرمایا: ”جتنا تم چاہو۔ اور اگر زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر

① صحیح سنن أبي داود، رقم: ۸۶۶ و سنن ابی داؤد / کتاب الصلوة ح: ۹۸۱

② صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۹۹۹

ہوگا۔“ میں نے عرض کیا: ”کیا دو تہائی حصہ مخصوص کر لوں؟“ فرمایا: ”جتنا تم چاہو۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔“ میں نے عرض کیا: ”کیا میں اپنی پوری دعا آپ ﷺ پر درود کے لیے مختص کر لوں؟ فرمایا: تب تو یہ عمل تیرے غم (دکھ درد) کو کفایت کر جائے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔“

نبی کریم ﷺ پر درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ الصادق الامین نے درج ذیل خبر دی ہے، اس کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں:

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)) * وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ)) * وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ)) *

”فرمایا: جو (مومن، مسلمان) آدمی میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔) اور نبی مکرم ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے: جس نے میرے اوپر ایک درود بھیجا اللہ اس پر دس درود بھیجتا ہے۔ اس کے دس گناہ معاف اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔“ (یہ سنن النسائی کے الفاظ ہیں۔) اور آپ ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا: ”جس نے میرے اوپر مسنون طریقے سے درود پڑھا تو جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں گے۔ (یعنی اللہ سے اس بندے پر رحمت اور برکت کی دعا کرتے رہیں گے۔) تو اب کوئی بندہ چاہے اس عمل کو زیادہ کر لے یا تھوڑا۔“ (وہ اپنا فائدہ خود سوچ لے۔)

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)) *

① أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد

② صحيح الجامع الصغير ، رقم : ٦٣٥٩ وصحيح سنن النسائي للألباني : ١٢٣٠

③ مسند أحمد ، رقم : ١٥٦٢٠ ، وقال حمزة أحمد الزين : إسناده حسن

④ صحيح سنن أبي داود ، رقم : ١٧٩٥ وسنن أبي داود ، كتاب المناسك ح : ٢٠٤١

”جو بھی آدمی (اہل ایمان اور موحد مسلمانوں میں سے) میرے اوپر سلام پڑھتا ہے۔ (منون طریقے سے، جیسے آپ نے سکھایا تھا۔) تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اوپر لوٹا دیتے ہیں (اور یہ روح تب تک موجود رہتی ہے) حتیٰ کہ میں اس پر سلام (کا جواب) لوٹا دوں۔“

(نبی ﷺ کی روح کو لوٹائے جانے والے معاملہ کی حالت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ یہ خاص برزخی معاملہ ہے۔ جس کسی نے بھی اس ضمن میں قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی نظریہ کو ایجاد کیا یا اس کی اشاعت و تشہیر کی اس نے نبوی تعلیمات علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے خلاف بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ وَالْعَبَاذُ بِاللّٰهِ)

① مصنف حفظہ نے اس کتاب میں ہر موضوع پر اختصار والے اسلوب کو اختیار کیا ہے اور یہ علم کے رسوخ کی دلیل ہوتی ہے۔ فجزاہ اللہ خیراً۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں ان گنت دینی مسائل پر جو بدعات و خرافات کا لبادہ اوڑھے ایک ملائی مذہب اپنی ظاہری چمک دمک سے عامۃ الناس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے اس کے پیش نظر ہم یہاں اپنی کتاب ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کے تقاضے“ کا ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں تاکہ موضوع کی مزید وضاحت ہو جائے۔ کہیں تشکی نہ رہے۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب مذکور کا مطالعہ کر لیں۔

دُرُود..... فارسی زبان کا کلمہ (اسم) ہے جو اردو میں کئی ایک معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً بمعنی رحمت، تحسین و آفرین، شاباش، استغفار، تعریف، سلام، دُعا و تسبیح کے۔

اصطلاحاً وہ دعا اور سلام جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ﷺ پر پڑھے جائیں دُرود کہلاتے ہیں۔ [دیکھئے: فیروز اللغات اردو مادہ..... دُرود]

اس کے مد مقابل عربی زبان میں نہایت ہی جامع کلمہ ”صلاة“ کا استعمال ہوتا ہے جو کئی معانی دیتا ہے۔ اگر اس کلمہ (صلاة) کا کوئی صلہ (Relative Pronoun) نہ رہا ہو تو اس کا معنی ”نماز ادا کرنا“ ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ((وَصَلُّوا كَمَا زِلْتُمُونِي أَصْلَى)) [صحیح البخاری ج: ۶۳۱] ”اور اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“ اور جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [سورۃ طہ: ۱۳۲] ”اور آپ اپنے گھر والوں کو ”نماز“ (پڑھنے) کا حکم دیں اور اس پر (صبر و استقامت اختیار کرتے ہوئے) آپ خود بھی پابند رہیں۔“

اگر اس کلمہ کا صلہ ”ل“ آ رہا ہو اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بھی اس کا معنی ”نماز پڑھنا“ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [سورۃ الکہن: ۲] ”تو (اللہ کی عطا کوثر کے شکر میں) اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔“ اسی طرح اس کلمہ (یا اس کی کسی بھی تبدیل شدہ شکل) کے بعد لفظ ”مع“ آ رہا ہو تو بھی اس کا معنی ”نماز ادا کرنا“ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسَلِحَتِهِمْ فِيمَا كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَلْيَرْجِعْ سَوَامًا مِّنْ دُونِهِمْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [سورۃ النساء: ۱۰۲]

”اور (اے ہمارے پیارے نبی!) جب تم ان (مجاہدین کے لشکر) میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ (یعنی مسلح حالت میں ہی نماز پڑھے) جب وہ سجدہ کریں (یعنی آپ ﷺ کے ساتھ ایک رکعت پوری کر لیں) تو پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر دوسری وہ جماعت (Unit، یا Brigade، Company) آئے کہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو اور وہ آپ کے ساتھ (ایک رکعت) نماز ادا کرے۔ وہ (اس دوران) اپنا ہتھیار اور اسلحہ لیے رہے۔“

اور بطور اسم جب ”صلاة“ کا کلمہ استعمال ہو تو بھی اس کا معنی ”نماز“ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [سورۃ النساء: ۱۰۳]

”بے شک ”نماز“ کا اوقات مقررہ میں ادا کرنا مومنوں پر فرض ہے۔“

بغیر اضافت کے اس معنی میں یہ کلمہ (بطور مفرد) قرآن مجید میں (۶۷) بار آیا ہے۔ اور بطور فعل اس معنی میں (۷) بار۔
 بمعنی ”نماز ادا کرنا“ اگر بطور فعل یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہو تو کبھی اس کا صلہ ”ل“ آتا ہے (جیسے کہ مثال پیچھے گزری) کبھی ”مع“ (اس کی بھی مثال گزر چکی) اور کبھی ”فی“ جیسے کہ فرمایا:

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ﴾ (آل عمران: ۳۹)

”پھر زکریا (علیہ السلام) کو فرشتوں نے آواز دی اور وہ (عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ) محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“
 اگر اس کلمہ کے فعل کا صلہ ”ب“ آجائے تو اس کا معنی ”امامت کروانا“ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((صَلَّى نَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشِيِّ)) (صحیح مسلم، ج: ۱۲۸۸)

”ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز (امامت کرواتے ہوئے) پڑھائی۔“

اگر اس کا صلہ ”ل“ آجائے اور اضافت انسانوں کی طرف ہو تو بھی اس کا معنی ”امامت کروانا“ ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے:

((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَضْرِ)) (صحیح مسلم: ۱۲۹۰)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ (ہمیں رسول اللہ ﷺ نے (امامت کرواتے ہوئے) عصر کی نماز پڑھائی۔“

اور اس کلمہ کے فعل کا صلہ ”مع“ آ رہا ہو تو بھی اس کا معنی امامت کروانا ہوتا ہے (ایک مثال پیچھے گزری اور) جیسے کہ حدیث میں آتا ہے:

((صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ)) (صحیح بخاری: ۸۳۸)

”(عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں) ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تب ہم نے سلام پھیرا۔“

نماز ادا کرنے والے کو ”مُصَلِّي“ کہا جاتا ہے۔ (جیسے روزے دار کو ”صائم“)

”صلوٰۃ“ کا صلہ ”علی“ ہوتا تو:

اور اگر اس کلمہ ”صلوٰۃ“ کا صلہ ”علی“ آجائے تو پھر سلف صالحین نے اس کے تعین معنی میں درج ذیل تین حالتوں کو الگ الگ مد نظر رکھا ہے:

۱۔ وہ ”صلوٰۃ“ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں استعمال فرماتا ہے دو قسم کی ہے: ایک عام، دوسری خاص۔

عام (بمعنی ”رحمت نازل کرنے“ کے) تمام اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا:

۱۔۔۔۔۔ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يَخُصُّكُمْ مِنَ الطَّلُوبِ إِلَى النُّورِ﴾ [سورة الاحزاب: ۴۳]

”وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعا کرتے ہیں) تاکہ تمہیں (کفر و شرک) کی تاریکیوں سے نکال کر (اسلام کی) روشنی کی طرف لے آئے۔“

ب۔۔۔۔۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارک تھی: جب کوئی قوم (قبیلہ یا جماعت) صدقہ (یا واجب مال زکوٰۃ) لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ“ (اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما۔) پھر میرے باپ ابو اوفی اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر آئے تو نبی ﷺ نے دعا کی: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ اَبِیْ اَوْفٰی“ (اے اللہ! ابو اوفی کی

آل (اولاد) پر رحمت فرما) [صحیح مسلم / کتاب الزکوٰۃ حدیث: ۲۴۹۲]

وضاحت۔۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ کا بالعموم اہل ایمان کے لیے مندرجہ بالا صلہ کے ساتھ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

[سورة التوبة: ۱۰۳]

”(اے ہمارے نبی! ان لوگوں (مسلمانوں) کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیا کرو (جو ان کے فقراء پر خرچ ہو) کہ اس سے تو ان کو ظاہر

میں بھی پاک کرے اور باطن میں بھی ان کو پاکیزہ کر دے۔ اور ان پر دُعا غیر کرو کہ تمہاری دُعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

یہاں سورۃ التوبہ کی آیت ۱۰۲ و آیت ۱۰۳ کا شان نزول جناب عبداللہ رضی اللہ عنہما نے غزوہ تبوک کے متصل بعد حضرت ابولبابہ اور ان کے ساتھیوں یعنی غلٹیوں کے اعتراف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ کر جو توہ کا راستہ اختیار کیا تھا اور نبی کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا تھا..... بیان کیا ہے۔ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ اپنے اموال لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا صدقہ قبول فرمائیے اور ہمارے لیے استغفار کیجئے۔

مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول نہ کیا حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا۔ [دیکھئے: تفسیر ابن جریر الطبری]

امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی مندرجہ بالا حدیث کی شرح میں مفصل بحث کرتے ہوئے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر اہل ایمان کے لیے (چاہے ان کا مرتبہ و مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو) مندرجہ بالا بیعت کے ساتھ دعا کرنا صرف نبی معظم ﷺ کے لیے خاص تھا، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے: ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم، عمر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے کہ سلف صالحین کے برعکس ان اصطلاحوں کا اس طرح استعمال اہل بدعات کا شعار ہے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصحاب شافعیہ میں سے امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ نے ”سلام“ کو بھی معنی ”صلوٰۃ“ شام کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے اہل ایمان کو ان دونوں یعنی صلوٰۃ و سلام کو اپنے نبی پر ہی (اور دوسرے انبیاء کے لیے بھی) پڑھنے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ مثالیوں نہ کہیں: عبدالعزیز علیہ السلام یا سعد علیہ السلام مگر مخاطب کے طور پر ہو جو حدیث مبارک جائز ہے اور نبی کریم ﷺ کا حکم بھی۔ جیسے السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ نہ بنا۔

ج..... ایک حدیث میں دو خاص افراد پر استدعاے صلوٰۃ کا واقعہ مذکور ہے (اور یہ بھی عموم میں شامل ہوگی۔ اس لیے کہ جن کے لیے دُعا کی گئی وہ بھی امتی تھے):

((إِن مَرَأَةً قَالَتْ لَهُ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ.....))

”ایک بی بی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ میرے اور میرے خاوند کے حق میں (اللہ سے) رحمت کی دُعا کریں۔ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تم پر اور تمہارے خاوند پر رحمت نازل فرمائے۔“ [دیکھئے: جلاء الأفهام للحافظ ابن قیم رحمہ اللہ]

د..... ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَكُوتُهُ، يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفَ)) [مسند احمد: ۱۶۰/۶: ح ۲۴۷۴۲]

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔“

جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكُوتَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمَقْدَمِ)) [مسند احمد: ۸/۴: ح ۶۸۱۶۶]

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سب سے مقدم (پہلی) صف والوں پر (نماز میں ہوں یا جہاد فی سبیل اللہ میں) درود بھیجتے ہیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ یوں ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكُوتَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ)) [دیکھئے: تفسیر ابن کثیر عند تفسیر آیت ۵۶ من سورۃ الاحزاب]

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے (نماز میں امام سے) صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“

(صحیح سنن ابی داؤد للالبانی^۲ رقم الحدیث: ۶۲۸)

ہ..... اللہ فرماتے ہیں:

((أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝)) (البقرہ: ۱۵۶، ۱۵۷)

”(یہ ایمان والے) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انہیں لوگوں پر اللہ کی بخشش اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو (جنت اور کامیابی کی طرف سیدھی) راہ پانے والے ہیں۔“
خاص:

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ”جلاء الافہام فی الصلۃ والسلام علی خیر الانام“ میں لکھتے ہیں:
”اور خاص صلاۃ وہی ہے جو تمام انبیاء و مرسلین اور بالخصوص سید ولد آدم والا برا خاتم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ و علیہم اجمعین کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔ (یہ تقیہ محل وقوع کی بنا پر ہے)“
صحیح البخاری (کتاب التفسیر) میں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللہ کا سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۶ کی تفسیر میں درج ذیل قول نقل کیا ہے، فرمایا:
”اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر صلاۃ، فرشتوں کے سامنے اس کا اپنے نبی کی تعریف و ثناء بیان کرنا ہے۔ اور فرشتوں کی صلاۃ ان کا (رحمت و استغفار کی) دعا کرنا ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ((يُصَلُّونَ لِیَبْرَحَ عَنْهُمْ.....)) ”فرشتوں کی نبی ﷺ پر صلاۃ یہ ہے کہ وہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔“
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۶ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۶)

(موجب ترجمہ علامہ وحید الزمان خان حیدر آبادی) اللہ تغیر پر (اپنی رحمت اُتارتا ہے) اور فرشتے (پیغمبر علیہ السلام پر) درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانو! تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔“..... کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو جعفر الرازی نے بھی عن الربیع بن انس عن ابی العالیہ اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ابویسیٰ الترمذی نے کہا ہے کہ: جناب سفیان الثوری رحمہما اللہ اور اکثر اہل علم کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا (اپنے نبی پر) درود رحمت کا اُتارنا ہے اور فرشتوں کا درود استغفار کرنا ہے۔“ حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ یوں ہے: ((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سَبَّحْتَ رَحْمَتِي غَضِبِي)) اور مقصود اس آیت شریفہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیارے بندے اور نبی (محمد مصطفیٰ ﷺ) کی قدر و منزلت اور عزت و مرتبت ملا اعلیٰ میں جو ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی تعریف اپنے مقرب بندوں کے پاس کیسے کرتے ہیں اور یہ کہ فرشتے آپ ﷺ پر درود بھیج رہے ہیں۔ ملا اعلیٰ کی یہ خبر دے کر اب اللہ تعالیٰ زمین والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے لوگوں کا اس پر اجماع ہو جائے۔
ابن تیم نے قاضی اسماعیل کے حوالے سے امام فحاک رحمہم اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ((صَلَوَةُ اللَّهِ رَحْمَتُهُ، وَصَلَوَةُ الْمَلَائِكَةِ دُعَاؤُهُ.....))

[دیکھئے: جلاء الافہام مترجم از قاضی شاکر حسین صدیقی محمدی القاضی حنفی سہموانی (باسم خیر الکلام) طبع: مطبع القرآن والسنة امرت سر، ہند (۱۹ / ذی القعدہ ۱۳۴۷ھ)] اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا ”اپنی رحمت نازل کرنا ہے۔“ اور فرشتوں کا درود نبی کریم ﷺ کے لیے دُعا ہے۔ اور یہاں قاضی اسماعیل کی پسند مسلسل امام فحاک کے دوسرے قول کی نقل بھی درج ہے۔ فحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”صَلَوَةُ اللَّهِ مِنْ مُرَادِ مَغْفِرَتِهِ، بھی ہے۔ پھر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور صحیح البخاری کے حوالے سے امام ابوالعالیہ رحمہ اللہ کے قول و معنی کے ساتھ حضرت فحاک رحمہ اللہ کے ان دونوں اقوال کی (اور کچھ دیگر تشریحات کے ساتھ) تردید کر دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ مصطفیٰ علیہ (نبی کریم ﷺ) کی صفت و ثناء اور اس کا اظہار شرف و فضل اس آیت (سورۃ الاحزاب: ۵۶) میں ملحوظ کرنا اس توجیہ اشتراک معنیٰ سے کہیں زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔“
اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ”اللہ تعالیٰ سے رحمت اور استغفار کی اہل ایمان کے حق میں دُعا کرنا۔“ چندانیکہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ مزید دیکھئے:

۱..... ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكُ تَصَلِّيَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحَدِّثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا

(الصَّلَاةُ) ((صحیح البخاری / کتاب الاذان ح : ۶۵۹)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے مصلیٰ (جہاں اس نے نماز ادا کی ہو) پر بیٹھا رہے اور جب تک وہ بغیر طہارت والا نہ ہو جائے۔ (کہتے ہیں) اے اللہ! اسے بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔“ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے مسجد میں رکھا ہوا ہو یعنی صرف اسی کام نے اس کو اہل خانہ کی طرف (یا کاروبار کی جانب) جانے سے روک رکھا ہو تو وہ اتنی دیر تک نماز میں شمار ہوگا۔“

بخاری اور اگر ”صَلَوَةُ عَلٰی“ کی نسبت آدمیوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ”دعا کرنا۔ نماز جنازہ پڑھنا۔“ کچھ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ مزید دیکھئے:

۱..... اللہ فرماتے ہیں:

[سورة النوبة : ۸۴]

﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ ﴾

”اور (اے ہمارے پیارے نبی!) ان (منافقین) میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا۔“

ب..... کبھی صلۃ علی کے بغیر بھی معنی دعا آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ))

[صحیح مسلم / کتاب النکاح ح : ۳۵۲۰]

”تم میں سے جب کسی کو (دلیسے کی) دعوت دی جائے تو چاہیے کہ وہ (دعوت کو) قبول کرے۔ اگر روزے سے ہے تو ”دعا کرے“ اور اگر روزے سے نہیں تو کھانا چاہیے۔“

بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ لفظ ”صَلَوَةُ“ کے معنی محض دعا کے ہیں۔ البتہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دعائے مسألت اور دوسری دعائے عبادت۔ (جلاء الافہام)

ج..... اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۶ میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اس کے نبی (محمد رسول اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کبیراً پر ”دُرود بصورت دعا“ بھیجا کریں۔ (آیت اور ترجمہ پیچھے گزر چکے ہیں)

د..... سورۃ التوبہ کی آیت ۱۰۳ میں اللہ نے اہل ایمان پر شفقت کرتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیا:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾

” (اے ہمارے پیارے نبی!) ان لوگوں (یعنی اہل ایمان) کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیا کر دو (جو ان کے فقراء پر خرچ کر سکو) کہ اس سے تو ان کو ظاہر سے بھی پاک کرے اور باطن میں بھی ان کو پاکیزہ کر دے۔ اور ان پر دعاء خیر کر دو کہ تمہاری دُعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“

ہ..... ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَىٰ جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قَبْرًا فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قَبْرًا طَانًا. قِيلَ: وَمَا الْقَبْرُ طَانًا؟ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ)) [صحیح مسلم / کتاب الجنائز ح : ۲۱۹۲]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو (مسلمان) آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھے مگر (قبرستان تک) ساتھ نہ جائے اس کے لیے ایک قبراط کا ثواب ہوگا۔ اور اگر وہ میت کے ساتھ (قبر تک) جائے اس کے لیے دو قبراطوں کا اجر ہے۔ پوچھا گیا: دو قبراط کیا (یعنی کتنے وزن کے) ہیں؟ فرمایا: ”ان دونوں میں سے چھوٹا اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔“

صَلَوَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا:

لفظ ”صَلَاة“ کے مختلف معانی سامنے آ جانے کے بعد آئیے اب ایک اہم ترین مسئلہ پر غور و نظر کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں ایسے لوگوں۔ غلو کی انتہا کر دی ہے کہ جن کی نظروں میں درحقیقت نہ سنت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی علم الحدیث کی۔ وہ تقلید محض اور شخصیت پرستی کی آ

میں رسول اللہ ﷺ سے محبت کی بجائے الٹا بد تمیزی اور گستاخی کر بیٹھے ہیں؛ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ..... اور انہیں اس بات کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔“ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان میں سے شاطرائہ ذہنیت کے لوگ ”اہل السنہ و الحدیث“ کو اپنی بد باطنی کی بنیاد پر مطعون کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے بڑوں نے اس بات کا اعتراف کر رکھا ہے کہ: ”قرآن و حدیث کا شغل رکھنے والے محدثین ہر مجلس میں بار بار نام نہانی آنے کے باوجود مختصر یہی مگر صلاۃ و سلام کے لکھنے پڑھنے کا معمول ہمیشہ ان میں رہا ہے۔ اس لیے کیا عجب ہے کہ اُمت میں سب سے زیادہ ”دُرود و سلام“ کے بار بار گاہ و رسالت میں محدثین (رحمہم اللہ) ہی کی طرف سے پیش ہوتے ہوں۔“ [دیکھئے: تفسیر الحلالین کی اُردو شرح کمالین جلد ۵، ص ۱۸۳ مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی، استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند۔ بھارت طبع مکتبہ شریعت علیہ بیرون بوہڑ والا گیٹ ملتان] اس سے بھی زبردست بیان علامہ نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ کا ان کی کتاب ”نَزْلُ الْأَنْبَارِ بِالْعِلْمِ الْمَانُورِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ“ میں (ص ۱۶۱ پر) ہے جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود کی فضیلت میں بہت ساری احادیث کو جمع کر کے اسے تحریر کیا ہے۔:

”اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی معظم ﷺ پر کثرت سے دُرود پڑھنے میں تمام مسلمانوں میں اہل حدیث اور سنتِ مطہرہ کے راوی سب سے آگے ہیں۔ اس لیے کہ معزز علم حدیث کے حصول میں ہر ہر حدیث پڑھتے پڑھاتے وقت نبی کریم ﷺ پر دُرود پڑھنے میں ان کا تو یہ ہمیشہ وظیفہ رہا ہے۔ ان کی زبانیں ہمیشہ نبی مکرم ﷺ کے ذکر سے تر رہتی تھیں (اور آج بھی ان شاء اللہ) کتب احادیث سے کُتبِ سنیہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع الترمذی، سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ) ہوں یا ”جوامع“ یا ”مسانید“ یا ”معاجم“ یا ”اجزاء“ وغیرہا (جیسے مؤطا امام مالک، مستدرک حاکم، مصنف عبدالرزاق وغیرہا) ان میں سے ہر ہر کتاب میں ہزار ہا احادیث ہیں۔ (اور کتب احادیث کی تعداد بیسیوں ہے) یوں احادیث مبارکہ کی تعداد لاکھوں بنتی ہے جن میں رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی سعادت حاصل کرنے والے لوگوں میں سے فرقہ ناجیہ والی محدثین کرام کی جماعت (کہ جن میں صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور من تبعہم باحسان الی یوم الدین تمام لوگ شامل ہیں) سب سے اولیٰ اور مقدم ہوں گے۔ اور تمام لوگوں میں سے ان کی اس فضیلت میں کوئی بھی اُن کے برابر نہ ہوگا۔“

چنانچہ اس دعویٰ کے ثبوت میں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے دلائل کے ساتھ اس قدر وسیع مواد موجود ہے کہ اسے جمع کریں تو کئی جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ پھر اس جماعتِ حقہ کی اس موضوع سے متعلق فضل و شرف میں اس سے بھی بڑی بات جو روزِ روشن کی طرح ظہن و دھار ہے اور اس سے انکار کرنے والا خود ہی فیصلہ کرے: اسے فُتات و مجرمن و ظالمین اور اپنے محسنین کے دشمنوں میں ہونا چاہیے یا اپنے ان سلف صالحین و محسنین اُمت کے احسان مندوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ)) [صحیح مسلم / کتاب الزکاة ح: ۲۳۵۱] ”جس نے اسلام میں کسی نیک بات (یعنی قرآن و سنت کے جو موافق ہو) کو جاری کیا اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اسے ثواب ہوگا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ بھی کم کیا جائے۔“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی اجازت اور حکم سے بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جیسے جیسے آپ ارشاد فرماتے گئے وہ ساتھ ساتھ لکھتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کی بڑی بڑی کتابیں تیار ہو گئیں۔ احادیث مبارکہ لکھنے والے ان صحابہ کرام کی تعداد بیسیوں ہو گئی تھی۔ [ہم نے بحمد اللہ العزیز اس موضوع کو ثقہ ترین دلائل کے ساتھ اپنی کتاب ”مقدمۃ الحدیث“ میں پوری بسط و کشادہ کے ساتھ بیان کیا ہے جو بھائی استفادہ کرنا چاہے کتاب مذکور کا پہلا باب پڑھ لے۔ ابو یحییٰ] ان کے علاوہ ایسے صحابہ کرام جو لکھنا نہیں جانتے تھے مگر ان کے حافظے عطیہ ہائے رب العالمین تھے اور اللہ کا مجرہ بھی انہوں نے نبی مکرم ﷺ کی احادیث و سنن کو زبانی حرف بحرف یاد کیا اور پھر ان تمام اصحاب الحدیثِ خیر القرون نے اس علم کو آگے تابعین تک زبانی اور تحریر کر دیا۔ پھر تابعین میں ایسے سینکڑوں اصحابِ علم ہوئے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کو احاطہ تحریر میں لا کر آگے ہزار ہا تبع تابعین تک تحریری شکل میں اور شفویاً پہنچایا۔ تب ان کے عظیم تلامذہ (کہ جن کی تعداد لاکھوں میں ہوئی) میں سے ہزاروں محدثین عظام نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو باقاعدہ تبویہی اور

فقہی شکل میں مدون کر دیا۔ ان تمام نفوس قدسیہ کا یہ وظیفہ رہا کہ جہاں بھی اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا کثیراً کثیراً اس گرامی آتا وہ آپ پر صلاۃ و سلام لکھتے بھی تھے اور بڑھتے بھی تھے۔ صحیح الاسناد تاریخی روایات سے اگر پہلی تین جہری صدیوں میں شیوياً اس مقدس عمل کو بجالانے والوں کی تعداد کا اندازہ لگانا چاہیں تو نہایت مشکل ہے۔ جبکہ اس کے بعد والے ہزار سال میں شب و روز قَالْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تسلیماً کثیراً وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تسلیماً کثیراً جیسے کلمات کا ورد کرنے والوں، احادیث مبارکہ کی درس و تدریس اور اس پاک علم کی اپنی مقدس جانوں کے ذریعے حفاظت کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا؟

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی سن لو اور جان لو کہ انبیاء کے علاوہ دُنیا کے ہر شخص کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر ایک اللہ رب العالمین کا قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ ﷺ تسلیم کیا کثیراً کثیراً اور آپ کی سنت کبھی غلط اور جھوٹے نہیں ہوتے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص اور معاویہ بن قرہ عن ابیہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِیْكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِیْ مُنْصَوِّرِیْنَ لَا یُضَرُّهُمْ مِنْ خَدَّلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ))۔ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیْلَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمَدِیْنِیِّ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِیْثِ (([جامع الترمذی / کتاب الفتن ج: ۲ / ۲۱۹۲ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسنٌ صحیحٌ ووافقه الالبانی])

”جب ملک شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو تمہارا وہاں رہنا بہتر نہیں ہوگا۔ اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ (غالب رہے گی جو اللہ کی طرف سے) مدد دیے گئے ہوں گے۔ انہیں وہ لوگ کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے جو ان کی مدد چھوڑ دیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔“ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (ان کے شیخ) علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث ہیں۔“ (امام ترمذی اور شیخ البانی رحمہما اللہ نے اس حدیث کو حسنٌ صحیحٌ کہا ہے۔)

قارئین کرام! یہ بات آپ وضاحت سے پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ تسلیم کیا کثیراً کے ساتھ محبت کا اپنا بنایا ہوا کوئی معیار اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس ضمن میں ضد، ہٹ دھرمی، اندھی تقلید اور شخصیت پرستی کل قیامت کو اللہ کے ہاں انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور اس بارے میں ایسے لوگوں کی اس روز ہونے والے حالت کا نقشہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے:

((وَیَوْمَ یَعْصِی الظَّالِمُ عَلٰی یَدِیْہِ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِیْلًا ۝ یٰوَلٰیئِیْ لَیْتَنِیْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیْلًا ۝ لَقَدْ اَصْلَبْتُ عَنِ الذِّکْرِ یَعْقَدُ اِذْ جَا عَنِّیْ وَتَحٰنَ الشَّیْطٰنُ لِیْلَاسٰنٍ خَدُوْا ۝)) [سورۃ الفرقان: ۲۹-۲۷]

”اور جس دن گنہگار ظالم (مشرک بدعتی مارے افسوس کے) اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاے گا، کہے گا: کاش میں بھی (دُنیا میں) اللہ کے رسول (ﷺ) کے ساتھ (قرآن و سنت والا اسلام کا) راستہ اختیار کرتا۔ ہائے میری کم خمتی کاش میں فلا نے (ابی بن خلف، ابو جہل، عبداللہ بن ابی ابن سلول اور عبداللہ بن سبا جیسوں) کو دوست نہ بناتا۔ اس نے مجھے صیحت پہنچنے کے بعد بہکا دیا (یعنی قرآن و سنت سننے کے بعد) اور شیطان تو آدمی کو (عین وقت پر) دغا دیتا (اور ہلاکت کو سوچنے والا) ہے۔“

مزید ایک وضاحت:

عامۃ المسلمین میں سے اکثر ہمارے وہ بھائی جنہیں دینی مسائل دریافت کرنے اور اسلامی تعلیمات کے لیے بہر کیف و بہر حال کسی نہ کسی صاحب علم سے پوچھ گچھ کرنا، تعلیم لینا اور اس کی بات کو جیسا وہ بتائے اس لیے ماننا لازم ہوتا ہے کہ:

(۱)..... غیر سنجیدہ قسم کے مولویوں، درویشوں، صوفیوں، گدی نشینوں اور پیروں نے انہیں یہ باور کر رکھا ہے، جیسا ہم بتائیں کرتے چلے جاؤ تمہارا سر کوئی بوجھ نہ ہوگا، کل قیامت کو ہم جانیں اور ہمارا رب۔

(۲)..... ان کو دنیاوی مشاغل میں پھنسا کر ان کے دشمن (شیطان لعین) نے یہ بات ان کے ذہن میں پختہ کر دی ہے کہ تم لاعلم ہو، تمہارے پاس اتنا وقت کہاں کہ حق سچ کی پہچان کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ اور حقیقت سے واقفیت کے لیے چھان بین کرتے پھرو، اس لیے تمہارے

لیے ہی تو کسی نہ کسی کی تقلید واجب کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، فلاں علامۃ الدھر تقلید کے حق میں کیا شاندار تقریر فرما رہے تھے؟ اور فلاں طوطی زبان نے اس موضوع سے متعلق کیسے زبردست عقلی دلائل اپنی فلاں کتاب میں جمع فرمائے ہیں؟

مابعد والے ادوار کے دُرودوں کی شرعی حیثیت:

آج کل دین اسلام میں بدعات کا اضافہ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ بالخصوص اذکار و وظائف میں خود ساختہ اور غیر مسنون چیزیں اس قدر شامل کر دی گئی ہیں کہ مسنون دعائیں اور اذکار طاق نسیاں بن کر رہ گئے ہیں۔ دیگر غیر مسنون اذکار و وظائف کی طرح دُرود و سلام میں بھی بہت سے خود ساختہ دُرود و سلام رائج ہو چکے ہیں۔ مثلاً درود تاج، درود لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود مائی، درود تسنحینا وغیرہ۔ ان میں سے ہر درود کے پڑھنے کا طریقہ اور وقت الگ الگ بتایا گیا ہے اور ان کے فوائد (جو کہ زیادہ تر دنیاوی ہیں) کا بھی الگ الگ تذکرہ کتب میں لکھا گیا ہے۔ مذکورہ دُرودوں میں سے کوئی ایک دُرود بھی ایسا نہیں جس کے الفاظ رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہوں۔ لہذا انہیں پڑھنے کا طریقہ اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد از خود باطل ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے کہ:

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں وہ ہر کام مردود ہے۔“ [صحیح البخاری / کتاب الصلح ح: ۲۶۹۷ و صحیح مسلم ح: ۴۴۹۳] یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ: ہر بدعت (یعنی خود ساختہ عبادت) گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔ [مسند احمد: ۱۲۷/۴] صحیح مسلم ح: ۲۰۰۵ اس ضمن میں بخاری اور مسلم کا روایت کردہ درج ذیل واقعہ بڑا سبق آموز ہے؛ تین آدمی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ انہیں بتایا گیا تو ان میں سے ایک نے کہا: ”میں آئندہ ہمیشہ پوری رات قیام کیا کروں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا۔“ دوسرے نے کہا: ”میں آئندہ مسلسل روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا۔“ تیسرے نے کہا: ”میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور عورتوں سے الگ رہوں گا۔“ رسول اکرم ﷺ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگار ہوں، رات قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں۔ لہذا یاد رکھو! جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“

قارئین کرام! اندازہ فرمائیے تینوں حضرات نے اپنی دانست میں زیادہ نیکی کرنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کا طریقہ چونکہ خود ساختہ اور غیر مسنون تھا لہذا آپ ﷺ نے ان کی باتوں پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ یہی معاملہ درود و سلام کا ہے۔ خود ساختہ اور غیر مسنون دُرود و سلام پر سخت اور ریاضت بے کار اور عبث ہے۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے۔ لہذا وہی دُرود و سلام پڑھنے جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ یاد رکھئے! رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ دنیا کے سارے اولیاء و صلحاء کے بنائے ہوئے کلمات خیر سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔

علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو سکھائے ہوئے درود و سلام کے کلمات کا آغاز جَوَالِلٰہُمْ صَلَّی عَلَیْ مُحَمَّدٍ..... الخ سے ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین سے سید ولد آدم محمد رسول اللہ ﷺ کے لیے رحمت و برکت کی طلب میں جو انتہا ہے وہ کسی اور صفیے میں نہیں ہو سکتی۔ عدا دراصل تین قسم کی ہوتی ہے۔

☆..... اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر دعا کی جائے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰہِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْہُ بِہَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ لِیَ اسْمَآئِہِ﴾ [سورۃ الاعراف: ۱۸۰]

”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے خاصے نام ہیں۔ اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں (یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو داتا، و شگیر، غوث مشکل کشا، حاجت روا یا غریب نواز وغیرہ مانتے ہیں۔) ان کو چھوڑ دو۔“

﴿.....﴾ محض اپنی ضرورت و حاجت یا فقر و مسکینی کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگا جائے۔ جیسے لوگ اَنَا الْعَبْدُ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْكِينُ فلان بن فلان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

﴿.....﴾ تیسرا یہ کہ صرف عرض حاجت کرے۔ چنانچہ ان تینوں صورتوں میں سے اول بہتر ہے البتہ تینوں صورتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ انداز سب سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اکثر دعائیں اسی قسم کی ہوتی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دعا آپ ﷺ نے سکھائی تھی وہ اس اعتبار سے اپنے اندر پوری جامعیت رکھتی ہے۔ فرمایا: ”(ابو بکر!) یوں کہا کرو:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّ لَا اَتُوبُ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِّیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ

الرَّحِیْمُ)) [صحیح بخاری / کتاب الاذان / باب الدعاء قبل السلام / حدیث: ۸۳۴]

”اے اللہ! میں اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ پس مجھے اپنے پاس سے خاص مغفرت کے ساتھ بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما بلاشبہ تو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔“

چنانچہ اَللّٰهُمَّ کی یم کے بارے میں یہ بات محقق اور مسلم ہوئی کہ یہاں رب العالمین کے نام (کلمہ) اللہ کے ساتھ جو یم کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کا مرکوز خاطر یہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے اس کی ابتداء اللہ کے نام کے ساتھ ایسے جامع خطاب سے ہو کہ جس میں اس کے جملہ اسماء و صفات کا تذکرہ آ جائے اور یہ مختصر کلمہ (لفظ اَللّٰهُمَّ) مطالب کثیرہ پر حاوی ہو جائے۔ گویا دعا مانگنے والے نے جب ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ“ کہا تو تقدیر کلام یہ ہوئی: ((اُدْعُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَوْھٰی الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی وَ الصِّفَاتُ الْعُلٰی)) میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کے اچھے خاصے انتہائی پیارے نام اور اس کی انتہائی بلند صفات ہیں۔

کلمہ ”اَللّٰهُمَّ“ میں اس تجمیع و تفخیم والی یم کے بارے میں مندرجہ بالا تشریح کی متعلق سلف صالحین میں سے اکثر بزرگوں کا یہی مسلک ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ مجمع الدعایہ۔ اور جاء العطار دی کہتے ہیں: دعا کے لیے نبی ﷺ کے کلمہ ”اَللّٰهُمَّ“ کی یم میں اللہ تعالیٰ کے نانوے نام پائے جاتے ہیں۔ نصر بن شہیل رحمہ اللہ کا قول ہے: ”مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِجَمِیْعِ اَسْمَآئِہِ“ جس نے ”اَللّٰهُمَّ“ کہہ کر اپنی دعا کا آغاز کیا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء عالیہ کے ساتھ اللہ و الجلال سے دعا مانگ لی۔ [تفصیل کے لیے دیکھئے:

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی حلاء الافہام]

اور پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم ﷺ کو ”اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ“ وغیرہ جیسے کلمات کے ساتھ مخاطب کرتے ہوں۔ اور جیسے بہت سارے عجمی معاشروں میں کئی ایک مواقع پر لوگوں کا مل کر اس طرح کے خود ساختہ شریک کلمات اور موضوع درودوں کے ساتھ اونچی اونچی آوازوں میں پڑھنا اور نبی ﷺ کو اس مجلس میں حاضر ناظر و الاشرکاء عقیدہ رکھ کر یوں بدتمیزی کے انداز میں مخاطب کرنا ویسے ہی صریح گمراہی، قرآن کی کھلی خلاف ورزی اور رسول اللہ ﷺ کی گستاخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَہٗ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ اَنْ

تَخْبَطُ اَعْمَالُکُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝﴾ (الحجرات: ۲)

”مسلمانو! پیغمبر (ﷺ) کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دو اور پیغمبر سے اس طرح پکار کر بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے پکار کر بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حلیہ عارث ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔“

اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکماً فرماتے ہیں:

﴿ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَکُمْ ۝﴾ [سورہ محمد: ۳۳]

”(مسلمانو!) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور (ہمارے) پیغمبر (ﷺ) کی بھی اتباع و اطاعت کرو اور (ان کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نبی کریم ﷺ جوامع الدعاء کو پسند فرماتے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَيَدْعُو مَا سِوَى ذَلِكَ)) •

”سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے۔ اور اس دعا کو چھوڑ دیتے جو جامع نہ ہوتی۔“

جامع وہ دعا ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ مختصر ہوں اور مطلب بہت زیادہ۔ اور یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر کو محیط ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا (اپنے بندوں کو سکھایا ہوا) یہ فرمان ہے:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ ﴾ (البقرة: ۲۰۱ ، آل عمران: ۸)

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا کر دیجیو! اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالینا۔“ اور اللہ ذوالجلال والا کرام کا یہ فرمان بھی ”اے ہمارے رب! سیدھی (دین اسلام والی) راہ پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈانواں ڈول (ٹھیرھا) مت کر ڈالنا۔ اپنی خاص جناب سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ بیشک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔“ اسی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگنے والی دعا۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی چیز درست مقاصد، اللہ رب العالمین پر بہتر ثناء اور مانگنے کے آداب سکھاتی

(بقیہ) خلاف ورزی کر کے) اپنے اعمال (صالحہ) کو ضائع (اکارت) نہ کر لینا۔“

((هَذَا مَا عَلِمْنَا وَأَخْبَرْنَاكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ))
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ [صحيح بخاری / كتاب التفسير حديث: ۴۷۹۷، ۴۷۹۸۔ كتاب الدعوات / باب الصلاة على النبي ﷺ حديث: ۶۳۵۷، ۶۳۵۸۔ كتاب احاديث الأنبياء / باب / حديث: ۳۳۶۹، ۳۳۷۰۔ صحيح مسلم / كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي ﷺ حديث: ۹۰۷ تا ۹۱۲۔ سنن أبي داود / كتاب الصلاة حديث: ۹۷۶ تا ۹۸۲۔ مسند أبي عوانه و مصنف ابن أبي شيبة (۱۰۳۲/۲)]

ہے۔ علامہ المظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دعا کی جامعیت نہ جس کے الفاظ قلیل اور معانی کثیر ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے تمام امور کو شامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ..... اے اللہ میں تجھ سے دین، دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔“ اسی طرح: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالْعَافَیَ وَالْغِنٰی..... اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، درگزر اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔“ اور اسی طرح سے فلاح و کامرانی کی دعا۔ (اس میں بھی دنیا جہاں کی ساری خیر آجاتی ہے اور آخرت کی بھی)۔ اور جو جامع الفاظ والی دعا نہ ہوتی اسے آپ نہ کرتے، یعنی جس میں جزوی امور کی طلب ہوتی۔ جیسے یہ کہنا: یا اللہ! مجھے اچھی (خوبصورت) بیوی عطا فرما۔ تو اس سے زیادہ اولیٰ اور وسیع معانی دعا یہ ہو سکتی ہے: اے اللہ! مجھے دنیا و آخرت کی راحت عطا فرما۔ تو یہ سارے امور کو گھیرے ہوئے ہے۔

دُعا:

((عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْغُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّكُمْ ۝))

”سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے: ”مجھ سے ہی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

یعنی دعا ہی حقیقی عبادت ہے، جو اس بات کی حقدار ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے سوا سے منہ موڑنے کی بنا پر اس کا نام عبادت رکھا جائے۔ اس حیثیت سے کہ اللہ سے مانگنے والا نہ کسی اور سے امید باندھتا ہے اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے ڈرتا ہے۔ اور عبودیت کے لزوم کے ساتھ کھڑا رہنے والا آدمی اللہ کی ربوبیت کے حق کا بھی معترف ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کو نعمت سے مالا مال کرنے والا جان رہا ہوتا ہے۔ وہ نیک بخت بنانے والی توفیق اور مطلوب و مراد کی درستی کے لیے امداد کی مدد کا طالب ہوتا ہے۔

اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس سے ہی مانگیں، اس نے انہیں دعا پر ابھارا ہے اور اس کا نام اس نے عبادت رکھا ہے۔ ان سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی دعا کو ضرور سن کر قبول کرے گا۔ اور اس نے انہیں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ وہ (ان کی سننے کے لحاظ سے) ان سے بہت قریب ہے۔ جو بھی اس سے مانگتا ہے اس کی دعا کا وہ جواب (قبولیت کی صورت میں) ضرور دیتا ہے۔ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝﴾ (البقرة: ۱۸۶)

”اور (اے میرے پیارے نبی!) جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں (کہ میں کہاں اور ان سے کتنی دور ہوں) تو آپؐ فرما دیجیے کہ: (تمہارا رب کہہ رہا ہے) میں نزدیک ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں (ایمان لائیں اور نیک کام کریں) اور ایمان پر قائم رہیں، سیدھا راستہ پانے کی امید رکھیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ گرامی ہے:

((إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّىٰ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)) ❶

”تمہارا پروردگار حیا اور کرم والا ہے۔ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں بالکل خالی پھیر دے۔“

بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے نام و صفات بہت مقدس ہیں، اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے نہ مانگے اور نہ ہی اس سے دعا کرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)) ❷

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔“ یہ اس لیے کہ: ”دعا سے زیادہ عزت والی چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔“

اور اس لیے کہ دعا میں آدمی کے فقر و عجز، خاکساری اور اللہ عز و جل کی قوت و قدرت کا اعتراف ہوتا ہے۔ عبادت تو صرف باری تعالیٰ کے لیے خضوع اور اس کی طرف فقیر ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ دعا اور سوال کا چھوڑ دینا نرا تکبر و استغناء ہے اور یہ آدمی کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ اس ضمن میں درج ذیل شعر اس بات کی کیسی اچھی ترجمانی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے:

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤْلَهُ وَتَرَىٰ ابْنَ آدَمَ حِينَ يَسْأَلُ يَغْضَبُ

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۱۳۲۰ و سنن أبي داود: ۱۴۸۸

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۶۸۶، ۳۳۷۳

”اللہ سے اگر تو مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ابن آدم کو دیکھو! جب اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔“

امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں: اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے کچھ مانگا جائے۔ تو جو اس سے نہ مانگے اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس پر ناراضگی ہو جائے وہ لامحالہ مغضوب علیہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ: بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور قبولیت کے لیے تین رکاوٹوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی دعا میں موجود نہ ہو تو تین باتوں میں سے کسی ایک میں قبولیت لازم ہے۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمائی ہے:

((مَسْأَلٌ يَدْعُوهُ اللَّهُ بِدُعَاءٍ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُكْفَرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدَرٍ مَادَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ أَوْ يَسْتَعْجِلْ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالَ : ((يَقُولُ : دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي)) ❶

” (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:) کوئی ایسا آدمی نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ یعنی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سو دنیا میں اسے مل جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا وہ دعا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے موافق اس کے جتنی اس نے دعا کی تھی۔ ہاں! یہ اس وقت ہوگا جب کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے، نہ ہی قطع رحمی کے لیے اور نہ ہی قبولیت کے لیے جلدی کرے۔“ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جلدی کیسے؟ فرمایا: ”جلدی یہ ہے کہ آدمی کہے: میں نے دعا کی اور میرے رب نے قبول ہی نہیں کی۔“

تو آدمی کا یہ کہنا: ”میں نے دعا کی مگر میرے رب نے قبول ہی نہیں کی۔“ یا تو اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں دیر کرنے والا سمجھتا ہے یا پھر ناامیدی کا اظہار ہے اور یہ دونوں قابل مذمت ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو چونکہ قبولیت کا ایک وقت معین ہے، جیسا کہ آثار صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون پر بددعا اور قبولیت کے درمیان چالیس سال لگے تھے۔ اور جہاں تک ناامیدی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٥ ﴾ (سورہ یوسف: ۸۷) ”بالتحقیق اللہ کی رحمت

سے صرف کا فرق وہی نا امید ہوا کرتی ہے۔“ (مسلمان، اہل ایمان مایوس نہیں ہوتے۔) قبولیت دعا کی بھی پانچ حالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وقت مطلوب میں عین مطلوب کا حصول ہو جائے۔ دوسری یہ کہ ایسی حکمت کے پیش نظر کہ جس کی تاخیر اس بات کی متقاضی ہو کسی دوسرے وقت میں اس کی قبولیت رکھ دی جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے کوئی شر اس سے دور کر دیا جائے یا اس مطلوب خیر کے علاوہ کوئی دوسری خیر اسے عطا کر دی جائے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس دعا کو اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے جس دن اسے اجر و ثواب کی انتہائی اشد ضرورت ہوگی۔ پانچویں یہ ہے کہ اس سے بقدر اس دعا کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔

میں کہتا ہوں: وہ قبولیت کہ جس کا وقت معین ہو اور یہ اس حالت و کیفیت کے ساتھ متعلق ہو کہ جس میں مطلوب کا حصول بسبب کسی حکمت کے کسی دوسرے وقت میں ہو جائے کہ جس کی تاخیر کا تقاضا تھا۔ تو یہ میرے ساتھ متعدد بار ہو چکا ہے اور یہ کہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ نہ کہ لمبی مدت گزرتی ہے۔ ان متعدد واقعات میں سے کسی ایک کا ذکر میں نصیحت کے طور پر کرتا ہوں۔

میں نے ایک بار اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے ایک معاملے کو میرے حق میں کر دے۔ یہ دعا مجھ سے بار بار نکل رہی تھی، یہاں تک کہ روزانہ کی پانچوں فرض نمازوں کے بعد یومیہ کا ورد بن گئی۔ اسی طرح نفل نمازوں میں، سجود میں، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں، رات کے آخری ایک تہائی حصے میں اور ان کے علاوہ ان سب اوقات میں کہ جن کے اندر دعا کو اللہ کی طرف سے رد نہیں کیا جاتا اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یومیہ دس بار تکرار کے ساتھ میں یہ دعا مانگتا۔ میں نے اس پر ہیشگی اختیار کر لی۔ اور میں قبولیت پر پورا یقین رکھتا تھا۔ (یہ سلسلہ لگا تار جاری رہا) حتیٰ کہ اللہ کریم نے جو میں چاہتا تھا اسے میرے حق میں ثابت کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمایا جو میں اس سے مانگا کرتا تھا۔ اللہ ذو الجلال کے احسان پر میں اس کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ لیکن محترم بھائیو! جانتے ہو یہ دعا کب قبول ہوئی؟..... چار سال بعد۔ اور دعا کے تکرار کثیر کے بعد جو دس ہزار دفعہ سے کسی طور کم نہ ہوگی۔ اور اب تحریر کے وقت تک مجھے با تکرار ایک دعا کرتے مسلسل نو سال ہو گئے ہیں۔ نو سال قبل میں نے اس دعا کو شروع کیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر قبولیت عین مطلوب کے وجود سے ثابت نہ ہوئی تو لازماً اس کا نعم البدل دے دیا جائے گا۔ (ان شاء اللہ) جیسے کہ کسی شر کو دور کرنا یا کسی دوسری خیر کی عطا جو اس سے بہتر ہوگی۔ یا پھر اس کا اس دن تک ذخیرہ کر دیا جانا کہ جس دن مجھے اجر و ثواب اور نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی۔ یا اس کے بدلے میرے گناہ معاف کیے جا رہے ہوں گے اور خطائیں مٹائی جا رہی ہوں گی یا پھر اس دعا و ذکر کے بقدر میری نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا۔ (ان شاء اللہ)

البتہ جہاں تک قبولیت کی اس قسم کا تعلق ہے جو عین مطلوب وقت پر مطلوب شیء کا حصول ہوتا ہے تو مجھے بحمد اللہ ان گنت بار یہ چیز حاصل ہو چکی ہے۔ (ادھر دعا کی اور ادھر قبول ہوئی۔ والحمد للہ علی ذالک) دعا کرنے والے سے اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ دعا سے پھرے نہیں۔ (یعنی اس کے مانگنے میں ایقان و اثبات ہو۔) اور یہ کہ وہ سچی نیت اور حضور قلبی کے ساتھ مانگے۔ اور یہ کہ وہ قبولیت پر پورا یقین رکھنے والا ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَدْعُوا اللَّهَ ، وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَّهِ)) ❶

”اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت کا پورا پورا یقین ہو۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور مشغول دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔“

اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی تینوں چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت میں حرام کھانا وغیرہ بھی مانع ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغِذْيُ الْحَرَامِ ، فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِدَلِّكَ)) ❷

”ایک ایسا آدمی جو لمبے سفر کرتا ہے اور گردوغبار میں اٹا رہتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام اور غذا اس کی حرام تو (بتلائیے!) اس کی دعا کیونکر قبول ہو؟“

یعنی ایسی بدخصلتوں والے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابراہیم بن ادھم سے کہا گیا: کیا حالت ہوگئی ہے ہماری (یعنی سبب کیا ہے) کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہی نہیں ہوتی؟ کہا: اس لیے کہ تم نے اپنے رب کو پہچان بھی لیا۔ (اس کی معرفت حاصل کر لی) لیکن تم نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ تم نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی جان لیا، مگر تم نے ان کی تابعداری نہیں کی۔ (اپنے نفس کی پوجا پر اور بدعات والے اعمال پر لگے رہے۔) تم نے قرآن کو بھی پہچان تو لیا کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کی صفت ہے، مگر اس پر عمل نہ کیا۔ تم نے اللہ کی نعمتیں بھی خوب کھائی ہیں مگر ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ تم نے جنت کی (بذریعہ قرآن و سنت) معرفت بھی حاصل کر لی، مگر اپنے رب سے

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۷۶۶ وجامع الترمذی / کتاب الدعوات / ح: ۳۴۷۹

❷ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها ح: ۲۳۴۶

اسے مانگا نہیں۔ تم نے جہنم کے بارے بھی جان لیا، مگر اس سے فرار نہیں ہوئے۔ تم نے شیطان کو بھی پہچان لیا (کہ وہ تمہارا اصلی اور ازی دشمن ہے) مگر تم نے اس سے جنگ نہیں کی، بلکہ اس سے دوستی لگا بیٹھے۔ تم نے موت کو بھی جان لیا، مگر اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ تم نے کتنے ہی مردوں کو اپنے ہاتھوں دفن کیا ہے، مگر عبرت حاصل نہیں کی۔ تم نے اپنے عیبوں کو کھلا چھوڑے رکھا کہ وہ غیروں کی چراگا ہوں میں منہ مارتے پھریں، مگر لوگوں کے عیبوں پر جرح و تنقید کے ساتھ ان سے شغل کرتے رہے۔ تو بتلائیے! تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟

اسی طرح دعا مانگنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناجائز الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ مثلاً کہے: اللہ اگر تو چاہے تو دے.....

عَنْ أَنَسٍ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ: اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)) •

”جیسا کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ کریم سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔“

اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی دعا میں (پورے آداب کی) مکمل کوشش کرے اور قبولیت کی امید پر ہو۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اس لیے کہ وہ اپنے کریم رب کو پکار رہا ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے: ”اپنے جی میں کھٹکنے والی تقصیریں آدمی کو دعا سے روک نہ لیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تو اپنی مخلوقات میں سے سب سے برے کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا اور وہ شیطان ہے کہ جب اس نے کہا تھا:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُعْعَنُونَ • قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ • ﴾ (الحجر: ۳۶ تا ۳۸)

”اس نے کہا: اے میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن لوگ (مرنے کے بعد) زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا: (جاؤ!) تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔“

دعا کرنے والے پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھے: دعا کے کچھ اوقات و احوال ہیں کہ جن میں اکثر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے: (۱)..... رات کا آخری ایک تہائی حصہ۔ (۲)..... اذان اور اقامت کے درمیان

والا وقت۔ (۳)..... سجدے کی حالت میں۔ (۴)..... جمعہ والے دن۔ (ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی ہر جائز دعا قبول کر لیتے ہیں)۔ (۵)..... مجبوری کے اوقات میں۔ (۶)..... بیماری اور سفر کی حالتوں میں۔ علاوہ ازیں دیگر قبولیت والے اوقات میں۔ (جیسے کہ لیلۃ القدر میں اور یوم عرفہ کو)۔

اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں خشوع والحاء اختیار فرماتے تھے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے گڑگڑا کر مانگے۔ جبکہ آپ ﷺ اس بات کو بھی پسند فرماتے کہ دعا کے الفاظ کو تین بار دہرائیں۔

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ: ((اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا)) •

”چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر دعا کو تین بار کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ (قریش پر بدعا کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا) کہہ رہے تھے: اے اللہ! تو قریش سے نبٹ لے۔ اے اللہ! تو بنو قریش سے نبٹ لے۔ اے اللہ! تو قریش سے نبٹ لے۔“ یہ تین بار فرمایا۔“

آخری بات:..... دعا کرنے والے کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ دعائیں کم از کم اجرا اس ثواب کا حاصل ہونا ہے جو مطلوب چیز کے برابر ہو اور یہ ذہن نشین رہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔

نبی کریم ﷺ پسند فرماتے کہ عید والے دن اپنے اہل خانہ کو عید گاہ میں ساتھ لے کر جائیں عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ أَنْ يُخْرِجَ أَهْلَهُ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَخَطَبَهُنَّ ، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تُلْقِي تَوَمَّتَهَا وَخَاتَمَهَا ، تُعْطِيهِ بِلَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ کو اچھا لگتا کہ وہ عید والے دن اپنے اہل خانہ (ازواج مطہرات) کو عید گاہ کی طرف لے جائیں۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ: ہم عید پڑھنے کے لیے نکلے۔ نبی کریم ﷺ نے بغیر اذان اور اقامت کے عید کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے آدمیوں

① أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب مالقي النبي ﷺ من أذي المشركين والمنافقين ح: ٤٦٤٩

② مسند أحمد، رقم: ٣٣١٥ وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح

(مردوں) کو خطبہ دیا۔ پھر عورتوں کے پاس تشریف لے آئے اور انہیں خطبہ دیا۔ پھر انہیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ میں نے بالتا کید دیکھا کہ عورتیں کانوں میں پہننے والی بالیاں اور انگوٹھیاں پھینکتیں۔ یہ زیورات وہ بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیتیں اور وہ ان کو صدقات میں جمع کر لیتا۔“

عورت کا عید کی نماز کے لیے نکلنا:

رسول اللہ ﷺ نے (اپنی احادیث مبارکہ میں) اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ہاں! البتہ عید کی نماز۔ آپ کو یہ بات بہت اچھی لگتی کہ آپ خود بھی ازواج مطہرات (امہات المؤمنین) کو عید گاہ کی طرف لے کر جائیں اور سب مسلمان بھی اپنے اپنے اہل خانہ کو عید گاہ میں لے کر جائیں۔ بلکہ عید گاہ میں نماز عید اور عید کے خطبہ کے لیے عورتوں کے حاضر ہونے کی نبی کریم ﷺ نے شدت سے ترغیب دلائی ہے۔ آپؐ نے تو حائضہ عورتوں کو بھی نکال کر وہاں لانے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اس حالت میں وہ عید گاہ سے تھوڑا الگ ہو کر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر و برکت والے کام (خطبہ عید سننا اور جہادی کھیلوں سے لطف اندوز ہونا) میں حاضر رہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے پاس عید پڑھنے کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے تو وہ کسی اور سے عاریتاً لے کر عید گاہ کی طرف جائے۔

حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ: ہم اپنی جوان کنواری بچیوں کو عید گاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنو خلف کے محل میں فروکش ہوئی۔ اس بی بی نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا۔ ان کے بہنوئی (ام عطیہ کے خاوند) نے نبی ﷺ کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت کی تھی۔ اور خود اُم عطیہ چھ غزوات میں (اپنے شوہر کے ہمراہ) شریک ہوئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور ان کی خبر گیری بھی۔ (محترمہ حفصہ رحمہا اللہ بیان کرتی ہیں کہ) میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اللہ کے رسول! اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ (نماز عید کے لیے) باہر نہ نکلے؟ فرمایا:

((لَتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ))

”اس کی ساتھ والی کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھادے۔ پھر وہ خیر کے مواقع اور

مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے۔“ (یعنی عید گاہ ضرور جائیں۔)

جب ام عطیہ میرے پاس آئیں تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: میرا باپ اللہ کے نبی ﷺ پر قربان ہو، ہاں! (مسلمان عورت عید گاہ ضرور جائے۔) ام عطیہ جب بھی نبی مکرم ﷺ کا ذکر کرتیں تو

”میرا باپ آپ پر قربان ہو، ضرور فرماتیں۔“ آگے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک بیان کرتے ہوئے کہا: میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

((تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحَيْضُ وَلَيْسَ هَذَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى))

”جو ان لڑکیاں، پردہ کرنے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی اہل ایمان کی عید میں ضرور شریک ہوں اور ان کی دعائیں۔ حائضہ عورتیں نماز والی صفوں سے ذرا دور رہیں۔“

محترمہ حفصہ رحمہا اللہ کہتی ہیں: میں نے (ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے) پوچھا: کیا حائضہ بھی (عید گاہ میں حاضر ہو؟) تو انہوں نے فرمایا: (کیوں نہ حاضر ہو؟) کیا وہ دورانِ حج عرفات و منی وغیرہ میں نہیں جاتی؟“

(یعنی جب وہ ان مقدس مقامات پر اس حالت میں جاسکتی ہے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی حالت میں رہی تھیں..... تو پھر عید گاہ جانے سے کونسا امر مانع ہے؟)

الْعَوَاتِقُ..... جمع ہے الْعَاتِقُ کی۔ اور اس سے مراد وہ لڑکی ہوتی ہے جو بلوغت کو پہنچ جائے یا بالغ ہونے کے قریب ہو۔ یا پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ شادی کے قابل ہو چکی ہو۔ یا یہ اپنے گھر والوں کے ہاں نہایت محترم ہو۔ یا وہ عورت جو گھر سے باہر خدمت گزاری کے لیے آزاد ہو۔ الْخُدُورُ..... سے مراد (اوڑھنے والی چادریں بھی ہوتا ہے اور) گھر (بھی) ہوتے ہیں۔ اور الخدر کا معنی پردہ بھی ہوتا ہے جو گھر کے کسی کونے میں کیا گیا ہو۔

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: ((كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى نَخْرُجَ الْبُكْرَ مِنْ خُدْرِهَا ، حَتَّى نَخْرُجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ)) ❶

”ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:“ (نبی ﷺ کے زمانہ میں) ہمیں عید کے دن عید گاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتیں۔ جب مرد تکبیر (اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) کہتے تو عورتیں بھی تکبیر کہتیں اور ان کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کرتیں۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔“

تو عیدین جیسے ان اجتماعات میں اسلام کے شعار کا اظہار و تمام اہل اسلام پر برکت کو عام کرنا ہے۔ مگر عیدین کے لیے نکلنے میں عورت پر کچھ شروط عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے:

ا..... ایسا لباس پہن کر نکلے جو اس کے پورے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو۔ یہ لباس ہی اسے اپنی عزت کا امین بناتا ہے جبکہ اس کی چال ڈھال میں بھی فتنہ ہوتا ہے اس کے ان اجتماعات میں آنے سے کسی قسم کا ڈرنہ ہو۔
ب..... راستوں میں یا اجتماع گاہ کے اندر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ (عورتوں کے راستے بھی جدا ہوں اور اجتماع گاہ بھی مردوں سے تھوڑی ہٹ کر ہو۔)

ج..... نہ ہی ظاہری زیب و زینت اختیار کرے اور نہ ہی ایسی چیزیں اور چوڑیاں وغیرہ پہنے کہ جن کی آواز سنائی دیتی ہو۔ نہ ہی نہایت قیمتی لباس زیب تن کرے۔

د..... رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل فرمان کی بنا پر نہ ہی وہ خوشبو اور عطر وغیرہ لگا کر باہر نکلے فرمایا: ((إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّي طِبْيُئًا.....)) ”(عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی عورت جب مسجد میں آئے تو خوشبو کو چھوئے بھی نہیں۔“ * جب عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہو یا بخور کی وجہ سے اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو تو اسے مسجد میں آنے سے نبی مکرم ﷺ نے منع فرما دیا ہے۔ فرمایا: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)) * ”(جو عورت کسی خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔“

اگر کوئی عورت ان شروط کا التزام نہیں کرتی تو اس کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ بعض علماء نے عورتوں کے ان شروط پر عدم التزام کی وجہ سے ان کا عید کی نماز کے لیے بھی گھر سے نکلنا مکروہ جانا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: ”آج میں عورتوں کا عید گاہ کی طرف (عریانی کی بنا پر) نکلنا ناپسند کرتا ہوں۔ اگر عید وغیرہ کے موقع پر عورت گھر میں بیٹھے رہنے سے انکار کر دے اور وہ ضرور نکلنا چاہے تو اس کا خاوند (اور ولی الامر) اسے اجازت دے کہ وہ اپنے پرانے کپڑوں میں نکلے اور زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ اور اگر وہ مزین ہو کر نکلنے پر بضد ہو تو اس کا خاوند اسے روک دے۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ: انہوں نے زمانہ حاضر میں عورتوں کے عید گاہ کی طرف نکلنے کو مکروہ جانا۔“

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحَدَتْ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)) *

① صحیح مسلم / کتاب الصلاة / حدیث: ۹۹۷

② صحیح مسلم / کتاب الصلاة / حدیث: ۹۹۸

③ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ح: ۹۹۹

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: اگر رسول اللہ ﷺ زمانہ حاضر میں بناؤ سگھار کرنے والی خواتین کو دیکھتے تو انہیں بھی یہودی اور نصرانی عورتوں کی طرح مسجد میں داخل ہونے سے منع فرما دیتے۔“ (یاد رہے کہ جب نیت بری ہو تو ہر مباح اور مستحب کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ بخوارسائل کو عورتوں کو اسی بنا پر ان کی عبادت گاہوں سے منع کر دیا گیا تھا۔)

اب ذرا ہمارے دور کی عورتوں کا بھی اندازہ لگائیے۔ یہ جدید طرز کے خوبصورت لباس، خوشبوئیں اور سامانِ آرائش نے انہیں کس سطح تک پہنچا دیا ہے؟ اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔

نبی مکرم ﷺ جماعت کو پسند فرماتے ❶

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ ، وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ: ((مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ)) ❶ عَنِ الْأَعْمَشِ — بِهَذَا — قَالَ: كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ)) ❷

”جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ مسجد (نبوی) میں داخل ہوئے اور لوگ الگ الگ حلقہ جات میں بیٹھے تھے۔ فرمایا: یہ میں آپ لوگوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں جدا جدا بیٹھے ہوئے۔“

اس حدیث کے بارے میں جناب اعمش رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ: گویا نبی کریم ﷺ (مسلمانوں کو) ایک جماعت (کی صورت) میں پسند فرماتے تھے۔

جماعت:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ جدا جدا یعنی چھوٹے چھوٹے حلقہ جات میں بیٹھے ہیں اور ایک جگہ پر ایک مجلس میں نہیں تو انہیں جدا جدا ہونے سے منع فرما دیا اور انہیں اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ مسلمانوں کی جمعیت و جماعت کو پسند فرماتے تھے اور جماعتوں میں بیٹنے سے ناراض ہوتے۔ یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے درج ذیل فرمانِ گرامی میں انہیں اللہ کی رسی (دین حق، قرآن و سنت) کو مضبوطی سے مل کر تھامے رکھے اور فرقوں میں بیٹنے سے منع کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَرَّ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ

❶ اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے: (۱) امام قرطبی کی ”الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۲/۴-۱۰۶“ (۲) مدارج السالکین لابن قیم: ۱/۴۵۸ اور (۳) مناوی کی ”فیض القدير: ۵/۶۴۴“ دیکھیں۔

❷ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۴۸۲۳ / ۴۰۳۸

❸ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۴۸۲۴ / ۴۰۳۹

مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿آل عمران: ۱۰۳﴾
 ”اور (اے مسلمانو!) اللہ کی رسی (اس کے دین، عہد، جماعت یا قرآن) کو مضبوطی سے مل کر تھامے رہو۔
 اور باہم مت متفرق ہو جاؤ (باہم پھوٹ نہ ڈالو جیسے یہود و نصاریٰ الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔) اور اللہ
 کا وہ احسان یاد کرو (اے اوس و خزرج کے لوگو!) جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے دل ملا دیے۔ تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ جبکہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے
 کنارے آگے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچالیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں سے اسی طرح اپنی
 آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سچی اور سیدھی راہ پر قائم رہو۔“

اللہ کریم نے اپنے بندوں پر انعام کیا کہ وہ جب باہم دشمن تھے تو ان کے دلوں میں (اپنی اور اپنے نبی کی محبت
 کے ذریعے) ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور وہ ایک جماعت بھائی بھائی بن گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا
 رسول ایمان والوں کے باہمی اختلاف، مسلمانوں کی تفرقہ بندی اور ان کا مختلف جماعتوں میں دوبارہ بٹ جانے کو
 نہایت ناپسند کرتے ہیں کہ ہر جماعت کے پاس جو دین کا فہم ہو اس پر وہ خوش ہو۔ اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں کہ وہی
 ایسا فرقہ ناجیہ ہے جو اس منہج و دین کی اتباع کرنے والا ہے کہ جس پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام تھے۔ (حالانکہ
 حقیقت میں اگرچہ وہ اس نبوی منہج سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہوں۔)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾..... کی تفسیر میں علماء سلف کے جو مختلف اقوال
 آئے ہیں ان میں سے حبل اللہ کا معنی انہوں نے ”جماعت“ سے بھی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں باہمی الفت کا حکم
 دے رہے ہیں اور تفرقہ سے منع فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ تفرقہ بندی ہلاکت اور جماعت نجات ہے۔ جناب
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جماعت کو لازم پکڑ لو۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے کہ جسے تھامنے کا اس نے حکم دیا
 ہے۔ اور (اس بات کو خوب جان لو کہ) بلاشبہ جماعت المسلمین اور اطاعة اللہ ورسولہ میں تمہاری طبیعتوں پر جو چیز
 گراں گزرے وہ تفرقہ میں اس چیز سے بدرجہا بہتر ہے کہ جسے تم محبوب جانو۔“

اور اللہ ذوالجلال کے فرمان: وَلَا تَفَرَّقُوا..... کا معنی ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ اپنے ادیان میں تفرقہ
 تفرقہ ہو گئے تم بھی کہیں اس اعتصام بحبل اللہ میں ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو جانا (کہ باہم شدید اختلاف
 کرنے لگو۔) اپنی مختلف اغراض کی خاطر اور نفسانی خواہشات کی تابعداری میں تفرقہ بندی اختیار نہ کر لینا۔ اللہ کے
 دین میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بات اہل ایمان کے لیے ایک دوسرے سے قطع تعلقات کرنے
 اور باہم دشمنی کرنے سے روک دے گی۔

اللہ رب العالمین نے ہمیں اختلاف کے وقت اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ تمسک اور ان دونوں کی طرف رجوع کرنے کا بالوجوب حکم دیا ہے۔ اور ہمیں اعتقاداً و عملاً اعتصام بالکتاب والسنہ پر جمع ہو جانے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ بات سب مسلمانوں کی بات کے ایک ہونے اور ان الگ الگ ہونے والے نظریات و آراء اور فرقہ بندی کو باہم جوڑنے والی ہوگی کہ جس کے ساتھ دنیا جہاں کی بھلائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی۔ اس سے اختلاف سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے باہم اختلاف اور تفرقہ بندی کے متعلق رسول کریم ﷺ نے خبر دیتے ہوئے یوں بیان فرمایا:

((تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً أَوْ ثَمَانِينَ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) ❶ وَفِي رِوَايَةٍ: ((ثَمَانٍ وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)) ❷

”یہود اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور اسی طرح نصاریٰ بھی۔ میری امت تہتر (73) جماعتوں میں تقسیم (ہو) جائے گی۔ سوائے ایک جماعت (اور فرقہ) کے سب کی سب جہنم میں جائیں گی۔“ صحابی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) یہ نجات پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا: اس منہج و مذہب والے کہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔“ ایک دوسری روایت میں ہے۔ فرمایا: ”امت اسلامیہ میں سے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور یہی ”الجماعۃ“ ہوگی۔“ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ لزوم اختیار کیے رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور

پھر اس سے حاصل ہونے والی خیر کی بھی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ)) ❶ وَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي — أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ — عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَذُلُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَدَّ شُدًّا إِلَى النَّارِ)) ❷

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۱۲۹ وجامع الترمذی / ح: ۲۶۴۰، ۲۶۴۱

❷ صحیح سنن أبی داؤد، رقم: ۳۸۴۳ سنن أبی داؤد / ح: ۴۵۹۷

❸ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۷۵۸ وجامع الترمذی / کتاب الفتن / ح: ۲۱۶۵

❹ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۷۵۹ وجامع الترمذی / کتاب الفتن / ح: ۲۱۶۷

” (مسلمان اہل التوحید والسنہ کی) جماعت کو لازم پکڑ لو۔ خبردار فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ چٹا رہتا ہے اور وہ دواؤں میں سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ جو شخص (موت کے بعد) جنت میں فراموشی والی زندگانی چاہتا ہو وہ جماعت المسلمین (توحید و سنت والے اہل الحدیث کی جماعت) کو لازم پکڑ لے۔“ اور نبی کریم ﷺ نے یوں بھی فرمایا: ”اللہ تعالیٰ میری امت کو..... یا فرمایا: امت محمد کو..... کبھی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ (ان کا اجتماع و اجتماع خیر پر ہی ہوگا۔) اور اللہ (کی مدد) کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور جو جماعت سے الگ ہو اوہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔“

نبی مکرم ﷺ نے اس شخص کے انجام بارے وضاحت سے بتلادیا کہ جس نے جماعت کو پھاڑا یا اس سے علیحدہ ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا:

((مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ)) •
 ”جس نے مسلمانوں کی جماعت کو بالشت بھر بھی چھوڑ دیا تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال ڈالا۔“

اور پھر نبی معظم ﷺ نے اس شخص کے بد انجام کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اور جماعت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی۔ فرمایا:

((مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) •

”جس نے اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔“ •

① صحیح سنن أبي داود، رقم: ۳۹۸۱ وسنن أبي داود: ۴۷۵۸

② أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: ”سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكَرُونَهَا“ ح: ۷۰۵۴

③ ابن حبان اور مسند احمد کی روایت میں ہے: گویا حاکم تمہارا مال کھائے، تمہاری پیٹھ پر ضرب لگائے تب بھی صبر کرو۔ اگر کفر کرے تو اس سے لڑنے پر تم سے مواخذہ نہ ہوگا۔ دوسری روایت میں یوں ہے: جب تک وہ تم کو صاف اور صریح گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ تیسری روایت میں ہے: جو حاکم اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں یوں ہے: تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جو تم کو ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن کو تم نہیں پہچانتے اور ایسے کام کریں گے جن کو تم برا جانتے ہو تو ایسے حاکموں کی اطاعت کرنا تم کو ضروری نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک حاکم کے قول و فعل کی تاویل شرعی ہو سکے اس وقت تک اس سے لڑنا یا اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر صاف اور صریح شرع کے خلاف حکم دے اور قواعد اسلام کے برخلاف چلے تب اس پر اعتراض کرنا اور اگر نہ مانے تو اس سے لڑنا درست ہے۔ داؤدی کا کہنا ہے کہ اگر ظالم حاکم کا معزول کرنا بغیر فتنہ اور فساد کے ممکن ہو تب تو واجب ہے کہ اسے معزول کر دیا جائے ورنہ صبر کرنا چاہیے۔ (صحیح البخاری میں مندرجہ بالا حدیث پر مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کی شرح)

نبی کریم ﷺ مشرکین کی مخالفت پسند فرماتے

((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرُ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ: ((إِنَّهُمَا عِيْدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جن دنوں میں نفلی روزے رکھتے ان میں سے ہفتہ اور اتوار کے دن کا روزہ زیادہ کثرت سے رکھتے اور فرماتے: یہ دونوں دن مشرکین یہود و نصاریٰ کی عید (خوشی) کے دن ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان کی (اس ضمن میں) مخالفت کروں۔“

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لیے مشرکین کی مخالفت میں بہت سارے امور کو مشروع کر دیا۔ اور ان کی مخالفت، ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنے اور ان کی عدم اتباع کا حکم فرمایا ہے۔ صرف بعض مخصوص مشرکین ہی نہیں بلکہ یہود و نصاریٰ اور مجوس کی مخالفت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ دین اسلام میں ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے انسانی شکل و شبہت میں بھی مشرکین کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ ڈاڑھی اور مونچھوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کتر دیا کرو۔“ ❷ اور آپ نے سر اور ڈاڑھی کے بال رنگنے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تُصَبِّغُ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبِغُوا بلاشبہ یہود و نصاریٰ ڈاڑھی اور سر کے بال نہیں رنگتے، ان کی مخالفت کرو اور انہیں رنگا کرو۔“ ❸

بال رنگنے، شلوار قمیص، تہہ بند، موزے، جوتے پہننے، مونچھیں کٹوانے اور ڈاڑھی بڑھانے کے بارے میں: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَشِيخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضَ لِحَاهُمْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)) قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرَّوْنَ وَلَا يَأْتِرُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَسَرَّوْا وَاتَّزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)) قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَفُونَ وَلَا يَتَّعِلُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَتَخَفَفُوا وَاتَّعِلُوا

❶ مسند أحمد رقم: ۲۶۶۲۹، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن۔

❷ صحيح البخاری / كتاب اللباس / باب تقليم الاظفار / حديث: ۵۸۹۲۔

❸ صحيح سنن النسائي، حديث: ۴۶۹۵۔

وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ((قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقْصُونَ عَثَانِيَهُمْ وَيُوقِرُونَ سِبَالَهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قُصُوا سِبَالَكُمْ وَوَقَرُوا عَثَانِيَنكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)) •

”ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا گزر انصار کے بوڑھے لوگوں کے پاس سے ہوا۔ ان کی ڈاڑھیاں سفید تھیں۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”اے جماعت انصار! (مہندی لگا کر اپنی ڈاڑھیوں اور سر کے بالوں کو) سرخ اور زرد کر لو اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مخالفت کرو۔“ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں؛ ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اہل کتاب پا عجمائے پہنتے ہیں اور تہبند نہیں پہنتے۔ (تو ہم کیا کریں؟) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ شلواریں، پاجامے (اور اور قمیص) بھی پہنا کرو اور تہبند بھی پہنو۔ اور اہل کتاب کی (لباس میں بھی) مخالفت کرو۔“ ابو امامہ کہتے ہیں؛ تو ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) موزے پہنتے ہیں اور (پھراو پر) جوتے نہیں پہنتے۔ (ہم کیا کریں؟) ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”موزے بھی پہنو اور جوتے بھی اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔“ ابو امامہ کہتے ہیں؛ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اہل کتاب اپنی ڈاڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں؛ کہتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ اپنی مونچھیں کٹوایا کرو اور اپنی ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو۔“

حج کے موقع پر بھی نبی کریم ﷺ نے (نوا اور دس ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزار کر دس ذوالحجہ کی صبح) مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوچ فرما کر مشرکین مکہ کی مخالفت کی۔

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى نَبِيرٍ ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) •

”جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب تک دھوپ شبیر پہاڑی پر نہ چڑھ آتی مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ مگر نبی کریم ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپؐ نے وہاں سے کوچ کر لیا۔“

① مسند أحمد، رقم : ۲۱۷۸۰، وقال حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح۔

② أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية ح : ۳۸۳۸۔

رسول اللہ ﷺ نے یہود کی مخالفت میں نماز جو توں سمیت پڑھنے کا حکم فرمایا: ”خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا خِيفَتِهِمْ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ اپنے جو توں اور موزوں میں نماز ادا نہیں کرتے تم کیا کرو۔“^①

اور نبی مکرم ﷺ نے یومِ عاشوراء (۱۰ محرم) کا روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا فرمانِ گرامی ہے:

((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا))^②
 ”۱۰ محرم کا روزہ رکھو۔ اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے ایک دن قبل روزہ رکھ لو۔ یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ (یعنی دو روزے رکھو)“

تو..... اس طرح رسول اللہ ﷺ یہود و نصاریٰ اور مجوس و مشرکین کی مخالفت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہودی، نبی کریم ﷺ کی طرف سے ان کے بیشمار معاملات میں مخالفت کی وجہ سے زچ ہو گئے۔ نبی مکرم ﷺ نے حائضہ عورت سے (جماع کے علاوہ دیگر دنیاوی امور میں) خدمت لینے میں بھی ان کی مخالفت فرمائی۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو وہ (اس سے نہ کھانا بنواتے اور نہ ہی) اس کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے اور نہ ہی انہیں اپنے گھروں میں رکھتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ج فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٥ ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

فرمایا: ”(اے میرے پیارے نبی!) لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ اس میں عورتوں سے کیا معاملہ کیا جائے)۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ: وہ ناپاک (اور تکلیف دہ گندگی) ہے۔ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو۔ (یعنی ان سے جماع نہ کرو) اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے پاس (اس غرض سے) نہ جاؤ۔ (یعنی جماع نہ کرو) پھر جب صفائی ستھرائی حاصل کر لیں تو جدھر سے اللہ نے حکم دیا ہے (یعنی فرج کی طرف سے) ان کے پاس آؤ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے محبت ہے اور وہ

① صحیح سنن ابی داؤد / حدیث: ۶۰۷۔

② مسند أحمد، رقم: ۲۱۴۵ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن۔

پاکی، سترائی رکھنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔“

تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)) فَلَبَّغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ۔^①

”سب کام کرو سوا جماع کے۔ یہ خبر یہود کو پہنچی۔ تو وہ کہنے لگے، یہ شخص (یعنی محمد ﷺ) چاہتا ہے کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرے۔“

نبی مکرم ﷺ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ دو معاملات

((عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، أَنَّهَا اسْتَحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحِيضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً. قَالَ لَهَا: ((إِخْتَشِي كُرْسُفًا)) قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. إِنِّي أَتِجُ نَجًّا. قَالَ: ((تَلْجَمِي وَتَحِيضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا ، فَصَلِّيْ وَصُومِي ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ ، أَوْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ ، وَآخِرِي الظُّهْرِ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ. وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَآخِرِي الْمَغْرِبِ وَعَجَلِي الْعِشَاءَ. وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ))^②

” (ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن) حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے دور میں حائضہ ہو گئی اور وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی؛ میں شدید قسم کے حیض کے ساتھ حائضہ ہو گئی ہوں۔ (فرمائیے! میں کیا کروں؟) نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: روئی کی گدی باندھ لو۔ وہ کہنے لگیں؛ وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ (روئی سے رکنے والا نہیں۔) میں تو ایک بہاؤ کی طرح اسے بہا رہی ہوں۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: کپڑے کا کس کر پٹہ باندھ لو اور ہر ماہ اللہ کے علم کے ساتھ چھ یا سات دن تم بھی حیض کے شمار کر لیا کرو۔ پھر نہا دھولیا کرو تیس یا چوبیس دن مسلسل نمازیں پڑھتی رہو اور روزے بھی رکھ سکتی ہو۔ اور پھر (۲۵ ویں دن) ظہر کو مؤخر کر لو اور عصر کو مقدم اور ان دونوں کے لیے غسل کر لو۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کر لو اور عشاء کو مقدم اور ان دونوں کے لیے غسل کر لو۔ یہ دونوں

① أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض ح : ٦٩٤۔

② صحيح سنن ابن ماجه ، رقم : ٥١٠ و سنن ابن ماجه / كتاب الطهارة / ح : ٦٢٧۔

معاملات میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔“

یہ جمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی جو کہ حیض کے دنوں سے زائیدوں میں بالاسنہ رخون کا جاری رہنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے اس کے لیے حل بتلایا کہ وہ اپنی شرمگاہ پر روٹی باندھ لے۔ اس نے بتلایا کہ خون کا جریان شدید ہے اور وہ روٹی سے کنٹرول ہونے والا نہیں۔ تو پھر آپ ﷺ نے اس کو روٹی کی جگہ کپڑا باندھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس ضمن میں آپ نے اس کو دو معاملات (حل کے طور پر) بتلائے۔ ان میں سے وہ جو سنا بھی اختیار کر لے اسے کفایت کر جائے گا۔ لیکن دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو زیادہ پسند تھا۔

پہلا معاملہ:

پہلا یہ ہے کہ وہ اپنی جیسی عورتوں کے ساتھ موازنہ کرے اور اسی طرح اپنے خاندان کی ہم عمر عورتوں کے ساتھ۔ اور پھر اپنے لیے ان جتنی حیض کی مدت مقرر کر لے۔ اگر اس جیسی کسی عورت کی ماہواری کے دن چھ ہیں کہ جن میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی تو وہ بھی چھ دن ان کاموں سے رک جائے اور اگر سات دن ہیں تو وہ بھی سات دن رک جائے۔ اور اسے آپ نے حکم فرمایا کہ وہ ان دونوں عددوں (یعنی چھ یا سات دنوں) کے بارے میں خوب معلوم کر لے اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک گنتی پر یقین کر کے اس پر اپنے معاملے کی بنیاد رکھ لے۔ اور ان دنوں نماز، روزے سے رک جائے اور وہی کرے جو حائضہ عورتیں کرتی ہیں۔ پھر وہ یہ تمام دن گزر جانے کے بعد غسل کرے حتیٰ کہ جب وہ دیکھے کہ وہ اچھی طرح پاک ہو گئی ہے اور خون آنا بند ہو گیا ہے تو وہ تیس (۲۳) دن نماز روزہ کرے اگر حیض کے دن اس نے سات شمار کیے ہوں تو۔ یا ۲۴ دن نماز، روزہ کر لے، اگر اس کے ایام حیض چھ تھے تو، تو یہ سارا معاملہ اسے کفایت کرے گا۔

دوسرا معاملہ:

یہ ہے کہ حیض کے چھ یا سات دن گزرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرنے کے لیے وہ ایک اکٹھا غسل کر لے۔ اور وہ اس طرح کہ ظہر کو مؤخر کر لے اور عصر کو مقدم۔ پھر وہ غسل کر کے دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لے۔ اسی طرح وہ اس دن کی مغرب کو مؤخر کر لے اور عشاء کو مقدم اور غسل کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لے۔ پھر فجر کی نماز کے لیے وہ الگ سے غسل کر کے ادا کرے۔ تو ایک دن اور رات میں یہ پانچوں نمازوں کے لیے تین غسل ہوئے۔ تو ان دونوں معاملات میں سے یہ معاملہ زیادہ مشقت والا (مگر نظافت کے لحاظ سے زیادہ بہتر) ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس لیے کہ ادنیٰ کو اجر بھی مشقت کے لحاظ سے زیادہ ملتا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ اس معاملے کو زیادہ محبوب جانتے کہ جس میں اجر بڑا ہوتا۔

دوسرا باب

نبی کریم ﷺ کے ہاں محبوب اور ناپسندیدہ لوگ

تمہید:

اللہ کریم کا فرمان گرامی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٥﴾ (الانبیاء: ١٠٧)

”اور (اے ہمارے پیارے نبی!) ہم نے آپ (ﷺ) کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر (دنیا میں) بھیجا ہے۔“

اللہ رب العالمین نے سید الجحۃ والبشر جناب محمد ﷺ کو دنیا جہاں کے تمام انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ آپ لوگوں کو اللہ عز و جل کی ذات اقدس اور اس اسلام کی طرف دعوت دیں کہ جسے اللہ نے اپنے تمام بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ جو نسے بھی ہوں۔ عربی ہوں یا عجمی۔ گورے ہوں یا کالے، مرد ہوں یا عورتیں۔ (پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ۔) تو جو کوئی اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ ذوالجلال کی ذات و صفات، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، جنت و دوزخ اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان لے آیا اور اس نے عمل نیک کیے تو اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اور اس سے ہر مومن آدمی محبت کرتا ہے۔ اور جس نے مذکورہ بالا تمام چیزوں کا انکار کیا اور اسلام کو ایک دین کے طور پر قبول نہ کیا۔ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی اور ہر مومن آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ تمام ایمان والوں سے محبت فرماتے تھے۔ اور لوگوں میں سے ہر اس شخص کے ساتھ محبت فرماتے کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ: مُحْسِنِينَ (نیکو کار لوگ) مُتَّقِينَ (پرہیزگار لوگ) مُتَوَكِّلِينَ (اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ) صابِرِينَ (صبر کرنے والے لوگ)۔ نبی کریم ﷺ کے طریقہ کی اتباع کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والے (مجاہدین)، اہل ایمان کے لیے نہایت نرم خواور کفار پر نہایت شدید (غصے والے) لوگ، عدل و انصاف کرنے والے لوگ، اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے بہت زیادہ رجوع کرنے والے اور پاکباز لوگ۔

اور اسی طرح نبی کریم ﷺ ہر اس شخص سے محبت فرماتے کہ جس کے بارے میں آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں بتلادیا کہ اللہ عزوجل اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ؛ مضبوط مسلمان، لوگوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا مسلمان، دنیا کے بارے میں بے رغبت آدمی (زاہد)، وہ متقی مالدار جو تھوڑا کھانے والا ہو۔ حیا دار پاکدامن عفت و عصمت والا مومن آدمی، اللہ کی خاطر کسی سے (حلال اور جائز) محبت کرنے والا آدمی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا آدمی، تہجد گزار، صبرمند ہمسایہ، فیاض آدمی، عدل کرنے والا حاکم اور چھپا کر صدقہ کرنے والا شخص۔

ایمان والے ایمانی درجہ میں ایک برابر نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ متفاوت درجات والے مومن مسلمان ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا درجہ و مقام اس کے ایمان و عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تمام لوگوں سے زیادہ آپ ﷺ کو محبوب تھے۔ کیونکہ وہ تمام اہل ایمان سے ایمان میں خالص و عمدہ، تمام پرہیزگاروں میں کھوٹ سے خالی اور خالص تقویٰ والے تھے۔ وہ ایمان و تقویٰ کے اعلیٰ درجات میں تھے۔ ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ (اعمال صالحہ اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ) رسول اللہ ﷺ کی صحبت و رفاقت بذاتہ ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کا نفلی نماز، روزے کی کثرت اور زہد و ورع کے ساتھ بھی کچھ بدیل نہیں۔ چاہے تمام لوگوں میں سے یہ عمل کرنے والا شخص جو بھی ہو۔ (یعنی چاہے وہ محدث، مفسر، فقیہ، مجاہد، عالم، عابد، زاہد..... کوئی بھی ہو صحابہ کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔) ایمانی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے دیدار و صحبت کا بدل کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیجیے کہ نماز اور روزے کی ادائیگی بحسن و کثرت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوری امت میں کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکا ہے۔ اور پھر یہ اعمال ان کے دلوں میں اشتیاق کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)) ❶

”میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ (انہیں برا نہ کہو۔) اگر کوئی (غیر صحابی) شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ (صدقہ) کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ان کے آدھے مد کے برابر۔“

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ”لو كنت متخذًا خليلاً“ ح : ٣٦٧٣

یاد رکھیے کہ نبی کریم ﷺ کی اس مبارک گفتگو کے مخاطب آپ کے ساتھ والے لوگ تھے اور آپ کے اپنے زمانہ والے۔ تو جوان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کے ایمان و عمل کا مزید کیا مقابلہ کریں گے؟ جس طرح اللہ کے آخری نبی جناب محمد بن عبد اللہ القرشی الہاشمی علیہ التحیۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ فضل و شرف والے ہیں۔ بعینہ نبی مکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تملوا لوگوں سے بالعموم افضل ہیں۔ حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ افضل کہ جنہوں نے پہلے نبیوں کی صحبت اختیار کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوا فِتْنًا مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُونَ: فَيُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوا فِتْنًا مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوا فِتْنًا مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ)) ❶

”ایک زمانہ آئے گا کہ اہل ایمان کی جماعتیں جہاد کریں گی۔ ان سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا کوئی صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں ہے۔ تب (لشکر اسلام میں اس صحابی کی برکت سے کہ وہ دعا کریں گے اور) ان کی فتح ہوگی۔ پھر ایک اور زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس موقع پر پوچھا جائے گا: کیا یہاں کسی صحابی کی صحبت اٹھانے والا تابعی ہے؟ جواب دیں گے: ہاں ہے۔ اور پھر (لشکر اسلام میں اس تابعی کی برکت سے کہ وہ دعا کریں گے اور) ان کی فتح ہوگی۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس وقت (کہ جب فتح نہ ہو رہی ہوگی) سوال کیا جائے گا: کیا یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے شاگردوں (تابعین) میں سے کسی کی صحبت اختیار کی ہو؟ (یعنی وہ تبع تابعی ہوں؟) جواب ملے گا: ہاں ہیں۔ تو اس وقت (لشکر اسلام میں اس تبع تابعی بزرگ کی برکت سے کہ وہ دعا کریں گے اور) ان کی فتح ہو جائے گی۔“

نبی کریم ﷺ کے فرمان گرامی کی رو سے صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین عظام کے تینوں زمانے خیر القرون ٹھہرے تھے۔ اور ان کا دور انتہائی بابرکت زمانہ تھا کہ جس میں اللہ کا دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں تمام لوگوں میں سے (اپنے دین کے غلبہ کے لیے) خاص لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا۔ وہ معدنی طور پر افضل الناس تھے۔ (کہ ان کی سرشت میں اللہ نے خیر و دیت کر دی تھی)۔ اور انہیں اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب و خلیل رسول جناب محمد ﷺ کے ساتھی بنادیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”میری امت کا بہترین دور میرا زمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے۔ پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے۔“ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنی سنت و طریقہ کی اتباع کا بھی اپنی امت کو حکم فرمایا ہے اور اپنے صحابہ میں سے خلفائے راشدین و مہدیین کے طریقہ کا بھی۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) ❶

”صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں اللہ کے تقویٰ، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمان امیر کی بات (اوامر و نواہی) سننے اور ان کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ (اپنے امیر کی اطاعت سوائے کفر و باج کے بہر طور کرو) اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ (امت میں) بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو (اس وقت) تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین و مہدیین کے طریقے پر چلنا لازم ہوگا۔ ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھام لو اور ان کے اوپر ڈاڑھوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوط پکڑنے کی طرح خوب التزام کرو۔ خبردار! دین اسلام میں نکالی جانے والی نئی باتوں (بدعات) سے بچنا۔ اس لیے کہ دین میں نکالی گئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔“

تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم ﷺ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ اور یہ کہ وہ اس محبت میں برابر ایک درجہ کے نہ تھے۔ نبی مکرم ﷺ کی بعض صحابہ سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ تھی۔ بہت ساری احادیث مبارکہ بعض معین صحابہ کی محبت کا دوسرے صحابہ سے تعین کرتی ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ جن صحابہ کی محبت کا تذکرہ نہ کرتی ہوں ان سے نبی معظم ﷺ کو محبت تھی ہی نہیں۔ ایسا نہیں تھا۔

❶ صحیح البخاری حوالہ سابقہ ، حدیث: ۳۶۵۱

❷ صحیح سنن أبی داود ، رقم: ۳۸۵۱ و سنن أبی داود / ح: ۴۶۰۷۔

بلکہ آپؐ ان سے محبت فرماتے تھے اور ہر مسلمان کو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ البتہ جن کا احاطہ و تذکرہ احادیث مبارکہ نے کر دیا ہے ان کی آپؐ کے دل میں خاص محبت تھی۔

اس کتاب (Chapter) میں میرا طریقہ ان لوگوں کی محبت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن پر احادیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کی محبت کا ذکر موجود ہے چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا ان کے علاوہ دیگر اہل ایمان۔ اور میں نے فقط انہی احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ جن میں لوگوں کے ساتھ محبت کے لیے ”حب اور رضی“ کے کلمات آئے ہیں۔

اور اسی طرح ان لوگوں کے متعلق معاملہ ہے کہ جن سے نبی کریم ﷺ محبت نہیں رکھتے تھے، یا ان سے غصہ رکھتے تھے۔ چنانچہ نبی کائنات ﷺ ہر اس شخص سے محبت نہیں رکھتے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ جیسے کہ؛ کفار، مشرکین (جنہیں قرآن نے ظالمین کہا ہے۔) زیادتی کرنے والے، فسادی لوگ (فساد فی الارض کے مرتکب منافقین) خیانت کرنے والے، تکبر کرنے والے، اسراف (فضول خرچی) کرنے والے، فخر کرنے والے آکرٹھاں لوگ۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ لوگوں میں سے ہر اس شخص سے بغض اور غصہ رکھتے کہ جن کے بارے میں آپؐ نے احادیث مبارکہ میں بتلادیا کہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کہ؛ خوارج، بہت زیادہ جھگڑالو آدمی، ہمیشہ شراب پینے والا آدمی، تکبر سے چلنے والا بدخلق آدمی، دنیا کا عالم اور آخرت کا جاہل آدمی، بد زبان نہایت بدخلق آدمی، چٹ کر مانگنے والا آدمی، حرم میں کفر کرنے والا، جاہلیت کو کسی طرح کا چاہنے والا، اپنی زبان سے فساد پھیلانے والا فصیح و بلیغ آدمی۔ قسمیں اٹھا کر سامان بیچنے والا تاجر، متکبر فقیر، احسان جتلانے والا بخیل آدمی، بوڑھا زنا کار، ظالم حاکم، ظالم دولت مند وغیرہم۔

علاوہ ازیں ان لوگوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی کہ جن سے متعلق احادیث مبارکہ نے بتلایا ہے کہ ان سے بھی نبی معظم ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔

فصل اوّل: نبی کریم ﷺ کے محبوب لوگ

سب لوگوں سے زیادہ محبوب نبی ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((عَائِشَةُ)) فَقُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: ((أَبُو هَا)) قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)) فَقَدْ رَجَلًا))^❶

”سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو جنگ ذات السلاسل کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ (جناب عمرو بتلاتے ہیں کہ) پھر میں (اس جنگ کی کامیابی واپسی کے بعد) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا: عائشہ سے (رضی اللہ عنہا)۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں سے؟ فرمایا: اس کے باپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) سے۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا: عمر بن خطاب سے۔ (رضی اللہ عنہ) اس طرح آپؐ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔“

اللہ اکبر..... ابو بکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ..... آپ کیا جانیں کہ ابو بکر کون ہیں؟..... وہ ہیں جناب صدیق اکبر عبد اللہ بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ..... کہ جنہوں نے اس وقت رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی۔ اور جب اللہ کے دشمنوں (مشرکین) نے آپ ﷺ پر چڑھائی کی تھی تو وہ ابو بکر ہی تھے کہ جنہوں نے آپ ﷺ کا اس وقت دفاع کیا تھا۔ اور جب آپ ﷺ کی قوم نے آپ کو اپنے شہر مکہ سے نکال باہر کیا تھا اس وقت انہوں نے آپ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ (گھریا اور کاروبار سمیت سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے)۔ اور پھر نبی مکرم ﷺ کی وفات کے بعد امت اسلامیہ پر آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا حق ادا کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ راشد بنے۔ آپؐ ان دس خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ”لو كنت متخذًا خليلاً“ ح : ٣٦٦٢۔

جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي)) •

”اگر اپنی امت میں سے کسی فرد کو میں نے اپنا جانی دوست بنانا ہوتا تو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کو بناتا۔ لیکن وہ

میرے دینی بھائی ہیں اور میرے ساتھی۔“

آزاد مردوں میں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو اسلام لائے تھے۔ اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی تصدیق میں بلا تردد اور بغیر کسی تاخیر کے آپؐ سب سے سبقت لے گئے۔ معروف محدث جناب یونس، محمد بن اسحاق رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ: پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے ملے اور پوچھا: محمد! کیا جو کچھ قریش آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد (ﷺ) ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے کا کہہ رہے ہیں۔ ہماری عقلوں کو وہ بیوقوف بتلا رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی وہ تکفیر کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں! کیوں نہیں، بلاشبہ میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں۔ اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ میں تمہیں بھی بالکل حق کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو ہو جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم! یہ بات حق ہے۔ ابوبکر! میں تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کر۔ اور اس کی اطاعت پر دوستی کا معیار بنا۔“

اور پھر نبی کریم ﷺ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے اور بتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کے شریکوں کو چھوڑ دیا اور اسلام کے حق میں اقرار کر لیا۔ (کہ یہی دین حق ہے۔) پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ اس حال میں گھر لوٹے کہ آپؐ کے مکے مومن اور اللہ کے رسول (ﷺ) کی تصدیق کرنے والے تھے۔

محمد بن اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں مجھے جو ثقہ خبر پہنچی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس بارے میں اس وقت اس پر تیرگی چھا گئی۔ اس نے غور و فکر کیا اور وہ متردد ہو گیا۔ سوائے ابوبکر عبد اللہ بن ابوقحافہ کے۔ اس کے سامنے جب میں نے اسلام کا ذکر کیا تو وہ ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے نہ ہٹا۔ اور نہ ہی اس (اللہ کے بندے) نے اس بارے میں تردد کا اظہار کیا۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

ذکر کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی مکرم ﷺ کے ساتھی تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی سچائی، امانت و دیانت، اچھی طبیعت و عادت اور خوش اخلاقی کو خوب جانتے تھے۔ نبی کریم ﷺ کے لیے تو اخلاق پر جھوٹ کے لیے کوئی چیز مانع نہ تھی، آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے تھے؟ اور بس صرف

اسی بات کی بنیاد پر جب آپ ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ محمد ﷺ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے فوراً تصدیق کے لیے جلدی کر لی اور ذرہ برابر توقف نہ کیا۔

جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان و اظہار کر دیا تو پھر خود بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ بڑے ہر دلعزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور دیرادل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروّت، دُور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابلِ اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی کوشش سے جناب عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ان حضرات نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کو قبول کر لیا تو ان کو آپ ﷺ کی طرف سے پاس لے آئے۔ سب نے اسلام قبول کر لیا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔

ابن اسحاق نے جناب حسن بصری رحمہما اللہ کے واسطے سے روایت کی ہے کہ: جب نبی کریم ﷺ نے قریش کو معراج والی رات بیت المقدس کی طرف اپنے راتوں رات والے سفر کے بارے میں خبر دی تو انہوں نے صاف جھٹلادیا اور اس بات کی ہرگز تصدیق نہ کی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اس معاملے کے بارے سوال کیا اور عرض کیا کہ آپ بیت المقدس کی علامات بتلائیں اس لیے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ چکے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَرَفَعَ لِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ.....“ بیت المقدس میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا۔“ اور پھر نبی کریم ﷺ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس کے اوصاف بیان کرنے لگے۔ اور ابوبکر عرض کرتے جاتے تھے: آپ نے سچ فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو جو چیز بیت المقدس سے آپ ان سے بیان فرماتے جاتے وہ عرض کرتے جاتے: ”صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.....“ آپ ﷺ نے سچ فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ یہاں تک کہ بیان ختم ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.....“ اور اے ابوبکر! تم صدیق ہو۔“ (رضی اللہ عنہ وارضاه) غرض اسی دن آپ ﷺ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔

ایک دن قریشی سردار رسول اللہ ﷺ پر رجل واحد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے آپ کو گھیر لیا، تاکہ گزند پہنچائیں، کیونکہ آپ ﷺ ان کے باطل معبودوں اور ان کے دین میں عیب نکالتے تھے۔ ان میں سے ایک

نے اپنی چادر نبی معظم ﷺ کے گلے میں ڈال کر بل دینے شروع کر دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے: ”اتَقْتُلُون رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ..... کیا تم لوگ ایک آدمی (محمد مصطفیٰ ﷺ) کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میرا رب ایک اللہ ہے۔“ مشرکین مکہ نبی ﷺ کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے۔ (سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ) جب وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی سرکی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے، وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔^①

((وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ اتَقْتُلُون رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ ﴾^②

”(جناب عمرو بن زبیر بیان کرتے ہیں: میں نے جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا: مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتلائیں جو انہوں نے نبی کریم ﷺ پر کیا ہو۔) انہوں نے کہا کہ: ایک بار نبی مکرم ﷺ حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا رسول اللہ ﷺ کی گردن مبارک میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اس بد بخت کا کندھا پکڑ کر نبی ﷺ کے پاس سے اسے ہٹا دیا اور کہا: (ظالمو!) کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے: ”میرا رب ایک اللہ ہے۔“

سیدنا محمد بن علی اپنے باپ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا: (بتلاؤ!) لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع (بہادر) کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: آپ خود۔ فرمایا: (نہیں!) وہ تو ابو بکر ہیں۔ (رضی اللہ عنہ) جہاں تک میرا تعلق ہے تو جو کوئی بھی مجھ سے لڑائی کے لیے مقابلہ پر نکلا میں نے اس سے پورا حق وصول کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کو قریش نے (مارنے پینے کے لیے) پکڑ لیا۔ کوئی آپ کو نیچے گرا رہا ہے اور کوئی دانتوں سے کاٹ رہا ہے۔ اور آپ سے کہہ رہے ہیں: بتاؤ! تم ہو جو کوئی معبود کی نفی کر کے ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو؟ اور اللہ کی قسم! اس وقت ابو بکر کے سوا کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ کسی کو آپ رضی اللہ عنہ مار رہے ہیں اور کسی کو دودھ بٹا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں: تمہاری بربادی ہو۔ کیا تم ایک

① دیکھئے: مختصر سیرۃ الرسول للشیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب رحمہما اللہ ، ص: ۱۱۳

② أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة ح : ۳۸۵۶

شخص کو صرف اس لیے قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے: ”میرا رب ایک اللہ ہے۔“ یہ کہہ کر جناب علی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں؛ کیا آلِ فرعون کا کوئی مومن آدمی زیادہ ایمان والا ہے یا ابوبکر؟ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ (کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔) جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! ابوبکر کی ایمان لے آنے کے بعد کی ایک گھڑی اس سے بہتر ہے۔ آلِ فرعون کا مومن تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، مگر یہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا پھرتا تھا۔ (اس پر کسی نے جو کرنا ہے سو کر دیکھے۔)

ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ (مکہ معظمہ میں) ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے دروازے پر آ کر آپ سے باہر تشریف لانے کے لیے اصرار کرتے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ باہر آتے اور مسلمان (کہ اس وقت وہ بہت تھوڑے تھے۔) مسجد حرام کے ارد گرد (آبادی میں) بٹے ہوئے ہوتے اور ہر آدمی اپنے خاندان میں ہوتا۔ ابوبکر لوگوں میں کھڑے ہو کر وعظ فرمانے لگتے اور رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہوتے۔ جناب ابوبکر اسلام کے پہلے خطیب ہیں کہ جنہوں نے بباغِ دھل اللہ کی توحید اور نبی مکرم ﷺ کی رسالت کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ جو نبی ابوبکر رضی اللہ عنہ وعظ و بیان کے لیے کھڑے ہوتے مشرکین مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑتے اور دیگر مسلمانوں پر بھی۔ اور مسجد حرام کے ارد گرد وہ انہیں سخت مار مارتے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قدموں تلے روند ڈالا جاتا اور آپؐ کو سخت مار پڑتی۔ ایک بار اللہ کا مجرم عتبہ بن ربیعہ اپنے ان دونوں جوتوں سے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مارنے لگا، جنہیں وہ شراب میں بگھو کر لایا تھا۔ (جوتوں سے تعفن پھوٹ رہا تھا۔) وہ ظالم مارتا بھی اور ان جوتوں کو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کے قریب بھی کرتا، تاکہ اس کی بدبو آپ کو سونگھا سکے۔ پھر وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کود کر گرتا اور انہیں روند ڈالتا۔ اتنا برا حال کیا کہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک اور ناک میں (لہو لہان ہونے کی وجہ سے) کوئی پہچان نہ رہ گئی۔

پھر اس کے بعد کہ مسلمان (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم سے) مکہ چھوڑ کر مدینہ یشرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ ﷺ مکہ میں ہی مقیم رہ کر اس بات کا انتظار فرمانے لگے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ مکہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ صرف وہی لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو یا تو مشرکین و اعداء اللہ کی قید میں تھے یا ان پر سختیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تاہنوز مکہ میں رُکے ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے اکثر ہجرت کی اجازت مانگتے رہتے تھے۔ اور آپ ﷺ فرماتے: ”ابوبکر! جلدی نہ کرو۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہارا کسی کو ساتھی بنا دے۔“ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کی خواہش کرتے کہ ہجرت میں نبی مکرم ﷺ کی ذاتِ اطہر کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے دوسواریاں (اونٹنیاں) خریدیں۔

انہیں اپنے گھر میں روک رکھا اور سفر ہجرت کی تیاری کے لیے انہیں خوب چارہ کھلایا۔ اور پھر جونہی آپ ﷺ کو رسول اللہ ﷺ نے پیغام پہنچایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ ﷺ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہ آپ ﷺ نبی کائنات و حبیب رب کبریا ﷺ کے اس ہجرت میں ساتھ ہوں گے تو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے۔

اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ مکہ سے اس طور ہجرت کی کہ دنیا پر اس وقت سب سے مقدس یہ دو ہستیاں تھیں اور تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب تھا۔ جب دونوں مکہ کو چھوڑ کر غار ثور میں جا چھپے اور مشرکین مکہ آپ دونوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے حتیٰ کہ وہ غار کے سامنے پہنچ گئے، تو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ: ((مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا ثَنَيْنِ ،
اللَّهُ تَالِثُهُمَا)) •

”اگر ان مشرکوں میں سے کسی نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر! تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا ان کے ساتھ اللہ عز وجل ہو؟“

اور اس موقع کو بیان کرتے ہوئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ جس کی آج تک تلاوت کی جاتی ہے۔ (اور قیامت تک ہوتی رہے گی) اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ج فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ط وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ ﴾ (التوبة: ٤٠)

” (اے اسلام کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں:) اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو گے (تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں) اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے انہیں وہاں (ان کے مولد مکہ مکرمہ) سے نکال دیا تھا۔ اس وقت وہ دو (ابوبکر و محمد) میں سے ایک (خود) تھے۔ جب دونوں غار (ثور) میں (چھپے ہوئے) تھے۔ (اور وہ وقت قابل ذکر و نصیحت ہے) جب نبی ﷺ اپنے ساتھی (ابوبکر رضی اللہ عنہ) سے کہہ

رہے تھے: غم مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ آخر اللہ نے اپنی تسلی (سکینت و اطمینان) ان پر اتار دی اور اپنے پیغمبر کی مدد (بعد میں) ایسی فوجوں سے کی جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ (یعنی فرشتوں اور ہواؤں سے) اور اس اللہ نے کافروں کی بات (یعنی ان کے نظریات اور دین) کو نیچے کر دیا اور (اب دیکھو!) اللہ کا کلمہ سدا سے بالا رہا ہے۔ (یعنی اس کا سچا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔) اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔“

یہ آیت مبارکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل ہے کہ آپؐ نے اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت اختیار کی اور آپؐ کو دوران سفر انسیت دی، آپؐ کی مدد کی، آرام اور سکھ پہنچایا، اپنی جان کے ساتھ آپؐ کا دفاع کیا، یعنی آپؐ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچایا اور اپنے مال سے مکمل معاونت کی۔ رضی اللہ عنہ وأرضاه۔ رسول اللہ ﷺ نے ان ساری باتوں کی آپؐ رضی اللہ عنہ کے لیے گواہی دی اور فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ ، وَوَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا)) •
”بلاشبہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا: تم جھوٹ بولتے ہو۔ مگر ابوبکر (رضی اللہ عنہ) نے کہا تھا: آپؐ سچے ہیں۔ اور پھر اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی۔ تو کیا تم لوگ میرے دوست اور ساتھی کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ نبی کریم ﷺ نے دوبار یہ فرمایا۔ آپؐ کے اس ارشاد کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔“ •

یعنی جب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعظیم و فضیلت ظاہر فرمادی تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کبھی کسی نے آپؐ رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر نہیں ستایا۔ رسول اللہ ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے:

((إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخُوَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ)) •

”اپنی صحبت اور مال کے ذریعہ مجھ پر ابوبکر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ اور اگر میں اپنے رب کے

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ”لو كنت متخذًا خليلًا“ ح : ٣٦٦١

② حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام صحابہ کرام پر واضح ہوگئی۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت ابوبکر کا خطاب ”صدیق“ آسمان سے نازل ہوا تھا۔

③ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ”سُدُّوا أَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ“ ح : ٣٦٥٤

سوا کسی کو جانی (خلیل) دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔ (رضی اللہ عنہ) لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو! مسجد (نبوی) کی طرف تمام دروازے (جو صحابہ کرام کے گھروں کی طرف کھلتے تھے) سب بند کر دیے جائیں۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔“

((وَقَالَ ﷺ: ((مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا نَفَعْنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعْنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ)) وَقَالَ: ((نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ)) ❶

”(جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی کا احسان ہم پر ایسا نہیں کہ جس کا بدلہ ہم نے چکانہ دیا ہو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ ان کا احسان جو ہم پر ہے اس کا بدلہ ان کو اللہ ہی قیامت والے دن دے گا۔ اور اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا کہ جتنا نفع میں نے ابو بکر کے مال سے اٹھایا ہے۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه) اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”کیا خوب آدمی ہیں ابو بکر۔“

ان احادیث میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چند ایک مناقب بیان ہوئے ہیں۔ (جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے مناقب سے احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں)۔ جناب لیث بن سعد رحمہما اللہ کا کہنا ہے کہ: ”جیسا ہمارے نبی ﷺ کو ابو بکر جیسا ساتھی ملا ہے، دیگر انبیاء علیہم السلام کو ایسا کوئی صحابی نہیں مل سکا۔“

غزوہ تبوک کی تیاری والے دنوں کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب موقع ہے: میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں سبقت لے جاؤں گا۔ مگر نیکیوں میں (امتوں میں سے) جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کون آگے بڑھ سکتا تھا؟ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَنْ تَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لِي عِنْدِي ، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنَصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟)) قُلْتُ: مِثْلَهُ۔ وَآتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ۔ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟)) قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا۔ ❷

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۸۹۴ وجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۶۶۱، صحیح سنن ترمذی:

۲۹۵۹، وجامع الترمذی / کتاب المناقب، ح: ۳۷۹۵۔

❷ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۱۴۷۲ و سنن أبي داود / کتاب الزکاة / ح: ۱۶۷۸۔

”رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال (وافر) تھا۔ میں نے کہا: آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، اگر میں ان سے کسی دن سبقت لے جانے والا ہوا تو:

دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار چنانچہ میں آدھا مال لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے اے عمر!“ میں عرض کیا: اسی قدر جتنا لے آیا۔

کی عرض نصف مال ہے فرزند وزن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضاء پہ ہے نثار اور پھر ابوبکر وہ سب کچھ لے آئے جو ان کے پاس تھا۔ ان سے نبی کریم ﷺ نے پوچھا: ابوبکر! تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا: ”ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔“ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول بس تب میں نے دل میں کہا: ابوبکر! تم سے نیکیوں میں کبھی نہ جیت سکوں گا۔“

نبی کریم ﷺ کو جب اس مرض نے آگھیرا کہ جس میں آپ کی وفات واقع ہوئی تھی، نماز کا وقت آ گیا۔ اذان دی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔“ (یعنی میری جگہ جماعت کروائیں)۔^① اور آپ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ”میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر ہیں۔“ (رضی اللہ عنہ)^②

جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہو گیا تو وفات کی خبر سن کر جناب عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا: اللہ کی قسم! اللہ کے رسول ﷺ ہر گز فوت نہیں ہوئے۔ (آپ ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دیکھیے: سیرۃ ابن ہشام جلد چہارم)

ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ مقام ”سخ“ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ ﷺ کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد اطہر و اکرم دھاری دار یعنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رُخ

① صحیح البخاری / کتاب الاذان / باب حد المریض أن يشهد الجماعة

② صحیح سنن الترمذی / ح: ۲۹۸۱

انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوم کر رو دیے۔ پھر فرمایا: ”میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! آپ نے زندگی بھی بہت اچھی (پاکیزہ) گزاری اور موت بھی بہت اچھی آپ کو آئی۔ اس رب کائنات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ ﷺ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ ﷺ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آچکی۔“^۱

اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ارے بھائی قسم اٹھانے والے! (کہ اللہ کی قسم! اللہ کے رسول ہرگز فوت نہیں ہوئے) رک جاؤ۔ اور پھر جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنا شروع کی تو جناب عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔

((فَحَمَدَ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدَمَاتٍ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ۳۰) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ (آل عمران: ۱۴۴) فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ))

”جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر کہا: ”اما بعد! تم میں سے جو شخص محمد (ﷺ) کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد (ﷺ) کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور تم میں سے جو شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے: ”بلاشبہ (اے محمد ﷺ) تم پر بھی موت واقع ہونے والی ہے اور بلاشک و شبہ وہ بھی مرنے والے ہیں۔“ اور پھر یہ آیت پڑھی: ”اور محمد (ﷺ) تو صرف (اللہ کا بھیجا ہوا بندہ) رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور کئی پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ کیا اگر ان کو موت آ لے یا وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اٹھ پاؤں (اسلام سے کفر کی طرف) پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اٹھے پیروں (کفر کی طرف) پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ (اپنا ہی نقصان کرے گا۔) اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دے گا۔“ یہ سن کر روتے روتے لوگوں کی ہچکی بندھ گئی۔“

۱ باسْتِفَادَةِ الرِّحْقِ الْمُخْتَوَمِ (أُرُو)

۲ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ ”لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا“ ح : ۳۶۶۸

اور جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو بہت سارے عرب اسلام سے پھرنے لگے۔ (مرتد ہو گئے۔) یہودیت و نصرانیت گردن اٹھا کر دیکھنے لگیں اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ اور مسلمان اپنے نبی (ﷺ) کے دنیا سے چلے جانے پر سخت جاڑے کی رات میں بارش سے بھیگی، بھیڑوں کی طرح ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے عزت بخشی اور اس نے مسلمانوں کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع کر دیا۔ (اور سب نے بالاتفاق جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔) بہت سارے عربوں میں فتنہ ارتداد پھیل گیا۔ اسود غنی نے یمن میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ بنو حنیفہ اور یمامہ کی خلق کثیر مسلمانہ کذاب کے گرد جمع ہو گئے۔ (انہوں نے اس کی نبوت کو مان لیا۔) اسی طرح بنو اسد وطیٰ اور دیگر بہت سارے عربوں نے طلحہ الاسدی کی طرف (اسے نبی مانتے ہوئے) توجہ کر لی۔ دوسرا بڑا فتنہ مانعین زکاة کا اٹھ کھڑا ہوا۔ عربوں کے وفود مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے جو نماز کا اقرار تو کرتے تھے، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکاری تھے۔

چنانچہ خلیفہ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکاة کے خلاف لڑنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اور جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپؐ سے کہا:

((كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) فَقَالَ: ((لَهُ الصَّدِيقُ قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ)) (وَاللَّهُ لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُودُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ.)) فَقَالَ عُمَرُ: ((قَوْلَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)) ❶

”آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں، جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پس جس شخص نے اقرار کر لیا کہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری طرف سے اس کا مال بھی محفوظ ہوگا اور اس کی جان بھی۔ البتہ کسی حق کے بدلے ہو تو اور بات ہے۔ (مثلاً کسی کا مال لوٹ لے یا کسی کا خون کرے۔) اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تو ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ! اگر وہ

(جانوروں کے گلے میں ڈالی جانے والی) ایک رسی بھی مجھے دینے سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان سے اس کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔“ جناب عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اللہ کی قسم! میں نے جو غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کا اس سلسلے میں قتال کے لیے سینہ کھولا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ آپ حق پر ہیں۔“

ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی، ہمت و شجاعت اور استقامت و پامردی کا اندازہ تو کیجیے کہ آپ نے جو نبی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، مندرجہ بالا فتنوں کی وجہ سے صورتِ حال بہت سخت اور مخدوش ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد افرادی قوت بہت زیادہ ہو۔ آپ نے اس لشکرِ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تیاری اور روانگی کا حکم فرمایا کہ جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے قبل (ملک شام پر حملہ کے لیے) تیار فرمایا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کے بعد جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت تھوڑا لشکر رہ گیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے ارد گرد والے بدو قبائل نے ارادہ کر لیا کہ وہ مرکزِ خلافت مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔

جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب سے درپے ہوئے اور ان سے جنگ کی حتیٰ کہ لوگ تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آئے اور انہوں نے اس راستے کو ترک کر دیا، جس پر وہ حالت ارتداد میں شیطان کے ہتھے چڑھ کر اپنی بیوقوفی اور بہت بڑی جہالت کی وجہ سے چل کھڑے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ نے ان کی مدد کی، انہیں دوبارہ ثبات عطا فرمایا اور انہیں دین حق کی طرف واپس پلٹا دیا۔ جزیرہ عرب اپنی وحدتِ اسلامیہ اور ایمانی جمیعت کی طرف خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دوبارہ پھر پلٹ آیا۔

خلفیۃ الرسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پورے پندرہ دن بیمار رہنے کے بعد بروز سوموار ۲۲ جمادی الثانیہ سنہ ۱۳ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس مدتِ مرض میں جناب عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول کی طرف سے مسلمانوں کی امامت کرواتے رہے۔ اور اسی بیماری کے دوران جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمادیا تھا۔ یہ عہد نامہ (خلافت کا) سیدنا عثمان بن عفان نے لکھا تھا۔ اور پھر مسلمانوں پر یہ عہد نامہ پڑھ کر سنایا گیا، جس کا انہوں نے اقرار کر لیا، اپنے امیر کے حکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدتِ خلافت دو سال، تین ماہ اور کچھ دن تھی۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو نبی آپ نے نبی مکرم ﷺ جتنی عمر پوری کی یعنی 63 سال، آپ فوت ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ایک جگہ پر جمع فرمادیا۔ (دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہوئیں۔) جیسے دنیا میں دونوں کو اکٹھا رکھا تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

((سُئِلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلَفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ:

أَبُو بَكْرٍ ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَن بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَن بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ- ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: اگر نبی ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمانا ہوتا تو کسے مقرر فرماتے؟ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”ابو بکر کو۔“ ان سے پوچھا گیا: پھر ابو بکر کے بعد کس کو؟ فرمایا: ”عمر کو۔“ ان سے پھر پوچھا گیا: ”اور عمر کے بعد؟“ فرمایا: ”ابو عبیدہ بن الجراح کو۔“ رضی اللہ عنہا۔ پھر آپؐ یہاں تک پہنچ کر رک گئیں۔“

دوسرے محبوب رسول (ﷺ) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ❷

((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((عَائِشَةُ)) فَقُلْتُ: مَنِ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: ((أَبُو هَا)) قُلْتُ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: ((ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)) فَعَدَّ رِجَالًا)) ❶

”سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو جنگ ذات السلاسل کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ (جناب عمرو بتلاتے ہیں کہ) پھر میں (اس جنگ کی کامیاب واپسی پر) آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپؐ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا: عائشہ سے (رضی اللہ عنہا) میں نے پوچھا اور مردوں میں سے؟ فرمایا: اس کے باپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) سے۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا: عمر بن خطاب سے۔ (رضی اللہ عنہ) اس طرح آپؐ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔“

اللہ اکبر! عمر بن الخطاب! آپؐ کیا جانیں عمر بن الخطاب کون ہیں؟ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ وہ عمر فاروق تھے کہ جن کو دیکھتے ہی شیطان دوڑ لگا دیتا تھا۔ یہ وہی عمر ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس راستے پر چلتے تو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا۔ آپؐ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ثانی ہیں اور عشرہ مبشرہ بالجنۃ میں سے۔ آپؐ رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں کہ جن کو ”امیر المؤمنین“ کا لقب ملا۔ بڑی عظیم فتوحات والے امیر المؤمنین۔ اور آپؐ ہی آگ کے پجاریوں (مجوسیوں)

❶ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ح : ٦١٧٨

❷ موجودہ اور سابقہ عنوان کی تفصیل: (١) السيرة النبوية لابن هشام: ٢٤٩/١ ، ٣٤٢ - (٢) البداية والنهاية لابن كثير: ٢٧/٣ ، ٢٧٩/٥ ، ٣٧٦/٦ ، ١٨/٧ ، ١٣٣/٧ ، ١٣٨ تا - (٣) فتح الباری: ٤٦/٧ ، ١٦٩ - (٤) شرح نووی بصحيح مسلم: ١٦٥ ، ١٦١/١٥ - (٥) تحفة الأحوذی للمبارکپوری: ١٩٩/١٠ میں دیکھ لیں۔

❸ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ “لو كنت متخذًا خليلاً” ح : ٣٦٦٢

کے ملک فارس کو روند ڈالنے والے تھے۔ رومی صلیبیوں کے ہاتھوں سے بلا شام کو چھین کر ان پر فتح پانے والے عمر کہ جو مسجد اقصیٰ کو ان کے گندے ہاتھوں سے آزادی دلانے والے تھے شہید عمر رضی اللہ عنہ وارضاه۔

رسول اللہ ﷺ عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے سے پہلے اللہ عز وجل سے دعا کیا کرتے تھے:
 ((اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ ؛ بَايِيْ جَهْلِيْ ، اَوْ بِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ)) وَكَانَ اَحَبَّهُمَا اِلَيْهِ عُمَرُ۔))^①

”اے اللہ! ان دونوں آدمیوں ابو جہل عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو جائے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔“ اور ان دونوں میں سے عمر آپؐ کو زیادہ محبوب تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے غیرت مند اور خود دار تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پیچھے بھی برائی کا ارادہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جب عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں نے خوب قوت پکڑ لی حتیٰ کہ وہ قریش پر غالب آنے لگے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام ایک فتح تھی۔ ان کی ہجرت اسلام کے لیے ایک مدد تھی۔ ان کی امارت رحمت تھی۔ جب تک عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم مسلمانان مکہ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ (اتنے ہم کمزور اور سہمے ہوئے تھے۔) جب آپ مسلمان ہو گئے تو قریش سے خوب لڑائی کی حتیٰ کہ آپؐ نے کعبہ اللہ کے پاس نماز ادا کی۔ اور ہم نے بھی وہاں آپؐ کے ہمراہ نماز شروع کر دی۔ جب سے عمر مسلمان ہو گئے تھے ہم معزز سے معزز تر ہوتے چلے گئے۔^②

رسول اللہ ﷺ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو (ان کی زندگی میں ہی) جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اور نبی کریم ﷺ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں جناب ابوبکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی خلافت راشدہ کی طرف اشارہ تھا اور اس وقت دین کا معاملہ اور حالات کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی بتلادیا گیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اُرِيْتُ فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَنْزَعُ بِدَلْوٍ بَكْرَةً عَلٰى قَلْبٍ ، فَجَاءَ اَبُو بَكْرٍ فَفَتَحَ ذَنْوَبًا اَوْ ذَنْوَبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرْ عَبْقَرِيًّا يَفْرِئُ قَرِيَّهُ حَتّٰى رَوٰى النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنِ))^③

”خواب دیکھا کہ میں اس کنویں سے کہ جس پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے، ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ح ۲۹۰۷ وجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۶۸۱

② رضی اللہ عنہ وارضاه۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمر بن الخطاب

③ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب ح: ۳۶۸۲

ہوں۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے بھی ایک یاد و ذول کھینچے، مگر کمزوری کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ذول ایک بہت بڑے ذول کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے ان جیسا مضبوط اور با عظمت (Genius) شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو۔ انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔“

الْقَلْبِ وہ کنواں جس پر پتھروں کی منڈیر نہ ہو اور الذَّنُوب سے مراد پانی سے بھرا ہوا ذول۔
الْغُرْب سے مراد بڑا ذول ہے۔ اور الْعَبْقَرِی سے مراد نہایت ہی ذہین سردار ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عبقری وہ شخص کہ انبیاء کے علاوہ عام انسانوں میں سے (تمام اعلیٰ صفات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے) اس کے اوپر کوئی نہ ہو۔ وَصَرُّوا بِعَطْنٍ کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو خوب سیر کر کے پانی پلایا اور پھر انہیں ان کے باڑوں کی طرف ہانک کر لے گئے۔ اور عَطْنٌ اونٹوں کے لیے وہ جگہ (باڑہ) ہوتی ہے کہ جہاں انہیں پانی وغیرہ پلانے کے بعد لے جاتے ہیں تاکہ وہاں وہ آرام کریں۔

علماء سلف بیان فرماتے ہیں یہ خواب (اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا تھا) جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں جو ہوا اس کے لیے، ان دونوں کی مدت خلافت، لوگوں کا ان دونوں حضرات سے پورا پورا فائدہ اٹھانے، اور ان کی حسن سیرت پر ایک واضح مثال تھا۔ اور یہ سب کچھ نبی کریم ﷺ کی ذات اطہر، آپ کی برکت اور آپ ﷺ کی محبت کے نشانات سے ماخوذ تھا۔ نبی معظم ﷺ صاحب الامر (یعنی دین اسلام کے اصل ذمہ دار) تھے اور آپ نے اس معاملے میں اکمل خدمات انجام دیں اور اسلام کے قواعد کو استقرار بخشا، اس کے امور کو پھیلایا، اس کے اصول و فروعات کی وضاحت فرمائی اور لوگ دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوئے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے تکمیل دین کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا احسان تمام کیا۔ اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔“ (دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود اور احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔) نبی مکرم ﷺ اس آیت کے نازل ہونے سے 81 دن بعد تک زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے اور دو سال تین ماہ اور کچھ دن تک خلافت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی کریم ﷺ کے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان ایک، دو ڈال کھینچنے کا مطلب یہی مدت خلافت ہے۔ (یہ

ایک یا دو ڈول میں ”یا“ والا شک راوی کو ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ڈول فرمایا یا دو؟ اور جیسا کہ دوسری ایک روایت میں صراحت موجود ہے کہ دو ڈولوں سے مراد دو سال مدت خلافت ہے۔ اور آپ ﷺ کی خلافت میں مرتدین کے خلاف قتال اور ان کی جزا کاٹ کر رکھ دینے کا عمل ہوا۔ اسلام پھیل گیا۔ پھر آپ بھی فوت ہو گئے اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے اور آپ کے زمانہ میں اسلام بہت زیادہ پھیل گیا۔ اور اہل اسلام وغیرہ مسلمین (ذمّیوں) کے لیے ایسے ایسے احکام کا نفاذ ہوا کہ جو اس سے قبل نافذ نہ ہو سکے تھے۔ چنانچہ الْقَلِیْب یعنی کنویں سے مسلمانوں کے اس معاملے کی تعبیر ہوئی کہ جس میں ان کی زندگی اور ان کی اصلاح کا پانی تھا۔ اور ان کے امیر (جناب عمر رضی اللہ عنہ) کی تشبیہ ان کو یہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے والے سے ہو گئی اور آپ کا ان کو پانی پلانا ان کی مصلحتوں اور ان کے تمام امور کی تدبیر کا قیام تھا۔ اور اس سارے خواب میں (کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی تھا) جناب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت کی اطلاع دینا تھا۔ ان کی ولایت و حکومت کی درستی، اس کی پہچان کا بیان، اس کی مدت کی خبر اور مسلمانوں کا بکثرت اس سے فائدہ اٹھانے کی اطلاع تھی۔ خاص طور پر جناب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زیادہ لمبا ہونا، اسلام کا رقبے کے اعتبار سے وسعت اختیار کر جانا اور اموال کا بکثرت حاصل ہو جانا اور اس کے علاوہ غنیمتوں کا حصول، فتوحات، اور شہروں کے شہر قبضے میں آ جانا، ان کا بسایا جانا اور کچہریوں، محکمہ جات وغیرہ کا قیام عمل میں آنا۔

جیسا کہ نبی معظم ﷺ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی فضیلت کا انکشاف فرمایا۔ جو اس بات کی متقاضی تھی کہ شیطان کا آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی زور نہ چلتا تھا۔ اور یہ کہ شیطان آپ کو دیکھ کر فرار ہو جاتا اور اسے جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس راستے پر آپ کا ہمراہی بن سکے، جس پر آپ چل رہے ہوتے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنِّهَا يَا ابْنَ الْخَطَابِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَأًا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَأًا غَيْرَ فَجِكَ)) •

”ہاں! اے ابن الخطاب! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر کبھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: یہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ شیطان جب کبھی بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کسی تنگ راستے پر چلتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے خوف کھا کر وہاں سے فرار ہو جاتا اور جناب عمرؓ کے خوف کی شدت سے یہ راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے میں چلا جاتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہیں اس

کے ساتھ اسے جوتے لگانے والا معاملہ نہ کر دیں۔

قاضی اسماعیل رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان کے دور رہنے اور خوف کھانے کی وجہ سے مثال بیان فرمائی ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان تمام معاملات میں سیدھے (حق کے) راستے پر چلنے والے تھے کہ جن کے خلاف شیطان حکم کرتا ہے۔ مگر صحیح بات پہلی ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ.....“ اللہ کریم کے معاملے (دین حق) میں تمام صحابہ سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہیں۔“ (بخاری)

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے خبر دی ہے کہ: ”لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.....“ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔“

تو اس حدیث مبارکہ میں اس فضیلت کی وضاحت ہے جو اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کر رکھی تھی۔ اور نبی معظم ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے:

((لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ))^①
 ”تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔“
 (رضی اللہ عنہ وأرضاه.)

مُحَدَّثُونَ کا معنی ہے وہ شخص کہ جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہو، حق اس کی زبان سے جاری ہو جائے اور فرشتے اس سے باتیں کریں۔ یا وہ شخص جس کی رائے بالکل درست ثابت ہو۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ: مراد وہ آدمی جو سچے گمان و یقین والا ہو۔ اور وہ شخص کہ جس کے ذہن میں ملأ اعلیٰ کی طرف سے إلقاء کیا جائے۔ اور وہ اس طرح ہو جائے کہ زبان اس کی اور کلام کسی اور کا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بلا قصد حق جس کی زبان سے جاری ہو جائے۔ اور ایک معنی کیا گیا ہے: کلام کیا جانے والا یعنی بغیر نبوت کے فرشتے اس سے ہم کلام ہوں۔ (جیسے بنو اسرائیل کے بعض صلحاء کا تذکرہ ملتا ہے۔) اور اس کے علاوہ بھی اس کلمہ کے کئی اور معانی کیے گئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر بن خطابؓ کی زبان اور دل پر جاری فرمادیا تھا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ؛ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ : فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِي الْحِجَابِ ، وَفِي أُسَارَى بَذْرِ))^②

① دیکھئے: صحیح سنن الترمذی حدیث نمبر: ۲۹۸۱۔

② صحیح سنن الترمذی ؛ حدیث نمبر: ۲۹۰۹

③ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب ح : ۳۶۸۹

④ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح : ۶۲۰۶

”سیدنا عمر بن خطاب کے تحت جگر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاءہ نے فرمایا: میں اپنے رب سے تین باتوں میں موافق ہوا۔ ایک مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں۔ (جب میں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ! آپ اس کو جائے نماز (مصلیٰ) بنائیے تو ویسا ہی قرآن میں اترا۔) دوسرے عورتوں کے لیے پردے کے بارے میں۔ (وہ بھی اللہ نے لازم کر دیا۔) تیسرے بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔“

اس سے متعلق جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ نہیں اترا اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ کہا ہو، مگر یہ کہ اس معاملے میں قرآن اسی طور اترتا، جیسا عمر بن خطاب نے فرمایا ہوتا۔ رضی اللہ عنہ وارضاءہ۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد لینے پر آپؐ کے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور یہ عہد لکھنے والے جناب عثمان بن عفان تھے، رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عہد مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اور انہوں نے اس عہد کا اقرار کیا، اسے خلیفۃ الرسول کا حکم سمجھ کر سنا اور پوری اطاعت کی۔ اس عہد کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم..... ”یہ وہ عہد ہے جسے خلیفۃ الرسول ابوبکر بن ابوقحافہ (رضی اللہ عنہ) نے دنیا کے اس

آخری وقت میں کہ جب اسے وہ چھوڑ کر جانے والا ہے اور آخرت کے اس اوّل عہد میں باندھا ہے کہ جب وہ اس میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں کافر آدمی بھی ایمان لے آتا ہے، فاجر آدمی یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا آدمی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو اپنے بعد اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھلائی میں کوتاہی نہیں کی۔ پس اگر عمر بن خطابؓ نے پورے عدل سے کام لیا تو یہ میری اس سے واقفیت اور اچھے گمان کی وجہ سے ہوگا۔ اور اگر اس نے میرے اس گمان کو بدل دیا (یعنی انصاف نہ کیا) تو ہر شخص کو وہی ملنے والا ہے جو اس نے کمایا ہوگا۔ میں نے تو بھائیو! خیر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ غیب میں نہیں جانتا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ (یعنی سزا کی طرف یا اچھی جزاء کی طرف۔)“

اور اگر خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق نے مدعیان نبوت اور مرتدین و مانعین زکوٰۃ پر فیصلہ کن معرکوں کے ساتھ دولت اسلامیہ کے ستونوں کو مضبوط کر دیا تھا تو بلاشبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انتظام و انصرام وضع کر کے اور عملی اصول و قواعد کے احکام جاری کر کے اس دولت اسلامیہ کو منظم کر دیا تھا۔ بالخصوص اس وقت کہ جب آپؐ دور میں سلطنت اسلامیہ کی زمین وسعت اختیار کر گئی تھی۔ یہ بات درج ذیل ان عظیم الشان اعمال سے واضح ہوتی

ہے کہ جن کی بنیاد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ مثلاً: (۱)..... خراج کا نظام۔ (۲)..... محکمہ جات کا قیام۔ (۳)..... صوبہ جات کا قیام و نظم۔ (۴)..... نئے شہروں کی بنیاد۔ (۵)..... سکے جاری کرنا۔ (۶)..... قضاۃ کا تعین و تقرر۔ (۷)..... حسبہ کے نظام کی بنیاد۔ (۸)..... ڈاک کے نظام کی ابتداء۔ (۹)..... لوگوں کو قرآن حکیم، حدیث اور علوم فقہ کی تدوین اور دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے مفتوحہ علاقوں کی طرف علماء اساتذہ اور دینی راہنماؤں کا بھیجنا۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ اور یہ لقب مسلمان حکام کے درمیان پے در پے اختیار کیے گئے القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب ہو گیا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ہجری تاریخ لکھنے لکھوانے کو رائج کیا۔ آج بھی مسلمان جس ہجری تاریخ کو لکھ رہے ہیں اس کی فضیلت بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ملتی ہے کہ آپؓ نے اس کا آغاز رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کو بطور آغاز اختیار فرمایا۔ اس لیے کہ یہ ہجرت ایک ایسا نقطہ شمار ہوتی ہے کہ جس کے گرد دعوت اسلامیہ اور اس کا غلبہ گھومتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ دُڑہ قحام کے رکھا اور اس سے جہلاء کو ادب سکھایا۔ اور ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کو رمضان المبارک میں آٹھ رکعات تراویح پراکٹھا کیا اور جماعت کا اہتمام کیا۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے ملک فتح ہوئے۔ بیت المقدس آپؓ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ دمشق اور ملک شام کے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ عراق کا علاقہ الجزیرہ، موصل فتح ہوئے۔ ملک فارس و ترک فتح ہوئے۔ مصر اور مغرب عربی فتح ہوئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بھی جانا کہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے ان کی یہ خدمات ان کے ساتھ مخصوص ہو گئیں۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نسبت لوگوں کا آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت پر اتفاق کی وجہ سے بھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت تھوڑی تھی اور اس میں فتوحات زیادہ نہ ہو سکیں کہ جو اختلاف کا سب سے بڑا سبب بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمرؓ نے اس مدت میں لوگوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا تھا کہ اس میں آپؓ سے کسی نے اختلاف نہ کیا۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعت ہو گئی، علماء و فقہاء کے اقوال پھیل گئے اور آراء مختلف ہو گئیں۔ خلق کثیر کی اطاعت و فرمانبرداری جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میسر آئی اور لوگوں نے بخوشی اسے قبول کیا تھا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نصیب نہ ہو سکی۔ پس یہیں سے فتنوں کا آغاز ہوا۔ حتیٰ کہ معاملہ ان کے قتل تک جا پہنچا۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو

سنجیالا تو اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا اور فتنے پھیلتے ہی چلے گئے۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں نہایت متواضع تھے۔ روکھی سوکھی کھا کر گزارہ کرنے والے، موناٹھوتا پہننے والے، اللہ ذوالجلال کی ذات کے لیے نہایت سخت، (اللہ کی نافرمانی آپؐ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔) کپڑے میں کہ جب پھٹ جاتا چمڑے کا پیوند لگا لیتے تھے۔ رعب و دبدبہ اور بڑی ہیبت والا ہونے کے باوجود گھر کا پانی لانے کے لیے مشک اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ گدھے کی ننگی پشت پر سوار ہو جاتے اور اس اونٹ پر بھی کہ جس کو کھجوری چھال والی نکیل ڈالی ہوئی ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت تھوڑا ہنسنے والے تھے، کبھی کسی سے مزاح نہ کرتے۔ آپؐ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر میں داخل ہوتے۔ اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد فجر تک نماز ادا کرتے رہتے۔ پوری زندگی پے درپے نفلی روزے رکھتے رہے، حتیٰ کہ شہادت کی موت واقع ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر اللہ کے خوف سے روتے رہنے کی بنا پر دو کالی دھاریاں بن گئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جب قرآنی آیات سنتے تو غشی طاری ہو جاتی اور پھر آپؐ گواٹھا کر اس حال میں گھر لے جایا جاتا کہ زمین پر پچھاڑے پڑے ہوتے اور کئی کئی دنوں تک آپؐ کی بیمار پرسی کی جاتی اور اللہ کے خوف کے سوا آپؐ کو کوئی مرض نہ ہوتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر: ”كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظَا يَا عُمَرُ..... عمر! موت ہی ایک نصیحت کرنے والا تیرے لیے کافی ہے۔“

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عداری کے ذریعے کی جانے والی ایک سازش کے نتیجے میں شہید کیے گئے کہ جس کے پیچھے بعض مجوسی اور یہودی، اسلام کے دشمنوں کا ہاتھ تھا اور اس کی تنفیذ ابولؤلؤ مجوسی (آتش پرست) کے ہاتھوں ہوئی کہ جس نے مسجد نبوی میں اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر خنجر کا وار کر کے کی جب آپؐ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز مکمل کروائی۔ جب لوگوں نے نماز مکمل کر لی تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے قاتل کے متعلق پوچھا: وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا: ”وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابولؤلؤ مجوسی ہے۔“ فرمایا: اللہ اس کو برباد کرے! میں نے تو اسے نیکی کا حکم دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں واقع نہیں ہو رہی۔

تو باوجود اس کے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس زخمی حالت میں صاحب فراش، قریب المرگ تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے فریضہ کو ہرگز نہیں بھولے تھے۔

((جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبَشِّرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ مِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وُلِّيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ شَهَادَةً۔ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لِّأَعْلَى وَلَا لِي۔ فَلَمَّا أَذْبَرَ إِذَا إِرَارُهُ يَمْسُ الْأَرْضَ ، قَالَ: رُدُّوْا عَلَيَّ الْغُلَامَ۔ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، إِرْفَعْ نَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَنْقَى

لِثَوْبِكَ وَاتَّقَى لِرَبِّكَ ۝۱

”ایک شخص جو ان اندر آیا اور کہنے لگا: امیر المؤمنین! آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اٹھائی۔ ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپؐ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپؐ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔“ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر میں میرا معاملہ ختم ہو جاتا۔ نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔“ جب وہ نو جوان جانے لگا تو اس کا تہبند (ازار) زمین سے لگ رہا تھا (ٹخنوں سے نیچے تھا۔) جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس لڑکے کو میرے پاس بلاؤ۔ (جب وہ نو جوان آیا تو) آپؐ نے فرمایا: ”بھتیجے! یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھا کر رکھا کرو، کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب سے تقویٰ کا باعث بھی بنے گا۔“

اور پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے اجازت لیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں صاحبین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ اور خلیفہ الرسول سید الامۃ الاسلامیہ ابوبکر بن ابوقافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرۂ عائشہ میں دفن کر دیا جائے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس پلٹ کر آئے تو ان کے ابو جان نے ان سے پوچھا:

((مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنْتَ؟ قَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَأَحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِمَ فَقُلْتُ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنْتَ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ)) وَقِيلَ لَهُ: ((أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اِسْتَخْلَفَ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ - أَوِ الرَّهْطِ - الَّذِينَ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَى عَلِيًّا وَعُثْمَانَوَ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبَدَ الرَّحْمَنِ)) ۝۲

”کیا خبر لائے ہو؟“ عرض کیا: ”امیر المؤمنین! جو آپؐ کی تمنا تھی۔“ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے الحمد للہ کہا اور فرمایا: ”اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہی۔ لیکن جب میری وفات ہو جائے اور مجھے اٹھا کر (دفن کرنے کے لیے) لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، حديث: ۳۷۰۰

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، حديث: ۳۷۰۰

آپ ﷺ سے اجازت مانگ رکھی ہے۔ اگر وہ میرے لیے (دوبارہ) اجازت دے دیں تب وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان (جنت البقیع) میں دفن کر دینا۔“

مسلمانوں نے عرض کیا: ”امیر المؤمنین! خلافت کے لیے وصیت فرمادیں۔“ فرمایا: ”ان حضرات کے علاوہ خلافت کا میں کسی اور کو مستحق نہیں پاتا۔ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات تک ان سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپؐ نے علی بن ابوطالب، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف (چھ افراد) کا نام لیا۔“ (رضی اللہ عنہم وأرضوہ)

اور پھر جناب فاروق رضی اللہ عنہ ذوالحجہ سنہ ۲۳ ہجری کے آخری دنوں (3 نومبر 644ء) میں زخمی ہونے سے تین دن بعد اپنے رب سے جا ملے۔ وفات کے وقت آپؐ کی عمر تقریباً 60 سال اور مدت خلافت دس سال چھ ماہ تھی۔ اور آپؐ کو رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((وَضَعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَتَكَفَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ - وَأَنَا فِيهِمْ - فَلَمْ يَرْغُبْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مِنْكِيبِي ، فَإِذَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ - وَأَيْمَنَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَا ظَنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ))))

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: جناب عمر رضی اللہ عنہ کو (شہادت کے بعد) ان کے بستر (چارپائی) پر رکھا گیا۔ تو تمام لوگوں نے جسد اطہر کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے، جبکہ ابھی اٹھائے نہیں گئے تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک شخص نے میرا شانہ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ علی بن ابوطالب تھے، رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور (ان کے میت وجود کو مخاطب کر کے) فرمایا: عمر! تم نے میرے نزدیک اپنے جتنا زیادہ محبوب شخص اپنے بعد نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کر کے میں اللہ سے جا ملتا۔ اور اللہ ذوالجلال کی قسم! مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو آپ کے صاحبین کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ

سنے تھے: ”میں، ابوبکر اور عمر گئے۔ میں، ابوبکر اور عمر داخل ہوئے۔ میں، ابوبکر اور عمر باہر آئے۔“
 محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ سے محبت کرتا ہو اور وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی عیب جوئی بھی کرے۔ جبکہ نبی ﷺ تو ابوبکر اور عمر دونوں سے محبت فرماتے تھے۔ اور جو شخص اس سے محبت نہ کرے کہ جس سے نبی اکرم ﷺ محبت کرتے ہوں تو وہ گویا خود نبی معظم ﷺ سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”اے میرے پیارے نبی! آپ لوگوں سے کہہ دیجیے! (لوگو!) اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو (جس سے میں محبت کروں، تم بھی اس سے محبت کرو، جس سے میں نفرت کروں، اس سے تم بھی نفرت کرو۔) پھر اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام تو نہایت ہی بخشہنار اور مہربان ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے: ”نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ..... عمر کیا خوب آدمی ہیں۔“
 ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ- ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا))
 ”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: اگر نبی مکرم ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمانا ہوتا تو کسے مقرر فرماتے؟ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”ابوبکر کو۔“ ان سے پوچھا گیا: پھر ابوبکر کے بعد کس کو؟ فرمایا: ”عمر کو۔“ ان سے پھر پوچھا گیا: ”اور عمر کے بعد؟“ فرمایا: ”ابو عبیدہ بن الجراح کو۔“ رضی اللہ عنہا۔ پھر آپؐ یہاں تک پہنچ کر رک گئیں۔“

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر نبی کریم ﷺ راضی تھے

سیدنا عمر بن خطاب نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا: ”تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ..... رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو عثمان بن عفان سے راضی تھے۔“ ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

① صحیح سنن الترمذی / ح: ۲۹۵۹

② أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ح: ۶۱۷۸

③ صحيح البخاری / ح: ۳۷۰۰

عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اصحاب شوریٰ کی چھ رکنی کمیٹی کے ایک ممبر اور پھر ان چھ میں ان تینوں میں سے ایک کہ جن کے لیے خلافت کا چناؤ کیا جانا تھا۔ پھر تمام مہاجرین و انصار کے متفقہ فیصلے کے مطابق خلافت کے لیے آپؐ کا انتخاب ہوا۔ تو آپؐ یوں تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے وہ داماد کہ جن سے نبی معظم ﷺ نے آگے پیچھے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح کیا۔ پہلے رقیہ آپؐ کی بیوی بنیں اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ شہید عثمان کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔

((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَحْفِرُ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ - فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ))
وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ - فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ)) •

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بئر رومہ (ایک کنویں کا نام تھا) کو خرید کر سب مسلمانوں کے لیے عام کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر عام کر دیا تھا۔“ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جیش عسرہ (غزوہ تبوک والے لشکر) کو سامان سے لیس کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔“ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (اللہ کی راہ میں زرِ کثیر دے کر) اس لشکر کو تیار کیا تھا۔“

(جب ابوبکر بن ابوقحافہ کے ذریعے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت ملی تو) آپؐ نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی ﷺ پر ایمان لے آئے اور اس پورے دین پر بھی کہ جسے آپؐ دے کر دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپؐ رضی اللہ عنہ نے دوبار ہجرت کی۔ ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی معظم ﷺ کا پورا پورا ساتھ دیا اور آپؐ سے (موت پر) بیعت کی۔ نبی کائنات ﷺ کی زندگی کے آخری لمحات تک جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپؐ رضی اللہ عنہ کو دھوکا دیا اور جب آپؐ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جناب عثمانؓ پر آپؐ رضی اللہ عنہ خوش تھے۔

پھر سیدنا عثمانؓ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی اور بہترین ساتھ دیا۔ جب خلیفۃ الرسول (ﷺ) جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت عثمانؓ پر راضی تھے۔ پھر آپؐ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی اور بہترین ساتھ دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی تھے۔ اور جن چھ اصحاب کی جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شوریٰ بنائی تھی (جو باہم مشاورت سے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں) ان میں ایک جناب عثمانؓ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپؐ ان سب سے زیادہ بہتر تھے، چنانچہ آپؐ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا اور آپؐ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہو گئے۔

جناب عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ پھر (وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے) آپؐ نے نبی محترم و مکرم ﷺ کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی۔ (مکہ کی ساری نعمتیں جو آپؐ کو میسر تھیں چھوڑ چھاڑ کر حبشہ جا آباد ہوئے۔) پھر اس وقت آپؐ حبشہ سے واپس مکہ پلٹ آئے جب آپؐ کو (دشمن کی طرف سے پھیلائی گئی غلط خبر کی بنا پر) اہل مکہ کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی، (تو کچھ عرصہ بعد) مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ (یعنی آپؐ رضی اللہ عنہ ذوالنورین بھی ہوئے اور ذوالہجرتین بھی۔)

حدیبیہ والے واقعہ میں نبی اکرم ﷺ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کے سرداروں کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تا کہ آپ ان کو جا کر یہ پیغام پہنچائیں کہ رسول اللہ ﷺ لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ بلکہ آپؐ تو صرف بیت اللہ الحرام کی زیارت و تعظیم کے لیے تشریف لائے ہیں۔

چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور نبی معظم ﷺ کا پیغام پہنچایا۔ مگر قریش مکہ نے (کسی سبب سے) آپؐ کو وہاں روک لیا۔ رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی کہ عثمان (رضی اللہ عنہ) وہاں قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو (عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موت پر) بیعت کے لیے بلایا۔ (اور پھر چودہ سو سے زائد صحابہ کرام نے) ایک درخت کے نیچے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنا دایاں دست مبارک پھیلاتے ہوئے فرمایا: ”یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔“ اور پھر اپنا بائیں ہاتھ اس پر رکھتے ہوئے فرمایا: ”یہ (سب سے پہلے) میری عثمانؓ کے لیے بیعت ہے۔“

نبی رحمت ﷺ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مصیبت کے وقت کہ جو آپؐ کو (بعد میں) پہنچنے والی تھی، جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ کہ وہ ایک فتنہ بن گئی اور اس میں عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، (رضی اللہ عنہ) نبی رب کبریاء ﷺ نے فرمایا تھا کہ عثمانؓ اس میں شہید ہوں گے۔ (اور یہ عبداللہ بن سبا کی تیار کردہ خوارج کی جماعت کا پہلا بلوہ تھا۔ امت اسلامیہ میں چلنے والی یہ پہلی تلوار ایسی تھی کہ آج تک رک نہیں سکی۔) رسول اللہ ﷺ جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَحْذِيهِ أَوْ سَاقِيهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَى ثِيَابِهِ۔ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَتْ

وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ، فَقَالَ: ((أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسَحِّي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ)) ①

”رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں اپنی رانوں یا پنڈلیوں کو کھولے لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی حالت میں ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نبی معظم ﷺ نے ان کو اجازت دے دی اور اسی حالت میں آپ ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر عثمان آئے (رضی اللہ عنہ) اور اجازت چاہی۔ (رسول اللہ ﷺ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور پھر) آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ عثمانؓ اندر داخل ہوئے اور باتیں کیں۔ جب عثمان ذوالثورین (رضی اللہ عنہ) چلے گئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: ”اللہ کے رسول! (ﷺ) ابوبکر آئے اور آپ نے ان کا کوئی خیال نہ کیا (اپنا کپڑا ویسا ہی رہنے دیا) پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ﷺ نے ان کا بھی کوئی خیال نہ کیا۔ (اپنا کپڑا ویسا ہی رہنے دیا)۔ پھر عثمان آئے (رضی اللہ عنہ وارضاه) آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو بھی درست فرمایا؟“ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے شرم کرتے ہوں؟“

تو اس حدیث مبارکہ میں جناب عثمان بن عفان ذوالثورین رضی اللہ عنہ وارضاه کی فضیلت و عظمت بھی ظاہر ہوئی اور فرشتوں کے ہاں ان کی جلالت بھی۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ)) ②

جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امت محمدیہ (علی صاحبہا التحیۃ والسلام) میں سب سے زیادہ اس امت پر رحم کرنے والے ابوبکر ہیں۔ اور اللہ کا کام سرانجام دینے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہیں۔ اور شرم و حیاء میں سب سے زیادہ سچے عثمان بن عفان ہیں۔“ (بخاری)

جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری اوقات میں جو چھ اصحاب کی مجلس شوریٰ بنائی تھی۔ اس میں حضرت عثمانؓ بھی تھے اور پھر آپؓ ہی کو خلیفہ ثالث منتخب کر لیا گیا۔ چنانچہ آپ کی خلافت میں بے شمار فتوحات

① أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ح : ٦٢٠٩

② صحيح سنن الترمذي، رقم : ٢٩٨١ وسنن الترمذي / كتاب المناقب / ح : ٣٧٩٩

حاصل ہوئیں۔ اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی۔ ان فتوحات میں: اندلس و افریقہ کی فتح، قبرص و اصرطہ کی فتح، اور طبرستان سمیت کئی دور دراز کے ملکوں کی فتح شامل تھی۔ محمدی حکومت (علی صاحبہا التحیۃ والسلام) بہت پھیل گئی۔ رسالت محمدیہ زمین کے تمام مشارق و مغارب میں پہنچ گئی۔ اور اللہ رب العالمین کے درج ذیل فرمان کا مصداق لوگوں کے لیے واضح ہو گیا۔ فرمایا:

..... ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ (النور: ۵۵)

” (مسلمانو!) اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ پکا وعدہ کیا ہے جو اس پر پختہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا۔ جیسے اس نے ان سے پہلے والے لوگوں کو حکومت دی تھی (داؤد و سلیمان علیہما السلام اور دیگر بنو اسرائیل کے نیک بادشاہوں کو) اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے (یعنی اسلام کو) وہ ان کے لیے جمادے گا، (ثابت کر دے گا۔) اور ان کو جو (اپنے دشمنوں سے اس وقت) ڈر ہے، اس کے بعد ڈر کے بدلے انہیں امن عطا کرے گا۔“

اور فرمایا:

ب..... ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝﴾ (الصف: ۹)

”اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول (حضرت محمد ﷺ) کو ہدایت (قرآن و سنت) اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے (دین اسلام کو) سارے دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین و کفار اس بات کو برا ہی کیوں نہ جانیں۔“

ج..... ﴿وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفُقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) • اور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان بھی لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ فرمایا: ”جب کسرئ ایران (بذریعہ جہاد اسلامی)

ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد (تاقیامت) کوئی (دوسرا) کسریٰ نہ بن سکے گا۔ اور جب قیصر روم ہلاک ہو جائے گا تو (قیامت تک) اس کے بعد کوئی قیصر نہ بن سکے گا۔ اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ان دونوں بادشاہوں کے خزانے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو گے۔“

چنانچہ ان سارے وعدوں کا وقوع پذیر ہونا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافتِ راشدہ میں ثابت ہو گیا اور مضبوط ہونا بھی۔ اسی طرح آپؐ نے بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے کیے گئے پتھروں کی تجدید نو، مسجد حرام اور مسجد نبویؐ کی توسیع کا کارنامہ بھی سرانجام دیا۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلتوں اور عظیم نیکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپؐ نے لوگوں کو ایک مصحف پر جمع فرمایا۔ اور مصحفِ کریم (قرآن مجید) کے کئی خطی نسخے اس آخری پیش کی جانے والی حالت پر کتابت کروائے کہ جس (ترتیب و قرأت) کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ پر آپؐ کی حیاتِ طیبہ کے آخری سالوں میں پڑھا تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بعض غزوات میں شریک تھے۔ ان غزوات میں شام کے مسلمانوں کی خلق کثیر اور عراقی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شریک تھی اور وہ لوگ جو قرآنِ حکیم کی تلاوت سات حروف پر جائز ہونے کا علم نہیں رکھتے تھے، اپنی قرأت کو دوسروں کی قرأت پر افضل جانتے تھے۔ بسا اوقات دوسروں کی قرأت کو یہ لوگ غلط کہتے اور اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے۔ چنانچہ اس بات نے شدید اختلاف کی صورت اختیار کر لی اور لوگوں کے درمیان تلخ کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سوار ہو کر آ گئے۔ اور عرض کیا: اُمیر المؤمنین! قبل اس کے کہ امتِ اسلامیہ میں یہود و نصاریٰ کے اپنی کتابوں میں اختلاف کی طرح، شدید اختلاف پیدا ہو جائے آپ اس امت کو وقت پر پہنچ جائیں۔ (انہیں اختلاف سے بچالیں۔) اور پھر جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں قرأت کے اندر جو اختلاف دیکھا تھا اسے بیان کیا۔ تب خلیفہ ثالث اُمیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کبار علماء صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اور پھر آپؐ نے رائے قائم کی کہ مصحفِ مبارک کو ایک قرأت پر لکھ لیا جائے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو تمام صوبوں میں سے دیگر قرأتوں پر جمع کر لیا جائے۔ تو آپؐ نے اس ضمن میں جو مصلحت دیکھی اس کے پیش نظر اس تنازعہ کو یوں روکا اور اختلاف کو دور فرمایا۔

پس آپؐ نے ان صحف کو منگوا یا کہ جنہیں جمع کرنے (اور لکھنے کے لیے) جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تھا۔ اور یہ صحف جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جب ثانی خلیفہ راشد شہید ہو کر اللہ سے جا ملے تو یہ صحف آپؐ کی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ منگوائے اور سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم

فرمایا کہ وہ ان کی کتابت کریں اور عبد اللہ بن زبیر الاسدی اور عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام المخزومی کی موجودگی میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اس کی املاء کروائیں۔ اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ جب وہ کسی چیز میں اختلاف کریں تو اس کو وہ قریش کی لغت پر لکھیں۔

کئی ایک نسخے جب تیار ہو گئے تو ان میں سے ایک اہل شام کی طرف بھیجا۔ ایک مصر والوں کی طرف۔ ایک کوفہ والوں کو بھیجا اور ایک بصرہ والوں کو۔ اسی طرح ایک مصحف مکہ بھیجا، ایک یمن کی طرف اور ایک مدینہ منورہ میں رکھا۔ ان ساتوں نسخوں کو ”مقتدا مصاحف“ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک بھی۔ بلکہ یہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خط میں تھے۔ (انہوں نے ان مصاحف کی کتابت کی تھی۔) ان نسخوں کو مصاحف عثمانیہ آپ کے حکم و امارت اور زمانے کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”ہر قلی دینار“ یعنی دینار کا وہ مسکہ جو ہر قلی شاہ روم کی طرف سے اس کے زمانے اور حکومت میں رائج ہوا۔

ذوالثورین عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ:

ماہ شوال سنہ ۳۵ ہجری میں مصر، کوفہ اور بصرہ سے کمینے، رذیل قسم کے بیوقوف لوگوں کے انبوه اور خارجیوں کے جتھے مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بعض معاملات میں اعتراض کرتے تھے۔ اور اس وقت کہ جب آپؐ منبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے آپؐ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ پھر انہوں نے آپؐ کو اپنے گھر میں محصور کر دیا اور مسجد کی طرف نکلنے سے روک دیا۔ آپؐ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا، پانی جانے سے روک دیا اور آپؐ کو قتل کی دھمکی دی۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپؐ رضی اللہ عنہ ان کے لیے مسند خلافت خالی کر دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ذوالثورین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

((يَا عُمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْضِيْكَ قَمِيْصًا ؛ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ)) ۱

”اے عثمان! شاید اللہ تمہیں (خلافت و امارت والا) ایک کرتہ پہنائے اور لوگ اسے تم سے اتارنا چاہیں تو تم اسے ہرگز نہ اتارنا۔“

اسی لیے جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے صاف کہہ دیا: ”جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں امر خلافت ان کے لیے اتار بھیجتوں؟ تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں اس لباس کو اپنے اوپر سے ہرگز اتارنے والا نہیں کہ جسے مجھ کو اللہ نے

پہنایا ہو۔ اور پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے (اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر) لوگوں کو جمع کر کے درج ذیل خطاب فرمایا:

((أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا، حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ۔ قَالَ أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةً آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَصْلِيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ۔ قَالَ: أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ۔ ثُمَّ قَالَ أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَى ثِيْبٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ، قَالَ: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: ((اسْكُنْ ثِيْبٌ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ)) قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ۔ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ ثَلَاثًا)) ❶

”میں تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں؛ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں سوائے بئر رومہ کے پینے کے لیے میٹھا پانی نہ تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: جو اس رومہ کے کنویں کو خرید لے اور اپنے ڈول کو بھی مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر سمجھے۔ (یعنی اپنا اس میں کوئی زیادہ تصرف نہ رکھے) تو اس کا حصہ جنت میں چن لیا جائے گا۔ سوائے میں نے اپنے خاص مال سے خریدا۔ اور آج تم مجھے اسی کنویں سے روک رہے ہو کہ میں اس کا پانی پی نہ سکوں۔ حتیٰ کہ سمندر کا کڑوا پانی پینے پر مجھے مجبور کیا گیا ہے۔“ کہنے لگے: اللہ گواہ ہے، یہی بات ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: میں تم لوگوں کو اللہ رب العزت اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں؛ کیا تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص آلِ فلاں کی (مسجد کے ساتھ والی) جگہ خرید کر مسجد کے ساتھ

بڑھادے گا۔ اس کو اتنا حصہ جنت سے چن کر دیا جائے گا۔“ تو میں نے یہ قطعہ ارضی اپنے خاص مال سے خرید کر مسجد کے ساتھ ملا دیا تھا۔ (اور مسجد وسیع ہو گئی تھی۔) آج تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے ہوئے ہو کہ میں اس میں دو رکعات بھی پڑھنے نہ پاؤں؟ کہنے لگے: ”اللہ گواہ ہے یہی بات ہے۔“

آپ ﷺ نے پوچھا: میں تم لوگوں سے اللہ ذوالجلال والا کرام اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں؛ کیا تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ میں نے (نبی کریم ﷺ کی تحریض پر غزوہ تبوک کے لیے جانے والے) متکدستی والے لشکر کو اپنے مال سے تیار کیا تھا؟“ کہنے لگے: ”ہاں!“ آپ ﷺ نے پھر پوچھا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں؛ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ؛ رسول اللہ ﷺ (مکہ میں) جبل ثبیر پر تھے اور آپ کے ہمراہ جناب ابو بکر، عمر بن خطاب اور میں تھا۔ پہاڑ فخر کی وجہ سے ہلنے لگا۔ حتیٰ کہ اس کے بعض بھاری پتھر لڑھک کر نیچے گرنے لگے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو زور سے پیر مارتے ہوئے فرمایا: ”ارے ثبیر! رک جاؤ۔ تمہارے اوپر (اس وقت کائنات کا سب سے زیادہ) معزز نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔“ کہنے لگے: ہاں! اللہ گواہ ہے (ہم یہ بات بھی جانتے ہیں۔) تو پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے تین بار دہرا کر فرمایا: ”اللہ اکبر! التوم لوگ خود ہی گواہی دے چکے ہو اور رب کعبہ کی قسم! (حقیقت بھی یہی ہے) کہ میں شہید ہوں۔“

پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان سے (نبی رب العالمین ﷺ کی زبان مبارک سے جاری شدہ) اپنے مناقب و فضائل بیان فرمانے لگے کہ شاید ان کے بیان سے باغیوں کو روکنے میں کچھ فائدہ ہو اور وہ اللہ رب العالمین، اس کے رسول رحمۃ للعالمین اور خلیفۃ المسلمین (عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ) کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹ آئیں۔ اور آپ نے ان سے یہ بھی کہا؛ ابتدائے اسلام میں جب چار لوگ مسلمان ہوئے تھے تو میں ان میں سے چوتھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی (رقیہ بنتی النبی) کا مجھ سے نکاح کیا اور وہ ایک عرصہ بعد فوت ہو گئیں۔ تو آپ ﷺ نے اپنی دوسری بیٹی (ام کلثوم بنتی النبی) سے نکاح کر دیا۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی زنا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی چوری کی۔ نہ میں نے کبھی سختی کی اور نہ ہی (کثرت مال کی کبھی) خواہش کی۔ اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے کبھی میں نے اس سے اپنی شرم گاہ کو نہیں چھوا۔ میں نے نبی معظم ﷺ کے عہد مبارک میں قرآن کو جمع کیا۔ (جب سے اسلام لایا ہوں۔) میرے اوپر کوئی ایسا جمعہ کا دن نہیں گزرا کہ جس میں ایک غلام میں نے آزاد نہ کیا ہو۔ (ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔) سوائے اس کے کہ کسی جمعہ مجھے کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے میسر نہ آئے تو میں اگلے جمعہ دو آزاد کرتا ہوں۔

مگر اس ساری وعظ و نصیحت اور دل نرم کرنے والی گفتگو کے باوجود سرکش جاہلوں اور خائنوں نے انکار کر دیا۔ اور جس دشمنی اور بغاوت والی خباثت پر وہ قائم تھے اسی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ اور انہوں نے لوگوں کو آپؐ کے پاس آنے اور جو وہاں تھے انہیں وہاں سے نکلنے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ آپؐ رضی اللہ عنہ کی حالت بہت شدید ہو گئی اور نجات کا راستہ تنگ ہو گیا۔ آپؐ رضی اللہ عنہ وارضاه کے پاس پینے کا جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔

جناب عثمان بن عفان ذوالنورین خلیفہ راشد الثالث نے صحابہ کرام، ان کے بیٹوں، مہاجرین و انصار اور دیگر اہل ایمان کو قسم دے دی تھی کہ وہ آپؐ کی طرف سے مدافعت نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں۔ اگر آپؐ رضی اللہ عنہ کا ان سے پختہ عہد نہ ہوتا تو وہ آپؐ کی مدد آپ کے دشمنوں کے خلاف ضرور کرتے۔ مسلمانوں کے اندر سے جنگ تو ٹھنڈی پڑ گئی مگر باہر (ان باغیوں اور خارجیوں کی طرف) سے گرم ہو گئی اور معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں آپؐ رضی اللہ عنہ کی اجل قریب آنے کا واضح اشارہ تھا۔ چنانچہ آپؐ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے جنت والے وعدہ کی امید اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ ملاقات کے شوق میں سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر آپؐ رضی اللہ عنہ نے مصحف مبارک منگوایا، اسے اپنے ہاتھوں میں پھیلا یا اور تلاوت کرنے لگے۔ خارجیوں نے آپؐ کے گھر پر ہجوم کر دیا۔ دروازے کو آگ لگا دی اور اندر گھس آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے آپؐ کے سر پر کھجور کا ڈنڈا یا لوہے کی لٹھ ماری کہ جس سے آپؐ کا سر پھٹ گیا۔ آپؐ کا مقدس لبو مصحف مبارک پر گرنے لگا، حتیٰ کہ اسے تر کر دیا۔ دوسرے کینے (کنانہ بن بشیر) نے ذوالنورین کے سینے پر تلوار سے وار کیا۔ آپؐ کی زوجہ محترمہ نائلہ بنت فرافصہ بھاگ کر سامنے آئیں اور چیخنے لگیں۔ پھر اپنے آپ کو جناب عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا۔ (تاکہ دشمنوں کے وار سے آپؐ کو بچاسکیں۔) اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگیں؛ اے بنت شبہ! کیا امیر المؤمنین قتل کر دیا جائے گا؟ اور پھر تلوار تھام لی۔ مگر ایک بد بخت نے آپؐ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور پھر خارجیوں، مفسدوں نے گھر کا سامان لوٹ لیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اور شخص (عمیر بن حنابی) کو ذکر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھ بیٹھا (شدید زخمی کرنے کے بعد) آپؐ کو اپنے پاؤں سے (۹) ٹھوکریں لگائیں۔ یہ جمعہ (۱۸) ذوالحجہ سنہ ۳۵ ہجری کا دن تھا جب آپؐ کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت ۱۲ سال رہی اور شہادت کے وقت آپؐ کی عمر (۸۲) سال سے متجاوز تھی۔ آپؐ کو مدینہ منورہ کے قریب قبرستان البقیع میں دفن کیا گیا۔ ❶

❶ اس پورے مضمون کی تفصیل کے لیے: (۱) البدایہ والنہایہ (خلافت امیر المؤمنین عثمان بن عفان سنہ ۲۴ ہجری اور (۲) السیرۃ النبویۃ ابن ہشام کی جلد نمبر: ۴، ص: ۳۱۵ دیکھ لیں۔

نبی مکرم ﷺ کی جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت

((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَوْمَ خَيْبَرٍ: ((لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ ((النَّاسُ عَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟)) فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ فَبَصَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) •

”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا: ”کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ اور (یہ وہ اللہ کا شیر ہے) جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کریم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا رسول بھی۔“ حضرت سہل بتلاتے ہیں کہ وہ رات سب لوگوں کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں اللہ کے نبی ﷺ (صبح) جھنڈا کسے عطا فرماتے ہیں؛ جب صبح ہوئی تو سب لوگ نبی معظم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے۔ مگر نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا: ”علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ (رضی اللہ عنہ) عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ فرمایا: ”انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ آپ ﷺ کے پاس لائے گئے۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا تھوک (لعاب دہن) لگایا اور ان کے لیے (شفا کی) دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری اور تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر نبی رب کبریا ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ وارضاه کو جھنڈا تمہارا دیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان یہودیوں سے اس وقت تک

جہاد کروں گا جب تک وہ ہماری طرح کے (مسلمان کے ایمان والے) نہیں ہو جاتے۔^①

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یوں ہی چلے جاؤ۔ (جیسے تم نے بیان کیا) اور ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے (نہایت قیمتی) سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔“

آپ ﷺ وارضاء کا سلسلہ نسب یوں ہے: ”علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم القرشی البہاشمی، ابو الحسن والحسین رضی اللہ عنہم۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی بعثت (ابتدائے نبوت) سے دس سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کے بچپن میں آپ کی تربیت نبی ﷺ نے فرمائی تھی۔ اور پھر جب جوان ہوئے تو اپنی لخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ اپنے بچپن سے ہی آپ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے۔ کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے راضی تھے۔

جناب علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے۔ اور اس شوری کے چھٹے رکن تھے کہ جس کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا تھا۔ آپ سادات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین کے بعد چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ (رضی اللہ عنہم) مردوں میں سے پہلے بچے علی بن ابوطالب تھے جو رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے۔ جو دین نبی معظم ﷺ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا اس کی سچے دل سے تصدیق کی، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور اس وقت آپ دس سال کے تھے۔ (یا اس سے کچھ زیادہ عمر کے)۔ جناب علی رضی اللہ عنہ پر اللہ نے جو انعام فرمایا تھا وہ یہ کہ اسلام سے قبل آپ رسول اللہ ﷺ کے زیر پرورش تھے۔ اللہ رب العالمین کے آپ پر اس انعام کا اور اس خیر کے ارادے کا سبب جو آپ رضی اللہ عنہ کو رب کائنات کی طرف سے عطا ہوا یہ تھا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ بالکل بچے تھے، بنو قریش کو تنگی والی سختی نے آگھیرا۔ اور یہ بھوک، افلاس اور قحط سالی کا زمانہ تھا۔ نبی مکرم ﷺ کے چچا ابوطالب بڑے عیال دار تھے۔ (اولاد کافی تھی اور تنگدستی نے آگھیرا)۔ تو رسول اللہ ﷺ نے (کہ اس وقت آپ کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی) اپنے دوسرے چچا عباس بن عبدالمطلب سے کہا، اور وہ اس وقت بنو ہاشم میں سب سے زیادہ کثادگی والے تھے: ”چچا عباس! تمہارے بھائی ابوطالب (عبد مناف) بن عبدالمطلب کثیر العیال ہیں اور لوگوں کو اس وقت جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ہم ان (ابوطالب) کے پاس چلتے ہیں اور اس کی اولاد کا بوجھ ان سے

① (یعنی جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ کرنا شروع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے لگیں تب انہیں چھوڑوں گا۔)

کچھ ہلکا کریں۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک تم لے آؤ اور ایک میں لے آتا ہوں۔ (اور ہم دونوں ان کی پرورش کریں۔)“ عباس کہنے لگے؛ ٹھیک ہے۔ دونوں چلتے ہوئے ابوطالب کے پاس آئے اور دونوں نے ان سے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کی اولاد کا بوجھ ہلکا کریں، حتیٰ کہ لوگوں کی وہ حالت تبدیل ہو جائے جس پر وہ اب ہیں۔ (یعنی قحط سالی سے ان کی جان چھوٹ جائے۔) تو ان دونوں سے ابوطالب نے کہا: اگر تم عقل کو میرے لیے چھوڑ دو تو (باقی اولاد کے ساتھ) جو چاہو معاملہ کرو۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے علی کو لے لیا اور اپنے ساتھ چمٹا کے رکھا اور عباس نے جناب جعفر کو لے لیا اور اسے اپنے ساتھ ہمیشہ چمٹا کے رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث کر دیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی مکمل تابعداری کی، آپ ﷺ کی تصدیق کی اور پختہ ایمان لائے۔ اسی طرح جعفر بھی ہمیشہ اپنے چچا عباس کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اسلام کی روشنی سے منور ہو کر ان سے مستغنی ہو گئے۔“ رضی اللہ عنہم

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ (ابتداءً اسلام میں) جب نماز کا وقت ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ مکہ کی گھاٹیوں میں نکل جاتے اور جناب علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ ابوطالب، اپنے تمام چچاؤں اور سارے قبیلے سے چھپ چھپا کر آپ کے ہمراہ نکل جاتے۔ دونوں وہاں جا کر نماز ادا کرتے اور پھر شام کے وقت واپس پلٹتے۔ جب تک اللہ نے چاہا دونوں اسی حالت پر رہے۔ پھر ایک دن ابوطالب نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے پالیا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا: بھتیجے! یہ جس راستے کو تو اختیار کیے ہوئے ہے یہ کون سا دین ہے؟ فرمایا: جی چچا جان! یہ اللہ کا، اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور ہمارے جدِ امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ مجھے اللہ نے یہ دین دے کر لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ اے چچا جان! اس بات کے سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کے اختیار کرنے کی دعوت دوں۔ اور میں اس بات کا حقدار ہوں کہ آپ اس دعوت کو قبول کریں اور اس پر میری مدد کریں۔ (یا پھر دیگر روایات کے مطابق اسی ضمن میں نبی کریم ﷺ نے کچھ اور فرمایا۔) تو ابوطالب کہنے لگے: میرے بھتیجے! میں اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑنے کی جرأت و استطاعت نہیں رکھتا۔ مگر ایک بات ہے: اللہ کی قسم! میں جب تک زندہ ہوں، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہوں گے وہ کبھی آپ کی طرف پہنچ نہ سکے گی۔

علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ: اس وقت ابوطالب نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: بیٹے! جس پر تم چل رہے ہو یہ کون سا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا: ابوجان! میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول (حضرت محمد ﷺ) پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور جو نبی اکرم ﷺ دین لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اپنے اللہ کے لیے

ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور آپؐ کی فرمانبرداری کرتا ہوں۔ علماء کا خیال ہے کہ اس وقت ابوطالب نے ان سے کہا تھا: یہ محمد تمہیں کبھی بھی خیر کے سوا کسی اور چیز کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، پس اس کو لازم پکڑ لو۔ (جو وہ کہے وہ کرو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ ﷺ)

جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو جناب علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں اپنے پیچھے چھوڑ آئے کہ آپ اتنی دیر تک مکہ چھوڑ کر نہ آئیں حتیٰ کہ لوگوں کی وہ امانتیں واپس کر کے آئیں جو آپؐ کے پاس لوگوں کی جمع ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے سوا مکہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ جس کے پاس لوگ اپنا مال ضائع نہ ہونے کی بے خوفی سے امانت رکھتے ہوں، اس بنا پر کہ لوگ آپ ﷺ کی امانت و دیانت اور صداقت کے معترف تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ تین راتوں اور تین دنوں تک نبی معظم ﷺ کے بعد یہاں مکہ میں رکے رہے، حتیٰ کہ آپؐ کے پاس جمع شدہ امانتوں کو پوری طرح سے ادا کر دیا۔ جب ان سے فارغ ہو گئے تو مدینہ منورہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آ ملے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس معرکہ میں لڑائی کے وقت آپؐ کا ہاتھ (داؤیچ) اور وار کرنے کے لحاظ سے) بہت صاف رہا۔ اس معرکہ کبریٰ کے بعد فاطمہ الزہراء علیہا التحیۃ والسلام بنت رسول اللہ ﷺ سے شادی کی۔ آپ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے اور سخت لڑائی کی۔ مشرکین کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح آپؐ غزوہ خندق میں بھی شریک تھے اور اس میں آپؐ نے عرب شاہسواروں کو تہ تیغ کیا اور ان کے ایک مشہور و معروف بہادر عمر و العامری کی گردن بھی اڑائی۔ آپ رضی اللہ عنہ وارضاه بیعت رضوان میں بھی شریک تھے اور صلح حدیبیہ میں بھی۔ (بلکہ صلح حدیبیہ کی شرائط آپؐ نے ہی لکھی تھیں۔) جنگ خیبر میں بھی شریک ہوئے اور اس میں آپؐ کے نہایت حیران کن کارنامے رہے اور بڑے ہی فضیلت والے مشاہد۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا: ”الشکر اسلامی کا جھنڈا میں کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین و رسول رحمۃ للعالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔“ (رضی اللہ عنہ وارضاه) اس معرکہ میں دوسری شان آپؐ کی یہ ہوئی کہ آپؐ نے یہودی شہسوار و بہادر مرحب کی گردن اتاری تھی۔

اسی طرح جناب علی رضی اللہ عنہ عمرہ قضاء والے سفر میں بھی نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے۔ اور اسی سفر میں رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

((أَمَّا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى))

کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون علیہما السلام

تھے۔“ ①

جناب علی رضی اللہ عنہ فتح مکہ، جنگ حنین اور غزوہ طائف میں بھی شریک تھے۔ اور ان تمام معرکوں میں آپ خوب لڑے تھے۔ اور پھر مقام بصرہ سے احرام باندھ کر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عمرہ بھی کیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے: اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی آپ نے وہی ارشاد فرمایا جو اوپر ذکر ہوا۔

جب ایک بار نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زمین پر ہی لیٹے ہوئے پایا اور آپ کے کپڑوں کو گرد و غبار لگ چکا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کی پشت سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: ”اَجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ..... ابوتراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔“ اور یوں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ابوتراب رکھ دیا۔ اور پھر یہ نام جناب علی رضی اللہ عنہ کو بہت پیارا ہو گیا۔

((وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ)) • وَقَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْز عَهْدًا إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأَمِيُّ ﷺ ((أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ)) •

”اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ: جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہوا۔“ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی امی ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ: ”علی! تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کا امیر اور حاکم بنا کر بھیجا تھا اور آپ کے ہمراہ خالد بن ولید بھی تھے۔ (رضی اللہ عنہ) پھر نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر پورے لشکر سمیت مکہ آئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح میقات سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ نبی کریم ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی قربانی میں شریک کر لیا اور آپ (حج قرآن کی نیت سے کہ جس میں حاجی کو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے اور عمرہ والے احرام کے ساتھ ہی حج کے مناسک ادا کر لیے جاتے ہیں۔) نے اپنے احرام کو قائم رکھا۔ (یعنی حج تمتع کرنے والے کی طرح اسے عمرہ کرنے کے بعد کھولائیں۔) اور پھر

① صحیح البخاری ج: ۳۷۰۶، باب مناقب علی بن ابی طالب

② صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۳۰ والجامع / ح: ۳۷۱۳

③ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۳۸ والجامع / کتاب المناقب / ح: ۳۷۳۶

دونوں (یعنی نبی مکرم ﷺ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ) نے مناسک حج سے فراغت کے بعد اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے۔ اور جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی سے جناب عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: رسول اللہ ﷺ سے پوچھو کہ آپ ﷺ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس بارے میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ہمیں اس سے محروم کر دیا تو اپنے بعد اس کا حق آپ کوگوں میں سے کبھی کسی کو نہ دیں گے۔ چنانچہ صریح صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خلافت کی وصیت نہ ہی تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے کی اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ بلکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے آپ نے اس ضمن میں ان کے لیے تلویح فرمادی کہ جس میں آپ کی خلافت کے لیے بہت ہی ظاہری سمجھا جانے والا اشارہ پایا جاتا تھا۔ جہاں تک اس افتراء کا تعلق ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت فرمائی تھی تو یہ بالکل جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اس سے بہت بڑی غلطی لازم آتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے اس خیانت اور اطاعت میں کمی والی نافرمانی کی نسبت بھی انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کی وصیت کو نافذ کرنے سے انکار اور اسے اس کی طرف نہ پہنچانے کا جرم کیا کہ جس کے لیے آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ اور اس وصیت کو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف بغیر کسی مقصد اور سبب کے پھیر دیا۔ (العیاذ باللہ) جبکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے والا ہر شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دین اسلام حق ہے اور وہ اس افتراء کے باطل ہونے کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر المخلوق تھے۔ اور وہ اس امت کے تمام زمانوں میں سب سے بہتر دور کے لوگ تھے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت قرآنی نص اور امت کے تمام سلف و خلف علماء کے اجماع کے مطابق دنیا کی تمام امتوں میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سب سے معزز لوگ تھے۔

اور جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو جناب علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں شامل تھے کہ جنہوں نے نبی معظم ﷺ کو نہلایا، کفن دیا اور دفن کرنے کا ذمہ ادا کیا۔ اور جب سقیفہ بنو ساعدہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حضرت علیؑ دوسروں کی طرح ان امراء صحابہ میں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے کہ جو صدیق اکبرؓ کی اطاعت اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ اور یہ اطاعت آپ کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھی۔ اور پھر جب نبی مکرم ﷺ کی وفات سے چھ ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں تو جناب علی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید فرمائی۔ اور جب خلیفہ الرسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور آپ کی وصیت کے

مطابق جناب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان جملہ صحابہ کرام میں شامل تھے کہ جنہوں نے آپؐ سے بیعت کی اور عرفا روق رضی اللہ عنہ آپؐ سے حکومتی امور میں مشورہ کرتے رہتے تھے۔ پھر جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو آپؐ نے خلافت و حکومت کے معاملہ کو چلانے کے لیے چھ رکنی شوریٰ کمیٹی بنادی کہ جس میں چھ رکن علی بن ابوطالب تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاء۔ پھر ان چھ میں سے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما باقی رہ گئے۔ دیگر نے معذرت کر لی۔ اور حضرت عثمان کو علی رضی اللہ عنہما پر مقدم کر دیا گیا کہ جس میں آپؐ نے اس حکم اور فیصلے کو سنا بھی اور اطاعت بھی کی۔ اور پھر جب خلیفہ راشد الثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بروز جمعہ المبارک 18 ذوالحجہ سنہ 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور بیعت کیسے ہوئی؟ ذرا یہ بھی سنو!

جناب علی رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے۔ جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپؐ کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہا تو آپؐ نے امارت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ لوگوں کی طرف سے معاملہ تکرار کی حد تک پہنچ گیا۔

آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے بھاگ کر بنی عمرو بن مبدول کی حویلی میں چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور پھر اپنے ہمراہ جناب طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کو لے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے عرض کیا: جناب محترم! خلافت و امارت کا معاملہ بغیر امیر کے چھوڑے رکھنا درست نہیں ہے آپ امارت قبول کریں۔ وہ لوگ جب لگا تار اصرار کرتے رہے تو تب جا کر جناب علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی۔

چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاء پر بہت سارے فتنوں اور آزمائشوں نے ایک دم ہجوم کر دیا۔ خارجیوں نے آپؐ کے خلاف بغاوت کر دی، جن سے آپؐ کو جنگ کرنا پڑی۔ آپؐ کا اپنا لشکر آپؐ پر مضطرب ہو گیا اور عراقیوں نے مخالفت شروع کر دی۔ آپؐ کے ساتھ کھڑے رہنے سے انہوں نے بزدلی دکھائی اور پیچھے ہٹ گئے۔ جبکہ اس وقت ان کا امیر علی بن ابوطالب تمام اہل زمین سے بہترین شخصیت تھے۔ آپؐ نے انہیں اطاعت کے لیے دعوت دی، دنیا سے بے رغبتی دلائی، انہیں سمجھایا بھجایا اور اللہ عز و جل کا خوف دلایا۔ مگر اس کے باوجود ظالموں نے انکار کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا اور آپؐ سے علیحدگی اختیار کر لی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپؐ زندگی سے تنگ آ گئے اور موت کی تمنا کرنے لگے۔ یہ سب کچھ فتنوں کی کثرت اور آزمائشوں کے ظہور کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آپؐ اکثر فرمایا کرتے تھے: ”اس دنیا کے سب سے شقی کو کیا چیز روکتی ہے؟ یعنی وہ کس بات کا منتظر ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ (مجھے) قتل نہیں کر رہا؟“ پھر اپنی ڈاڑھی مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے: ”

یہ ضرور رگئی جائے گی۔“ اپنی شاہ رگ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے: ”اس کے خون سے۔“

اور پھر ایک دن فجر کے وقت امیر المؤمنین علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے نیند سے بیدار فرمانے لگے۔ اسی دوران عبدالرحمن بن عمر و المعروف ابن ملجم نے آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا تو آپ کا مقدس لبو بہا اور ڈاڑھی مبارک کو تر کر گیا۔ آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے زبان پر کرنے لگے۔ اس کلمہ مبارکہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر جو گفتگو فرمائی تو اپنے دونوں نخت جگر ساداتنا الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے تقویٰ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی، غصے پر ضبط، صلہ رحمی، جاہل کے ساتھ بردباری سے پیش آنے، تفقہ فی الدین، اسلام پر ثابت قدمی، قرآن کے ساتھ (تلاوت و تدبر کے لحاظ سے) زیادہ مشغول رہنے، حسن ہمسائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی اور فواحش سے اجتناب کی وصیت و نصیحت فرمائی۔ اور ان دونوں کو اپنے دوسری ماں سے ان کے بھائی محمد بن الحنفیہ سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی اور محمد رضی اللہ عنہ کو بھی وہی وصیت کی جو ان دونوں کو کی تھی۔ اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تعظیم کرے اور ان دونوں سے جدا اپنے معاملے کو کہیں منقطع نہ کر بیٹھے۔ یہ سارا کچھ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت والی کتاب میں قلمبند کروایا۔

جناب علی رضی اللہ عنہ کی وفات بذریعہ شہادت رمضان المبارک سنہ 40 ہجری میں واقعہ ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت چار سال 9 ماہ تھی۔ ساداتنا الحسن والحسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے غسل دیا اور جناب حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں دفن کیا گیا اور آپ کی قبر کا نشان خارجیوں کے ڈر سے اوجھل رکھا گیا کہ وہ کہیں آپ کی قبر مبارک کو اکھیڑ کر جسد پاک نکال لیں اور بے حرمتی کریں۔ (فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

نبی کریم ﷺ کی محبت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے

((قَالَ مَرَوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: ((أَصَابَ عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ رَعَاةٌ شَدِيدٌ سَنَةً الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ: اسْتَخْلِفْ۔ قَالَ: وَقَالُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ قَالَ: وَمَنْ؟ فَسَكَتَ۔ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ — أَحْبَبُهُ الْحَارِثُ — فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ۔ فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ۔ قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ۔ قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ الزُّبَيْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ ، وَإِنْ كَانَ لَأَجَبُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) ❶

”مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ جس سال نکیر پھوٹنے کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اس سال جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نکیر پھوٹی کہ آپ ﷺ کے لیے بھی نہ جاسکے اور (زندگی سے مایوس ہو کر) وصیت بھی کر ڈالی۔ تو ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ: آپ رضی اللہ عنہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا یہ سب (اہل الرائے) کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے پوچھا: کسے بناؤں؟ تو وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آ گئے..... مروان کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ وہ حادثہ تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنادیں۔ آپ ﷺ نے ان سے بھی پوچھا: کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے پوچھا: لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا: غالباً زبیر بن العوام کی طرف لوگوں کا رجحان ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہیں اور بلاشبہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نظروں میں بھی ان سب سے زیادہ آپ ﷺ کو محبوب تھے۔“ ❷

جی ہاں! زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وارضاه نبی کریم ﷺ کے حواری (خاص مددگار) تھے۔

((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنْ لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنْ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ)) ❶

” (جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ ہر نبی کے حواری (خاص مددگار) ہوا کرتے تھے اور میرا حواری (فدائی) زبیر بن العوام ہے۔ (رضی اللہ عنہ)“

جناب قتادہ رضی اللہ عنہ حواری کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ حواری (فدائی مددگار) ہی خلافت کا اہل ہوا کرتا ہے۔ حضرت قتادہ سے اس کا ایک معنی: وزیر کا بھی مروی ہے۔ اور ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی: ”مددگار“ کا مروی ہے۔ اور ایک معنی: ”نبی کا مقرب“ بھی کیا گیا ہے۔ (ہمارے نزدیک ان سارے معانی و مفاہم کا مجموعہ: حواری ہوتا ہے۔ ابوبیہ)

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الزبير بن العوام ح : ٣٧١٧

❷ اس سے اگلی روایت میں ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کی رائے سن کر جناب ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بالکل درست رائے ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں سے بہترین شخص ہیں۔“ یہ بات آپ ﷺ نے تین بار دہرائی۔

❸ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الزبير بن العوام ح : ٣٧١٩

زبیر بن العوام نبی مکرم ﷺ کی پیاری پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کے تحت جگر تھے۔ (رضی اللہ عنہا) اور ام المؤمنین حبیبہ رسول اللہ ﷺ (رضی اللہ عنہا) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم جمیعاً کے زوج محترم اور امیر المؤمنین سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد۔ کہ ہجرت مکہ کے بعد تمام مسلمان بچوں میں سب سے پہلے (بمقام قباء (۸) ربیع الثانی بروز سوموار سنہ ۱۲ ہجری سنہ ۱۴ سال نبوت کو) پیدا ہونے والے تھے۔ جناب زبیر رضی اللہ عنہ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ بالجنۃ میں سے ہوتا ہے۔ اور آپ مجلس شوریٰ کی اس چھ رکنی کمیٹی کے ایک رکن تھے کہ نبی کریم ﷺ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان تمام اصحاب سے راضی تھے۔

جب سیدنا زبیر بن العوام مسلمان ہوئے تو پندرہ سال کے تھے۔ بارہ سال کی عمر بھی بتلائی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب علی اور زبیر رضی اللہ عنہما اسلام لائے تو دونوں کی عمر اس وقت آٹھ سال کی تھی۔ جناب زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبار ہجرت فرمائی۔ ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کوئی ایسا غزوہ نہیں کہ جس میں نبی مکرم ﷺ نے شرکت فرمائی ہو اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ ہو کر اس میں لڑے نہ ہوں۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جہاد کے لیے دعوت دی اور اس پر ترغیب بھی دلائی تو جناب زبیر رضی اللہ عنہ نے اس دعوت و تحریض پر فوراً لبیک کہا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خندق والے دن لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! میں حاضر اور مستعد ہوں۔ نبی معظم ﷺ نے پھر بلایا تو زبیرؓ نے ہی جواب دیا کہ میں حاضر اور مستعد ہوں۔ آپؐ نے تیسری بار پھر بلایا تو جناب زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب دیا: میں حاضر اور مستعد ہوں اے اللہ کے رسول! تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر پیغمبر کا ایک خاص مصاحب و مددگار (حواری) ہوتا ہے اور میرا مصاحب اور مددگار خاص (یعنی حواری) زبیر بن العوام ہے۔“^۱

((وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلٍ حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَسْكُنْ حِرَاءً فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ)) وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ))^۲

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ جبل حراء پر چڑھے ہوئے تھے اور وہ ہلنے لگا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حراء! تھم جاؤ۔ اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی، ایک

① دیکھئے: صحیح مسلم / کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل طلحة والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا / حدیث: ۶۲۴۸

② أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل طلحة والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح : ۶۲۴۸

صدیق اور شہدا کے سوا کوئی نہیں۔“ اور اس پر اس وقت نبی کریم ﷺ کی ذاتِ اطہر خود، جناب ابوبکر صدیق، ساداتِ عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کی ذوات تھیں۔“

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلطنتِ روم پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر روانہ فرمائے تھے، انہی کے ساتھ جناب زبیر رضی اللہ عنہ ملکِ شام کی طرف مجاہد فی سبیل اللہ بن کر نکلے اور معرکہ یرموک میں شریک ہوئے اور ان کی شرکت سے لشکرِ اسلام نے بہت عزت پائی۔ اس معرکہ میں شریک تمام صحابہ کرام میں سے آپؐ سب سے افضل شخصیت تھے۔ آپؐ تمام لوگوں سے زیادہ قوی شہسوار اور بہادر تھے۔ لمبے قد اور گورے رنگ کے تھے۔ (آپؐ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا، جنہیں تاریخ نے ایک ہزار آدمیوں پر بھاری شمار کیا ہے۔) دورانِ جنگ بہادر مجاہدین کی ایک یونٹ ان کے گرد جمع ہو گئی۔ کہنے لگے: آپؐ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپؐ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں؟ (یہ بالکل آغاز کی بات ہے جب جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔) سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: تم لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکو گے۔“ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، ثابت قدمی دکھائیں گے۔ آپؐ کا پورا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ تیاری کی، سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ ایک ہزاری گھڑ سوار دستہ دشمن پر حملہ آور ہوا۔ جب مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں سے ٹکرایا تو (دشمن کے لشکروں کے پٹے لگ گئے اور پھر) بعض لوگ پیچھے رہ گئے۔ اور جو آگے بڑھے ان میں سے بعض نے دشمن کو کاٹ، مار کے شہادتیں بھی پیش کیں۔

سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس قدر دلیری کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے کہ اس کی صفوں کو چیرتے ہوئے مار دھاڑ کرتے پار نکل گئے۔ اور پھر وہاں سے واپس اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے سردار کو دیکھ کر آپؐ کا گھڑ سوار دستہ دوبارہ پھر آپؐ کے گرد جمع ہو گیا اور ایک بار پھر اسی طرح سب دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ وادِ ضاحہ دوبارہ پھر اسی طرح اکیلے ہی دشمن میں جا گھسے اور انہیں مارتے، کاٹتے پار نکل گئے۔

((فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضْرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضَرْبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ -

قَالَ عُرْوَةُ: فَكُنْتُ أَدْخُلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اللَّعْبُ وَأَنَا صَغِيرٌ))

” (آپؐ کے لختِ جگر سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) زبیر رضی اللہ عنہ نے جب (دوسری بار) حملہ کیا تو

① (تو دیکھ لیجئے زبانِ رسالت کی صداقت..... نبی کریم ﷺ کی ذاتِ اطہر اور جناب ابوبکر صدیقؓ کے سوا باقی تمام مذکور بالا اصحاب النبی و اُحبابہ شہید ہو کر ہی اپنے رب سے ملے تھے۔)

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الزبير بن العوام، ح: ٣٧٢١، ٣٩٧٥

اس موقع پر رومیوں نے (ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور) ان کے شانے پر دو کاری زخم لگائے۔ ان دونوں زخموں کے درمیان وہ تیسرے زخم کا نشان بھی تھا جو آپ ﷺ کو غزوہ بدر میں لگا تھا۔ جناب عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھینا کرتا تھا۔“

سیدنا زبیر بن العوام ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے جناب عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا اور آپ کی طرف سے مقابلہ کیا تھا۔ جب کوفہ میں (ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مابین) جنگ جمل ہوئی اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے جناب زبیر رضی اللہ عنہ کو (جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لڑنے کو آئے تھے) نصیحت کی جیسی بھی وہ نصیحت کر سکتے تھے تو آپ نے قتال سے رجوع فرمایا اور واپس مدینہ منورہ پلٹ آئے۔ (ایک خارجی سرکش) عمرو بن جرموز التیمی جناب زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اس نے آپ کو وادی السباع میں ایک مقام پر قتل کر دیا۔ اسی عالم غفلت میں اس ظالم نے حواری رسول اللہ ﷺ کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹ کر جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور اس نے خیال کیا کہ اس ”کارنامے“ کے بدلے اسے امیر المؤمنین سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ جب اس کم بخت نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس اجازت لے کر یہ سر پیش کیا تو آپ نے فرمایا: ”بَشَرُ قَاتِلِ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ..... میری پھوپھی صفیہ کے لخت جگر قتل کرنے والے تجھے جہنم کی ہی خوشخبری دے سکتا ہوں۔“ ۱

ابن جرموز جو تلوار لے کر جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تھا وہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین نے فرمایا: ”(ارے ظالم!) اس تلوار نے کتنی بار نبی معظم ﷺ کے چہرہ انور کا دفاع کیا اور دکھ کو آپ سے دور کیا ہے؟“ کہا جاتا ہے کہ ابن جرموز نے جب یہ سب کچھ سنا تو (امیر المؤمنین کے انتقام کے ڈر سے) خودکشی کر لی۔ دوسری روایت یوں ہے کہ: وہ ایک عرصہ تک زندہ رہا حتیٰ کہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر مسلط ہو کر اسے قتل کر ڈالا۔

جناب زبیر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے اور نہایت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے۔ جنگ جمل والے دنوں اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی (کہ وہ ان کی طرف سے جتنا قرض ہوا ادا کر دیں)۔ تو جب شہید کر دیے گئے وراثت نے آپ رضی اللہ عنہ پر بائیس لاکھ درہم کا قرض پایا جو انہوں نے ان (رضی اللہ عنہ) کی طرف سے ادا کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی مال کا 1/3 حصہ جناب زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وصیت کر دیا اور وصیت کے مطابق صرف کر دیا۔ باقی

جو بچا وہ آپ کے ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ کی چاروں بیویوں کو ترکہ کا 1/8 حصہ جو برابر برابر تقسیم ہوا تو ہر ایک کو 12 لاکھ درہم ملے۔ اور تمام ورثاء کو تقسیم کیے جانے والے ورثہ کی کل مالیت: تین کروڑ چوراسی لاکھ درہم (3,84,00,000) تھی۔ اور وصیت کردہ 1/3 حصہ کی مالیت: ایک کروڑ بانوے لاکھ درہم تھی۔ (1,92,00,000) یہ کل: 5 کروڑ چھتر لاکھ درہم (5,76,00,000) ہوئے۔ اور اس سارے مبلغ سے قبل ادا کیے جانے والے قرض کی مالیت ملا کر کل: پانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ درہم (5,98,00,000) بنتے ہیں۔ جناب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال کہ جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اور بہت زیادہ حاصل ہونے والی خاندانی و موروثی عزت و وقار میں فقراء پر خرچ کیے جانے والے مال کے بعد بچا تھا، بذریعہ جہاد فی سبیل اللہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والا مال تھا۔ یا پھر اس تجارت سے حاصل ہونے والے نفع سے تھا جو جھوٹ اور خیانت سے قطعاً خالی تھی۔ اور ارد گرد کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک ہزار غلام تھے جو آپ کو خراج ادا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ان غلاموں سے حاصل ہونے والی ساری آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔

آپ رضی اللہ عنہ کو بروز جمعرات (۱۰) جمادی الثانیہ سنہ ۳۶ ہجری کو (۶۶) یا (۶۷) سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ جناب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے دس بیٹے تھے۔ (۱) عبداللہ (۲) عروہ (۳) مصعب (۴) منذر (۵) عمرو (۶) عبیدہ (۷) جعفر (۸) عامر (۹) عمیر (۱۰) حمزہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

نبی مکرم ﷺ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ سے راضی تھے

سیدنا طلحہ کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ”تُوفِّي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ..... نبی کریم ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ طلحہ سے راضی (خوش) تھے، رضی اللہ عنہ۔“

وہ تھے جناب طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو القرظی رضی اللہ عنہ وارضاه۔ جن کا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں مزہ بن کعب بن لؤی پر نبی کریم ﷺ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ اپنی کثرتِ جود و سخا کی بنا پر طلحہ الفیاض، نخی طلحہ اور طلحہ الخیر کے نام سے معروف تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی والدہ کا نام و نسب یوں تھا: صعبہ بنت عبداللہ بن عماد بن مالک بن ربیعہ الحضرمی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان آٹھ خوش بخت انسانوں میں تھے جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر شروع شروع میں اسلام لے آئے۔

① دیکھئے: صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابة / باب قصة البيعة

② تفصیل کے لیے: السيرة النبوية لابن هشام جلد اول ص: ۲۳۹ طبع دار المعرفة بالبيروت الطبعة الثانية، ۲۰۰۱ء

قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ: مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو بغیر مانگے مال کثیر سخاوت میں دینے والا نہیں دیکھا۔ جب طلحہ بن عبید اللہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے تو نوفل بن خویلد بن العدویہ ظالم دونوں کو ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا۔ اور بنو تمیم ان دونوں مظلوموں کو اس ظالم سے چھڑانہ سکتے۔ اسی بنا پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دو دوست کہا جاتا تھا۔ (جو اکٹھے دشمن کے ظلم و استبداد کا نشانہ بنتے۔) جب طلحہ رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی مواخاۃ جناب ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کروادی۔

غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں جناب طلحہ بن عبید اللہ نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ رہے۔ اس لیے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپؐ تجارتی سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپؐ نبی معظم ﷺ کا پیغام لے کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال کا ایک برابر والا حصہ جناب طلحہ کو بھی دیا تھا۔ غزوہ اُحد میں آپؐ کو قتال و جہاد فی سبیل اللہ میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ اس جنگ میں نبی ﷺ نے دو زہریں پہنی ہوئی تھیں اور آپؐ ﷺ کسی بڑے پتھر پر جلدی پہنچنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے آپؐ طاقت نہ پا رہے تھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر نبی ﷺ کے لیے جھگ گئے اور آپؐ طلحہ کی کمر پر چڑھ گئے اور جناب طلحہ آپؐ کو لے کر ایک چٹان کی طرف بڑھے اور اوپر پہنچا دیا۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه۔) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَوْجِبَ طَلْحَةُ..... طَلْحَةُ نَزَتْ جَنَّتْ وَاجِبَ كَرَلِي“ (رضی اللہ عنہ وارضاه۔) ①

غزوہ اُحد میں رسول اللہ ﷺ کو بچاتے ہوئے جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا۔ اور اس ہاتھ کی یہ حالت آپؐ کی وفات تک رہی۔

((قَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ:)) رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ النَّبِيِّ وَفَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ ((وَعَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ:)) لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ النَّبِيُّ قَاتِلَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَ سَعْدٍ ، عَنْ حَدِيثِهِمَا)) ②

”قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ: ”میں نے جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی جنگ اُحد میں حفاظت کی تھی، کہ وہ بالکل بے کار ہو چکا تھا۔“ اور

① دیکھئے: جامع الترمذی / مناقب طلحہ بن عبید اللہ / حدیث: ۳۷۳۸

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر طلحة بن عبید الله ح : ۲۴ - ۳۷۲۳

ابو عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: بعض ان غزوات کے اندر کہ جن میں رسول اللہ ﷺ خود بذاتہ الاطہر شریک ہوئے تھے (یعنی جنگ اُحد میں) تو اس میں جناب طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے سوا کوئی بھی دوسرا نبی کے پاس باقی نہیں رہا تھا۔“

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ اُحد کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”پھر ہم طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آئے تو ہم نے ان کے جسم پر (رسول اللہ ﷺ کے دفاع میں) ستر سے اوپر زخم پائے اور ان کی ایک انگلی کٹ بھی چکی تھی۔“ اور پھر جب جناب صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ اُحد کا ذکر فرماتے تو کہتے: ”یہ وہ دن تھا جو سارے کا سارا طلحہ کے نام ہوا۔“ (بخاری یعنی سب سے بڑے کارناموں اور کامیابی کا سہرا طلحہ کے سر پر تھا۔)

سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ بالجنۃ میں ہوتا ہے۔ اور آپ جناب عمر رضی اللہ عنہما کی مقرر کردہ مجلس شوریٰ کے ممبر تھے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک صحبت اٹھائی اور اس کا حق ادا کر دیا اور جب اللہ کے نبی ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو طلحہ پر راضی تھے۔ (رضی اللہ عنہ) بالکل اسی طرح جیسے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے آپ راضی تھے۔

عراق میں لڑی جانے والی جنگ جمل میں آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے خلاف لڑے کہ دوران جنگ ایک تیر آیا جو آپ کے گھٹنے پر لگا اور اس زخم سے آپ شہید ہو گئے۔ یہ جمعرات (۱۰) جمادی الثانیہ سنہ ۳۶ ہجری کا دن تھا اور اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے اوپر تھی۔ (شہادت طلحہ کی خبر سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہما اتاروئے کہ ڈاڑھی مبارک تر ہو گئی۔) بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں: مجھے میری قبر سے کسی دوسری جگہ قبر بنا کر بدل دو مجھے پانی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ خواب اس آدمی کو مسلسل تین راتیں آتا رہا۔ تو وہ شخص سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس بات کی خبر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان دنوں امیر المؤمنین کی طرف سے بصرہ پر حاکم تھے۔ چنانچہ انہوں نے بصرہ میں ایک حویلی خریدی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کی قبر سے اس حویلی میں منتقل کر دیا۔ دیکھا تو جس جگہ پانی لگا تھا کپڑے کا اتنا حصہ سبز ہو چکا ہے اور باقی سارے جسم کی حالت بالکل ایسی تھی کہ جیسے ابھی ابھی نہیں زخم لگے ہوں۔ ❶

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ)) ❷

❶ اس سارے مضمون کی تیاری کے لیے: الہدایہ والنہایہ، سیرۃ ابن ہشام، صحیح البخاری اور سنن الترمذی سے مدد لی گئی ہے۔

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۴۰ و جامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۷۳۹

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ زمین کی پشت پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔“ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

نبی مکرم ﷺ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے راضی تھے

سیدنا عمر بن خطاب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ..... نبی کریم ﷺ جب دنیا سے تشریف گئے تو آپ سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ) سے راضی تھے۔“^①

یہ ہیں جناب سعد بن ابی وقاص مالک بن اُھیب بن عبد مناف بن زُھرہ بن مُرہ القرشی رضی اللہ عنہ۔ جن کی ماں کا نام و نسب یوں ہے: حمدونہ بنت سفیان بن اُمیہ بن عبد شمس القرشی۔ آپ کی کنیت ابواسحاق معروف تھی۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ کے دادا ”اُھیب بن عبد مناف“ نبی کریم ﷺ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے چچا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے اور چھ رکنی مجلس شوریٰ کے چھ ممبر بھی۔ کہ جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان تمام اصحاب پر آپ راضی تھے۔

جناب سعد رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں قدیم الاسلام تھے کہ جو لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اس دن آپ کی عمر سترہ (17) سال تھی۔ خود بیان فرماتے ہیں: ”لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ..... مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے (ابتداءً اسلام کے) ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئیں دیکھا۔“^②

جناب سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق قرآن میں کئی ایک آیات نازل ہوئیں۔

(نمبر: ۱)..... اُمّ سعد حمدونہ بنت سفیان نے قسم کھالی کہ جب تک اس کا بیٹا سعد بن ابی وقاص اپنے دین کا

① دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب فضائل الصحابة / باب قصة البيعة

② صحیح البخاری / کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ / ج: ۲۷۲۶، ۲۷۲۷۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام کے تیسرے حصے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت نبی مکرم ﷺ کے ساتھ صرف تین مسلمان تھے اور ان میں سے سعد کہتے ہیں کہ میں تیسرا تھا۔ اس سے اگلی روایت میں مزید وضاحت یوں ہے: ”جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اور وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے اصحاب تھے۔ اور میں سات دنوں تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ حضرت سعد سے پہلے تو جناب ابوبکر، خدیجہ الکبریٰ اور دیگر کچھ حضرات ایمان لا چکے تھے، چنانچہ ہم۔ تو ان کے مندرجہ بالا بیان سے کیا مراد ہے؟..... حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ: میں انیس برس کی عمر میں تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اس وقت میں ساتواں مسلمان تھا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا ترجمہ شدہ روایت کے الفاظ ”إِلَّا“ کے بغیر ہیں۔ یعنی: ”مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ..... جس دن میں مسلمان ہوا، اس دن کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا۔“ تو اس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔

انکار نہیں کر دیتا، نہ ہی وہ کچھ کھائے پئے گی اور نہ ہی وہ اس سے بات کرے گی۔ وہ حضرت سعدؓ سے کہنے لگی: میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ضرور دیا ہوگا؟ میں تیری ماں ہوں اور تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو دین اسلام کو چھوڑ دے اور میری بات مان لے۔ یہ کہہ کر تین دن تک اس نے کچھ بھی نہ کھایا پیا حتیٰ کہ نقاہت کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے دوسرے بیٹے عمارہ نے اسے کچھ پلایا تو وہ ہوش میں آئی اور پھر سعد پر بددعا کرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾ (لقمان: ۱۵)

”اور (اے انسان!) اگر تیرے ماں باپ زور زبردستی سے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر جن کے شریک ہونے کی تیرے پاس کوئی سند نہ ہو تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں ان کے ساتھ دستور کے مطابق رہ۔ اور (دین میں) اسی کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر میرے ہی پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ پس میں (اس وقت) تم کو بتلاؤں گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔“ (یعنی اس کا بدلہ دے کر۔)

(نمبر: ۲)..... ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو بہت بڑی غنیمت حاصل ہوئی تو اس میں سے جناب سعد رضی اللہ عنہ نے ایک تلوار لے لی اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ وہ تلوار انہیں عطا کر دی جائے، کیونکہ اس کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سعد! اسے جہاں سے تم نے اٹھایا ہے واپس رکھ دو۔“ مگر سعد رضی اللہ عنہ بار بار اپنا مطالبہ دہراتے رہے اور نبی معظم ﷺ بار بار اپنا حکم ارشاد فرماتے رہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم اتار دیا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (الأنفال: ۱)

” (میرے پیارے نبی!) مسلمان تم سے لوٹ کے مال کا پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجیے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ (یعنی اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے) پس اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس میں مل جل کر رہو۔ (جھگڑانہ کرو) اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو۔“

(نمبر: ۳)..... شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جناب سعد رضی اللہ عنہ کو شراب

پینے کی دعوت دی۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب بھی پی۔ پھر آپؐ نے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کی کہ انہیں غصہ دلادیا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپؐ کی ناک پر مارا، جس سے ان کی ناک پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ اس واقعہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو جب خبر دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں قرآن اتار دیا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۹۰)

”اے ایمان والو! شراب، جوا، بتوں کے تھان اور پانے یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ (ان سب شیطانی کاموں سے) پس بچے رہو، تاکہ تم فلاح پاسکو۔“
(نمبر: ۴)..... اور ایک چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اور نبی مکرم ﷺ کے دیگر کچھ صحابہ کے بارے میں یوں نازل فرمایا:

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَوَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (الانعام: ۵۲)

”اور (اے ہمارے نبی!) اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت نکالو جو صبح وشام اپنے مالک کو پکارتے ہیں اور اس کی ذات کے (خلوص دل سے) طالب ہیں۔ تمہیں ان کا حساب تو دنیا نہیں اور نہ ہی تمہارا حساب انہوں نے دینا ہے۔ (یعنی ان بیچاروں نے آپؐ کا کیا بگاڑا ہے جو آپؐ ان کافروں کے کہنے پر اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔) ^۱ اگر تم ان کو اپنے پاس سے دور ہٹا دو گے تو بے انصافوں میں شریک ہو جاؤ گے۔“

دیگر صحابہ کرام کی طرح سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے اور بدر سمیت تمام غزوات و سرایا میں شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور یہ ساری عہدہ بن حارث بن عبدالمطلب کی بات ہے۔ (اس کاروائی کو سریہ رافع بھی کہا جاتا ہے۔) اور یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو مشرکوں اور

① یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں وہاں کے سردار کافروں نے نبی مکرم ﷺ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپؐ کے پاس سہیب، خباب اور عمار بن یاسر جیسے لوگ نہ بیٹھیں تو ہم آپؐ کی بات سنیں گے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس وقت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام کو اس طمع کے ساتھ اپنے سے کچھ دیر کے لیے دور رکھنے کا ارادہ فرمایا کہ شاید ان سرداروں میں سے کچھ لوگ ایمان لا کر اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ مگر اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کن لوگوں سے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے۔ وہ سرداریوں اور دولتوں کو نہیں دیکھتا، دلوں کا خلوص جانچتا ہے۔ سو اس نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔

مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور یہ پہلا سریہ تھا جسے نبی معظم ﷺ نے پہلے سال ہجرت میں روانہ فرمایا تھا۔^① آپ نے کچھ مسلمانوں کو مقام ”راغ“ کی طرف روانہ فرمایا تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کو جالیں۔ چنانچہ دونوں لشکروں کے درمیان تیر اندازی ضرور ہوئی مگر تلوار زنی کا موقع نہ آیا۔ چنانچہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہاں اللہ کی راہ میں تیر چلائے۔ جناب سعد خود ہی فرمایا کرتے تھے: ”إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ..... عربوں میں سے پہلا آدمی میں تھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔“^②

جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پیدل ہوتے ہوئے بھی وہ شاہسواروں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے تعین کردہ امراء (سپہ سالاروں) میں سے جناب سعد رضی اللہ عنہ ایک شاہسوار بہادر تھے۔ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ((أَرَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)) قَالَتْ: وَسَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ هَذَا؟)) قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ. قَالَتْ: عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ))^③

① مگر مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کا الحقیق المنحوم میں موقف یہ ہے کہ ”سریہ راغ“ رمضان المبارک سنہ ہجری میں نبی معظم ﷺ نے حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی امارت میں (۳۰) تیس مہاجرین کا ایک دستہ اس قریشی قافلے کا پیہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا تھا جو شام سے آرہا تھا۔ اس قافلے میں (۳۰۰) آدمیوں کے ہمراہ ابو جہل بھی تھا۔ حضرت حمزہ کا یہ پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ اس دستے کی منزل ساحل سمندر کی طرف عیس کی جانب سیف البحر تھی۔ جبکہ عبیدہ بن حارث کا مذکور بالا سریہ ماہ شوال سنہ ہجری میں روانہ ہوا تھا کہ جس میں جناب سعد رضی اللہ عنہ کے تیر چلانے کا واقعہ ہوا۔ چنانچہ ابن ہشام لکھتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہما ایک ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس لیے لوگوں کو شبہ ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے متعلق اشعار بھی کہے اور بیان کیا ہے کہ پہلا پرچم انہی کا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے باندھا۔ کہتے ہیں:

بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ خَافِقٍ عَلَيْهِ لَوَاءُ لَمْ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَبْلِي

”میرا نیزہ سے اللہ کے دشمنوں پر چھاپا مارا ایک ایسا معاملہ تھا کہ اللہ کا رسول اُس کا پہلا پرچم کھاتا تھا۔ ایسا پرچم میرے اس واقعہ سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوا تھا۔“

اگر حمزہ رضی اللہ عنہ نے واقعی ایسا کہا ہے تو مشیت الہی سے انہوں نے سچ کہا ہے۔ کیونکہ وہ سچ کے سوا دوسری کوئی بات تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ لیکن ہم نے اپنے پاس کے اہل علم سے یہی سنا ہے کہ پہلا جھنڈا عبیدہ بن الحارث کے لیے باندھا گیا تھا۔ (دیکھئے: السيرة النبوية / ابن هشام جلد اول، ص: ۵۲۸)

② دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ / حدیث: ۳۷۲۸

③ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص رضی اللہ عنہ ح: ۶۲۳۰

(مدنی دور کی بات ہے کہ) ایک رات نبی کریم ﷺ کی آنکھ کھل کر نیند اُچاٹ ہو گئی۔ فرمایا: ”کاش! میرے اصحاب میں سے کوئی نیک اللہ کا (خوش نصیب) بندہ اس رات میری حفاظت کرے۔“ اُمّ المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ: ”اور پھر ہم نے اسلحہ کی آواز سنی۔“ (جیسے کوئی اسلحہ تھامے حراست کے لیے آ رہا ہے۔) رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ کہا: سعد بن ابی وقاص ہوں۔ اور آپ کی حراست (حفاظت) کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ”پھر رسول اللہ ﷺ سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراثوں کی آواز سنی۔“

اور یہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے نزول سے پہلے کی بات ہے: ﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ط﴾ [سورة المائدة: ۶۷] ”اور (اے ہمارے پیارے نبی!) اللہ تمہیں لوگوں سے (کہ جو تمہاری جان لینا چاہیں گے) بچالے گا۔“ اس لیے کہ اس آیت سے اترنے کے بعد نبی معظم ﷺ نے حراست و حفاظت کے انتظام کو ترک فرما دیا تھا۔ اور اپنے صحابہ کو اپنی حفاظت سے ہٹ جانے کا حکم دے دیا تھا۔

ایک دن جناب سعد رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ میرے ماموں ہیں۔ کوئی شخص ان جیسا اپنا ماموں دکھائے تو سہی۔“ ماموں اس لیے ہوئے کہ جیسے اوپر بیان ہوا نبی کریم ﷺ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب بھی بنو زہرہ سے تھیں اور جناب سعد بھی۔ دونوں کا رشتہ بھی بہت قریب کا تھا۔ جنگ اُحد میں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لڑائی میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ نبی مکرم ﷺ کے دفاع میں تیر اندازی فرماتے رہے اور نبی کریم ﷺ آپ کو ”فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي“ فرماتے رہے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ)) قَالَ سَعْدٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَوَلَّوْنِي النَّبَلُ وَهُوَ يَقُولُ: ((إِرْمِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)) حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَوَلَّوْنِي السَّهْمَ مَالَهُ نَصْلٌ ، فَيَقُولُ: ((إِرْمِ بِهِ)) وَكَانَ سَعْدٌ جَيِّدَ الرَّمْيِ)) •

جنگ اُحد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم ﷺ نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں بیان فرمایا: ”میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: (جنگ اُحد میں) نبی مکرم ﷺ کو میں نے دیکھا کہ آپ مجھے تیر پکڑا کر فرماتے تھے: سعد! میرے ماں باپ تم پر قربان! یہ لو چلاؤ تیرا حتیٰ کہ آپ مجھے وہ تیر بھی تمہارے تھے جس کے آگے اتنی نہ ہوتی اور فرماتے: ”اسے بھی

چلا دو۔“ (وہ بھی نشانے پر جا کر لگتا۔) حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک اچھے تیر انداز تھے۔

((كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِرمِ، فِدَاكَ أَيْيَ وَأُمِّي)) قَالَ: فَتَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَضْلٌ فَأَصْبَتْ جَنْبَهُ فَسَقَطَ فَأَنْكَشَفَتْ عَوْرَتَهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ)) ❶

”جناب سعد رضی اللہ عنہ خود بتلاتے ہیں کہ مشرکوں کے ایک شخص نے مسلمانوں کو بہت قتل کیا تھا۔ تو نبی معظم ﷺ نے (مجھے تیر تھاتے ہوئے) فرمایا: ”سعد! یہ لو چلاؤ تیر! میرے ماں باپ تم پر قربان۔“ سعد بتلاتے ہیں؛ میں نے اس کے لیے ایک تیر نکالا جس میں پیکان نہ تھا۔ وہ اس کی پسی میں لگا اور وہ گر گیا۔ گرتے ہی اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ نبی اکرم ﷺ خوب ہنسے حتیٰ کہ میں نے آپ کی ڈاڑھوں کو دیکھ لیا۔“

یعنی نبی معظم ﷺ اپنے دشمن کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ کر خوشی میں ہنسے تھے۔

وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ((لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَ سَعْدٍ)) ❷

”حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ؛ ان بعضے دنوں میں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول ﷺ دشمنوں سے لڑتے تھے آپ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ رہ جاتا۔“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جناب سعد رضی اللہ عنہ بڑے ہی جلیل القدر تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ قابل اطاعت سردار تھے۔

یکم محرم سنہ ۱۴ ہجری کو امیر المؤمنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود سپہ سالارِ اعلیٰ بن کر (سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کر کے) لشکرِ اسلام کو لے کر عراق پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ (مدینہ منورہ سے تین میل دور اس سفر کی پہلی منزل چشمہ صرار پر آ کر قیام فرمایا۔ خلیفہ وقت کی سپہ سالاری کا سن کر تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ سب نے اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا عہد کیا۔ مگر بعض اہل الرائے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلیفۃ المسلمین کے مرکز خلافت کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ جناب امیر المؤمنین اپنی جگہ کسی اور کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیں اور خود واپس مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اس لیے کہ اسی میں

❶ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص رَوَاهُ: ٦٢٣٧، ٦٢٤٢

❷ أخرجه مسلم، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص رَوَاهُ: ٦٢٣٧، ٦٢٤٢

مسلمانوں کی مصلحت تھی۔ اور جب آپؐ نے پوچھا کہ پھر کس کو یہ لشکر دے کر عراق بھیجیں؟ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھار میں تاک لگائے اللہ کے شیر سعد بن مالک (ابی وقاص) زُہری رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ (اس معاملے کے لیے بلائی گئی مجلس کے سب ارکان نے بالاتفاق اس رائے کو پسند کیا اور تائید کی۔ اور پھر) امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کرتے ہوئے جناب سعد رضی اللہ عنہ کو (خجند سے بلوایا۔ کہ ان دنوں وہ وہاں کے حاکم تھے۔) عراق پر لشکر کشی کے لیے لشکر طیبہ کا امیر مقرر فرمایا۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چار ہزار کا لشکر جرا لے کر (یا اس سے کچھ زیادہ) مقام صرار سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ (ابھی توڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے (۲) ہزار نجدی بہادروں کے دستے بھیج کر ساتھ ملا دیے۔)

جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر (اٹھارہ منزلیں طے کرنے کے بعد) مقام ثعلبہ پر فروکش ہوئے تو ملک عراق کی مکمل راست و امارت آپؐ کے ہاتھ میں آ گئی۔ (یعنی پہلے سے وہاں پر موجود اسلامی فوجوں کے سپہ سالار سیدنا ثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جانے سے ان کے تمام فوجی دستے کہ جن کی تعداد آٹھ ہزار تھی اور وہ اس وقت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھے، لشکر طیبہ میں مل گئے۔) اور پھر یہ کہ عرب سرداروں کے ماتحت عراق میں ہر ایک فوجی دستہ جناب سعد رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں آ گیا۔ (امیر لشکر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مقام ثعلبہ سے سیراف کے مقام کی طرف کوچ کرنے کا لشکر کو حکم دیا۔ راستے میں قبیلہ بنی اسد کے تین ہزار جوان کہ جو خلیفہ وقت کے حکم سے سر راہ گزر لشکر سعد کے منتظر تھے، ساتھ مل گئے۔) خلیفہ المسلمین و امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے (اپنے ایک شیر دل کمانڈر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں) ایک فوجی دستہ جو روانہ فرمایا تھا وہ بھی (سیراف کے مقام پر) اس لشکر سعد کے ساتھ آن ملا۔ یوں مقام قادسیہ پہنچے پہنچتے لشکر اسلام کی تعداد تیس ہزار ہو گئی۔

اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے اس لشکر جرا میں تین سو سے اوپر ایسے صحابہ تھے، جنہوں نے مقام حدیبیہ میں سرور کائنات محمد رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کر رکھی تھی۔ ستر سے زائد بدری صحابہ تھے۔ تین سو وہ صحابہ تھے، جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا تھا اور سات سو صحابہ کرام کے بیٹے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے (قسم کھا کر) فرمایا کہ وہ عجمیوں (ایرانیوں) کے بادشاہوں، امیروں اور رئیسوں سے عرب کے بادشاہ، امیر اور جری بہادر لوگ لڑا دیں گے۔

جنگِ قادسیہ:

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مقام سیراف کا نقشہ، لشکر کے پھیلاؤ، رسد کی کیفیت اور فرو دگاہ کی حالت کے متعلق ساری تفصیل لکھ کر مرکز خلافت کی طرف خلیفہ المسلمین کے نام پر بريد سراج کے ذریعے روانہ کر کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی طرف حکم دیتے ہوئے لکھا کہ وہ قادسیہ کی

طرف کوچ کریں۔ دور جاہلیت میں قادیسیہ اہل فارس کا جزیرہ عرب کی طرف دروازہ تھا اور یہ مقام حجر و مدر کے درمیان واقع تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بھی لکھا کہ ایرانیوں کے اس علاقے میں تمام راستوں اور شاہراہوں پر قبضہ کر لیں۔ انہیں تہ تیغ کرنے کے لیے ہمیشہ ان پر سبقت لے جائیں (یعنی حملہ میں پہل کریں)۔ ان کی تعداد اور سامان حرب سے مرعوب نہ ہوں۔ یہ دھوکے باز اور مکار قوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امیر المؤمنین نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس کے محاسبہ اور اپنے لشکر کو اچھی نصیحت کرتے رہنے کی تلقین فرمائی۔ اور فرمایا کہ تمام مجاہدین اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ..... اور یہ کہ سپہ سالار اپنے تمام تازہ ترین حالات اور ان کی تفصیل بلاناغہ فوراً مرکز خلافت برید سرلعج کے ذریعے روانہ کرتے رہیں اور یوں لکھے ہوں کہ پڑھ کر جیسے امیر المؤمنین پورا منظر مدینہ بیٹھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔

چنانچہ سپہ سالار اعظم جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے امیر، خلیفۃ المسلمین کے حکم کی پوری پوری اطاعت کرتے ہوئے تمام احکام کی تنفیذ کی اور آپ کو لکھا کہ ایرانی حکام نے ان سے لڑائی کے لیے رستم جیسے تجربہ کار جرنیلوں کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ انہیں سچے خواب اور یقین قلبی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کی چٹنگی ملی ہے کہ وہ ایرانیوں کو شکست ضرور دیں گے۔ چنانچہ جب تم ان پر غلبہ حاصل کر لو تو انہیں اتنی دیر تک (ان کا پیچھے کرتے ہوئے) نہ چھوڑنا جب تک مدائن میں گھیر کر ان پر حملہ نہ کر لو۔ مدائن ضرور برباد ہوگا ان شاء اللہ۔ یہ احکام بھرا خط بھیج کر جناب عمر رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے جناب سعد رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی اور باقی سب مجاہدین کے لیے عمومی دعا مانگنے لگے۔

جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لے کر ”العذیب“ کے مقام پر پہنچے تو مسلمان فوجوں سے شیر زاد بن اراذویہ ایک ایرانی جرنیل کی قیادت میں اس کا گھڑ سوار لشکر آ ٹکرایا۔ مگر اللہ کے شیروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ (ایرانی لشکر پر حملہ کرنے والی اسلامی پلٹون کی کمان غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے) بہت سارا مال غنیمت مسلم سپاہ کے ہاتھ لگا۔ العذیب کے سارے علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے اسلامی لشکر قادیسیہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس پہلی فتح سے مجاہدین نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی (حوصلے بلند ہو گئے اور) وہ سب خوش ہو گئے۔ اس سے انہوں نے اچھی فال لی۔

①..... العذیب: ملک عراق کے شمال اور کردستان کے جنوب سے نکل کر جنوبی عراق کی طرف بہتے ہوئے فلج فارس میں آ کر گرنے والے دو دریاؤں دجلہ اور فرات کی سیرابی کی وجہ سے عراق کا اکثر و بیشتر حصہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا ہے۔ اس طرف سے جب صحرائے جزیرہ العرب میں داخل ہوتے تو عراقی علاقہ طفت کا آخری گاؤں اس دور میں العذیب تھا جو بغداد سے مکہ جانے والی شاہراہ عام پر ایک منزل تھا۔ العذیب کا چشمہ مسیز (Mseyziz) کی وادی سے نکلتا تھا۔ یہیں سے صحرائے عرب کی سطح مرتفع شروع ہوتی ہے کہ جو آج کل سعودیہ کے شمال میں النفود الکبریٰ اور النفود الصغریٰ کے ناموں سے جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب اور عراق کے مابین آج کل کی سرحد کے ساتھ..... (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قادیسیہ کے مقام پر پہنچ کر اسلامی لشکر فروکش ہو گیا۔ (ایک ماہ گزر گیا مگر ایرانی دارالحکومت سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ حالانکہ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام بہت ہی مضبوط قائم کیا تھا۔) اور پھر ایک ماہ کے بعد ایرانی سپہ سالار اعظم اسی ہزار کا ایک بھاری لشکر لے کر آ گیا جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا۔ اور بروایت دیگر رستم کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر تھا کہ جس کی پشت پناہی کے لیے اسی ہزار کا ایک اور لشکر پیچھے تیار کھڑا تھا۔ (بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ رستم جب مدائن سے چل کر سبابا کے مقام پر پہنچا تو اس کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ فوج تھی۔ جو ہر طرح کے سامان حرب سے لیس اور لڑائی کے جوش میں مدہوش تھی۔)

رستم کے ساتھ تیس ہزار ہاتھی (عصر حاضر کے گویا ٹینک) تھے۔ اسلامی فوجوں کے سپہ سالار اعظم جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق کچھ وجیہہ اور زیرک قسم کے اصحاب الرأی و النظر لوگوں کو کسریٰ ایرانیز دگر داور ایرانی سپہ سالار اعظم رستم کے درباروں میں بھیجا کہ وہ انہیں اللہ عز و جل کی توحید اور اس کے دین کی طرف دعوت دیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح قادیسیہ میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے فروکش ہو گئیں تو رستم نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ کسی دانا عالم کو اس کے پاس بھیجیں جو

(بقیہ حصہ)..... ساتھ ان دونوں نفودوں میں واقع عرعر، رفاء (شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے نہیلی شہر) اور خضر الباطن کے شہر بہت معروف ہیں۔ ۲..... قادیسیہ: عراق اور الجزیرہ کے متعدد مقامات کا نام قادیسیہ ہے۔ جنوب مغربی اندلس کے ایک صوبے اور اس کے صدر مقام کا نام بھی قادیسیہ ہے جسے شام کے بنو کعبان نے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی ولادت سے گیارہ سو برس پہلے بسایا تھا۔ ۹۳ھ میں عربوں نے اسے فتح کیا اور مسلسل چھ صدیاں وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر سامرا سے اٹھ میل جنوب مشرق میں واقع ایک شہر کا نام بھی قادیسیہ ہے۔ اپنی خوش حالی اور رونق کے زمانہ میں اس شہر کا سامرا سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ یا قوت اور دوسرے عرب جغرافیہ دانوں نے اس القادیسیہ کی شہسے کی صنعت کا ذکر کیا ہے۔ ازمینہ وسطیٰ میں دجلہ کی اہم نہر اس شہر کے بالمقابل دجلہ سے نکلتی تھی۔ اسی القادیسیہ کے کھنڈرات کا طول کہلاتے ہیں جو دجلہ کے کنارے سے (بذریعہ میوٹ) محض پندرہ منٹ کی مسافت پر ہیں۔ اس کا پرانا نام ابھی تک باقی ہے اور عموماً اس کا تلفظ قادیسیہ کیا جاتا ہے۔

مگر ہم جس قادیسیہ کا ذکر کرنے چلے ہیں، یہ کوفہ کے جنوب مغرب میں بغداد سے مکہ کو جانے والوں کے راستے پر ایک منزل تھی۔ عرب جغرافیہ دانوں کی رو سے قادیسیہ، کوفہ سے 15 عرب میل کی دوری پر اور طیف کے مغربی حصے میں واقع تھا جو بابل کے زیر کاشت علاقے الریف کے بالائی حصے سے شروع ہوتا تھا۔ یہ علاقہ اپنے چشموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ (اور آج بھی ہے) بیرونی حملوں سے حفاظت کے لیے ساسانیوں نے یہاں مسال (چوکیوں) کا ایک سلسلہ، ایک عظیم الشان دیوار اور خندق بنا رکھی تھی۔ عرب جغرافیہ نویس عراق کی چوڑائی عام طور پر ایک خط سے ناپتے ہیں جو شمال مشرق میں حلوان سے شروع ہو کر جنوبی مغرب میں القادیسیہ کے آخری گاؤں العذیب تک جاتا ہے۔ قادیسیہ اور عذیب کا وہ محل وقوع جو Wanger نے بتایا ہے، وہ یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ بہت حد تک درست ہے۔ القادیسیہ کے مضافات میں ایک گاؤں تھا جسے القدیس (قادیسیہ) کہتے تھے۔ شعراء عرب قادیسیہ کے گرد و نواح کے سارے علاقے کو القوادس کے نام سے لکھتے ہیں۔ القادیسیہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کے دو دروازے اور ایک کچی فصیل تھی۔ اس کے چاروں طرف زیر کاشت کھیت اور کھجوروں کے باغات دریاے فرات کی ایک نہر سے سیراب ہوتے تھے۔ یہ عراق کی آخری نہر تھی۔ السمعو دی نے مروج الذهب میں لکھا ہے کہ یہ نہر حیرہ کی جانب بہتی تھی۔ شمال مشرق میں القادیسیہ اور جنوب مغرب میں العذیب کے درمیان بننے والی اس نہر پر ایک پرانپل تھا جسے العقیق یا خضر القادیسیہ کہا جاتا تھا۔ دونوں شہروں کے درمیان یہ پل عام گزرگاہ کا کام دیتا تھا۔ ساسانی دور حکومت میں سلطنت ایران کے اہم سرحدی شہر کی حیثیت سے القادیسیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا اور اسلامی فتوحات کا دروازہ ثابت ہوا کہ جس میں سے گزرتے ہوئے اللہ کے شیروں نے چند سالوں میں پورا ایران بمع عراق فتح کر لیا۔

والحمد لله على ذلك

اس سے سفارتی گفتگو کرے۔ چنانچہ جناب سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہما کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ (ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے رستم کے دربار میں ایک مومن کی شان کا اظہار کرتے ہوئے نہایت متانت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔) مگر رستم کی طرف سے مذاکرات کے لیے بار بار تکرار کے ساتھ طلب آتی رہی (دراصل وہ اس جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ اس نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی شکست کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔) اور پھر ہر مرتبہ رستم جناب سعد رضی اللہ عنہ کے سفیر سے پوچھتا کہ: لشکر اسلام کے یہاں تک پہنچنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بار وہ سفیر اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ مال دے دلا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تا کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور جنگ نہ ہو۔ مگر اس کی یہ چال کار گر ثابت نہ ہوئی۔ بلکہ اس سے مسلمانوں کے اصرار میں مزید اضافہ ہوتا کہ وہ ایرانیوں کو ضرور قتل کریں۔ ❶

تو جنگ قادسیہ کا یہ مشہور معرکہ جو کسریٰ ایران کے ملک کو پارہ پارہ کرنے کے لیے ایک آغاز تھا اس گستاخی کی سزا تھی جو کسریٰ ایران پر دینے نے نبی مکرم ﷺ کے مبارک نامے کو پھاڑ کر کی تھی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسریٰ ایران کی طرف ایک خط لکھا جس میں آپؐ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور ایرانی بادشاہ (پرویز) نے اسے پھاڑ دیا تھا۔ (یہ خط نبی ﷺ نے سنہ ۶ ہجری کے آخر میں عبد اللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا۔) رسول اللہ ﷺ کو جب کسریٰ ایران کے اس نامہ مبارک کو پھاڑ دینے والے واقعہ کی خبر ملی تو بددعا کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ اس کی بادشاہت کو پارہ پارہ کرے۔“ چنانچہ اللہ نے اپنے بندے کی دعا کو سن لیا اور پھر انہیں پھاڑ کر رکھ دیا۔

جنگ قادسیہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا کہ عراق میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا حیران کن واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور یہ اس طرح کہ جب دونوں فوجیں لڑائی کے لیے آمنے سامنے صف بستہ ہو گئیں تو اس وقت سپہ سالار اسلامی جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ”عرق النساء“ کی بیماری نے پریشان کر رکھا تھا اور پورے جسم پر بھاری بھاری پھنسیاں نکل ہوئی تھیں۔ آپؐ سواری نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ آپؐ قادسیہ میں ایک محل کے اوپر اپنے سینے کے بل ایک تکیہ پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہیں سے پورے لشکر کی نقل و حرکت کا معائنہ بھی کر رہے تھے اور اپنے احکامات بھی اپنے کمانڈروں کو پہنچا رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ آپؐ نے اس محل کا دروازہ بھی بند نہیں کروایا تھا۔ یہ آپؐ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی دلیل

❶ (بالآخر ایک عظیم معرکہ ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ یکم محرم سنہ ۱۵ ہجری کو شروع میں ہونے والے چار دن کے مسلسل اور تھکا دینے والے اس معرکہ میں صرف چھ ہزار مسلمان مجاہدین شہید ہوئے۔ جبکہ اللہ کے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوج میں سے چند ہزار ہی وہ لوگ تھے، جو جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ رستم سمیت تمام ایرانی جرنیل مارے جا چکے تھے۔)

تھی۔ پہلے دن کی لڑائی میں جناب سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر انہیں خطاب کیا اور لڑائی پر ابھارا۔ قارئین قرآن نے جہادی آیات اور جہادی سورتوں کی تلاوت کی۔ پھر جناب سعد رضی اللہ عنہ نے چار تکبیریں کہیں اور مجاہدین نے چوتھی تکبیر پر ایک دم حملہ کر دیا۔ رات چھا جانے تک مجاہدین خوب دلیری سے لڑتے رہے اور جانیں سے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح اگلے دن بھی رات گئے تک دونوں لشکر دلیری سے لڑتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی انہی لڑائی والی جگہوں سے تیسری صبح کو آغاز کیا، جہاں رات کو لڑائی چھوڑی تھی۔ پھر اس تیسرے دن بھی وہ رات گئے تک لڑتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ یہ چوتھے چڑھنے والے دن کی رات تھی کہ جسے انہوں نے ”لیلة الهریر“ کہا۔ اور پھر جب لڑائی کا چوتھا دن شروع ہوا تو ایک نہایت ہی شدید معرکے کے ساتھ۔ مسلمان کمانڈروں نے ایرانی ہاتھیوں سے ڈر کر پیچھے بھاگنے والے گھوڑوں کے بہت بڑے نقصان کا بھی اندازہ لگالیا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے ان ہاتھیوں کی سونڈوں اور فیل بانوں کو کاٹنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہاتھیوں کی آنکھوں کو اپنے نیزوں کا نشانہ بنایا۔ اور بہادر مجاہدین کی ایک جماعت نے میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ اس چوتھے روز کا دن جب ڈھلنے لگا اور اسے یوم القادیسیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سوموار 4 محرم سنہ 15 ہجری کا دن تھا۔ ایک سخت قسم کی آندھی چلی اور اس نے ایرانیوں کے خیمے اکھاڑ پھینکے اور جس تخت پر ایرانی جرنیل رستم براجمان تھا اسے کہیں کا کہیں لا پھینکا۔ وہ جلدی سے اپنے ایک خنجر پر سوار ہو کر فرار ہونے لگا۔ مگر مسلمانوں نے اسے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ ایرانیوں کی دوڑیں لگ گئیں اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مجاہدین ان کے پیچھے لگے اور انہیں گھیر گھیر کر قتل کرنے لگے۔ اس دن ایرانیوں کا بیڑیوں میں جکڑائیں ہزار کا لشکر پورے کا پورا تہ تیغ کر دیا گیا۔ مسلمان فوجیں بھاگنے والوں کے پیچھے لگیں حتیٰ کہ ان کے پیچھے بادشاہ کے دارالحکومت مدائن میں جا گئے۔ یہ مدائن ایوان کسریٰ تھا۔

ملک ایران کی دیگر فتوحات:

اس جنگ قادیسیہ سے مسلمانوں نے بے شمار اموال اور اسلحہ بطور غنیمت حاصل کیا کہ جس کو نہ گنا جاسکتا تھا اور نہ ہی اس کی پہچان کی جاسکتی تھی۔ عراق میں بسنے والے مقام عذیب سے عدن ابین تک کے عرب لوگ جنگ قادیسیہ کے نتیجے کے انتظار میں تھے۔ (کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟) وہ دیکھ رہے تھے کہ آیا اس سے ان کی حکومت کو ثبات نصیب ہوتا ہے یا زوال؟ (یعنی ہار اور جیت سے)۔ مسلمان تو ایرانیوں کے پیچھے چل کھڑے ہوئے تھے اور جہاں کہیں دونوں فوجوں (ایرانیوں اور مسلمانوں) کا آمنا سامنا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی حزب الرحمن کی مدد فرماتے اور آگ کی پجاریں حزب الشیطان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی۔ اللہ کے بندے اہل اسلام وہ اموال سمیٹ رہے تھے کہ

جن کو نہ ہی ناپا، تو لا جانا ممکن تھا اور نہ ہی شمار کرنا۔ پھر وہ مسلسل ایرانیوں، مجوسیوں کے پیچھے لگے ہی رہے حتیٰ کہ ان کے پیچھے دریائے فرات کو بھی پار کر گئے۔ اور انہوں نے مدائن و جلولا کو بھی فتح کر لیا۔ سنہ 15 ہجری کا پورا سال اسی طرح گزر گیا اور سنہ 16 ہجری کا چاند طلوع ہوا تو مجوسیوں کا پیچھا کرتے کرتے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایرانی شہر نہر شیر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ یہ شہر کسریٰ ایران کے ان دو شہروں میں سے ایک تھا جو دجلہ کے مغرب میں واقع تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مدائن میں کسریٰ ایران کا وائٹ ہاؤس (سفید محل) ان کے لیے فتح کرنا آسان ہو گیا۔ اور یہ ایرانی بادشاہ کا وہی محل تھا جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کئی سال پہلے خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیں گے۔

چنانچہ جب یہ فتح ہوا تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا: اللہ اکبر..... کسریٰ ایران کا وائٹ ہاؤس؟ (قصر ابیض) اس کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) ہم سے فرما چکے ہیں۔ وہ پوری رات صبح صادق تک اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہے۔ پھر سپہ سالار لشکر طیبہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلمان مجاہدین کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے براہیختہ کرتے ہوئے گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ پار کر جانے کا حکم دیا۔ اُدھر دوسری جانب ایرانی فوجیں گھوڑوں پر سوار صفیں باندھے کھڑی تھیں۔ چنانچہ سیدنا عاصم بن عمر و اور ان کے ساتھ چھ سو بہادر مجاہدین اسلام نے اپنے امیر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کیا۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے ان چھ سو افراد پر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ پھر جناب عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے ان چھ سو ساتھیوں کو باقی اسلامی افواج سے پہلے دریا میں کود جانے پر ابھارا تا کہ دریا کی دوسری جانب کو لشکر اسلامی کے لیے محفوظ کر سکیں۔ تو ان تمام گھڑ سوار بہادروں میں سے ساٹھ جوانوں نے ان کی دعوت کو دل و جان سے فوراً قبول کیا اور دریا میں کود پڑے۔ تاکہ اپنے باقی ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دوسری طرف جب ایرانیوں نے انہیں دیکھا کہ پانی میں کود کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں تو کہنے لگے: پاگل ہیں پاگل۔ (دیو آ مد مد..... دیو آ مد مد..... جن آ گئے، جن آ گئے۔) پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے: تم انسانوں سے نہیں جنوں سے لڑ رہے ہو۔ اور یہ کہہ کر مسلمانوں کے آگے لگ کر بھاگ اٹھے اور مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس قدر پیچھا کیا کہ انہیں دریا سے بہت دور ہٹا دیا۔ پھر وہ اس کنارے پر رک کر دوسری جانب کی نگرانی کرنے لگے۔ تب ان کے باقی (5) سو چالیس ساتھی بھی دجلہ میں کود کر دوسری جانب اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ اس پار اترنے والے پورے چھ سو مجاہدین کے دستے نے مل کر پیچھے ہٹ جانے والے ایرانیوں پر حملہ کر کے انہیں اس کنارے سے بہت دور ہٹا دیا۔ جبکہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور باقی تمام مسلمان

مجاہدین کا لشکر درجلہ کے دوسرے کنارے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ گھڑسوار اللہ کے شیروں کا شاہسوار دستہ مجوسی شاہسواروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟

پھر جناب سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور باقی سارا لشکر بھی آپ کے پیچھے کود پڑا۔ کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہا۔ وہ اس دریا میں یوں چل رہے تھے، جیسے خشک زمین پر چلتے ہوں۔ حتیٰ کہ دریا کے دونوں کنارے ان سے بھر گئے۔ دریا میں اتنے لوگ تھے کہ گھڑسواروں اور پیدل داخل ہونے کی کثرت کی وجہ سے پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ پانی میں یوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے جیسے خشک زمین پر باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کا سبب (اللہ کی مدد کے ساتھ) اطمینان و ایمان کا حصول تھا۔ اور اللہ ذوالجلال کے حکم سے اس کے وعدے، اس کی تائید اور اس کی مدد کے ساتھ وثوق تھا۔ اور اس لیے بھی کہ ان کی قیادت جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کر رہے تھے جو کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک تھے۔ جب نبی کریم ﷺ دنیا سے جا رہے تھے تو جناب سعد رضی اللہ عنہ وارضاءہ سے راضی تھے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی اور ان کے لشکر کے لیے بھی۔ ادھر جناب سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کی سلامتی اور مدد کے لیے آج بہت دعائیں کی تھیں۔ (جناب سعد مستجاب الدعوات مشہور تھے۔) اور پھر جب اپنے لشکر کو اس دریا میں پھینکا تو اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی اور مدد بھی۔ انہیں صحیح سلامت رکھا۔ مسلمانوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی گم نہ ہوا اور نہ ہی ان کے سامان میں سے کوئی چیز گم یا ضائع ہوئی۔ جب کوئی گھوڑا پانی میں چلتے چلتے تھک جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلند پھیلے ہوئے ٹیلے کی طرف جگہ مقدر کر دیتا اور وہ کھڑے ہو کر آرام کر لیتا۔ بعض گھوڑے یوں چلتے رہے کہ پانی ان کی زین والی پٹیوں تک بھی نہ آیا۔ یہ بڑا ہی حیران کن معاملہ اور عظیم دن تھا۔ ایک واضح معجزہ (اور آپ کے اصحاب کی کرامت) کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے ظاہر فرمایا تھا۔ ان ملکوں میں ایسا واقعہ پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا اور نہ ہی زمین کے خطوں میں سے کسی اور خطے میں۔

اسلامی فوجیں مدائن میں داخل ہوئیں تو کسریٰ ایران یزدگرد وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اور اپنے ساتھ وہ جتنا مال و متاع لے جاسکتا تھا، لے گیا اور جس سے عاجز آ گیا وہ چھوڑ گیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت آئے اور کسریٰ کے قصر ابیض میں آٹھ رہے۔ پھر کسریٰ یزدگرد کے پیچھے طلایہ گرد سے روانہ فرمائے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں اموال و متاع، سونے، چاندی اور ہیرے جو اہرات کے جتنے خزانے تھے، انہیں حاصل کرنا شروع کیا اور مرکز خلافت مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں ایک کسریٰ ایران کا وہ جو اہرات سے جزا تاج بھی تھا کہ جس سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ اس کی تلوار، اس کے نگین جنہیں وہ پہنتا تھا اور دیگر بڑی ہی حیران کن چیزیں۔ یہ سب جناب سعد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف مدینہ منورہ بھیج دیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے ننگن جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں پھن لیا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ حضرت سراقہ کے پورے بازو بھر گئے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں سراقہ کے ہاتھوں میں دیکھا تو فرمایا: اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس نے کسریٰ ایران کے یہ ننگن آج بنو مدلج کے ایک بدوسراقہ بن مالک بن جشم کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب نے یہ ننگن سراقہ بن مالک ایک دیہاتی کو اس لیے پہنائے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے سراقہ سے ان کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے موقع پر وہ آپ کے پیچھے لگا تھا تا کہ وہ آپ کو قریش کی طرف واپس کر سکے اور ایک سوا دنوں کا انعام پائے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی معظم ﷺ نے سراقہ کے بازوؤں کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا: ”سراقہ! وہ وقت آئے گا جب تمہیں کسریٰ ایران کے ننگن پہنائے جائیں گے۔“

فتح مدائن کے بعد سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جلواء کی طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے مجوسیوں سے جنگ کی اور ان پر فتح حاصل کی۔ ایرانیوں کے ایک لاکھ ناپاک جسموں سے جلواء کی زمین کو انہوں نے ڈھانپ دیا۔ ہر طرف لاشے ہی لاشے بکھرے پڑے تھے۔ جَلَلٌ يُجَلِّلُ..... کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ اللہ کے شیروں کے ہاتھوں اس قتل عام کی وجہ سے جو ایرانیوں کی لاشوں نے اس شہر کو ڈھانپ دیا تو اسی لیے کا نام ”جلواء“ پڑ گیا۔

جلواء کے بعد حلوان، تکریت، موصل، مابذان اور قریسیا فتح ہوئے۔ سنہ 17 ہجری میں جناب سعد رضی اللہ عنہ مدائن سے کوفہ کی طرف پلٹے۔ اس لیے کہ مدائن کی آب و ہوا کو مکھیوں کی کثرت اور گرد و غبار نے صحابہ کرام کے لیے ناموافق بنا دیا تھا اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی اور پھر کوفہ کی زمین کو انہوں نے مناسب پایا۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کا حکم دیا اور پھر اس میں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر لوگوں نے اپنے گھر بنائے اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ گھر کچی اینٹوں سے بنائے گئے۔ اور اس شرط پر کہ وہ ان میں اسراف نہیں کریں گے اور نہ ہی حد سے تجاوز۔ اس کے بعد یہاں کوفہ میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ساڑھے تین سال تک مسلسل رہے حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہاں سے معزول کر دیا۔ نہ ہی کسی مجبوری کی بنا پر اور نہ ہی کسی خیانت کی وجہ سے۔ بلکہ ایک مصلحت کی بنا پر کہ جو امیر المؤمنین کو نظر آئی تھی۔ اور آپ نے جناب سعد کو چھ رکنی مجلس شوریٰ میں نامزد فرما دیا تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ ان سے راضی تھے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو فرمایا:

((مَا أَجْدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ - أَوِ الرَّهْطِ - الَّذِينَ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: فَسَمِيَ عَلِيًّا وَعُثْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَالَ: فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أَمَرَ ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجَزٍ وَلَا خِيَانَةٍ)) ❶

”خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ مستحق کسی اور کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات تک جن سے راضی تھے اور خوش۔ پھر آپؐ نے ساداتِ اعلیٰ بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے نام لیے۔ اور فرمایا کہ: اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو جو شخص بھی تم میں سے خلیفہ ہو وہ اپنے زمانہ خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے۔ کیونکہ میں نے انہیں کوفہ کی گورنری سے کسی نااہلی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔“

تو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، انہوں نے جناب سعد رضی اللہ عنہ کو پھر کوفہ کا گورنر بنادیا۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپؐ جب بھی دعا کرتے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کے لیے دعا کی تھی: ((اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَاكَ)) ❷
 ”اے اللہ! سعد بن ابی وقاص جب بھی تجھ سے مانگے اس کی دعا کو قبول فرما نا۔“ اہل کوفہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور آپؐ نے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا۔ دراصل انہوں نے ان کی شکایت یہ کی کہ سعد بن ابی وقاص تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا:

((اِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تَصَلِّيَ - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ بِهُمْ صَلَاةَ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرِمُ عَنْهَا ، اُصَلِّيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَاَرَكُّدُ فِي الْاَوَّلَيْنِ وَاَخِفُ فِي الْاٰخِرَيْنِ - قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا اَبَا إِسْحَاقَ - فَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - اَوْ رَجَالًا - اِلَى الْكُوفَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَكَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا اِلَّا سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُوْنَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا - حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قصّة البيعة : ح ٣٧٠٠

❷ صحيح سنن الترمذی حدیث: ٢٩٥٠

عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يَقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ : أَمَّا إِذَا نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ - قَالَ سَعْدٌ : أَمَّا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ : أَلَلَّهِمْ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطْلُ عُمَرَهُ ، وَأَطْلُ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ - قَالَ : فَكَانَ بَعْدَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيْخٌ كَثِيرٌ مَّفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ)) ❶

”اے ابواسحاق! ان کو فیوں کا خیال ہے کہ تم نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھا سکتے؟ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں تو انہیں نبی کریم ﷺ کی طرح ہی نماز پڑھاتا تھا۔ اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی دو رکعات میں قرأت لمبی کرتا اور دوسری دو رکعات ہلکی پڑھتا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابواسحاق! مجھے تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی (یا ایک سے زیادہ آدمیوں) کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا۔ سب نے آپ کی تعریف کی۔ لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص کہ جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابوسعہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا: جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے: سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے اور نہ ہی مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ فیصلہ میں عدل و انصاف کرتے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: اللہ کی قسم! میں (تمہاری اس بات پر) تین دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ! اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف نمودوریا کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر تو دراز فرما، اسے خوب محتاج کر اور فتنوں میں اسے مبتلا کر دے۔

راوی کہتا ہے: اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بد حال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا: ایک بوڑھا، پریشان حال ہوں۔ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ راوی حدیث عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں: میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بھنویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آگئی تھیں، مگر اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔“ (العیاذ باللہ)

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر ان کے پاس

آئے۔ ان دنوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کی چراگاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد کہنے لگے: لوگ امارت و خلافت پر جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ یہاں ہیں؟ فرمایا: بیٹے! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ)) ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار، مالدار، چھپ کر رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔“^①

ابن عساکر کہتے ہیں: بعض اہل علم نے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بھتیجا ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”چچا جان! (شہادت عثمان کے بعد) ایک لاکھ تلواریں یہ رائے رکھتی ہیں کہ آپ سب لوگوں کی نسبت اس خلافت و امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔“ تو آپ فرمانے لگے: ”میں اس ایک لاکھ میں سے صرف ایک تلوار چاہتا ہوں جو کسی مومن آدمی پر جب چلے تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اور جب کسی کافر پر ماری جائے تو اسے کاٹ کر رکھ دے۔“

جناب سعد رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ منورہ سے باہر وادی عقیق میں ہوئی۔ آپ کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر مدینہ منورہ لایا گیا اور آپ پر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح آپ کی نماز جنازہ میں الباقیات الصالحات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے شرکت فرمائی۔ اور پھر آپ کو البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ سنہ 55 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت آپ اسی (80) سال کی عمر سے تجاوز کر چکے تھے۔ آپ ہجرتہ مبشرہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ: مہاجرین مکہ میں بھی سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی، رضی اللہ عنہ وأرضاه۔^②

نبی کریم ﷺ کو تمام صحابہ کرام سے زیادہ محبوب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: ((أَيُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ثُمَّ عُمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ)) وَقَالَ ﷺ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ))^③

جناب عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: نبی کریم ﷺ کو اپنے صحابہ میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا: ابو بکر۔ میں نے پوچھا: پھر کون؟

① صحیح مسلم / کتاب الزہد / ح: ۷۴۳۲

② اس مضمون کی تیاری کے لیے: (۱) البدایہ والنہایہ ۳۵/۷ وما بعدھا (۲) السیرۃ النبویۃ ابن ہشام ۸۲/۲ (۳) فتح الباری: ۸۴/۷ اور (۴) شرح نووی لصحیح مسلم: ۱۸۳/۱۵ سے بھی مدد لی گئی ہے۔

③ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۵۸، ۲۵۹۵۹ والجامع / ح: ۳۷۵۷

فرمایا: عمر بن خطاب۔ میں نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: ابو عبیدہ بن الجراح۔ میں نے پوچھا: پھر کون؟ تو آپؐ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”کیا خوب آدمی ہے ابو عبیدہ بن الجراح؟“

تو یہ ہیں جناب (ابو عبیدہ) عامر بن عبد اللہ بن الجراح۔ امت اسلامیہ کے امین اور عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک۔ اور ان پانچوں میں سے ایک جو ایک ہی دن (ابتدائے اسلام میں) جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ تھے عثمان بن مظعون، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، ابوسلمہ بن عبد اللہ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم، ابو عبیدہ شامی لشکر کے امیر اور وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہیں امیر الامراء کا لقب ملا تھا۔

غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں جناب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نبی معظم ﷺ کے ہمراہ رہے۔ جنگ احد میں جب نبی کریم ﷺ کے رخسار مبارک کی ابھری ہوئی جگہ پر خود کی دو کڑیاں کھب گئیں اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کڑی اپنے دانتوں سے نکالی تھی کہ جس کی وجہ سے آپؐ کے سامنے والا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر جب دوسری نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ جس سے آپؐ ”ساقط ثنیتین“ ہو گئے۔ یہ دونوں دانت اس لیے گرے کہ آپؐ نے نبی معظم ﷺ کے بارے میں ڈر ظاہر کیا؛ اگر اپنے دانتوں کی پرواہ کی تو آپؐ کو بہت تکلیف ہوگی۔ چنانچہ کڑیاں نکالتے وقت یہ تکلیف خود برداشت کر لی اور اپنے دونوں دانت تڑوا لیے۔ مگر نبی کریم ﷺ کو تکلیف نہ ہونے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ سامنے کے دونوں دانت جڑ سے ٹوٹے ہوئے والا (بوڑا) ہو گئے اور یہ دانتوں کا خلا آپؐ کو بہت اچھا لگتا تھا۔

نبی کریم ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ (چھوٹے لشکر) پر امیر بنایا اور اسے سمندر والی جانب روانہ فرمایا۔ (یہ سریہ ربیع الثانی سنہ 6 ہجری میں پیش آیا اور سریہ ذوالقصد کے نام سے مشہور ہوا۔) رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا: ((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَتَيْتَهَا الْأُمَّةُ! أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ)) ”ہر امت میں امین ہوتے ہیں (یعنی خاص رازدان) اور اے امت اسلامیہ! ہمارے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔“^①

جب نبی کریم ﷺ کے پاس نجرانی نصرانیوں کا وفد آیا اور اس میں ان کا دینی راہنما عبد اسحٰ اور ان کا ایک سیاسی قائد بھی تھے تو نبی ﷺ سے وہ عرض کرنے لگے:

((إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا يَعْلَمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ فَقَالَ ﷺ: ((لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ)) فَاسْتَشَرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ))۔^②

① صحیح البخاری / کتاب فضائل الصحابة / باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح، ح: ۳۷۴۴

② أخرجه مسلم في كتاب الصحابة، باب فضائل عن أبي عبیدة بن الجراح رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، ح: ۶۲۵۴

”اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک امین شخص کو بھیج دیں جو ہمیں سنت (حدیث) اور اسلام سکھائے۔“
 تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہارے پاس ایک امین آدمی کو بھیجتا ہوں وہ بلاشبہ امانت دار ہے وہ بلاشبہ حق سچ امین ہے۔“ راوی کہتا ہے: لوگ منتظر رہے کہ آپ کس کو بھیجتے ہیں تو آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح کو (دعوتِ دین کے لیے نجران) بھیجا۔“

((سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلَفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ- ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: اگر نبی ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمانا ہوتا تو کسے مقرر فرماتے؟ سیدہ نے فرمایا: ”ابوبکر کو۔“ ان سے پوچھا گیا: پھر ابوبکر کے بعد کس کو؟ فرمایا: ”عمر کو۔“ ان سے پھر پوچھا گیا: ”اور عمر کے بعد؟“ فرمایا: ”ابوعبیدہ بن الجراح کو۔“ رضی اللہ عنہ پھر آپؐ یہاں تک پہنچ کر رک گئیں۔“

12 ربیع الثانی سنہ 11 ہجری کو (رسول اللہ ﷺ کی وفات والے دن) سقیفہ بن ساعدہ میں مہاجرین و انصار کا خلیفہ کے انتخابات پر جو اکٹھ ہوا تھا، اس میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میں تمہارے لیے ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتا ہوں۔ ”تم عمر کے لیے بیعت کر لو یا ابوعبیدہ بن الجراح کے لیے۔“ ❷

جنگ یرموک کے موقع پر خلیفہ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو پورے لشکر میں سے چوتھے حصے پر امیر بنا کر ملک شام کی طرف روانہ فرمایا تھا اور آپؐ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت و ہدایات کرنے کے لیے ساتھ میں پیدل ہی چل پڑے۔ آپؐ نے انہیں ضلع حمص کا گورنر مقرر فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر مقام جابیہ میں فروکش ہو گئے۔ اور پھر جب آپؐ ارض بلقاء میں سے گزرے تو وہاں کے رہنے والوں سے لڑائی کی حتیٰ کہ انہوں نے آپؐ سے مصالحت کر لی۔ اور یہ پہلی صلح تھی جو ملک شام میں واقع ہوئی۔ پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملک عراق سے ملک شام کی طرف اسی غرض کے لیے روانہ فرمایا تو انہیں میدانِ حرب میں علم اور تجربہ زیادہ ہونے کی بنا پر ابوعبیدہ اور دیگر امراء

❶ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح: ٦١٧٨

❷ صحيح البخاری / كتاب فضائل الصحابة

(عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہم) پر امیر مقرر فرمایا اور یہ امارت غزوہ یرموک کے لیے تھی۔

خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دولاکھ سے زائد رومی جنگجو فوجیوں کے مقابلے میں بیس ہزار مسلمان مجاہدین روانہ فرمائے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی کثرت و فحوت سے اس پورے علاقے کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ علاقہ یرموک کے میدانوں کو بھی اور اس کے تنگ گزراستوں کو بھی پُر کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا، گویا کہ وہ ایک سیاہ بادل ہے۔ وہ بلند آوازوں سے چیختے تھے۔ اور ان کے راہب ان پر انجیل کی تلاوت کر کے انہیں لڑائی پر ابھار رہے تھے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے درمیان میں گھڑ سوار دستے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اپنا گھوڑا سیدنا ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر کے فرمایا: ”میں ایک بات کا مشورہ دیتا ہوں۔“ ابوعبیدہ فرمانے لگے: ”فرمائیے جناب! جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہو اسے میں آپ سے سنوں گا بھی اور اطاعت بھی کروں گا۔“ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی چالوں اور طریقہ کار کو پیش کیا اور دونوں جرنیل رومیوں سے جنگ لڑنے کے ایک منصوبے پر متفق ہو گئے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک مہم سونپی۔ اور جناب ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ مجاہدین کے دستے لے کر چلے۔ جب رومی اور مسلمان فوجوں نے فاصلہ کم کر کے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو دعوتِ مبارزت دے ڈالی تو سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ کے بندو! اللہ (کے دین) کی مدد کرو۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ارے مسلمانو! صبر سے کام لینا۔ اس لیے کہ صبر کفر سے نجات دلانے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب۔ یہ عار کو باطل کرنے والا ہوتا ہے۔ میدانِ جنگ سے پیچھے مت ہٹنا اور نہ ہی اپنے امیر کے حکم سے پہلے ایک قدم بھی آگے بڑھانا۔ اور نہ ہی جنگ کا آغاز پہلے کرنا۔ نیزے سیدھے کرلو۔ چڑے والی ڈھالیں پہن لو۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی آواز نکلنے نہ پائے، خاموشی کو لازم کرلو۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ: جنگ یرموک میں سب سے پہلا شخص مجاہدین میں سے جو شہید ہوا وہ جناب ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے لڑ کر شہید ہونے کی تیاری کر لی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے کوئی کام ہو تو بتلائیے! فرمایا: ”ہاں! بہت ضروری کام ہے۔ میری طرف سے آپ کو سلام کہنا۔ اور پیغام دینا کہ: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) جس بات کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اسے ہم نے حق سچ حاصل کر لیا ہے۔“ یہ مجاہد آگے بڑھا، خوب لڑا حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔

ہر بٹالین اپنے کمانڈر کی قیادت میں اس کے جھنڈے تلے بالترتیب صفیں درست کر کے مستعد ہو گئی۔ رومی فوجیں چلکی کی طرح ارد گرد گھومنے لگیں۔ (گویا مسلمانوں کو یہاں مقام یرموک میں پس کر رکھ دیں گے۔) نظریوں

آ رہا تھا کہ یہاں یرموک میں کھوپڑیاں اڑادی جائیں گی، بازو کاٹ دیے جائیں گے اور ہاتھ ہوا میں کٹ کٹ کر اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے میسرہ پر اپنے گھڑسوار دستے سے ایک زبردست حملہ کیا۔ رومی فوج کے اس میسرہ نے دراصل مسلمان فوج کے میمنہ پر حملہ کر دیا تھا۔ اپنے زور آور حملے سے سیف اللہ خالد بن ولیدؓ نے رومیوں کو دھکیل کر ان کے قلب تک پہنچا دیا اور اس ایک ہی حملے سے اُن کے چھ ہزار لاشے گر گئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہزاری دستے کو تھوڑا سا ایک جانب کر کے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”مجاہدو! اس رب کائنات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ان رومیوں کے پاس صبر و استقامت نام کی کوئی چیز نہیں اور بہادری وہی ہے جو تم نے دیکھ لی۔ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ان کے کندھے تمہارے سپرد کر دیں گے۔ (انہیں جیسے اور جتنے چاہو کاٹ بھی سکو۔)“

اس کے بعد اپنے اسی گھڑسوار دستے میں سے صرف ایک سو شاہسواروں کے ساتھ ایک لاکھ رومیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ بس پھر ان میں گھستے ہی انہیں پارہ پارہ کر کے رکھ دیا۔ پیچھے سے دوسرے مجاہدین نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ اللہ کے شیروں نے چہار جانب سے لڑائی کی شدت اور دباؤ میں اتنا سخت اضافہ کر دیا کہ صلیب کے مجاہد بھاگنا شروع ہو گئے۔ دن بھر کی صعوبت کشی سے مضطرب ہو کر وہ افسردگی کا شکار ہونے لگے۔ گھڑسوار فوج نے اپنی پیدل سپاہ کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑا اور جدھر کوراستہ ملا فرار ہونے لگی۔

مؤرخین و محدثین بیان کرتے ہیں کہ اسی دوران میں کہ جب مسلمان قتال فی سبیل اللہ کی چلی حزب الشیطان پر گھمراہے تھے۔ جنگ اپنے جو بن پر تھی اور جانبین کے بہادر چہار جانب سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ارض حجاز کی طرف سے ایک شاہسوار ڈاک لے کر جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاء فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے فوتگی سے قبل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (خالد بن ولید کو معزول کر کے) ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو یہاں یرموک میں لڑنے والی سپاہ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر فرمایا ہے۔ اس پیغام کی فوری اطلاع سے ان حالات میں نئے حکم اور اس جانکاہ خبر کے پھیلنے سے اسلامی سپاہ میں مایوسی اور افسردگی کے پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اس لیے جناب خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھا اور انہیں خبر نہ ہونے دی۔ قاصد کو بھی راز رکھنے کی تاکید کی۔ (قاصد کا نام حمیہ بن زنیم تھا۔) اور اسی جوش، ولولے کے ساتھ حرب و مقاتلہ کی تدبیر میں لگ گئے۔ حتیٰ کہ اس معرکہ میں مسلمان رومیوں پر فتح یاب ہو گئے۔ اس کے بعد جناب خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خبر سے آگاہ کیا۔ اور انہیں بتلایا کہ اب امارت جناب ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو چکی ہے۔

امیر الجیش بن جانے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اسلامی سپاہ کو مال غنیمت سمیٹنے اور اس کا پانچواں حصہ بیت مال المسلمین کے لیے الگ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر مال غنیمت کا یہ خمس (پانچواں حصہ) خوشخبری کی خبر کے ساتھ مرکز خلافت مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمادیا۔ یہ جمادی الثانیہ سنہ ۱۳ ہجری کی بات ہے۔

جنگ یرموک میں کامیاب فتح کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ فتح دمشق کے لیے لشکر طیبہ کو لے کر چلے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہنچنے والے اس خط کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہی وصول کیا تھا۔ اس خط میں امیر المؤمنین نے اُن سے اور تمام مجاہدین اسلام سے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعزیت کی تھی۔ اور انہیں ملک شام پر لشکر کشی کے لیے تمام مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ اور انہیں حکم دیا تھا کہ جنگی معاملات میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر بنا کر رکھیں۔ اس بات کو دوران جنگ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے چھپا کر رکھا حتیٰ کہ دمشق بھی فتح ہو گیا۔ تب جناب خالد نے ان سے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کو کس بات نے روک کر رکھا کہ جو نبی یہ حکم اور اطلاع آئی تھی آپ نے مجھے بتلادیا ہوتا۔“ تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ آپ کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ کو آپ سے منقطع کر دیتا۔ (یعنی آپ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ کو اس فتح کا اعزاز و شرف حاصل ہو۔) میں دُنیا کی بادشاہی نہیں چاہتا اور نہ ہی میں دُنیا کے لیے کام کرتا ہوں۔ آپ جو بھی رائے دیں گے اسی کے مطابق زوال و انقطاع ہوگا۔ ہم تو بمشیئۃ اللہ بھائی ہیں اور آدمی کو یہ بات ہرگز تکلیف نہیں دیتی کہ اس کے بھائی کو دین و دنیا کا کوئی مرتبہ اور مقام مل جائے۔ اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے دوسرے علاقے بھی فتح کرنے لگے۔ (اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اپنی تمام فوجی صلاحیتوں کو دے کر لاتے رہے۔)

۱۵ھ کے بعد کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے ”ایلیاء“ والوں کو خط لکھا۔ انہیں تو حیدر بن العالین اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور یہ بھی لکھا کہ اگر انہیں اسلام قبول نہ ہو تو پھر وہ جزیہ پر صلح کر لیں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ تو ایلیاء والوں نے پہلی دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پس پھر آپ نے دمشق پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور اہل ایلیاء پر چڑھائی کے لیے ایک لشکر جرار لے کر نکلے۔ وہاں پہنچ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اور ان کی زندگی اجیرن کر دی حتیٰ کہ وہ صلح پر تیار ہو گئے۔ مگر اس شرط پر کہ اس صلح کے لیے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہاں خود تشریف لائیں۔ چنانچہ اس سے متعلق جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا۔ امیر المؤمنین نے اس بارے اپنے اہل الرائے سے مشورہ کیا۔ اور پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ایلیاء کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ شام پہنچے تو ابو عبیدہ بن

الجراح اور دیگر امراء رحمہم اللہ وضی عنہم نے آپ ﷺ کا استقبال کیا۔ ان امراء میں خالد بن ولید اور یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یوں بیت المقدس کی فتح امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ (مگر اس عظیم فتح کے لیے راستہ جناب ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ہموار کیا تھا۔)

کچھ عرصے میں رومی لشکر نے جناب ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کا حصص میں محاصرے کا عزم کیا۔ جزیرہ والوں سے بھی انہوں نے خلق کثیر اور فوجیں منگوالیں اور پھر ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کا ارادہ کر کے نکلے۔ جناب ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے مقام قسرین میں قیام پذیر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلوالیا۔ وہ بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا اور پھر ان کا جواب آنے تک حصص شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لشکر پہنچ گئے۔ پیچھے سے جناب عمر رضی اللہ عنہ ابوعبیدہ بن الجراح کی مدد کے لیے مدینہ منورہ سے خود بھی روانہ ہو گئے۔ جب رومیوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا بنفس نفیس خود اپنے سپہ سالار ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہو جانے کا سنا تو ان کی ہوا اکھڑنے لگی اور ان میں کمزوری آ گئی۔ پھر جناب ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ باہر نکل کر رومیوں سے برسر پیکار ہو گئے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ رومیوں کو یہاں ایک شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ اور یہ سب کچھ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ہو چکا تھا۔ اور امدادی دستے بھی ابھی وہاں تک پہنچنے میں تین راتوں کی مسافت پر تھے۔ امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ابھی جابیہ کے مقام تک ہی پہنچے تھے کہ انہیں ان کی طرف ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی فتح کی خوشخبری مل گئی۔

۱۸ھ میں مقام عمواس سے پھوٹنے والی طاعون کی وبا نے سب کو آلیا۔ یہ عمواس، القدس اور الرملہ کے درمیان واقع تھا۔ اس وبا کی مرض کو طاعون عمواس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس عمواس کے مقام سے شروع ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے پورے ملک شام میں پھیل گئی۔ چنانچہ سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان جرنیل بھی اس مرض کا شکار ہو کر ایک ہی دن میں فوت ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طاعون کی وبا سے پچیس ہزار مسلمان فوت ہوئے تھے۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ جب ابوعبیدہ بن الجراح امین ہذہ الامة رضی اللہ عنہ وارضاه فوت ہوئے تو ان کی عمر 58 سال تھی۔

www.KitaboSunnat.com

نبی کریم ﷺ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے راضی تھے
سیدنا عمر بن خطاب نے جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا: **”تَوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ..... نبی کریم ﷺ جب دُنیا سے تشریف لے گئے تو آپ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے راضی تھے۔“**

یہ ہیں جناب ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزہری رضی اللہ عنہ وارضاه۔ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام لائے تو نبی کریم ﷺ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کی والدہ کا نام ونسب یوں ہے: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔ آپؐ عام الفیل (کہ جس سال رسول اللہ ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی) سے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ سے دس سال چھوٹے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے آپؐ اسلام لا چکے تھے۔ آپؐ مہاجرین اولین میں سے تھے۔ ہجرت حبشہ بھی کی اور پھر ہجرت مدینہ بھی۔ آپؐ کا شمار عشرہ مبشرہ بالجنۃ میں سے ہوتا ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس شوریٰ کے ایک اہم رکن بھی تھے۔ پھر تین حضرات دستبردار ہو گئے اور آپؐ باقی رہ جانے والے تینوں (علی، عثمان اور آپؐ خود غنی اللہ) میں سے ایک کہ جن کی طرف خلافت کا معاملہ آخر کو پہنچا۔ اور آپؐ ان آٹھ سابقوں اولوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپؐ قدیم جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ ہجرت مدینہ پر نبی مکرم ﷺ نے آپؐ کی اور جناب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی مواخاۃ کروائی تھی۔

سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ بدر الکبریٰ سمیت تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ رہے۔ جب دومۃ الجندل کے بتوکب کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس پر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی معظم ﷺ نے امیر مقرر فرمایا تھا۔ اور آپؐ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان گڑی کا شملہ لٹکا دیا تاکہ ان کی امارت کی نشانی رہے۔ ❶ ❷ ایک بار کسی جنگ میں خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور جناب خالدؓ نے گفتگو میں انہیں سخت الفاظ کہہ دیے۔ جب یہ بات نبی مکرم ﷺ تک پہنچی تو فرمایا: خالد! ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً)) ❸

”میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو! اگر کوئی شخص (غیر صحابی) اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے آدھے مد کے برابر۔“

جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں اپنا آدھا مال چار ہزار خرچ کیے، پھر آپؐ

❶ (پھر انہیں رواجی کے وقت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح دے دے تو ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ دومۃ الجندل میں بتوکب کا سردار اصغ بن ثعلبہ الکھمی تھا۔ اللہ نے جب فتح دے دی تو جناب عبد الرحمن بن عوفؓ نے اس کی بیٹی تماضر سے شادی کر لی۔ یہی تماضر آپؐ کے فقیہ بیٹے ابوسلمہ کی ماں تھیں۔)

❷ دیکھئے: سیرۃ ابن ہشام، ص: ۲۴۰ دار المعرفۃ بیروت

❸ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ ”لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا“ ح: ۳۶۷۳

نے چالیس ہزار دینار خرچ کیے اور تیسری بار پھر چالیس ہزار دینار۔ پھر آپؐ نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پانچ سو گھوڑے بمع ساز و سامان دیے۔ دوسری بار پھر پانچ سو سواریاں اللہ کی راہ میں دیں۔ اور یہ آپؐ کا عمومی مال، مال تجارت میں سے ہوتا تھا۔ (اللہ نے آپؐ کے مال میں بہت برکت ڈال رکھی تھی۔)

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے آگے کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیا اور آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ اس وقت ہوا کہ جب (زخمی ہو جانے کے بعد) سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کبار صحابہ کرام کی طرف سے کہا گیا کہ آپؐ خلافت کے لیے کسی کا انتخاب کر دیں۔ آپؐ نے فرمایا تھا: میں امر خلافت و امارت کے لیے ان چھ افراد سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ ﷺ دنیا سے جاتے وقت راضی تھے۔ اور پھر آپؐ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے نام لیے۔

جب لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو یہ چھ حضرات اکٹھے ہوئے اور پھر جناب عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((اِجْعَلُوا [أَمْرَكُمْ] إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ۔ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ۔ وَقَالَ سَعْدُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ۔ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمْ تَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَتَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِسْلَامُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانُ۔ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ۔ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَتُطِيعَنَّ۔ ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ! فَبَايَعَهُ وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ)) ❶

”تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر سیدنا زبیر بن العوام فرمانے لگے میں نے اپنا معاملہ علی بن ابی طالب کے سپرد کیا۔ (یعنی اُن کے حق میں دستبردار ہو گئے۔) طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگے: میں اپنا معاملہ عثمان بن عفان کے سپرد کرتا ہوں۔ اور سعد بن ابی وقاص نے کہا:

میں نے اپنا معاملہ عبدالرحمن بن عوف کے سپرد کیا (یعنی اللہ سے)۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا: آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برأت ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا۔ اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم! میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا: جی ہاں! (ہم آپ پر متفق ہیں) پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قربت رسول اللہ ﷺ سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، جیسا کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا نگران ہوگا اگر آپ کو میں خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا۔ اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا: عثمان! اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔“

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو بدری صحابہ کرام میں سے جتنے باقی تھے ان میں سے ہر آدمی کے لیے آپ نے چار سو دینار دینے کی وصیت فرمائی۔ اور وہ اس وقت ایک سو تھے۔ ان سب نے وصیت کے مطابق اپنا حصہ لے لیا۔ ان سب کے درمیان حضرت عثمان اور علی بن ابوطالب بھی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لگے جاؤ عبدالرحمن! اللہ کے سپرد! لوگوں کی خالص محبت لے کے جا رہے ہو اور تم نے کھوٹے سکوں کو پیچھے پھینک دیا ہے۔“ اسی طرح آپ نے اہمات المؤمنین میں سے ہر ماں کے لیے بھی بڑے ہی زیادہ مال کی وصیت فرمائی۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں: اللہ عبدالرحمن کو جنت کے چشمہ سلسیل کا پانی پلائے۔ اور روایت کرتی تھیں کہ: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ((إِنْ أَمَرَكُنَّ لِمَمَّا يُهْمُنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ)) ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسِيلِ الْجَنَّةِ. فَقَدْ أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِحَدِيقَةِ لَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَيْعَتِ بَارِعِمَائَةِ أَلْفٍ))** •

بے شک اللہ کے رسول ﷺ اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے: ”تمہارا مصاریف والا معاملہ ایسا ہے کہ جو مجھے اپنے بعد فکر میں ڈال رہا ہے۔ (تمہارے اخراجات کیسے پورے ہوا کریں گے۔) تمہارے حقوق کی ادائیگی اور خدمت میں صبر کرنے والے صبر کر سکیں گے۔“ ابوسلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں: یہ بیان کر کے پھر اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”ابوسلمہ! اللہ تمہارے باپ عبد الرحمن کو تسلیل کے چشمہ سے سیراب فرمائے۔ انہوں نے اُمہات المؤمنین کے ساتھ ایسے مال سے سلوک کیا تھا کہ جو چالیس ہزار درہم میں بکا تھا۔“ (امام ترمذی فرماتے ہیں: هذا حديث حسن صحيح)

جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں سے ایک خلق کثیر آزاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپؐ نے بہت زیادہ مال ترکہ میں چھوڑا۔ اس میں وہ سونا بھی تھا کہ جسے اوزاروں سے کاٹنے کاٹنے آدمیوں کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ علاوہ ازیں ایک ہزار اونٹ ورشہ میں چھوڑے اور سو گھوڑے۔ تین ہزار بکریاں تھیں جو وادی بقیع میں چرتی تھیں۔ آپؐ کی چار بیویاں تھیں۔ جن میں سے ہر ایک کو وراثت میں (کل ترکہ کے ۸ ویں حصے 1/4) اسی ہزار درہم ملے۔ جب سنہ ۳۱ ہجری میں فوت ہوئے تو جناب امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپؐ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپؐ کا جنازہ اٹھانے والوں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ فوتگی کے وقت آپؐ کی عمر 75 سال تھی۔ جنت البقیع میں آپؐ کو دفن کیا گیا۔ رضی اللہ عنہ وأرضاه۔

نبی مکرم ﷺ کے ایک اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب فرد..... زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ تَطَعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَنِي إِمَارَةَ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ - وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ))

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے (رومی سلطنت کے بعض علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے) ایک لشکر روانہ فرمایا جس پر اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو امیر مقرر کیا۔ ان کے کمانڈر مقرر کیے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو نبی معظم ﷺ نے فرمایا: اگر آج تم اُسامہ کے امیر مقرر کیے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ (زید بن حارثہ) کے (جنگ موتہ میں) امیر بنائے جانے پر اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم! وہ (زید رضی اللہ عنہ) امارت کے مستحق تھے اور مجھے بلاشبہ وہ سب لوگوں سے زیادہ پیارے تھے۔ اب ان کے بعد یہ (اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما) مجھے سارے لوگوں

سے زیادہ محبوب ہیں۔“

یہ ہیں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ آزاد کردہ مرد غلاموں میں سے پہلے شخص ہیں جو نبی کریم ﷺ پر ایمان لائے تھے اور (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سیدنا علیؓ بن ابی طالب کے بعد) نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ (زید بن حارثہ کے قبیلہ پر ایک دوسرے قبیلہ نے حملہ کر کے انہیں پکڑ لیا تھا اور مکہ میں فروخت کر آئے تھے۔ جس پر) ان کا باپ حارثہ بہت بے چین و پریشان ہوا تھا اور جب انہیں نہ پایا تو وہ بہت رویا تھا۔^① اور یہ (واقعہ) اس طرح سے ہوا کہ ان کی ماں (سعدی بنت ثعلبہ جو بنو عطفی کے قبیلہ بنی معین میں سے تھی) اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے انہیں ساتھ لیے اپنے میکہ جا رہی تھی (اس وقت یہ آٹھ سال کے تھے)۔ تو ان پر (بنو قین بن جسر کے) گھڑ سوار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گئے۔ (انہیں مکہ لے جا کر بیچ دیا)۔ چنانچہ وہاں انہیں حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی اُم المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ ان کو رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس دیکھا تو ان سے ان کو اپنے لیے مانگ لیا۔ (کہ زید رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کیا

① زید رضی اللہ عنہ کے باپ حارثہ بن مرہیل بن کعب کے دل پر بیٹے کی گمشدگی اور اغوا کی بہت گہری چوٹ لگی۔ بیچارہ روتا پھرتا اور یوں کہتا رہتا:

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَذْرِ مَا فَعَلَ أَحْسَى فَيْسُرَ جَسِيٍّ أَمْ أَتَى ذُوْنَةُ الْآجَلِ

”میں زید پر بہت رویا ہوں اور مجھے خبر نہیں کہ اس نے کیا کیا؟ آیا وہ زندہ بھی ہے کہ اس کی امید رکھی جاسکے یا موت اس کے راستے میں حائل ہوگئی ہے؟“

فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ أَغَالِكَ بَعْدِي السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ

” (میرے لئے جگر!) اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا (کہ تیرے ساتھ کیا ہوتی؟) جبکہ میں پوچھتا ہوں کہ (مجھ سے دُور ہو کر) میرے بعد تجھے میدان نکل گئے یا پہاڑوں نے چرا لیا؟

وَيَسَأِلْتُ شِعْرِي هَلْ لَكَ الدَّهْرُ أَوْبَةً فَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا رُجُوعُكَ لِي بِجَلِّ كَاش! مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ تو کبھی لوٹ کر بھی آئے گا۔ تب تیرا میری طرف لوٹ کے آنا میری خوشی کی انتہا ہوگی۔

تَذَكَّرْنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَتَعَسَّرَ ضِئْجَرَاهُ إِذَا غَرُبَهَا أَقْلُ

”سورج زید کی یاد طلع ہونے کے وقت بھی دلاتا ہے اور چھپنے لگتا ہے تب بھی (مجھے) اس کی یاد سے تڑپا دیتا ہے۔“

وَلِإِنْ هَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَبَّجْنَ ذِكْرَهُ فَبَاطُلُ مَا حُزِنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلِ

”اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو ابھارتی ہیں۔ زید پر (حوادثِ زمانہ کا) خوف اور اس پر میرا غم کس قدر دراز ہو گیا ہے۔“

سَاعِلٌ نَصْرُ الْعَيْسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا وَلَا أَسْمَاءُ النَّطَوَاتِ أَوْ تَسْمَاءُ الْإِبِلِ

”میں (زید کی تلاش میں) پوری زمین پر بھورے رنگ کے اعلیٰ نسل والے اونٹن کو دوڑانے اور تمام ملکوں میں گھومنے سے اُکتاؤں گا نہیں حتیٰ کہ اونٹ بیزار ہو جائیں۔“

حَبَاسِيٍّ أَوْ تَأْتِي عَلَيَّ مَنِيَّتِي فَحُلُّ امْرِئٍ قَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأُمْلُ

”زندگی بھردوڑا رہوں گا حتیٰ کہ (اسی راہ میں) مجھے موت آجائے۔ ہر شخص فنا ہونے والا تو ہے ہی اگرچہ آرزوئیں اسے دھوکے میں رکھیں۔“ دیکھئے: السيرة النبوية لابن هشام جلد اول طبع دار المعرفة / بيروت

کریں اور کام کاج میں آپ کی مدد کریں۔) تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ نبی کریم ﷺ کو ہبہ کر دیا۔

پھر ایک عرصہ کے بعد آپ کا والد حارثہ اور چچا اور بھائی جملہ بن حارثہ (اطلاع ملنے پر کہ زید رضی اللہ عنہ مکہ میں ہے) آپ کے پاس آئے اور اس وقت زید رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے۔ (جب آپ کے باپ نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو) رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اختیار کی آزادی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ (اپنے گھر) جانا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت جناب زید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا)) •

اے اللہ کے رسول! (ﷺ) اللہ کی قسم! میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔“

اور کہا: بلکہ میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔

یہ وحی کے آغاز سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کو زید بن محمد (ﷺ) کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ آپ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو رسول اللہ ﷺ کا محبوب (دوست) کہا جاتا تھا۔ اور جناب زید رضی اللہ عنہ بھی اپنی ان صفات حسنہ کی وجہ سے اس محبت کے لائق اور مناسب تھے کہ جو آپ میں پائی جاتی تھیں اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی ایفاء اور اپنے اخلاص کی وجہ سے بھی۔

تو آپ نبی کریم ﷺ کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی معظم ﷺ کی فوراً تصدیق کی اور اسلام لے آئے۔ آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ جب بھی دعوت الی اللہ کے لیے نکلتے حضرت زید (رضی اللہ عنہ) کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور پھر جب آپ (نبوت و رسالت کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے) طائف تشریف لے گئے تو زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) کو بھی ساتھ لے لیا۔ طائف والوں نے نبی کریم ﷺ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ کو وہاں سے نکال دیا اور پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ حتیٰ کہ (یہ مقدس) خون بننے سے آپ کے دونوں قدم (ٹخنوں تک) تر ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے جناب زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان کی شادی اپنی آزاد کردہ کنیز امّ ایمن برکتہ رضی اللہ عنہا سے کر دی۔ امّ ایمن سے آپ کا بیٹا اسامہ (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوا۔ (اسامہ بن زید) کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ کا محبوب ابن محبوب کہا جاتا تھا۔ پھر نبی مکرم ﷺ نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دی۔ اسی طرح آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے چچا جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات بھی قائم کر دی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو کئی بار (اپنے بعد کہ جب آپ باہر کسی مہم پر تشریف لے جاتے) رسول اللہ ﷺ نے

مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔

سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن حکیم کی درج ذیل آیات نازل ہوئیں: ❶

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلَىٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ﴾ (الاحزاب: ۴-۵)

”اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ (کہ ایک دل میں ایمان و اخلاص ہو اور دوسرے میں کفر و نفاق) اور نہ تمہاری اُن بی بیوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو (شرعاً) تمہاری ماں قرار دیا ہے۔ اور نہ تمہارے لے پالکوں (منہ بولے بیٹوں) کو تمہارا بیٹا بنایا۔ (اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ: تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ..... اصطلاحاً ظہار کہلاتا ہے۔) یہ باتیں (ظہار و تنہیت والی) صرف تمہارے مومنوں کی باتیں ہیں۔ (ان کی شرعی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں)۔ اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور (لوگوں کو) سیدھی راہ بتلاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ انصاف کی ہے۔ ❷

پھر اگر تم کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ ❸ اور

❶ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر: ۴ اور نمبر: ۵ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں اگر ایک شخص کسی دوسرے کے لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وراثت و حرمت وغیرہ کے احکام میں وہ حقیقی بیٹا تصور ہوتا۔ نبی کریم ﷺ نے بھی قبل از نبوت عام عادت (رواج) کے مطابق اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور لوگ اسے زید بن محمد (ﷺ) کہہ کر پکارتے تھے۔ آگے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی اور نبی کریم ﷺ نے (اللہ رب العالمین کے حکم سے) ان کے ساتھ نکاح کر لیا تو منافقوں نے بڑا شور مچایا کہ محمد (ﷺ) نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ دونوں آیات نازل ہوئیں۔ اور اللہ جالوتی کائنات کی طرف سے حقیقی بنانے کی رسم کو لغو قرار دے دیا گیا۔

❷ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے حضرت زید (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا: ”أَنْتَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَحْبِيلٍ..... تم حارثہ بن شرحبیل کے بیٹے زید ہو۔“ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے کو کسی دوسرے کی طرف بیٹا ہونے کی حیثیت سے منسوب کیا، اُس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہاں مکریم و محبت کے طور پر کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو: ”يَا بُنَيَّ..... میرے بیٹے! کہہ کر پکارا۔ (ابن کثیر، بحوالہ اشرف الحواشی)

❸ یعنی انہیں بھائی کہہ کر پکارا جاسکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ایک موقع پر جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا..... تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

اگر اس معاملے میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ البتہ اگر قصد ایسا کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔“

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَی لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِیْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۚ سُنَّةَ اللَّهِ فِی الدِّینِ خَلُوعًا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝ الدِّینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَہُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا ۝﴾ (الاحزاب: ۳۷ تا ۴۰)

”اور (اے ہمارے نبی! وہ وقت یاد کرو) جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا (اسے اسلام کی نعمت عطا کی) اور تم نے بھی اس پر احسان کیا ہے کہ (اے اپنا سایہ عاطفت میں رکھا اور اس کی خوب پرورش کی۔) اپنی بیوی (زینب) کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر۔ (یعنی طلاق دینے میں جلدی نہ کر اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر) اور تم ایک بات کو چھپاتے تھے کہ جسے اللہ کھولنے والا تھا۔ اور تم لوگوں سے (اس بات کے کھلنے میں) ڈرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔“ پھر جب زید نے اُس سے (کوئی) حاجت (متعلق نہ) رکھی (یعنی زینب کو طلاق دے

① پھر یہ کہ اسے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ اپنی پھوپھی زاد سے ان کا نکاح کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو چکا تھا۔ مگر (کم و بیش ایک سال کے بعد) میاں بیوی کے درمیان تعلقات نے ناخوشگوار صورت اختیار کر لی تھی۔ حتیٰ کہ زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کا ہتھکڑیا تھا۔

② یہ بات کتنی قیمتی کہ جسے آپ چھپانا چاہتے تھے؟ تفسیر میں اس سے متعلق متعدد اقوال مذکور ہیں۔ بعض اقوال ایسے بھی ہیں جو شانِ نبوت کے سراسر منافی ہیں۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری (جلد نمبر: ۳، صفحہ نمبر: ۳۰۰ کتاب التفسیر) میں لکھتے ہیں: ”ان کا بیان نہایت غیر مناسب ہے۔“ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کے بیان سے پہلو تہی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زید بن حارثہ کی اپنی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان بن سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ دوجی خریدار کر دیا گیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ مگر آپ اُس بات کے اظہار سے شرماتے تھے کہ مخالفین الزام لگائیں گے؛ دیکھو محمد ﷺ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اس لیے جب زید رضی اللہ عنہ نے آکر شکایت کی کہ ان کی زینب سے نہیں بن رہی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ..... میاں! اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو طلاق دینے سے باز ہو۔“ اس پر اللہ تعالیٰ نے ذرا سخت آمیز لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ: جب ہم نے آپ کو پہلے بتلادیا ہے کہ زینب کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے تو آپ زید رضی اللہ عنہ سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کی..... (بقیہ اگلے صفحہ پر)

دی۔) تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے اُن کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے کے بارے) میں جب وہ اُن سے (اپنی) خواہش پوری کر چکیں کوئی تنگی نہ رہے۔ ❶ اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ پیغمبر کو اس کام کے کرنے میں کہ جو اللہ نے

(بقیہ ص) طرف سے آئے ہوئے کسی فیصلے کو آپؐ چھپاتے پھریں۔ بلکہ بھڑکھا آپؐ زیدؓ کو یہ کہتے کہ: میاں! جو مناسب سمجھو کر لویا غاموشی اختیار کرتے۔ سیدہ عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ: اگر نبی کریم ﷺ اللہ کی کتاب (اور کسی بھی آئے ہوئے حکم) میں سے کوئی بات چھپانے والے ہوتے تو آپؐ اس آیت کو چھپاتے۔ (مگر اسے بھی نہ چھپایا اور حق بیان کر دیا۔)

❶ اس واقعہ کے پس منظر میں عیسائیوں، آریوں اور منافقوں نے نبیؐ آخر الزمان، سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہرہ و اقدسہ پر جو بدگوائی اور تہمت بازی کا عرصہ دراز سے اپنی حیثیت نہ فطرت کے مطابق ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا ہے اس کے جوابات علماء اہل اسلام نے ہر دور میں نہایت شائستہ الفاظ میں علمی انداز اختیار کرتے ہوئے مدلل طور سے دیے اور تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جامع اور مجمل تحریر مولانا ثناء اللہ امرتسری بریلویؒ کی ”مقدس رسول“، دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر ہم یہاں موضوع کو کھولتے ہوئے تمام جزئیات کو مفصل بیان کریں تو یہ عنوان بذات خود ایک بڑی کتاب بن جائے۔ بتوفیق ربنا انکریم دیگر چند اور موضوعات کے ساتھ اسے الگ تحریر کرنے کی آرزو البتہ ضرور ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ. فَانْتَظِرُوا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ ۝

ہاں! اللہ کریم کے مندرجہ بالا فرمان: ”فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا.....“ پھر جب زیدؓ (نبیؐ) نے اس (اپنی بیوی زینبؓ) سے (کوئی) حاجت (متعلق نہ) رکھی (یعنی اُسے طلاق دے دی) تو ہم نے تمہارے ساتھ اُن کا نکاح کر دیا۔“ کی وضاحت کے لیے چند ایک صحیح روایات کو یہاں درج کیے دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مندرجہ بالا اسلوب بیان کے ظاہر اور صحیح البخاری کی انس بن مالکؓ کی مندرجہ ذیل حدیث کے ظاہر سے قارئین بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ: سیدہ زینب بنت جحشؓ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکاح شاید صرف آسمانوں پر ہی ہوا تھا، زمین پر نہیں۔ اور یہ کہ زید بن حارثہؓ نبیؐ جیسے ہی زینبؓ کو طلاق دی رسول اللہ ﷺ نے جلدی اس آسانی نکاح کی بنیاد پر بغیر انسانی گواہوں اور بغیر ولی کی اجازت اور نکاح پڑھنے اور حق مہر مقرر کیے بغیر ہی سیدہ زینبؓ کو اپنے نکاح میں لے کر ان سے مصاحبت اختیار کر لی ہوگی، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہم نقد دلائل کے ساتھ اس نظریہ کے برعکس حقیقت کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمام اشکالات دور ہو جائیں۔ وَالسَّهْمُ الْمُؤَفَّقُ وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. پہلے سیدنا انس بن مالکؓ کی روایت..... ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَاجَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ”إِنِّي وَاللَّهِ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ.“ قَالَ أَنَسٌ؛ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَّكُنْتُمْ هَذِهِ، قَالَ؛ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنْ أَهْلًا لِّحُكْمٍ وَزَوْجَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، “ وَعَنْ ثَابِتٍ: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ط (الاحزاب: ۳۷) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. “ [صحيح البخاری / كتاب التوحيد / حديث نمبر: ۷۴۲۰] سیدنا انس بن مالکؓ نبیؐ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہؓ اپنی بی بی (سیدہ زینبؓ) کا شکوہ کرنے کے لیے (رسول اللہ ﷺ کے پاس) آئے۔ (کہ وہ مجھ سے بدزبانی کرتی ہیں اور مجھے تھکتی ہیں۔) تو نبی کریم ﷺ فرمانے لگے: ارے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور اپنی بی بی کو رہنے دے (اسے طلاق نہ دے) جناب انسؓ نبیؐ فرماتے ہیں کہ: اگر نبی کریم ﷺ قرآن میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ (یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر: 37 کو۔ صحیح البخاری کے بعض نسخوں میں درج ہے کہ یہ بات سیدہ عائشہؓ نبیؐ فرمائی تھی۔) انسؓ بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ: اُمّ المؤمنین سیدہ زینب بنت جحشؓ دیگر ائمہات المؤمنین..... (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ان کے لیے مقرر کر دیا، کچھ مضائقہ نہیں۔ اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اُن میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم مقرر ہو چکا ہے خاص ٹھیک انداز پر۔ یہ (پہلے گزرنے والے پیغمبر اور اُن کے صالح اطاعت گزار) وہ لوگ تھے جو اللہ کے (اوامر و نواہی والے) پیغامات لوگوں کو (ٹھیک ٹھیک) پہنچاتے رہے ہیں۔ وہ اس (اللہ ذوالجلال) سے ڈرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور اللہ حساب لینے کے لیے (اکیلا ہی) کافی ہے۔ محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد (باپ) نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر ہیں۔ (یعنی اس سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“

(بقیہ حصہ)..... رضی اللہ عنہم پر فخر سے یہ کہا کرتی تھیں؛ تم لوگوں کی شادی تو صرف تمہارے گھروالوں نے کی جبکہ میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر (اپنے عرش کریم پر) اللہ رب العالمین نے (رسول اللہ ﷺ سے) کیا تھا۔

اسی سند سے ثابت البنانی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ؛ سورۃ الاحزاب کی آیت: ”اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں کہ جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔“ سیدہ زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کی شان میں اُتری تھی۔ اُم المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اس فخریہ فرمان: ”وَرَّوْجِنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْي سَبْعَ سَمَوَاتٍ.....“ کا ترجمہ: جبکہ میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر (عرش کریم پر) اللہ رب العالمین نے..... الخ لفظ نکاح سے ہم نے اس روایت سے متصل اگلی حدیث کے الفاظ: ”إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ كَمَا سَنَى رُكْحَكَ كَرِيحًا“۔

ہم نے یہ جو بات کہی کہ؛ ”زید بن حارثہ کی زینب رضی اللہ عنہما کو طلاق دینے کے فوراً بعد نبی کریم ﷺ نے حضرت زینب سے صحبت و مصاحبت اختیار نہیں کرتی تھی۔“ کے لیے ”الکشاف، رُوح المعانی، تفسیر کبیر اور دیگر معتبر تفسیروں“ کے مفسرین نے: ”فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدُهَا وَطَرًا.....“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: ”یعنی جب زید نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، تب سیدہ زینب کا نکاح نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہوا تھا۔“ صحیح مسلم (کتاب النکاح ۱ باب زواج زینب بنت جحش و نزول الحجاب و ابائت و لیمۃ العرس ۱ حدیث نمبر: ۳۵۰۲) میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے یہ الفاظ:

((لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْنَبَ: ”فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ“ قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُحْمَرُ عَجِينَهَا قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَطَمْتُ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِكْرِكَ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ.....))

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ؛ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی عدت طلاق (جو حضرت زید نے دی تھی) پوری ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: (زید! جا کر) اُن (زینب) سے میرا ذکر کرو۔ (کہ نبی ﷺ آپ سے نکاح اور بیان کرنا چاہتے ہیں)۔ انس کہتے ہیں کہ؛ پھر زید (حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس) گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہما اپنے آئے کو خیرہ کر رہی تھیں۔ آگے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ؛ جب میں نے ان (سیدہ زینب) کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی بڑائی یہاں تک آئی کہ میں ان کی طرف دیکھ نہ سکا۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو یاد کیا تھا۔ (اور نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یہ ایمان کے کمال

اور نہایت سعادت مند کی بات ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کے دل میں اس خیال سے کہ زینبؓ کو نبی کریم ﷺ نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ اس قدر عظمت اور ہیبت ان کے دل پر چھا گئی کہ ان کی طرف نظر نہ کر سکے۔ (چنانچہ میں نے اپنی پُشت پھیر لی اور اپنی ایزیوں کے بل پھرتے ہوئے کہا: زینب! اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کی طرف (نکاح کا) پیغام بھیجا ہے۔“

وہ فرمانے لگیں: ”میں جب تک اپنے رب سے مشورہ (استخارہ) نہ کر لوں کوئی کام نہیں کرتی۔ پھر اسی وقت وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں۔ (اور استخارہ کے لیے نماز پڑھنے لگیں)..... الخ۔“ بھی ان مفسرین و متقدمین کی تفسیر اور ہماری بات کی تائید کرتے ہیں۔

ہم اپنی بات کے دوسرے اہم ترین حصے کی وضاحت سے پہلے الحقیق الخنوم (شاہکار تصنیف مولانا صافی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کے صفحہ نمبر: ۶۳۹ تا صفحہ نمبر: ۶۴۲ اردو) کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔

نبی مکرم ﷺ کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرہ میں پشہا پشت سے چلی آرہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو حنفی بنانے کی۔ حنفی کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حنفی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے فرمادی۔ حضرت زینبؓ پہلے حضرت زیدؓ کے عقد میں تھیں، جو رسول اللہ ﷺ کے متحنی (منہ بولے بیٹے) تھے، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زیدؓ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ ﷺ کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متحنی بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر ان ہی حالات میں حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی اور پھر آپؐ کو حضرت زینبؓ سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، بشرکین، اور یہود بات کا جتن بٹا کر آپؐ کے خلاف سخت پروپیگنڈہ کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے اس لیے آپؐ کی کوشش تھی کہ حضرت زیدؓ طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپؐ کو (محبت آمیز) تنبیہ کی، چنانچہ ارشاد ہوا:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ﴾ (۳۷: ۳۳)

”اور جب آپؐ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور آپؐ نے انعام کیا ہے (یعنی حضرت زیدؓ سے) کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اور آپؐ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا؛ اور آپؐ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپؐ اس سے ڈرتے۔“

بالآخر حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ ﷺ کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپؐ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے:

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكُمْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ

﴿وَطَرَا﴾ (الاحزاب: ۳۳: ۳۷)

”جب زیڈ نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔“

اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعہ توڑا جا چکا تھا:

﴿اَذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (۵: ۳۳)

”انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔“

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (۴۰: ۳۳)

”محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا؛ بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا تھوک اور کھنکراہی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں پڑ رہا ہے، اور جب آپؐ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ گرام آپؐ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں! یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرما بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے جاں نثاران رسول بھی تھے۔ لیکن انہی صحابہ کرامؓ کو..... جو آپؐ پر مرنٹا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے..... جب آپؐ نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکیم دیا کہ اٹھ کر اپنی بدی (قربانی کے جانور) ذبح کر دیں تو آپؐ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہاں تک کہ آپؐ قلق و اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپؐ کو مشورہ دیا کہ آپؐ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپؐ نے ایسا ہی کیا تو ہر شخص آپؐ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہؓ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیئے۔ اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے مٹھنی کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپؐ کا نکاح آپؐ کے منہ بولے بیٹے حضرت زیڈ کی مطلقہ سے کرایا گیا۔

اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپؐ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور طرح طرح کے دوسے اور افواہیں پھیلائیں جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینبؓ آپؐ کی پانچویں بیوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت چار بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈہ کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید، رسول اللہ ﷺ کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی وثقانی آیات نال کیں اور صحابہؓ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایہ اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول ﷺ کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔

اب ہم اپنی اس بات کی وضاحت میں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے جلد ہی اس آسمانی نکاح کی بنیاد پر بغیر انسانی گواہوں، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح اور بغیر حق منہر کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے کر انہیں گھر لے آئے تھے..... والی بات قطعاً غلط ہے۔“ ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری رحمہ اللہ کی ”المسيرة النبوية“ (المعروف سيرة ابن ہشام کے صفحہ نمبر: ۵۲۱ جلد نمبر: ۲ طبع دار المعرفۃ بیروت/ لبنان۔ ملون) کی یہ روایت نقل کرتے ہیں: ((وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ بْنِ رِقَابِ الْأَسَدِيَّةِ، وَزَوَّجَهَا إِثْبَاهَا أَخُوَهَا أَبُو أَحْمَدَ ابْنُ جَحْشٍ وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا))

”اور (دیگر ازاواج مطہرات کی طرح) رسول اللہ ﷺ نے (اپنی پھوپھی اُمیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی) زینب بنت جحش بن رباع الاسدیہ سے (ذوالقعدہ سنہ ۵ ہجری میں یا اس سے کچھ دنوں پہلے) بھی شادی کی۔ (نکاح کیا تھا۔) ان کا نکاح (آسانوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیے گئے نکاح کے ساتھ ساتھ) ان کے بھائی ابواحمد بن جحش نے کرایا تھا۔ اور نبی کریم ﷺ نے ان کے منہر میں چار سو درہم دیے تھے۔ حضرت زینبؓ آپ کی زوجیت میں آنے سے قبل زید بن حارثہ مولیٰ رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں تھیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی: ”پھر جب زید (رضی اللہ عنہ) نے ان (زینب رضی اللہ عنہا) سے ضرورت پوری کر لی تو ہم نے (اے ہمارے پیارے نبی!) تم سے اس کا نکاح کر دیا۔“

تو قرآن حکیم کا اسلوب بیان: زَوَّجْنَاهَا اور مندرجہ بالا روایت میں: زَوَّجَهَا کا انداز بیان بالکل ایک جیسا ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے تین بھائی تھے اور دو بہنیں۔ بھائیوں میں سے (۱) عبد اللہ (المجدع فی اللہ) اور (۲) ابواحمد عبد اللہ دونوں کے نام عبد اللہ تھے۔ پہلے عبد اللہ (المجدع فی اللہ) بھی مسلمان اور قدیم الاسلام تھے اور ان کے واقعات سے احادیث و تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ یہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے ماموں سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدفون ہوئے۔ جبکہ ابواحمد عبد اللہ شاعر تھے اور مسلمان بھی۔ انہوں نے بھی حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ فارغہ بنت ابوسفیان الاموی ان کے گھر میں تھیں۔ سنہ ۵ ہجری میں اپنی بہن (اسی مذکورہ اعلاہ اُم المؤمنین) زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بعد وفات پائی تھی۔

تیسرے بھائی کا نام عبد اللہ بن جحش تھا جو بھائیوں کے ساتھ حبشہ چلا گیا تھا۔ مگر مرتد ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سیدہ زینب کی دو بہنوں کے نام اُم حبیب حبیبہ بنت جحش اور منہ بنت جحش تھیں۔

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللعالمین (جلد دوم، ص: ۵) میں لکھتے ہیں: ”جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی مکرم ﷺ سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر (36) سال کی تھی اور اسلام میں حجاب کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا۔ آپؐ نے سنہ ۲۰ ہجری میں وفات پائی۔ (الاستیعاب) اس وقت ان کی عمر (52) سال کی تھی۔“

پھر صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی اس شادی پر نبی کریم ﷺ کی طرف سے کی گئی دعوت ولیمہ کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے ان احادیث کو پڑھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ: یہ کوئی خفیہ نکاح اور ایسی شادی تھی کہ جس کی لوگوں کو کانوں کا خبر نہ ہوئی اور ہوئی بھی تو دیر بعد۔ جیسا کہ علامہ وحید الرحمن خان نے صحیح البخاری کی اوپر بیان کردہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی روایت کے الفاظ: ”نبی کریم ﷺ اگر کچھ (قرآن سے) چھپانے والے ہوتے تو (سورۃ الاحزاب کی) اس آیت (نمبر: 37) کو چھپاتے۔“ پر ترجمہ کے نیچے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ”فرمایا: ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ اسی لیے آپؐ نے ان سے عقد کیا نہ کچھ۔ بس ایک ہی ایکان کے پاس چلے گئے۔ ان سے صحبت کی۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ رسول اللہ ﷺ آپ کو: ”أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا..... تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔“ کہا کرتے تھے۔

((قَالَتْ عَائِشَةُ: ((مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَا سَتَخْلَفُهُ))))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے جب کبھی بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر میں بھیجا تو آپ نے ان کو اس لشکر پر امیر ضرور مقرر فرمایا۔ اور وہ نبی کریم ﷺ کے بعد باقی (زندہ)

اسی طرح صحیح مسلم کی مندرجہ اعلاہ عن انسؓ والی روایت کے ترجمہ پر بھی ان کا حاشیہ اسی معنی میں ہے۔ جبکہ ابن ہشام کی مذکور بالا روایت پر ہم نے کسی عالم کا رد کی کتاب میں نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم میں (حدیث نمبر: ۳۵۰۷ میں) جناب انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ دعوت و ولیمہ میں شریک لوگوں کی تعداد تقریباً تین سو (۳۰۰) تھی۔ جناب انس رضی اللہ عنہ نے ہی بیان کیا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے کسی اور بی بی (اُم المؤمنین) کا ولیمہ اس پیمانے پر اور اتنا اچھا نہیں کیا تھا۔

سُورَةُ الاحزاب کی آیت نمبر: ۳۷ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ: ”لَمَّا فَرَعَ مِنْهَا وَفَارَقَهَا زَوْجَانِهَا وَكَانَ الَّذِي وَلِيَ تَزْوِيجَهَا مِنْهُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَوْحَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا عَقْدٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا شُهُودٍ مِنَ النَّبَشْرِ..... جب زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فارغ (سیر) ہو گئے اور انہوں نے زینب کو چھوڑ دیا تو اے محمد! اسے ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اور زینب بنت جحش کی شادی نبی کریم ﷺ سے کرانے میں جو ولی بنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی خود ذات اقدس تھی۔ یہ بات اس معنی میں ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ: نبی ﷺ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بغیر کسی ولی، بغیر عقد نکاح، بغیر کسی حق مہر اور بغیر انسانی گواہوں کے ازدواجی تعلقات استوار کر لیں۔“

حافظ صاحب رحمہ اللہ کی یہ تفسیر یکسر کزد نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ خود ہی اپنی کتاب سیرۃ النبی (اردو ترجمہ از مولانا ہدایت اللہ ندوی) طبع مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار، لاہور جلد دوم، ص: ۲۰۱ میں لکھتے ہیں کہ: سورۃ الاحزاب (آیت نمبر: ۳۷) میں ہے: ”پھر جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا۔“ یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ پھر ان سے شادی کر لی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو آپ ﷺ کی زوجیت میں دے دیا۔“

خلاصہ کلام:..... قرآن کے متن، تفسیر، احادیث اور سیرۃ کی کتب میں اس موضوع پر درج روایات اور عبارتوں کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ: زید بن حارثہ کی جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بن نہ پائی تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اور پھر طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اللہ کے حکم پر نبی کریم ﷺ نے انہیں نکاح کا باقاعدہ پیغام بھیجا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے زواج نکاح کے روشن ترین اعلان نکاح کے بعد عالم ظاہری میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے بھائی ابواحمد عبداللہ نے چار سو درہم حق مہر میں رسول اللہ ﷺ سے کیا اور پھر نبی کریم ﷺ نے وہ زفاف گزار کر صبح نہایت شاندار ولیمہ کھلایا۔ اس میں بکری بھی ذبح کی اور تین سو کے قریب آنے والے مہمانوں کو اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہدیہ میں آنے والا کھانا بھی کھلایا۔ یہ ولیمہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے گھر ہوا تھا۔ (هَذَا مَا عَلِمْنَا وَاعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِلْمُهُ أَمُّمٌ وَاكْمَلُ۔ ابو یوسف)

رہتا تو آپ اس کو ضرور خلیفہ مقرر فرمادیتے۔“

رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقام الطرف، البعیس اور حسی جیسے علاقوں سمیت کئی ایک سرایا میں روانہ فرمایا تھا۔ اور آپ نے ان سرایا کا زید بن حارثہ کو امیر اور کمانڈر بنایا تھا۔ جنگ موتہ میں نبی کریم ﷺ نے زید بن حارثہ کو اپنے چچا کے بیٹے جعفر بن ابوطالب پر امارت میں مقدم رکھا۔ آپ نے تین ہزار مجاہدین کے اس لشکر پر ان کو کمانڈر مقرر فرمایا تھا۔ اور پھر ان تین ہزار مجاہدین نے دولاکھ رومی اور دیگر مشرکوں کا سامنا کیا۔ اور یہ معرکہ اُردن میں موتہ کی بستی کے قریب لڑا گیا تھا۔ اسی معرکہ میں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ سنہ ۸ ہجری کی بات ہے۔

((فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مَوْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ)) •

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا: اگر زید شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابوطالب امیر لشکر ہوں گے۔ اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے کمانڈر ہوں گے۔“ (بخاری، مسلم)

اور نبی کریم ﷺ نے ان تینوں امراء کی شہادت کی خبر جب (مدینہ منورہ میں) دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَيْرُهُمْ فَقَالَ: ((أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ — وَعَيْنَاهُ تَذَرِ فَإِنْ — حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)) •

جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت والی خبر صحابہ کرام کو اس وقت دے دی تھی جب ان کے متعلق ابھی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ فرماتے جارہے تھے کہ: اب زید جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے

① أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة موة من أرض الشام ح : ٤٢٦١ ، ٤٢٦٢

② أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة موة من أرض الشام ح : ٤٢٦١ ، ٤٢٦٢

گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا اٹھالیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھالیا۔ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دی۔“

نبی کریم ﷺ کے ایک اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب فرد..... اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنَا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسْمَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ)) ❶

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (اپنی مرض الموت میں فلسطین کی طرف) ایک فوج روانہ فرمائی اور اس کا امیر اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ (زید بن حارثہ) کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا۔ اور اللہ کسی قسم! وہ (زید بن حارثہ) امارت کا مستحق تھا اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اور یہ (اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما) اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔“ اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: ”اُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ مَا حَاشَا فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا..... اُسَامَةُ سَبْ لَوْغُولٍ سَبْ زِيَادَةً (مجھے) محبوب ہے سوائے فاطمہ کے (رضی اللہ عنہا) البتہ اس (فاطمہ الزہراء) کے علاوہ (کوئی اور اُسامہ سے زیادہ مجھے محبوب) نہیں۔“ ❷

تو یہ ہیں جناب اُسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما جو خود بھی نبی کریم ﷺ کو پیارے تھے اور آپ کے محبوب دوست زید کے بیٹے تھے۔ اُسامہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو اٹھا کر رسول اللہ ﷺ یوں دُعا کرتے: ”اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أَحِبُّهُمَا..... اے اللہ! تو ان دونوں کو اپنا محبوب بنالے۔ اس لیے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔“ ❸

اُسامہ بن زید اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مولي النبي ﷺ ح : ٣٧٣٠

❷ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني نمبر : ٧٤٥

❸ دیکھئے: صحيح البخاری / كتاب فضائل اصحاب النبي / حديث نمبر : ٣٧٣٥

ایک دن اُسامہ بن زید کی ناک سے (بچپن میں) رینٹھ بہہ نکلی تو اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ آپ اُسامہ کی رینٹھ صاف کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں: اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ رہنے دیں یہ کام میں کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! اس (اُسامہ) سے محبت کرو۔ اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔“ ①

اور جب ایک مخزومی عورت نے چوری کر لی تو قریش کو یہ معاملہ (برائی اور سزا کے اعتبار سے) بہت بڑا معلوم ہوا۔ اس ڈر کی بنا پر کہ اس کا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ انہیں علم تھا: نبی ﷺ حدود میں رخصت نہیں دیتے۔ تو وہ کہنے لگے:

مَنْ يَكْلِمُ فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ [وَيَشْفَعُ عِنْدَهُ فِيهَا أَنْ لَا تَقْطَعَ؟] فَلَمْ يَجْتَرِ أَحَدٌ أَنْ يَكْلِمَهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ②

”اس عورت کی سفارش کے لیے نبی کریم ﷺ سے بات کرنے کے لیے کون جاسکتا ہے؟ (اور آپ کے پاس اس عورت کے بارے میں سفارش کرے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے) مگر نبی معظم ﷺ سے اس ضمن میں بات کرنے کے لیے کوئی جرأت نہ کر سکا، سوائے اُسامہ رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بات کی۔“ (مگر اللہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ ﷺ نے اُسامہ کی سفارش بھی قبول نہ فرمائی۔) تو رسول اللہ ﷺ کی ہیبت کے سامنے آپ سے بات کرنے میں کوئی بھی جرأت سے کام نہ لے سکا۔ اور یہاں جرأت سے مراد ہے: اپنی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے بات کرنے کے لیے دلیری سے کام لینا۔ اور نبی کریم ﷺ پر (ایسی کوئی بات کرنے کے لیے) سوائے اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے یہ جرأت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے کہ اُس کو نبی کریم ﷺ کی محبت کا بھروسہ ہوتا تھا۔ اس لیے وہ ایسی دلیری کر جاتا تھا۔ چنانچہ اُسامہ نے جب بات کی تو رسول اللہ ﷺ نے اُس سے فرمایا:

((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟)) ثُمَّ قَامَ فَحَطَبَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ مُحَمَّدًا يَدَهَا)) ③

① صحیح سنن الترمذی / حدیث : ۳۰۰۱

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر أسامة بن زيد ح : ۳۷۳۳

③ أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ح : ۶۷۸۸

”اُسامہ! کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو! تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے (اور دین اسلام سے ہٹ کر وہ کافر ہو گئے) کہ ان میں سے جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے وہ چھوڑ دیتے۔ اور جب کوئی کمزور (غریب، مسکین) آدمی چوری کر لیتا تو اس پر وہ حد قائم کر دیتے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد (ﷺ) چوری کر لے تو محمد (ﷺ) اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹ دے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر پر اُسامہ بن زید (رضی اللہ عنہ) کو امیر مقرر کر کے اُسے بنو جُہینہ کے ”حرقة“ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس واقعہ میں جو معاملہ پیش آیا اسے جناب اُسامہ رضی اللہ عنہ خود یوں تفصیل بیان کرتے ہیں:

((بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنَتْهُ بِرُمَحِيٍّ حَتَّى قَتَلْتَهُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟)) قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَمَا زَالَ يَكْرِرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ)) *

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ حرقة کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر میں اور ایک انصاری صحابی، اس قبیلہ کے ایک شخص (مرد اس بن عمر و نامی آدمی) سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پالیا تو وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رُک گیا مگر میں نے اسے اپنے برچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم واپس لوٹے تو نبی کریم ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: ”اُسامہ! کیا اس کے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا۔ (یعنی اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا)۔ مگر نبی مکرم ﷺ بار بار یہی فرماتے رہے (یعنی کیا تم نے اس کے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا؟) تب میرے دل میں اس وقت یہ شدید آرزو پیدا ہوئی؛ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔“ (اور مجھ سے یہ غلط سرزندہ ہوتی۔ آج اسلام لاتا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ کیونکہ اسلام کفر کی

① امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم کیا ہے: بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (ﷺ) إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ..... نبی کریم ﷺ کا اُسامہ بن زید کو حرقات کے مقابلہ پر بھیجنا، لفظ حرقات، حرقة کی طرف منسوب ہے۔ اس کا نام جُہیش بن عامر تھا۔ اس نے ایک لڑائی میں ایک قوم کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اس لیے ”حرقة“ نام سے موسوم ہوا۔

② أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، ح: ٤٢٦٩

زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔)

چنانچہ اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ سے ایسا سبق لیا کہ پوری زندگی اسے نہیں بھولے اور باقی زندگی میں اس سبق سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور وہ یہ کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (ﷺ) کا اقرار کرے گا اسے آپ قتل نہیں کریں گے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو پختہ ایمان والا ہوگا اسے بلا و لی کیونکر قتل کریں؟ اسی لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپؐ نے اس جنگ و قتال سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جو مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئی تھی۔

لشکر اُسامہ کی روانگی:

نبی کریم ﷺ نے اپنی مرض الموت کے دنوں میں کہ جن میں آپؐ اپنے رب سے جا ملے تھے اُسامہ کو ایک بڑا لشکر دے کر رومیوں سے لڑنے کے لیے مُلکِ شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ وہاں (مقامِ موتہ کے قریب) آپؐ کے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کو حکم دیا کہ صوبہ فلسطین کے مقامِ بَلْقَاء و دَارُوم کو اپنے گھوڑوں سے روند ڈالیں۔ یہ آخری لشکر تھا جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیاتِ طیبہ کے بالکل اختتام سے چند دنوں قبل روانہ فرمایا تھا۔ اور آپؐ نے اس مہم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لوگوں کو اس لشکر میں مل جانے کا حکم فرمایا۔ اس لشکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت اس لشکر کے ساتھ روانہ ہونے والوں میں کبار انصار و مہاجرین اہل ایمان صحابہ کرام شامل تھے۔ ان میں عمر بن الخطاب، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، قتادہ بن نعمان اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہم جمعین جیسے بڑے بڑے دانا اور بہادر جرنیل بھی تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، مگر بعد میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو مستثنیٰ کر لیا تھا، تاکہ آپؐ کے مرض میں ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ کس قدر حیرت اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف کی بات ہے کہ تمام (جہاندیدہ، فضلاء و عقلاء) کبار صحابہ کرام موجود تھے مگر ان پر اُسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا گیا جو کہ بالکل ابھی عالمِ شباب میں تھے۔ رضی اللہ عنہم جمعین۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے اُسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر گفتگو بھی کی اور کہنے لگے: آپؐ نے ایک غلام چھو کرے کو مہاجرین و انصار کے اجل صحابہ کرام پر امیر کر دیا ہے۔ یہ خبر نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپؐ نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: ”اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ (زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ) کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا۔ اور اللہ کی قسم! وہ امارت کا مستحق تھا اور مجھے سب سے زیادہ عزیز بھی۔ اور یہ (اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ) اب اُس کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔“

تو اس خطاب کے بعد لوگوں نے جہاد کے لیے تیاری میں بہت جلدی کرنا شروع کر دی۔ اور پھر اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر نکلے اور مدینہ منورہ سے تین میل دُور مقام جرف پر پڑاؤ ڈالا (یہ لشکر نبی کریم ﷺ کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے باعث آگے نہ بڑھ سکا۔) جناب اُسامہ رضی اللہ عنہ اور لشکر میں شریک صحابہ کرام یہاں قیام کر کے انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول (ﷺ) کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم ﷺ کی تکلیف نے شدت اختیار کر لی مگر آپؐ نے حکم فرمایا کہ لشکر اُسامہ کو روانہ کر دیا جائے۔

اور جب رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔ ناپسندیدہ حالت بڑی ہو گئی۔ (لوگ مرتد ہونے لگے۔) حالات نے کشیدگی اختیار کر لی اور مدینہ منورہ میں نفاق کھل کر سامنے آنے لگا۔ مدینہ کے گرد و نواح میں آباد عرب قبائل مرتد ہونے لگے۔ اور بعض نے خلیفۃ الرسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا کسی شہر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی۔

بہت سارے صحابہ کرام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ آپؐ لشکر اُسامہ کو روانہ نہ فرمائیں۔ اس لیے کہ معین مہم کی نسبت لوگوں (مجاہدین) کی یہاں مدینہ منورہ میں ضرورت زیادہ ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے والوں میں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے پوری شدت کے ساتھ انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپؐ لشکر اُسامہ کو ضرور روانہ فرمائیں گے۔ فرمایا: اللہ کی قسم! میں اس گرہ کو ہرگز نہیں کھولوں گا جسے نبی مکرم ﷺ نے باندھا ہوا اگرچہ پرندے ہمیں اُچک کیوں نہ لے جائیں۔ اور مدینہ کے گرد و نواح والے درندے ہمیں چیر پھاڑ کیوں نہ کھائیں میں لشکر اُسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا۔ میں پہر داروں (سیکورٹی گارڈز) کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ کے چاروں اطراف میں پھیل جائیں۔ (اور مدینہ الرسول ﷺ کی حفاظت کریں۔)

چنانچہ لشکر اُسامہ کی روانگی بہت بڑی مصلحت کے لیے اس (مشکل) وقت اور خطرناک حالات میں ہوئی۔ اور پھر یہ مجاہدین جو نبی عرب آبادی کے پاس سے گزرے اُن پر اپنا زعب قائم کرتے چلے گئے۔ لوگ کہتے: یہ مسلمان مجاہدین اپنی قوم سے نکلے ہیں تو ان کی مخالفت بھی سخت تھی۔ (گلتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑی مہم پر نکلے ہیں۔) لشکر اُسامہ اپنی مہم پر چالیس سے کچھ اوپر دنوں تک رہا اور پھر صحیح سلامت، غنائم سے لدا پھندا واپس پلٹا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مجاہدین اسلام لشکر اُسامہ کو ان (گیارہ) لشکروں کے ساتھ تیار فرما دیا جو مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ: جب خلیفۃ الرسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اُسامہ کو تیار کر کے بھیجنے کا مصمم ارادہ

فرمایا تو بعض انصاری صحابہ نے جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا: ”آپ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ اُسامہ کے علاوہ کسی اور کو ہمارے اوپر امیر مقرر فرمادیں۔“ تو حضرت عمر نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انصاری کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ: جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اُن کی ڈاڑھی کو پکڑتے ہوئے فرمایا: ”اے ابن الخطاب! تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا میں رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ امیر کے علاوہ کوئی امیر مقرر کر دوں؟ پھر اَوَّلِ خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنفسِ نفیس لشکر کی چھاؤنی مقامِ جرف تشریف لے گئے اور اُسے روانگی کا حکم فرمایا۔ جب لشکر چلنے لگا تو خلیفہ المسلمین (الوداع کرنے کے لیے) ان کے ہمراہ پیدل ہی چل پڑے۔ جناب اسامہ سوار تھے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل۔ حضرت اُسامہ عرض کرنے لگے: یا خلیفہ رسول اللہ! (ﷺ) یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے اور یا پھر میں بھی نیچے اتر آتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! نہ ہی تو آپ سواری سے اتریں گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا۔ پھر خلیفہ المسلمین نے حضرت اُسامہ سے جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو اُن کے لشکر میں بطور سپاہی درج تھے، اجازت طلب کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ (بطور معاون) رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے لیے اجازت دے دی۔ اسی بنا پر جناب عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی اس کے بعد حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو انہیں یوں سلام کرتے: ”جناب امیر! السلام علیکم۔“ لشکرِ طیبہ کی اس روانگی کے وقت جناب اُسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر 19 سال تھی۔

((نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمًا - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَنْظُرْ مِنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِنْدِي - قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ - قَالَ: فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: ((لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحَبَّهُ)) •

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ ایک صاحب مسجد نبوی کے ایک کونے میں اپنا کپڑا بچھا رہے ہیں۔ تو اپنے کسی ساتھی سے کہا: دیکھو! یہ کون صاحب ہیں؟ کاش یہ میرے قریب ہوتے۔ ایک شخص نے اُن سے کہا: ابوعبدالرحمن! کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ محمد بن اُسامہ ہیں۔ (رحمہما اللہ) ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہی جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے۔ پھر بولے: اگر نبی کریم ﷺ انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ اُن سے محبت فرماتے۔“

جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بالجزم اس بات کا اظہار اس لیے فرمایا کہ: آپؐ نے (اس نوجوان کے دادا) زید بن حارثہ، ان کی بیوی (نوجوان کی دادی اور نبی کریم ﷺ کی آزاد کردہ کنیز) ام ایمن اور ان کی اولاد (اُسامہ اور اس کی بہنوں یعنی نوجوان کے والد اور اس کی چھوٹی بہنوں) سے رسول اللہ ﷺ کی محبت جو دیکھ رکھی تھی، تو ابن عمر نے محمد بن اُسامہ کو بھی اس کے بزرگوں پر قیاس کر لیا۔ سیدنا اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سنہ 54 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپؐ نے سنہ ۵۹ ہجری میں وفات پائی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متصل بعد فوت ہو گئے تھے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

نبی کریم ﷺ کی محبت عمار بن یاسر سے (رضی اللہ عنہما)

((قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكَ بِرَجُلَيْنِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحِبُّهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ))*))

”سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”لیکن میں تمہیں دو آدمیوں کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپؐ ان سے محبت فرماتے تھے۔ ایک عبد اللہ بن مسعود اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔“

جناب عمار بن یاسر ابو الیقظان کی کنیت سے مشہور تھے۔ ان کا شمار قدیم مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے: عمار پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کی۔ اس میں عبادت کرتے۔ عمار بن یاسر اور ان کی ماں کا شمار ان سات خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ اور جنہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی تھیں ان میں حضرت عمار ان کے باپ یاسر اور ماں سمیہ بنت خیاط شامل تھے۔ یوں ہوتا کہ جب گرمیوں میں دوپہر خوب گرم ہو جاتی تو مشرکین مکہ حضرت عمار، ان کے باپ یاسر اور ماں سمیہ رضی اللہ عنہما کو باہر نکال لاتے اور انہیں مکہ کی دھوپ سے گرم ہونے والی ریت پر لٹا کر عذاب دیتے۔ حتیٰ کہ ظالموں نے عمار کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر دیا اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ البتہ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے اُس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچتی تھی زبانی طور پر کفار کو ناپسندیدگی سے وہ کچھ ضرور تسلی دی جو وہ چاہتے تھے۔ مگر اُن کا دل اس کا انکاری ہوتا جو اُن کی زبان سے ادا ہوتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول (ﷺ) پر ایمان کے ذریعے دل سے مطمئن ہوتے تھے۔ حضرت عمار اس بات کی معذرت کے لیے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: ۱۰۶)
 ”جس شخص پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو (تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔) لیکن جو کوئی ایمان لائے پیچھے دل کھول کر (یعنی رضا مندی اور خوشی سے) کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترے گا اور ان کو بڑا عذاب ہوگا۔“

جب ہجرت کا موقعہ آیا تو جناب عمار رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اور پھر جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو حضرت عمار نے اس میں پوری تندہی سے کام کیا۔ حتیٰ کہ لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اجر زیادہ لینے کے لیے دو دوانیٹیں اٹھاتے۔ نبی کریم ﷺ اُن سے مٹی جھاڑتے جاتے اور انہیں اس بات کی خوشخبری بھی دیتے جاتے کہ اُن کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں:

((كُنَّا نَنْقُلُ لِبْنِ الْمَسْجِدِ لِبْنَةً لِبْنَةً وَكَانَ عَمَارٌ يَنْقُلُ لِبْنَتَيْنِ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((وَيَحْ عَمَارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ ، يَذْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَذْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ)) قَالَ: يَقُولُ عَمَارُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ)) •

”ہم مسجد کی اینٹیں (تعمیر کے وقت) ایک ایک کر کے منتقل کرتے تھے جبکہ عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) دو دو اینٹیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ انہیں نبی کریم ﷺ نے دیکھ لیا۔ تو آپ نے اُن سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے حمد لانہ انداز میں فرمایا: ہا ہا، افسوس! عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ (عمار بن یاسر) ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے جبکہ وہ (باغی) ان (عمار) کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمار کہا کرتے تھے: میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔“ (بخاری)

تو حضرت عمار ان دو مسلمان جماعتوں میں سے باغی گروہ پر ان کی بغاوت کے لیے نشانی بن گئے جو مستقبل میں باہم لڑنے والی تھیں اور جناب عمار ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں گے۔ (رضی اللہ عنہ) کہا جاتا ہے کہ: مدینہ منورہ میں جس نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی (یعنی اس کی تعمیر کا آغاز کیا) وہ عمار بن یاسر تھے رضی اللہ عنہ اور مسجد سے مراد مسجد قباء ہے۔ (کہ جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔) اور جناب عمار رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے نبی کریم ﷺ کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ پھر آپ نے خود ہی اس کے لیے پتھر بھی اکٹھے کیے

تھے۔ اور جب نبی معظم ﷺ نے اس کی بنیاد رکھ دی تو اس کی تعمیر کو حضرت عمار نے ہی پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ (قرآن میں مسجد قباء کو تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی مسجد کہا ہے۔)

حضرت عمار رضی اللہ عنہ بدر سمیت تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اپنی شجاعت کا خوب مظاہرہ کیا اور کئی ایک مشرکین قتل کیے۔ نبی کریم ﷺ نے اُن کے بارے میں فرمایا تھا: ”عمار بن یاسر اپنی نرم ہڈی (نرغے) کے سرے تک ایمان سے پر ہو چکا ہے۔“ اور نبی رحمت ﷺ آپؐ سے محبت فرماتے۔

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ؛ جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ائْذِنُوا لَهُ، مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ)) ❶

سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ”عمار بن یاسر آئے اور نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی اجازت طلب کرنے لگے۔ تو نبی معظم ﷺ نے فرمایا: انہیں آنے دو۔ (جب آگئے تو فرمایا) مرحبا! اے مرد پاک ذات اور پاک خصلت والے!“

یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نہایت دانا اور عقل مند انسان تھے۔ جب کبھی اُن پر دو معاملات پیش کیے گئے تو ان میں سے انہوں نے ہمیشہ زیادہ ہدایت والے کو اختیار کیا۔ دراصل اُن کی اس خوبی کی توثیق نبی کریم ﷺ نے یہ کہتے ہوئے فرمائی تھی: ”مَا خَيْرُ عَمَّارٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا (أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نہیں اختیار دیا گیا دو معاملوں میں کبھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ) کو مگر یہ ہے کہ اس نے دونوں میں سے بہتر کو (ہمیشہ) اختیار کیا۔“ ❷

اسی سبب سے رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ کرام کو) عمار بن یاسر والے طریقے پر چلنے کی وصیت فرمائی تھی۔ ((إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدَرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي — وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ — وَاهْتَدُوا بِهِدْيِ عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ)) ❸

” (سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا: (میں تمہارے اندر اپنی باقی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا کب تک رہوں۔ میرے بعد ان دونوں شخصوں کی اقتدا کرنا۔ اور آپؐ نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور عمار بن یاسر والا

❶ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۲۹۸۶ والجامع : ۳۷۹۸ وقال ابو عیسیٰ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

❷ دیکھئے: صحیح سنن الترمذی / حدیث نمبر : ۲۹۸۷ والجامع : ۳۷۹۹

❸ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۲۹۸۸ والجامع : ۲۷۹۹

(صلح جوئی اور دانشمندی والا) راستہ اختیار کرنا۔ اور عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) جو حدیث بیان کریں اسے سچ جاننا۔“

ماہ ذوالحجہ سنہ ۱۱ ہجری میں یمامہ کے مقام پر مسلمانوں اور بنو حنیفہ کے مرتدین و مسیلمہ کذاب کے درمیان بپا ہونے والے معرکہ میں عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) بھی شریک تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑے جانے والے اس معرکہ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ (اور اللہ نے انہیں فتح عطا کر دی۔) اس معرکہ میں جناب عمار رضی اللہ عنہ نے خوب داد شجاعت لی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی جنگ یمامہ میں اُن کا ایک کان کٹ گیا تھا۔

۳۳ھ میں جنگ جمل ہوئی اور یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر باہم لڑے تھے۔ اس جنگ میں جناب عمار بن یاسر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے۔ جبکہ دوسری جانب اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور دوسرے مسلمان رضی اللہ عنہم تھے کہ جو لوگوں کے درمیان اصلاح اور امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص چاہتے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک افراد اس بات سے ڈر گئے کہ دونوں فریق ان کے قتل پر متفق ہو جائیں گے۔ (اور ان کی جان بچ نہ سکے گی۔) چنانچہ انہوں نے فریقین کے درمیان جنگ کی آگ بڑھادی اور پھر جو ہو اسو ہوا۔

عمار بن یاسر نہایت صادق اللہجہ تھے۔ انہیں اس ضمن میں دشمنی نرم نہیں کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ ان کا مد مقابل (ان کی) عیب جوئی کیوں نہ کرتا۔ تو باوجود اس کے کہ فریقین کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی انہوں نے (جگ جمل کے موقع پر) اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکمل فضل و شرف کی علی الاعلان گواہی دی تھی۔ جیسا کہ (صحیح البخاری میں) عبد اللہ بن زیاد الأسدی سے مروی ہے کہ:

((لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيُّ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ وَحَسَنَ ابْنِ عَلِيٍّ فَقَدَمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمُنْبَرَ ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمُنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ ؟))

”جب طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر اور (اپنے بیٹے) حسن رضی اللہ عنہ کو

(شکر دے کر) روانہ کیا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور منبر پر چڑھے۔ حسن بن علی منبر (بیچ) کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے جبکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان سے نیچے تھے۔ تو ہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے عمار بن یاسر کو یہ کہتے ہوئے سنا: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ روانہ ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی (ﷺ) کی بیوی ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے کہ تم (ان حالات میں) اس کی اطاعت کرتے ہو (کہ اے مسلمانو! اللہ، اس کے رسول اور اپنے میں سے اولیاء الامور کی اطاعت کرو اور ولی الامر اس وقت علی ہیں)۔ یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔“

جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ اس صورت حال میں (جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے سے بنی ہے) حق علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ذرا اسلام سے خارج نہیں ہو گئیں۔ اس ساری صورت حال کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم ﷺ کی جنت میں ہونے والی بیوی (زوجہ محترمہ) بھی ہیں۔ تو یہ گفتگو جناب عمار رضی اللہ عنہ کے عین انصاف، اللہ سے ڈرنے کی شدت اور حق بات کہنے کی جرأت میں شمار ہوتی ہے۔ اور جب جنگ جمل سے فارغ ہو گئے تو جناب عمار نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا تھا:

((مَا أَبْعَدُ هَذَا الْمَسِيرُ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي عَهِدَ إِلَيْكُمْ — يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى: [سورة الاحزاب: ۳۳] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾] — فَقَالَتْ: أَبَوُ الْيَقْظَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّكَ مَا عَلِمْتَ لِقَوْلِ بِالْحَقِّ۔ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى لِي عَلَى لِسَانِكَ)) ❶

”محترمہ ام المومنین! آپ کا (مدینہ منورہ سے کوفہ و بصرہ کی طرف) یہ سفر اللہ رب العالمین کے اس عہد سے کس قدر دور ہے کہ جو اُس نے تم سے لے رکھا ہے۔ اپنی اسی بات میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے: ”وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ“ اور اے نبی کی بیویو! اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔“ (الاحزاب: ۳۳) تو سیدہ فرمانے لگیں اے ابوالیقظان! عمار نے کہا: جی امی جان! فرمایا: ”اللہ کی قسم! تم نے کسی خوش بیان گویے سے حق (کہنا) نہیں سیکھا۔ (یعنی تمہیں حق گوئی کی یہ جرأت بھی نصیب ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے کہ جن کی میں بیوی اور تمہاری روحانی ماں ہوں۔) تو جناب عمار رضی اللہ عنہ نے (نہایت سعادت مندی سے) جواباً عرض کیا: امی جان! اس اللہ رب العالمین کا بے بہا شکر ہے کہ جس نے آپ کی زبان پر میرے لیے فیصلہ جاری کر دیا۔“

عمار بن یاسر جنگ صفین میں:

اور پھر اگلے ہی سال سنہ ۳۷ ہجری میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کے لشکر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوج کے درمیان جنگ صفین ہو گئی۔ اس معرکہ میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں بھی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف تھے۔ تو آپ کی شہادت سے وہ راز کہ جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں دے دی تھی بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ اور وہ یہ تھا کہ عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہما) کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہما حق پر تھے اور معاویہ باغی تھے۔

جنگ صفین کا واقعہ یوں پیش آیا کہ شام والوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی سربراہی جناب معاویہ کر رہے تھے۔ (رضی اللہ عنہ) اہل شام کا موقف تھا کہ جناب علی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچائیں یا ہمارے حوالے کر دیں تب ہم بیعت کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اُن سے جنگ ہوگی اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ جنگ صفین والے معرکہ میں جو ہوا سو ہوا۔ اس معرکہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شامی لشکر کے بعض آدمیوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((رَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخًا كَبِيرًا آدَمَ طَوَالًا أَخِذَا الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ وَيَدُهُ تَرَعْدُ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّأْيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا شَعْفَاتٍ هَجَرٍ لَعَرَفْتُ أَنَّ مُصْلِحِينَ عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ)) ❶

”جنگ صفین والے دن میں نے جناب عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ بوڑھے ضعیف، لمبے قد اور گندمی رنگ والے تھے۔ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا ماہو تھا اور ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کہنے لگے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اس جھنڈے کے ساتھ (کہ جو اس وقت علوی لشکر کے پاس ہے) رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تین دفعہ جنگ کر چکا ہوں اور یہ چوتھی بار ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر انہوں (شامی لشکر والوں) ہمیں مارتے ہوئے مقام ہجری پہاڑیوں کی چوٹیوں تک بھی پہنچا دیا تو پھر بھی میں یہی جانوں گا کہ ہمارے مصلحین حق پر ہیں اور وہ گمراہی پر۔“

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۸۷۸۶، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح۔ (۴ / ۳۱۹ - ۱۸۴۰)

وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ((قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صَفِّينَ: إِتُونِي بِشُرْبَةِ لَبَنٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((آخِرُ شُرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا شُرْبَةُ لَبَنٍ)) ، فَأَتَيْتُ بِشُرْبَةِ لَبَنٍ فَشَرِبَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ)) ❶ وَعَنْهُ أَيْضًا: ((أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَتَى بِشُرْبَةِ لَبَنٍ فَضَحِكَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ أَشْرَبُهُ لَبَنٌ حَتَّى أَمُوتَ)) ❷

”جناب ابوالخترؓ کی روایت سے مروی ہے کہ: حضرت عمارؓ جنگ صفین والے دن کہنے لگے: میرے لیے تھوڑا سا دودھ لاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”عمار! تم دنیا سے آخری گھونٹ جو پیو گے وہ دودھ کا ہوگا۔“ چنانچہ گھونٹ بھر دودھ لایا گیا اور آپؐ نے اسے پی لیا۔ پھر آپؐ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ابوالخترؓ کی روایت سے ہی مروی ہے کہ: عمار بن یاسرؓ کے پاس گھونٹ بھر دودھ لایا گیا تو آپؐ ہنس پڑے اور کہنے لگے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: ”عمار! موت سے پہلے آخری مشروب جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔“

عمار بن یاسرؓ اس آخری معرکہ میں جب لڑائی کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت اُن کی عمر نوے سال سے اوپر تھی۔ اُن پر حملہ ابوالغاویہ الفزاریؓ اور ابن جوی السکسکیؓ نے کیا تھا۔ ابوالغاویہ نے آپؐ کو زخمی کیا اور ابن جوی نے آپؐ کا سر کاٹا تھا۔ (فَلَانًا لِلَّهِ فَلَانًا فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

ابوعبدالرحمن السلمیؒ روایت کرتے ہیں کہ: میں نے (جنگ صفین کے موقع پر) عمار بن یاسرؓ کو دیکھا کہ آپؐ صفین کی جس وادی کی طرف بھی نکل جاتے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپؐ کے پیچھے چل کھڑے ہوتے۔ میں نے دیکھا کہ آپؐ جناب علیؓ کے علم بردار ہاشم بن عتبہؓ کے پاس آئے اور کہا: ”ہاشم! آگے بڑھو۔ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اور موت نیزوں کی اتیوں پر۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور بڑی بڑی نیلی آنکھوں والی حوروں کو مزین کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا۔ ❸

الْيَوْمَ أَلْقَى الْأَجَبَهُ
مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ

”آج میں اپنے حبیبوں، محمد ﷺ اور ان کی جماعت سے جا ملوں گا۔“

پھر دونوں یعنی عمار اور ہاشمؓ نے تل کر حملہ کیا مگر دونوں شہید ہو گئے۔ السلمیؒ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۸۷۸۲، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح- (۴ / ۳۱۹ - ۱۸۴۰۱)

❷ مسند أحمد، رقم: ۱۸۷۸۵، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح- (۴ / ۳۱۹ - ۱۸۴۰۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر والوں نے شام والوں پر یک مشت حملہ کر دیا۔ تو شامیوں کی ہر صف ٹوٹ کر رہ گئی۔ اور علوی لشکر نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس تک وہ پہنچ گیا حتیٰ کہ قتل و غارت کرتے ہوئے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک جا پہنچے۔ گویا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے لیے حق کی علامت بن گئے۔ اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ باغی گروہ سے مراد حضرت معاویہ اور شامی لشکر ہے کہ جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبْشُرُ يَا عَمَارُ تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ)) •

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمار! خوش ہو جاؤ۔ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔“

نبی کریم ﷺ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے محبت فرماتے تھے

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَجِبْهُ)) •

”سیدنا البراء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کندھوں پر (سوار) تھے اور آپ فرما رہے تھے: ”اے اللہ! بلاشبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی اس سے محبت فرما۔“

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ ، فَأَجِبْهُ ، وَأَجِبْ مَنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ •

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کریں۔“ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے بعد کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ پیارا مجھے نہیں رہا۔“

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۸۹ الجامع: ۳۸۰۰

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين ﷺ ح: ۳۷۴۹

③ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان ح: ۵۸۸۴

یہ تھے جناب سیدنا حسن بن علی بن ابوطالب ابن فاطمۃ الزہراء بنت الرسول ﷺ سید شباب اہل الجنتہ اور دنیا میں نبی کریم ﷺ کے لیے خوشبودار پھولوں کا گلدستہ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم ﷺ سے مشابہ نہ تھا۔“ ❶

عقبہ بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اول خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے: میرے ماں باپ ان پر قربان! یہ نبی کریم ﷺ سے بہت مشابہ ہیں اور علی (رضی اللہ عنہ) سے بالکل نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر ہنس رہے تھے۔“ (حوالہ سابقہ حدیث نمبر: ۳۷۵۰)

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش اکثر مؤرخین و محدثین کے نزدیک ماہ رمضان سنہ ۳ ہجری میں ہوئی تھی۔ اس سے بعد کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ ساری کائنات کے سزاوار سید الانبیاء والمرسلین آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی اور آپؐ کا پیارا نام ”حسن“ رکھا۔ آپؐ اپنے والدین (علی و فاطمہ) کے پہلوئے بیٹے تھے۔ رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ ﷺ آپؐ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپؐ بچے تھے، نبی کریم ﷺ آپؐ کی آنکھوں کی پتلیوں کا بوسہ لے لیتے۔ کبھی کبھار آپؐ کی زبان نبی مکرم ﷺ چوس لیتے، آپؐ کو اپنی گردن کے ساتھ چمٹا لیتے اور آپؐ کے ساتھ (ہنانے کے لیے) کھیلتے بھی تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ (اپنے بچپن میں اپنے ابو جان یا امی محترمہ کے ساتھ) آئے اور نبی کریم ﷺ نماز میں سجدہ کے اندر ہوتے تو وہ آپؐ کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ نبی کریم ﷺ آپؐ کو اسی حالت میں رہنے دیتے اور آپؐ کی وجہ سے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے۔ اور کبھی آپؐ کو اپنے ساتھ لے کر ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ چنانچہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: ((ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ❷

میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اس وقت آپؐ ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپؐ کے پہلو میں۔ آپؐ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف؛ ”میرا

❶ صحیح البخاری / کتاب فضائل اصحاب النبیؐ / حدیث نمبر: ۳۷۵۲

❷ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الحسن والحسين ﷺ ح : ۳۷۴۶

یہ بیٹا سردار ہے اور اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔“

تو نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان گرامی اس وقت پورا ہوا جب ملک عراق کے شہر کوفہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اُن کی نماز جنازہ سید شہاب اہل الجنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اس لیے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ جب آپ اپنے ابوجان کے کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو سب سے پہلے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا: ”جناب حسن! اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے! میں آپ کے ہاتھ پر قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے بیعت کرتا ہوں۔“ مگر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ باوجود اس کے حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ رمضان سنہ ۴۰ ہجری کی بات ہے۔ اسی دن سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلیفہ مقرر ہو گئے۔ قیس بن سعد رحمہما اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آزر بائیجان پر گورنر مقرر تھے۔ آپ کی زیر امارت چالیس ہزار جنگجوؤں کا لشکر تھا کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رکھی تھی۔ جب علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ وہ اہل شام سے قتال کے لیے نفیر عام کا اعلان کریں۔ جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ آپ کسی سے جنگ کریں۔ لیکن لوگ قیس بن سعد کی رائے پر متفق ہو کر آپ کی رائے پر غالب آ گئے۔ اور انہوں نے اتنا بڑا فوجی اکٹھ کر لیا کہ اس سے پہلے مسلمان فوجوں کا اس جیسا اجتماع نہیں سنا گیا تھا۔

سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے قیس بن سعد رحمہما اللہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے آگے آگے بارہ ہزار کا لشکر لے کر چلیں۔ اور آپ خود ملک شام کا ارادہ کر کے اس کے پیچھے پیچھے سارے لشکر لے کر چلے تاکہ آپ امیر معاویہ اور ان کے شامی لشکر سے جنگ کریں۔ جب آپ مدائن کے پاس سے گزرے تو وہاں پر پڑاؤ کیا اور قیس بن سعد کی کمان میں مقدمہ الجیش کو اپنے سامنے (ملک شام کی طرف) رکھا۔ جب آپ یہاں مدائن سے باہر اپنے لشکر سمیت فردش تھے تو ایک چیخ کر آواز دینے والے نے زور سے اعلان کیا: ”خبردار! ثقہ خبر ہے کہ قیس بن سعد رحمہما اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔“ اس خبر سے لوگ جوش میں آ کر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کا سامان لوٹنے لگے۔ حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا خیمہ بھی لوٹ لیا اور جس بچھونے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اسے بھی وہ چھین کر لے گئے۔ اس وقت کہ جب آپ سوار ہوئے ان سرکشوں میں سے بعض نے آپ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا اور ایک نیزہ جسم میں گھسا دیا۔ اس سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ و آرضاہ ان سے شدید متفر ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا لشکر آپ پر متفرق ہو گیا ہے تو آپ نے اس معاملے کو نہایت ناپسند فرمایا اور پھر اس وقت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا اور اپنی تحریر میں

دونوں کے درمیان صلح پر انہیں آپؐ نے راضی کرتے ہوئے لکھا۔ اس دوران میں امیر معاویہ بھی (اس کوئی لشکر سے لڑائی کے لیے) اپنی فوجوں کے ہمراہ شام سے روانہ ہو کر ایک مقام پر فروکش ہو چکے تھے۔ بالآخر دونوں امراء کے درمیان اتفاق ہو گیا اور سیدنا حسن بن علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے امارت سے دستبردار ہو گئے۔ اس سے آپؐ نے مسلمانوں کا خون گرنے سے بچالیا۔

امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کوفہ میں داخل ہوئے، وہاں آپؐ نے خطبہ دیا۔ (لوگوں سے خطاب کیا۔) اور پھر تمام صوبوں اور ملکوں میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر لوگ متفق ہو گئے۔ (لوگوں کی آپؐ کی امارت کے لیے بات ایک ہو گئی۔) چنانچہ اس سال (سنہ ۴۱ ہجری) کا نام ”مسلمانوں کی باہم لڑائیوں کے انقطاع اور لوگوں کی وحدت کا سال“ رکھا گیا۔

سید شباب اہل الجہ حسن بن علی اپنے بھائی سیدنا حسین، دیگر بھائیوں اور اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کے ہمراہ عراقی سرزمین سے سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے کہ جس مقدس شہر میں آپؐ کے نانا جان سید الجنتہ والہم محمد رسول اللہ ﷺ آرام فرماتے تھے۔ آپؐ کا گزر جب بھی آپؐ کے گروہ والے محلہ سے ہوتا وہ لوگ آپؐ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے امارت سے دستبرداری پر سرزنش کرتے۔ جبکہ آپؐ خود (نبی ﷺ کی زبان مبارک سے) تعریف یافتہ، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے اور امت سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپؐ اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی، ملامت اور ندامت نہ پاتے تھے۔ بلکہ آپؐ اس دستبرداری سے دلی طور پر راضی اور خوشخبری دیے گئے تھے۔ اس ضمن میں حق سنت کی اتباع اور امت کا خون بہانے سے دست کشی آپؐ کی اچھی تعریف تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث مبارک میں آپؐ کی تعریف فرمائی تھی۔

اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق بھی آپؐ رضی اللہ عنہما سے شدید محبت کرتے تھے، آپؐ کی تعظیم و تکریم کرتے اور آپؐ کو معزز جانتے تھے۔ اور اسی طرح سے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب بھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی کونسل تشکیل دی کہ جس نے وہ رجسٹریار کیے جن میں وظیفہ خواروں اور فوجیوں کے نام درج کیے تھے تو آپؐ نے ساداتنا حسن و حسین ابناء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو بدری صحابہ کرام کے ساتھ درج کروا کر گلہ ستہ علی وفاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے دونوں پھولوں کے لیے پانچ پانچ ہزار دینار مقرر فرمائے تھے۔ بعینہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان ساداتنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی تکریم کرتے اور ان سے محبت فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر (خارجیوں اور باغیوں کی طرف سے) محاصرہ والے دن آپؐ کی مدافعت کرنے کے لیے جناب حسن رضی اللہ عنہ تلوار تھامے گھر کے اندر پہرہ دیتے رہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن کے بارے میں ڈر پیدا ہوا کہ باغی کہیں آپؐ کو نقصان نہ پہنچادیں۔ تو آپؐ نے سیدنا حسن کو

قسم دی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت اور ان کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ اپنے گھر واپس پلٹ جائیں۔
 جناب علی رضی اللہ عنہ بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ آپ کی تکریم و تعظیم بھی کرتے۔ ایک دن حضرت علی نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”کیا تم خطبہ نہ دو گے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔“ تو حضرت حسن عرض کرنے لگے: ”ابو جان! آپ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے۔“ چنانچہ حضرت علی چلے گئے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سیدنا حسن ان کو دیکھ نہ سکے۔ پھر حسن کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔ جناب حسن نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطاب کر کے واپس مڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے:

﴿ ذُرِّيَّةٌ بُعِضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (آل عمران: ۳۴)

”(پچھلی آیت میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔) یہ اولاد تھی بعضے ان کے بعضوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا

جاننے والا ہے۔“ (جناب علی رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کہا کہ آپ خود بھی ایک اعلیٰ خطیب تھے۔)

سیدنا عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے: ”عورتیں جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرح کسی اور کے لیے اللہ کی قسم! نہیں ٹھہرتی تھیں۔“ (یعنی ان کے احترام میں) ان کے علاوہ کسی اور صاحب کا بیان ہے کہ: سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب صبح کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر لیتے تو سورج بلند ہونے تک اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پاس لوگوں کے سردار بھی بیٹھے رہتے اور نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ بیان کرتے رہتے۔ پھر آپ کھڑے ہوتے (اشراق پڑھتے) اور آہات المؤمنین رضی اللہ عنہم جمیعاً کے پاس جاتے اور انہیں سلام کرتے۔ بسا اوقات وہ آپ کو تحائف عطا کرتیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف پلٹتے۔

جب عمرہ کے لیے یاجج کے موقع پر آپ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ تشریف لے جاتے اور بیت اللہ الحرام کا طواف کر لیتے تو لوگ ان دونوں سادات گرامی کو سلام کرنے کے لیے اڑدھام کر دیتے حتیٰ کہ لوگ دونوں بھائیوں کو ڈھانپ لیتے۔ (رضی اللہ عنہما وارضاه)

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو دو سخا میں ایک بہت بڑا گوشہ تھے۔ جناب محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں: بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ صرف ایک آدمی کو لاکھ درہم تک عطا کر دیتے۔ سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ: سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے قریب میں بیٹھے ایک شخص کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دس ہزار درہم مانگ رہا ہے، اللہ! مجھے دس ہزار درہم کا مالک بنا دے۔ یہ سن کر آپ اپنے گھر گئے اور دس ہزار اس شخص کو بھیج دیے۔ بیان کرتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے تین بار آپ کو اپنا حصہ دلایا اور دوبار ایسا ہوا کہ اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں نکال دیا۔ ایک بار

مدینہ منورہ سے پیدل حج کیا۔ جبکہ فرہ گھوڑے آپؐ کے آگے آگے چلائے جاتے رہے۔“

بیان کرتے ہیں کہ: ”آپؐ بہت زیادہ شادیاں کرنے والے تھے۔ ہمہ وقت چار آزاد عورتیں (یعنی جن میں سے کوئی بھی کنیز، لونڈی نہ ہوتی تھی)۔ آپؐ کے حرم میں ضرور ہوتیں۔ آپؐ پورے حق مہر کے بدلے بہت زیادہ (ہریوی کو بہت جلد) طلاق دینے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل کوفہ سے کہتے: حسن کو اپنی لڑکیاں نکاح میں نہ دینا، یہ کثرت سے طلاق دینے والے ہیں۔ (رضی اللہ عنہ) تو وہ کہتے: اللہ کی قسم! اے امیر المؤمنین! اگر جناب حسن ہم سب کی طرف روزانہ پیغام نکاح کیوں نہ بھیجیں وہ جس سے چاہیں گے ہم اسی سے ان کی شادی کر دیں گے اور یہ صرف اس لیے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے سرالیوں میں تاکہ شامل ہو جائیں۔ (عجیب حیرت کی بات ہے کہ) آپؐ ہریوی کو اس حال میں طلاق دیتے کہ وہ آپؐ سے محبت کرتی ہوتی تھی۔ (یعنی آپؐ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپؐ کی بیویاں کبھی آپؐ سے ناراض نہیں ہوتی تھیں۔)

جناب عمر والاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کیا: یہ شیعہ لوگ زعم رکھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ قیامت سے پہلے ایک بار ضرور مبعوث ہوں گے۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ لوگ دراصل شیعہ نہیں ہیں۔ (کہ جنہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ہعیان علی کہلائے) اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ علی بن ابوطالب دوبارہ پھر زندہ اٹھائے جائیں گے تو ہم نہ ہی ان کی بیویوں کے آگے نکاح کراتے اور نہ ہی ہم ان کا مال وراثت میں باہم تقسیم کرتے۔“

کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی بار یہ معاملہ پیش آیا کہ آپؐ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ (اور یہ آپؐ کی جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری کے بعد ہوا۔) حتیٰ کہ آخری بار تو (جب خوارج و روافض اور سبائیوں کی طرف سے زہر کھانے میں آپؐ کو کھلا دی گئی) یہ زہر کا اثر نہایت شدید تھا کہ جس کے اثر سے آپؐ اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور البقیع میں آپؐ کی امی جان فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب ہی آپؐ کو دفن کر دیا گیا۔ آپؐ کے جنازہ میں لوگ اس قدر جمع ہوئے کہ ازدحام کی وجہ سے میدان البقیع ناکافی ہو گیا۔ پورے سات دن تک مرد اور عورتیں آپؐ پر روتے رہے جبکہ بنو ہاشم کی عورتوں نے پورے ایک ماہ تک آپؐ پر رو کر دُکھ کا اظہار کیا اور پورا ایک سال انہوں نے سوگ منایا۔

جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما فوت ہوئے آپؐ کی عمر 47 سال تھی اور یہ سنہ ۵۰ ہجری یا سنہ ۵۱ ہجری کا سال تھا۔

رضی اللہ عنہ وارضاه۔

نبی کریم ﷺ کی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے محبت

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُمَا فَاجِبْهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا)) وَقَالَ ﷺ: ((حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، اَحَبَّ اِلَيْهِ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْاَسْبَاطِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور ان دونوں سے جو محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حسین (رضی اللہ عنہ) مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین (رضی اللہ عنہ) نواسوں میں سے ایک (سبب) نواسا ہے“

تو یہ تھے سیدنا حسین بن علی بن ابوطالب جو فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے تحت جگر تھے (رضی اللہ عنہم)۔ آپ جنتی نوجوان کے سردار ہیں اور نبی کریم ﷺ کے دنیا میں ایک کھلے ہوئے پھول۔ میدان کربلا میں شہید کیے جانے والے نواسے۔

جناب حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے چار سال بعد ہوئی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت سے ۶ سال پانچ ماہ اور پندرہ دن بعد ہوئی تھی اور بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھٹی دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک لگایا، آپ کے لیے رسول اللہ ﷺ نے برکت کی دعا کی اور نام حسین رکھا۔ (رضی اللہ عنہ) جبکہ آپ کے ابو جان نے آپ کا نام اس سے قبل ”حرب“ یا ”جعفر“ رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ: جناب علی رضی اللہ عنہ نے ساتویں دن آپ کا نام رکھا اور عقیقہ بھی کیا تھا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے بہت مشابہہ تھے اور رسول اللہ ﷺ آپ سے شدید محبت فرماتے تھے۔

ساداتنا حسن و حسن رضی اللہ عنہما کا ذکر فضائل و مناقب میں بہت سارے مقامات پر اکٹھے بھی ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا)) ❷

”یہ دونوں (نواسے) یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں“

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۷۰ والجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۳۷۵، ۳۷۶۹

❷ صحیح البخاری / کتاب مناقب اصحاب النبی ﷺ / حدیث ۳۷۵۳

اور آپ ﷺ کا ارشاد گرامی یوں بھی ہے:

((الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ))^❶

”حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما وارضاه) دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں“

ایک دن کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران حسن و حسین رضی اللہ عنہما چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے دوسرخ قمیصیں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گر پڑے تھے۔ (بچے ہونے کی وجہ سے) چنانچہ رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ دونوں کو اٹھالیا اور پھر اپنے سامنے بٹھادیا۔ اس کے بعد فرمایا:

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ (حَيْثُ قَالَ) «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمُ

وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» (سورة التغابن: ۱۵) نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا))^❷

”اللہ نے سچ فرمایا ہے: «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»

(سورة التغابن: ۱۵) ”بلاشبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں اور (جو کوئی مال، اولاد

رکھ کر اللہ کو نہ بھولے تو) اللہ کے پاس (اس کے لیے) اجر عظیم ہے۔“ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا

کہ چلتے آ رہے تھے اور گر پڑتے تھے۔ چنانچہ میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو کو منقطع کیا اور

ان دونوں کو اٹھالیا“

رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو دونوں سے نہایت خوش تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کے خلیفہ

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی بہت تکریم و تعظیم (اور ان سے محبت) کرتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ آپ کا

جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ بعینہ یہی سلوک آپؐ سے جناب عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے روا رکھا تھا۔

جناب حسین اپنے ابوجان سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور ان سے احادیث روایت بھی کی

ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین کے مواقع پر بھی آپ

اپنے باپ کے ہمراہ تھے۔ رضی اللہ عنہ۔ آپ انتہائی عظمت و وقار والی شخصیت تھے اور ہمیشہ اپنے بابا جان کی اطاعت میں

رہے حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب خلافت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی جناب حسن رضی اللہ عنہ پر (سیدنا

❶ صحیح سنن الترمذی حدیث: ۲۹۶۵

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۶۸ والجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۷۷۴

علی رضی اللہ عنہ کے بعد) آن پڑی اور انہوں نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصالحت کا ارادہ کر لیا تو یہ بات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر نہایت شاق گزری مگر اپنے بھائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب نظام خلافت نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے استقرا اختیار کر لیا تو آپ اپنے بھائی جان سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیشہ امیر معاویہ کی طرف (خلافت پر) متردد ہی رہے۔ مگر امیر معاویہ ان دونوں شہزادوں کی انتہائی زیادہ تکریم کرتے رہے اور انہیں بڑے بڑے عطیہ جات سے نوازتے رہے۔ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو**

جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو جناب حسین ہر سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے جاتے رہے اور وہ آپ کی عزت و تکریم کرتے اور عطیہ جات سے بھی نوازتے۔ ۵۱ھ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس لشکر کے ہمراہ تھے جس نے یزید بن معاویہ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا اور جب امیر معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کے لیے بیعت لی جانے لگی تو جناب حسین ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اور وہ تھے ساداتنا عبداللہ بن زبیر، عبدالرحمن بن ابوبکر الصدیق، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔

حادثہ کربلا کے ابتدائی واقعات

اسی دوران عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور وہ اسی عزم مصمم پر تھے۔ ۶۰ھ ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کے لیے بیعت لی جانے لگی تو جناب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو بیعت کر لی مگر عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم اس سے انکار پر ہی مصمم رہے۔ دونوں نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور مکہ مکرمہ میں جا کر استقرا پکڑا۔ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آپؑ کے پاس حاضر ہو کر ارد گرد بیٹھے رہتے اور آپ کی گفتگو سنتے۔ انہوں نے جب جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور خلافت یزید کے بارے میں سنا تو آپ سے شدید محبت کرنے لگے۔ البتہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے پاس جائے نماز کو لازم پکڑ لیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں کی توجہ پر متردد تو ہوئے کہ وہ انہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں مگر اس طرف زیادہ توجہ نہ دی۔

اسی دوران ملک عراق سے جناب حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑی کثرت سے خطوط پہنچنا شروع ہو گئے۔ وہ انہیں وہاں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ پھر آدمیوں پر آدمی بھیجنے لگے۔ اس کے بعد (عراق والی دعوت میں تیزی آگئی اور) انہوں نے بعض آدمیوں کے ہاتھ ڈیڑھ سو کے قریب خطوط بھیجے۔ آخر میں عراقیوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا کہ جس میں انہوں نے آپ کو ان کی طرف روانگی میں جلدی کرنے کی تاکید کی تھی اور اس میں انہوں نے آپ کو لکھا:

((أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ اخْضَرَّتِ الْجَنَانُ وَابْتَنَعَتِ الْيَمَارُ وَلَطَمَتِ الْجُمَامُ ، فَإِذَا شِئْتَ فَأَقْدِمْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدَةٌ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ))

”جی ہاں! باغات ہرے بھرے اور پھل پک کر کھانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ پیانے لبریز ہو چکے ہیں۔ جب چاہیں اپنے تیار لشکروں کے پاس تشریف لائیں آپ پر سلامتی ہو“

تمام کے تمام پیام براپنے اپنے خطوط لے کر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور آپ کو عراق کی رغبت دلانے لگے اور یہ کہ آپ ضرورت ان کے پاس تشریف لے چلیں تاکہ وہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر سکیں۔

عراقیوں نے اپنے خطوط میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور ان کے دور حکومت پر اپنی تحریروں میں انہوں نے طعن و تشنیع بھی کی تھی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی تک کسی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت خلافت نہیں کی تھی۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تاکہ سب لوگوں پر آپ کو وہ مقدم کر سکیں۔ تب پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد سیدنا مسلم بن عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ حقیقت حال کا مکاشفہ کریں اور (جائزہ لے کر عراقیوں سے) معاہدہ کر سکیں۔ اگر معاملہ یقین اور محکم ہو تو واپس مکہ ان (حسین بن علی رضی اللہ عنہ) کی طرف پیغام بھیج دیں تاکہ آپ اپنے اہل و عیال سمیت سوار ہو کر وہاں پہنچ جائیں اور کوفہ آ کر اپنے مد مقابل پر کامیابی حاصل کر لیں۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کی طرف اس ضمن میں ایک خط بھی لکھ کر انہیں دے دیا۔

جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفیوں نے آپ کے پہنچ جانے کی خبر ایک دوسرے کو سنائی اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کی امارت پر ان کے ہاتھ بیعت کرنے لگے اور انہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو حلف دیا کہ وہ خاندان نبوت کی مدد اپنے اموال اور اپنی جانوں سے بہر صورت کریں گے۔ اٹھارہ ہزار کو فی آپ کی بیعت پر اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ (یہ ماحول دیکھ کر) سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ وہ کوفہ آ جائیں! بیعت سمیت تمام معاملات بالکل درست ہیں۔ تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کی تیاری شروع کر دی۔

اسی دوران کوفہ میں انتہائی خطرناک تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی والی خبر پہلی تو انہی کوفیوں میں بعض لوگوں نے اس سے متعلق یزید بن معاویہ کو (دشمنی طرف) لکھ کر اسے باخبر کر دیا۔ چنانچہ یزید نے کوفہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور وہاں کے امیر جناب نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوفہ کو بصرہ کے

ساتھ ضم کرتے ہوئے اسے وہاں کے امیر عبید اللہ بن زیاد کے تابع کر دیا اور ابن زیاد کے ذمے لگایا کہ وہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یا تو کوفہ سے باہر نکال دے۔ نہیں تو انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ جن لوگوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی امارت کے لیے جناب مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے (یزیدی عہدے داروں کی کارروائی پر) انتہائی کوتاہی، ذلت و رسوائی اور قطع تعلقی سے کام لیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف پانچ سو آدمی رہ گئے باقی سب نے پیٹھ دکھائی اور آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر ان پانچ سو میں سے بھی لوگ علیحدہ ہونے لگے اور کم ہوتے ہوتے صرف دس آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے۔ بالآخر یہ آخری دس آدمی بھی (بردلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے) الگ ہو گئے اور جناب مسلم رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا جو آپ کو راستہ ہی بتا دیتا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر غم گساری کرتا اور اپنے گھر پناہ دے دیتا۔

چنانچہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا، جدھر کو راستہ ملا چل کھڑے ہوئے۔ گویا اندھیرے کے بادلوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بالکل اکیلے متردد الحال، یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ہر کو جائیں؟ پریشان ہو گئے۔ (سرکاری ہرکارے پیچھے لگے ہوئے تھے) پھر بھاگ کر ایک گھر میں پناہ لی۔ جناب مسلم رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہ چل سکا اور اس گھر کو گھیر لیا گیا۔ سرکاری سپاہی گھر میں آن گھسے اور جب انہیں پکڑنے کے لیے سامنے آئے تو جناب مسلم رضی اللہ عنہ نے تلوار سونت لی اور انہیں گھر سے نکال باہر کیا۔ ان لوگوں نے سنگ باری شروع کر دی اور اسی کے ساتھ بانس کی چھڑیوں کے ساتھ بندھے آگ کے گولے پھینکنے لگے۔ اس سے آپ کا جی گھٹنے لگا۔ چنانچہ آپ تلوار سونت کر باہر نکلے اور ان ظالموں سے لڑائی شروع کر دی۔ اسی دورانیہ میں عبدالرحمن بن الاشعث نے آپ کو امان دی مگر اس کے ہاتھ سے جناب مسلم کو چھین لینا سرکاری سپاہیوں کے لیے آسان ہو گیا اور وہ آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس آ گئے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی گردن زنی کا حکم دے دیا۔ (فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اُدھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل سے ایک دن قبل مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔

سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے قتل سے پہلے جناب حسین رضی اللہ عنہ کو (ساری صورتِ حال سے آگاہ کرتے ہوئے) خط لکھ دیا تھا کہ انہیں قوم کے ہاتھوں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ نہ جانے وہ صبح کو قتل کر دیے جائیں یا شام کو۔ اور یہ کہ آپ اپنے اہل و عیال سمیت واپس پلٹ جائیں محتاط ہو جائیے! آپ کو اہل کوفہ ضرور دھوکہ دیں گے۔ بلاشبہ یہ کوئی لوگ آپ کے والد محترم کے وہ ساتھی ہیں جن کے بارے میں آپ (علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان سے موت یا قتل کے ذریعے جدائی حاصل ہو جائے۔ بلا شک کو فیوں نے آپ کو بھی (دھوکہ میں

ڈال کر) جھٹلایا ہے اور مجھے بھی۔ یاد رکھیے! جھوٹے آدمی کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔“

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ذوالحجہ (۶۱ ہجری) کے ابتدائی دنوں میں (۷ ذوالحجہ کو) جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل سے ایک دن قبل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی سے پہلے جب لوگوں کو آپؐ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی آپ کو اس معاملہ میں خبردار کرتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا۔ اصحاب الرائے، دانشمند احباب نے کہ جو آپؐ سے گہری محبت رکھتے تھے آپ کو عراق کی جانب سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بلکہ انہوں نے آپ سے مکہ میں ٹھہرے رہنے پر حکماً عرض کیا۔ ان اصحاب السخیر والبرکہ نے وہ سب کچھ یاد دلایا جو عراقیوں نے آپ کے بھائی حسن اور باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا تھا۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس، جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمانے لگے: مجھے یہ بتلایئے! اگر انہوں نے آپ کو اپنے امیر کے قتل کرنے، دشمن کو نیست و نابود کرنے اور اپنے علاقے واپس چھین لینے کے بعد وہاں آنے کی دعوت دی ہے تو پھر ضرور ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اگر ان کا امیر زندہ ہے اور وہ ان پر حاکم بھی ہے۔ وہ ان پر غالب ہے اور اس کے عہدے دار ان کے ملک میں (تحتیض احکام کے لیے) وہاں سے آتے بھی ہوں تو پھر سمجھ لیجیے کہ انہوں نے آپ کو صرف اور صرف فتنہ و قتال کے لیے دعوت دی ہے۔ (جس میں قطعاً خیر کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی) اس ضمن میں آپ کے لیے میں بالکل ہی غیر مطمئن ہوں کہ وہ دوسرے لوگوں کو آپ کے مقابلے میں ہلکا اور ذلیل سمجھیں گے اور یہ کہ وہ ان کے دلوں کو آپ کی طرف پھیر سکیں گے۔ پھر جس امارت و خلافت کے لیے وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کیا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے زیادہ اہم اور شدید ہو جائے گی؟

یہ سن کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے لگے: ”میں اللہ سے خیر طلب کروں گا اور جو کچھ نتیجتاً ہونے والا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا“ (یعنی جب سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ میں ہی رکے رہنے کی نصیحت کی تو) وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: اللہ کی قسم! میں نے کوفہ جانے کے متعلق اپنے آپ سے مشورہ کیا ہے۔ وہاں کے اشراف اور میرے گروہ نے مجھے پوری شد و مد سے وہاں آنے کے لیے لکھا بھی ہے۔ مگر پھر بھی میں استخارہ ضرور کروں گا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس دوبارہ پھر آئے اور انہیں عراق جانے سے منع کرتے ہوئے فرمانے لگے: ”بھتیجے! میں بہت زیادہ صبر سے کام لینے کی کوشش کرتا ہوں مگر صبر نہیں کر پا رہا۔ جو فیصلہ تم کر رہے ہو اس صورت میں تمہاری موت کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ عراقی ایک غدار قوم ہیں آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اسی مقدس شہر (اور بلاد امن مکہ مکرمہ) میں ٹھہرے رہیں حتیٰ کہ عراقی اپنے دشمن کو نیست و نابود کر لیں۔ اس

کے بعد آپؐ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ بصورتِ دیگر آپؐ یمن کا سفر کر لیں۔ وہاں قلعے بھی ہیں اور قبائل بھی۔ آپؐ کے والدِ محترم کے وہاں پر ہمدرد بھی موجود ہیں۔ ابھی لوگوں سے الگ تھلگ رہو اور ان (اہل یمن) کی طرف لکھو۔ اپنے داعی ان لوگوں میں بھیجو (جو تمہارے متعلق وہاں لوگوں کی ذہن سازی کریں) میں امید کرتا ہوں کہ جب آپؐ ایسا کریں گے تو وہ ضرور ہوگا جس چیز کو آپؐ پسند کرتے ہیں۔“

تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے (جواباً) فرمایا: ”چچا محترم! اللہ کی قسم! میں خوب جانتا ہوں کہ آپؐ مجھے ایک شفیق (باپ کی طرح) نصیحت کر رہے ہیں۔ مگر میں نے وہاں جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما آپؐ سے فرمانے لگے: اگر وہاں لازماً جانا چاہتے ہیں تو آپؐ اپنی اولاد اور بیبیوں کو اپنے ساتھ مت لے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال کی قسم! میں اس بات سے پورا پورا ڈرتا ہوں کہ آپؐ کو وہاں اسی طرح قتل کر دیا جائے گا جس طرح مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یوں قتل کر دیا گیا کہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہی رہ گئے۔“

ان دنوں جناب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہیں جب خبر ملی کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما عراق کی طرف کوچ کر چکے ہیں تو آپؐ ان کے پیچھے چلے اور تین راتوں کی مسافت پر ان سے آن ملے۔ پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا: عراق کی طرف اور ان لوگوں کے جو خطوط آپؐ کو ملے تھے وہ دکھاتے ہوئے کہا: یہ ان کے خطوط اور بیعت کے معاہدے ہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: ”آپؐ ان کے پاس مت جائیں۔“ مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپؐ کو دنیا و آخرت میں سے کسی ایک کے اختیار کر لینے کے لیے کہا تو آپؐ ﷺ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو رد کر دیا۔“ آپؐ رسول اللہ ﷺ کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کی قسم! تم (آل رسول ﷺ) میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا کو کبھی حاصل نہ کر سکے گا اور اس دنیا کو اللہ تم سے پھیر کر رکھے گا۔“ مگر جناب حسین رضی اللہ عنہ نے پھر بھی واپس پلٹنے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں گلے سے لگا کر روتے ہوئے کہا: ”اے شہید! میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“ ابن عمر فرمایا کرتے تھے: حسین بن علی رضی اللہ عنہما مکہ سے نکل کر عراق جانے میں (اپنے عزم کے ساتھ) ہم پر غالب آ گئے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم! انہوں نے اپنے بھائی اور باپ کا (عراق میں ہونے والا) انجام دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بھائی حسن اور باپ علی رضی اللہ عنہما سے متعلق فتنے اور دونوں کے لیے لوگوں کی ذلت بھی دیکھ رکھی تھی۔ ان کے لیے لازم تھا کہ پوری زندگی یہاں (مکہ مکرمہ) سے حرکت ہی نہ کرتے اور جس مصلحت میں لوگ داخل ہو گئے تھے

وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتے۔ اس لیے کہ جماعت میں خیر ہوتی ہے۔

اس سے قبل امیر معاویہ کے دور کی بات ہے کہ جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ عراق میں جناب علی رضی اللہ عنہ کے حمایتی ان سے اس بات پر خط و کتابت کر رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف آجائیں (اور وہ انہیں اپنا امیر بنالیں گے) تو انہوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا: اے ابوعبد اللہ! میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے اوپر نہایت شفیق ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ میں موجود تمہارے گروہ نے تم سے خط و کتابت شروع کر رکھی ہے۔ وہ آپ کو وہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں (میں نصیحت کرتا ہوں ہوں) کہ ان کی طرف نکل کر مت جانا۔ میں نے کوفہ میں آپ کے ابوجان سے یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے: اللہ کی قسم! میں نے انہیں (عراقیوں کو) الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اور انہیں ناراض بھی کر دیا۔ انہوں نے مجھے استکدایا اور مجھے ناراض کر دیا اور ان سے کبھی بھی وفانہ ہو سکے گی۔ جو ان کے ذریعے کامیاب ہوا وہ گویا جوئے کا ناکام تیر لے کر کامیاب ہوا۔ اللہ کی قسم! ان کی نیتیں درست ہیں اور نہ ہی کسی معاملے پر ان کا عزم پختہ ہے اور نہ ہی تلوار زنی پر انہیں صبر و استقامت ہے۔“

اور جب امیر معاویہ کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے بھی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ وہ عراقیوں کے سابقہ کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فساد سے کام لیا اور ان کے بھائی جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو غدار کی ذریعے جو رسوا کیا۔ (یہی نصیحت ان کے لیے کافی ہے) جب امیر معاویہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلوا کر اسے وصیت کی: حسین بن علی! ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے معاملے میں غور و فکر سے کام لینا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ان کا معاملہ (شفقت اور محبت والا) تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی دھک پہنچے تو میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ (ان پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ کیونکہ) ان کی طرف سے اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ کیا ان کے لیے یہ بات کم دکھ کی ہے کہ خارجی غداروں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا اور ان کے بھائی حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو رسوا کر دیا؟

جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ماہ رجب ۶۰ ہجری کے نصف کورات کے وقت فوت ہو گئے اور یزید نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ سیدنا حسین بن علی اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس بیعت سے انکار کر دیا اور دونوں مکہ مکرمہ جا پہنچے۔ (اس سے پہلے وہ مدینہ منورہ میں تھے)

ملک عراق کی طرف روانگی اور واقعہ شہادت

اسی طرح اور بھی بہت سارے اصحاب نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو زبانی بھی نصیحت فرمائی اور تحریراً بھی۔ سب کے سب حضرات نے آپ کو اس قوم کی طرف کوچ کرنے سے منع کیا کہ جس نے ان کے والد محترم کو قتل کر دیا اور ان کے بھائی کو زخمی کر دیا تھا (رضی اللہ عنہ)۔ اور یہ کہ وہ اپنے بارے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے پر بھی اللہ سے ڈر جائیں اور یہ کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے رکھیں، اپنے امام پر خروج نہ کریں۔ اگر ان حالات میں وہ مکہ سے (عراق و کوفہ کی طرف) نکلیں گے تو سمجھیے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے وہاں سے خروج کریں گے۔ جماعت المسلمین کو لازم پکڑے رکھیں اور ان کے امیر کی اطاعت کریں۔ مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے (تمام احباب و اصحاب کی نصیحتوں کو رد کرتے ہوئے) انکار کر دیا اور اسی بات پر ڈٹے رہے کہ وہ عراق کی طرف ضرور جائیں گے۔

آپؐ فرماتے تھے: ”اگر میں فلاں فلاں جگہ پر شہید کر دیا جاؤں تو میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں مکہ میں قتل کیا جاؤں اور مکہ میرے لیے (امن کا مقام ہونے کے ناطے) قتل کو جائز سمجھے۔“ آپ یہ بھی فرماتے تھے: انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ ﷺ نے انہیں ایک حکم دیا ہے اور وہ اسی کے لیے چلنے والے ہیں۔ اس معاملے میں (کہ رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کو خواب میں کیا حکم دیا ہے؟) کسی کو مطلع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جا ملے۔

تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف جانے کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپؐ کے ہمراہ آپ کے اہل بیعت اور کوفہ کے ساٹھ آدمی بھی تھے۔ کوفہ میں اپنے حمایتیوں کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں آپ نے انہیں مطلع کیا تھا کہ ان کی طرف آپ رواں دواں ہیں، مگر خط لے کر جانے والے کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ آپ کوفہ کی طرف محو سفر رہے لیکن اس بات کی خبر تک نہ ملی کہ آگے کیا واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ کوفہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تب معلوم ہوا کہ وہاں کے حالات کس طرح تبدیل ہو چکے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کی بھی خبر مل گئی۔ اس وقت بار بار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہونے لگے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ۝

آپ کو اس آدمی کے قتل کی بھی اطلاع مل گئی جسے خط دے کر مکہ سے روانہ کیا تھا۔ اس وقت آپ نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا: ”ہمارے حمایتیوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ تم میں سے جو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے وہ جاسکتا ہے۔ اس پر کچھ مضائقہ نہ ہوگا اور نہ ہی ہماری طرف سے اس پر کوئی مذمت ہوگی۔ یہ سن کر لوگ آپ کے

دائیں اور بائیں سے چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چل کر آئے تھے۔ آپ نے اس زمین کا نام پوچھا جہاں اس وقت فروکش تھے تو لوگوں نے بتلایا: ”کر بلاء“ فرمایا: ہاں! واقعی یہ کرب و بلاء (دکھ اور آزمائش) کی سرزمین ہے۔

اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر بھی آن پہنچا۔ اس لشکر کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا قتل چاہتا تھا۔ دونوں اطراف سے گفت و شنید (نذاکراتی بات چیت) بھی ہوئی۔ بحث مباحثہ بھی ہوا اور سگھم گھٹا لڑائی بھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر ایک دوسرے کے قریب لے آئیں حتیٰ کہ ان کی رسیاں ساتھ ساتھ (کھونٹوں سے) باندھ دی جائیں۔ ایک جانب کے سوار دشمن کے تمام راستوں کو وہ مسدود کر دیں۔ (خیمہ جات سے بنے) ان کے گھر دائیں بائیں اور پیچھے ہونے چاہئیں۔ سیدنا حسین اور آپ کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ ساری رات وہ نماز ادا کرتے رہے۔ استغفار کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور اس کے سامنے گزرتے رہے۔ ان کے دشمن کا گھڑ سوار دستہ جو پہرہ ادا رہا تھا ان کی پچھلی جانب چکر کاٹنے لگا۔ سیدنا حسین کے صاحبزادے زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم بیمار تھے۔ ان کی تیمارداری ان کی پھوپھی سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کر رہی تھیں۔

بروز جمعہ ۱۰ محرم ۶۱ ہجری کی صبح جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بتیس عدد شاہسواروں اور چالیس پیادہ جانبازوں کو فجر کی نماز پڑھا لی تو جانیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب حسین نے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی۔ رضی اللہ عنہم۔ پھر آپ اپنے خیمہ میں داخل ہوئے اور غسل فرمایا۔ سفید کلیوں کا روغن ملا اور کافی مقدار میں کستوری لگائی۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ مصحف (قرآن مجید) پکڑا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا۔ پھر مد مقابل قوم کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھالیے۔ آپ کا نہایت کمزور اور بیمار بیٹا (زین العابدین) علی بن حسین رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے مد مقابل قوم کو مخاطب کر کے فرمایا: ”لوگو! میری نصیحت کو بغور سنو جو میں تم سے کہنے لگا ہوں: سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر فرمایا: لوگو! اگر تم نے انصاف سے کام لیتے ہوئے میری بات کو مان لیا تو تم سعادت مند شمار ہو گے اور پھر تمہارے لیے میرے اوپر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو پھر سن لو:

﴿فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا

تَنْظُرُونَ﴾ (یونس: ۷۱)

”تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک بات طے کرلو (یعنی میرے مارنے کی تدبیر کرلو) پھر اس بات پر چھپاؤ نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ کر ڈالو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو“

﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الاعراف: ۱۹۶)

”بلاشبہ میرا دوست (مددگار اور بچانے والا) صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے اور وہی (اپنے) نیک بندوں کا حامی و مددگار ہے“

یہ شجاعت بھری گفتگو جب آپ کی بہنوں اور بیٹوں نے سنی تو وہ باآواز بلند رونے لگیں۔ تب اس موقع پر فرمایا: اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زندگی دراز فرمائے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے نصیحت کی تھی: حسین! اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو مت لے جاؤ۔ حالات کی درنگی تک انہیں مکہ میں ہی رہنے دو (اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی) پھر آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا اور انہوں نے ان کو خاموش کروایا۔ اس کے بعد آپ نے مد مقابل فوج کے لوگوں کو اپنی فضیلت، اپنی عالی نسب اور شرف و عظمت کی بلندی یاد کروانا شروع کی۔ اور فرمایا: لوگو! اپنے ضمیروں اور نفسوں سے پوچھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ کیا میرے جیسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ میں تمہارے پیغمبر کا نواسہ ہوں اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی (ﷺ) کا نواسہ نہیں ہے۔ علی (شیر خدا) میرے باپ ہیں۔ جعفر طیار و ذوالجناحین میرے چچا ہیں اور سید الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب میرے باپ کے چچا تھے۔ رضی اللہ عنہم۔ میرے اور میرے بھائی حسن (رضی اللہ عنہ) کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ))

”یہ دونوں بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں“

جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم اس کی تصدیق کرو گے تو وہ حق ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم! جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بہت ناراض ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا اور اس بارے میں جاؤ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھ لو۔ وہ تمہیں اس بارے میں صحیح صحیح بتلا دیں گے۔ افسوس ہے تم پر کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں تمہارے لیے میرا خون بہانے کی بالخصوص رکاوٹ مذکور نہیں ہے؟

پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاه نے فرمایا: لوگو! میرا راستہ چھوڑ دو کہ میں کسی امن والے مقام کی طرف واپس پلٹ جاؤں۔ وہ کہنے لگے: آپ کو کون سی بات منع کر رہی ہے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائیوں (بنو امیہ) کی حکومت

کے خلاف تحریک سے دستبردار نہ ہوں؟

آپ نے فرمایا: **مَعَاذَ اللَّهِ! ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾** (غافر: ۲۷)

”(اور موسیٰ نے جب فرعون کی انہیں قتل کر ڈالنے والی دھمکی سنی تو کہا) میں ہر مغرور سے کہ جس کو قیامت کے دن کا یقین نہیں، اپنے اور تمہارے سچے رب کی پناہ چاہتا ہوں“

اس کے بعد آپؐ نے اپنی سواری (اونٹنی) کو بٹھا دیا اور جناب عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ اس کے گھٹنے باندھ دیں۔ پھر مد مقابل لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا: مجھے بتلاؤ! کیا تم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ تم سے لڑنے والے کو میں قتل کر دوں؟ یا اپنے مال کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ جسے میں نے (تمہارے زعم میں) کھایا ہو؟ یا زخموں کا مجھ سے قصاص چاہتے ہو؟ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاه نے شیت بن ربیع، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث اور زید بن حارث کو مخاطب کر کے ایک ایک سے پوچھا: بتاؤ (ظالمو!) کیا تم لوگ نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے کہ: ”پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں اور باغات ہرے بھرے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ جب یہاں پہنچیں گے تو لشکروں کو تیار پائیں گے۔“ وہ کہنے لگے: یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ فرمایا: سبحان اللہ! رب ذوالجلال کی قسم یہ کام تم لوگوں نے ہی کیا تھا۔ پھر فرمایا: ”لوگو! اگر تم نے مجھے ناپسندیدہ جان لیا ہے تو مجھے اپنے پاس سے جانے دو۔“ قیس بن الاشعث آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کیا آپ اپنے چچا زاد بھائیوں کی حکومت کے حق میں (اس تحریک سے) دستبردار نہیں ہوں گے؟ اگر آپ ایسا کریں تو وہ آپ کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں گے اور یہ کہ آپ ان کی طرف سے وہی حاصل کریں گے جو آپ پسند کرتے ہوں۔ تو جناب حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: ”تو ہی اپنے (ظالم) بھائی کا بھائی ہوگا۔ (ہم نہیں ہو سکتے) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل (رضی اللہ عنہ) کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ (یعنی مسلم کا خون بہانے لے لیں) نہیں اللہ کی قسم! میں کسی رسوا آدمی کی طرح ان کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا اور نہ ہی غلاموں جیسا ان سے کوئی معاہدہ کر سکتا ہوں۔

جب ان ظالموں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف سے کھرا سا جواب سن لیا تو وہ آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ اور جیسے بیان کیا جاتا ہے ان کے تیس گھڑ سواروں کا دستہ لشکر حسین کی طرف سانپ کی مانند سرکنے لگا۔ ابن زیاد کی فوج کے اس گھڑ سوار مقدمہ الحیش امیر حر بن یزید تھا۔ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے جو کچھ ہوا اس کی معذرت چاہی، جو آپ نے قبول کر لی۔ پھر اس نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی طرف پیش قدمی کی اور ان

کے سامنے آ کر اپنی فوج کی طرف رخ کر کے عمر بن سعد کو یوں مخاطب کیا: اللہ تجھے ٹھیک کر دے۔ کیا تو اس صالح آدمی سے لڑنے کو آیا ہے؟ پھر اس نے سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا: کوفو! اللہ تمہیں برباد کر دے۔ تم لوگوں نے خود جناب حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی تھی کہ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں گے تو تم لوگ ان کی حفاظت کرو گے اور تم نے پختہ عہد کیا تھا کہ تم ان کا دفاع اپنی جانوں کے ساتھ کرو گے۔ پھر تمہی لوگ ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو کر ان کے قتل پر اترتے ہو۔ اور تم نے انہیں اللہ کی وسیع و عریض زمین کی طرف سے نکل جانے سے بھی روک دیا کہ جس میں غلیظ جانوروں کو بھی چلنے پھرنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ پھر تم لوگ ان کے اور دریائے فرات کے درمیان حائل ہو گئے کہ اس کا بہتا پانی کتوں اور خزیروں سمیت ہر کوئی پی رہا ہے۔ مگر ایک نہ پینے دیا تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو؟ پیاس نے ان کے حلق خشک کر کے رکھ دیے ہیں۔ تم نے اپنے نبی محمد ﷺ کی اولاد سے نہایت برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم تاب نہ ہوئے اور اپنے رویے کو تم نے آج ہی اور اسی وقت ترک نہ کیا تو میری بددعا ہے کہ اللہ تمہیں سخت پیاس والے دن قیامت کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دے۔

حر بن یزید کی یہ بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ عمر بن سعد کے آدمیوں نے اس پر حملہ کر کے تیروں کی بارش کر دی۔ حر بن یزید آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانشہ۔ عمر بن سعد ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: اگر معاملہ میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی بات پر ضرور لبیک کہتا، مگر عبید اللہ بن زیاد ایسا نہیں چاہتا اور اس نے مفاہمت سے انکار کر دیا ہے۔

عمر بن سعد کی بات ختم ہوتے ہی دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور جوانمرد لوگ ایک دوسرے کو دعوتِ مبارزت دینے لگے۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے دونوں طرفوں سے ایک ایک کر کے جوانمرد میدانِ کارزار میں اترنے لگے اور یہ سلسلہ تیزی سے شروع ہو گیا۔ اس دو بدولڑائی میں کامیابی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو حاصل ہونے لگی۔ جو بھی ان کے مقابل آتا، اس کا لاشہ تڑپا کر رکھ دیتے۔ وہ تو موت کی تلاشی میں نکلے تھے اور ان کی حفاظت ان کی تیز دھارتلواریں کر رہی تھیں۔

جنگ کی یہ مبارزات نہ کیفیت دیکھ کر عمر بن سعد کے بعض کمانڈروں نے اس کی توجہ ہونے والے نقصان کی طرف مبذول کروائی اور اسے دو بدولڑائی کو روکنے کے لیے کہا اور پھر لشکر ابن زیاد کے میمنہ کے کمانڈر عمر بن الحجاج نے زوردار حملہ کر کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد میسرہ کے کمانڈر شمر بن ذوالجوشن نے زور کا حملہ کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اس کا دستہ آگے بڑھا۔ مگر نواسہ رسول جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے دو شہسواروں نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کا خوب دفاع کیا۔ ادھر دشمن

فوج کے سپاہیوں نے (اپنے دفاع Cover کے لیے) عمر بن سعد سے پایادہ تیر اندازوں کا ایک دستہ منگوا بھیجا۔ اس نے ان کی مدد کے لیے پانچ سو کے قریب تیر انداز سپاہیوں کی نفری بھیج دی۔ ان پانچ سو تیر اندازوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سوار ساتھیوں کے گھوڑوں پر تیروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا کہ جس سے تمام کے تمام شاہسوار پایادہ ہو گئے۔

پھر (انہماکی بد بخت انسان) شمر بن ذوالجوشن نے آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں کو آگ لگانا چاہی تو عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ ان خیموں سے باہر نکل گئیں۔ اس (رذیل آدمی) کو بد دعا دیتے ہوئے کہا جناب حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((أَحْرَقَكَ اللَّهُ بِالنَّارِ)) ”اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے“

(ظالمو! بیسیوں اور بچوں کے خیمے جلانے چلے ہو؟ تمہیں ذرہ بھر ترس نہیں آ رہا؟) اسی دوران شعیث بن ربیع اس ظالم شمر کی طرف آیا اور اس سے کہنے لگا: میں نے پوری زندگی تیرے اس رذیل فعل سے زیادہ خسیس کام نہ دیکھا اور نہ سنا۔ ظالم! کیا تو طاہرات و صدیقات سیدات کو خوفزدہ کرنے چلا ہے؟ (کہ ان جیسی اس وقت روئے زمین پر کوئی اور زیادہ معزز اور شرف و کرم والی نہ ہوگی) پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے شمر ذوالجوشن پر ایک سخت حملہ کر کے اس مقام سے دور ہٹا دیا۔ مگر صورت حال یہ تھی کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر بہت تھوڑی تعداد میں تھا اور جب ان میں سے کوئی صاحب شہید ہو جاتے تو ان کا خلاء پر نہیں ہو سکتا تھا۔ جبکہ ابن زیاد کی کثیر نفری والی فوج میں سے کوئی مارا جاتا تو اس کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ صبح سے شروع ہونے والی لڑائی کو ظہر کے وقت نے آلیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دشمن فوج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے: اپنے آدمیوں کو لڑائی سے روک لو! (ظالمو!) اور ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ (انہوں نے لڑائی کچھ دیر کے لیے بند کر دی) چنانچہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے طور پر پڑھائی۔ نماز کے بعد شدید قسم کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے معزز بہادر آدمیوں نے آپ کا دفاع شروع کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔

شمر بن ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ دشمن کی بھاری نفری بھی آ ملی۔ قریب تھا کہ وہ جناب حسین رضی اللہ عنہ و ارضاء تک پہنچ جاتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمنوں نے کثرت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور وہ اب سیدنا ابن سید حسین بن علی اور اپنے آپ سے دشمن کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہوں نے سید شباب اہل الجنہ کے سامنے آ کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جام شہادت نوش کرنا شروع کر دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے بعض نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب

کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں کیا: اے ابو عبد اللہ! آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ دشمن نے ہمیں آپ کی طرف ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ہم نے اس بات کو پسند کر لیا ہے کہ (شیعہ پر جلنے والے پتنگوں کی طرح) آپ کا پورا پورا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے شہید کر دیے جائیں۔“ سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ کے دل کے ٹکڑے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے:

((جَزَاكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ جَزَاءِ الْمُتَّقِينَ))

”اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے متقی (پرہیز اور صالح) بندوں جیسا بہترین بدلہ عطا کرے“

پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی خوب بہادری سے لڑتے ہوئے سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی کے سوا کوئی باقی نہ بچا (رضی اللہ عنہم ورضوانہ) سیدنا حسین کے اہل و عیال میں سب سے پہلے شہید ہونے والا آپ کا نخت جگر سیدنا علی اکبر تھا۔ رضی اللہ عنہما۔ علی اکبر اپنے ابو جان کا دفاع کرتے ہوئے جب زخمی ہو کر گرے تو ان کی چھو بھی سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہما اپنے خیمہ سے بھاگ کر نکلیں اور درد بھری آواز میں پکار کر کہا؟ ہائے میرے بھائی۔ ہائے میرے بھتیجے! (ان ظالم کوفیوں نے تمہارے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا؟ اللہ انہیں کبھی نہ بخشے) اور یہ کہہ کر آپ علی اکبر پر گر پڑیں جبکہ وہ نیم مردہ حالت میں گرے پڑے تھے۔ اسی لمحے سیدنا حسین آپ اپنے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خیمے میں پہنچایا۔ (رضی اللہ عنہما و سلام اللہ علیہما) پھر آپ نے حکم دیا اور علی اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کے خیمے میں منتقل کر دیا گیا۔

علی اکبر کے بعد سیدنا عبد اللہ بن مسلم بن عقیل اور ان کے بعد سیدنا القاسم بن الحسن بن علی رضی اللہ عنہم شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاه دن کا ایک لمبا وقت میدان قتال میں تنہا کھڑے رہے۔ جو بھی ان کے قریب آتا، واپس پلٹ جاتا۔ کسی کو یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ آپ کو شہید کرے۔ اگر لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے تھے مگر آپ کا خون بہانے سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ (اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بھی نہیں کرنا چاہتے تھے)

بالآخر بنو ہذیل کا مالک بن البشیر نامی ایک (بد بخت) آدمی آپؑ کے قریب آیا اور اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اپنی تلوار سے وار کر کے اسے لہو لہان کر دیا۔ آپؑ نے اپنے سر پر ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس ظالم نے تلوار کے وار سے اسے کاٹ پھینکا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے پگڑی منگوائی اور اسے اپنے سر پر باندھ لیا۔

اسی دوران کہ جب آپ تشریف فرما تھے اور آپ کی گود میں آپ کا ایک بیٹا عبد اللہ تھا، دشمن کا ایک تیر آیا جس نے اسے شہید کر دیا۔ (یہ تیر پھینکنے والا بد بخت کس قدر کٹھن دل تھا کہ ایک معصوم بچے پر بھی اسے ترس نہ آیا؟ ایسے شخص کو کون مسلمان کہہ سکتا ہے؟)

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاه خون پونچھتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے:
 ((اللَّهُمَّ احْكُم بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ دَعَوْنَا لِنُصْرُوْنَا فَقَتَلُونَا))

”اے اللہ! ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما نا کہ جن ظالموں نے ہمیں یہاں بلوایا کہ وہ ہماری مدد کریں گے مگر انہوں نے ہمیں قتل کر دیا“

اسی طرح یہاں میدانِ کربلا میں ایک تیر لگنے سے آپ کا لخت جگر ابو بکر بھی شہید ہو گیا۔ پھر سیدنا حسین کے باپ جائے بھائی ساداتنا علی بن ابوطالب کے بیٹے عبداللہ عباس، عثمان، جعفر اور محمد رضی اللہ عنہم بھی شہید ہو گئے۔ بالآخر شمر بن ذوالجوشن کوفہ کے دس (بد قماش) یا پیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اس خیمے کی طرف بڑھا کہ جس میں آپ کا ساز و سامان اور اہل و عیال تھے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر نکل کر ان کی طرف آگے بڑھے اور ان ظالموں (دنیا کے بد بخت ترین انسانوں) نے آپ کو گھیر لیا۔ شمر اپنے ساتھ لائے ہوئے ان دس آدمیوں کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاه کے قتل پر ابھارنے لگا۔ ابوالجوب نے اس سے کہا: ان کے قتل سے تجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ شمر نے اس سے کہا: کیا یہ بات تو مجھے کہہ رہا ہے؟ ابوالجوب نے اس سے کہا: تو کیا یہ بات تو مجھے کہہ رہا ہے؟ کچھ وقت کے لیے دونوں بد بخت انسان ایک دوسرے کو طعن کرتے رہے۔ پھر شمر اپنے ساتھ انتہائی کٹھن دل انسانوں کا ایک اور ٹولہ لے کر آیا اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت آپ اپنے خیمے کے پاس تھے اور آپ کے ہمراہ کوئی بھی شخص نہ تھا جو آپ کے اور ان ظالموں کے درمیان حائل ہو جاتا۔ پھر ان کمینے آدمیوں نے سید شباب اہل الجنہ پر ہر جانب سے حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ وارضاه پوری بہادری سے اپنی تلوار کو دائیں اور بائیں گھما رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کے ارد گرد سے یوں دوڑیں لگا کر بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں شیر کے آگے لگ کر بھاگ اٹھتی ہیں۔ اس وقت کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر سکے۔ معاملہ کچھ دیر تک اسی طرح ہی رہا حتیٰ کہ ظالم شمر بن ذوالجوشن نے اپنے ساتھیوں کو لٹکارتے ہوئے کہا: تمہاری بربادی ہو۔ اب اس شخص کے بارے میں تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تمہاری مائیں تمہیں روئیں اسے قتل کر ڈالو..... اور پھر سید شباب اہل الجنہ سیدنا حسین بن علی، وردہ محمد رسول اللہ ﷺ پر ان بد بخت انسانوں نے چہار جانب سے یکبارگی حملہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

زرعہ بن شریک التمیمی قبضہ اللہ نے آپ کے بائیں کندھے پر اپنی تلوار سے زوردار وار کیا اور ایک وار آپ کی مبارک گردن کے قریب۔ پھر یہ حملہ آور (کمینے اور رذیل لوگ) آپ سے کچھ دیر کے لیے دور ہٹ گئے۔ بے اختیاری میں آپ اپنا بوجھ (کمزوری کی وجہ سے) نہ سنبھال سکے اور لڑکھڑا کر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے

گرتے ہی سنان بن ابوعمر و بن انس انھی آگے بڑھا اور اس ظالم نے یزے سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا اور اپنی تلوار سے آپ کا سر مبارک کاٹ کر یزے سے اٹھایا اور اسے لہرانے لگا۔ فَيَا لَللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُمْ اَبَدًا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ!

پھر اس بد بخت سنان نخعی نے سید شباب اہل الجنۃ رضی اللہ عنہما کا سر مبارک خولّی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما وارضاء کو شمر بن ذوالجوشن نے ہی شہید کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا آدمی بنو مذحج میں سے کوئی شخص تھا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے جسد مبارک پر تینتیس (۳۳) عدد زخم یزے کے اور ۳۴ عدد تلوار کے کیے گئے تھے۔

شمر بن ذوالجوشن نے زین العابدین علی بن حسین (الاصغر) رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہا تو اس کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نامی ایک شخص نے اسے اس کام سے باز رکھا۔ اس وقت زین العابدین بالکل بچے اور بیمار تھے۔ عمر بن سعد آیا اور اس نے کہا: خبردار! عورتوں کے پاس کوئی شخص نہ جائے اور نہ ہی اس بچے کو کوئی قتل کرے۔ جس کسی نے ان کے سامان میں سے کچھ اٹھایا ہو، واپس کر دے۔ اس چھوٹے بچے (زین العابدین) علی بن حسین الاصغر رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو کہا: تجھے اس کا بہتر بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تمہارے آرڈر سے اللہ تعالیٰ نے ایک شر سے مجھے محفوظ رکھا۔

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں میں سے ۷۲ آدمی یہاں میدانِ کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے ۲۳ عدد خاص طور پر آپ کی اولاد، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت میں سے تھے۔ جبکہ عمر بن سعد کے سپاہیوں میں سے اٹھاسی (۸۸) آدمی مارے گئے تھے۔

((قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((اُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا، فَقَالَ اَنَسُ: كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ)) ❶

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور اسے ایک طشت میں رکھا گیا تو وہ بد بخت اس پر لکڑی سے ٹھوکر لگانے لگا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں بھی کچھ کہا (کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا) تو (وہاں پر موجود) جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے (اسے ملامت بھی کی اور)

فرمایا حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ ﷺ سے بہت زیادہ مشابہہ تھے اور انہوں نے وسمہ کا خضاب لگا رکھا تھا“

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ۶۱ ہجری کے ماہ ذوالحجہ کی دس تاریخ (یوم عاشوراء) کو ملک عراق کی سرزمین کربلاء میں ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً اٹھاون (۵۸) سال تھی۔ جناب حسین مسلمانوں کے سادات میں سے تھے اور آپ کا شمار علماء صحابہ میں سے ہوتا تھا۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کے لخت جگر تھے جو نبی کریم ﷺ کی تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل تھیں۔ آپ نہایت عبادت گزار، بہادر اور جود و سخا والے تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

صحیح البخاری (کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث ۳۷۵۳) میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ایک (کوئی) عراقی نے ان سے اس محرم کے بارے میں سوال کیا کہ جو حالت احرام میں مکھی کو مار دے: اس پر کفارہ کتنا ہوگا تو انہوں نے فرمایا: یہ ظالم عراقی مکھیوں کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ حالت احرام میں انہیں مارنے پر کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ مگر یہی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ ﷺ کے نواسے (اور آپ کے وردۃ القلب السید حسین بن علی رضی اللہ عنہ) کو شہید کر چکے ہیں۔ (ظالموں کو اس وقت اس گناہ عظیم کا مسئلہ یاد نہ رہا؟) ان کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے (اور ان کے برادر کبیر بزرگوار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق) فرمایا ہے:

((هُمَا رَيْنَحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا))

”یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں“

جناب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان ظالم کوفیوں (عراقیوں) کی گندی فلسفیانہ سوچوں پر دراصل تعجب ہوا تھا کہ ایک طرف تو (صوفیوں کی طرح) چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مسائل دریافت کرتے ہیں اور دوسری طرف افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ ایک جلیل القدر شخصیت کو بھی کچھ نہ جانا۔ (العیاذ باللہ من هذه الرذالة)

عبد الملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا تو وہاں اس کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک ڈھال پر رکھا تھا۔ اللہ کی قسم! میں وہاں تھوڑی ہی دیر کا اور پھر مختار بن ابوعبید کے پاس چلا آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار بن ابوعبید کے سامنے بالکل اسی طرح ایک ڈھال پر رکھا ہوا ہے۔ (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) ❶

❶ اس مضمون کی تیاری میں مصنف رحمہ اللہ نے سوائے ان حوالہ جات کے جو پیچھے درج ہو چکے ہیں کسی اور مصدر کا ذکر نہیں کیا۔ ابو یحییٰ

نبی کریم ﷺ کی محبت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ①

((قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكَ بِرَجُلَيْنِ مَاتَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحِبُّهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ)) ②

”سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مگر میں تمہیں دو آدمیوں کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ

رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ ان دونوں سے محبت فرماتے تھے اور وہ تھے عبداللہ بن

مسعود اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا باپ دور جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا۔ ان کی ماں مسلمان ہوئیں اور انہوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ اسی لیے بسا اوقات ابن مسعود کو ماں کی طرف منسوب کر کے انہیں ”ابن ام عبد“ کہا جاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار اولین و سابقین الی الاسلام میں ہوتا تھا۔ آپ سیدنا عمر بن الخطاب سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ (رضی اللہ عنہ) اپنے اسلام لانے کا سبب آپؐ نے خود یوں بیان کیا ہے: میں قریب البلوغ لڑکا اور عقبہ بن ابومعیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم ﷺ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما مشرکین سے بھاگے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے:

((يَا غُلَامُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تُسْقِينَا؟)) قُلْتُ: إِنِّي مُؤْتَمِنٌ، وَلَسْتُ سَاقِيكُمَا

، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ،

فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا، فَأَعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا، فَحَفَلَ الضَّرْعُ، ثُمَّ

أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعَرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ شَرِبْتُ

، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: اِقْلِصْ، فَقَلَصَ، فَأَتَيْتُهُ، بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: عَلِمْنِي مِنْ

هَذَا الْقَوْلِ، قَالَ: ((إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ))، قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً،

لَا يَنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ)) ③

① اس مضمون کی تیاری کے لیے سیرت ابن ہشام = ۱/۳۱۳، ۵۲۳، ۶۳۶۔ فتح الباری للعسقلانی۔ ۱۰۴/۷۔ شرح صحیح مسلم للنووی =

۱۶/۱۶، البدایہ والنہایہ = ۷/۲۱۸

② مسند احمد رقم: ۱۷۷۳۴، وقال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح ۱۷۹۶۰/بموجب طبعة بيت الافكار الدولية

③ مسند احمد، رقم: ۴۴۱۲، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح: (۱/۴۶۲-۴۳۹)

”لڑکے! کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ ہمیں پلا سکو؟ میں نے عرض کیا: جناب! میں اس پر معتمد علیہ ہوں (خیانت نہیں کر سکتا) اس لیے میں تم دونوں کو دودھ پلانے سے قاصر ہوں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس کوئی سال بھر کی ایسی بھیڑ ہے جس سے ابھی تک سانڈھ (چھترے) نے جفتی نہ کی ہو؟“ میں نے عرض کیا: ”جی ہاں!“ اور پھر میں ایک ”چھتری“ ان کے پاس لے آیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی پچھلی ٹانگیں باندھ لیں اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دعا کی۔ تھن دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پتھر کا بنا ایک برتن لے آئے اور نبی کریم ﷺ نے اس میں دودھ دوھ دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے خود بھی پیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی۔ اس کے بعد میں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر نبی مکرم ﷺ نے تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا: سکر جا اور وہ (واپس پہلی والی حالت میں ہوتے ہوئے) سکر گیا۔ اس واقعہ کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا: یہ مبارک کلام آپ مجھے بھی سکھائیے! فرمایا: تم ایک شاگرد نو جوان ہو۔ (کلام الہی جلد سیکھنے لگو گے) جناب عبد اللہ بیان کرتے ہیں: چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر ستر سورتیں یاد کر لیں۔ ان کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ (کہ ابن مسعود نے قرآن میں کوئی کئی بیشی کر لی ہو یا اسے کچھ بھول گیا ہو)“

رسول اللہ ﷺ کے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ میں پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو (باگ و حل) پہلی بار آواز بلند تلاوت کیا تھا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے: اللہ کی قسم! قریش نے اس قرآن کو کبھی آواز بلند نہیں سنا۔ کون آدمی ایسا ہے جو انہیں قرآن سنانے کی ہمت کرے؟ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”میں“۔ وہ کہنے لگے: ہم آپ کے بارے میں ان سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں کہ جس کا بڑا خیش قبیلہ ہو کہ اگر وہ اسے مارنے کا ارادہ بھی کریں تو اس کے قبیلہ والے انہیں منع کر سکیں۔ وہ فرمانے لگے: آپ لوگ مجھے ہی یہ کام کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا دماغ خود کرے گا۔

چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چاشت کے وقت چلتے ہوئے مسجد حرام میں ان کے پاس آئے اور قریش اس وقت اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ چکے تھے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اور آواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ اور پھر سورۃ الرحمن کو پڑھتے چلے گئے۔ قریش نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے: یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا تھا؟ اور پھر کہنے لگے: وہ تو جو محمد ﷺ پیش کرتا ہے (قرآن حکیم) اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد اٹھ کر ان طرف

بڑھے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے۔ مگر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے چلے گئے اور جہاں تک اللہ نے چاہا انہوں نے اس کی تلاوت کی۔ پھر وہ ساتھیوں کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔ ان کے چہرے پر ضربوں کے نشانات پڑ چکے تھے۔ وہ ان سے کہنے لگے: ہم آپ کے بارے میں اسی بات سے تو ڈر رہے تھے۔ مگر وہ فرمانے لگے: اب ان میں سے اللہ کے دشمن میرے نزدیک کتنے ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں؟ (ان کا احترام میرے دل سے ختم ہو گیا ہے) اگر تم پسند کرو تو کل اسی وقت میں پھر ایسا ہی کروں؟ ان کے ساتھ (اہل ایمان) کہنے لگے: نہ، ہرگز نہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ جسے وہ ناپسند کرتے ہیں وہ تم نے انہیں سنا دیا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (اسلام کو اختیار کرتے ہی) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے۔ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ آپ کے جوتے اٹھاتے، مسواک اور طہارت کا پانی پیش کرتے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے: صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطْهَرَةِ ”نعلین، تکیے اور لوٹے والا“۔ (صحیح البخاری / حدیث: ۳۷۴۲)

ہجرت وغزوات

آپ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر مکہ واپس آ گئے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد باقی تمام غزوات میں بھی۔ جنگ بدر میں آپ نے ابو جہل کو زخموں اور مقتولین کے درمیان تلاش کر لیا۔ آپ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی وہ زندہ تھا۔ اسے یہاں میدان بدر میں دو بار حملہ کر کے زخمی کیا گیا تھا۔ (اسے زخمی کرنے والے معوذ اور معاذ تھے۔ رضی اللہ عنہم) جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے اس کی ڈاڑھی پکڑ لی اور فرمایا: اواللہ کے دشمن! آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا ناں؟ اس نے کہا: مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص (یعنی ابو جہل) کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایہ آدمی کوئی ہوگا؟ کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پھر کہنے لگا: بتاؤ! آج فتح کس کی ہوئی؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی۔

وہ جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہہ جو اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا: اور بکریوں کے چرواہے! تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ جناب عبداللہ نے اب دیر کرنا مناسب نہ جانا اور فوراً اس کا سر کاٹ کر اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے تین بار فرمایا: ”واقعی! اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ

اکبر! تمام حمد و ثناء اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے (محمد رسول اللہ ﷺ) کی مدد فرمائی اور تنہا سارے لشکروں کو شکست دی۔“

ایک دن کا ذکر ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک اتارنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے۔ آپ لاغر و جود اور پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ ادھر تیز ہوا چل پڑی جس سے آپ درخت پر جھولنے لگے۔ یہ دیکھ کر ساتھی ہنس پڑے (اور بعض نے کہا: عبداللہ نیچے اتر آؤ! کہیں ہوا تمہیں اڑا نہ لے جائے۔ بعض کہنے لگے: دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں کتنی دہلی ہیں؟) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مِمَّ تَضَحَّكُونَ؟)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِفْعَةِ سَاقِيهِ، فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ)) ❶

”تم لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی! عبداللہ کی دہلی پنڈلیوں سے (کہ ہے نجیف سا مگر دلیر کتنا ہے؟) فرمایا: اس رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے میزان میں (تو قیرو ثواب کے اعتبار سے) یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں“

ایک دن اللہ کے رسول ﷺ نے آپ سے قرآن پڑھ کر سنانے کا مطالبہ کیا۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ:

قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ ((اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)) قُلْتُ: أَفَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: ((إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)) وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء: ۴۱) قَالَ: ((حَسْبُكَ الْآنَ)) فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ ❷

”مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ پر تو یہ نازل ہوا ہے؟ فرمایا: ”میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو دوسروں سے سنوں“

”دوسری روایت میں ہے کہ: پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے میں:

❶ مسند احمد، رقم: ۴۲۱/۱-۳۹۹۱، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح :

❷ أخرجه البخاری فی کتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، ح: ۵۰۴۹

[أخرجه البخاری فی کتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك الآن، ح: ۵۰۵۰]

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِلَكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۴۱)

”پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر (گوایہی دینے کے لیے اس کے پیغمبر کو) بطور ایک گواہ کے لائیں گے اور تم کو (اے ہمارے حبیب و خلیف نبی محمد ﷺ!) ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔“ پر پہنچا تو آپ نے

فرمایا: اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے“

جناب عبد اللہ بن مسعود اور ان کی اماں جان نبیؐ اکثر نبی کریم ﷺ کے گھر آ جاتے اور بہت لمبا وقت وہیں گزارتے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ: دونوں ماں بیٹا نبی کریم ﷺ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ ، فَمَكَّنَنَا حِينَا ، مَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ))

”میں اور میرا بھائی یمن سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ایک زمانہ تک یہاں قیام کیا۔ ہم اس پورے عرصہ میں یہی سمجھتے رہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے گھر میں جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں نبیؐ کا بکثرت آنا جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے“

تو یہ حدیث اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اس سے آپ کی فضیلت بھی واضح ہوگئی۔ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے طور، طریقوں، سیرت و سلوک، عملی حالت و صورت کے بہت قریب تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا (صحابہ کرام میں سے) جو رسول اللہ ﷺ سے عادات و اخلاق اور طور و طریق میں سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا:

((مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبُ سَمْتًا وَهَدْيًا وَذَلًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ))

”میں اخلاق، طور و طریق اور سیرت و عادات میں عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے زیادہ نبی کریم ﷺ کے قریب کسی کو نہیں سمجھتا“

① أخرجه البخاری فی کتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ : ح : ۳۷۶۳

② صحيح البخاری، کتاب فضائل الصحابه حديث : ۳۷۶۲

اور جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یوں بھی فرمایا ہے:

((وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ هُوَ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) •

”رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کہ جو کذاب و افتراء سے محفوظ ہیں، یہ بات بخوبی جانتے ہیں،

بلاشبہ ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) ان سب میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں“

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو وصیت فرمائی تھی کہ وہ چار آدمیوں سے قرآن سیکھیں اور عبد اللہ کا شمار ان چاروں میں فرمایا۔ جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا: میں ان سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

((اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى

أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)) •

”چار آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان سے ابتداء کرتے ہوئے فرمایا: عبد اللہ بن مسعود سے، ابو حذیفہ

کے مولیٰ سلام سے، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے“

یہاں جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے فرمان: نبی کریم ﷺ نے ان چاروں اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے ابتداء حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی..... میں اس بات کا فائدہ پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ دوسروں کی نسبت قرآن کو احسن طریق میں یاد کرنے کا اہتمام زیادہ کیا کرتے تھے۔ جہاں تک ان چاروں اصحاب سے متعلق ان سے قرآن سیکھنے کا تعلق ہے تو یہ تخصیص محض اس لیے تھی کہ یہ چاروں بزرگ قرآن کو جب خوب یاد رکھنے اور اس کی ادائیگی میں زیادہ حسن پیدا کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر تھے تو اگرچہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام میں سے وہ بھی تھے جو قرآن کے معانی کو زیادہ سمجھنے میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد اس کے سکھانے میں اس پر وہ خوب قائم رہے تھے یا محض اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے اس اعلان کا ارادہ فرمایا کہ جو آپ کی وفات کے بعد ان چاروں کے تقدم و تمكن بالقرآن سے ہوگا مگر یہ ہے کہ وہ چاروں اس ضمن میں دوسروں سے زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے قرآن سیکھنے کی دعوت دی۔ اس لیے نہیں کہ ان چاروں کے علاوہ کسی اور نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا (یا حفظ نہیں کیا تھا)

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۹۴ والجامع ح: ۳۸۰۷ وقال ابو عیسیٰ: هذا حديث حسن صحيح

② اخرجه البخاری فی کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سالم مولى أبی حذيفة رضى الله عنه ح: ۳۷۵۸

((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزَلْتُ، وَلَا أَنْزَلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ أَنْزَلْتُ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ إِلَّا بُلَّ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”اس اللہ ذوالجلال کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کتاب اللہ (قرآن مجید) کی جو سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں، کہاں نازل ہوئی؟ اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے، میں اس کے متعلق خوب جانتا ہوں، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اور اگر مجھے معلوم ہو جائے؟ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں (یعنی اس کا گھر بہت دور ہے) کسی تیز ترین اور مضبوط سواری کے بغیر وہاں پہنچا نہیں جاسکتا) تو بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے یہ علم ضرور حاصل کروں“

((وَقَالَ شَقِيقُ ابْنِ سَلَمَةَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ۔ قَالَ شَقِيقُ: فَجَلَسْتُ فِي الْحَلْقِ أَصْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَأْدًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ۔)) •

”جناب شقیق بن سلمہ رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے کچھ اوپر ستر سورتیں خود نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم! رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔“ جناب شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: پھر میں صحابہ کرام کی بہت ساری مجلسوں میں بیٹھا کہ مندرجہ بالا بات کے بارے میں ان کی رائے سن سکوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مگر میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی۔“

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کہ ”وہ ان سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے، کبھی تردید نہیں کی۔ اور ”کتاب اللہ کو ان سب سے زیادہ جاننے والا“ سے مراد وہی ہے جو

① اخرجہ البخاری فی کتاب فضائل القرآن، باب القراءة من اصحاب النبی ﷺ ح: ۵۰۰۲

② اخرجہ البخاری فی کتاب فضائل القرآن، باب القراءة من اصحاب النبی ﷺ ح: ۵۰۰۰

انہوں نے خود وضاحت سے بیان کر دیا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ساداتنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ سنت کو جاننے والے تھے اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ علم کے اعتبار سے ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ علم والے ہوتے تھے اور کوئی ان سب میں سب سے زیادہ علم والا بھی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے تقویٰ، خشیت و زہد، دل کی پاکیزگی اور ورع قلبی کی بنا پر اللہ کے ہاں دوسروں سے زیادہ فضیلت والا بھی ہو سکتا تھا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ خلفاء اربعہ المہدیین میں سے ہر ایک صاحب جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضل و شرف والے تھے۔ اس بات کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوب جانتے اور اس کا اقرار بھی کرتے تھے جیسے انہوں نے اپنی مندرجہ بالا تعلیق میں بیان بھی کیا ہے: وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ..... حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام اور ان کے بعد والے لوگوں کو جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر تمسک کا حکم یوں فرمایا ہے:

((اِقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) میرے بعد میرے اصحاب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی اقتداء کرو۔ عمار بن یاسر کی رخصت اختیار کرو اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر مضبوطی سے چلو۔“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان اصحاب النبی (رضی اللہ عنہم) میں ہوتا ہے کہ جن کا علم ان کے ساتھیوں اور شاگردوں کے ذریعے کثرت کے ساتھ پھیلا۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بکثرت احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ آپ ساداتنا عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں کوفہ کے والی بیت المال بھی رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف محو سفر تھے اور آپ کے ہمراہ عراقی معماروں کی ایک جماعت تھی۔ مدینہ منورہ سے باہر سر راہ ان لوگوں نے ایک جنازہ دیکھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے۔ جنازہ کے ساتھ حضرت ابوذر کی بیوی اور ان کے غلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کرنا شروع کر دیا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا تھا: ”اے ابوذر! تو زندگی کے راستے پر (اپنے ساتھیوں سے بعض

باتوں میں اختلاف کرتے ہوئے) تنہا ہی چلے گا اور تو تنہا ہی موت سے ہمکنار ہوگا اور تو اکیلا ہی قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔“ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں فروکش ہوئے اور پھر ان سب نے جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کفن، دفن اور جنازے کا اہتمام کیا۔

جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بھی جنگ یرموک سمیت بہت سارے غزوات میں شرکت کی۔ جب امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تمام اہل اسلام کو ایک مصحف شریف اور اس کی ایک تلاوت پر جمع کر لیا تو ان میں اختلاف کو روکنے کے لیے دیگر مصاحف کو تلف کر دینے کا حکم جاری کر دیا، جس پر جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بادی الا امر میں اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا:

((عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ)) •

”آپ مجھے کس کی قرأت پر قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں کہ میں اسے پڑھوں؟ میں نے (اپنے لہجہ میں) رسول اللہ ﷺ کو ستر سے زیادہ سورتیں کئی بار پڑھ کر سنائی ہیں۔ (اور آپ نے تو مجھے اس کو بدلنے کا حکم نہیں فرمایا تھا) یعنی آپ مجھے شخص کی قرأت (تجویدی لہجہ) کو لینے کا حکم دیتے ہیں کہ میں اپنی قرأت کو ترک کر دوں جسے میں نے بذات خود نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے اخذ کیا ہے؟

تو جناب امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ جس میں آپ نے ان کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان کے اجماع میں پیروی کرنے کے لیے کہا اور اس میں مصلحت بھی سمجھائی۔ یہ بھی بتایا کہ ایک کلمہ پر جمع ہونے اور باہم اختلاف نہ کرنے میں خیر ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن مسعود نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے امیر المومنین اور اصحاب النبی ﷺ کی متابعت اختیار کر لی اور مخالفت ترک کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ

جناب عبد اللہ بن مسعود، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت، ۳۲ ہجری میں عراق سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے متجاوز تھی اور آپ بیمار تھے۔ اس بیماری میں آپ اپنے رب سے جا ملے اور غرق البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔

((عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:)) شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودًا لَا نَصَارِيَّ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتَرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟

فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤَذِّنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غَبْنَا)) ❶

”جناب ابوالاحوص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب عبد اللہ بن مسعود فوت ہو گئے تو میں (کچھ وقت کے بعد) ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس (کسی کام سے) حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک صاحب دوسرے سے کہہ رہے تھے: کیا تم سمجھتے ہو کہ عبد اللہ بن مسعود کی مثل اب کوئی باقی رہا ہے؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے: تم یہ کہتے ہو؟ (میں کہتا ہوں) ان کا تو یہ حال تھا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ملاقات سے روک لیا جاتا تھا اور انہیں اجازت دے دی جاتی۔ جب ہم غائب ہوتے تھے تو وہ حاضر رہتے“ (رضی اللہ عنہما)

نبی کریم ﷺ کی محبت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ❷

((عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ وَلَئِنْ لَمْ أُدْرِكْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: ((أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ)) قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي قَدْ رَزَقْتُ حُبَّهَا)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے امہات المؤمنین میں سے کبھی کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اور میں ان کو اپنی زندگی میں پانہیں سکی (وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تھیں) رسول اللہ ﷺ جب کوئی بکری ذبح کرتے تو فرماتے: اس کا گوشت خدیجہ کے عزیزوں کو بھیجو۔ کہتی ہیں: میں نے ایک دن آپ ﷺ کو یہ کہہ کر غصہ دلایا: خدیجہ کو آپ اتنا کیوں یاد رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ان کی محبت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔“

یہ تھیں خدیجہ بنت خویلد القرشیہ الطاہرہ، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، جو تمام مسلمانوں سے پہلے آپ ﷺ پر ایمان لائیں اور وہ روئے زمین کی تمام عورتوں سے بہتر (خیر و عظمت والی) تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی پہلی زوجہ مکرمہ تھیں، سوائے ابراہیم کے۔ نبی کریم ﷺ کی تمام اولاد کی ماں آپ ہی تھیں۔

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ آپ اپنے مال میں لوگوں کو (کاروبار کے

❶ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما ح: ٦٣٢٩

❷ اس مضمون کی تیاری میں: (۱) فتح الباری: ۷/۱۳۷ اور (۲) السيرة النبوية لابن هشام: ۱/۱۸۷ سے بھی مدد لی گئی ہے

❸ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها ح: ٦٢٧٨

(لیے) خدمات حاصل کرتیں اور انہیں اس میں حصے دار بناتیں۔ جب آپ کو نبی کریم ﷺ کی امانت و دیانت، سچائی اور اعلیٰ کے متعلق خبر ملی تو آپ نے ان کی طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور پیش کش کی کہ آپ ﷺ ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جائیں۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمائی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ آپ کی بعثت و نبوت سے پندرہ سال پہلے کا ہے۔ وہاں نبی کریم ﷺ نے جو خرید و فروخت (مال کا لین دین) کرنا تھی وہ کی اور واپس مکہ تشریف لے آئے۔ دوران سفر میسرہ نے جو اخلاق و اوصاف عالیہ نبی مکرم ﷺ کے دیکھے تھے وہ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کیے۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہا کو نبی معظم ﷺ سے نکاح کرنے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال اور نبی کریم ﷺ کی عمر پچیس سال تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا اور یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی بن گئیں۔ ان کی حیات طیبہ کے دوران آپ ﷺ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ (تب آپ نے دوسری عورتوں سے نکاح کیا)

نبی کریم ﷺ کے لخت جگر ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ابراہیم آپ کی باندی (کنیز) ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے ہونے والی نبی کریم ﷺ کی اولاد کے ناموں پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک قاسم ہیں کہ جن کے نام پر آپ ﷺ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ قاسم نبوت و بعثت سے کچھ عرصہ قبل (یا تھوڑی ہی مدت بعد) فوت ہو گئے تھے اور آپ کی چار بیٹیاں ہوئیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن جمیعاً۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چھوٹی تھیں اور چھٹا بیٹا عبد اللہ کہ جو زمانہ نبوت میں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تین بیٹے تھے۔ عبد اللہ، طیب اور طاہر۔ تمام مؤرخین و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ﷺ کی تمام زینہ اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ البتہ تمام بیٹیوں نے زمانہ نبوت اور اسلام کو پایا۔ اسلام لائیں اور سب نے (اللہ کی راہ میں) آپ کے ہمراہ ہجرت کی۔

جب رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے اللہ ذوالجلال کے حکم پر مکہ میں توحید و رسالت کا اعلان کیا تو مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ مکہ والے دشمن بن گئے اور پھر ان کٹھن حالات اور مشکلات کے لمحات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضہ نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اور آپ نبی مکرم ﷺ کی پوری مددگار اور بھلائی کی دلیل ثابت ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا (اور یہ سلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا تھا) آپ جو

کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے اگلے دن فلق صبح کی طرح صاف دکھائی دیتا۔ اسی دوران آپ کو تنہائی محبوب ہوگئی۔ چنانچہ آپ کچھ راتوں کے لیے جبل نور کی غار حراء میں جا بیٹھتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں آپ اپنے ہمراہ زادِ راہ (توشہ) لے جاتے اور جب ختم ہو جاتا تو واپس گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتے اور اتنا اور لے جاتے۔ حتیٰ کہ اسی غار حراء میں آپ کے پاس حق آپہنچا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور آپ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا: (اے محمد! لیجی اپنی نبوت کا پہلا سبق) پڑھیے! (یہ سبق ذرا مشکل تھا) فرمایا:

((مَا أَنَا بِقَارِيٍّ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ :
إِقْرَأْ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِيٍّ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ
أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِيٍّ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي
فَقَالَ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ ﴾ [سورة العلق: ۱ تا ۳] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فَوَادُهُ ، فَدَخَلَ
عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ : ((زَمَلُونِي زَمَلُونِي)) فَزَمَلُوهُ
حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ : ((لَقَدْ خَشِيتُ
عَلَى نَفْسِي)) . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : كَلَّا ، وَاللَّهِ مَا يَحْزُنُكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ
الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى
نَوَائِبِ الْحَقِّ)) •

”میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ (جو اتنا مشکل سبق پہلی نشست میں پڑھ لے اور یاد کر لے) آپ ﷺ فرماتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر ایسا بھیجا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور (دوبارہ) کہا: پڑھیں! میں نے کہا: میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں (جو سبق آپ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں اسے کیونکر پڑھوں!) انہوں نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری بار پھر دایا۔ اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور (تیسری بار) کہا: اب پڑھو! میں نے (پھر) کہا: (کیسے پڑھوں؟) میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دایا اور چھوڑتے ہوئے (چوتھی بار) کہا: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ﴾ [سورة العلق: ۱ تا ۳] ”اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے (سب مخلوقات کو) پیدا

فرمایا ہے۔ انسان کو اس نے خون کی پھٹکی سے تخلیق فرمایا۔ پڑھ! تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔
پس یہ آیات (سیدنا جبریل علیہ السلام سے یاد کر کے انہیں) لے کر آپ پہاڑ سے واپس لوٹے۔ آپ کا دل (ڈر کے مارے) کانپ رہا تھا۔ گویا:

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ کیسا ساتھ لایا

اور پھر آپ (اپنی زوجہ مکرمہ سیدہ) خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا: ”مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ مجھے کپڑا اوڑھا دو۔“ (تو گھر میں موجود افراد) نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے ان سے فرمایا: (خدیجہ!) مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے۔ (کہ کہیں جان پر نہ بن جائے) سیدہ خدیجہ نے (دلاسا دیتے ہوئے) عرض کیا: ہرگز نہیں! اللہ کی قسم! وہ رب کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بلاشبہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ ناتوانوں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں۔ جو چیز (ضرورت کی) لوگوں کے پاس نہ ہو آپ انہیں وہ کما کر دیتے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ (یعنی جھگڑوں میں حق کا فیصلہ کرتے ہیں)

چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی القرشی کے پاس آئیں۔ ورقہ بن نوفل جاہلیت کے زمانے میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ (تورات و انجیل کی) عبرانی زبان لکھنا پڑھنا خوب جانتے تھے۔ آخری عمر تھی، بوڑھے ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا: اے میرے چچیرے بھائی! ذرا اپنے بھتیجے (حضرت محمد ﷺ) کی بات تو سنو! ورقہ نے نبی کریم ﷺ سے کہا: بھتیجے! بیان کریں تم نے کیا دیکھا ہے؟ نبی معظم ﷺ نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے: یہ تو وہی اللہ رب العالمین کا راز دار فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہم السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت (یعنی تمہارے زمانہ نبوت میں) جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم اپنے شہر (مکہ) سے نکال باہر کرے گی۔ (یہ سن کر) نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ (حالانکہ وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان کا کچھ بگاڑتا بھی نہیں) ورقہ بن نوفل نے کہا: ہاں! (وہ آپ کو بالکل یہاں سے نکال دیں گے) جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو (یعنی وحی اور نبوت کا دعویٰ کیا) تو لوگ اُس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری پوری مدد کروں گا..... پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔“

مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ ﷺ کو رسوا ہونے کے لیے چھوڑ نہ دیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی پوری پوری مدد فرمائی اور وہ آپ کے لیے ایک مضبوط دلیل ثابت ہوئیں۔ آپ کی غمگساری بن کر رہیں۔ جو احکام نازل ہوتے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر آپ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیتیں۔ (رضی اللہ عنہا وارضہ)

جب رسول اللہ ﷺ پر قرآن کا نزول شروع ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس پر ایمان لائیں اور جو کچھ (قرآن و سنت میں سے) نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا اس کی پوری پوری تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی اللہ کے دین پر مددگار بن کر آپ کی مشیر و مصاحب بن گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا پہلی ایمان توں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ نبی مکرم ﷺ جب اپنی تکذیب کو سنتے تو اس سے آپ رضی اللہ عنہا کو بہت غم پہنچتا اور اسے انتہائی ناپسند کرتے۔ مگر جب گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتے تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے سارے غم دور کر دیتے۔ خدیجہ آپ کو دلا سہ دیتیں ثابت قدمی کے لیے حوصلہ دیتیں اور غم کو ہلکا کرتیں۔ آپ کی تصدیق کر کے لوگوں کی بدمعاملگی کو ہلکا ثابت کرتیں۔ (رضی اللہ عنہا وارضہ)

سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو طوعاً قبول کیا تھا اور اس معاملے میں نبی رحمت ﷺ کو آپ کے لیے آواز بلند کرنے، جھگڑا کرنے اور نہ ہی تھکا دینے والی گفتگو کی ضرورت پیش آئی۔ بلکہ انہوں نے تو رسول اللہ ﷺ سے ہر تھکاوٹ کو دور کر دیا اور ہر وحشت میں آپ ﷺ کی غمگساری کی۔ ہر مشکل آسان کر دی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہا کو آپ کے جنت میں بنائے گئے گھر کی بشارت دیں۔

فَقَدْ ((أَتَى جَبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنْسَاءً فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمَنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ)) •

”((جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) سیدنا جبریل نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور کہا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں۔ جس میں سالن (راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا) یا کھانا (اور راوی کو شک ہے کہ آپ نے یایوں فرمایا) یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام پہنچانا اور میری

طرف سے بھی اور انہیں جنت میں (ان کے) موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا۔ جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تمکھن ہوگی۔“

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہر ممکن طریقے سے نبی کریم ﷺ کی خوشی و رضا کا طمع لگا رہتا تھا۔ آپؐ سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پاتا کہ جس سے آپ ﷺ ناراض ہو جائیں۔ جیسا کہ دوسروں سے ہو جایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا بعثت و نبوت سے قبل بھی اپنے گھر کی نگہبان تھیں مگر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد آپ اسی گھر کی ایک منفرد مربیہ بن گئیں۔ چنانچہ روئے زمین پر آپ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سوا کوئی ایسا گھر نہ تھا جسے سب سے پہلے ”بیت الاسلام“ بننے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ یہ وہ فضیلت تھی جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکا۔ (سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر بھی اپنے تمام افراد کے اسلام کو اختیار کر لینے کے ساتھ کی دور میں یہ شرف حاصل نہ سکا تھا) سیدہ خدیجہ کا گھر اہل بیت النبی (ﷺ) کا مرجع و ماویٰ تھا۔ نبی مکرم ﷺ کا سوتیلا بیٹا عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رِبِّبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الاحزاب: ٣٣] فِي أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ، وَحُسَيْنًا، وَحُسَيْنًا، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٍّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا)) •

”اور جب یہ آیت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الاحزاب: ٣٣] (پیغمبر کے) گھر والو! اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی، پلیدی دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا (پاک صاف) بنا دے۔“ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فاطمہ بنت خدیجہ حسن و حسین ابناء فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال دی۔ نبی کریم ﷺ کی پشت والی جانب حضرت علی کھڑے تھے (انہیں بھی چادر کے اندر داخل کرتے ہوئے) ان سب پر چادر ڈال دی اور پھر دعا کی:

”اے اللہ! یہ لوگ میرے گھر والے ہیں سو ان کی ناپاکی دور کر دے اور انہیں بخوبی پاک کر دے“^۱
 تو ان اہل بیت کا اصل مرجع سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس لیے کہ ساداتنا حسن و حسین فاطمہ الزہراء کے بیٹے ہیں اور فاطمہ الزہراء سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نخت جگر تھیں۔ جبکہ جناب علی رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہی پلے بڑھے تھے۔ بلکہ بچے ہی تھے جب نبی معظم ﷺ نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔
 پھر بعد میں جب جوان ہوئے تو خدیجہ کی بیٹی (فاطمہ) سے نکاح کر لیا۔ اس سے نبی مکرم ﷺ کے اہل بیت کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نسبت ہونا واضح ہو گیا۔

جب نبی معظم ﷺ سیدہ خدیجہ کا اکثر ذکر فرماتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتیں:
 ((كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةً؟ فَيَقُولُ: ((إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ،

یہاں پر دو باتیں وضاحت طلب ہیں: (۱)..... مذکور بالا آیت کا حصہ جو اس حدیث میں مذکور ہے دراصل اس سے پہلی اور بعد والی تینوں آیات کا جزء ہے اور ان تینوں آیتوں اہل بیت سے مراد نبی مکرم ﷺ کی ازواج ہیں جیسا کہ: نِسَاءَ النَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ..... اور اگلے خطاب سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں اہل بیت کا لفظ صرف بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ ہود کی آیت ۳۲ میں اللہ کے ظلیل ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے: رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْتُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَيْتِ..... کے الفاظ آئے ہیں۔ تو جامع الترمذی کی مذکورہ بالا حدیث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ازواج مطہرات اہل البیت میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصل میں آیت تو ازواج مطہرات ہی کے متعلق نازل ہوئی اور ان کو تطہیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تینوں آیات کا ترجمہ دیکھ لیں..... ”اے نبی (محمد رسول اللہ ﷺ) کی بیوی! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ (بلکہ ازواج النبی ہونے کے ناطے تمہارا درجہ و مرتبہ سب سے بلند ہے) اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو (غیر مردوں سے) دبی زبان (باریک آواز) سے بات نہ کرو۔ (اگر ایسا کرو گی) تو جس کے دل میں کھوٹ ہے (فحش و فجور کی) اسے لالچ پیدا ہوگی۔ اور کھری کھری صاف بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں عزت و وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور اگلی جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھائی پھرنا۔ اور نماز کو درست کے ساتھ ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ (باقاعدگی سے) دیتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی پوری پوری اطاعت کرتی رہو۔ (پیغمبر کے) گھر والو! اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی، پلیدی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف تھرا بنا دے (غلطیوں لغزشوں سے پاک کر کے) اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں (یعنی احادیث مبارکہ) پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرتی رہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لطف و مہربانی کرنے والا خبردار ہے“

پھر نبی کریم ﷺ کی دعا سے حضرت فاطمہ الزہراء، علی اور حسن و حسین بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ (۲)..... حدیث مذکور بالا کا اگلا حصہ مصنف نے نہیں لیا اور وہی حصہ مذکور بالا گفتگو کا تکلمہ ہے۔ اگلے حصے کا ترجمہ یوں ہے: ”ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے (اپنا سر مبارک چادر میں داخل کرتے ہوئے) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ بموجب روایت در تفسیر قرطبی وابن کثیر آپ ﷺ نے فرمایا: اِنَّكَ اِلَى خَيْرٍ مَّرْتَيْنِ..... تم تو اس خیر میں دوہری شامل ہو۔ یعنی اس آیت کے اعتبار سے بھی اور میری اس دعا کے تحت بھی۔“ [تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآيات اور اس میں درج ذیل احادیث دیکھ لیں۔ اسی طرح تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی بھی۔ رحمہم اللہ جمیعاً]

وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ۝

”جیسے دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ ﷺ فرماتے: وہ ایسی (نیک، صالح اور دانا) تھیں وہ ایسی (عقل مند اور گھڑ صاحب ایمان عورت) تھیں اور اس سے میری اولاد ہوئی“
یعنی آپ صاحب فضیلت، نہایت دانا، صاحب عقل اور صالحہ تھیں (رضی اللہ عنہا وارضہ)۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ جب بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تو ان کی خوب خوب تعریف فرماتے۔ فرماتی ہیں: ایک دن مجھے (غیرنا) رشک آ گیا اور میں نے عرض کیا: آپ کس قدر زیادہ سرخ گوشہ دہن والی کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے بہت بہتر بیویاں عطا کر رکھی ہیں؟
فرمایا:

((مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفَرَبِي النَّاسُ ، وَصَدَّقَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ ، وَوَسَّيَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ)) ۝

”اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی (خدیجہ سے افضل اور بہتر نہیں ہو سکتیں) اس لیے کہ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی تھیں جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر (اور دشمنی کا رویہ اختیار) کیا تھا۔ اس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا۔ جب لوگوں نے اپنے اموال سے مجھے محروم کر دیا تھا، اس نے اس وقت میری مالی مدد کی تھی اور جب دیگر عورتوں کے بچے میرے اوپر حرمت والے تھے (میں کوئی اور نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا تھا) تو اللہ عزوجل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی“

جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، نبی کریم ﷺ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت کے کچھ اسباب تھے اور یہ بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک محبت کے رسوخ کی وجہ بن گیا تھا۔ دنیا میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چونکہ مکمل حق ادا کر رہی تھیں اس لیے آپ ﷺ نے ان کی زندگی میں کسی اور محترمہ سے شادی نہیں کی۔
((قَالَتْ عَائِشَةُ : ((لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ)) ۝

① أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله عنها۔ ح : ۳۸۱۸

② مسند أحمد ، رقم : ۲۴۷۴۵ ، ۱۱۸/۶ وقال حمزة أحمد الزين : إسناده حسن

③ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة رضي الله عنها ح : ۶۲۸۱

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ان کی سوتن کسی کو نہیں بنایا“

اس میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ ﷺ کے نزدیک قدر و منزلت کی عظمت اور آپ رضی اللہ عنہا کے فضل و شرف کی زبردست دلیل ہے کہ آپ نے اپنے سے علاوہ کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو مستثنیٰ کر رکھا تھا۔ آپ کی رسول اللہ ﷺ سے مصاحبت و رفاقت دوسری ازواج مطہرات کی نسبت (وقت کے اعتبار سے) دگنی رہی تھی۔ نبی کریم ﷺ سیدہ خدیجہ سے شادی کے اڑیس (۳۸) سال حیات طیبہ سے سرفراز رہے تھے کہ جن میں سے پچیس (۲۵) سال ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تنہا اکیلی بیوی کی حیثیت سے گزارے تھے اور یہ مدت اس اڑیس سالہ عرصہ کا دو تہائی بنتی ہے۔ اس طویل عرصہ رفاقت کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کا دل نبی کریم ﷺ کی مصائب کے دور کرنے اور غیرت و حمیت میں حفاظت کرنے والا ہو گیا تھا (کہ جس میں ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی تھی) کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بات کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہا خدشہ محسوس کر رہے تھے وہ ہو جائے (یعنی آپ رضی اللہ عنہا کو دشمن کوئی گزند نہ پہنچا دیں) اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارستہ کا اور کوئی شخص حصے دار نہ بن سکا۔

اور اس پر مزید برآں کہ امت اسلامیہ کی تمام عورتوں سے ایمان باللہ و ایمان بالرسول میں آپ سبقت لے گئی تھیں۔ اس ضمن میں گویا آپ رضی اللہ عنہا نے بعد میں مسلمان ہونے والی تمام نیک دل بیبیوں کے لیے ایک سنت قائم کر دی کہ بعد میں آنے والی سب طاہرات و صدیقات، صالحات و عابدات اور اللہ کی نیک بندیوں نے آپ رضی اللہ عنہا کے راستہ کو ہی اختیار کیا تو ان کے سارے اجر و ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد القرشیہ رضی اللہ عنہا وارستہ کو بھی ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ فرمایا:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ)) ❶

”جس نے اسلام میں کوئی اچھی بات نکالی (یعنی کسی عمدہ کام کو جاری کرے جو شریعت کی رو سے ثواب والا ہو) پھر بعد میں اس پر عمل کیا جائے تو اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا سب عمل کرنے والوں کو۔ اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔“

چنانچہ مردوں کے گروہ میں سب سے پہلے اس عظیم ترین عمل صالح (ایمان باللہ و بالرسول) میں صدیقِ ہذہ الامۃ سیدنا ابوبکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مشارکت کی۔ (یعنی امت اسلامیہ کے مردوں کے لیے آپؐ نمونہ بنے) اور اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان دونوں ذواتِ قدسیہ رضی اللہ عنہما کے اجر و ثواب کا اندازہ (کہ انہیں وہ کتنا عطا کر رہا ہے اور کرے گا) کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بنا پر اور اس وجہ سے بھی کہ انتہائی اول فرصت میں آپ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کر دی تھی اور آپؐ دین اسلام کے معاملے میں ثابت قدم ہو گئی تھیں۔ یقین محکم، دانائی و عقلمندی کے وفور، اور عزم و ہمت کی مضبوطی کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس بات کی اہل ہو گئی تھیں کہ آپؐ روئے زمین کی تمام عورتوں سے زیادہ بہتر ہونے کا درجہ حاصل کر گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((خَيْرُ نِسَاءِهَا مَرِيَمٌ وَخَيْرُ نِسَاءِهَا خَدِيجَةُ))

” (سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے زمانے میں) سیدہ مریم بنت عمران علیہا التحیۃ والسلام سب سے افضل عورت تھیں اور (اس امت میں) سیدہ خدیجہ سب سے افضل ہیں۔“

(صحیح البخاری/ حدیث نمبر ۳۸۱۵)

ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ۶۵ سال کی عمر میں دسویں سال نبوت کے ماہ رمضان المبارک میں ہجرت سے تین سال قبل اپنے رب سے جا ملیں۔ (فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) آپؐ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پچیس سال کا حق رفاقت ادا فرمایا۔ آپؐ کی وفات کے ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ پر مصائب پے در پے آنے لگے۔ بالخصوص اسی سال آپؐ کے چچا ابوطالب کی وفات کی وجہ سے تو مشرکین قریش مکہ کے دلوں میں نبی کریم ﷺ کو تکلیفیں پہنچانے کی طمع پیدا ہو گئی اور وہ آپؐ کو دکھ تکلیف دینے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے لیے اسلام کی وزیرِ صدق و صفا تھیں۔ ان کے سامنے آپؐ اپنے دل کا بوجھ ہلکا فرما لیتے تھے۔ آپؐ کے چچا (ابوطالب) قریش کے مد مقابل آپؐ کے پورے پورے مددگار تھے۔ چنانچہ ان دونوں کی ایک ہی سال میں وفات کی وجہ سے آپؐ نہایت غمگین ہوئے اور اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا گیا۔

نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

جعفر و علی ابناء ابی طالب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا:

((مَنْ أَحَبُّ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ))

”آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا: فاطمہ الزہراء سے“

تو یہ تھیں فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھیں۔ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ فاطمہ کی ولادت زمانہ اسلام میں ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق بعثت نبوی علی صاحبہا التحیۃ والسلام سے پانچ سال قبل مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے دیگر نام بھی تھے: المبارکہ، الزکیہ، الصدیقہ، الراضیہ، المرضیہ، الزہراء اور الطاہرہ رضی اللہ عنہا۔

سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو بچپن سے ہی قوت نفسی عطا ہوئی تھی۔ آپ اپنے ابو جان نبی کریم ﷺ سے (مشرکین مکہ کی طرف سے کیے جانے والے) ظلم کی مدافعت کیا کرتی تھیں اور آپ ﷺ کے اوپر سے تکلیف دہ چیزوں کو دور بٹاتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ بیت اللہ الحرام کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریشی سردار اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے (جو انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد بنا رکھی تھیں) اس دوران انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اوپر اونٹوں کی اوجھڑیاں پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ (اوجھڑیوں سے مراد وہ جھلیاں ہیں جن میں وقت پیدائش اونٹنیوں کے بچے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں) کہ جب آپ سجدہ میں جائیں تو وہ یہ فعل شنیع اور مذموم حرکت کر سکیں۔ چنانچہ جب نبی کریم ﷺ سجدہ میں گئے ان بد بخت انسانوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ظالم مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور ایک دوسرے پر ہستے ہستے گر پڑے۔ ان میں سے ایک آدمی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا (آپ اس وقت بچپن میں تھیں) انہیں آ کر مشرکوں کی بدسلوکی کے بارے میں بتلادیا۔ آپ بھاگتی ہوئی آئیں اور اس بھاری بھروزی جھلی کو نبی مکرم ﷺ کی پشت سے اتارا۔ پھر ان ظالموں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہا۔ قریشی سردار ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔

سیدنا علی بن ابوطالب نے ۲ ہجری میں غزوہ بدر کے بعد فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ آپ سے ساداتنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایک تیسرا بچہ محسن بھی پیدا ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم الکبریٰ پیدا ہوئیں جن سے امیر المومنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی۔ دوسری بیٹی زینب الکبریٰ ہوئیں۔ (جن کا ذکر پیچھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حالات میں گزر چکا ہے) حضرت علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا اور جب اس بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ سے عرض گزار ہوئیں:

((إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلَيَّ نَاكِحًا ابْنَةً أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَتَشْهَدُ فَقَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةً مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَنُوهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا)) وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ : ((إِنِّي لَسْتُ أَحَرَّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا)) •

”آپ کی قوم کے لوگ (مسلمان) باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں ہوتے۔ ادھر یہ علی ہیں کہ ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ (حضرت مسور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) پس نبی کریم ﷺ وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا: اما بعد! میں نے اپنی بیٹی (زینب) کا نکاح ابوالعاص بن الربیع سے کیا۔ اس نے جو بات مجھ سے کہی سچ کہی اور یاد رکھو! بلاشبہ فاطمہ بنت محمد (ﷺ) میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے نہایت برا لگتا ہے کہ لوگ اس کو آزمائش میں ڈالیں۔ اللہ کی قسم! اللہ کے پیغمبر کی بیٹی اور اللہ کے دشمن (ابوجہل) کی بیٹی دونوں ایک آدمی کے حرم میں جمع نہیں ہو سکتیں“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: بلاشبہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں۔ مگر اللہ کی قسم! اللہ کے رسول (ﷺ) کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ کبھی بھی اکٹھی نہ ہوں گی۔“ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منگنی کا پیغام ترک کر دیا۔ (اور ابوجہل کی بیٹی سے نکاح نہ کیا) اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک دوسری عورت سے نکاح نہ کیا۔

سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنے ابوجان نبی کریم ﷺ کی چند ایک امور میں بہت مشابہ تھیں۔ آپ نبی معظم ﷺ کی چال ڈھال، گفتگو اور نشست و برخاست میں نہایت مشابہہ تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا)) (وَكَانَ ﷺ يَحْتَرِمُهَا كَثِيرًا وَيَقْدِرُهَا ، حَتَّى أَنَّهَُا)) كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا)) •

① أخرجه مسام في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها ح : ٦٣٠٩ ، ٦٣١٠

② صحيح سنن أبي داود ، رقم : ٤٣٤٧ وسنن أبي داود ، ح : ٥٢١٧

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو چال ڈھال اور بات چیت میں مشابہہ نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ حضرت فاطمہ کا بہت احترام و اکرام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ ان کی طرف (استقبال کے لیے) اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی اٹھ کر آپ ﷺ کا استقبال کرتیں۔ آپ ﷺ کا ہاتھ تھام کر اسے بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔“

ایک بار رسول اللہ ﷺ کے پاس (آسمانوں سے) ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آپ ﷺ کو خوشخبری دی کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تب آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُشِيرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) ❶

”یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج کی رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے آ کر سلام کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ: سیدہ فاطمہ الزہراء تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور (آپ کے دونوں لخت جگر) حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔“ (رضی اللہ عنہم واکرمہم جمیعاً)

((عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي)) ❷

”جناب مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں۔ تو جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا“

اور آپ ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا:

((فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَقْضِي مَا يَقْضِيهَا وَيَبْطِئُ مَا يَبْطِئُهَا ، وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي)) ❸

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۷۵ والجامع ح: ۳۷۸۱

❷ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها ح: ۳۷۶۷

❸ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۴۱۸۹

”فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں جو اس سے دست کش ہو گیا وہ مجھ سے بھی دست کش ہو گیا جو اس کے ساتھ فراخی سے پیش آیا وہ مجھ سے فراخی کے ساتھ پیش آیا اور بلاشبہ قیامت والے دن تمام کے تمام نسب (رشتے ناطے) منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب اور (جانبین میں) میرے سرایوں کے“

اور اس بنا پر کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تمام لوگوں سے زیادہ اپنے ابو جان محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیاری تھیں، نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن جمیعاً کے بارے میں آپ ﷺ کے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سفارش کروانا چاہی۔ ام المؤمنین صدیقہ و طاہرہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: پھر امہات المؤمنین ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہن جمیعاً) بنت رسول اللہ ﷺ کو بلوایا اور انہیں آپ ﷺ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ ﷺ کو جا کر کہیں: آپ کی بیبیاں آپ ﷺ سے عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں انصاف کی طلب گار ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹی! کیا تم اس سے محبت نہ کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ اور پھر آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعاً کے پاس واپس آ گئیں اور انہیں نبی کریم ﷺ کے جواب کے بارے میں مطلع کیا۔ وہ کہنے لگیں: تم دوبارہ اللہ کے رسول (ﷺ) کے پاس جاؤ۔ مگر آپ نے دوبارہ اپنے ابو جان کے پاس (ان کی سفارشی بن کر) آنے سے انکار کر دیا۔

صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِابْنَتَيْهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَيُّ بَنِيَّةٍ أَلَسْتُ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ)) فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَأَجِيبِي هَذِهِ)) •

”نبی کریم ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میری پیاری بیٹی! کیا تمہیں اس سے پیار نہ ہوگا جس کو میں محبوب جانوں؟ تو آپ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں: کیوں نہیں۔ فرمایا: تو پھر عائشہ سے محبت کرو“

سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اپنے ہاتھ سے (سارے گھر کے) کام کاج کرتی تھیں۔ آپ کے پاس خدمت گزار کوئی نہ تھا۔ آپ اپنے گھر کی صفائی کرتیں اور جھاڑو دیتیں حتیٰ کہ آپ کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ مشکیں بھر بھر کر پانی لاتیں کہ جس سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا تھا۔ آٹا پیسنے کے لیے اپنے ہاتھ سے چکی چلاتیں کہ جس سے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں پر بھی نشانات پڑ گئے تھے۔ حتیٰ کہ

گوشت اور چمڑے کے درمیان اس سے چھالے پڑ گئے تھے اور پھر جب (کسی غزوہ کے نتیجے میں) نبی کریم ﷺ کے پاس (مقابلہ قوم کے) مرد اور عورتیں قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ نبی کریم ﷺ کے پاس چل کر تشریف لائیں تاکہ آپ سے ایک خادمہ مانگ لیں۔ مگر آپ ﷺ کو گھر میں نہ پایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں موجود پایا اور پھر ان سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے آنے (اور ان کے مدعا) کی آپ کو اطلاع دی۔

جناب علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت تک ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((عَلَى مَكَانِكُمْ)) فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ:
((أَلَا أَعْلِمُكُمْ خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ تَكْبِرَانِ ثَلَاثًا وَ
ثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ مِنْ خَادِمٍ))^①

”یوں ہی لیٹے رہو۔ اس کے بعد آپ ﷺ ہم دونوں (علی و فاطمہ) کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں نے (خادم یا خادمہ کی صورت میں) جو مجھ سے طلب کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی علم و عمل کی بات نہ سکھا دوں؟ جب تم دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے (بہت زیادہ) بہتر ہے“

تو نبی کریم ﷺ نے دنیا کو آخرت پر قربان کر دینے کے لیے اپنی پیاری بیٹی کے لیے بھی وہی کچھ پسند فرمایا جو اپنے لیے پسند رکھتے تھے۔ آخرت کے اجر عظیم اور وہاں کی انمول نعمتوں کی خاطر فقر و مسکینی اور صبر و استقامت کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی کہ جنہیں السیدہ الطاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا وارضاهانے بخوش قبول کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ کی مرض الموت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے اپنی لخت جگر سے خصوصی اسرار کی باتیں کیں۔ ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: (اس

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ح: ۳۷۰۵

آخری موقع پر رسول اللہ ﷺ کی تمام بیبیاں جمع ہوئیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہی۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں۔ ان کی چال بالکل رسول اللہ ﷺ کی طرح تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مرحبا! میری پیاری بیٹی!“ اور انہیں اپنی داہنی جانب یا راوی کو شک ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں فرمایا) بائیں طرف بٹھایا۔ پھر ان کے کان میں ایک بات فرمائی اور وہ رونے لگیں۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا: تم کیوں روئی تھیں؟ تو وہ فرمانے لگیں: میں (اپنے ابو جان) نبی کریم ﷺ کا راز نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا: میں نے آج کی طرح کبھی کسی خوشی کو نہیں دیکھا جو رنج سے اس قدر (متصل) قریب ہو۔ جب وہ روئی تھیں تو میں نے ان سے کہا تھا: رسول اللہ ﷺ نے آپ کو ہمارے بغیر کس بات میں خاص کیا کہ تم رونے لگیں؟ اور پھر میں نے ان سے اس راز والی بات کے بارے میں پوچھا جو ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمائی تھی تو وہ (دوبارہ یہی) کہنے لگیں کہ میں آپ ﷺ کے بھید کو افشاء نہیں کروں گی۔ حتیٰ کہ جب آپ ﷺ فوت ہو گئے تو میں نے ان سے پھر پوچھا: چنانچہ وہ فرمانے لگیں:

((إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي)) (أَنْ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضُهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلِي وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لِحُوقَابِي ، وَنِعَمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ)) فَكَيْتُ لِدَلِكْ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي فَقَالَ : ((أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟)) فَضَحِكْتُ لِدَلِكْ)) •

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام آپ سے (رمضان المبارک میں) قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے دوبار دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب آن پہنچی ہے اور میرے اہل میں سے تو سب سے پہلے مجھے آ ملے گی۔ (یعنی تمہاری وفات بھی میرے بعد جلد ہو جائے گی) اور میں تیرے لیے اچھا پیش رو ہوں“ یہ سن کر میں رو دی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”فاطمہ! کیا تم اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ گی کہ تم تمام اہل ایمان عورتوں کی سردار بن جاؤ یا (راوی کو شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں روایت کیا) اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر میں ہنس دی“

السیدہ الطاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی وفات سے چھ ماہ بعد ۱۱ ہجری میں بھرم چوبیس (۲۴) سال اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین سے جا ملیں (آپ کی عمر اور ماہ وفات میں قدرے اختلاف ہے جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے) نبی کریم ﷺ کی دوسری بیٹیوں سے جدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابو جان کی وفات کا

صدمہ اٹھایا تھا۔ وہ بیچاریاں تو آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے اندر ہی (سب کی سب) فوت ہو کر آپ ﷺ کے صحیفہ دل پر نقش ہو گئی تھیں۔ جبکہ سیدۂ نساء اہل الجنت الطاہرۃ المبارکہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی حیات مستعارہ میں آپ کے پیارے ابوجان کائنات انسانی وجہی کے سردار سید الاولین والآخرین، خاتم الرسل والتیین محمد رسول اللہ ﷺ فوت ہو کر آپ رضی اللہ عنہا کے صحیفہ دل پر ان مٹ نفوش چھوڑ گئے۔ اے اللہ! ہمارے دلوں کو ان سب اہل و آل النبی (ﷺ) کی محبت سے بھر دے جن سے تو نے بھی محبت کی اور تیرے پیارے نبی نے بھی۔ (اللہم آمین)

نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب زوجہ السیدہ الصدیقہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَنَاحٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : ((عَائِشَةُ)) فَقُلْتُ : مِنْ الرِّجَالِ ؟ فَقَالَ : ((أَبُو هَا)) قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)) فَقَدْ رَجَا لَهَا))^①

”سیدنا عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں جنگ ذات السلاسل کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ (جناب عمر و رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ) پھر میں (اس جنگ کی کامیاب واپسی میں) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا: عائشہ سے۔ میں نے پوچھا: اور مردوں میں سے؟ فرمایا: اس کے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا: ان کے بعد؟ فرمایا: عمر بن خطاب سے۔ (رضی اللہ عنہ) اس طرح آپ ﷺ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔“

جانتے ہو یہ عائشہ کون ہیں؟ یہ ہیں: ام المؤمنین والمومنات زوجۃ خاتم الانبیاء والمرسلین، حبیبۃ رسول رب العالمین بنت خلیفۃ رسول اللہ (ﷺ) بلا فضل ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاه (جو کائنات انسانی وجہی کے تمام انبیاء و رسل کے بعد سب کے سب امتیوں میں سے افضل اور اشرف ہیں) انہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: ((أَرَيْتَكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ : هَذِهِ أَمْرَاتُكَ ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ - فَأَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهُ))^②

”عائشہ! تم مجھے خواب میں دو دفعہ دکھائی گئی تھیں۔ ایک شخص (بصورت انسان جناب جبریل علیہ السلام)

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ”لو كنت متخذًا خليلاً“ ح : ٣٦٦٢

② أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب نكاح الأبكار ح : ٥٠٧٨

تمہاری صورت (تصویر) حریر (ریشم) کے ایک پارچہ میں اٹھائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا یہ آپ ﷺ کی بیوی ہیں۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش زمانہ اسلام میں ہجرت سے آٹھ، نو سال قبل ہوئی تھی اور ((نَزَّوَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا)) ❶

”نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو آپ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر نو سال تھی اور وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ (بطور رفیقہ حیات) نو سال تک رہیں۔ (اس کے بعد رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے)“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی اور کنواری بی بی سے نبی کریم ﷺ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ ﷺ کی ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے محبت مسلمانوں کے درمیان بہت مشہور تھی (اور اس بات کو نہایت احترام کی نظر سے وہ دیکھتے تھے)۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم ﷺ کی طرف کوئی چیز ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجنا چاہتے تو وہ آپ ﷺ کی ام المومنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے پاس باری کا انتظار کرتے اور اس وقت آپ کو ہدایا روانہ کرتے جب آپ ان کے حجرہ مبارکہ میں ہوتے۔ اس صورت حال سے دیگر ازواج مطہرات شکایت کرنے لگیں اور اس معاملے میں تبدیلی کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ چنانچہ اس ضمن میں جو معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کی دو ٹکڑیاں تھیں۔ ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودہ جبکہ دوسری میں ام سلمہ، زینب، جویریہ، میمونہ بنت حارث اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہن جمیعا تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا۔ اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر باری ہوتی، تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیتے۔ اس پر ام سلمہ کی جماعت والی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن جمیعا سے کہا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اس ضمن

❶ أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين ج : ٥١٥٨

میں بات کریں۔ تاکہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ جسے آپ ﷺ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ﷺ ہوں وہیں بھیج دیا کرے۔ چنانچہ ان ازواج مطہرات کے مشورہ کے مطابق انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا مگر آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ان خواتین محترمات نے پوچھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ مجھے آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

ازواج مطہرات نے کہا: ایک مرتبہ پھر کہو! انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔ مگر اس مرتبہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ ﷺ نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ امہات المؤمنین نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ تم نبی کریم ﷺ کو اس مسئلہ پر بلواؤ تو سہی (یعنی آپ ﷺ کچھ تو فرمائیں)۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا۔ آپ ﷺ نے اس مرتبہ فرمایا:

((لَا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ))
قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَشْتَدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ: ((يَا بَنِيَّةُ ، أَلَا تُحِبِّينَ مَا أَحَبُّ؟))
قَالَتْ: بَلَى- فَرَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتُهُنَّ ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ-))^①

”عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے (اوپر اوڑھ کر لینے والے کپڑے) میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔“ (یہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ و مقام ہے) عائشہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہیں کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا: ”آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں۔“

ازواج مطہرات نے پھر رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے ذریعہ آپ ﷺ کی خدمت میں یہ کہلوا یا کہ آپ کی ازواج ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ ﷺ سے گفتگو کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری بیٹی! کیا تم وہ پسند نہیں کرتیں جو میں پسند کرتا ہوں؟ انہوں نے جواباً عرض کیا: کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور

① أخرجه البخاري في كتاب الهبة ، باب من أهدى إلى صاحبه ، وتحرى بعض نساءه دون بعض ح : ٢٥٨١

ازواجِ مطہرات کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن سیدہ فاطمہ نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا۔ (رضی اللہ عنہن تحیفاً)

چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے زینب بنت جحش کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی پوتی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف مانگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن جمیعا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سخت الفاظ سے مخاطب کیا۔ رسول اللہ ﷺ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ (راوی حدیث عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب کی باتوں کا جواب دینے لگیں بالآخر انہیں خاموش کروادیا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابوبکر کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہا (یعنی ایک معزز سردار کی بیٹی۔ زینب! تم بھی اگر معزز خاندان کی ہو مگر یہ بھی تو تم سے کم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ مسکرا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ ولی آلہ و اہلہ و ازواجہ و جمیعین)

صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا بَنَتَهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَيُّ بَنِيَّ، أَلَسْتُ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ)) فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَأَحِبِّي هَذِهِ)) •

”نبی کریم ﷺ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا: میری پیاری بیٹی! کیا تم اس سے محبت نہ کرو گی جس کو میں محبوب رکھتا ہوں تو انہوں نے عرض کیا تھا: کیوں نہیں ابوجان! تب آپ ﷺ نے (سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا تھا: فَأَحِبِّي هَذِهِ..... تو پھر تم اس سے محبت کرو۔“

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی ازواجِ مطہرات نے آپ ﷺ سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہر چیز میں ان کے درمیان محبت کے اعتبار سے برابر کا سلوک کریں۔ جبکہ نبی کریم ﷺ ان کے درمیان نان و نفقہ اور رات گزارنے کے لحاظ سے بالکل برابر کا سلوک فرما رہے تھے اور یہی شرعی تقسیم کا تقاضا ہوتا ہے۔ جہاں تک دل کے میلان سے کسی سے محبت کا تعلق ہے تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اختیار و ملکیت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی تمام ازواج

مطہرات سے زیادہ آپ کے دل میں محبت کا مقام رکھتی تھیں اور آپ فرمایا کرتے تھے:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) •

”(السیّدہ الصدیقہ الطاہرہ) عائشہ بنت ابوبکر (رضی اللہ عنہا) کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی

فضیلت دیگر تمام کھانوں پر“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عین وقت پر اس جیسی محبت کا تبادلہ رسول اللہ ﷺ سے کر لیا کرتی تھیں۔ اس لیے نبی مکرم ﷺ کی اکثر ازواج مطہرات آپ رضی اللہ عنہن پر رشک و غیرت کا مظاہرہ کر لیا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ کی رشک و غیرت کے چند ایک واقعات احادیث میں مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں آپ خود بیان کرتی ہیں:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا لَيْلًا ، قَالَتْ : فَعَزْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : ((مَالِكِ يَا عَائِشَةُ أَغْرَتِ ؟)) فَقُلْتُ : وَمَا لِي لَا يُغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟)) •

”ایک رات نبی کریم ﷺ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے۔ فرماتی ہیں: مجھے اس پر غیرت آگئی (آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی ﷺ شاید اپنی کسی دوسری بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں؟) آپ ﷺ تشریف لائے اور میری کیفیت کو دیکھا تو پوچھا: عائشہ! تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں غیرت نے آلیا ہے؟ میں نے عرض کیا: کیا میری سی عورت (جو اپنے معزز شوہر کے ہاں نہایت محبوب ہو) آپ جیسے (عظیم الخلق) شخص پر غیرت نہ کرے کیا مجھے اس کا حق نہیں؟“

اور ایک مقام پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یوں فرماتی ہیں:

((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضْبَى)) قَالَتْ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ((أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتُ غَضْبَى قُلْتُ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ)) قَالَتْ : قُلْتُ : أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: عائشہ! بالتحقیق میں اس بات کو جانتا ہوں جب تم مجھ

① صحیح البخاری حدیث : ۳۷۷۰

② أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وصفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفئة الناس ح : ۷۱۱۰

③ أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب غيرة النساء ووجدن ح : ۵۲۲۸

سے خوش ہوتی ہو (تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے) اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو (تمہاری اس حالت کو بھی میں جان لیتا ہوں) آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: آپ ﷺ (میری ان حالتوں کو) کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو (کسی بات کا جواب دیتے ہوئے) کہتی ہو: نہیں، محمد (ﷺ) کے رب کی قسم! اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو: نہیں، ابراہیم (علیہ السلام) کے رب کی قسم! آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: ہاں! اے اللہ کے رسول ﷺ! (بات واقعی ایسی ہے) ناراضگی کے وقت میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں“

اس حدیث کی تشریح میں امام طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ناراضگی کے وقت نبی کریم ﷺ کا صرف نام ترک کر دینا بہت لطیف قسم کا حصہ تھا۔ اس لیے کہ آپؐ بتلاتی ہیں: جب آپ غصے کی حالت میں ہوتیں اور غصہ صاحب عقل کے اختیار کو سلب کر لیتا ہے تو اس وقت بھی دل میں جاگزیں محبت میں آپ تبدیلی نہ لاتی تھیں (آبراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تو نبی کریم ﷺ کے جدا امجد تھے ناں؟)

ابن المنیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: آپؐ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ آپ لفظی نام (غصہ کی حالت میں) ترک کرتی تھیں نہ کہ آپ کا دل نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ کی مودت و محبت سے مضبوط و مربوط تعلق کو چھوڑ دیتا۔ [تفصیل کے لیے فتح الباری ۹/۲۲۶ دیکھ لیں]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کے ذریعے آپؐ کو سلام بھیجا۔ چنانچہ آپؐ بیان کرتی ہیں: ”ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! یہ جبریل علیہ السلام کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ صدیقہ و طاہرہ ام المومنین عائشہ بنت خلیفۃ رسول اللہ ﷺ رضی اللہ عنہا کی براءت اس تہمت والزام سے جو منافقوں نے آپؐ پر لگائی تھی اپنی اس کتاب میں نازل فرمادی جس کی تلاوت قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ واقعہ کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: مجھے پورا یقین تھا کہ میں (اس تہمت سے) بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برأت ضرور نازل کرے گا۔ مگر اللہ کی قسم! مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تا قیامت تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرمائے۔ البتہ مجھے اس بات کی توقع ضرور تھی کہ نبی مکرم ﷺ میرے بارے میں کوئی خواب ضرور دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری برأت کر دیں گے۔

آپؐ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم! نبی کریم ﷺ ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور گھر والوں میں سے کوئی باہر بھی نہ گیا تھا کہ آپؐ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔

((فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: ((يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّكَ)) فَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي بَرَاءَةِ عَائِشَةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة النور: ١١]))^۱

”پھر جب رسول اللہ ﷺ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپؐ تبسم فرمانے لگے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپؐ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: عائشہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین صدیقہ و طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں اپنے معزز نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف دس آیات نازل فرمائیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِّكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَقَوَّيْتُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (النور: ٢٠-٢١) بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے (طاہرہ و صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا پر) تہمت دہری (بہتان باندھا) ہے، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اس طوفان کو اپنے حق میں (اے مسلمانو!) برا مت سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوا۔ اس گروہ میں سے

① أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ إِلَى الْكَاذِبُونَ ۝ ح : ٤٧٥٠

ہر شخص نے جتنا گناہ سمیٹا اتنی وہ سزا ضرور پائے گا اور جس نے ان میں سے اس طوفان کا بیڑا اٹھایا (یعنی بڑا حصہ لیا) اسے سخت سزا ہوگی۔ (اس سے مراد عبد اللہ بن ابی ابن سلول قہمہ اللہ ولعنہ ہے مسلمانو! تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟) جب تم نے وہ بیہودہ بات سنی تھی تو ایمان والے مردوں اور اہل ایمان عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ اور یوں کہنا تھا؟ (اللہ کی قسم!) یہ تو کھلا، صریح طوفان (بہتان) ہے۔ (اگر یہ بہتان باندھنے والے سچے تھے تو) کیوں اس پر چار گواہ نہ لائے؟ (جیسے شریعت کا حکم ہے) پھر جب وہ گواہ نہ لاسکے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خود جھوٹے ٹھہرے۔ اگر تم لوگوں پر (اے مسلمانو!) دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس بات کا کھوج کرنے میں (یعنی جس شغل میں تم منہمک ہو گئے تھے) کوئی بڑا عذاب تم پر نازل ہو جاتا (جو تم سے چٹ کر رہ جاتا۔ جیسے رافضیوں پر یہ عذاب دنیا میں بھی چمٹا ہوا ہے) جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور بے سمجھے بوجھے اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا اور تم سمجھے یہ کوئی بڑی بات نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ بڑی (ہی بری) بات تھی اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب یہ جھوٹی خبر سنی تھی تو تم نے کہہ دینا تھا: ہم ایسی بری بات منہ سے نہیں نکال سکتے۔ اے اللہ! تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ (دیکھو!) اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ (یہ تمہارے اوپر قیامت تک حرام ہے) اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش باتیں (لچر پنے اور بدکاری و بے حیائی کی) پھیلیں۔ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انتہائی دردناک عذاب ہوگا اور (چچی ہوئی غیب کی باتیں) اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا (تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ مگر وہ کریم ہے) اور بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے“

نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی حفاظت اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک کی تھی۔ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ ﷺ کو خبر دے دی تھی: هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..... یہ آپ کی دنیا اور آخرت (دونوں جہانوں) میں زوجہ محترمہ ہیں۔ (صحیح سنن الترمذی حدیث: ۳۰۴۱)

اپنی وفات سے قبل جب نبی کریم ﷺ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے اس بات کی طمع فرمائی کہ

آپ یہ دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاریں۔ چنانچہ آپؐ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپؐ کی تیمارداری کی جائے۔ پس انہوں نے آپؐ کو اجازت دے دی۔ صدیقہ و طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، يَقُولُ : ((اَيْنَ اَنَا غَدًا ، اَيْنَ اَنَا غَدًا؟)) يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَاذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا۔ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي)) [أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، ح : ٤٤٥٠] ((وَدُفِنَ فِي بَيْتِي)) ❶

”رسول اللہ ﷺ اپنی مرض الموت میں پوچھتے رہتے تھے: کل میرا قیام کہاں ہوگا؟ کل میرا قیام کس کے گھر ہوگا؟ آپؐ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر تھے۔ پھر ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپؐ کی اجازت دے دی اور آپؐ کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں: آپؐ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قاعدہ کے مطابق میرے ہاں آپؐ کے قیام کی باری تھی۔ رحلت کے وقت آپؐ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا لعاب آپؐ کے لعاب کے ساتھ (آپؐ کو ایک مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے دینے کی وجہ سے) ملا تھا اور آپؐ میرے گھر میں ہی دفن بھی ہوئے“

نبی کریم ﷺ جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اٹھارہ (۱۸) سال تھی اور نبی مکرم ﷺ کے لیے آپؐ رضی اللہ عنہا نے کوئی اولاد نہ جنی تھی۔ آپؐ نے نبی معظم و معلم ﷺ سے بہت زیادہ علم یاد کیا تھا۔ آپؐ کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً پچاس سال زندہ رہیں اور لوگوں کی بہت بڑی اکثریت نے آپؐ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے آپؐ سے شرعی احکام، آداب اور علوم میں سے بہت کچھ آگے امت کو منتقل کیا۔ (آپؐ رضی اللہ عنہا کے شاگرد امت اسلامیہ کے کبار علماء بنے اور انہوں نے علم کی بہت خدمت کی) کہا جاتا ہے کہ تمام شرعی احکام کا چوتھا حصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا ہے۔

((فَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ((مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُ

❶ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب ماجاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما : ١٣٨٩

قَطُّ ، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ ، إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا)) وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : ((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ)) ❶

”ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم اصحاب رسول اللہ ﷺ پر کبھی کسی حدیث سے متعلق اشکال پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو مگر یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث کا علم آپ سے ضرور مل گیا۔“ اسی طرح جناب موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا“

صدیقہ و طاہرہ سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی وفات ۵۸ ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس کے بعد بھی ذکر کیا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی محبت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اللہ کی قسم! اے معاذ! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔“ (دیکھئے: صحیح سنن ابی داؤد / حدیث: ۱۳۴۷) یہ تھے معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری جلیل القدر، کبیر الشان صحابی رسول (ﷺ) جو بدر رسمیت تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ان میں شریک ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ آپ انصار کے ان چار صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں قرآن جمع کیا تھا۔

((فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ((جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَبِي بَنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٌ)) ❷

”چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں چار صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا اور وہ سب کے سب انصار تھے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابوزید رضی اللہ عنہم“

((وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((اسْتَفَرَّءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۳۰۴۴-۳۰۴۵ والجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۸۸۳۔

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۹۸۳ والجامع الترمذی / کتاب المناقب / ح: ۳۷۹۴۔

مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ ، وَأَبِي ، وَمَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ)) ❶

”اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: قرآن مجید چار اصحاب سے پڑھو (پڑھنا سیکھو) عبداللہ بن

مسعود، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے“

اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے صراحتاً و نصاً فرمایا ہے: سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا

التحیۃ والسلام) میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے تھے۔ فرمایا:

((وَأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ)) ❷

”اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں“ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ : ((أَوْصِيكَ يَا مَعَاذُ : لَا تَدَعَنَّ

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

[صحيح سنن أبي داود ، رقم : ۱۳۴۷ والسنن برقم : ۱۵۲۲] وَقَالَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ : ((نِعَمَ

الرَّجُلُ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ)) ❸

”ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے معاذ! میں

تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا: اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اے اللہ! اپنے ذکر و شکر اور تیرے لیے میری حسن عبادت پر میری ہمد و فرما

اور نبی کریم ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: معاذ بن جبل نہایت اچھا آدمی ہے“

رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن پر امیر مقرر کر کے بھیجا تو ان سے (نصیحت کرتے ہوئے) فرمایا:

((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ

قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتَرُدُّ عَلَى

فُقَرَائِهِمْ۔ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ

❶ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه ح : ۳۸۰۶

❷ دیکھیے: صحيح سنن الترمذی حدیث ۲۹۸۱

❸ صحيح سنن الترمذی ، رقم : ۲۹۸۴

الْمَظْلُومَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) ❶

”معاذ! تم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے جارہے ہو جو اہل کتاب یہودی، نصرانی وغیرہ میں سے ہیں۔ اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر اس میں وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے غریبوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ جب یہ بھی مان لیں تو (پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت) ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی آہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی“

اسی طرح خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یمن پر قائم رکھا۔ آپ وہاں لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ (گویا آپ یمن میں وزیر تعلیم تھے) اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ملک شام کی طرف نکل گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ جب (ملک شام کے امیر) ابوعبیدہ بن الجراح طاعون عمواس میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا۔ مگر حضرت معاذ کو بھی اس بیماری نے آلیا اور آپ اسی سال (۱۸ ہجری) میں فوت ہو گئے۔ (فَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے ساتھی جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاذ کو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے مشابہہ سمجھا کرتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ معاذ بن جبل اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار اور اس کے لیے یکسو تھے۔ وہ مشرکوں میں سے بالکل نہ تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ۱۸ ہجری میں غورینسان کے مشرق میں ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر ۳۸ سال تھی۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نبی کریم ﷺ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی محبت فرماتے تھے

((عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أُحِبَّهُمْ)) قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ عَلِيًّا مِنْهُمْ وَأَبُوذَرَّ الْغَفَارِي، وَسَلَمَانُ

❶ أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع - ح: ۴۳۴۷

الْفَارِسِيِّ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ)) ❶

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرے صحابہ میں سے چار کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: اور وہ کون ہیں اے اللہ کے رسول! (ﷺ) فرمایا: علی بھی ان میں سے ہیں اور (باقی تین) ابوذر الغفاری، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود الکندی۔ رضی اللہ عنہم

ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا نام۔ جندب بن جنادہ تھا اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا۔ جب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی بعثت کا علم ہوا تو آپؐ نے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا تا کہ نبی معظم ﷺ سے وہ کلام الہی سن کر آئیں۔ پھر آپؐ خود بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس (یثرب سے مکہ) آئے اور آپ ﷺ سے اللہ کا کلام اور احادیث مبارکہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے آپ سے فرمایا:

((اِرْجِعْ اِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي)) قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ۔ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَوْجَعُوهُ۔ وَاتَى الْعَبَّاسُ فَأَكْبَّ عَلَيْهِ قَالَ: وَيْلَكُمْ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ۔ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكْبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ)) ❷

”اب آپ اپنے قبیلہ بنو غفار کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تا آنکہ جب ہمارے غلبہ کا علم تمہیں ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے ہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور باوازا بلند کہا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بلا شک و شبہ محمد اللہ کے رسول ہیں (ﷺ) یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس

❶ مسند أحمد، رقم: ۲۲۸۶۴ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن ولكن ضعفه الالباني رحمه الله فانظر ضعيف ابن

ماجه / ح: ۱۴۹ والترمذی: ۳۷۱۸

❷ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ح: ۳۸۶۱

آگئے اور جناب ابوذر رضی اللہ عنہما کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا: تف ہے تم پر! کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں؟ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام کی طرف جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ اس طرح سے ان کو قریش سے بچایا۔“ ابوذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن پھر مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگی۔ اس دن بھی حضرت عباس ان پر اوندھے پڑ گئے۔“

ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو تحیۃ الاسلام کا تحفہ پیش کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ تشریف لائے۔ حجر اسود کا استلام کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ جب آپ ﷺ نے نماز مکمل کر لی تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : ((وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)) ❶

”میں پہلا شخص تھا جس نے آپ ﷺ کو تحیۃ الاسلام کا تحفہ پیش کیا۔ بیان کرتے ہیں: میں نے کہا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول! آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تم پر بھی اے ابوذر! اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت ہو“

چنانچہ ابوذر رضی اللہ عنہ واپس (یثرب) اپنی قوم بنو غفار کے پاس آگئے اور انہیں اللہ، رسول کا پیغام پہنچایا جس سے ان کا بھائی (انیس)، ان کی ماں اور بنو غفار کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے۔ باقی آدھے لوگ کہنے لگے:

((إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي ، وَجَاءَتْ أَسْلَمٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِخْوَتُنَا ، نُسَلِّمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ)) ❷

”جب اللہ کے رسول ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی

❶ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي ذر رضي الله عنه ح : ٦٣٥٩

❷ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي ذر رضي الله تعالى عنه ح : ٦٣٥٩

کریم ﷺ جب ہجرت کر کے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے ان کے باقی آدھے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد بنو اسلم آ گئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) جس طرح ہمارے بھائی بنو غفار اسلام لائے ہیں اسی طرح ہم بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے دونوں قبائل کو دعا دی۔ بنو غفار کی اللہ مغفرت کرے اور بنو اسلم کو اللہ سلامت رکھے،

(بنو غفار مدینہ منورہ سے کچھ دور رہتے تھے) جناب ابوذر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور پھر حضر و سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لازم ہو کر رہ گئے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے بہت زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں اور بہت ساری احادیث میں آپ کی فضیلت بھی ذکر ہوئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نبی کریم ﷺ کا درج ذیل فرمان ہے:

((مَا أَظْلَمَ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقْلَمَ الْغُبَرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شِبْهُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)) ❶

”عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی مانند ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ زہد و تقویٰ میں ان کے مشابہہ تھے۔ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اٹھایا ہے جو ابوذر (رضی اللہ عنہ) وارضاہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو“

ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ﷺ ان کو کہیں کا عامل (امیر، گورنر) مقرر فرمادیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تم اس معاملے میں کمزور ہو اور امارت ایک امانت ہوتی ہے۔ (اس امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا ایگی بہت بھاری کام ہے) ابوذر کہتے ہیں: میں نے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ : فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَالَ :)) يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِذْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي ، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلَا تَوَكِّلَنَّ مَالَ يَتِيمَ)) ❷

❶ صحيح الجامع الصغير ، رقم : ٥٥٣٨ ، مشكوة المصابيح حديث ٦٢٣٠ وقال الشيخ الألباني : صحيح حسن ورواه الترمذی ایضاً

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ٤٧١٩ ، ٤٧٢٠

”اے اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمادیتے؟ کہتے ہیں: یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: اے ابوذر! تم کمزور ہو اور یہ امارت ایک امانت ہے۔ قیامت والے دن بلاشبہ یہ ندامت و خجالت کا ذریعہ بنے گی۔ مگر وہ شخص جس نے اس کا پورا پورا حق ادا کیا اور خود حقدار ہونے کے ناطے اسے قبول کیا“ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا: ”اے ابوذر! میں تمہیں اس معاملے میں نہایت کمزور دیکھ رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے محبوب رکھتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی امارت کی خواہش مت کرو اور یتیم کے مال کا بندوبست بھی مت کرنا (اس لیے کہ یتیم کا مال اگر تم سے بے جاٹھا گیا تو مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے)“

جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ رب العالمین کے درج ذیل فرمان کی رو سے ذخیرہ اندوزی (اگرچہ گھر کی ضرورت کے لیے کیوں نہ ہو) اور مال کے جمع کرنے پر عملاً خلاف تھے۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: ۳۴)

”اور وہ لوگ جو سونا، چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (زکوٰۃ نہیں دیتے اور جائز ضروریات پر صرف نہیں کرتے) تو اے ہمارے نبی! آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں“

اور پھر آپؐ نے دنیا کے بارے میں انتہائی بے رغبتی (زہد و ورع) سے کام لیا۔ پر عیش زندگی کو پوری زندگی ترک کیے رکھا اور اس کی آپؐ (اپنے ساتھیوں کو) دعوت بھی دیتے تھے۔ جس سے آپؐ کے اور بعض صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ جس بات کی طرف آپؐ (نہایت مبالغہ آرائی کے ساتھ) دعوت دیتے تھے لوگ اس بات کو ناپسند کرنے لگے اور اس کام سے نفرتیں ہو گئے۔

جناب احف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اور کہا: خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹی پر رکھ دیا جائے گا جو کندھے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور کندھے کی پتی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا۔ اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے

پیچھے چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ میں نے ان سے کہا: میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا:

((إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا — قَالَ لِي خَلِيلِي — قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصُرُ أَحَدًا؟)) قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَجِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ)) وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، وَلَا وَاللَّهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)) •

”یہ سب بیوقوف ہیں مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا۔ میں نے پوچھا: آپ کے خلیل کون ہیں؟ فرمایا: نبی کریم ﷺ (آپ نے فرمایا تھا) اے ابوذر! کیا تم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ ابوذر کہتے ہیں: میں نے اس وقت سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے؟ کیونکہ مجھے (آپ ﷺ کی بات سے) یہ خیال گزرا کہ آپ ﷺ اپنے کسی کام کے لیے مجھے وہاں بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں! (احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے) آپ نے فرمایا ”اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں اس بات کو زیادہ پسند کروں گا کہ صرف تین دینار باقی بچا کر سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔“ ابوذر کہنے لگے: ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں اور یہ کوئی عقل مند لوگ نہیں ہیں جو دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم! نہ میں ان سے ان کی دنیا مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھوں گا۔ حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں“

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ آثار مذکور ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ یہ مذہب رکھتے تھے: وہ سارا مال جو حوائج ضروریہ اور خوراک سے بڑھ کر جمع کیا جائے اس خزانہ کی مد میں آتا ہے جسے جمع کرنے کی اللہ نے وعید بیان کی ہے اور یہ کہ جس کا جمع کرنے والا قابل مذمت ہے اور یہ کہ وعید والی آیت کو مانعین زکوٰۃ پر محمول کیا۔ اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور جمہور علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ”مذموم خزانہ“ وہ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر کسی بھی مال کی مذمت نہیں کی جاسکتی وہ پاک ہو جاتا ہے۔

((قَالَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ الشَّدَّةُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى قَوْمِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْخِصُ فِيهِ بَعْدُ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو ذَرٍّ، فَيَتَعَلَّقُ أَبُو ذَرٍّ بِالْأَمْرِ الشَّدِيدِ)) ❶

”جناب شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے اگر کوئی ایسی حدیث سن لیتے جس میں شدت ہوتی تو اپنے قبیلے کی طرف جا نکلتے تاکہ ان پر سختی کر سکیں پھر بعد میں رسول اللہ ﷺ اس شدت والے معاملے میں رخصت دے دیتے۔ مگر ایسا ہوتا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ اس رخصت والی حدیث کو نہ سن پاتے اور وہ شدت والے معاملے کے ساتھ ہی متعلق رہتے۔“

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گوشہ نشینی کا سبب

جب رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں فوت ہو گئے تو ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ پھر وہیں پر مقیم ہو گئے حتیٰ کہ حضرت معاویہ اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس دور میں جناب معاویہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ لوگوں سے حدیث بیان کرتے اور فرماتے: تم میں سے کسی کے پاس نہ ذرہم ایک رات رہے اور نہ دینار مگر یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کر دے یا پھر اسے کسی جرمانہ کے لیے گن کر رکھ لے۔ حضرت معاویہ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: اگر آپ کو ابوذر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہو تو انہیں شام سے منگوا لیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھ بھیجا کہ آپ میرے پاس (مدینہ منورہ میں) تشریف لے آئیں۔ وہ واپس آ کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک معروف موضع ربذہ میں مقیم ہو گئے۔ جناب زید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((مَرَرْتُ بِالرَّبْذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَتَزَلَّكَ مِنْزَلَكْ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَسْأَلُونََهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ۳۷) قَالَ: مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ وَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْكَوْنِي، فَكُتِبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ: أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنَّ شَيْئًا تَنْحَيْتُ فَكُنْتُ قَرِيبًا۔ فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَرُوا عَلَيَّ حَبِشِيًّا

لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ)) ۱

”میں موضع ربذہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا: آپ یہاں کیوں آگئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں ملک شام میں تھا کہ میرے اور معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے درمیان قرآن کی اس آیت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبہ: ۳۷) ”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے (خزانے کی صورت میں اکٹھا کر کے) رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے..... الخ“ میں اختلاف ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے: یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جبکہ میرا کہنا تھا: یہ آیت ہمارے مسلمانوں اور ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے یہاں میری شکایت لکھ بھیجی اور حضرت عثمان نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ منورہ چلا آؤں۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں کا میرے پاس اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے لوگوں کے بارے میں اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا: ابوذر! مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب کہیں دوسری جگہ علیحدہ قیام اختیار کر لو۔ اسی وجہ نے مجھے یہاں ربذہ میں لا آ باد کیا۔ اگر وہ (میرے امراء) میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کا حکم سنوں اور اطاعت بھی کروں گا“

اس مسئلہ میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مذہب کے سبب، ایک متوقع فساد کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دفاع کا ارادہ فرمایا تھا اور کچھ نہیں۔ حضرت عثمان، جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پر کسی بھی اپنی دلیل کی بنیاد پر سختی نہیں کر سکتے تھے (اور نہ ہی انہوں نے سختی کی تھی) کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک صاحب اجتہاد تھا۔ جہاں تک جناب ابوذر رضی اللہ عنہ کے شخصی کردار کا تعلق ہے تو ان کی طرف سے ہمیشہ سمع و طاعت ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے موضع ربذہ کو بطور اقامت گاہ اختیار کر لیا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کوفیوں میں سے جو لوگ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر خروج کا ارادہ کیے ہوئے تھے انہوں نے اس معاملے کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہوئے جناب ابوذر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے پر ابھارا مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کا انکار کر دیا:

۱ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أؤي زكاته فليس بكنز، ح: ۱۴۰۶

((لَا ، لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ سَيَّرَنِي مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ)) ،
وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ التَّحْذِيرُ مِنَ الشَّقَاقِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْآثِمَةِ ، وَالتَّرْغِيبُ فِي
الطَّاعَةِ لِأُولِي الْأَمْرِ))^①

”ہرگز نہیں! اگر خلیفہ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مجھے مشرق سے مغرب تک (ذمہ داریوں کے سلسلہ میں) چلاتے پھریں تو میں ان کی بات کو ضرور سنوں گا اور ان کی اطاعت بھی ضرور کروں گا۔ تو ان کی اس بات سے ائمہ المسلمین کے خلاف خروج و بغاوت اور سخت رویے سے ڈرانے کا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اولیاء الامور کی اطاعت کے لیے ترغیب ملتی ہے“

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کے سمع و طاعت کو اختیار کرنے کا ایک نہایت معقول سبب تھا اور وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں مسجد نبوی اور ملک شام سے نکالے جانے کے بارے میں خبردار کیا تھا اور ان کے لیے آپ ﷺ کی نصیحت سمع و طاعت کی تھی۔ چنانچہ ابوذر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے عہد و پیمان کو پوری تندہی سے نبھائے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں:

((أَتَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ فِي بَيْتِي الْمَدِينَةِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : ((أَلَا أَرَأَيْكَ نَائِمًا فِيهِ ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي ، قَالَ : ((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ ؟)) قَالَ : آتَى الشَّامَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ ، قَالَ : ((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ ؟)) قَالَ : مَا أَصْنَعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَضْرِبُ بِسَيْفِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا ؟ تَسْمَعُ وَتَطِيعُ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ))^②

”میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور اپنے پیر سے مجھے ہلاتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہیں مسجد میں سویا ہوا نہیں دیکھ رہا؟“ ابوذر کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! (ﷺ) میری آنکھ لگ گئی تھی۔ فرمایا: تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا؟“ عرض کیا: میں ملک شام کی بابرکت مقدس سرزمین کی طرف چلا جاؤں گا۔ فرمایا: ”جب تمہیں وہاں سے بھی نکال دیا جائے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا: اے اللہ کے

① فتح البخاري للعسقلاني ، ص : ۲۷۳/۳

② مسند أحمد ، رقم : ۲۱۲۷۸ ، وقال حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح (۱۵۶/۵ ح : ۲۰۸۷۴)

نبی! (ﷺ) میں اس وقت یہ کروں گا کہ اپنی تلوار سے ماروں گا۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہاری راہنمائی اس کام کی طرف نہ کر دوں جو اس سے بہتر اور ہدایت و رشد کے بہت قریب ہو؟ تم اپنے امراء کے احکام کو سننا بھی اور ان کی اطاعت بھی کرنا۔ وہ تمہیں جدھر کو بھی چلائیں ان کے نظم سے منسلک رہنا“

جناب ابوذر رضی اللہ عنہ نے جب موضع ربذہ کو اقامت گاہ بنایا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ایک غلام کے سوا کوئی اور نہ تھا اور آپ ۳۲ ہجری کے ماہ ذوالحجہ میں فوت ہو گئے۔

امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے اہل خانہ کو بلوا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم کر لیا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ تنہا فوت ہوں گے اور تنہا ہی اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ۹ ہجری کی بات ہے جب نبی کریم ﷺ جنگ تبوک کے سفر میں تھے۔ جیسا کہ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (جلد نمبر ۵ ص ۸) میں درج کیا ہے اور اس پر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے: اسنادہ حسن ولم یخرجہ

”جب رسول اللہ ﷺ تبوک کی طرف چلے تو (اس مرتبہ بغیر عام ہونے اور نبی معظم ﷺ کے خود بنفس نفیس جنگ کی قیادت کرنے کی وجہ سے آپؐ نے) کیفیت یہ پیدا کر دی تھی کہ جو شخص بھی اس غزوہ سے پیچھے رہ جاتا صحابہ کرام کہنے لگتے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) فلاں بھی پیچھے رہ گیا ہے تو آپؐ فرماتے: ”چھوڑو اس کو (یعنی اس کا ذکر نہ کرو) اگر اس کے اندر خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ ضرور ملا دے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو اللہ نے اس سے تمہیں آرام پہنچا دیا۔“ (راستے میں صحابہ کرام بعض لوگوں کے بارے میں یوں کہتے رہے اور اللہ کے رسول ﷺ جواب دیتے رہے) حتیٰ کہ آپؐ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! ابوذر پیچھے رہ گئے اور ان کے اونٹ نے انہیں آہستہ چلنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: اس کا ذکر چھوڑ دو۔ اگر اس میں خیر و فلاح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ ضرور ملا دیں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ تو اللہ نے اس سے تمہیں سکون پہنچا دیا۔“

ادھر ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ جب دیکھا کہ وہ آپ کو لشکر سے بہت پیچھے چھوڑ رہا ہے تو اپنا سامان اس سے اتارا اور اپنی پیٹھ پر اٹھالیا پھر پیدل ہی لشکر نبوی (علی صاحبہ اتحیہ والسلام) کے پیچھے چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں نبی کریم ﷺ ایک منزل پر فروکش ہوئے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے جو پیچھے آنے والوں پر نظر رکھے ہوئے تھا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) دیکھئے وہ آدمی پیدل ہی راستے پر چلا آ رہا

ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ فرطِ محبت سے پکارا ٹھے: اللہ کرے یہ ابوذر ہو! (رضی اللہ عنہ وارضاه)

جب لوگوں نے اس کے مزید قریب آنے پر بغور دیکھا تو وہ بھی پکارا ٹھے! اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! وہ ابوذر ہی ہے۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ ابوذر پر رحم فرمائے۔ وہ اکیلا ہی چل رہا ہے۔ اسے تنہا موت آئے گی اور وہ تنہا اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔“

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (نبی کریم ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد) وہ سارے صحابہ کرام سے جدا ایک موقف رکھتے ہوئے تنہائی کے راستے پر چل کھڑے ہوئے اور بالآخر مقامِ ربذہ پر آ کے مقیم ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی اور اپنے غلام کو وصیت کرتے ہوئے کہا: جب میں فوت ہو جاؤں تو تم دونوں نے ہی رات کے وقت مجھے نہلانا اور کفنانا ہے۔ پھر مجھے شارعِ عام پر (یعنی میری میت کو) رکھ دینا اور سب سے پہلا قافلہ جو تمہارے پاس سے گزرے انہیں کہنا: یہ ابوذر (کی میت) ہے (تو لوگ جنازہ پڑھا کر مجھے دفنادیں گے)

چنانچہ جب آپ فوت ہوئے تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ادھر ایک قافلے کا گزر اسی دوران میں وہاں سے ہوا۔ مگر انہیں آپ کی فوتگی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ اہل قافلہ آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ قریب تھا وہ جنازہ کو روند ڈالتے کہ اس قافلے میں موجود کوفہ والوں کی ایک جماعت کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اچانک جنازہ کو دیکھ لیا۔ پوچھا: یہ کیا ہے؟ بتایا گیا: ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے۔ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دھاڑ دھاڑ رونے لگے اور پھر کہا: سچ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے (فداہ ابی وائی) اللہ رحم فرمائے ابوذر پر وہ تنہا ایک راستے پر چلے گا، اکیلے کو موت آئے گی اور اپنی قبر سے وہ اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ وہاں فروکش ہوئے اور ان کے جنازہ اور قبر و دفن کا انتظام فرمایا۔“ (رضی اللہ عنہما وارضاهما)

نبی کریم ﷺ کی محبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے

((عَنْ بَرِيدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أُحِبَّهُمْ)) قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ عَلِيًّا مِنْهُمْ وَأَبُوذَرَّ الْغَفَّارِي، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِي، وَالْمِقْدَادُ بْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِي)) •

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العالمین عزوجل

① مسند احمد، رقم: ۲۲۸۶۴ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن ولكن ضعفه الألباني رحمه الله فانظر ضعيف ابن

میرے صحابہ میں سے چار کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ صحابہ کرام نے پوچھا: اور وہ کون (ایسے خوش نصیب) لوگ ہیں اے اللہ کے رسول! (ﷺ) فرمایا: ”علی بھی ان میں سے ہیں اور ابوذر الغفاری، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود! اللہ کنہی رضی اللہ عنہم جمیعاً بھی۔“

یہ تھے سلمان فارسی، سلمان الخیر۔ جب ان سے ان کے نام و نسب کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے: میں ابو عبد اللہ سلمان بن اسلام ہوں۔ یعنی باپ کے مشرک ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی نہ لیتے۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے بہت پیارے صحابی تھے۔ سلمان فارسی کا تعلق ملک ایران کے شاہی خاندان سے تھا (آپ کا باپ ایک بڑا جاگیردار تھا) حق دے راستے سے آپ کو والہانہ محبت ہو گئی اور پھر ہدایت کی تلاش میں اللہ کی زمین پر ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری جگہ آپ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم فرمایا اور اپنی خاص مشیت کے تحت نبی کریم ﷺ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے چاہا کہ سلمان فارسی یثرب پہنچ جائے اور پھر جب آپ ﷺ یہاں تشریف لے آئے تو ہجرت کے پہلے سبیل ہی سلمان فارسی مسلمان ہو گئے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اہل فارس کے مجوسی المذہب تھے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں: ”أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ..... میں (ایران کے ایک مقام) رام ہرمز کا رہنے والا ہوں۔“^①

رام ہرمز..... عراق عرب کے نزدیک ایران کا ایک مشہور شہر تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق اصفہان سے تھا اور آپ اصفہان کی ایک نئی نامی بستی کے رہنے والے تھے کہ جس کا اب مشہور نام ”شہرستان“ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باپ اپنی بستی کا سردار تھا۔ آپ اس کے اکلوتے فرزند تھے۔ باپ وفور محبت میں لڑکیوں کی طرح انہیں گھر سے باہر انہیں نکلنے دیتا تھا۔ اپنے آتش کدہ کی خدمت میں بھی سلمان کے سپرد کر رکھی تھی۔ سلمان نے مجوسیت کی اتنی خدمت کی کہ اس کا خادم مشہور ہو گیا۔ آتش کدہ کی آگ کبھی وہ بجھنے نہ دیتا۔ اس لیے کہ وہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔

سلمان فارسی کے باپ کی ایک بہت بڑی جاگیر تھی۔ وہاں وہ ایک بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنی کسی دوسری مصروفیت کی وجہ سے اس نے سلمان کو وہاں بھیجا کہ وہ اس کا معائنہ کر کے آئے اور اسے تاکید کر دی کہ جلد

واپس پلٹ آئے تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ سلمان اپنے باپ کی جاگیر کا ارادہ کر کے نکلا اور سر راہ اس کا گزر نصرانیوں کی عبادت گاہوں میں سے ایک گر جاگھر کے پاس سے ہوا۔ اس نے اس کنیہ میں نصاریٰ کی آوازیں سنیں۔ وہ وہاں باؤز بلند نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے والد نے چونکہ اسے اپنے گھر میں ایک طرح سے بند کر کے رکھا ہوا تھا اس لیے اُسے لوگوں کے ایسے معاملات کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ پس وہ کنیہ میں داخل ہو کر جو وہ کر رہے تھے اسے دیکھنے لگا۔ اسے ان کا اس انداز میں عبادت کرنا بہت بھلا معلوم ہوا اور پھر وہ ان کے دین میں راغب ہو گیا اور بالآخر کہنے لگا: خدا کی قسم! یہ دین ہمارے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ وہاں وہ غروب آفتاب تک رہا۔ باپ کی جاگیر پر بھی نہ گیا اس کا اس نے ارادہ ہی ترک کر دیا۔ سلمان نے نصرانیوں سے دین عیسوی کے اصل مرکز و منبع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دین عیسوی کا مرکز ملک شام میں ہے۔

اس کے بعد سلمان فارسی اپنے باپ کے پاس چلا آیا کہ جس نے اس کے دیر کرنے کی وجہ سے اسے تلاش کرنے کے لیے آدی روانہ کر رکھے تھے۔ اس کا باپ سارے کام کاج چھوڑ کر اس کے غم میں بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ جب سلمان اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی تاخیر کا سبب پوچھا اور یہ کہ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ تو سلمان نے باپ کو وہ ساری خبر بتلا دی جو وہ مشاہدہ کر کے آیا تھا اور اس نے نصرانی مذہب کے بارے میں اپنے تعجب اور اس کی بہتری کے بارے میں بتلا دیا۔ اس کے باپ نے اسے کہا: ”میرے پیارے بیٹے! اس دین میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔“ سلمان کہنے لگا: ”ہرگز نہیں! خدا کی قسم! دین عیسوی ہمارے (مجوسی) دین سے بہتر ہے۔“ سلمان کی زبان سے یہ سن کر اس کے باپ نے ڈر کے مارے (کہ اس کا بیٹا کہیں نصرانی نہ ہو جائے) اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور اسے اپنے گھر میں قید کر دیا۔

ادھر سلمان نے نصرانیوں کو پیغام بھیجا اور سارے معاملے کی خبر دیتے ہوئے ان سے التجا کی جب بھی کوئی نصرانی تاجروں کا قافلہ شام سے آنے والا ان کے پاس سے گزرے تو وہ اسے مطلع کر دیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ لوگ اپنے کام کاج اور تجارت ولین دین سے فارغ ہو کر واپس (ملک شام کی طرف) کب پلٹیں گے؟ پس جب ملک شام کے نصرانی تاجروں کا قافلہ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) کو مطلع کر دیا۔ یہ سنتے ہی سلمان نے اپنے قدموں سے بیڑیاں اتار پھینکیں اور پھر ان کے ساتھ ملک شام کی راہ لی۔

چنانچہ سلمان فارسی جب شام پہنچا تو اس نے لوگوں سے دین عیسوی کے سب سے بڑے زندہ عالم اور عابد و زاہد شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کا سب سے بڑا بپ شام کے سب سے

بڑے گر جاگھر کا مہتمم اور نگران ہے۔ سلمان اس کے پاس آیا اور بَشپ سے عرض گزار ہوا؛ مجھے دین عیسوی سے رغبت پیدا ہوگئی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں۔ آپ کے ساتھ رہ کر عبادت کروں اور آپ سے یہ دین سیکھوں۔

بَشپ نے اندر آنے کے لیے کہا اور سلمان اس کے ساتھ کنیہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلمان خود بتلاتے ہیں: یہ بَشپ ایک برا آدمی تھا۔ لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دے کر اس کا حکم دیتا اور جب وہ مال جمع کر کے لے آتے تو سارے کا سارا ہڑپ کر جاتا۔ فقراء و مساکین کو اس مال میں سے کچھ بھی نہ دیتا، حتیٰ کہ اس نے سونے اور چاندی کے سات منگلے جمع کر لیے۔ اس کے یہ کروت و دیکھ کریں اس سے سخت نفرت کرنے لگا۔

جب یہ بَشپ مر گیا تو نصرانی اس کے کفن، دفن کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مگر سلمان فارسی نے انہیں بتلایا کہ اس بَشپ (پوپ) کے تو یہ کروت تھے اور پھر انہیں سونے، چاندی کے اس خزانے کے پاس لے گیا۔ لوگوں نے اس خزانے کو نکال کر جب دیکھا تو کہنے لگے: خداوند کی قسم! ہم کبھی بھی اسے دفن نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس مرے ہوئے بَشپ کو سولی پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے رجم کرنے لگے۔ پھر وہ ایک دوسرے شخص کو لائے اور اسے انہوں نے اس کا قائم مقام مقرر کر دیا۔ یہ نیا بَشپ دنیا کے معاملے میں نہایت بے رغبت اور صالح آدمی تھا۔ اسے ہر وقت آخرت کی فکر لاحق رہتی۔ سلمان نے اس نئے بَشپ سے پہلے والے کی نسبت بہت زیادہ محبت کی اور اس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ تک رہے حتیٰ کہ اس کی اجل کا وقت بھی قریب آ گیا۔ سلمان فارسی اس سے کہنے لگے: جناب! میں آپ کے ساتھ ایک عرصہ تک رہا ہوں اور آپ سے ایسی محبت کی ہے جو اس سے قبل کسی اور سے نہ کی ہو اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ قریب آیا چاہتا ہے تو آپ مجھے کس شخص کے پاس جانے کی وصیت کریں گے اور حکم دیں گے؟ اس نیک آدمی نے کہا: ہاں! میرے بیٹے! خدا کی قسم! جس حق کے راستے پر میں تھا آج میں کسی اور شخص کو اس راہ پر نہیں دیکھ رہا۔ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جس حق کے راستے پر وہ تھے اسے انہوں نے بدل کر رکھ دیا ہے اور اس حق کی راہ کے اکثر حصہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ البتہ موصل میں ایک شخص ہے اور وہ فلاں آدمی ہے۔ وہ بھی اسی راہ حق پر ہے جس پر میں تھا۔

چنانچہ جب یہ بَشپ فوت ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا تو سلمان فارسی موصل والے شخص کے پاس پہنچے اور اس کو ساری خبر سنائی کہ فلاں (شام والے) بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور حق کا ساتھ دوں۔ یہ سن کر اس موصل والے بَشپ نے سلمان کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ چنانچہ آپ نے اس بزرگ کے پاس قیام کر لیا۔ اس بزرگ کو بھی سلمان نے نیک آدمی پایا

اور بالکل اسی طرح کا صالح جیسے پچھلا بزرگ تھا۔ مگر سلمان فارسی کوئی زیادہ عرصہ یہاں نہیں ٹھہرے تھے کہ اس کی اجل کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت نزدیک ہوا تو اس بزرگ سے سلمان عرض گزار ہوا: جناب! آپ کے متعلق اس فلاں بزرگ نے وصیت کی تھی کہ میں آپ سے آ کر ملوں، خدمت کروں اور علم و معرفت سے فیض یاب ہوں۔ اور رب العالمین کی طرف سے آپ کے حق میں معاملہ قریب آ لگا ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت فرماتے ہیں؟ وہ بزرگ آدمی کہنے لگا: ہاں! میرے بیٹے! خداوند کی قسم! جس دین و مسلک پر ہم تھے اس پر آج میں سوائے ایک عالم شخص کے جو مقام ”نصیبین“ میں ہے کسی اور آدمی کو نہیں پارا ہوا اور نہ جانتا ہوں۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ۔

چنانچہ جب یہ بشارت بھی موت سے ہمکنار ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو سلمان ”نصیبین“ والے بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے پاس اقامت اختیار کر لی۔ اس نے اس بزرگ کو بھی اپنے پہلے والے دونوں بزرگوں کی راہ حق پر پایا۔ مگر یہاں بھی وہ تھوڑا ہی عرصہ رہا تھا کہ اس بزرگ کی اجل بھی قریب آ گئی۔ سلمان نے اس بزرگ سے بھی وہی گزارش و استدعا کی جو پہلوں سے کی تھی اور اس سے بھی وہی سوال کیا کہ وہ اسے کس آدمی کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے تو اس بشارت نے سلمان سے کہا: ”ہاں بیٹے! خداوند کی قسم! ہمارے دین پر آج ہم کسی شخص کو نہیں دیکھ رہے سوائے ”عموریہ“ کے فلاں مرد صالح کے کہ جس کے پاس جانے کی میں تمہیں وصیت کر سکوں۔ وہ بالکل اسی راہ حق پر ہے جس پر ہم تھے۔ اگر پسند کرو تو اس کے پاس پہنچ جاؤ۔

جب یہ ”نصیبین والا بشارت“ بھی فوت ہو گیا اور اسے کفنا، دفن کر دیا گیا تو سلمان فارسی ”عموریہ“ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور اسے پچھلے سارے واقعات کی خبر دی۔ پھر اس کے پاس مقیم ہو گیا۔ اس عموریہ والے بزرگ کو بھی اس نے پچھلے تینوں اصحاب کی راہ ہدایت پر پایا۔ سلمان نے اس بزرگ سے بھی اکتساب علم و معرفت خوب کیا حتیٰ کہ وہ دین عیسوی کا بڑا عالم بن گیا اور یہ کہ اس کے پاس یہاں دنیاوی مال بصورت گایوں اور بھیڑ بکریوں کے خوب ہو گیا۔ پھر اس بشارت کی اجل بھی قریب آ گئی اور سلمان فارسی نے اس سے بھی اس طرح کی عرض گزارش کی جیسی پہلوں سے کرتا آیا تھا۔ اس سے آخر میں وہی سوال کیا کہ وہ اسے کس کے پاس جانے کی وصیت کریں گے؟ تو اس بشارت نے کہا: ہاں بیٹے! اللہ کی قسم! آج میں روئے زمین پہ کسی عالم کو اس دین عیسوی اور راہ حق پر نہیں دیکھ رہا جس پر ہم تھے اور میں آپ کو حکم دوں کہ فلاں شخص کے پاس پہنچ جاؤ۔ ہاں البتہ! اب زمانہ اس نبی آخر الزمان کی بعثت کا قریب آ لگا ہے جو دین ابراہیمی پر بھیجا جائے گا۔ وہ عربوں کی زمین سے ظاہر ہوگا اور ہجرت کرتے ہوئے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجوروں والے علاقہ (یثرب) کی طرف ہجرت

کرے گا۔ اس کے ساتھ ایسی علامات نبوت ہوں گی جو بالکل ظاہر باہر ہوں گی۔ وہ ہدیہ والی چیز تو کھائے گا مگر صدقہ کا مال نہیں۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ”ختم نبوت“ ہوگی۔ اگر تم اس ملک تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو وہاں ضرور پہنچو۔

پھر یہ بشارت بھی فوت ہو گیا۔ اس نے یہ بات بالٹا کید کہی تھی کہ وہ اپنے بعد کسی شخص کو دین عیسوی (علی صاحبہ الخیر والسلام) پر قائم نہیں پارہا تھا۔ اور یہ سارا کچھ ایک نئے پیغمبر کی رسالت و بعثت کی پیشگی تیاری کے طور پر بذات خود ہو رہا تھا۔ ایسا پیغمبر کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جدید رسالت کے ساتھ اسی عقیدہ و عمل تو حید پر مبعوث کرنے والے تھے جس پر ابوالانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ الخیر والسلام تھے اور پہلی امتوں کے ہاں ان کی کتب میں درج وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ تھے۔ سلی اللہ علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء وبارک وسلم تسلیما۔

اس راہب بشارت کی فوتگی کے بعد سلمان فارسی وہاں عموریہ میں جتنا عرصہ اللہ نے چاہا رہے۔ پھر وہاں سے ملک عرب کے تاجران بنو کلب کے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ سلمان فارسی نے ان سے استدعا کی کہ وہ اسے اپنے ہمراہ ملک عرب لے جائیں، بے شک اس کے بدلے وہ اس سے اس کے سارے موسیقی گائے اور بھیڑ بکریاں لے لیں، انہیں وہ سب کچھ دے دے گا۔ چنانچہ بنو کلب کے تجار نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ مگر جب وہ وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کو ایک یہودی آدمی کے ہاتھ بطور غلام بیچ دیا۔ حالانکہ وہ تو ایک آزاد (اور مالدار) آدمی تھا۔

چنانچہ سلمان فارسی اس یہودی کے پاس رہ گئے اور انہوں نے وہاں کھجوروں کے باغات دیکھے تو یہ امید کرنے لگے، ہو سکتا ہے یہ وہی ملک ہو جس کے بارے میں اس آخری راہب (جس اللہ نے بتایا تھا۔ اس مدت کے دوران کہ سلمان اس یہودی کے ہاں بطور غلام زندگی گزار رہے تھے، اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی کہ جس کا تعلق بنو قریظہ (یہودی قبیلہ) سے تھا مدینہ منورہ سے اس کے پاس آیا۔ اس نے سلمان کو اس یہودی سے خرید لیا اور اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے آیا۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی مسند احمد میں (۵/۴۴۱ تا ۴۴۴ حدیث ۲۳۲۲۵) مذکور درج ذیل اثر کے مطابق، اگلے واقعات کو آپؐ خود یوں بیان کرتے ہیں: ”تو اللہ ذوالجلال کی قسم! جو نبی میں نے مدینہ منورہ (اور اس کے گرد و نواح) کو دیکھا تو اپنے اس آخری بزرگ راہب کی بتلائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس علاقہ اور شہر کو فوراً پہچان لیا۔ چنانچہ میں نے وہاں اقامت اختیار کر لی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) کو مکہ میں مبعوث کر دیا ہوا تھا۔ آپ ﷺ مکہ میں قیام پذیر تھے اور جب تک اللہ نے چاہا آپ وہاں رہے۔ مگر میں اپنی غلامانہ

مشغولیت کی بنا پر نبی ﷺ کا کوئی ذکر، تذکرہ نہیں سن پارہا تھا۔ پھر آپ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بخدا میں اپنے مالک کی پکی ہوئی کجوروں کے درختوں پر چڑھا کام میں مشغول تھا اور میرا مالک وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک چچا زاد بھائی وہاں آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: بنوقیلہ کے فلاں بندوں کو اللہ تباہ و برباد کرے! اللہ کی قسم! وہ اس وقت قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو آج ہی مکہ چھوڑ کر یہاں پہنچا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پیغمبر ہے۔

حضرت سلمان بیان کرتے ہیں: میں نے جونہی یہ بات سنی میرے اوپر کچپی طاری ہو گئی حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا، میں درخت سے نیچے اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ مگر میں آہستہ آہستہ نیچے اترتا اور اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا: کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرے مالک نے سخت غصے میں آتے ہوئے مجھے ایک شدید قسم کا تھپڑ رسید کر دیا اور پھر اس نے کہا: ”تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔“ میں نے کہا: ”نہیں کچھ نہیں، تمہارے چچا زاد نے جو کچھ کہا ہے میں تو صرف اس کی دوبارہ سماعت چاہتا تھا۔“

حضرت سلمان نے اپنی محنت سے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ سامان جمع کر رکھا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے یہ سامان لیا اور قباء میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ ﷺ کے پاس آ کر سلمان کہنے لگے: مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک صالح آدمی ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ ایسے پردیسی ہیں جو نہایت ضرورت مند ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ مال جمع تھا اور میں نے آپ حضرات کو دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار پایا۔ اسے آپ قبول فرمائیں! میں نے کھانے پینے کی وہ چیزیں آپ ﷺ کے قریب کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ”تم لوگ کھا لو۔“ اور اپنا دست مبارک روک کر رکھا، اس کھانے میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: یہ پہلی علامت درست ثابت ہوئی۔

پھر میں آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور مزید کچھ کھانے پینے کی چیزیں جمع کیں۔ تب تک رسول اللہ ﷺ قباء سے مدینہ منورہ شہر میں منتقل ہو چکے تھے۔ میں دوبارہ پھر آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: ”میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ اب یہ ہدیہ کچھ چیزیں حاضر ہیں۔ ان کے ساتھ میں آپ کی تکریم کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان بیان کرتے ہیں کہ اب کی بار نبی کریم ﷺ نے اس کھانے میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو بھی کھانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے بھی کھایا۔ میں نے اپنی جی میں کہا: (یہ دوسری علامت بھی صحیح نکلی اور یوں) یہ دونشانیاں پوری ہوئیں۔

تیسری بار میں پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ”بقيع الغرقہ“ میں تھے۔ آپ ﷺ اپنے کسی صحابی کے جنازہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ کے سر پر جو پگڑی تھی اس

کے دو شملے تھے اور آپ ﷺ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کہا اور گھوم کر آپ ﷺ کی پشت والی جانب آ گیا تاکہ میں آپ ﷺ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس ”ختم نبوت“ کو دیکھ سکوں، جس کے بارے میں میرے ساتھی (عموریہ والے راہب) نے مجھے بتلایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب مجھے دیکھا کہ میں آپ ﷺ کے گرد گھوما ہوں، آپ ﷺ اس بات کو جان گئے کہ میں کسی ایسی علامت کی تصدیق چاہتا ہوں جو مجھے بیان کی گئی ہے تو آپ ﷺ نے اپنی اوپر والی چادر کو اپنی پشت سے کھسکا دیا۔ میں نے اس ”ختم نبوت“ کو دیکھ کر پہچان لیا اور پھر آپ ﷺ سے چمٹ کر اس ”ختم نبوت“ کو بوسہ دیتے ہوئے رونے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(ارے میاں!) پھر کے ادھر آؤ!“ تو میں پیچھے سے سامنے آ گیا اور آپ ﷺ سے اپنی ساری آپ بیتی بیان کی۔ نبی کریم ﷺ کو میری باتوں نے حیرت و تعجب میں ڈال دیا اور پسند فرمایا کہ: یہ ساری بات آپ ﷺ کے اصحاب (رضی اللہ عنہم) بھی سن رہے تھے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی غلامی والی زندگی میں قابو آتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور جنگ احد بھی گزر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: سلمان! (اپنے یہودی مالک سے) مکاتبہ کرلو۔ سلمان بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے مالک کے ساتھ تین سو کھجوروں کے بدلے مکاتبہ کر لی کہ میں یہ پودے گاڑ کر اس کے لیے پرورش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس اوقیہ چاندی بھی دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا ”اپنے بھائی کی مدد کرو۔“ اور پھر انہوں نے میری (بھرپور) مدد کی۔ ایک شخص نے تیس عدد کھجور کے چھوٹے پودے مجھے دے دیے۔ ایک بھائی نے بیس عدد ایک آدمی نے پندرہ اور ایک چوتھے آدمی نے دس عدد۔ غرضیکہ جتنی کوئی استطاعت رکھتا تھا اتنا اس نے دے دیا۔ یہاں تک کہ میرے پاس تین سو کھجور کے چھوٹے پودے جمع ہو گئے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سلمان! جاؤ ان پودوں کے جا کر گڑھے کھودو اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا ان پودوں کو ان گڑھوں میں اپنے ہاتھ سے میں خود رکھوں گا۔“

چنانچہ میں نے ان پودوں کے لیے گڑھے کھودے۔ میرے ساتھیوں نے اس کام میں بھی میری مدد کی۔ حتیٰ کہ میں جب اس کام سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی۔ پس رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ گڑھوں کی طرف نکلے۔ ہم پودوں کو آپ ﷺ کے قریب کرنے لگے اور آپ ﷺ اپنے دست مبارک سے ان کو گڑھوں میں رکھنے لگے۔ اس ذات اقدس کی قسم! جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے ان پودوں میں سے ایک بھی نہ مرا (سب چل پڑے) یوں میں نے کھجوروں کے درخت ادا کر دیے باقی میرے اوپر

نقدی رہ گئی تھی۔

اور پھر ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کسی غزوہ کے نتیجے میں مرغی کے انڈے برابر سونا غنیمت کے خمس میں آیا۔ آپؐ نے پوچھا: سلمان فارسی نے مکاتبت کی رقم کا کیا کیا؟ اور پھر مجھے نبی مکرم ﷺ کے پاس بلا کر لایا گیا۔ آپؐ نے فرمایا: سلمان! یہ لو اور جو تمہارے اوپر نقد مال واجب الادا ہے وہ دے دو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میرے اوپر واجب الاداء (چالیس اوقیہ چاندی) کے مقابل یہ سونا کہاں کفایت کرے گا؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم اسے لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے ادائیگی کا خود انتظام فرمائیں گے۔“ چنانچہ میں نے یہ سونا لے لیا اور اسے تول کر یہودی کو دے دیا۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے یہ سونا پورا چالیس اوقیہ چاندی کے برابر ہوا۔ میں یہودیوں کو ان کا پورا پورا حق دے کر آزاد ہو گیا اور پھر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد کوئی بھی غزوہ دوسریہ مجھ سے نہ رہا کہ میں جس میں شریک نہ ہوا ہوں“ ❶

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت:

یوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس منتقل ہوتے اور ملک در ملک پھرتے پھرتے خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ کر آپؐ کے صحابی (ساتھی) بن گئے اور اہل ایمان کے درمیان ان کی بڑی شان و فضیلت بن گئی۔ بلکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصہ کے لیے خود غصہ ہو جاتے۔ حتیٰ کہ سید جمیع المستعینین للانبیاء والمرسلین ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاه جناب سلمان فارسی اور صحابہ کرام میں سے آپؐ کے بعض ساتھیوں کے معذرت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اور وہ سب ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم

((فَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ سَلْمَانَ وَصُهْبَيَّا وَيَلَالَ كَانُوا قُعُودًا فِي أَنْاسٍ فَمَرَّبَهُمْ أَبُو سُوْفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذْتُ سِيُوفَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَا أَخَذَهَا بَعْدُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اتَّقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدَهَا؟ قَالَ: فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) فَاتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا

❶ دیکھئے مسند احد: ۵/ ۴۴۱ تا ۴۴۴ حدیث: ۲۳۵ طبع مؤسسة الرسالة / وقال حمزة أحمد الزين: اسنادہ صحیح

إِخْوَانَهُ ، لَعَلَّكُمْ غَضِبْتُمْ؟ فَقَالُوا: لَا ، يَا أَبَا بَكْرٍ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ)) •

”عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوسفیان حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی جیسے اصحاب النبی (ﷺ) کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے: اللہ ذوالجلال کی قسم! اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں کی گردنوں سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔ عائذ بن عمرو کہتے ہیں: یہ سن کر جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: کیا تم لوگ یہ بات قریشی سردار اور ان کے بزرگ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور سارے معاملے کی آپ کو خبر دی تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے ابوبکر! شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے؟ اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے تو سمجھو کہ تم نے اپنے رب کو غصہ دلا دیا۔“ چنانچہ ابوبکر ان کے پاس (فوراً) آئے اور ان سے کہا: میرے بھائیو! کہیں میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ وہ کہنے لگے: نہیں، ہمارے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔“ (بخاری ص ۱۷۷)

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایران کے بعض حصوں کی فتح

نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جہاد جاری رکھا اور پھر ۱۶ ہجری میں سلمان فارسی نے جنگ قادسیہ میں کامیابی کے بعد اپنے ملک، ایران کی فتح کے دوران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا پورا پورا ساتھ دیا۔ کسریٰ ایران کے دو بڑے شہروں میں سے ایک ”نہر شیر“ کا جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کر لیا اور اس شہر والوں نے اپنا سخت دفاع کرتے ہوئے انہیں اس شہر سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تو جناب سعد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اور پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدائن میں کسریٰ ایران کے قصر ابیض (White House) پر اپنا لشکر چڑھا لائے تو مدائن کے باسیوں اور اس کا دفاع کرنے والوں کو آپ جناب سلمان رضی اللہ عنہ کی زبانی مسلسل تین دن تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔

حضرت سلمان ایرانیوں کو فارسی زبان میں مخاطب ہوتے ہوئے انہیں بتاتے کہ وہ بھی انہی میں سے ایک فارسی النسل واللسان ہیں اور پھر آپ ان کو تین باتوں کی دعوت دیتے۔ (۱)..... اسلام قبول کرلو..... (۲) انہیں تو جزیہ دو (۳)..... ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔

((عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : حَاصِرَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ ،

فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؛ أَلَا تَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كَانَ يَدْعُوهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَاهُمْ فَكَلَّمَهُمْ، قَالَ: أَنَا رَجُلٌ فَارِسِيٌّ وَأَنَا مِنْكُمْ وَالْعَرَبُ يُطِيعُونِي، فَاخْتَارُوا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُسَلِّمُوا، وَإِمَّا أَنْ تُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ غَيْرَ مَحْمُودِينَ، وَإِمَّا أَنْ تُنَابِذَكُمْ فَنُقَاتِلَكُمْ، قَالُوا: لَا نُسَلِّمُ وَلَا نُعْطِي الْجِزْيَةَ وَلَكِنَّا نُنَابِذُكُمْ، فَارْجِعَ سَلَامًا إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالُوا: أَلَا تَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْبَلُوا، فَقَاتَلَهُمْ فَمَفَّتْهَا)) ❶

” (چنانچہ) ابوالختری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایرانی محلات میں سے ایک محل کا محاصرہ کر لیا۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! کیا آپ ایرانیوں کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا: نہیں حتیٰ کہ جیسے رسول اللہ ﷺ لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے میں بھی انہیں دعوت دے لوں۔ ابوالختری کہتے ہیں: چنانچہ آپ ان کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کی۔ فرمایا: میں ایک ایرانی آدمی ہوں اور میرا خاندانی تعلق تمہیں سے ہے۔ جبکہ عرب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں۔ تینوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر لو۔ (۱)..... یا تو تم لوگ اطاعت اختیار کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ۔ (۲)..... یا تم لوگ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں ہمیں جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ اور اس صورت میں تم کبھی قابل ستائش نہ ہو گے (۳)..... تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ لڑائی (جنگ) کریں گے۔ وہ کہنے لگے: نہ ہم اسلام لائیں گے اور نہ ہی ہم جزیہ دیں گے بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ ان کا جواب سن کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ وہ آپؐ سے کہنے لگے: کیا اب بھی آپ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کریں گے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر آپ انہیں لگاتار تین دن دعوت دیتے رہے مگر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ تب آپؐ نے ان سے جنگ کی اور اس علاقے کو فتح کر لیا“

امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو صوبہ مدائن پر امیر (گورنر) مقرر کیا گیا۔ آپ وہیں پر مقیم ہو گئے حتیٰ کہ ۳۲ ہجری میں آپ وہیں پر فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

نبی کریم ﷺ کی محبت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ سے

((عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أُحِبَّهُمْ)) قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ عَلِيًّا مِنْهُمْ وَأَبُو ذَرٍّ الْغَفَارِيُّ، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسَدِ الْكِنْدِيُّ)) ❶

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العالمین عزوجل میرے صحابہ میں سے چار کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ صحابہ کرام نے پوچھا: اور وہ کون (ایسے خوش نصیب) لوگ ہیں اے اللہ کے رسول! (ﷺ) فرمایا: ”علی بھی ان میں سے ہیں اور ابو ذر الغفاری، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہم جیسا بھی۔“

یہ تھے جناب مقداد بن عمرو کہ جنہیں مقداد بن اسود الکندی کہا جاتا تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه اس لیے کہ الاسود بن عبد یغوث نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اسی لیے آپ کی نسبت اسکی طرف کی جاتی تھی اور آپ کو کندی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کا والد عمرو بن کندہ کا حلیف تھا۔

مقداد بن اسود الکندی صحابی رسول اور ان سات لوگوں میں شامل تھے جو سب سے پہلے نبی کریم ﷺ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ نتیجتاً آپ کو قریش کی طرف سے ایذا رسانی برداشت کرنا پڑی تھی۔ آپ اس دور کے انتہائی معروف و مشہور عرب بہادروں میں شمار ہوتے تھے اور اسلام کے پہلے شاہسوار بنے۔ رسول اللہ ﷺ جب بھی فریادری کے لیے (اپنے ساتھیوں کو) آواز دیتے تو مقداد بن اسود سب سے پہلے آپ کی مدد کرنے کو پہنچ جاتے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ غزوہ ذی قرد میں جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے بلایا تو شاہسواروں میں سب سے پہلے آپ ﷺ کے پاس پہنچنے والے یہی مقداد بن اسود الکندی تھے۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

جنگ بدر میں تو جناب مقداد رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بڑے ہی حیران کن واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان کے بہادرانہ کارنامے دیکھ کر جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خواہش کی تھی کہ اے کاش یہ دلیری کی بات

❶ مسند أحمد، رقم: ۲۲۸۶۴ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن ولكن ضعفه الالباني رحمه الله فانظر ضعيف ابن

ماجه / ح: ۱۴۹ والترمذي: ۳۷۱۸.

بھی ان کی زبان سے ہی نکلی ہوتی۔ اور یہ دلیری کا کلمہ ان کے نزدیک روئے زمین کی تمام دولت اور ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں:

((شَهِدْتُ مِنَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَّأَنَّهُ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ؛ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَنذِرُكَ لَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا مُعِدُونٌ ۝﴾ (سورة المائدة: ٢٤) وَلَكِنَّا نَقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ، يَعْنِي قَوْلَهُ)) •

”میں نے (غزوہ بدر میں) مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے روئے زمین کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں وہ زیادہ عزیز ہوتی۔ مقداد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی معظم ﷺ اس وقت مشرکین پر بددعا کر رہے تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ ہم تو آپ پر قربان ہو جائیں گے اور) ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا: ”(دشمن کے مقابلے میں) موسیٰ! تم جاؤ اور تمہارا رب۔ تم دونوں جا کر (ان سے) جنگ لڑو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“ بلکہ ہم آپ کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے اکٹھے ہو کر لڑیں گے۔ تو میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ مقداد کی یہ بات سن کر آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔“

جناب مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم ﷺ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بہت ہیں کہ جن میں سے ایک کا تذکرہ اپنی زبانی خود یوں بیان کرتے ہیں: ”میں اور میرے ساتھ میرے دو اور ساتھی مدینہ منورہ آئے۔ جدوجہد اور فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں اور آنکھوں کی طاقت جاتی رہی تھی (اس قدر ہم لاغر ہو گئے تھے) ہم اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ پر پیش کرتے مگر ان میں سے (خود غریب ہونے کی وجہ سے) کوئی ہمیں قبول نہ کرتا۔ بالآخر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ وہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم ﷺ فرمانے لگے: ”ان کا دودھ دو ہو، ہم تم سب مل کر پییں گے“

مقداد بیان کرتے ہیں: پھر ہم (وہیں آپ کے گھر میں ٹک گئے اور) ان کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا حصہ پی لیتا اور نبی کریم ﷺ کا حصہ اٹھا رکھتے۔ آپ رات کو تشریف لاتے اور ایسی دھیمی آواز

سے سلام کرتے کہ جس سے سونے والا جاگ نہ جاتا اور جاگنے والا سن لیتا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے آتے اور نماز پڑھتے۔ اس کے بعد آپ اپنے دودھ والے حصہ کے پاس تشریف لاتے اور اسے نوش فرما لیتے۔

ایک شیطان نے مجھے بھڑکا دیا اور اس وقت میں اپنا حصہ پی چکا تھا۔ شیطان کہنے لگا: محمد (ﷺ) تو انصار کے پاس جاتے ہیں۔ وہ آپ کو تحائف دیتے ہیں اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ کو اس ایک گھونٹ دودھ کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں آیا اور وہ دودھ پی گیا۔ جب دودھ پیٹ میں سا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا تو شیطان نے مجھے (الٹا) ملامت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا: تیری خرابی ہو! یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تم نے (حضرت) محمد (ﷺ) کا حصہ بھی پی لیا؟ آپ تشریف لائیں گے اور دودھ نہ پا کر تمہیں بددعا دیں گے؟ تمہارے دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جب اسے پاؤں پر ڈالتا تو میرا سرنگا ہو جاتا اور جب اپنے سر پر ڈالتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں آرہی تھی۔ البتہ میرے دونوں ساتھی سوچکے تھے۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔

مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: چنانچہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ آپ نے حسب معمول سلام کیا جیسے آپ کرتے تھے۔ پھر مسجد کی طرف چلے آئے اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کے پاس تشریف لائے، برتن کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں نے (اپنی جی میں کہا) اب آپ میرے اوپر بددعا کر رہے ہوں گے اور میں ضرور ہلاک (تباہ و برباد) ہو جاؤں گا۔ مگر آپ تو یوں دعا کر رہے تھے: ”اے اللہ! تو اس کو بھی کھلا جو مجھے کھلائے اور اس کو بھی پلا جو مجھے پلائے۔“

مقداد بیان کرتے ہیں: یہ سن کر میں نے چادر کو اپنے اوپر مضبوطی سے باندھ لیا اور چھری پکڑ کر بکریوں کی طرف چلا۔ تاکہ ان میں سے جو موٹی تازی ہو اسے میں رسول اللہ ﷺ کے لیے ذبح کر دوں۔ مگر دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر دیکھا تو دوسری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے۔ میں نے نبی کریم ﷺ کے اہل خانہ کا وہ برتن لیا کہ جس میں وہ دودھ دوہنے کی طمع نہیں رکھتے تھے۔ (یعنی بڑا برتن کہ جس میں ان کمزور بکریوں کا دودھ دوہنے کی ان کے دل میں کبھی آرزو پیدا نہ ہوئی ہوگی۔ دودھ تھوڑا جو ہوتا تھا!) میں نے اس برتن میں دودھ دوہا اور وہ برتن اتنا بھر گیا کہ اس پر جھاگ آ گیا۔ اسے لے کر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم لوگوں نے اپنے دودھ کا رات والا حصہ پی لیا ہے؟ میں نے کہا: (جی ہاں!) اللہ کے رسول! آپ پیجیے! آپ نے دودھ پیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اور لیجیے! آپ نے پیا اور پھر مجھے دے دیا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ نے سیراب ہو کر پی لیا ہے اور میں

نے آپ کی دعا لے لی تو میں ہنسنے لگا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”(گلتا ہے) مقدار تم نے کوئی بری بات کی ہے۔“ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یوں میرا حال ہوا اور یوں میں نے ایسا تصور کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت (دودھ کا خلاف معمول بکریوں کے تھنوں میں اتر آنا) یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو نے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا؟ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا لیتے اور وہ بھی یہ دودھ پی لیتے؟ مقدار بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی ہے اور حاصل بھی کی آپ کے ساتھ۔ کہ لوگوں میں سے کون اسے حاصل کرتا ہے اور کون نہیں؟“^①

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث پر شرحاً لکھتے ہیں: اس واقعہ سے یہ بات مترشح ہے کہ جناب مقدار بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ کو اس ڈر سے شدید قسم کا غم لاحق ہوا، کہیں نبی کریم ﷺ اس بنا پر کہ وہ آپ کا حصہ پی کر آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے تھے بددعا نہ کر دیں۔ تو جب انہوں نے جان لیا کہ نبی کریم ﷺ دودھ پی کر سیراب ہو گئے ہیں اور آپ نے ان کے حق میں دعا کر دی ہے تو وہ خوش ہو کر ہنسنے لگے حتیٰ کہ کھلکھلا کر ہنسنے کی وجہ سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دوسرا سبب ان کی خوشی کا غم کا دور ہو جانا تھا اور اس غم کے بدلے نبی کریم ﷺ کے دودھ پی لینے کے ساتھ خوشی اور مسرت کامل جانا تھا۔ تیسرا سبب نبی کریم ﷺ کی دعا کی فوراً قبولیت کی صورت میں تھا۔ ”دعا یوں تھی:

((اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي))

”اے اللہ! تو اس کو بھی کھانا کھلا دے جو مجھے کھلائے اور اے اللہ! تو اسے بھی پلا دے جس نے مجھے کچھ پلایا“

اس دعا کا پورا ہونا اور مذکورہ بالا معجزہ کا ظہور جناب مقدار رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فی الفور ہو گیا تھا۔ اس خوشی کا چوتھا سبب ان کے ایک قبیح عمل پر اولاً پریشانی اور آخر میں ایک مستحسن عمل پر تعجب تھا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: اِحْدَى سَوَآتِكَ يَا مِقْدَادُ!..... اے مقدار! لگتا ہے تم نے کوئی بری حرکت کی ہے۔“ یعنی تم نے کوئی بری بات کر لی ہے اور وہ کیا ہے؟ تو حضرت مقدار نے اپنی ساری بات بتلا دی تھی۔ تب پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: اس وقت دودھ کا خلاف توقع بغیر وقت کے، خلاف عادت بکریوں کے تھنوں میں اتر آنا ”اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی“ اگرچہ سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرانجام پاتے ہیں۔“^②

① صحیح مسلم، کتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إشاره / حدیث : ۵۳۶۲

② شرح صحیح مسلم للنووی : ۱۶-۱۵/۱۴

جناب مقداد رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اس کے دین کے معاملے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے، بالخصوص اس وقت جب رسول اللہ ﷺ کے اوامر میں سے کسی حکم کی تنقید کا موقع ہوتا یا آپ کی نصیحتوں میں سے کسی نصیحت پر عمل کا موقع ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جناب مقداد بن الاسود امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی کے چہرے پر آپ کنکریاں پھینکنے لگے۔ وہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف (ان کے منہ پر) کر رہا تھا تو آپ پوچھیں گے: مقداد رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب جناب ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ یوں دیتے ہیں:

((أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ ، فَعَمِدَ الْمُقْدَادُ ، فَجَعَلَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا ، فَجَعَلَ يَخْتُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ)) •

”ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ذرا بھارے وجود کے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور تعریف کرنے والے کے منہ پر کنکریاں ڈالنے لگے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: مقداد! تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے: بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے مونہوں پر خاک پھینکو“

نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ اہل ایمان اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اے کاش! وہ نبی محمد ﷺ کے مقدس دور میں ہوتے اپنی آنکھوں کو رسول اللہ ﷺ کے دیدار سے ٹھنڈک پہنچاتے اور خوب سیر ہو کر آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام میں شامل ہوتے۔ ایسی تمنا رکھنے والے اللہ کے مومن بندے ہر اس صاحب پر رشک کرتے ہیں کہ جس نے نبی کریم ﷺ کا دیدار کیا اور آپ کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن ایسے لوگوں میں سے اکثر پر ایک نہایت ہی اہم حقیقت مخفی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ہر وہ آدمی جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھا ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو اور آپ کا ساتھ دینے والا بھی۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں کفار و مشرکین کثرت کے ساتھ موجود تھے۔ بلکہ ان میں سے وہ بد بخت لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے رؤف و کریم نبی، جناب رحمۃ اللعالمین علیہ التحیۃ والسلام الی ما دام الدوام کو زبان و فعل سے تکالیف پہنچائیں اور آپ سے

جنگ بھی کی تھی اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے زبانی اقرار کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ تو عین ممکن ہے ایسی آرزو رکھنے والے اگر نبی کریم ﷺ کے دور خیر القرون میں ہوتے تو وہ مصائب برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوتے اور نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں شامل نہ ہونے پاتے۔ جناب مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ سے اس اہم ترین مسئلہ پر ان کا موقف بھی سن لیجئے جو ہم تک ثقہ اسناد سے پہنچا ہے۔

”جناب جبیر بن نصیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ (جناب مقداد کی طرف اشارہ کر کے) کہنے لگا: کس قدر سعادت مند ہیں یہ دو آنکھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ اللہ کی قسم! ہماری یہ خواہش ہی رہی کہ اے کاش! ہم نے بھی وہ دیدار کیا ہوتا جو آپ کو حاصل ہوا اور جن غزوات میں آپ نبی کریم ﷺ کے ہر کاہ رہے، اے کاش! ہم بھی ان معارک میں شامل ہوتے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ سن کر سخت غصے میں آ گئے۔ راوی (جبیر بن نصیر) کہتے ہیں: مجھے ان کے غصے سے بڑا تعجب ہوا۔ اس بیچارے نے تو بہت اچھی بات کہی تھی؟

تو جناب مقداد رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: جس کارنامے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہش رکھنے والے کو دور رکھا ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا تبھی تو اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ اگر وہ ان معاملات (واقعات و معارک) کے وقت موجود ہوتا تو اس وقت کس حالت میں وہ ہوتا۔ (آیا اسے مصائب کو دیکھ کر ایمان بھی نصیب ہوتا یا نہیں؟) اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ایسی (حالات و علم رکھنے والی) اقوام بھی موجود تھیں کہ جنہوں نے آپ کی نہ تصدیق کی اور نہ ہی آپ کی دعوت کو قبول کیا اور یوں اللہ نے انہیں ان کے سروں کے بل گھیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دیا۔ کیا تم لوگ اس بات پر اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے جب تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا فرمایا تو تم لوگ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو ہی جانتے تھے؟ اور تمہیں تم لوگ شعور کو پہنچتے ہی اپنے نبی کے لائے ہوئے دین، قرآن و سنت کی تصدیق کرنے والے تھے؟ اور تمہیں آزمائشوں سے تمہارے علاوہ کے لوگوں کے ساتھ کافی کر دیا گیا؟ (یعنی اوروں کو مصائب و ابتلاء میں ڈال کر تمہیں امن و آزادی کا درد عطا کیا)

اللہ کی قسم! اللہ رب العالمین نے اپنے (آخری) نبی (محمد رسول اللہ ﷺ) کو ایک ایسے سخت ترین آزمائشوں والے دور میں مبعوث فرمایا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو ایسے کڑے حالات اور انتہائی جہالت کے دور

میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے دور والے مشرکین و کفار یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ رب تعالیٰ کا دین اور اس کی عبادت بتوں کی پوجا سے افضل بھی ہو سکتے ہیں؟ مگر آپ ﷺ ایسا فرقان حمید لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا۔ اس دین حق نے باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ڈال دی حتیٰ کہ اگر آدمی اپنے باپ، اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو کفر کی حالت میں دیکھتا اور اس کے اپنے دل کے تالے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا ہوتا تو وہ جان رہا ہوتا تھا کہ اگر اس کا یہ کافر باپ، بیٹا یا بھائی اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس وقت نہ اس کے دل کو قرار ملتا اور نہ اس کی آنکھوں کو سکون نصیب ہوتا۔ کیونکہ اسے پختہ علم ہو چکا ہوتا تھا کہ اس کا پیارا عزیز جہنم میں جائے گا اور یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا تھا:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ۷۴)

”اور یہ ایمان والے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک! ہمیں ایسی بی بیایں اور ایسی اولاد عطا فرما جن کی طرف سے (ایمان و عمل کے ساتھ) ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں پرہیزگاروں (متقیوں) کا سردار بنادے“

جناب مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۳۳ ہجری کو فوت ہوئے۔ (بخاری و ابن ماجہ و صحاح ابن ابی شیبہ)

نبی کریم کی محبت حضرت زاہر رضی اللہ عنہ سے

یہ تھے جناب زاہر بن حرام جو بادیہ نشین، دلیر آدمی تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ آپ جب بھی (شہر، مدینہ منورہ) آتے نبی کریم ﷺ کے لیے کوئی نادر تحفہ ضرور لے کر آتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا: زاہر ہمارے جنگل کے رہنے والے (ایک نخی، بہادر آدمی) ہیں یا پھر حضرت زاہر نبی کریم ﷺ کے لیے جنگل کی (خوشبودار اور طبی اعتبار سے نہایت مفید) نباتات اور انواع و اقسام کے پھل لے کر آتے۔ گویا رسول اللہ ﷺ کے فرمان: اِنَّ زَاهِرًا بَادِيَةٌ..... زاہر بن حرام ہمارے بادیہ ہیں، کے پورا پورا مصداق بن جاتے یا پھر آپ ﷺ کے فرمان کا معنی یہ تھا کہ جب ہم صحراء (جنگل) کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل زاہر کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر لیتا ہے یا اس فرمان کا تیسرا معنی یہ بھی تھا کہ جب بھی ہمیں جنگلی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، زاہر بن حرام وہ چیزیں ہمارے پاس لے کر آ جاتے ہیں اور ہمیں سفر کی احتیاج نہیں رہتی۔

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ..... اور ہم زاہر کے مدنی (شہری لوگ) ہیں۔ یعنی جس چیز کی ضرورت زاہر کو ہوتی ہے وہ ہم (یہاں شہریں) اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ تھا کہ زاہر واپس اپنے بادیہ کی طرف ہمارے ساتھ مل کر کچھ وقت گزارے بغیر نہیں جاتے۔ اس ساری بات کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، كَانَ يَهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ الْهَدْيَةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيَجْهَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ)) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ)) وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا. وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسَلَنِي مِنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا وَاللَّهِ تَجِدْنِي كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ — أَوْ قَالَ —)) لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ عَالٍ))

”بادیہ نشینوں میں سے ایک آدمی کا نام زاہر بن حرام تھا۔ وہ جنگل سے نبی کریم ﷺ کے لیے تحائف لایا کرتا تھا اور پھر جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو نبی مکرم ﷺ اس کے لیے (شہر میں موجود اشیاء سے) سامان تیار کرواتے۔ سورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ“..... بلاشبہ زاہر بن حرام ہمارے بادیہ اور ہم اس کے شہری (مدنی لوگ) ہیں اور نبی کریم ﷺ زاہر سے محبت کرتے تھے (نبی اللہ وارضاه) حضرت زاہر کچھ زیادہ خوش شکل نہ تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں اپنا (جنگل سے لایا ہوا) اسباب بیچ رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ آپؐ نے اس کو پیچھے سے اپنے مبارک سینے سے لگاتے ہوئے بھیج لیا۔ وہ آپؐ کو دیکھ نہیں پارہا تھا۔ کہنے لگا: آپؐ کون ہیں جناب! مجھے چھوڑ دیں۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم ﷺ تھے۔ اب تو اس نے اپنی پشت کو نبی کریم ﷺ کے مبارک سینے سے

مزید چٹالیا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ فرمانے لگے: (لوگو!) کون ہے جو اس غلام کو خرید لے؟“ تو وہ کہنے لگا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میرا مول (اس دنیا کے بازار میں) بہت کم لگے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ - أَوْ قَالَ - لَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ“..... لیکن اللہ کے ہاں تم تھوڑی قیمت والے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے ہاں تم بہت مہنگے ہو“

نبی کریم ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ انصارِ مدینہ تھے رضی اللہ عنہم ❶ ((قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ كُنُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) مَرَّتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : (أَلَلَّهْمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ)) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ)) ❷

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کی ایک بی بی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بی بی سے گفتگو فرمائی اور پھر یہ فرمایا: اس رب اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ تم انصار کے لوگ دنیا کے سارے لوگوں سے مجھے زیادہ پیارے ہو۔“ اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ فرمایا: اللہ کی قسم! تم انصارِ مدینہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔“ یہ بات نبی کریم ﷺ نے تین بار ارشاد فرمائی“

یہ وہ انصارِ مدینہ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے رسول محمد النبی الکریم علیہ التحیۃ والسلام الی مادام الدوام کی پوری پوری مدد کی تھی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو پناہ دی اور آپ کی اور آپ کے اصحاب (مہاجرین مکہ) کی اپنے اموال سے بھرپور خاطر مدارت اور مدد کی تھی۔ انہوں نے اپنا شہر (یثرب کا مدینہ منورہ) آپ ﷺ کو پیش کر دیا تھا تاکہ یہ شہر اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بن جائے اور تاکہ یہ شہر نبی کریم ﷺ کی دعوت کا روئے زمین کے سارے خطوں کے لیے منبع و مرکز بن سکے۔ یہ انصارِ مدینہ دو بڑے قبائل اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہی وہ (محبین اللہ رسولہ) لوگ تھے کہ جن کے ساتھ محبت کو رسول

❶ اس مضمون کی تیاری کے لیے دیگر مصادر کے علاوہ (۱) سیرت ابن ہشام (عربی) جلد ۱، ص ۴۲۲ اور مابعد کے صفحات۔ (۲) فتح الباری جلد نمبر ۱ ص ۶۳ (۳) شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۲ ص ۶۴ اور (۴) البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر رحمہم اللہ جمیعاً جلد نمبر ۳ ص ۲۶۲ کا مطالعہ کریں۔

❷ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ﷺ للأنصار: أنتم أحب الناس إليّ، ح: ۳۷۸۵، ۳۷۸۶

اللہ ﷺ نے ایمان کی علامت اور ان سے بغض و حسد کو آپؐ نے نفاق کی نشانی بتلایا تھا۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں بالصراحت فرمادیا تھا:

((الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ))^①

”انصار سے محبت صرف ایک مومن آدمی ہی کر سکتا ہے اور ان سے بغض و حسد تو صرف منافق ہی رکھے گا۔ جس نے انصار مدینہ سے محبت کی، اللہ نے اس سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ نے اس سے نفرت کی (اور بغض رکھا)“

یہ انصار مدینہ کون تھے؟ کہ جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے:

((لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكَوْا وَاذِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي وَاذِي الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ))^②

”اگر انصار مدینہ سفر کے دوران کسی ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں (اور دوسرے لوگ کسی دوسری وادی یا گھاٹی میں) تو میں انصار والی وادی میں (ان کے ساتھ) چلوں اور اگر ہجرت (کی فضیلت) نہ ہوتی تو میں ضرور انصار میں سے ایک آدمی ہوتا“

انصار..... ایک اسلامی نام ہے۔ یہ نام نبی کریم ﷺ نے بنو اوس و خزرج کے مسلمانوں کا رکھا تھا۔ چنانچہ یہ نام ان کا نشان (اور دینی علامت) بن کر رہ گیا۔ اسی طرح آپؐ کے رکھے ہوئے اس نام کا اطلاق انصار کی اولادوں، ان کے حلیفوں اور ان کے غلاموں پر بھی ہوتا تھا۔ قبیلہ اوس کی نسبت اس قبیلے کے جد الابداد اوس بن حارثہ کی طرف ہوتی تھی۔ جبکہ قبیلہ خزرج کی نسبت ان کے جد الابداد خزرج بن حارثہ کی طرف ہوتی تھی اور اوس بن حارثہ و خزرج بن حارثہ دونوں بی بی قیلہ کے بیٹے تھے۔ قیلہ ان کی ماں کا نام تھا۔ جبکہ باپ کا نسب نامہ یوں ہے: حارثہ بن عمرو بن عامر اور یہی وہ شخص ہے کہ بنو ازد کے انساب بھی اس پر پہنچ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں بنو اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ تھے اور بنو خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ تھے۔ ﷺ وارضاه۔

ہجرت مکہ سے پہلے رسول اللہ ﷺ ہر سال حج کے موقع پر اپنے آپ کو عرب قبائل پر پیش کرتے، انہیں

① أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب حب الأنصار من الإيمان ح : ٣٧٨٣

② أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب قول النبي ﷺ ”لَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ح : ٣٧٧٩

اللہ تعالیٰ، دین اسلام کی طرف دعوت دیتے اور اس بات کی انہیں خبر دیتے کہ آپؐ نبی مرسل ہیں۔ پھر آپؐ ان سے دریافت فرماتے: کیا وہ آپؐ کی تصدیق کرتے ہیں یا اس وقت تک انکاری رہیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل بینہ و براہین قاطعہ کے ذریعے ان پر آپؐ کی بعثت کو ان کے سامنے کھول کر واضح کر دے گا؟ تو ان میں سے بعض لوگ اس حق بات سے اعراض کرتے جو آپؐ ان کے سامنے پیش کرتے اور بعض ان کے آپؐ پر شرط باندھتے کہ اگر آپؐ کو بعد میں غلبہ نصیب ہو گیا تو قیادت و حکومت کا معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگ تو آپؐ کی نہایت برے انداز میں تردید کرتے۔ ان دنوں کہ جب لوگ موسم حج میں مکہ جمع ہوتے رسول اللہ ﷺ انہی حالات سے دوچار تھے۔ عربوں میں سے کوئی بھی مشہور نام و نسب اور حسب و شرف والا مکہ آتا اور نبی مکرم ﷺ اس کے متعلق سنتے تو آپؐ کا سامنا کر کے اسے اللہ کی دعوت ضرور دیتے اور قرآن میں سے جو کچھ آپؐ کے پاس پہنچ چکا ہوتا اسے اس پر پیش کرتے۔

اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبہ اور اپنے نبی کے اعزاز و اکرام کا ارادہ فرمایا اور اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ سے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ حسب سابق ایک موسم حج میں دعوت الی اللہ کے لیے نکلے اور اپنے آپؐ کو قبائل عرب پر پیش کیا۔ یعنی قرآن و سنت کی دعوت اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ان پر پیش کی۔ چنانچہ اسی تگ و دو کے دوران آپؐ کی ملاقات منیٰ میں عقبہ کے مقام پر انہی یثرب کے رہنے والے بنو خزرج کی ایک جماعت سے ہو گئی کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرما رکھا تھا۔ آپؐ نے انہیں اللہ عز و جل کی توحید خالص کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا۔ آپؐ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو ان خوش بخت انسانوں نے نبی مکرم ﷺ کی پیش کردہ دعوت پر لبیک کہا اور اسے قبول کر لیا۔ آپؐ کی انہوں نے تصدیق بھی کی اور اسلام کی جو باتیں آپؐ نے ان پر پیش کی تھیں وہ بھی انہوں نے قبول کر لیں۔^۱

www.KitaboSunnat.com

حتیٰ کہ جب اگلے (نبوت کے بارہویں) سال کا موسم حج شروع ہوا تو انصار کے بارہ آدمی مکہ آئے۔ انہوں

① یہ گیارہویں سال نبوت (جولائی ۶۲۰ء) کی بات ہے اور بنو خزرج کے جن سعادت مند انسانوں نے اس موقع پر نبی کریم ﷺ سے گفت و شنید کی ان کے نام یہ ہیں: (۱) ساداتنا اسعد بن زرارہ (۲) عوف بن حارث بن رفاعہ (۳) رافع بن مالک بن نجیلان (۴) قطبہ بن عامر بن حدیدہ (۵) عقبہ بن عامر بن نابی اور (۶) حارث بن عبد اللہ بن ربیع بن عبد المطلب۔ ان چھ عدد سعادت مند رجال عرب کی صورت میں اسلامی دعوت کو چند کارآمدیے بیچ دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر قیامت درختوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی لطیف و راحت آمیز گھنٹی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں تک ظلم و ستم کی تیش سے راحت پائی۔ یہ یثرب کے عطاء الرجال تھے۔ جب یہ لوگ واپس یثرب پلٹے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ ان کے واپس پہنچتے ہی مدینہ منورہ کے گھر گھر میں رسول اللہ ﷺ کا چرچا پھیل گیا۔ (تفصیل کے لیے: سیرۃ ابن ہشام جلد نمبر ۱ ص ۴۲۸ تا ۴۳۰ دیکھ لیں۔)

نے رسول اللہ ﷺ سے اسی عقبہ منیٰ میں ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کی۔ جن باتوں پر ان بارہ عدد عقلاء یثرب نے بیعت کی یہ وہی باتیں تھیں جن پر فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔ (مصنف نے بھی یہاں اس بیعت کو ”بیعة النساء“ کی اصطلاح کے ساتھ لکھا ہے اور اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں) اس لیے کہ ابھی تک نبی کریم ﷺ کو اعداء اللہ کے خلاف جنگ لڑنے اور خون بہانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا اور مصائب پر صبر کرتے رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح آپ کو جاہل اور بیوقوف لوگوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ (صحیح البخاری میں) سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جناب عبادہ ان بارہ سرداروں میں شامل تھے کہ جنہیں نبی مکرم ﷺ نے اگلے سال (تیرہویں سال نبوت میں) اسی عقبہ منیٰ میں ہونے والی بیعت کے موقع پر یثرب کے قبائل پر نفعیاء (ان کے ذمہ دار سردار) مقرر فرمایا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کے کئی صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی اور ان کی موجودگی میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ- فَمَنْ وَفَى 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)) فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ۝

”اے یثربی سعادت مندو! آؤ! مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ (کسی جاندار اور بے جان) چیز کو شریک نہ کرو گے۔ چوری نہ کرو گے۔ زنا نہ کرو گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے (اپنا تراشیدہ) کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں سیری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور پھر اسے دنیا میں ہی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔“ جناب عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کر لی۔“

(جب بیعت پوری ہوگئی اور حج ختم ہو گیا تو) نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کے ہمراہ (یثرب میں اپنا پہلا سفیر)

مصعب بن عمیر العبدی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپؐ نے حضرت مصعب کو حکم فرمایا کہ وہ یثرب والوں کو قرآن پڑھائیں، انہیں اسلام کی تعلیم دیں اور دین سمجھائیں (کہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزاری ہے؟)

پھر اگلے سال (نبت کے تیرھویں سال نبوت میں) انصار مدینہ کے اہل ایمان اپنی قوم کے مشرکین حجاج کے ہمراہ مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے۔ انہوں نے ایام تشریق ۱۰ تا ۱۲ ذوالحجہ کے درمیان (۱۲ ذوالحجہ کی رات) رسول اللہ ﷺ سے عقبہ میں ملاقات کا وعدہ کیا اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے کرم و فضل، اپنے نبی کی مدد، اسلام اور مسلمان کے غلبہ اور شرک و مشرکین کی ذلت و رسوائی کا ارادہ فرمالیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی جسے دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت (جسے مصنف نے بالکل صحیح کہا ہے) بیعت حرب تھی۔ یعنی دشمنان اسلام کے خلاف جنگ و جدال کی بیعت۔

((فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَنَا)) فَقَالَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)) •

”چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بلایا اور پھر ہم نے آپ ﷺ سے بیعت کی۔ عبادہ بیان کرتے ہیں کہ جن باتوں کا نبی کریم ﷺ نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری، تنگی و کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی ہم اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور یہ بھی کہ ہم حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑانہ کریں گے جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ علانیہ کفر کریں تو (آپؐ نے ہم سے فرمایا) تم لوگوں کو اللہ کے پاس دلیل مل جائے گی“

اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے:

((بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَمِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً)) •

① أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: "سترون بعدي أموراً تنكرونها" ح: ۷۰۵۵

② أخرجه مسلم في كتاب الإمامة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - ح: ۴۷۶۸

”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے تنگی و کشادگی، خوشی و ناگواری اور ہماری حق تلفی میں سے ہر موقع پر سب سے طاعت کی بیعت کی تھی اور یہ کہ ہم حکمرانوں سے جھگڑانہ کریں گے اور اس بات بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کے بارے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے“

بنو اوس و خزرج کے ۳۷ مردوں اور دو عورتوں نے اس وقت یہ بیعت نبی معظم ﷺ کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے مسلمان باسیوں کو جو آپ کی قوم میں سے بھی تھے اور غیر عرب بھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرما دیا اور یہ کہ وہ اپنے انصار بھائیوں سے جا ملیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس اپنے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خود بھی مدینہ منورہ چلے آئے اور یہاں تشریف لا کر آپؐ نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاۃ قائم کر دی۔

انصار مدینہ نے رسول اللہ ﷺ کا تمام معرکوں میں پورا پورا ساتھ دیا۔ آپ کی قیادت میں دشمن سے خوب لڑے بھی اور آپ کی طرف سے دفاع بھی کیا۔ گویا جس بات پر انہوں نے بیعت کی تھی اسے نبھانے کا حق ادا کر دیا۔ ہر معرکہ میں ان کے بڑے بڑے کارنامے معروف ہوئے۔ غزوہ بدر الکبریٰ جو کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والا معرکہ تھا۔ آغاز جنگ سے پہلے رسول اللہ ﷺ لوگوں (لشکر اسلام) سے مخاطب ہونے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ انصار کے معاملے میں آپ کو توثیق ہو جائے اور فرمایا: ”لوگو مجھے مشورہ دو۔“ مقصود انصار تھے۔ اس لیے کہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ بھی انہی کے کندھوں پر پڑنے والا تھا۔ چنانچہ انصار کے کمانڈر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا اور پھر عرض گزار ہوئے: اللہ رب العالمین کی قسم! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول! آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا: ہم آپؐ پر (دل و جان سے) ایمان لائے ہیں۔ آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سب سے طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے۔ لہذا اے اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ کا جو ارادہ ہے، اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم (جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور) جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپؐ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم لڑائی میں پامرد اور لڑنے میں جوانمرد ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپؐ کی آنکھیں ٹھنڈی

ہو جائیں۔ پس آپ ہمیں اپنے ہمراہ لے کر چلیں اللہ برکت دے گا،“ (ان شاء اللہ)
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپؐ
پر نشاط طاری ہو گئی۔

تو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام و عظام اور بنو اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ التحیۃ
والسلام مادام الدوام کے اتباع کے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا۔ (جب موسیٰ علیہ السلام آل فرعون سے نجات پا کر اپنی قوم کو
جبال طور کے دامن میں وادی حیہ کے اندر لے آئے جو کہ فلسطین کی بالکل سرحد پر تھی اور ان سے کہنے لگے: یکبارگی حملہ کر کے ان
فلسطینیوں کے دروازے میں گھس جاؤ۔ جب تم دروازے کے اندر گھس گئے تو پھر تم ہی اپنے دشمن پر غالب رہو گے تو وہ کہنے لگے)
﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَنَدُخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا
هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۲۴)

”کہنے لگے: اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہیں جانے کے۔ وہاں کبھی نہیں جانے کے۔ جب تک وہ لوگ
(بنو عماقہ) وہاں ہیں۔ تو (ایسا کرو کہ) تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے“
ادھر محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام و عظام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) اللہ
نے جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے۔ ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم! ہم وہ بات
نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے (مندرجہ بالا) بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی: ”تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم تو
یہیں بیٹھے ہیں۔“ بلکہ ہم یہ کہیں گے: ”آپ ﷺ اور آپ کا پروردگار چلیں اور لڑیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ
ساتھ لڑیں گے۔“

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ
الْبَغْضَاءِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ)) ۱

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انصار سے محبت ایمان کی
نشانی ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے“

نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے ہمراہ آنے والے مہاجرین کی انصار مدینہ کے پاس پناہ لینے اور قیام
اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انصار کو دیگر قبائل کی نسبت اس فضیلت و منقبت کے ساتھ مختص کر لیا اور وہ
مندرجہ بالا عظمت کے ساتھ کامیابی حاصل کر گئے۔ اور اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنا ساتھ محبت کی بنا پر ایمان

اور اپنے ساتھ کسی کے حسد و بغض کی بنیاد پر نفاق کے معیار والی منقبت و فضیلت کو حاصل کر لیا تھا۔ اور وہ اس طرح کہ نبی کریم ﷺ اور مہاجرین صحابہ کرام کے قیام و طعام، انس و مواسات، جانوں اور مالوں کی قربانی اور بہت زیادہ معاملات میں اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے رکھی تھی۔ اللہ عز و جل، اللہ العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ان کی مدح یوں کی ہے: فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ (الحشر: ٩)

”اور مال نے میں ان انصار کا بھی حق ہے جنہوں نے مہاجرین سے پہلے مدینہ میں اپنا ٹھکانا مقرر کیا اور ایمان لائے۔ جو کوئی (مسلمانوں میں سے) ان کے پاس ہجرت کر کے آتا تو اس سے محبت کرتے اور مہاجرین کو (مال غنیمت میں سے) جو دیا جائے اس سے ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا۔ اور (مہاجرین کو آرام پہنچانا) اپنے آرام پر مقدم رکھتے ہیں، گو ان کو تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی بخلی اور لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“

یعنی انصار و مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور جو انہیں (اموال غنیمت میں سے) عطا کیا جائے اس پر وہ ان سے حسد نہیں کرتے، انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ان کو اموال اور اپنے گھر پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی محبت کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ترغیب آئی ہے حتیٰ کہ ان کی محبت کو ایمان کی نشانی بیان کر دیا گیا۔ اس سے مقصود ان کی بہت بڑی فضیلت کو بلند کرنا اور ان کے معزز کردار پر امت کو متنبہ کرنا تھا۔ اگرچہ اسی مفہوم میں کچھ اور لوگ بھی صحابہ کرام میں سے تھے جو ان کی مذکور بالا فضیلت میں حصہ دار تھے۔

نبی کریم ﷺ انصار کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِلْأَنْبَاءِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ)) ❶

”اے اللہ! تو انصار کو بخش دے۔ اے اللہ! تو انصار کے بیٹوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو انصار کے پوتوں کو بھی بخش دے۔“

اور نبی کریم ﷺ ان کے بارے میں (اپنے صحابہ کو) وصیت فرمایا کرتے تھے:

((أَوْصِيَكُمْ بِالْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَقَدْ قَضُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ))^❶

”میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں وہ میرے جسم و جان ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نبھایا ہے لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا“

یہاں حدیث میں مذکور..... کَرِشِي وَعَيْبَتِي..... کا ترجمہ وہ میرے جسم و جان ہیں..... مولانا داؤد راز نے کیا ہے اور وہی ہم نے نقل کر دیا۔ مولانا وحید الزمان قاسمی القاموس الوحید میں: ”کَرِشُ الرَّجُلِ“ والے لفظ کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث میں مذکور ان دونوں کلمات کا ترجمہ ہوگا۔ انصار میرے مخلص ساتھی اور ہم راز ہیں۔ مترجم لہ کتاب ہذا کے مصنف لکھتے ہیں:

.....كَرِشِي وَعَيْبَتِي: أَيْ أَنَّهُمْ بَطَانَتِي وَخَاصَّتِي الَّذِينَ أَثَقُ بِهِمْ وَاعْتَمِدُهُمْ فِي أُمُورِي.....

”یعنی وہ میرے ہم راز، مصاحب و ہم نشین اور میرے خاص لوگ ہیں کہ اپنے معاملات میں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں اور انہی کا میں اعتبار کرتا ہوں“

((عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ لَكَ حَوْضًا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَأَجِبُ مَنْ وَرَدَهُ عَلَيَّ قَوْمُكَ))^❷

”سیدہ خولہ بنت حکیم الانصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا (قیامت والے دن) آپ ﷺ کا حوض ہوگا؟ فرمایا: ”ہاں! اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس پر (سیراب ہونے کے لیے) آنے والے تیری قوم کے لوگوں ہوں“

تو جس شخص نے انصار مدینہ کا مرتبہ و مقام، دین اسلام کی مدد میں جو کچھ ان کی طرف سے پیش کیا گیا، جزیرہ عرب اور اس سے باہر والے روئے زمین کے تمام لوگوں سے دشمنی مول لے کر ان سے قتال کرنے کے لیے اسلام کی خاطر قربانی اور نبی کریم ﷺ کی ان سے محبت اور ان کی رسول اللہ ﷺ سے محبت کو خوب جان، پہچان لیا اور پھر اس اعتراف کے نتیجہ میں اس نے ان سے خوب محبت کی تو یہ بات اس کے ایمان کی صحت کے

❶ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب قول النبي ﷺ ”اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم“

ح : ٣٧٩٩

❷ مسند أحمد ، رقم : ٢٧١٨٩ ، وقال حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح - (٦/٤١٠) ح : ٢٦٧٧٠

دلائل میں سے دلیل بن گئی۔ اور اسلام سے متعلق اس کی دل سے سچائی کے لیے اسلام کا غلبہ، توحید باری تعالیٰ، دنیا پر امن و عدل اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا قیام کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ پسند کرتے تھے..... جیسی عظیم ترین باتوں سے خوش ہو جانا اس کے لیے ثبوت بن گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (الحشر: ۱۰)

اور (مال نے میں) ان لوگوں کا (بھی حق) ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد (مسلمان ہو کر) آئے۔ (صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے مسلمان) اور وہ یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے۔ اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے میل (کینہ اور بغض) مت آنے دے۔ اے ہمارے پروردگار! بے شک تو بڑی شفقت والا مہربان ہے“ ❶

غریب و مساکین سے نبی کریم ﷺ کی محبت

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَقَّعْنِي غَيْرَ مُفْتُونٍ ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ)) ❷

”رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا: ”اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں (کہ یہ سب اعمال خیر مجھے عطا فرما دے) اور یہ کہ اے اللہ! مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ

❶ ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان..... میں پہلے ایمان لانے والوں میں انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدرجہ اولیٰ شامل ہیں۔
تو جو آدمی اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے مغفرت اور رضوان کی دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں دیے گئے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اگر وہ اپنے دل میں ان کی طرف سے کینہ رکھتا ہے تو وہ درحقیقت شیطان کا پیروکار ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں اور امت محمدیہ علی صاحبہا الخیۃ والسلام کے افضل ترین طبقہ کے خلاف اپنے دل میں کینہ و حسد اور دشمنی رکھتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے اپنی اس روش سے توبہ نہیں کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر نہیں ہے۔

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۵۸۲ والحامع للترمذی ۱ ح: ۳۲۳۵

کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس (فوت کر کے) اٹھالے جانا اور اے اللہ! میں تجھ سے تیری ذات اقدس کی محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو اور ایسے عمل سے محبت عطا فرما دے جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے“

مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ضرورت اور حاجت نے محتاج اور رسوا کر دیا ہو اور وہ ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ جو آسائش زندگی رکھنے والوں میں سے کسی کو تیار نہیں پاتے جو ان کی کفالت کر سکے۔ اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فقیر اور مسکین میں سے کون زیادہ بری حالت والا ہوتا ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْتَمَرَةُ وَالْتَمَرَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلَا يَقْطَنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ)) •

”مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے دو ایک لقمہ یا دو ایک کھجوریں مل جائیں۔ بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعہ سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کوئی صدقہ دے گا بھی یا نہیں؟ اور نہ ہی وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں مساکین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کے ساتھ انس و مواسات، ان کی مدد کرنے اور ان کے حالات پر ان کی معاونت کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

(النساء: ۳۶)

”اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کا سوا جی مت کسی کو بناؤ۔ (نہ تھوڑا شرک کرو، نہ بہت، نہ کھلا اور نہ چھپا) اور ماں باپ سے نیکی کرو اور ناطے والے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیک ہمسایوں (رشتہ دار ہمسائے) اور اجنبی (غیر رشتہ دار) ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں (ہم نشین دوست) اور مسافر

① أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى : ”لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا“ ح : ۱۴۷۹

اور لوٹنی غلام سے بھی نیکی کا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے اور شخی بگھارنے والے ہوں۔“ (لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے اور خود پسندی کرتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے ان پر خرچ اور صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اپنے درج ذیل فرمان میں انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم بھی فرمایا ہے۔

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾ (التوبة: ۶۰)

”صدقات و زکوٰۃ کے اموال پر صرف فقراء، مساکین، ان اموال کے جمع کرنے والوں جن کا دل ملانا مقصود ہو، غلاموں، قرض داروں (جو اپنا قرض نہ اتار سکتے ہوں) مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافروں کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا دانا ہے۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا فرمایا ہے:

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوَّةٌ ، فَنَعَمْ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ)) ❶

”اور بلاشبہ یہ مال و دولت (بھی) ایک خوشگوار سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے“

بالتحقیق رسول اللہ ﷺ مساکین سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ وہ آپ کو ایک مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھے۔ موت بھی دے تو اس حال میں کہ آپ مسکین ہوں اور وہ آپ کو مساکین کی جماعت میں ہی قیامت والے دن اٹھائے۔

((فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَحْبَبُوا الْمَسَاكِينَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: ((اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَسْكِيْنًا ، وَاَمْتِنِيْ مَسْكِيْنًا ، وَاَحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ)) ❷

”چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے: لوگو! مساکین سے محبت رکھو۔ بلاشبہ میں

❶ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب الصدقة على البتامي ح : ١٤٦٥

❷ صحيح سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد / باب محالسة الفقراء۔ رقم : ٤١٢٦

نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی دعا میں یوں کہتے ہوئے سنا ہے: ”اے اللہ! مجھے (دنیا میں) ایک مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھنا، مجھے مسکینی کی حالت میں ہی موت دینا اور مجھے (قیامت والے دن) مساکین کی جماعت میں اٹھانا۔“

رسول اللہ ﷺ مساکین کے حال، احوال ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے۔ ان کے حاجت مند کی مدد فرماتے، مریض مساکین کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں چلتے اور ان پر نماز جنازہ پڑھتے تھے۔

((وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْكِينَةً مَرَضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرَضِهَا — وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا مَاتَتْ فَأَذِنُونِي)) فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا ، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقَفُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ : ((أَلَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِفَكَ لَيْلًا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)) ❶

”جناب ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے خبر دی کہ ایک مسکین عورت بیمار ہوگئی۔ اس کی بیماری کے متعلق رسول اللہ ﷺ کو مطلع کیا گیا۔ نبی کریم ﷺ مسکینوں کی تیمار داری فرمایا کرتے اور ان کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبردار کر دینا مگر اس کا جنازہ رات کے وقت (اس کے گھر سے) نکالا گیا اور صحابہ کرام نے نامناسب جانا کہ اس (آرام والے وقت میں) آپ ﷺ کو بیدار کریں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کو اس بی بی کے معاملہ میں متعلق خبر دی گئی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے متعلق مطلع کرنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) ہم نے اس بات کو نہایت ناپسند جانا کہ رات کے وقت ہم آپ ﷺ کو بیدار کریں۔ مگر نبی ﷺ باہر (قبرستان کی طرف) تشریف لے گئے۔ (صحابہ کرام بھی ساتھ تھے) حتیٰ کہ آپ نے اس کی قبر پر صرف بندی کروائی اور پھر آپ نے (جنازہ کی) چار تکبیریں (تھوڑے تھوڑے وقفے سے) کہیں“

((وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ الذِّكْرَ، وَيَقْلُ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَكَانَ لَا يَأْنِفُ وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَبْدِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے، لغو بات کبھی نہ کرتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ چھوٹا کرتے اور بیواؤں، مسکین اور غلاموں کے ساتھ چلنے میں کبھی تکبر اور فخر نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ان کی ضرورت پوری کر کے واپس پلٹتے۔“

((الْسَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ)) ❷

”اور نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے: بیوہ اور مسکین کے لیے (ضروریات زندگی پوری کرنے میں) جدوجہد کرنے والا (اور ان کے کام آنے والا) اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا (راوی کو شک ہے کہ آپ نے یوں فرمایا) رات بھر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔“

یہاں اس حدیث میں مذکور کلمہ ”الْسَّاعِي“ (جدوجہد کرنے والا اور کسی کے کام آنے والا) سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اس چیز یا عمل کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو مسکین آدمی کو فائدہ پہنچائے، کہیں آتا جاتا ہو۔

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ: ((إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمُسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ)) ❸

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے مسکین کو کھانا کھلانا دل کی نرمی کا ذریعہ قرار دیا۔ (مسکین کو کھانا کھلانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسکین و فقراء کو کھانا نہ کھلانا جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ ۚ

❶ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۵۰۰۵

❷ أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل۔ ح: ۵۳۵۳

❸ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۱۴۱۰

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۝ ﴿٤٧﴾

(المذثر: ٤٧ تا ٤٧)

” (ابن جنت گنہگاروں سے پوچھیں گے) اجی! تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور محتاج مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور یہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بکواس لگاتے تھے اور بدلے کے دن (قیامت) کو ہم جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ موت ہم تک آن پہنچی۔“

نبی کریم ﷺ نے مسکین (غریب اور فقیر) آدمی کو معمولی سے معمولی چیز تک عطا کرنے پر بہت ترغیب دلائی ہے اور بغیر کچھ دیے اس کو لوٹا دینا ناپسند فرمایا ہے۔ (یعنی غریب آدمی جب بھی تم سے کچھ مانگنے کو آئے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کر دیا چاہے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو)

((فَعَنَ أُمُّ بَجِيدٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، إِنَّ الْمَسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَىٰ بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيَنَّهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظُلْفًا مُحَرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ)) ❶

”چنانچہ ام بجدیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسکین (فقیر) آدمی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے مگر کچھ ہوتا نہیں جو میں اس کو دے سکوں۔ تو اس حالت میں کیا کروں؟ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: اگر تمہارے پاس بکری کے جلے ہوئے پائے کے سوا کچھ بھی نہ ہو جو اس کو دے سکو تو وہی اس کے ہاتھ میں تھما دو۔“

(ام بجدی نے نبی کریم ﷺ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت کر رکھی تھی بڑھاپا)

رسول اللہ ﷺ نے قیامت والے دن مساکین کے دوسروں پر ممتاز ہونے کی خبر دے رکھی ہے کہ بالعموم جنت میں داخل ہونے والے یہی مساکین ہوں گے۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں:

((قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوسُونَ)) ❷

”میں (واقعہ معراج پر) جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ١٤٦٦ - كتاب الزكاة / باب حق المسائل - ح: ١٦٦٧

❷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ح: ٦٥٤٧

غریب و مساکین کی تھی جبکہ دولت مند لوگ (ابھی) گھرے کھڑے تھے۔ (انہیں حساب کے لیے روک لیا گیا تھا)“

یہاں مندرجہ بالا حدیث میں جو ”اصحاب الجذّ“ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد دنیا میں دولت کا وافر حصہ اور بخت رکھنے والے مالدار اور نامور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ”حکام بالا“ کا بھی کیا گیا ہے۔ اور انہیں حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا ہوگا کہ وہ ابھی مساکین و فقراء کے ساتھ جنت میں نہیں جاسکتے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے: ”ان دولت مند لوگوں سے فقراء و مساکین پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے“ فرمایا:

((يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، وَهُوَ خَمْسُ مِائَةٍ عَامٍ)) •

”مسلمانوں کے فقراء و مساکین ان کے اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ آدھا دن پانچ سو سال کا ہوگا۔“

اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان میں وساحت فرمادی ہے کہ اس دن کی لمبائی ایک ہزار سال کے برابر ہوگی۔

﴿ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ ﴾ (الحج: ٤٧)

”اور (اے ہمارے نبی!) یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرے گا اور (اصل بات یہ ہے کہ) تمہارے مالک (اللہ رب العالمین) کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار سے ہزار برس کے برابر ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِخْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ، فَقَالَتْ هَذِهِ : يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ، وَقَالَتْ هَذِهِ : يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُذِهِ : أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ — وَرَبَّمَا قَالَ — أُصِيبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ — وَقَالَ لَهُذِهِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا • •)

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۹۱۸۔ کتاب الزہد / ح: ۲۳۵۴

② أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب جهنم أعادنا الله منها، ح: ۷۱۷۲

”جنت اور دوزخ نے (اللہ ذوالجلال کے سامنے) باہم ایک دوسرے سے بحث کی۔ دوزخ نے کہا: میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو متکبر اور زور آور ہوں گے۔ جنت نے کہا: مجھے کیا ہے؟ میرے اندر تو لوگوں میں سے ناتواں (غریب کمزور)، گرے پڑے شمار کیے جانے والے اور عاجز لوگ ہی آئیں گے (یعنی اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی) تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے (جہنم کو مخاطب کر کے) فرمایا: تو میرا عذاب ہے۔ میں تیرے ساتھ جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ (راوی کو شک ہے کہ) شاید نبی مکرم ﷺ نے یوں فرمایا تھا: ”میں تیرے ساتھ جسے چاہتا ہوں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔“ اور پھر جنت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو میری رحمت ہے میں جس پر چاہتا ہوں تیرے ساتھ رحم کرتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک کے لیے بھراؤ ہے (یعنی تم دونوں بھری جاؤ گی)“

نبی کریم ﷺ کی انسیت اپنی ازواج مطہرات سے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حُبَّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ، وَالطِّبُّ،

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دنیا میں سے مجھے عورتیں اور خوشبو پسندیدہ کردی گئی ہیں جبکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے“

نبی کریم ﷺ (اپنی) عورتوں سے بھی محبت رکھتے تھے۔ ہر شخص فطرتی ہوتا ہے اور عورتوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء: ۳)

”اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کا حق برابر نہ دے سکو گے تو (دوسری) عورتیں تم کو جو بھلی لگیں، ان سے نکاح کرلو، دودو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر تم کو (کئی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں) ڈر ہو کہ برابر انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر قناعت کرو یا جس کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ (لوڈی، کنیز) یہ ظلم سے بچنے کی زیادہ نزدیک راہ ہے“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ۲۱)

”اور اس اللہ رب العالمین کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری بی بیوں میں سے (یعنی آدمیوں میں سے) پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس آرام، سکون پکڑو اور تم (میاں بیوی) میں الفت اور محبت رکھ دی۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے (سوچتے ہیں) قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔“

یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں پیدا فرمادیں تاکہ مرد اپنی فطرت کے تقاضے عورت کے پاس سے اور عورت اپنی فطرت کے تقاضے مرد کے پاس سے پورے کر لے اور اس طرح دونوں مل کر سکون و اطمینان حاصل کریں۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرَيْنِ﴾ (الاعراف: ۱۸۹)

”اللہ رب العالمین وہی ذات ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ایک جان (آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کا دل اس سے لگ جائے (اور وہ اس سے آرام سکون حاصل کرے) پھر جب آدم نے حواء کو (محبت کے لیے) ڈھانپا تو اس نے خفیف سا بوجھ اٹھالیا..... الخ“

اسی لیے اللہ عز و جل نے تمام بنی نوع انسان کی ماں حواء کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف والی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا تھا اور اگر اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم کو مذکر ہی پیدا کر دیتا اور ان کی عورتیں کسی دوسری مخلوق سے بنا دیتا تو وہ یا حیوانات سے ہوتیں اور یا پھر جنوں سے۔ تو پھر یہ الفت و انسیت کا رشتہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان قائم نہ ہو سکتا تھا۔ بلکہ یہ بیویاں اگر غیر جنس سے ہوتیں تو ان میں اور ان کے خاندانوں میں باہم نفرت پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی آدم کے ساتھ رحم و کرم کی تکمیل یہ ہے کہ اس نے ان کی بیویوں کو انہی کی جنس سے پیدا فرمایا اور پھر ان مردوں اور عورتوں کے درمیان مودت و محبت اور انسیت و رافت رکھ دی۔ چنانچہ آدمی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لا کر اس کی خبر گیری اور اس سے نبھایا، تو اس سے محبت کی بنا پر کرتا ہے اور یا پھر اس کے

ساتھ شفقت کی بنا پر۔ اور یہ کہ اس کی اولاد اس سے ہو یا خرچ اخراجات میں عورت اس کی محتاج ہوتی ہے تب۔ یادوں کے درمیان الفت کے لیے وغیرہ۔ الغرض اللہ رب العالمین نے بہت ساری وجوہات رکھ دی ہیں جن کے باعث انسان بآرام اپنے جوڑے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی قدرت کاملہ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ❶

دور وحوں کے درمیان الفت اور محبت دونوں میاں بیوی کے علاوہ کسی اور طرح کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ عورت..... بہت جلد ملنے والی ایک نعمت ہے۔ بالخصوص اس وقت کہ جب وہ ایک نیک، گھڑ، دانا اور خدمت گزار بیوی والی خوبیاں رکھتی ہو۔ ایسی ہی عورتوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((خَيْرُ النِّسَاءِ النَّبِيَّةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تَخْلِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ)) ❷

”عورتوں میں سے خیر و برکت والی عورت وہ ہوتی ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جس چیز کو خاوند اپنی بیوی کے وجود اور مال میں ناپسند کرے اس کی وہ مخالفت نہ کرے“

عورت..... اللہ تعالیٰ کی (قدرت کاملہ کی) نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور نہایت خوبصورت متاع حیات ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانہ ابتدا سے ہی مرد کو عطا کر رکھا ہے۔ پھر ان کی اولاد (ذریعہ) میں سے مردوں کو اس نے ہر دور میں عطا کیے رکھا اور وہ نعمتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی پر عورت کے ذریعے انعام کرتا ہے انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی عورت ہے جو آدمی (اپنے خاوند) کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور دیگر عورتوں سے نظروں کو جھکا کر رکھنے میں اس کی وہ مدد کرتی ہے۔ ہمیشہ اس کی خدمت پر قائم رہتی ہے۔ مرد کی اولاد کو پیدا کر کے اس کی وہ تربیت کرتی ہے۔ پھر کھانا پکا کر خاوند کے سامنے پیش کرتی ہے اور اس کے کپڑے دھوتی ہے۔ اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اس کے مہمانوں کی ضیافت و تکریم کرتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی وہ تیمارداری کرتی ہے اور جب وہ غمگین ہو تو اس کے غم کو (اپنی انیت و الفت کے ذریعے) ہلکا کرتی ہے۔ اس کی خوشی پر وہ خوش اور اس کی ناراضگی پر وہ (غیر سے) ناراض ہوتی ہے۔

❶ (یہ تفصیل سورۃ الروم کی آیت نمبر ۲۱ کی تفسیر میں ”تفسیر القرآن العظیم“ للحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (جلد نمبر ۳ ص ۴۳۹ طبع دار المعرفۃ بالبیروت) سے لی گئی ہے)

❷ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۳۲۹۸

غرضیکہ آدمی اس سے پوری زندگی کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ تو اس کی پہلی اور اس کا ایک پہلو ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی عورت کی بندرگاہ پر آدمی کے خوابوں کے جہاز آزاد کر لنگر انداز ہوتے ہیں اور پھر اس کی محبت و شفقت، رحم دلی اور مہربانی و التفات کی وہ مدد طلب کرتا ہے۔ (جو اس کے خوابوں والے جہازوں پر لاد دی جاتی ہیں) عورت کی گود میں مرد کے تھکے اور کھنچے ہوئے اعصاب آرام پاتے اور اس کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ عورت کی ذات میں مرد کے لیے اللہ کے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اور جو تم نے (اے انسانو! مسلمانو!) اس اللہ سے مانگا وہ سب اس نے تمہیں دیا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ آدمی بڑا بے وفا، نہایت بے شکر ہے۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۱۹)

”مسلمانو! (اے ایمان والو!) تم لوگوں کو درست نہیں ہے کہ عورتوں کے (انہیں مال و اسباب کی طرح جان کر) زبردستی مالک بن جاؤ اور ان کو قید مت کرو۔ اس نیت سے کہ جو تم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے کچھ اڑالو، البتہ جب وہ کھلی بدکاری کریں (ظاہرہ بے حیائی کے کام)۔ اور عورتوں سے اچھی صحبت رکھو۔ پھر اگر وہ تمہیں نہ بھادیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ برکت دے دے“ ❶

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۲۸)

❶ یہ حسن معاشرت کا تہہ ہے۔ یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بد صورتی کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو تم طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو بلکہ بہتر طریق سے ان کو اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت سے خیر کثیر یعنی اولاد حاصل ہو جائے اور تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے: کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو بنظر کراہت نہ دیکھے۔ اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت اچھی بھی ہوگی“

”اور جیسے مردوں کو عورتوں پر حق ہے ویسے ہی رواج کے موافق عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے اور

(بہر حال) مردوں کا مرتبہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ اور اللہ زبردست ہے حکمت والا“

اس موضوع پر قرآن حکیم میں بہت سی آیات موجود ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

”تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے

لیے تم میں سب سے بہتر ہوں“ (صحیح سنن الترمذی/ حدیث: ۳۰۵۷)

انسانی وجود اور جسم و جان کے لیے عورتوں سے حسن مباشرت دیگر تمام چیزوں سے زیادہ لذت دار ہے اور

اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل حفظانِ صحت اور انسانی وجود کے نظام کے لیے نسل انسانی کے مسلسل بقاء کا بھی زبردست

ضامن ہوتا ہے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْذُّنْيَا

مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا فائدہ

اٹھانے کی جگہ اور نیک عورت دنیا کا بہترین متاع (فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی چیز) ہے“

نبی کریم ﷺ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ان میں سے احسن الاخلاق افراد

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا ،

وَقَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا)) •

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک پر کوئی

بڑا کلمہ کبھی نہیں آتا تھا اور نہ آپ ﷺ کی ذات سے یہ ممکن تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”تم

میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں“

((وَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الْشَّرَّارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفِيهِقُونَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا

① أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر - ح : ۳۶۴۹

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ح : ۲۷۵۹

الْثَّرَائِرِينَ وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: ((الْمُتَكَبِّرُونَ)) •

”اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: تم میں سب سے زیادہ میرے ہاں محبوب اور قیامت والے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھک کے اعتبار سے (جو میرے زیادہ قریب ہو کر رہے گا) وہ شخص ہے کہ جس کے عادات و اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے بالتحقیق تم میں سب سے زیادہ میری ناراضگی کے مستحق اور قیامت والے دن مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو بڑے باتونی، بڑا مارنے والے (متکبر) اور دہن دراز ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) ہمیں ”ثَرَائِرُونَ“..... نہایت باتونی اور مُتَشَدِّقُونَ..... بڑا مارنے والوں کے متعلق تو علم ہو گیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ مگر الْمُتَفَيِّهُونَ..... دہن درازوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا: الْمُتَكَبِّرُونَ..... فخر و تکبر کرنے والے۔“

اخلاقِ حسنہ والے لوگ نبی کریم ﷺ کے ہاں دیگر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوتے تھے اور یہ لوگ کیوں آپ ﷺ کو زیادہ پیارے نہ ہوتے جبکہ آپ ﷺ نے خود ہی تو خبر دی تھی کہ یہ اخلاقِ حسنہ والے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام بندوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

((أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا))

”اللہ ذوالجلال والاکرام، رب کائنات کے ہاں اس کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ان میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں۔“ (صحیح الجامع/ حدیث: ۱۷۹)

حسن اخلاق: ②

الْخُلُقُ اور الْخَلْقُ..... دو ایسے الفاظ ہیں جو بسا اوقات اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: فُلَانٌ حَسَنٌ بِالْخُلُقِ وَالْخَلْقِ..... ”فلاں آدمی صورت و سیرت دونوں میں نہایت اچھا ہے۔“ یعنی وہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح سے حسین ہے۔ تو الْخَلْقُ..... سے مراد ظاہری صورت ہوتی ہے جبکہ الْخُلُقُ..... سے مراد باطنی صورت (سیرت و کردار) ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہ انسان ایک جسم و وجود اور ایک نفس و روح سے مرکب ہوتا ہے۔ وجود کا ادراک نظر سے ہوتا ہے جبکہ روح کا بصیرت کے ساتھ۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص شکل و صورت ہوتی ہے۔ یا قبیح، بد صورت اور یا پھر نہایت خوبصورت۔ چنانچہ خُلُق (اخلاق)

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۶۴۲ کتاب البر والصلۃ / ح: ۲۰۱۸

② اس عنوان کی تیاری کے لیے (۱) الغزالی کی ”احیاء علوم الدین“ جلد نمبر ۳ ص ۵۲ تا ۷۰ (۲) حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ”فتح الباری“ جلد نمبر ۱ ص ۳۵۶ تا ۳۵۹ اور (۳) عظیم آبادی رحمہ اللہ کی عون المعبود جلد ۱ ص ۱۰۷ سے مدلی گئی ہے۔

نفس میں کسی راسخ شکل کو کہا جاتا ہے (یعنی آدمی کے دل و دماغ میں جو علمی صورت پختہ طور پر بیٹھ جائے وہی عملاً اس کا اخلاق بن جاتی ہے) اس کے اعضاء جسمانی سے یہ افعال نہایت آسانی کے ساتھ بغیر دیکھے اور فکر و تدبیر کے صادر ہوتے رہتے ہیں۔

تو انسان کے نفس میں جننے والی نظریات و خیالات کی شکل کے دباؤ اور حکم سے اگر عقلاً و شرعاً قابل مدح و ستائش افعال سرانجام پاتے ہیں تو اس عملی ہیئت کو ”اخلاق حسنہ“ کہا جاتا ہے اور اگر انسان کے اندرونی خیالات و نظریات کی شکل و ہیئت سے اعضاء جسمانیہ کے ذریعے قبیح اور گندے افعال سرانجام پاتے ہیں تو اس کو ”اخلاق سیئہ“ کہا جاتا ہے۔ (یعنی بدخلقی اور قبیح اخلاق) اور انسان ”اخلاق حسنہ“ سے تب تک متصف نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس میں ان اخلاق کریمہ کے ثبوت کو راسخ کرنے والا نہ ہو اور اس سے ”اعلیٰ اخلاق“ والے افعال بغیر دکھاوے کے نہایت آسانی کے ساتھ صادر ہوتے رہیں (یعنی ان افعال حسنہ کے لیے اسے تکلف نہ کرنا پڑے) بعینہ جو شخص پورے تکلف اور ریاکاری کے ذریعے کوئی اچھا کام سرانجام دے تو اسے ”خلق حسن“ نہیں کہا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں: ایک آدمی اگر کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے (یا کسی ادارے کی یارفاہ عامہ میں بہت سارے لوگوں کی) مال خرچ کرنے میں پورے تکلف اور ریاکاری سے کام لیتا ہے یا وہ غصے کے وقت دکھاوے کے طور پر، پر تکلیف انداز میں خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس آدمی کو ”سخی اور بردبار“ جیسے اخلاق فاضلہ کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا۔

بلاشبہ یہ بات بھی حق ہے کہ جسمانی تخلیق (انسانی وجود اور اس کے رنگ، روپ) کو تبدیل کرنا قطعاً آدمی کے بس میں نہیں ہوتا جبکہ اخلاق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اخلاق میں تبدیلی عین ممکن ہوتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ”مکارم اخلاق“ کو وجود میں لایا گیا ہے اور ”اخلاق حسنہ“ کے قیام کی خاطر نصائح، موعظ حسنہ اور افعال سیئہ پر سزاؤں کو دین اسلام میں وجود بخشا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ﴾ (الرعد: ۱۱)

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں“

تو نفس کے اندر برے اخلاق و نظریات سے مکارم اخلاق اور نفیس نظریات و خیالات کی طرف تبدیلی نفس کی ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ ہی ممکن ہوتی ہے (یہاں نفس کی ریاضت و مجاہدت سے مراد قطعاً وہ جعلی قسم کی ریاضتیں نہیں ہیں جو صوفیوں اور قرآن و سنت والے نور سے دور جاہل قسم کے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ مراد..... قرآن و سنت والے نبوی منہج

پر صبر و استقامت ہے۔ ابو یحییٰ)

نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ وہ آپ کو ”حسن اخلاق“ کی طرف راہنمائی فرماتے ہوئے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔

((اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلَهَ اَنْتَ ، اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا ، اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ، وَ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ ، لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا ، لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ ، اَنَا بِكَ وَ اِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ)) ❶

”اے اللہ! تو ہر چیز کا مالک (کل کائنات کا بادشاہ ہے) تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو میرا رب (پروردگار اور معبود حقیقی) ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں تو اے اللہ! میرے تو سب گناہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو بخش کوئی نہیں سکتا اور اے اللہ! مجھے اچھی عادات (حسن اخلاق) سکھا دے۔ تیرے سوا حسن اخلاق کی طرف کوئی راہنمائی کر نہیں سکتا اور مجھ سے بری عادات (سوء اخلاق) دور کر دے انہیں مجھ سے تیرے سوا کوئی پھیر بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ! میں حاضر ہوں اور تیرا فرمانبردار ہوں۔ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر سے تیری طرف نزدیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میری توفیق بھی تیری طرف سے ہے اور میری التجا بھی تیری طرف ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے اور تو نہایت بلند ذات ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع ہوتا ہوں۔“

نبی کریم ﷺ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے: ((وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِيْ حَسَنٍ)) ❷
”اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ“

اخلاق انسان کے ان اوصاف میں شمار ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ اچھا (قابل تعریف) بھی ہوتا ہے اور برا (قابل مذمت) بھی۔ اچھا، قابل تعریف اخلاق بالا جمال یہ ہوتا

❶ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة النبي ﷺ ودعاؤه بالليل : ح : ١٨١٢

❷ صحيح سنن الترمذی : ١٦١٨

ہے کہ تم اپنے سوا کے ساتھ اپنے آپ پر یوں ضبط رکھو کہ اس قابل تعریف اخلاق سے اس آدمی کو پورا حق دلو اور۔ یہ نہ ہو کہ تم اخلاق کے لیے اس سے انصاف چاہتے پھرو۔ اور حسن اخلاق کی تفصیل یہ ہے کہ درگزر کرنا، بردباری، سخاوت، صبر و استقامت، مصیبت اور تکلیف پر تحمل، رحمت و شفقت، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، باہم الفت پیدا کرنا اور نرم پہلو اختیار کرنا جیسے اوصاف عالیہ کے ساتھ آدمی مکمل طور پر متصف ہو۔ گویا ط

نرم دم گفتگو ، گرم دم جستجو

نرم ہو یا بزم ہو ، پاک دل و پاکباز

جب کہ مذموم اخلاق والی عادات ان کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔

عادات و اطوار کہ جن کا نام اخلاق پڑتا ہے بنی نوع انسان کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں اور انسان ان میں باہم متفاوت (ایک دوسرے سے فرق رکھنے والے) ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس پر مندرجہ بالا اوصاف غالب آجائیں وہ حسن اخلاق والا شمار ہوتا ہے۔ بصورت دیگر وہ ان اوصاف کو حاصل کرنے کا مکلف ہوتا ہے تاکہ اپنی جدوجہد سے وہ خلق حسن والا بن جائے اور اگر کوئی ان اوصاف میں کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ خود بخود سدھر کر ان میں مضبوط ہو جائے۔

حسن اخلاق کے اچھے نتائج ضرور برآمد ہوتے ہیں اور کچھ علامات ہوتی ہیں جو اس کے ثمرات پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق والا آدمی کھلے ہوئے چہرے والا، سخاوت سے خرچ کرنے والا، تکلیف کے وقت ہاتھ کو (طاقت ہونے کے باوجود) روک لینے والا اور مشقت کو اٹھائے پھرنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ حسن اخلاق کی تعریف میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے: مکارم اخلاق کا حامل وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات مقدسہ کے بارے میں بہت زیادہ علم و معرفت کی بنیاد پر نہ وہ خود کسی سے جھگڑا کرے اور نہ ہی اس سے جھگڑا جائے۔ یعنی کوئی اس سے جھگڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ پہلو تہی اختیار کرے۔ ط

پاک رکھ اپنی زباں تلمیذِ رحمانی ہے تو!

ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو!

ایک تیسری تعریف یوں کی گئی ہے: یہ حسن خلق سے متصف آدمی لوگوں کے بہت قریب ہو اور لوگوں کے مابین معاملات میں انتہائی انجان۔ اس کی تعریف میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے: حسن اخلاق کا مطلب ہوتا ہے: تنگی اور خوشحالی میں سے ہر حال میں مخلوق خدا کو خوش اور مطمئن کرنا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی اور قناعت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ط

دو خبر ان کو، خدا سے جو پھرے جاتے ہیں

کہ بتوں کی بھی نظر سے وہ گرے جاتے ہیں

اور کچھ تعریفیں مکارم اخلاق کی یوں بھی کی گئی ہیں: حسن اخلاق کا سب سے ادنیٰ درجہ صبر و تحمل سے کام لینا، بدلہ نہ لینا، ظالم کے لیے رحم و شفقت سے کام لینا اور (اگر مسلمان ہو تو) اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ ۵

انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو

شیخ محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق

(۲)..... رزق کے معاملے میں حق تعالیٰ کو الزام نہ دینا، جو کچھ مل جائے اس پر قناعت کرنا، عبدیت والی وفا کے ساتھ مانوس رہتے ہوئے اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا اور جتنے بھی معاملات اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان ہوں یا لوگوں کے اور اس بندے کے درمیان، ان سب میں وہ اللہ العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ (۳)..... کہا جاتا ہے کہ حسن اخلاق تین اوصاف و خصائل میں پایا جاتا ہے: حرام کاموں اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ رزق حلال کی تلاشی اور اہل و عیال پر خرچ میں ہاتھ کھلا رکھنا۔ (۴)..... حسن اخلاق کے متعلق ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے: یہ کہ تمہارے راہ حق کے مطالعہ کے بعد تمہارے بارے میں مخلوق کی بے رخی و تند مزاجی تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کسی کا غم باقی نہ رہے۔ بعض اہل علم نے حسن اخلاق کی علامتیں جمع کرتے ہوئے یوں کہا ہے:

(۱)..... حسن اخلاق سے متصف آدمی بہت زیادہ حیاء دار ہوتا ہے۔ (۲)..... بہت تھوڑی تکلیف پہنچانے والا (۳)..... بہت زیادہ اصلاح کرنے والا (۴)..... زبان کا سچا (۵)..... بہت کم گو (۶)..... عمل زیادہ کرنے والا (۷)..... بہت کم لغزشوں والا، بہت کم زیادتیوں والا (۸)..... نہایت نیکوکار، صلہ رحمی کرنے والا، (۹)..... باوقار، نہایت صبر والا (۱۰)..... بہت زیادہ شکر گزار، رب کے فیصلوں پر راضی ہو جانے والا، (۱۱)..... نہایت بردبار، ہر کسی کا دوست (۱۲)..... پاک دامن اور نہایت شفیق ہوتا ہے۔ ۵

زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے

انہیں کے اخلاق میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری

وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ گالی گلوچ بکنے والا، نہ ہی چغل خور، نہ غیبت کرنے والا، نہ جلد باز، نہ غصہ و کینہ رکھنے والا، نہ بخیل (کنجوس) اور نہ ہی وہ حسد کرنے والا ہوتا ہے بلکہ وہ تو ہشاش بشاش چہرے والا،

اللہ ہی کے لیے محبت رکھنے اور اللہ ہی کے لیے غصہ میں آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے معاملے میں وہ فوراً راضی ہو جانے والا اور اس اللہ ہی کے لیے وہ ناراضگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: ۵

خدا کے واسطے دنیائے دوں سے منہ جو موڑے ہیں

وہی ہیں مستند انساں، مگر افسوس! تھوڑے ہیں

((وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضِّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ)) ۵

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ہر اس چیز سے جو قیامت والے دن میزان میں رکھی جائے گی حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی اور یہ کہ اچھے اخلاق والا آدمی حسن خلق کی وجہ سے نماز اور روزے والے آدمی کے درجے تک پہنچ جائے گا“ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)) ۵

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا، رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”بلاشبہ حسن اخلاق والا مومن آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے رکھنے والے اور تہجد گزار آدمی کے درجہ کو ضرور پالے گا۔“

حسن اخلاق والے صاحب کو یہ فضل عظیم اس لیے دیا جائے گا کہ روزے دار اور نمازی آدمی، رات کو اپنے نفسوں کے ذریعے اپنے آرام والے حصہ کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں۔ بعینہ جو آدمی لوگوں کی ایک دوسرے سے طبیعتیں الگ ہونے اور ان کے اخلاق مختلف ہونے کے باوجود ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتا ہے وہ گویا بہت سارے نفسوں کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت میں اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو روزے دار اور تہجد گزار حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے دونوں قسم کے لوگ درجہ اور فضیلت میں برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات یہ حسن اخلاق والا ان سے بڑھ جاتا ہے۔

① صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۶۲۹۔ کتاب البر والصلة / باب ماجاء فی حسن الخلق / ح: ۲۰۰۳

② صحیح سنن أبي داود، رقم: ۴۰۱۳ (کتاب الادب / باب فی حسن الخلق / ح: ۴۷۹۸)

نبی کریم ﷺ کی محبت تین اوصاف والوں سے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ يُحِبَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَحَافِظُوا

عَلَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ : صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَحُسْنِ الْجَوَارِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس

کا رسول (حضرت محمد ﷺ) تم سے محبت کریں تو تین اوصاف و خصائل پر محافظت (بیکسی) کرو۔

(۱)..... بات کی سچائی۔ (ہمیشہ سچ بولنا) (۲)..... امانت کا (بروقت) ادا کرنا اور (۳)..... اچھی

ہمسائیگی کا (ہمیشہ) ثبوت دینا۔

(۱)..... سچی بات.....: بات کی سچائی، جھوٹ کے برعکس ہوتی ہے۔ سچائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اس گفتگو

میں ہمیشہ سچ کہے جو لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہو اور جو لفظ بھی اس کی زبان سے ادا ہو اس کی ادائیگی میں سچ کی تحقیق

وجہ تو رکھے اور ہمیشہ جھوٹ سے بچ کر رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مزاج تک میں جھوٹ بولنے سے خبردار فرمایا

ہے۔ ارشاد گرامی ہے:

((وَبِئْسَ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَبِئْسَ لَهُ ، وَبِئْسَ لَهُ)) ❷

”بتا ہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنی گفتگو میں جھوٹ سے کام لے تاکہ وہ اپنے کلام کے

ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ بتا ہی اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے۔ بربادی ہو اس کی۔“

بلکہ وہ آدمی جو ہر اس بات کو (بغیر تحقیق کے) آگے بیان کرنا شروع کر دے جو اس نے لوگوں سے سنی ہو اس

کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) ❸

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے“

یہ معاملہ تو آج مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی سے آپ جھوٹ بھی سنتے ہیں اور

وہی آدمی سچ بھی بولتا نظر آتا ہے۔ اور جو آدمی تمیز کیے بغیر وہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دے جو اس نے سنا ہو تو

لامحالہ وہ جھوٹ بھی بولے گا (کیونکہ لوگوں کی ہر بات تو سچی نہیں ہو سکتی نا!) رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ منافق

❶ سلسلۃ الأحادیث الصحیحة للألبانی ، رقم : ۲۹۹۸

❷ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۱۸۸۵ (کتاب الزہد / ح : ۲۳۱۵)

❸ صحیح مسلم / حدیث نمبر ۷ المقدمہ

کی تین نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ”وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

اس لیے نبی کریم ﷺ نے جھوٹ سے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ کہیں اپنے ساتھی (جھوٹے آدمی) کو جہنم میں پہنچا دے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)) •

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچ کو لازم پکڑ لو۔ اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ خبردار! جھوٹ بولنے سے بچنا۔ اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور بلاشبہ برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے“

اس حدیث میں جھوٹ اور تساہل سے تنبیہ کی گئی ہے۔ جب آدمی جھوٹ کے بارے میں تساہل سے کام لیتا ہے تو وہ اس سے کثرت کے ساتھ سرزد ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ جھوٹ اس کی پہچان بن کر رہ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کا ارادہ کر لے تو اسے جھوٹا درج کر لیتا ہے اور جھوٹوں میں شمار کا مستحق ہو کر ان جیسی سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ تب یا تو آسمان کے فرشتوں میں اس پہچان کے ساتھ وہ مشہور ہو جاتا ہے اور یا پھر لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر اس کی یہ پہچان رائج ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی تو جھوٹ میں یوں واقع نہیں ہوتا، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے سچائی کے ارادے اور اسی کے ساتھ اعتناء کی بہت زیادہ رغبت دلائی ہے اور سچائی کو اختیار کرنے کے ساتھ۔ سچائی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے اور یہ وصف آدمی کو ”صدیقین“ کے مرتبہ اور اجر تک پہنچا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ملا اعلیٰ میں اور لوگوں کے ہاں سچائی والے وصف کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ (یہ پوری تفصیل مندرجہ بالا حدیث پر شرح نووی میں دیکھیں)

((عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصَّدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا)) ❶

”اسی لیے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: سچ کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف راہ دکھاتی ہے اور بلاشبہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا اور اس کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے“

اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ آخرت میں سچے لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

((قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ))

(المائدہ: ۱۱۹)

”اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: یہی تو وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ ان کے لیے وہاں ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ (اللہ کا راضی ہونا اور جنتوں کا ملنا) بہت بڑی کامیابی ہے“

بلکہ وہ بندہ جو سچ بولتا اور سچ کے لیے کوشش کرتا ہے تو جیسا کہ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے خبر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا:

((إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ..... أَصْدِقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ)) ❷

”اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو جب بھی بات کرو، سچ بولو۔“

اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے لامحالہ اللہ کا رسول ﷺ بھی اسے محبت کرتا ہے اور سب سے سچی بات وہ ہوتی ہے جو نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہو۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ..... میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بات سب سے زیادہ سچی بات ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الوکالہ) نبی کریم ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ سچی بات اس لیے بھی سب سے زیادہ پسندیدہ

❶ أخرجه مسلم في كتاب البر، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ح: ۶۶۳۹

❷ صحيح الجامع حديث: ۱۴۰۹

ہوتی تھی کہ سچائی کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی تعریف سچائی کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

حَدِيثًا﴾ (النساء: ۸۷)

”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وہ تم لوگوں کو ضرور قیامت والے دن اکٹھا کرے گا، اس

میں کچھ شک نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے“

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا اپنی بات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی خبر دینے میں اور نہ ہی وعدہ و وعید میں۔ اس کی شان بڑی عظیم اور اس کے اسماء و صفات نہایت مقدس ہیں۔ اس وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور نہ ہی اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے۔

(۲)..... امانت کا ادا کرنا.....: امانت کے ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ معتمد علیہ آدمی (کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو) صاحب امانت کو وہ چیز واپس کر دے جو اس نے معتمد علیہ کے پاس نقد مال وغیرہ کی صورت میں رکھی ہو۔ امانت، خیانت کی ضد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے خیانت نہ کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: ۵۸)

”(مسلمانو!) اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بالتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے“

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)) •

”جو آدمی تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو (اسے پہنچا دو) اور جو تم سے خیانت کرے

تم اس کی خیانت نہ کرو۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ دست اور فراخی رزق والے دونوں قسم

کے لوگوں کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے کہ وہ امانت کو روک کر رکھیں۔ امت کے تمام علماء و فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کی جائیں چاہے امانتوں والے نیک ہوں یا بد۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کی جائے۔ اس لیے کہ صاحب امانت بذات خود یا امانت دار ہوگا اور یا پھر خائن۔ اور دونوں صورتوں میں نبی کریم ﷺ کے فرمان: وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔ جو تم سے خیانت کرے تم اس سے بھی خیانت نہ کرو، کے مطابق خیانت ہرگز نہیں کی جاسکتی۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ خائن آدمی کا اس کے اپنے فعل کی مانند صلہ چکانا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے اس بات کا استدلال بھی درست ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ اپنا حق لینے پر عاجز ہو تو وہ اپنے حریف (مقابل) کی امانت کو روک لے۔ چاہے یہ چیز اس کے پاس ودیۃ آئی ہو یا عاریۃ۔

اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، امانت کا ادا کرنا اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (المومنون: ۸)

”اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں (کہ جن کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ) جو اپنی امانتوں (کہ جو ان کے پاس رکھی گئی ہوں) اور اپنے عہد معاہدوں کا خیال رکھتے (انہیں نبھانے والے ہوتے) ہیں۔“

یعنی جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے بلکہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ منافقوں کی اس پہچان کی طرح نہیں ہوتے: ”وَإِذَا أُوتِجِمْنَ خَانَ.....“ اور جب اس (منافق) کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کر ڈالتا ہے۔“ اور جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے، جو آدمی خیانت کرتا ہے اس کی دیانت داری و راست بازی نہیں ہو سکتی اور جو آدمی دیانت دار، راست باز نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا: ”لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.....“ جس آدمی کی دیانتداری و راست بازی نہیں اس کا ایمان (بھی اللہ کے ہاں قابل قبول) نہیں ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ کا ”امانت کے ادا کرنے والا حکم“ عام ہے جو اللہ عز و جل کے اپنے بندوں پر واجب حقوق سمیت ان سب امانتوں پر مشتمل ہے جن کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا، کفارے اور نذریں وغیرہ ادا کرنا۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن پر بندے بالعموم مطلق نہیں ہوتے مگر ہیں یہ ان کے پاس ان کے رب کی امانتیں۔ ان کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ان کا ادا کرنا بھی ان کے ذمے ہے۔ جیسے کہ ایک دوسرے کے

راز، بھید اور مالی و غیر مالی امانتیں وغیرہ کہ جنہیں وہ ایک دوسرے کے پاس بسا اوقات بغیر واضح اطلاع کے امانت رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

تو جو آدمی ان امانتوں کی ادائیگی والا عہد دنیا میں نہیں نبھائے گا اس سے یہ امانتیں قیامت والے دن (بصورت اعمال سے کوئی) واپس لی جائیں گی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی درج ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا:

((تَسْوَدُّنَ الْحُقُوفَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْبَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْفَرَنَاءِ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ قیامت والے دن ضرور حقداروں کے حقوق ادا کرو گے حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی (گتھی) بکری کا بدلہ سینگوں والی بکری سے لیا جائے گا۔“ (گو جانوروں کو عذاب و ثواب نہیں ہوگا مگر قصاص ضرور لیا جائے گا)“

(۳)..... اچھی ہمسائیگی..... اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان، لوگوں میں سے جس کا پڑوس اختیار کرے اس کے ساتھ اچھی ہمسائیگی سے پیش آئے۔ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا اور ان سے تکلیف پہنچانے والے راستوں کو بند کرنا، حق ہمسائیگی میں شامل ہے۔ اور جو آدمی حق ہمسائیگی اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (ﷺ) بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ بلکہ وہ شخص ان کے ہاں قابل نفرت ہے۔ ہمسائے کا لفظ مسلمان اور کافر، عبادت گزار اور گنہگار، دوست اور دشمن، شہری اور اجنبی، نفع بخش اور تکلیف دہ، رشتہ دار اور بیگانہ، بالکل ہی متصل گھر والا اور دور گھر والا سب پر مشتمل ہے۔

ہمسائیگی کے بہت سارے مراتب ہیں کہ جن میں سے بعض دوسروں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ مراتب والے ہمسائے، مومن، مسلمان، عبادت گزار، دوست، شہری، نفع پہنچانے والے، رشتہ دار اور سب سے قریبی گھر والے ہوتے ہیں۔ جبکہ برے ہمسائے ان کے برعکس عادات و اطوار والے ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمسائے کی حالت کے مطابق ہر ایک کا حق اسے دے۔

کہا جاتا ہے کہ ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک ایسا پڑوسی کہ جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور وہ مشرک ہو تو اس کا صرف ایک حق ہمسائیگی ہے۔ دوسرا ایسا ہمسایہ کہ جس کے دو حق ہیں اور وہ مسلمان ہو تو ایک حق ہمسائیگی کا اور دوسرا حق اسلام کا..... اور تیسرا ایسا پڑوسی کہ جس کے تین حقوق ہوتے ہیں۔ اور وہ مسلمان، رشتہ دار ہو تو اس کا پہلا حق، حق ہمسائیگی، دوسرا حق، حق اسلام اور تیسرا حق، حق صلہ رحمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

ہمسائے کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾ (النساء: ۳۶)

”اور (مسلمانو!) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اس کا ساجھی (حصے دار) کسی کو مت بناؤ۔ شرک نہ کرو (نہ تھوڑا نہ بہت نہ کھلا اور نہ چھپا) اور ماں باپ سے نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، نزدیک والے ہمسایوں (رشتہ دار ہمسایوں) اور غیر رشتہ دار ہمسایوں، پاس بیٹھنے والے دوستوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں سے نیکی کرو۔ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے ہوں“

تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین اور نہایت قریبی رشتہ داروں کے بعد ہمسائے کے ذکر کی تاکید فرمائی ہے (کہ انہیں ہمیشہ یاد رکھو) اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ))

”جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا وہ اس کو کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیں۔“

جس طرح ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے اسی طرح اسے تکلیف پہنچانے سے ممانعت بھی آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ))

”جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے“ اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ)) قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ((الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ)) ❶

”اللہ کی قسم! وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم! وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم! وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اور وہ کون ہے، اے اللہ کے رسول! (ﷺ) فرمایا: وہ شخص کہ جس

کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو“

یہاں اس حدیث میں وارد کلمہ ”بواق“ الباقیہ کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد السدایہ: مصیبت و عیاری۔ الشر: فتنہ و فساد۔ الخصومات: جھگڑے۔ الغائلة: مکاری و چالاکی اور الشیء المہلک: تباہ کرنے والی چیز۔“ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ کی بار بار قسم اٹھانے کے ساتھ ہمسائے کے حق کی تاکید اور اس سے تکلیف کو روک رکھنے کا بیان ہے۔ ہمسائیگی کا حق صرف تکلیف کو روک کر رکھنا نہیں ہوتا بلکہ تکلیف کے احتمال کو بھی مسدود کرنا ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”اے ابوذر! جب تم اپنے گھر میں سالکین پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کو اس میں شریک رکھو“ ❶

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ؛ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ)) ❷

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: اے مسلمان عورتو! تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو (ہدیہ میں) دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو“

یعنی وہ حقیر نہ جانے کہ اپنے ہمسائی عورت کو کچھ بھی تحفہ میں نہ دے۔ ضرور دینا چاہیے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو حالانکہ بالعموم اسے استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ اس حدیث میں کسی بہت ہی سستی چیز کے ہدیہ دینے میں مبالغہ کو بیان کیا گیا ہے اور یہ اس کو قبول کر لینے کو بھی۔ نہ یہ کہ بکری کا کھر ہی نرا مقصود تھا۔ اس لیے کہ عادتاً اس کو تحفہ دینا چلتا نہیں ہے۔ یعنی ہمسائی اپنی پڑوسن عورت کو ہدیہ و تحفہ سے محروم نہ رکھے جو کچھ اس کے پاس ہو اس میں سے اسے ضرور دیتی رہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نہ دینے سے تو یہ بہتر ہوگا ناں!

گویا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: پڑوسن اپنی ہمسائی سے تحفہ کے ساتھ مودت پیدا کرے اگرچہ وہ اس ہدیہ دینے کو حقیر ہی کیوں نہ جانتی ہو اور اس میں مالدار اور غریب مسکین ایک جیسے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو اس حقارت سے منع کرنے کے لیے اس لیے مختص کیا ہے کہ وہ ہی دراصل مودت اور حسد و کینہ کی سرچشمہ ہوتی ہیں اور اس لیے کہ وہ ان دونوں قسم کے متضاد عوامل کو جلد اپنانے والی ہوتی ہیں۔

❶ صحیح مسلم/ کتاب البر والصلة/ باب الوصية بالحار والاحسان اليه

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب لا تحقون جارة لحارتهما : ٦٠١٧

جہاں تک ہمسائیگی کی حد کا تعلق ہے تو اس میں علماء کے درمیان البتہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس ضمن میں مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ”جو تمہاری آواز کو سن لے وہ تمہارا ہمسایہ ہے۔“ ہمسائیگی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے: جو تمہارے ساتھ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی تمہارا ہمسایہ ہے۔“ ام المومنین والمومنات سیدہ عائشہ بنت الصديق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ہمسائیگی کی حد میں ہر جانب (مشرق، مغرب، جنوب، شمال) سے چالیس چالیس گھر میں ہمسایہ ہوتا ہے۔“ ایک معنی یہ کیا گیا ہے: ”چالیس گھر دائیں چالیس بائیں چالیس آگے اور چالیس پیچھے والے گھر ہمسایہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ عین ممکن ہے اس سے ہر طرف میں دس گھر مراد ہوں واللہ اعلم بالصواب۔

نبی کریم ﷺ کی اہل تقویٰ سے محبت

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَعْجَبَهُ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا دُورُ تَقِيٍّ)) •

”ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی (جو آنکھوں کو خیرہ اور دل کو حیران کر دے) اور نہ ہی صاحب تقویٰ کے سوا آپ ﷺ کو کوئی شخص پسند آتا“ (کہ جس سے محبت کی جاسکے)

اہل تقویٰ کی پہچان: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَحْقِيقِ الْإِيمَانِ ۝ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ لِيُتَمَكِّنَ لَهُمْ فِيهِ دِينَهُمْ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ (البقرة: ۱ تا ۵)

”اَلَمْ“ اس کتاب (کے سچا اور منزل من اللہ ہونے) میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ڈرنے والوں (اہل تقویٰ) کو (سیدھی) راہ دکھاتی ہے۔ وہ جو بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں (اسی کو غیب کہتے ہیں) اور نماز کو درستگی سے ادا کرتے ہیں۔ اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور (یہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں) جو ایمان لاتے ہیں اس چیز (قرآن و سنت والی شریعت) کے ساتھ جو (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) اتارا گیا تمہاری طرف اور جو (دین کا حصہ) اتارا گیا تم سے پہلے اور وہ (قیامت والی)

آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی راہ پر ہیں اور یہی لوگ (مراد پاکر) فلاح پانے والے ہیں۔“ (یہی اہل تقویٰ کا فلاح سے سرفراز ہوں گے)“

((وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْتَفَّسُوا هَهُنَا)) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ)) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ۔^①

”اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”تقویٰ کا مقام یہ ہے۔“ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے تین بار یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا: بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری شکلوں، صورتوں کی طرف۔ بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔“ (اور (اس بار بھی) آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔“

یعنی ظاہری اعمال سے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ تو دل میں راسخ اللہ عز و جل کی عظمت و خشیت اور اپنے معاملے میں اس کا خوف دل میں رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی کی دعا کے ساتھ برے کاموں سے بچا رہے۔ یہ کلمہ ”اتَّقَاءُ الْمَكْرُوهِ“ ناپسندیدہ چیز سے بچنے سے ماخوذ ہے۔ کہ جس بچاؤ کو تم اپنے اور اس ناپسندیدہ چیز کے درمیان حاجز کر لیتے ہو۔“

دوسرا معنی اس کلمہ کا یوں کیا جاتا ہے: ”رَجُلٌ تَقَىٰ..... اللہ کی عظمت و ہیبت کے باعث ڈرنے والا آدمی اور اصل تقویٰ رب تعالیٰ سے ڈر اور خوف ہی ہوتا ہے۔ اس کلمہ کا لفظی معنی بھی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کا ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یوں بھی کیا جاتا ہے: ”متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کرے تو اللہ کے لیے کرے اور جب عمل کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔“ یوں بھی کہا جاتا ہے: ”اہل تقویٰ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خواہشات کی محبت دلوں سے نکال باہر کرے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں: یہ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جو میرے ساتھ شرک کرنے سے بچتے رہتے ہیں اور وہ میری اطاعت میں رہ کر عمل کرتے ہیں“

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ اہل ایمان و اہل تقویٰ اس کام سے اور ہر اس چیز سے بچ کر رہتے

① أخرجه مسلم في كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره۔ ح : ٦٥٤٢، ٦٥٤١

ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام کر رکھے ہیں۔ اور جو کام ان پر اللہ نے فرض کیے ہیں انہیں وہ پوری تندہی اور اخلاص سے سرانجام دیتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے پوچھا: ”تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے پر نہیں چلے؟ (جس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں اور نیچے بھی خار مغیلاں بکھرے پڑے ہوں؟) کہا: کیوں نہیں؟ (کئی بار ایسا ہوا ہے) پوچھا: اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا: ”میں اپنے کپڑے (دامن) سمیٹ لیتا ہوں اور قدم دیکھ دیکھ کر رکھتا ہوں“۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”تو یہی ہے تقویٰ کی تعریف۔“ (کہ مومن آدمی کی زندگی گناہوں اور غلطیوں والی آلائشوں سے بچ بچ کر گزرے)

صاحب تقویٰ وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے رب سے اپنے عہد کی ایفاء کرے اور اس کے محارم سے بچ کر رہے۔ اللہ کریم کی اطاعت کرے اور اس رب العالمین کی اس شریعت کی مکمل اتباع کرے کہ جسے اس نے سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کو دے کر بھیجا تھا اور متقی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے غصے کو پی لیتا ہے اور لوگ سے درگزر کرتا ہے۔ اس صاحب تقویٰ کو جب شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ اللہ کی سزا کو یاد کرتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی بہتات اور اس کے وعدہ و وعید کو یاد کر کے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہت جلد اس کی طرف راغب ہو کر وہ اللہ کی ان وسوسوں سے پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ وہ بصیرت حاصل کر کے استقامت اختیار کر لیتا ہے اور اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کر لیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو صاحب تقویٰ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس لیے کہ متقی آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین متقی آدمی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ہاں بہت زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (الحجرات: ۱۳)

”بلاشبہ اللہ رب العالمین کے ہاں تم سب سے زیادہ عزت والا (اے ایمان والو!) تم سب سے زیادہ متقی آدمی ہوتا ہے“

تقویٰ ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں تمام خیر جمع کر دی گئی ہے اور تمام پہلوں اور بعد والوں کو اللہ عز و جل کی نصیحت بھی اس کے بارے میں ہے: اور یہ وہ خیر ہے کہ جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾

”اور (حج) عمرہ پر جانے والو! راہ خرچ اپنے ساتھ لیا کرو۔ اور بلاشبہ بہترین راہ خرچ تقویٰ (اور لوگوں

سے مانگنے سے بچنا) ہے اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہو (یعنی میرے غصہ اور میرے عذاب سے)“

تو جس طرح کھانا، خوراک دنیا کا راہ خرچ ہوتے ہیں اسی طرح آخرت کا توشہ تقویٰ ہے اور یہ بہترین زاد

راہ ہے۔ اسی طرح تقویٰ بہترین لباس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوَاتِیْكُمْ وَرِیْشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ

خَیْرٌ ط ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۝﴾ (الاعراف: ۲۶)

”اے بنو آدم! ہم نے تم پر کپڑا (آسمانوں سے بذریعہ پانی کی پکاس اگا کے) اتارا جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا

ہے اور اسی طرح بناؤ اور زینت کا سامان بھی اتارا اور (ان کے ساتھ ہم نے) پرہیزگاری کا لباس بھی

اتارا اور یہ سب سے بہتر (لباس اور زینت) ہے۔ یہ لباس کا پیدا کرنا اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں میں

سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں“

اللہ کی کتاب، قرآن مجید ایسے کلمات سے بھری پڑی ہے کہ جو تقویٰ کا معنی دیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:

﴿اٰیٰتِہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسُکُمْ وَاَهْلِیْکُمْ نَارًا وَّقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْہَا

مَلَآئِکَۃٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ۝﴾ (التحریم: ۶)

”اے ایمان والو! (مسلمانو!) اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن

آدمی اور پتھر ہیں وہاں ایسے فرشتے متعین ہیں جو اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہیں۔ وہ اللہ عزوجل کی

نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم اللہ عزوجل دے۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔“

﴿فَمَنِ اتَّقٰی وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝﴾ (الاعراف: ۳۵)

”تو جو لوگ گناہوں سے بچ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی انہیں ڈرنہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم

کھائیں گے“

﴿لِّلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا مِنْہُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِیْمٌ ۝﴾ (آل عمران: ۱۷۲)

”ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکیاں کیں اور ان میں سے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا بہت بڑا

اجرو ثواب ہوگا“

﴿وَ اِنْ تَصَبَّرُوْا وَ تَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُہُمْ شَیْطٰنٌ اِنَّ اللّٰہَ بِمَا یَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ۝﴾

(آل عمران: ۱۲۰)

”اور اگر تم صبر اختیار کر لو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو ان (رب کے دشمنوں) کی چال تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾ (الانفال: ۲۹)

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے چھکارے کی صورت نکال دے گا اور تمہارے گناہ تم پر سے اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔“

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝﴾ (الطلاق: ۲)

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت (ہر آفت میں) اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے“

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝﴾ (الطلاق: ۴)

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا کام آسانی سے نکال دیتا ہے“

﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝﴾ (النمل: ۵۳)

”اور (آل ثمود میں سے) جو لوگ ایمان لائے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے ان کو ہم نے بچالیا تھا“

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (المائدہ: ۵۷)

”اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو“

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادُ فَاتَّقُونِ ۝﴾ (الزمر: ۱۶)

”ان (مجرموں) کے اوپر بھی جہنم میں آگ کے چھتر ہوں گے اور ان کے نیچے بھی (آگ کے)

چھتر۔ یہی وہ عذاب ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو! مجھ سے

ڈرتے رہو“

چنانچہ ان تمام آیات میں کہ جن کے اندر تقویٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ:

(۱)..... اپنے متقی بندوں سے محبت فرماتے ہیں..... دیکھئے: سورۃ آل عمران: ۷۶ و التوبہ: ۷۳، ۷۴

(ب)..... اللہ متقی آدمی کا دوست ہوتا ہے..... دیکھئے: سورۃ الجاثیہ: ۱۹

(ج)..... اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے..... دیکھئے: سورۃ البقرہ آیت ۱۹۳۔ التوبہ: ۱۲۳۔ النحل: ۱۲۸

(د)..... عمل بھی اللہ متقی آدمیوں کے قبول کرتا ہے..... دیکھئے: سورۃ المائدہ: ۲۷

- (ھ)..... وہ اللہ متقی آدمی کے لیے مشکل اور آفت سے نکلنے کی سبیل بھی نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا..... دیکھئے: سورة الطلاق آیت ۲، ۳
- (و)..... اللہ متقی آدمی کی غلطیاں معاف کر کے اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے..... دیکھئے: سورة الانفال: ۲۹
- (ز)..... اہل تقویٰ کو اللہ ایسی نجات دیتا ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کا غم رہتا ہے اور نہ کسی کا ڈر..... دیکھئے: سورة الاعراف: ۳۵
- (ح)..... آخرت اس کی بہتر ہو جاتی ہے..... دیکھئے: سورة النمل: ۳۰، الزخرف: ۳۵، یوسف: ۱۰۹
- (ط)..... صاحب تقویٰ کے لیے جنتیں، وہاں کی نعمتیں اور اجر عظیم ہوگا..... دیکھئے: الذاریات: ۱۵، آل عمران: ۱۵
- (ی)..... متقی آدمی مقام امین میں ہوگا..... دیکھئے: سورة الدخان: ۵۱
- (س)..... صاحب تقویٰ ہی کامیاب ہوگا..... دیکھئے: سورة النباء: ۳۱، النور: ۵۲
- (ع)..... اور یہ متقی لوگ اس بڑے قدرتوں والے بادشاہ کے پاس سچائی والے مقام میں رہیں گے..... دیکھئے: سورة القمر: ۵۴، ۵۵

فصل ثانی: نبی کریم ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ

نبی کریم ﷺ کے نزدیک تمام لوگوں میں سے ناپسندیدہ بد اخلاق آدمی ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا)) •

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت (انتہائی ناپسندیدہ) اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور تم میں سب سے زیادہ برے اخلاق والا آدمی ہے“
بد اخلاقی کیا ہے؟

”خلق اور اخلاق“ دراصل نفس انسانی میں راسخ ایک خاص ہیئت سے عبارت ہوتا ہے اور اسی ہیئت سے بغیر سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت کے نہایت آسانی کے ساتھ افعال سرانجام پاتے ہیں۔ انسان کے نفس میں راسخ نظریاتی شکل و ہیئت کے حکم اور دباؤ سے اگر عقلاً اور شرعاً قابل مدح و ستائش افعال سرانجام پاتے ہوں تو اس عملی ہیئت کو ”اخلاق حسنہ“ کہا جاتا ہے اور اگر انسان کے اندرونی خیالات و نظریات کی ہیئت سے قبیح افعال سرانجام پائیں تو اس عملی ہیئت کو ”بد اخلاقی“ کہا جاتا ہے۔

برے اخلاق والا آدمی اللہ رب العزت کے ہاں بھی قابل نفرت (انتہائی ناپسندیدہ) ہوتا ہے اور اللہ کے رسول (ﷺ) کے ہاں بھی وہ نہایت ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ بلکہ مندرجہ بالا حدیث کی رو سے وہ آخرت میں نبی کریم ﷺ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور شخص ہوگا۔ (دھنکارا ہوا۔ العیاذ باللہ)

اسی طرح بلاشبہ لوگ بھی بد اخلاق آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت سے اجتناب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لین دین کرنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اس کے شر اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچاسکیں۔ اگر کہیں اس کے ساتھ کبھی معاملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں تو اس کی فحش زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایسے بد اخلاق لوگوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ نبی کریم ﷺ کو کبھی ایک باریہ معاملہ کرنا پڑا تھا۔

چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((إِنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ : ((بِسْ أَسْوَ الْعَشِيرَةِ وَبِسْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ)) فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ- فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهْدُتَنِي فَأَحْشَا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ-)) ❶

”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نبی کریم ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا: برا ہے فلاں قبیلے کا یہ بھائی یا (راوی کو شک ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں روایت کیا کہ آپ نے) یوں فرمایا ہے: برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ نبی مکرم ﷺ کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ نہایت خوش خلقی سے پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے اور جب آپ ﷺ اس سے ملے تو نہایت خندہ پیشانی سے ملے؟ نبی معظم ﷺ نے فرمایا: ”تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ- قَالَ : ((أَيُّ عَائِشَةَ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ)) ❷

”اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کو اس شخص کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: عائشہ! وہ آدمی تمام لوگوں میں بدترین ہوتا ہے جسے اس کی بدکلامی کے ڈر کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں“

اعلیٰ ترین اخلاق والے یہ تھے محمد رسول اللہ ﷺ کہ جو اس آدمی کی بدکلامی اور اس کے شر سے بچ رہے

❶ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا متفاحشًا- ح : ٦٠٣٢

❷ [أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب ما يحوز من اغتياب أهل الفساد والريب- ح : ٦٠٥٤]

تھے۔ نبی کریم ﷺ کی تو خلقت میں ہی لطف و کرم داخل کر دیے گئے تھے اور آپ ﷺ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حسن خلق کا بہت بڑا حصہ عطا ہوا تھا کہ جس سے آپ ﷺ کے چہرہ انور پر بشارت ہمیشہ طاری رہتی اور اسی بناء پر آپ ﷺ نے اس سے ناپسندیدگی کے ساتھ سامنا نہیں فرمایا تھا۔ تاکہ آپ کی امت بھی اس جیسے شر سے بچاؤ کی خاطر آپ ﷺ کی اقتداء کر سکے اور اس جیسے کی تواضع کر کے اس کے شر اور فتنے سے بچ سکے۔

ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بسا اوقات ایسے لوگوں کے روبرو مسکرا رہے ہوتے یا ہنس رہے ہوتے مگر ان کے دل انہیں ملامت کر رہے ہوتے تھے اور یہ ان کی مدارت، ان کے شر اور فحش کلامی سے بچاؤ کے لیے ہوتا تھا۔

بداخلاقی کی علامتیں

بداخلاق آدمی میں یا تو کوئی ایک بداخلاقی والی عادت ہوتی ہے اور یا اس میں بہت ساری بری خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر جس قدر اس میں بری خصلتیں زیادہ جمع ہوتی ہیں اسی قدر وہ زیادہ برا ہوتا ہے۔ بداخلاقی کے کچھ کڑے پھل ہوتے ہیں اور کچھ علامتیں ان کی طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے درج ذیل پر غور فرمائیں:

(۱) حرام کاموں کا ارتکاب کرنا (۲) حرام (کام اور رزق) کی طلب کرنا

(۳) بخیل، کنجوس ہونا (۴) بے حیاء (بے شرم) ہونا

(۵) ایذا رساں ہونا (۶) اصلاح کو بہت تھوڑا قبول کرنے والا ہونا

(۷) زبان کا بہت جھوٹا ہونا (۸) باتونی ہونا

(۹) کام چور ہونا (۱۰) لغزشیں اور غلطیاں زیادہ کرنے والا ہونا

(۱۱) فضول کام زیادہ کرنے والا ہونا (۱۲) تھوڑے صبر والا ہونا

(۱۳) نافرمان ہونا (۱۴) بے فیض، انکاری طبیعت والا ہونا

(۱۵) حسد اور کینے والا ہونا (۱۶) بد زبان ہونا

(۱۷) بد زبان ہونا (۱۸) سخت گیر ہونا

(۱۹) ترش رو (بگڑے ہوئے چہرے والا) ہونا (۲۰) بیوقوف ہونا

(۲۱) لالچی ہونا (۲۲) انتہائی حریص ہونا

(۲۳) بد خلق ہونا (۲۴) سخت دل ہونا

(۲۵) جھگڑالو ہونا (۲۶) متشدد ہونا

- (۲۷) بد قماش ہونا (۲۸) کھلے عام برائیوں کا مرتکب ہونا
 (۲۹) خائن ہونا (۳۰) حیلے بہانے کرنے والا ہونا
 (۳۱) غدار ہونا (۳۲) ستانے اور تنگ کرنے والا ہونا
 (۳۳) ظالم ہونا (۳۴) لعن، طعن کرنے والا ہونا
 (۳۵) گالی گلوچ بکنے والا ہونا (۳۶) غیبت کرنے والا (چغل خور) ہونا
 (۳۷) جلد باز ہونا (۳۸) الزام تراش ہونا
 (۳۹) متکبر (اکڑ خاں) ہونا (۴۰) چال باز ہونا
 (۴۱) دھوکے باز ہونا (۴۲) (اچھائیوں سے) نفرت کرنے والا ہونا
 (۴۳) خود پسند ہونا (۴۴) ندیدہ ہونا
 (۴۵) فضول خرچ ہونا (۴۶) غیر سنجیدہ اور شوخ ہونا
 (۴۷) دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے والا (۴۸) بے کار (ناکارہ) ہونا
 (۴۹) ٹھٹھے اڑانے والا ہونا (۵۰) خوش آمدی اور کاسہ لیس ہونا

تو جو کوئی مندرجہ بالا بری عادات و خصائص میں سے بعض کا حامل ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اللہ کے بندوں اور ان کی رہائش گاہوں سے نکال باہر کیا جائے۔ بلاشبہ وہ دھتکارے ہوئے شیطان لعین کے قریب ہو گیا ہے اور ضروری ہے کہ اسے انسانوں سے دور کیا جائے۔ اسی لیے آخرت میں وہ تمام لوگوں میں نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام بندوں سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے۔

بلاشبہ انسان کی ظاہری تخلیق (اس کے جسم اور وجود) کو تبدیل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جبکہ اخلاق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اخلاق تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے (یعنی محنت کرنے سے برا اخلاق اچھی عادات و خصائص میں تبدیل ہو جاتا ہے) اسی لیے تو مکارم اخلاق کی وجہ سے دین اسلام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ نصیحتوں، مواعظ حسنہ اور اصلاح کے لیے کچھ سزاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس ضمن میں رب العالمین کا فرمان گرامی یوں بھی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط﴾ (الرعد: ۱۱)

”بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا (یا کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں اٹھا لیتا) جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔“

تو اس تبدیلی سے مراد انسانی وجود میں برے اخلاق سے بدل کر اخلاقِ حسنہ کی طرف پلٹ جانا مقصود ہے اور حتیٰ الامکان نئے اخلاقِ حسنہ کو جدوجہد کے ذریعے حاصل کر لینا، نفس کی ریاضت (اس بات پر کہ اسے بد اخلاقی والے مذکور بالا کاموں سے روکا جائے) اور ان اعمال و افعال پر نفس کو تیار کرنا کہ جو اچھے اخلاق کو حاصل کر لینے کے متقاضی ہوں۔ (یہی وہ تبدیلی ہے جس کا اوپر والی آیت میں ذکر کیا گیا ہے) نبی کریم ﷺ اپنے رب سے دعا کرتے کہ وہ آپ کو احسن الاخلاق کی طرف راہنمائی فرمائے اور ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ آپ ﷺ یوں دعا کرتے:

((اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ لَاحْسَنِ الْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ)) ❶

”اے اللہ! مجھے اچھی عادات (حسن اخلاق) سکھا دے۔ تیرے سوا حسن اخلاق کی طرف کوئی راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور مجھ سے بری عادات (سوء اخلاق) دور کر دے۔ انہیں مجھ سے تیرے سوا کوئی پھیر بھی نہیں سکتا“

❷ اخلاق میں لوگوں کے چار درجات

پہلا درجہ.....: وہ غافل انسان کہ جو حق اور باطل، خوبصورت اور بدصورت میں (یعنی اخلاق میں) تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ تمام اعتقادات سے خالی جیسے اس کو پیدا کیا گیا تھا اسی پر وہ باقی رہتا ہے اور نہ ہی لذتوں کی پیروی سے اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی (اور اس طرح کا ہر شخص اخلاقی تربیت والے) علاج کو بہت جلد قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اسے صرف ایک استاد اور راہنما کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص کی جو اسے ایسے مجاہدہ پر تیار کرنے والا ہو کہ جو بہت تھوڑے وقت میں اس کے اخلاق کو اچھا بنا دے۔

دوسرا درجہ.....: ایسا انسان کہ جس نے عیب دار کی قباحت کو جان تو لیا ہو مگر عمل صالح کی عادت نہ بنائی ہو۔ (یعنی کبھی نیک کبھی بد) بلکہ (شیطان کی طرف سے) اس کے برے عمل کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا جا رہا ہو۔ اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے شیطان کی اطاعت میں ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا دیتا ہے اور اپنی درست رائے سے منہ موڑنے کے لیے اپنی خواہش کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اپنے عمل میں اپنی تقصیر کو جان رہا ہوتا ہے۔ اس آدمی کا معاملہ پہلے والے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ لگایا گیا کام اس پر کئی گنا بوجھل ہوتا ہے۔ مگر اس کے نفس میں فساد اور خرابی کے لیے ایک عادت سی بن جانے کی بنا پر جو کچھ راسخ ہو چکا ہو

❶ صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة النبي ﷺ ودعاءه بالليل حديث: ۱۸۱۲

❷ اس مضمون کی تیاری میں امام الغزالی کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ ۵۶/۳ سے مدد لی گئی ہے۔

اولاً اگر اس کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ ثانیاً: اس کے نفس میں اصلاح کو عادت بنا لینے والی صفت کاشت کی جائے تو بالجملہ ایسا آدمی محنت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے بشرطیکہ پوری کوشش، عزم مصمم اور مستعدی کے ساتھ اس کو توجہ دلائی جاتی رہے۔

تیسرا درجہ.....: ایسا آدمی جو برے اخلاق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہی اچھائیاں ہیں اور ان کا کرنا واجب ہے۔ یہ برے اخلاق ہی حق راستہ ہے، یہی خوبصورت ہیں اور انہی پر (آدمی کی) تربیت ہونی چاہیے۔ تو ایسا آدمی ممکن ہے اپنے اصلاحی علاج کو بری طرح سے روکے۔ سوائے شاذ و نادر واقعات کے ایسے لوگوں کی اصلاح کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ اور ایسا اس طرح کے لوگوں میں گمراہی کے اسباب کا کئی گنا پایا جانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہایت گمراہ، جاہل (اجڈ) اور فاسق ہوتے ہیں۔

چوتھا درجہ.....: وہ انسان کہ جس کی نشوونما ہی (اس کے والدین اور ارد گرد کے ماحول میں) فاسد رائے پر اور اس کی تربیت اسی فاسد رائے پر عمل میں ہوئی ہو (یعنی اسے بچپن میں اپنے ارد گرد نہایت گندہ اور گمراہ کن ماحول میں سر آیا ہو) وہ شر، فساد، دہشت گردی، بے غیرتی و بے حیائی اور قتل و غارت کو ہی بڑائی کا ذریعہ سمجھتا ہو اور اس پر وہ فخر کرے۔ اس بات کا وہ یقین رکھے اور اس کا یہ گمان غالب ہو کہ یہی بد اخلاقی اور شر، فساد پھیلانے والے کام اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہیں (جیسے کہ ہمارے معاشرے میں نہایت بد قماش قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں) تو یہ طبقہ و درجہ اصلاح کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس جیسے طبقہ کے بارے میں کہا گیا ہے: ”بڑھا پے کی محنت نرا مصیبت میں پڑنا اور تھکا دینے والا کام ہے۔ بھڑیے کو مہذب بنانا نرا عذاب میں پڑنا ہے“۔ اس درجہ کے لوگ نرے جاہل اجڈ، خود گمراہ اور گمراہی کے قائد، نہایت دہشت گرد اور فاسق اور انتہائی درجہ کے شریر ہوتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، نہایت باتونی لوگ

((وَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَحْبَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوِينَ وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: ((الْمُتَكَبِّرُونَ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ قیامت والے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ

محبوب، پسندیدہ اور مجلس، نشست و برخاست کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریبی تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور تم میں سب سے زیادہ میری ناراضگی کے مستحق اور قیامت والے دن مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو نہایت باتونی، بڑمارنے والے (متکبر) اور دہن دراز ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! نہایت باتونی، دہن دراز لوگوں کے بارے میں تو ہم سمجھ گئے مگر یہ بڑمارنے والے اَلْمُتَفَيْهِقُونَ..... کون ہوتے ہیں؟

فرمایا: اَلْمُتَكَبِّرُونَ..... تکبر کرنے والے“

نہایت باتونی..... اَللَّشَّرَّارُونَ: ❶

مذکورہ بالا حدیث میں مذکور ”اَللَّشَّرَّارُونَ“ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات چیت زیادہ کریں اور سچ سے دور بھاگتے ہوئے وہ تکلف کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا۔ اس طرح کا باتونی آدمی نبی کریم ﷺ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ اس لیے کہ وہ نہایت بداخلاق ہوتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس میں خیر و فلاح نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین (ایسے لوگوں کے بارے میں) قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۱۱۴)

”ان (منافقوں) کے اکثر صلاح مشورہ (بکثرت گفتگو) میں بھلائی نہیں ہوتی (جب بھی وہ باہم مشورہ کرتے ہیں کسی برے کام ہی کے لیے کرتے ہیں) مگر وہ شخص کہ جو صدقہ و خیرات کا حکم دے یا نیکی کے کام کا یا (مسلمان ، ایمان والے) لوگوں میں صلح کروانے کے لیے ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے (نہ کہ ریاکاری کے لیے) تو ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے“

اللہ آپ پر رحم فرمائے! اس بات کو جان لیجئے کہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، جب وہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھا ہو تو اپنی زبان کو فحش کلامی، ناپسندیدہ گفتگو اور ایسی بات سے روک کر رکھے جس میں کسی کو تکلیف دینے کا ادنیٰ سا بھی شبہ ہو۔ آدمی کے لیے خاموش رہنا (ایسی مجالس کے اندر) زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسی میں نجات اور سلامتی پنہاں ہوتی ہے۔ البتہ وہ گفتگو ضرور کرے کہ جس میں مصلحت اور فائدہ بالتاکید موجود ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے مندرجہ بالا فرمان میں مذکور ہے:

﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: ۱۱۴)

❶ یہ مضمون مصنف رحمہ اللہ کی کتاب ”محالسننا الیٰ ابن“ ص ۱۹، ۲۰ اور ۶۹ سے لیا گیا ہے۔

”البتہ وہ شخص کہ جو (مجالس میں) صدقہ و خیرات (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) کا حکم دے یا نیکی کے کام کا یا (ایمان والے) لوگوں میں صلح کروانے کے لیے (وہ گفتگو کرے)“

تو یہاں معروف سے ہر وہ کام مراد ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو یا نیکی، خیر والے کام کی طرف اس نے رہنمائی فرمائی ہو (معروف کا لفظ جمیع اعمال خیر کو شامل ہے حتیٰ کہ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی معروف میں داخل ہے)

ہر ہر کلمہ کا نہایت عظیم معاملہ ہے۔ ہر وہ کلمہ جو انسان بولتا ہے یا تو آدمی کے اچھے کھاتے میں جائے گا یا خود اس پر گواہ بن جائے گا اور انہی کلمات کی وجہ سے اسے سزایا جزاء ملتی ہے۔ منہ سے نکلنے والے الفاظ خیر کے ہوئے تو بھلائی ملے گی اور اگر شر کے ہوئے تو شر ہی ملے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَمْ يَحْسُبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝۸۰ ﴾

(الزخرف: ۸۰)

”کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور کانٹا پھوسی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں (ہم سب سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے ان کے پاس سب کچھ لکھتے جاتے ہیں“

تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی لگام کو یا وہ گوئی کے لیے ڈھیلا نہ چھوڑے بلکہ ہر لفظ کی ادائیگی سے پہلے وہ اچھی طرح سے اس پر غور و فکر کرے۔ تاکہ اس کی ممنوع اور ناپسندیدہ کلام کو اس کی اس کتاب میں درج نہ کر لیا جائے کہ جسے کل قیامت والے دن (اس کے سامنے) پڑھ کر سنا دیا جائے گا۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَبْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) •

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر و برکت کا کلمہ ہی کہنا چاہیے یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے“

یہ حدیث مبارک اس بات پر بالصراحت دلالت کر رہی ہے کہ اسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ

صرف خیر (اچائی) کی ہی بات کرے اور اگر اس کے پاس خیر کی بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو یا وہ اس بات میں شک کرے کہ معلوم نہیں اس کی بات میں خیر کا پہلو ہوگا یا نہیں تو زیادہ سلامتی کی بات یہ ہے کہ وہ پھر خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے کہ سلامتی کا متبادل کچھ اور نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی گفتگو کے نتائج کیا ہوں گے؟

رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد گرامی یوں بھی ہے: فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) ❶

” (بسا اوقات) بندہ ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں (اس کے کنارے سے) اتنا دور جا گرتا ہے جیسے مشرق سے مغرب کی بھی زیادہ دوری ہو“

غور کیجئے! صرف ایک بات کا جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر اس یا وہ گوئی اور کثرت کلامی پر بندے کی حالت کیا ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو ناراض کرنے والی ہوں؟

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تھا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور لے جائے؟ فرمایا:

((لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ))، قَالَ: ثُمَّ تَلَا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ..... يَعْمَلُونَ﴾ [سورة السجدة: ١٦، ١٧] ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلِّهِ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: ((كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ((ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ)) ❷

❶ أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب حفظ اللسان - ح: ٧٤٨٢

❷ صحيح سنن الترمذي، رقم: ٢١١٠ - كتاب الإيمان، ح: ٢٦١٦ - هذا حديث حسن صحيح

”معاذ! تم نے مجھ سے ایک بہت بڑے عمل کے بارے میں سوال کیا ہے، مگر جس آدمی پر اللہ اس عمل کو آسان کر دے اس پر یہ (عمل کے اعتبار سے) نہایت آسان ہے۔ اولاً: تُو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک (حصے دار) ٹھہرانے والا نہ ہو۔ (تیری عبادت کا ایک ایک جزء صرف ایک اللہ کے لیے ہو) ثانیاً: تُو (پانچوں وقت کی فرض) نماز قائم کر۔ ثالثاً: (اگر تیرے پاس تیرا مال نصاب کو پہنچ جائے تو ہر سال باقاعدہ) فرض زکوٰۃ ادا کر۔ رابعاً: (رمضان المبارک کے باقاعدہ ہر سال) روزے رکھ۔ خامساً: اور (اگر توجانی مالی اور حفاظتِ راہ کی استطاعت رکھتا ہو تو زندگی میں ایک بار بطور وجوب) بیت اللہ الحرام کا حج ضرور کر۔“

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”معاذ! کیا میں تمہاری خیر کے دروازوں کی طرف راہنمائی نہ کروں؟ روزہ ایک ڈھال ہے (جو مسلمان آدمی کو گناہوں کے حملوں سے بچاتا ہے) اور صدقہ غلٹیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی کا رات کی تمہایوں میں (اللہ کے حضور نفل) نماز پڑھنا بھی گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ کا بجھ جانا۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے نماز تہجد کی دلیل میں سورۃ السجدہ کی یہ دونوں آیات پڑھیں: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (السجدہ: ۱۶، ۱۷) (اور یہ اللہ کے بندے جو اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے) رات کو ان کی کروٹیں بچھونوں سے الگ رہتی ہیں (یعنی رات کو بیدار ہو کر) وہ اپنے مالک (رب العالمین کو اس کے عذاب سے) ڈر کر اور (اس کی مغفرت و رحمت کی) امید رکھ کر پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں (دنیا کا رزق) دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی کو معلوم نہیں کہ ان اچھے کاموں کے بدلے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے (آخرت میں) چھپا کر رکھی گئی ہے (وہ کون سے عمل صالح میں ہے؟)

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں دین کے سارے معاملے کا سرا، اس کے ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی کے متعلق نہ بتلا دوں؟ (سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ﷺ! فرمایا: دین و شریعت کا رَأْسُ الامر (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کامل اطاعت، یعنی) اسلام ہے۔ اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ! کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی جڑ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ (سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: کیوں نہیں، اے اللہ کے

رسول ﷺ! (آپ اس بارے میں مجھے ضرور بتلائیں) معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا: ”اپنے آپ پر اس کو روک کر رکھ۔“ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہمارا مواخذہ ہماری ان باتوں پر بھی ہوگا جو ہم کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! تجھ پر تیری ماں روئے! کیا (زبان کی بدکلامی کے علاوہ) اور کوئی چیز بھی لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں گرائے گی؟ یا ان کے نتھنوں کے بل؟ سوائے ان کی زبانوں کی کاٹ کے؟“

غور کیجئے! (اس حدیث مبارک کے موجب) رسول اللہ ﷺ نے زبان کے نہایت مشکل معاملے پر خبردار کرنے کے لیے الفاظ سے نصیحت کرنے پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ (کہ معاذ! اس پر کنٹرول رکھو) اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ جس معاملے سے تیرا تعلق نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو مت کر اور بلاشبہ جس کی گفتگو زیادہ ہوئی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوئیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوئیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہوئے۔ غرضیکہ کثرت کلام کے اتنے مفسد (نقصانات) ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور بے شمار لوگوں کو ان کے چہروں کے بل صرف اور صرف ان کی کفریہ بیہودہ گوئی، ناجائز بہتان بازی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور تہمت جیسی زبان سے کاٹی گئی کھیتوں کی وجہ سے جہنم میں بیج کر پھینک دیا جائے گا۔^۱

رسول اللہ ﷺ کے نزدیک دوسرے زیادہ ناپسندیدہ لوگ پر زور گفتگو کے لیے باچھیں موڑنے والے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَهِّقُونَ))^۲

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سب سے زیادہ میری ناراضگی کے مستحق اور قیامت والے دن مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں جو نہایت توثیق (تکبر سے) عمدہ گفتگو کے لیے اپنی باچھیں موڑنے والے اور (بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے) باتوں میں مبالغہ آرائی کرنے والے ہوں گے“

(تکبر سے) عمدہ گفتگو کے لیے اپنی باچھیں موڑنے والے..... الْمُتَشَدِّقُونَ:^۳

(حدیث مذکور بالا میں ذکر کردہ وہ لوگ کہ جو نبی کریم ﷺ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ تھے، ان کی دوسری بری خصلت یہ

① تحفة الاخوان شرح جامع الترمذی لفصلیة الشيخ / عبد الرحمن المبارکپوری جلد: ۷، ص: ۳۰۵

② صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۶۹۲

③ اس مضمون کی تیاری کے لیے: (۱) امام غزالی کی احیاء علوم الدین ۳/۱۲۰۔ (۲) المناوی کی فیض القدر ۳/۲۸۳۔ (۳) عظیم آبادی کی عون المعبود شرح سنن ابی داؤد ۱/۱۳۰۔ ۲۳۷۔ اور (۴) فضلیۃ الشیخ عبد الرحمن المبارکپوری رحمہم اللہ کی تحفة الاخوان شرح جامع الترمذی ۷/۱۱۸ سے مدد لی گئی ہے۔

ہے کہ) وہ اَلْمُتَشَدِّقُونَ ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر احتیاط و احتراز کے گفتگو میں وسعت پیدا کر لیتے ہیں اور بات کرتے وقت اپنے منہ کو (بلا ضرورت) کھول لیتے ہیں۔ اس کلمہ کے معانی بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا: مُتَشَدِّقٌ۔ وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں سے ٹھٹھہ، ہنسی کرے، اپنی باچھوں کو ان کی طرف موڑ موڑ کر بات کرے۔

اَلْبَشْدُقُ: باچھ، جڑے اور گوشہ دہن کو کہتے ہیں۔ مُتَشَدِّقٌ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے: ایسا آدمی جو دوسروں پر اپنے آپ کو بلند ثابت کرنے اور اپنی گفتگو کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنی باچھیں موڑ موڑ کر، منہ بھر بھر کر بات کرے۔ چنانچہ گفتگو میں باچھیں موڑ موڑ کر بات کرنے، حلق گلا پھاڑ کر بولنے میں مقفّع اور مسجع گفتگو کرنے اور اس میں ایام جوانی کے اشعار کا تذکرہ کرنا اور جیسا کہ خطابت، تقریر اور زور بیان میں مبالغہ آرائی کرنے والے شعلہ بیان مقرروں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا انداز قابلِ مذمت تصنع اور ناپسندیدہ و قابلِ نفرت تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بغض و عناد والا عمل ہے۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنْ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِغَ مِنَ الرِّجَالِ ، الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِهِ ، تَحَلَّلَ الْبَاقِرَةَ بِلِسَانِهَا)) •

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: بلاشبہ اللہ تعالیٰ آدمیوں میں سے اس فصیح و بلیغ شخص کے ساتھ بغض

(دشمنی) رکھتے ہیں جو منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتا ہے۔ جیسے گائے (چارہ کھاتے وقت) چڑچڑ کرتی ہے“ (یہاں اس حدیث مبارک میں وارد کلمہ) اَلْبَلِغُ کا مطلب ہے: وہ آدمی جو اپنے کلام (گفتگو) میں فصاحت و بلاغت سے کام لینے والا ہو اور وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرے۔ یعنی یوں لگے جیسے وہ اپنی زبان سے الفاظ کو کھارہا ہو یا وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کے اظہار میں بطور مبالغہ اپنے دانتوں کے ارد گرد اپنی زبان کو گھما رہا ہو۔ تَحَلَّلَ الْبَاقِرَةُ سے مراد ہے: گائے کا چارہ کھاتے وقت زبان سے چڑچڑ کرنا۔ یعنی وہ آدمی کہ جس کے یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنی زبان کے ساتھ گفتہ بہ کلام کو منہ پھاڑ پھاڑ کر زور شور سے بیان کرے اور الفاظ کو یوں پینا دے جیسے گائے گھاس کو اپنی زبان سے پینا دیتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہاں مثال بیان کرنے میں گائے کو اس لیے مخصوص فرمایا کہ تمام چوپائے نباتات کو دانتوں سے پکڑتے ہیں جبکہ گائے اپنے چارے کو (پیلے) زبان سے اکٹھا کرتی ہے (اور اس کے بعد اپنے دانتوں سے اسے چباتی ہے) البتہ جس شخص کو (بغیر تکلف کے) فطری طور پر فصاحت و بلاغت و دیعت کی گئی ہو وہ اللہ کے ہاں ”مبغوض“ نہیں ہوتا۔

(حدیث مبارک میں وارد) اَلْمُتَشَدِّقُ۔ دراصل ایسا شخص ہوتا ہے جو بلند مرتبہ بننے، فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنے، دوسروں پر مغرور بننے کے لیے فصیح بننے کی کوشش کو واضح کرنے کے لیے، کسی بلند مرتبہ عظمت والے شخص کو حقیر بنانے کی خاطر یا اس کے برعکس کسی حقیر آدمی کو بلند مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے وہ اس منہ پھٹ فصاحت کلامی سے اقتدار کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ اور یا پھر اپنے غیر (مد مقابل) کو بے بس کرنے کی نیت سے یا باطل کو حق کی صورت میں خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کے لیے یا اس کے برعکس حق کو باطل کی صورت میں مزین کر کے پیش کرنے کے لیے یا پھر اپنی ذات کی خاطر حکومتی عہدہ داروں کی تعظیم کرنے کے لیے (کہ وہ بھی اسے بڑا آدمی جانیں) اور اپنی وجاہت کے لیے اور اپنی سفارش کی قبولیت کے لیے اس کا حکومتی عہدہ داروں کی تعظیم کرنا ہی اس کا منہ پھاڑ پھاڑ کر فصاحت کلامی کا مقصد ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔

ایسے محاورات اور جملے کہ جو ضرورت برآری کے لیے زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کے ذریعے مجمع کلامی اور باچھیں کھول کھول کر بیان کردہ گفتگو قطعاً لائق (جائز) نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ قابل مذمت تکلف کو مشغلہ بنانا (اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو) اس کا سبب صرف اور صرف ریا کاری، فصاحت و بلاغت کا اظہار اور دوسروں پر اپنی فوقیت جتانا ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب انتہائی قابل مذمت ہوتا ہے کہ جسے شریعت ناپسند کرتی ہے اور اس کے بارے میں ڈانٹ پلاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا: ”فصاحت کلامی کے ساتھ غلو اور تکلف والے ہلاک ہو گئے۔“ ❶

اَلْمُتَنَطِّعُونَ: سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے افعال و اقوال میں حدود سے تجاوز کرنے والے، غلو سے کام لینے والے اور ناقابل فہم گفتگو کے ذریعے (تعمق سے کام لینے والے ہوں۔

البتہ زبان میں نہ ہی تو (حسن اخلاق کے طور پر الفاظ کی) خوبصورتی اس کے منافی ہے، نہ ہی گفتگو میں آداب کا لحاظ کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر آدمی اعلیٰ اخلاق و عادات کا حامل بنتا ہے۔ اس لیے کہ آداب کا لحاظ دنیاوی زینت میں سے ایک خوبصورتی اور زندگی کا حسن و جمال ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس کے منافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ ﴾ (الرحمن: ۴۳)

”اسی اللہ الرحمن نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے اس کو بولنا (گفتگو کرنا) سکھایا ہے“ ❷

❶ صحیح مسلم / کتاب العلم / باب هلك المتنطعون / حدیث: ۶۷۸۴

❷ یعنی خالق کائنات نے انسان کو قدرت دی کہ اپنے مافی الضمیر کو نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے اور اسی کو کام میں لاکر فائدہ اٹھاتا ہے۔

اس لیے کہ انسان کا گفتگو کرنا، نعمتوں کے عطا کرنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے خالق و رب العالمین ہونے کی ایک نشانی ہے۔

نبی کریم ﷺ کے نزدیک تیسرے ناپسندیدہ لوگ..... مبالغہ آرائی کرنے والے:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفِيهِقُونَ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارِينَ وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفِيهِقُونَ ؟ قَالَ : ((الِّمُتَكَبِّرُونَ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے سب سے زیادہ میری ناراضگی کے مستحق اور قیامت والے دن مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو نہایت باتونی (تکبر سے) عمدہ گفتگو کے لیے اپنی باچھیں موڑنے والے اور بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرنے کی خاطر اس میں مبالغہ آرائی کرنے والے ہوں گے۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمیں نہایت باتونی قسم کے اور تکبر میں عمدہ گفتگو کے لیے اپنی باچھیں موڑنے والوں کے بارے میں تو علم ہو گیا، یہ ”الْمُتَفِيهِقُونَ“..... کون ہوتے ہیں؟ فرمایا: ”الْمُتَكَبِّرُونَ“ تکبر کرنے والے“ •

”الْمُتَفِيهِقُونَ“ بڑھا چڑھا کر (مبالغہ آرائی) سے بات کرنے والے۔ •

(مبالغہ آرائی سے) بڑھا چڑھا کر بات کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو گفتگو میں (خواہ مخواہ) وسعت پیدا کریں اور دوران گفتگو اپنے منہوں کو (ضرورت سے زیادہ) کھولیں۔ یہ اَلْمُتَفِيهِقُونَ..... کا لفظ ”الْفَهْقُ“ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے: ”الْأَفْتَاءُ وَالْإِتْسَاعُ“..... یعنی..... لبالب بھرنا اور کشادہ ہونا۔ (جبکہ تَفْهُقُ فِي الْكَلَامِ..... کا معنی ہوتا ہے: کھل کر اچھا کلام کرنا، مزین اور پر تکلف کلام کرنا اور بڑھا چڑھا کر بات کرنا۔ • گفتگو کا یہ انداز کبر و رعونت میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ: اَلْمُتَفِيهِقُ..... وہ شخص ہوتا ہے جو کلام (الفاظ) سے اپنے منہ کو بھرے اور اس میں (بلا ضرورت، خواہ مخواہ) اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار، اپنی فضیلت کو ثابت کرنے اور دوسروں پر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے وسعت پیدا کرے۔ اسی لیے تو نبی کریم ﷺ نے

① صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۱۶۴۲

② صحیح سنن الترمذی حدیث ۱۶۴۲

③ تفصیل کے لیے تحفة الأحوذی جلد نمبر ۶۵ ص ۳۶ کا مطالعہ کریں۔

④ اردو میں یہ معانی علامہ وحید الزمان قاسمی اَلْکِیرَانَوِی رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کی القاموس الوحید (طبع ادارۃ الاسلامیات لاہور، کراچی) کے ص ۱۲۵۸ پر مادہ ”فہق“ سے لیے گئے ہیں۔

اس کی تفسیر تکبر سے فرمائی ہے۔ جبکہ کبر کا مطلب اپنی عظمت ظاہر کرنا، تکبر (فخر) کرنا، لوگوں پر اپنی رفعت ثابت کرنا، انہیں حقیر جاننا، حق کو بے وقوف ٹھہرانا اور اسے باطل قرار دینا ہوتا ہے۔ اور یہ (بری عادت) تواضع کے الٹ ہوتی ہے (جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی)

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ)) ❶

”جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا“

اور متکبر آدمی سے اللہ رب العزت بھی محبت نہیں کرتے (بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں) جیسے کہ فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝﴾ (النحل: ۲۳)

”بلاشبہ وہ (اللہ رب العزت) تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا“

نبی کریم ﷺ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ..... بنو حنیفہ کے لوگ

((عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: ((كَانَ أَبْغَضُ النَّاسِ - أَوْ أَبْغَضُ الْأَحْيَاءِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ثَقِيفٌ وَبَنُو حَنِيفَةَ)) ❷

سیدنا ابو بزرہ الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ (راوی کو شک ہے کہ جناب ابو بزرہ رضی اللہ عنہ نے یا یوں کہا: تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ) بنو ثقیف اور بنو حنیفہ کے لوگ تھے“

((قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَكْثَرَ النَّاسِ فِي شَأْنِ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ شَأْنَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَالِ)) ❸

”سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اس سے قبل کہ رسول اللہ ﷺ (بنو حنیفہ کے جھوٹے مدعی نبوت)

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر ح: ۲۶۷

❷ مسند أحمد، رقم: ۱۹۶۶۳، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

❸ مسند أحمد، رقم: ۲۰۳۴۳، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

مسئلہ کذاب کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے، اس کے (سیاسی) معاملے میں لوگوں کی کثرت ہونے لگی۔“

(قبائلی عصبیت کی بنیاد پر بنو حنیفہ کے اکثر لوگ اپنے ایک شاطر سردار مسلمہ بن حبیب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے دین سے متعلق ایک خطرے کو جب نبی کریم ﷺ نے بھانپ لیا تو) پھر اللہ کے رسول اللہ ﷺ لوگوں میں (خطاب کرنے کے لیے) کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”اما بعد! ہر (بنو حنیفہ کا شاطر) آدمی کہ جس کے بارے میں تم لوگوں نے اکثریت کا معاملہ اختیار کر لیا ہے اس کا معاملہ (یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک فیصلہ) یہ ہے کہ اس کا شمار ان تیس عدد جھوٹے مدعیین نبوت میں ہوتا ہے جو دجال کے خروج سے پہلے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ بلاشبہ یہ مسلمہ بن حبیب الحنفی جھوٹا (کذاب مدعی نبوت) ہے۔“^①

جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب الحنفی لعنہ اللہ: ②

بنو حنیفہ ایک بہت بڑا عربوں کا مشہور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مکہ اور یمن کے درمیان واقع مقام یمامہ پر فروکش رہتے تھے۔ جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ بن حبیب الکذاب بنو حنیفہ میں سے تھا اور یہ وہی یمامہ والا شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا:

((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فَأَتَيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَبَّرَا عَلَيَّ ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا ، فَانْخُتُمَا فَذَهَبَا ، فَأَوَلَّتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا : صَاحِبَ صَنْعَاءَ ؛ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ)) ③

”اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا (خواب میں) میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دیے گئے۔ یہ مجھ پر نہایت گراں گزرا۔ اس کے بعد میری طرف (اللہ رب العالمین کی طرف سے) وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ چنانچہ میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹے مدعیان نبوت سے لی کہ جن کے درمیان (جغرافیائی لحاظ سے) میں ہوں (اور ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت میں) ایک (ملک یمن کے مرکزی شہر) صنعاء والا (اسود عسی) اور دوسرا یمامہ والا (مسلمہ کذاب الحنفی) ہے“

① مسند أحمد ۵/۴۶ (حدیث : ۲۰۳۴۳) وقال حمزه احمد الزين اسنادہ صحيح

② تفصیلی حالات کے لیے البدایہ والنہایہ ۶/۳۲۷-۳۲۸ و تاریخ الطبری دیکھیں۔

③ أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب وقد بني حنيفة ، وحديث ثمامة بن أثال - ح : ۴۳۷۵ ، ۴۳۷۳

۹ ہجری میں سترہ آدمیوں پر مشتمل بنو حنیفہ کے ایک وفد کے ہمراہ مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب الحنفی الکذاب مدینہ منورہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا: اگر محمد ﷺ نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کر لیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے خطیب جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ ﷺ اُس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور فرمایا:

((لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَنْ تَعْدُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ - وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيبُكَ عَنِّي)) ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ •

” (اپنے ہاتھ میں کھجور والی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کردہ فیصلے سے آگے نہیں جاسکتے اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دیں گے۔ اللہ کی قسم! میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے۔ یہ ثابت بن قیس ہیں (رضی اللہ عنہ) جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے۔“

مسیلمہ خبیث کی کارستانیوں

مسیلمہ کذاب نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس (۹ ہجری میں) مدینہ منورہ (ایک بڑے وفد کے ہمراہ) آیا۔ اس نے اس وقت تو اسلام کا اظہار کر دیا مگر بعد میں اس کا کفر و ارتداد ظاہر ہو گیا۔ • اس نے اس بات کا (آپ ﷺ سے) مطالبہ کیا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد خلافت پر اس کا حق تسلیم کیا جائے۔ مگر نبی کریم ﷺ نے اس کے اس مطالبہ کو قطعاً قبول نہ کیا بلکہ آپ ﷺ نے اسے اس معاملے کی پیشین گوئی فرمائی کہ جو معجزات نبوت میں شمار ہوتی تھی اور وہ یہ کہ اگر اس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جنگ یمامہ میں اسے اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔

اس ملاقات کے بعد (واپس جا کر) مسیلمہ کذاب نے (جھوٹی) نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح عرب نصرانیوں میں سے بنو تغلب کی ایک عورت سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقیقان نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے قبیلے والے لوگوں بالخصوص بنو تغلب کے سردار ہذیل بن عمران بنو تمر کے سردار عقبہ بن ہلال اور بنو

① أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب وقد بني حنيفة ، وحديث ثمامة بن أثال - ح : ٤٣٧٥ ، ٤٣٧٣

② فضيلة الشيخ علامه صفي الرحمن مباركپوري رحمه الله الرقيق الختم (اردو ترجمہ طبع المکتبۃ السلفیہ لاہور ص ۶۰۶) میں لکھتے ہیں: بنو حنیفہ • • • • •

شیمان کے سردار سلیل بن قیس نے اس کے دعویٰ پر لبیک کہا اور اس کی تابعداری کرنے لگے۔ اسے مسیلہ کذاب الحفی کے معاملے کی اطلاع ملی (اور ادھر مسیلہ کو سجاح کی خبر ملی کہ وہ بھی مدعیہ نبوت ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ کہ وہ انتہائی بے وقوف ہے، اسے باتوں ہی باتوں میں رام کر لینا آسان ہے) تو مسیلہ نے دھوکہ میں لا کر اس سے نکاح کر لیا اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ط﴾ (النور: ۲۶)

”گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں“

ان دونوں کے نکاح (یا زنا پر دونوں کی رضامندی) کے بعد سجاح بنت الحارث کے قبیلہ بنو تغلب اور مسیلہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب الحفی کے قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ ان دونوں کی متفق علیہ تابعداری پر متحد و متفق ہو کر مسیلہ کذاب کی اطاعت کرنے لگے۔ (مسیلہ خبیث کے ساتھ نکاح سے قبل سجاح دراصل نصرانیہ تھی اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے گرد و نواح والے بے شمار عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی اتباع کرنے لگے تھے۔ اس کے پاس چار ہزار کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا اور پھر) سجاح اپنے لشکر سمیت آگے بڑھی۔ اس کے ہمراہ اپنا لشکر بھی تھا اور دیگر لفٹے قسم کے لوگ بھی کہ جو اس کے ساتھ آن ملے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه پر حملہ کر کے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے جب وہ بنو تمیم کے پاس سے گزری تو اس نے انہیں اپنی اتباع و اطاعت کی دعوت دی۔ بنو تمیم کے عام لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا (اور وہ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے) پھر سجاح نے یمامہ کا ارادہ کیا کہ اسے مسیلہ سے اپنے لشکر کے ذریعے چھین لے۔ مگر کذاب نے جب سجاح کے لشکر کا حال سنا تو وہ اپنی جگہ فکر مند ہوا اور اس نے سجاح کی طرف پیغام بھیج کر اس سے صلح کی درخواست کی۔ اس نے سجاح کو لکھا کہ: محمد (رسول اللہ ﷺ) کی وفات سے قبل میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔ اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے۔ البتہ تازہ صورت حال کے مطابق چونکہ تم بھی مدعیہ نبوت ہو لہذا اگر تم انصاف سے کام لو (اور میرے پاس آ کر مجھ سے مذاکرات کرو) تو ملک کا وہ آدھا حصہ کہ جو قریش کا تھا اس کی میں

ۛۛۛ کا وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا تھا اور پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے پہلے تو قولا و فعلا ایچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہی۔ لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں ہوا تو آپ ﷺ نے اپنی فراست سے تاثر لیا کہ اس کے اندر شر ہے“

تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ تمہارا رہا۔

مسیلہ کذاب نے سجاح بنت حارث الخدیجہ کو بذریعہ خط و کتابت اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے قبیلہ کے ایک وفد کے ہمراہ اس سے آکر مذاکرات کر لے۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلہ و لشکر کے چالیس افراد کے ہمراہ سوار ہو کر اس کے پاس آن پہنچی۔ (مسیلہ نے اپنے قلعے سے باہر ایک شاندار خیمہ لگوایا۔ اس کے آدمیوں کو ادھر ادھر ٹھہرایا اور) خود اس کے پاس اس خیمہ میں آیا۔ دونوں اس میں اکٹھے ہوئے۔ باہم گفتگو ہوئی اور اس کذاب نے اس خبیثہ کو تنہائی میں اس پر ملک کا آدھا حصہ پیش کیا کہ جس نے اسے قبول کر لیا۔ (گلتا ہے کہ دونوں کسی شیخ چلی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے) مسیلہ نے پوچھا: سرکار! ذرا یہ تو فرمائیے کہ تم پر کیا کچھ (کس طرح کا کلام) وحی کیا جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی: کیا عورتیں بھلا پہلے کچھ کہا کرتی ہیں؟ (یعنی ہمارے ہاں Ladies First کا رواج نہیں ہے) بلکہ تم ہی کچھ کہو کہ تم پر کیا کچھ نازل ہوتا ہے؟ تو بد بخت نے اپنا (شیطان کی طرف سے اس پر وحی کیا گیا) کلام سناتے ہوئے کہا: (ابھی تازہ بتاؤ کلام جو مجھ پر اترا ہے وہ کچھ یوں ہے):

((اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ فَعَلَ بِالْحُبْلٰى؟ اَخْرَجَ مِنْهَا نَسْمَةً تَسْعٰى، مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَحَشَا))

”کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے حاملہ کے ساتھ کیسے (سلوک) کیا؟ اس سے اس نے ایک جاندار مخلوق کو پیدا کیا کہ جو بھاگنے دوڑنے لگتی ہے۔ اسے اس (تمہارے رب) نے کھال اور آنتوں کے درمیان والی جھلی اور جگر یا اوجھ کے درمیان سے نکالا“

علاوہ ازیں بد بخت نے ایسی بیہودہ باتیں کیں کہ اللہ کی پناہ۔ (ایک شریف انفس تو ایسی گفتگو سننا گوارا نہیں کرتا۔ مگر وہ بے حیا لوٹ پوٹ ہو گئی) کہنے لگی: اَشْهَدُ اَنْتَ نَبِيٌّ..... میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ تو نبی ہے۔“ جب مسیلہ خبیث نے دیکھا کہ مچھلی جال میں پھنس گئی ہے تو کہنے لگا: کیا خیال ہے، اگر میں آپ سے شادی کر لوں تو؟ (کیا تم اس پر راضی ہو؟) اور میں اپنی قوم (بنو خنیفہ اور اس کے مدد و معاونین) اور تمہاری قوم (بنو تغلب اور ان کے مدد و معاونین) کا معاملہ مکمل طور پر عربوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ (یعنی آؤ ہم دونوں لوگوں سے الگ تھلگ موج میلہ کریں؟ وہ بد بخت تو پہلے سے ہی رنگھی بیٹھی تھی) کہنے لگی: ہاں! میں اس پر راضی ہوں۔ (چنانچہ فاشی پر مبنی کلمات کے ساتھ دونوں کا نکاح ہو گیا) اور وہ تین دن تک مسیلہ کے پاس رہی۔ پھر وہاں سے پلٹ کر اپنے لشکر میں آئی (تو اس کے نکاح کی خبر پھیلی) لشکر والوں نے پوچھا: مسیلہ نے تمہیں حق مہر کیا دیا ہے؟ وہ کہنے لگی: اس نے مجھے حق مہر میں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے: یہ تو تیری جیسیوں کے لیے نہایت قبیح فعل ہے کہ وہ بغیر حق مہر کے نکاح کرتی

پھر۔ چنانچہ سجاح لعینہ نے مسیلہ کذاب وعیاش کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ (یہ تو بتاؤ؟) اس نے سجاح کے قاصد سے کہا: ”اپنی قوم میں جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ: اللہ کے رسول مسیلہ بن حبیب (لعنہ اللہ) نے تم لوگوں سے ان پانچ نمازوں میں سے کہ جو تمہیں محمد (ﷺ) نے دی تھیں، دو معاف کر دی ہیں۔ یعنی عشاء اور فجر کی نمازیں۔“ تو یہ تھا مسیلہ بن حبیب کذاب و خبیث کا حق مہر، جو اس نے سجاح لعینہ کو دیا تھا۔

اس کے بعد سجاح بنت الحارث تغلبیہ اپنے علاقے کی طرف واپس پلٹ آئی اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے متعلق اسے اطلاع ملی کہ لشکر اسلام یمامہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد کہ (اپنی عزت کی قیمت وصول کرنے کے لیے) سجاح، مسیلہ کذاب سے اپنی زمین کا آدھا خراج اپنے قبضہ میں کر چکی تھی، پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے علاقے الجزیرہ کی طرف واپس پلٹ آئی۔

جنگ یمامہ

خلیفہ رسول اللہ (ﷺ) سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چند ہزار مجاہدین کا لشکر دے کر بنو حنیفہ سے لڑائی کے لیے ارض یمامہ کی طرف روانہ فرمایا (اور پھر آپ نے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے مزید مجاہدین روانہ فرمائے جو راستے میں لشکر خالد کے اندر شامل ہو گئے حتیٰ کہ راستے میں دیگر مجاہدین کے ملنے سے سترہ ہزار کا لشکر جزار تیار ہو گیا) چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مرتدین میں سے جس جمعیت کے پاس بھی گزرتے ان پر آفت ڈھا دیتے۔ سر راہ آپ سجاح کے گھڑ سوار دستوں کے پاس سے گزرے۔ آپؐ نے انہیں مار مار کر منتشر کر دیا اور جزیرۃ العرب سے نکل جانے کا حکم دیا (چنانچہ وہ لوگ فرار ہو گئے اور سجاح ہزار دقت جان بچا کر اپنے قبیلہ بنو تغلب میں بمقام جزیرہ پہنچی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک اس نے یہیں پرگٹائی کی زندگی گزار دی)

مسیلہ کذاب نے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر طیبہ کی اپنی طرف پیش قدمی کے متعلق سنا تو اس نے یمامہ اور الریف کی ایک جانب میں مقام عقرب پر آن کر لشکر اسلام کی پشت پر فوجی پڑاؤ کیا اور پھر اپنے لوگوں کو جنگ و جدال کی دعوت دے کر لڑائی کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ چنانچہ یمامہ کے تمام لوگ (بنو حنیفہ اور دیگر قبائل کے لوگ) باہمی تعاون کے لیے اکٹھے ہو کر مسیلہ کذاب کے جھنڈے تلے چاق و چوبند ہو گئے۔

ادھر لشکر اسلام پیش قدمی کرتا رہا حتیٰ کہ لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹیلہ نما ایک اونچی جگہ پر لا کر فروکش کر دیا کہ جس پر یمامہ شہر کی پوری پوری نگرانی کی جاسکتی تھی۔ آپؐ نے یہاں پر اپنی فوجی چھاؤنی قائم کر لی۔^① یہ ذوالحجہ ۱۱ ہجری کے اختتام کی بات ہے کہ یہاں مقام یمامہ میں جب دونوں فوجیں آمنے

① یہاں پر قیام کر کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ الحیش کا امیر جناب شریحیل بن حسنہ کو مقرر کیا۔ یمنہ ۱۱۰

سامنے لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں (ایک طرف حزب الرمن تھی اور دوسری طرف جنود الشیطان) تو دونوں اطراف کے سرداروں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو غیرت دلانے کے لیے پر جوش تقریریں کیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کی تلواروں کا کسی طریقے سے مشاہدہ کر لیا تھا۔ جب مسلم سپاہ صف آراء ہو گئی تو اپنے جانباز مجاہدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: مسلمانو! مبارک ہو، تمہارے دشمن کے مقابلے میں اللہ رب العزت تمہارے لیے کفایت کرے گا اور مد مقابل قوم ضرور پھوٹ کا شکار ہوگی۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (البدایہ والنہایہ جلد دوم میں) لکھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو مسیلہ کذاب نے اپنی قوم بنو حنیفہ سے بھی کی۔ کہنے لگا: آج غیرت کا دن ہے۔ اگر تم ہار گئے تو تمہاری عورتوں کو عزت دار کنیز بنائے بغیر، ان سے نکاح کر لیا جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو قلعہ بند کر دو اور اپنے سرداروں کی طرف سے خوب لڑو۔“ اس طرح کی جو شبلی تقریروں اور رزمیہ للکاروں کے بعد اللہ کے اطاعت گزار مسلمان بندے اور شیطانی کارندے اہل کفر و ضلال آپس میں ٹکرا گئے۔ مسیلہ کے پاس (چالیس ہزار پر مشتمل) ایک بہت بڑی جماعت تھی کہ جس کے حملہ سے مسلم سپاہ میں شامل بعض بدوی یعنی بادیہ نشین شکست سے دوچار ہونے لگے حتیٰ کہ اس دوران تک ایسا موقع بھی آیا کہ دشمن کا ایک دستہ لڑتے لڑتے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس خیمے تک آن پہنچا کہ جس میں مجاہد بن مرارہ پابند سلاسل تھا۔ وہاں اسی خیمہ میں جناب خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی ام تمیم بھی تھی کہ جسے آپ رضی اللہ عنہ نے مجاہد کی نگرانی کے لیے وہاں بٹھا رکھا تھا۔ مرتدین نے خیمے میں گھس کر محترمہ ام تمیم رحمہا اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مجاہد نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر مردوں کو قتل کرو، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔“ یہ مجاہد بن مرارہ بنو حنیفہ کا ایک معزز سردار تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس نے اپنے اندر گھس آنے والے اس دستے سے یہ بھی کہا:

﴿دائیں پہلو کی افواج﴾ پر سیدنا عمر فاروق کے بھائی جناب زید بن الخطاب کو امیر مقرر کیا۔ میسرہ (بائیں جانب کی افواج) پر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر مقرر فرمایا۔ جبکہ انصار کے جھنڈے کی ذمہ داری سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کو سونپی اور مہاجرین کے جھنڈے کا علم بردار جناب سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ باقی عرب قبائل کے جھنڈے ان کے منتخب افراد کو عطا کیے۔ پھر ایک رسالہ مسیلہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے کی مدد بھیڑ مسیلہ کے سپاہیوں کی ساتھ افراد پر مشتمل اس جماعت سے ہو گئی جو ان کے ایک سردار مجاہد بن مرارہ کی قیادت میں بنو تمیم پر شہ خون مارنے کے لیے نکلی تھی۔ دونوں دستوں کا مقابلہ ہوا۔ نتیجتاً تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجاہد بن مرارہ لکھی کو گرفتار کر کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے بیڑیاں پہنا دیں۔

ادھر مسیلہ کے پاس چالیس ہزار کی فوج جمع ہو چکی تھی۔ اسے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب بنائی۔ مقدمۃ الحشم کا امیر ایک بدکردار منافق رحال بن عوفہ بن ہشل کو مقرر کیا اور پورے لشکر کی سپہ سالاری محم بن طفیل کے سپرد کی۔ خود شہز کے باہر بڑے دروازے کے سامنے ایک بڑے باغ میں خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کا نام اس نے حدیثہ الرحمن رکھا ہوا تھا۔ اس کی چار دیواری نہایت مضبوط اور قلعہ نما تھی۔

(مسلم سپاہ کے سپہ سالار کی بیوی) ام تمیم ایک اچھی عورت ہیں۔ اس لیے ان سے درگزر کرو۔“

(دوران جنگ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن کا پہلہ بھاری دکھائی دینے لگا) تب صحابہ کرام باہم ایک دوسرے کو لڑائی کے لیے ابھارنے لگے (گلتا ہے کہ اسلامی فوج کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کے سپاہی کچھ زیادہ ہی زخمی ہو گئے تھے) اور پھر ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ ہم نہیں لڑتے۔ اپنے سپہ سالار کو آوازیں دے کر کہنے لگے: خالد! ہمیں اپنے سے الگ تھلک سمجھو اور پھر دیکھا دیکھی انصار و مہاجرین کی ایک قلیل تعداد لڑائی سے عارضی طور پر دستکش بھی ہو گئی۔ اس موقع پر سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند اپنے ایسے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: تم نے اپنے دشمن کو نہایت بری عادت ڈال دی ہے (کہ تمہارے دل چھوٹا کرنے کی وجہ سے وہ تمہیں زخم پر زخم لگاتا چلا جا رہا ہے) بس مجاہدین اسلام نے یہ سننا تھا کہ چہار جانب سے آوازیں دینے لگے: جناب خالد! ہمارے بارے میں دل کی میل صاف کر کے ہم سے سچی خیر خواہی کریں“ اور پھر مہاجرین و انصار کی ایک جماعت پورے اخلاص کے ساتھ مضبوط قدموں سے ڈٹ گئی۔ اللہ کے جانباز سپاہیوں کی یہ جماعت کچھ اس انداز کے ساتھ بنو حنیفہ سے لڑی کہ اس جیسی جان نثاری قبل ازیں کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ صحابہ کرام باہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے: ارے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والو (یعنی قرآن کے حامل مسلمانو!) آج کفر کا جادو ٹوٹ گیا اور حق غالب آنے والا ہے۔

سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انصار کا جھنڈا اٹھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے کفن باندھا، خوشبو لگائی اور ایک گڑھا کھود کر پنڈلیوں تک اپنے آپ کو اس میں گاڑ لیا۔ اپنا جھنڈا اٹھامے اسی حال میں ثابت قدم رہے حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ (اسلامی جمیعت کو مضبوط کرنے اور عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے) سیدنا زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ (اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمانے لگے: لوگو! نہایت صبر و استقلال سے کام لو۔ دشمن پر ٹوٹ پڑو اور مل کر لڑو۔ (اللہ کی قسم! میں اب اتنی دیر تک کلام ہی نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست سے دو چار نہیں کر دیتا۔ پھر میں اسی حالت میں اللہ رب العزت سے جاملوں اور وہاں جا کر اپنے رب سے ہی کلام کروں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی آرزو پوری کر دی اور) وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

اسی دوران میں سپہ سالار لشکر طیبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاه نے بنفس نفیس خود بھی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کو کاٹتے، چیرتے ہوئے پار جانکے۔ آپ کا قصد مسیلہ کذاب کا حفاظتی دستہ تھا کہ اس دستے کو تہ تیغ کرتے ہوئے اس لعین تک پہنچ جائیں اور اپنے ہاتھوں اسے جہنم واصل کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے مگر کسی مصلحت کے تحت واپس پلٹ کر آپ دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور دشمن کو لالکا رتے ہوئے

دعوت مبارزت دینے لگے: ارے اللہ کے دشمنو! ادھر دیکھو! یہ ہوں میں قابل تعریف واپسی والا ابن الولید۔ میں ہوں اپنے اجداد عامر و زید کا بیٹا خالد۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو میرے مقابلے میں آئے۔ مگر اللہ کے شیر، رب تعالیٰ کی تلوار خالد بن ولید کے مقابلے میں کوئی بھی نہ آیا اور پھر آپؐ نے مسلمانوں کو ان کے شعار (کلمہ سرالحرب کہ جسے جنگوں کے موقع پر فوجیں کوڈ ورڈ (Code Word) کے طور پر استعمال کرتی ہیں) کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے انہیں دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا اور پھر بذات خود دشمن کو لالکار لالکار کر دعوت مبارزت دینے لگے۔ چنانچہ بنو حنیفہ میں سے جو بھی مقابلے کے لیے باہر نکلتا آپؐ اسے کاٹ کر رکھ دیتے۔ اپنے بہادر سپہ سالار کی جرات مندی دیکھ کر مسلم سپاہ کی چکی بھی چل پڑی۔ اس کے بعد آپؐ مسیلہ کے قریب پہنچ گئے اور اس پر انصاف پیش کر کے اسے رجوع الی الحق کی دعوت دی۔ مگر مسیلہ کذاب کا شیطان اس کی گردن کو انکار میں ہلانے لگا۔ وہ ظالم جناب خالد بن ولیدؓ کی طرف سے پیش کردہ کسی بھی امر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ مسیلہ جب بھی کسی معاملہ کے قریب آنے کا ارادہ کرتا تو اس کا شیطان اسے اس معاملے سے پھیر دیتا۔

جنگ یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام نے جس قدر صبر کا مظاہرہ کیا اس سے قبل ایسا صبر اور ایسی استقامت ان کے اندر دیکھنے میں نہ آئی تھی اور وہ اپنے دشمن کی گردنوں کے قریب تر ہوتے رہے (اور انہیں کاٹتے ہی چلے گئے) حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان پر فتح عطا فرمادی۔ کفار پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھے اور اللہ کے بندے ان کے پیچھے لگ کر ان کی گردنیں کاٹتے ہی چلے گئے۔ وہ مسیلہ کذاب الحفی کے سپاہیوں کی گردنوں پر جہاں چاہتے تلواریں چلا رہے تھے (گویا ان لوگوں نے ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو مجاہدین اسلام کے سپرد کر دیا تھا) حتیٰ کہ وہ موت کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پیچھے مجاہدین بھی اس باغیچے میں داخل ہوئے اور اسی باغیچے میں اللہ کا دشمن مسیلہ کذاب الحفی بھی تھا۔ بنو حنیفہ نے ہمت کر کے اپنے باغ کے دروازہ کو مجاہدین اسلام پر بند کر لیا اور پھر صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ ❶

سیدنا انس بن مالک کے بھائی جناب براء بن مالک رضی اللہ عنہما کہنے لگے: مسلمانو! مجھے زور سے پھینک کر دیوار پر

❶ اس باغ کا نام ظالم مسیلہ نے حدیقۃ الرحمن رکھا ہوا تھا۔ اس کی چار دیواری نہایت مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ مسیلہ نے ایک تصوراتی رحمن کے نام پر یہ باغ بنوایا تھا کہ جس میں اس وقت وہ خیمہ زن تھا۔ یہی حدیقۃ الرحمن اب مسیلہ کی فوج کے لیے حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ یمامہ شہر کے جسے کبھی ”جو الیمامہ“ کہا جاتا تھا، اس وقت ایک سرسبز شاداب وادی میں گھرا ہوا تھا۔ یمامہ، عارض کی طویل پہاڑی پر واقع ہے جس کے ساتھ اس پہاڑی کی بڑی وادی ”عرض“ شامل ہے، جو سارے علاقے کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یمامہ میں کھجور اور دوسرے پھل دار درخت بکثرت ہوتے تھے۔ فصلوں میں اہم ترین فصل گندم کی تھی۔ چشموں کی بہتا تھی۔ پینے کا پانی نہایت عمدہ تھا۔ (تفصیل کے لیے: المسعودی، صفحہ ۱۰۱، العرب للہمدانی، الادریسی کی نزہۃ المشتاق اور یاقوت الحموی کی معجم البلدان دیکھ لیں)

چڑھا دو، اندر کود کر میں دروازہ کھولتا ہوں۔ (توڑی سی روکد کے بعد) انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں کسی چیز میں ڈال کر بیرونی دیواروں کے اوپر سے اندر پھینک دیا۔ سیدنا براء بن مالک رضی اللہ عنہ اندر پہنچتے ہی لڑ بھڑ کر دروازے پر پہنچے اور اسے کھول دیا۔ مسلم سپاہ زور دار ریلے کی صورت میں باغ کے دروازے اور اس کی دیواروں کے اوپر سے اندر داخل ہوئیں اور یمامہ کے مرتدین کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ لڑتے بھڑتے وہ مسیلہ خبیث تک پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہ دیوار کے ایک شگاف کے پاس کھڑا ہے، اس کا ذیل ڈول اور رنگ ڈھنگ سیاہی مائل سفید اونٹ کی طرح تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی مختلف شاخوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا تھا مگر غصے کی وجہ سے عقل کھو بیٹھا تھا۔ اس کا شیطان (جن) جب اس پر مسلط ہوتا تو وہ غصے سے جھاگ نکالنے لگتا حتیٰ کہ یہ جھاگ اس کی باجھوں سے باہر نکلے لگتی۔ (جنگ احد میں سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے اور بعد میں تابع ہو کر دین اسلام اختیار کرنے والا مجاہد) وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ آگے بڑھا اور اپنا خنجر اسے گھونپ دیا جو اس کے آ پار نکل گیا۔ اسی دوران میں سیدنا ابود جانہ ساک بن خرشہ رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے وہ نیچے گر گیا (اور شہید ہو کر جہنم داخل ہوا)

جنگ یمامہ کے دوران مسیلہ کذاب کے اس باغ (قلعہ) اور معرکہ میں تقریباً دس ہزار جنگجو ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اکیس ہزار (۲۱۰۰۰) تھی جبکہ شہید ہونے والے مسلمان مجاہدین کی تعداد پانچ صد اور چھ سو بھی بیان کی جاتی ہے۔ ان شہداء میں بڑے بڑے جلیل القدر اور سادات صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ (رحمۃ اللہ علیہم)

مسیلہ کذاب کا جاہلانہ کلام

کہا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ ۱۱ ہجری میں ہوئی تھی اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ معرکہ ۱۲ ہجری میں پیش آیا تھا اور بعد میں جب (تابع بن کربہ) اسلام اختیار کر لینے والے) یوحنفہ کے وفود خلیفہ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مسیلہ کذاب پر (شیطان کی طرف سے) نازل شدہ قرآن میں سے کچھ سناؤ تو سہی۔ انہوں نے بتلایا کہ مسیلہ ملعون کہا کرتا تھا:

((بَا ضُنْدَعُ بِنْتُ الضُّفْدَعَيْنِ! نَقَى لَكُمْ نَقَيْنَ۔ لَا الْمَاءَ تَكْدَرِينَ وَلَا الشَّارِبَ تَمْنَعِينَ۔ رَأْسُكَ فِي الْمَاءِ وَذَنْبُكَ فِي الطِّينِ))

”موٹی تیری سینڈک کی بیٹی ارے، اومینہ کی! اپنی لڑکی کی آواز کو ذرا صاف کر کے نکال۔ نہ پانی کو گدلا کر اور نہ ہی (اپنی اچھل کود سے) پینے والے کو اس پانی سے روک۔ تیرا سر پانی میں ہے اور تیری

”دم مٹی میں“

اور وہ یوں بھی کہتا تھا:

((وَالْمُبْدِرَاتِ زَرْعًا وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا وَالذَّارِيَّاتِ قَمَحًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا
وَالْحَابِزَاتِ خُبْرًا وَالنَّارِدَاتِ ثَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا ، إِهَالَةً وَسَمْنًا ، لَقَدْ فَضَلْتُمْ
عَلَى أَهْلِ الْوَبْرِ ، وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ ، رَفِيقُكُمْ فَا مَنَعُوهُ وَالْمُعْتَرَّ فَاوَوْهُ
وَالنَّاعِيَ فَاوَسُّوهُ))

”بھیتی اگانے کی خاطر (دوران کاشتکاری زمین میں) دانے بکھیرنے والوں (کسانوں) کی قسم! اور درانتی سے فصل کاٹنے والوں کی قسم! اور (گاہ کر) گندم کو ہوا میں بکھیرنے والوں کی قسم! پیس کر آنا بنانے والوں کی قسم! پھر روٹیاں پکانے والوں کی قسم! اور ترید بنانے والوں کی قسم! لقمے بنا بنا کر تیزی سے اس ترید کو ہڑپ کر جانے والوں کی قسم! (ہضم نہ ہو سکنے کی وجہ سے) کمزور ہونے اور اس ترید کے ہضم ہونے سے موٹا ہونے کی خاطر۔ تو اے کسانو! تم اونٹوں والوں پر فضیلت لے گئے اور کچے مکانوں کے رہائشی تم سے سبقت نہ لے جا سکے۔ (ان الفاظ سے مسیلہ خناس انصار مدینہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے) اس لیے تم اپنے ساتھی (ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه) کو روکو اور (اپنے بارے میں کہتا ہے) مضبوط و پر گوشت بہادر آدمی کی مدد کرو اور میرے بارے میں طعنہ زنی کرنے والوں کو شیطانی وسوسوں میں ڈال دو۔“

غرضیکہ انہوں نے اس طرح کی مسیلہ کے کلام میں سے بہت ساری خرافات سنائیں کہ جنہیں سن کر بچے بھی کھیلتے ہوئے ناک بھوں چڑھاتے ہیں (کہ یہ کیسی واہیات باتیں ہیں؟) اس کی خرافات میں سے ایک دواور بھی سینے:

((الْفَيْلُ وَالْفَيْلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَيْلُ؟ لَهُ زَلُّومٌ طَوِيلٌ))

”آہ! ہاتھی۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمبی سی ایک ناک ہوتی ہے“
کبھی یوں کہتا:

((وَاللَّيْلُ الدَّامِسُ وَالذِّئْبُ الْهَامِسُ ، مَا قَبِطَعْتُ أَسَدًا مِنْ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ))

”تاریک رات اور دبے قدم چھپ کر چلنے والے بھیڑیے کی قسم! شیرنی نے نہ کوئی تازہ کچی ہوئی کھجور کاٹی اور نہ ہی خشک۔ (یعنی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنی معشوقہ کے پاس گیا مگر اس نے مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی)۔“

اس خناس کا کلام اسی طرح کا نامعقول، لچر، فحش اور سڑا ہوا بد بودار ہوتا تھا جو اس کے سننے والوں کی عقلوں

کی کمزوری پر دلالت کرتا تھا اور آگے ان لوگوں کی عقلوں کی کمزوری پر بھی کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی اور ہوشیاری پر لگا رکھا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه (یہ ساری باتیں سن کر) ان سے فرمایا:

((وَيَحْكُمُ آيْنٌ كَانَ يَذْهَبُ بِعُقُولِكُمْ؟ إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَلِّ))
 ”تمہارا برا حال ہو! وہ تمہاری عقلوں کو کہاں لے جاتا تھا۔ یہ کلام تو ”ال“ سے آگے نکل ہی نہیں سکا۔ (نزی و اہیات باتیں ہیں)

ایام جاہلیت میں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک بار مسیلہ کذاب کے پاس گئے۔ وہ آپ سے کہنے لگا: تمہارے ان صاحب (محمد رسول اللہ ﷺ) پر ابھی تازہ تازہ وحی کیا نازل ہوئی ہے (یعنی اس میں سے ذرا مجھے بھی کچھ سناؤ) تو جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ محمد النبی اکرم ﷺ پر ان دنوں ایک نہایت فصیح و بلیغ مختصر سی سورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا: اور وہ کیا ہے؟ اس پر جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا: محمد ﷺ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ (العصر)

”زمانہ (یا وقتِ عصر) کی قسم! بلاشبہ انسان (اکثریت کی بنیاد پر) سراسر خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو (اللہ تعالیٰ، اس کے نبیوں، اس کی کتابوں و خیرتوں، بخت بعد الموت، حساب کتاب، جنت و دوزخ اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے جیسی تمام ایمانیات سے متعلقہ باتوں پر) ایمان لاتے ہیں۔ نیک صالح اعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور (دین حق کی راہ میں آنے والی مصائب و مشکلات پر) ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں“

یہ سن کر مسیلہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اپنا سراٹھایا اور کہنے لگا: بالکل اسی طرح کا کلام تو میرے اوپر بھی نازل ہوا ہے۔ جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا ہے وہ کلام؟ تو وہ خناس کہنے لگا: لیجیے سماعت فرمائیے:

((يَا وَبْرُ! يَا وَبْرُ! إِنَّمَا أَنْتَ إِيرَادٌ وَصَدْرٌ، وَسَائِرُكَ حَقَرٌ وَنَقْرٌ))

”ارے انیوالے جیسے جنگلی جانور! اوو بر! تو نرمی پیداوار اور بھاگ کے اپنی بل میں واپس گھسنے والا جانور ہے۔ تیرا سارا وجود بلا پتلا سا اور تو نہایت حقیر فقیر جانور ہے“

یہ سنا کر کہنے لگا: کَيْفَ تَرَى يَا عَمْرُو! بتاؤ عمرو! کیسا ہے یہ کلام؟ تو جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرما نے لگے: اللہ کی قسم! تو یہ بات بال تاکید جانتا ہے کہ میں اس بات کا خوب علم رکھتا ہوں کہ بلاشبہ تو جھوٹ بولتا ہے (کہاں وہ حکمت و دانائی اور کمال سے پر اللہ کا کلام اور کہاں یہ تیری جھک جھک؟)

علماء تاریخ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانہ کذاب ظالم، نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کا ہم وصف ہونے کی کوشش کرتا۔ اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بار کسی خشک کنویں میں اپنا لعاب دہن تھوکا تو اس کے پانی کی سطح بلند ہوگئی تھی (جسے لوگوں نے خوب استعمال کیا) چنانچہ اس نے (یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی نبی ہوں) کسی کنویں میں اپنا لعاب تھوکا تو اس کا پانی بالکل ہی اتر گیا۔ پھر کسی دوسرے کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی قطعاً ختم ہو گیا۔ ایک بار اس نے (اپنا معجزہ دکھانے کے لیے) وضو کیا اور برتن میں باقی بچا کچھا پانی ایک کھجور کو ڈالا تو وہ بالکل خشک ہو کر ختم ہی ہوگئی۔ ایک دفعہ وہ کچھ بچوں کے پاس آ کے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے لیے برکت کی دعا کرنے لگا۔ اس سے ہوا یہ کہ ان میں سے بعض بچوں کے سر کے بال ہی جھڑ گئے (اور وہ منجے ہو گئے) اور بعض بالکل توتلے ہو گئے، ہکلا کر بولنے لگے۔

کہا جاتا ہے کہ مسلمانہ کذاب نے ایک شخص کے لیے دعا کی جس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور اس نے اس آدمی کی آنکھوں کو چھوا تو وہ بالکل ہی ٹاپینا ہو گیا۔ (درج ذیل روایت میں اس دور کے جاہلی و قبائلی تعصب و عصیت کا ذرا اندازہ تو لگائیے) عمیر بن طلحہ کی روایت کہ اس کے بدوی والد طلحہ نے بیان کیا: وہ یمامہ آیا اور پوچھنے لگا: مسلمانہ کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے کہا: ارے! منہ سنبھال کر بات کرو وہ اللہ کا رسول ہے۔ طلحہ نے کہا: ہرگز نہیں، جب تک کہ میری اس سے ملاقات نہ ہو جائے اور پھر جب مسلمانہ آیا تو طلحہ بدو نے پوچھا: کیا تو ہی مسلمانہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں ہی مسلمانہ ہوں۔ طلحہ نے پوچھا: اچھا یہ بتا کہ تیرے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ وہ کہنے لگا: اونٹ کی بلبلاہ جیسی ایک زبردست قسم کی شیطانی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ بدو نے پوچھا: کیا تمہارے پاس یہ آنے والا روشنی میں آتا یا اندھیرے میں؟ اس نے کہا: اندھیرے میں۔ اس پر وہ بدو کہنے لگا:

((أَشْهَدُ أَنَّكَ كَذَّابٌ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ وَلَكِنْ كَذَّابٌ رَبِيعَةٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقٍ مُضَرٍّ))

”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ تو جھوٹا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد (رسول اللہ ﷺ) سچا ہے، مگر بنو ربیعہ کا جھوٹا پیغمبر ہمیں، بنو مضر (قریش) کے سچے نبی سے زیادہ پسندیدہ ہے“

پھر اس اجڈ، بیوقوف بدو نے مسلمانہ کذاب کی پیروی اختیار کر لی اور اس کی تابعداری میں لگا تا زندگی

گزارتا رہا حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ یمامہ میں قتل ہوا۔

نبی معظم ﷺ کے نزدیک دوسرے انتہائی ناپسندیدہ..... بنو ثقیف کے لوگ
 ((عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: ((كَانَ أَبْغَضُ النَّاسِ - أَوْ أَبْغَضُ الْأَحْيَاءِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ: ثَقِيفٌ وَبَنُو حَنِيفَةَ)) ❶

”سیدنا ابو بزرہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک لوگوں میں سب سے
 زیادہ ناپسندیدہ (مغضوب) (راوی کو شک ہے کہ جناب ابو بزرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا یا: ”تمام قبائل میں
 سب سے زیادہ ناپسندیدہ“..... کہا) بنو ثقیف اور بنو حنیفہ کے لوگ تھے“ ❷

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِي ثَقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبِيرٌ))
 ”اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: بنو ثقیف میں
 ایک کذاب اور ایک لوگوں کو بہت زیادہ ہلاک کرنے والا ہوگا“ ❸

مختار ثقفی الکذاب: ❸

کبار علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اس حدیث مبارک میں مذکور کذاب سے مراد ”مختار بن ابوعبیدہ ثقفی“ ہے۔ وہ انتہائی پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا۔ اس کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور کینگی والا جھوٹ، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اس کے پاس (وحی لے کر) آتے ہیں۔ اس مختار کا باپ ابوعبیدہ ثقفی نبی مکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اسلام لے آیا تھا مگر اس کی آپ ﷺ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے اکثر علماء نے اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شمار نہیں کیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابوعبیدہ کو ۱۳ ہجری میں ایک بھاری لشکر کے ساتھ اہل فارس سے جہاد و قتال کے لیے روانہ فرمایا اور وہ (عراق میں لڑی جانے والی) جنگ جسر میں شہید ہو گیا تھا۔ اسی طرح اس جنگ میں اس دن چار ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے۔ رحمہم اللہ جمیعاً

یہ لڑائی تاریخ میں جنگ جسر کے نام سے معروف ہے۔ جس مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی یہ جگہ دراصل عراق میں دریائے دجلہ پر ایک پل کے قریب تھی۔ اس پل کا نام ”جسر ابوعبیدہ“ بھی ہے۔ ❹ اس ابوعبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۹۶۶۳، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

❷ حوالہ پیچھے حدیث نمبر ۳۰۹ پر گزر چکا ہے۔

❸ صحيح سنن الترمذي، رقم: ۱۸۰۸ (كتاب الفتن / ح: ۲۲۲۰)

❹ تفصیل کے لیے: البداية والنهاية (عربی) جلد نمبر ۸، ص ۲۸۹ تا ۲۹۴ دیکھ لیں۔

❺ جنگ جسر پر محققانہ بحث و تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”خیر القرون تاریخ کے آئینے میں“ کی جلد دوم کا مطالعہ کر لیں۔

اولاد میں ان کی ایک بیٹی کا نام صفیہ بنت ابی عبیدہ تھا۔ اس صفیہ کا شمار انتہائی صالحات و عبادات میں ہوتا تھا، رحمہا اللہ اور یہ سیدنا عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی بیوی تھیں۔ جناب عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس صفیہ بنت ابی عبیدہ رحمہما اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اس کا احترام بھی۔ صفیہ کا انتقال سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اور جہاں تک سیدہ صفیہ بنت ابوعبیدہ رحمہما اللہ کے بھائی مختار کا تعلق ہے تو وہ ابتداء سے ہی دھوکے باز (ناموسی) تھا۔ وہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاء کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا۔ وہ مدائن پر نائب گورنر اپنے چچا کے پاس تھا۔ جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما اپنے والد محترم امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ملک شام کی طرف جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو عراقیوں نے غداری کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاء نے جب ان سے غداری کو (کھلم کھلا) محسوس کر لیا تو آپ ایک چھوٹے سے لشکر کے ہمراہ مدائن بھاگ آئے۔ (یہاں پر موجود) مختار ثقفی اپنے چچا سے کہنے لگا: اگر آپ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام بھیج دیں تو آپ کو ان کی طرف سے تاحیات ایک مضبوط حمایت حاصل ہو جائے گی۔ مختار کے چچا نے اس سے کہا: سہیجے! تم مجھے نہایت ہی برا مشورہ دے رہے ہو۔ شیعہ لوگ ہمیشہ اس سے بغض و حسد رکھتے رہے حتیٰ کہ جناب مسلم بن عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت مختار ثقفی (تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے بنائے جانے والے) کوفہ کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھا۔ (ان دنوں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مکہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے بن کر کوفہ تشریف لائے تھے۔ یہ مختار ثقفی یہیں تھا اور اس کے پاس کوئی ذمہ داری غالباً نہ تھی۔) چنانچہ وہ کہنے لگا: میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس بات کا علم جب ابن زیاد کو ہوا تو اس نے مختار کو پکڑ لیا اور سو کوڑے لگوانے کے بعد اسے قید کر دیا۔ اس بات کی اطلاع جب سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہوئی تو انہوں نے یزید بن معاویہ سے اس کی سفارش کی۔ چنانچہ یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو حکم لکھ بھیجا اور اس نے مختار ثقفی کو آزاد کر کے اسے ایک خلعت پہنا کر حجاز کی طرف بھیج دیا۔ وہ سیدھا مکہ مکرمہ میں سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا اور پھر جب شامی لشکر نے مکہ میں سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا تو مختار ثقفی نے آپ کے ہمراہ اس لشکر سے سخت جنگ کی۔ اس کے بعد مختار کو اس بات کی خبر پہنچی کہ عراقی اس کے بارے میں کہتے ہیں: یہ تو بزور بازو فوجوں کو روند ڈالنے والا بہادر ہے تو اس نے سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو چھوڑا اور ان کی طرف چل دیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے گزارش کی کہ آپ اسے کوفہ میں ان کے گورنر ابن مطیع کے نام خط لکھ دیں جو انہوں نے لکھ دیا۔ (جس کا مضمون تاکہ: اے ابن مطیع! مختار ثقفی کی خدمات کے پیش نظر اس کی مدد

کرد) جبکہ حالت یہ تھی کہ مختار ثقفی ظاہراً، علانیہ طور پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدح کرتا اور سری طور پر (اپنی نجی مجلس میں) انہیں سب و شتم سے نوازتا۔ اسی طرح سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا اور ان کی (حکومت و امامت کی) طرف دعوت دیتا۔ پھر وہ آخر عمر تک ایسی ہی چال پر رہا حتیٰ کہ تشیع (شیعہ مذہب) اختیار کرنے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے اظہار کے ساتھ وہ کوفہ پہ قابض ہو گیا۔ اس بنا پر شیعہ کی بہت ساری جماعتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں اور اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گورنر کو وہاں سے نکال کر باہر کیا۔ اس سے مختار ثقفی کی بادشاہی وہاں قائم ہو گئی۔ پھر اس نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف معذرت کا خط لکھا اور اس میں آپ کو بتلایا کہ ابن مطیع بنی امیہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ (جبکہ یہاں کوفہ میں اکثریت بنو امیہ کی مخالف ہے اس لیے) وہ خود ہی یہاں سے نکل گیا ہے۔ البتہ میں اور یہاں کے کچھ دیگر لوگ بھی آپ کی مکمل اطاعت میں ہیں۔ اس سے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو سچا جانا (اور اسے کوفہ کی امارت پر برقرار رکھا) اس لیے کہ مختار ثقفی جمعہ والے دن برملا لوگوں کے سامنے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت و اطاعت کی طرف دعوت دیتا اور خود بھی آپ کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا۔

مگر اس کے بعد (کہ جب حالات کنٹرول میں آ گئے) اس نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کا پیچھا شروع کر دیا اور ان لوگوں کا بھی جو ابن زیاد کی طرف سے واقعہ کربلا میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو (چن چن کر) قتل کر ڈالا اور وہ ان لوگوں میں سے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر۔ جو قاتلین حسین (رضی اللہ عنہ) والے لشکر کا کمانڈر تھا۔ (۲)..... شمر بن ذوالجوشن کہ جو اس ایک ہزاری دستے کا کمانڈر تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاء کے قتل کرنے والوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ (۳)..... سنان بن ابوانس (۴)..... خولی بن یزید الاصبیحی اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ۔ وہ اس انتقام میں جٹا ہی رہا حتیٰ کہ اس نے ابن زیاد پر قابو پا کر اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ بھیج دیا۔

مختار ثقفی کا جی اس تسلط کے ساتھ خوشگوار ہو گیا اور وہ سمجھنے لگا کہ اب نہ ہی تو اس کا کوئی دشمن باقی رہا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی تنازعہ کرنے والا۔ مگر جب امیر المومنین سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس کے گندے مذہب، اس کی چال، اس کے فریب اور دھوکے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی سیدنا مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو (اس کی سرکوبی کے لیے) پورے عراق کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک زبردست بھاری لشکر لے کر مختار ثقفی کی طرف چلے اور پھر مقابلہ میں اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد مختار ثقفی کی حکومت یوں ختم ہو گئی گویا

کبھی تھی ہی نہیں۔ اسی طرح اس انداز کی دوسری ساری حکومتیں بھی۔ اس فتنہ پرور حکومت کے خاتمہ سے تمام مسلمان خوش ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ شخص درحقیقت اندرونی طور پر (کسی بھی نظریہ کے ساتھ) سچا نہ تھا۔ بلکہ وہ تو ایک جھوٹا اور فریبی آدمی تھا۔ وہ یہ زعم رکھتا تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے (اللہ کی طرف سے) اس پر وحی آتی ہے۔ (العیاذ باللہ..... گویا صراحتاً وہ اسود عسی اور سیلمہ کذاب کی طرح مدعی نبوت تھا۔ مگر اس کا منصب نبوت پر وار ایک فریادہ انداز کا تھا۔) رفاعہ القتبانی کا بیان ہے کہ میں مختار ثقفی کے پاس آیا۔ اس نے ایک تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا: اگر میرا بھائی جبریل ابھی ابھی میرے اس تکیہ سے اٹھ کر نہ گیا ہوتا تو میں اسے ضرور تمہاری طرف ڈال دیتا۔ رفاعہ (رحمہ اللہ) بیان کرتے ہیں: میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی گردن اتار دوں، مگر اسی وقت مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جسے میرے بھائی نے مجھے روایت کیا تھا۔ ان کے بھائی جناب عمرو بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَمَّنَ مُؤْمِنًا عَلَى دِمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ))))^①

”جس کسی مومن آدمی نے کسی دوسرے ایمان والے کو اس کے خون پر پناہ دی (ذمہ دار بنایا) اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس میں اس قاتل سے (قیامت والے دن شفاعت کرنے پر) بری الذمہ ہوں“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ مختار ثقفی کا یہ زعم باطل ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: وہ سچ کہتا ہے: کیا اللہ عز و جل نے یوں نہیں فرمایا:

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانِ لَيُؤْخِرُكَ إِلَىٰ أُولِيئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

”اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں (اور ان کے دلوں میں باطل دوسے ڈالتے ہیں) تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں (کہ دین کا فلاں حرام کردہ حکم حلال ہے اور فلاں حلال کردہ حکم حرام) اور اگر تم نے ان کی اطاعت اختیار کی تو بلاشبہ تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے“

(جب اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تو اپنے باطن کو ظاہر کرتے ہوئے) مختار ثقفی تشیع (فرقہ بندی اور رافضیت) کا اظہار کرتا اور کہانت و جادوگری کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ اپنے مخصوص حلقہ کے لوگوں کو اس بھید کے چھپانے کی تاکید کے ساتھ بتلاتا تھا کہ اس کی طرف (شیطانی) وحی کی جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خود بھی گمراہ تھا اور

① مسند احمد، رقم: ۲۱۸۴۴، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والا تھا۔ اللہ عزوجل کی حکمت دیکھئے کہ دوسرے ظالم لوگوں سے انتقام لینے کے بعد (کہ جنہوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان کے بچوں اور خاندان کے دوسرے نفوس اطہار رحمہم اللہ جمیعاً کو شہید کر ڈالا تھا) رب ذوالجلال نے اس سے بھی اہل اسلام کو راحت پہنچا دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مختار ثقفی ہمیشہ سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی موافقت و اطاعت کا اظہار کرتا رہا حتیٰ کہ ۶۷ ہجری میں جناب مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما بصرہ تشریف لے آئے اور اس وقت اس نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنا لشکر لے کر اس کی طرف چلے اور اس کے ساتھ لڑائی کی۔ اس وقت مختار کے پاس بیس ہزار (رافضیوں) کا لشکر تھا۔ مختار نے مکی لشکر پر بھرپور حملہ کیا اور ایک بار تو انہیں شکست سے دو چار کر دیا۔ مگر اس کے سپاہی ثابت قدم نہ رہ سکے اور پھر پھر کر جناب مصعب رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ کر شامل ہونے لگے۔ یہاں پہنچ کر وہ مختار کو دعوت مبارزت دینے لگے اور اس کے کذب و افتراء اور اس کی کہانت پر اسے ملامت و لعن طعن کرنے لگے۔ مختار نے جب یہ صورت حال دیکھی تو وہ بھاگ کر اپنے قصر امارت میں داخل ہو گیا۔ جناب مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما نے چار ماہ تک اس کے قلعہ نمائل کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر ۱۴ رمضان المبارک ۶۷ ہجری میں آپؑ نے اسے قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر ۶۷ سال تھی۔

ایک مسلمان ہلاک کو..... حجاج بن یوسف ثقفی: ①

اور یہ تھا حجاج بن یوسف ثقفی۔ اور ”الْمُبِير“ کا معنی ہوتا ہے: وہ ہلاک جو لوگوں کو ہلاک کرنے میں انتہا کر دے۔ اور یوں لوگوں کو ہلاکت و تباہی سے دو چار کرنے میں اس حجاج بن یوسف سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ امام ابو یوسفی الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مؤرخین نے شمار درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: حجاج بن یوسف نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے دور امارت اور حملہ میں قید کر کے ایک لاکھ بیس ہزار تالبعین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک سے مار دیا تھا۔ ② بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بعد جمیلیں کھول کر اس کے ہاتھوں قید کیے جانے والے قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان کی تعداد (صرف مدینہ منورہ کے باقی بچ جانے والے قیدیوں کی تعداد) تیس ہزار سے بھی زیادہ تھی۔

حجاج ۳۹ ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ بعض مؤرخین نے دوسری تاریخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ اس نے چند دن ہی ماں کا دودھ پیا تھا کہ گھر والوں نے اسے پہلے بکری کے بچے کا خون پلایا، پھر چکور کے بچے کا۔

① تفصیل کے لیے: البدایہ والنہایہ جلد نمبر ۸ ص ۳۲۵ اور بعدوالے صفحات/ جلد ۹ ص ۱۷ اور ص ۱۳۹

② صحیح سن الترمذی حدیث نمبر ۱۸۰۸ / ابواب الفتن باب ما جاء فی تغییف کذاب و مبیر

اور پھر حجاج کے چہرے کو اس پرندے کے خون سے لپ کیا گیا۔ چنانچہ اس نے اپنی حالت رضاعت میں سب سے پہلے اس خون کو پیا تھا۔ چنانچہ اس میں ہمت و جوانمردی اور خون بہانے کی محبت بچپن سے ہی تھی۔ وہ ہر کام میں لبیک کہنے والا، فصیح و بلیغ ربی زبان کا مالک اور قرآن کا حافظ بن کر جوانی چڑھا۔

حجاج بن یوسف کی مکہ پر چڑھائی

۷۲ ہجری میں (کہ جب اس کی عمر ۳۳ سال تھی) عبدالملک بن مروان بن الحکم نے اسے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: خاص حجاج بن یوسف کو لشکر دے کر بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ عبدالملک بن مروان نے جب مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ملک عراق پر قبضہ کر لیا اور وہ ملک شام کی طرف (دار الخلافہ دمشق) واپس چلا گیا تو اس کے فوجیوں نے اسے مکہ مکرمہ میں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے عبدالملک کو آمادہ کیا مگر ایسے کسی لشکر کی قیادت کے لیے کوئی بھی اس کا افسر تیار نہ ہوا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کھڑا ہوا اور کہنے لگا: امیر المومنین! اس کام کے لیے آپ مجھے روانہ کیجئے اور پھر حجاج نے عبدالملک بن مروان کو اپنا ایک خواب سنایا جو اس نے دیکھا تھا۔ کہنے لگا: امیر المومنین! میں نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اس کی میں نے کھال کھینچ لی۔ آپ مجھے ایک لشکر دے کر اس کی طرف روانہ کیجئے میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو شامیوں کا ایک بھاری لشکر دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور اس کے ہاتھ اہل مکہ کے لیے امان لکھ کر روانہ کی، بشرطیکہ وہ اس کی اطاعت کر لیں۔ مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ: اسی سال ۷۲ ہجری کے ماہ جمادی الاولیٰ میں حجاج بن یوسف مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک ہزار شامی گھڑ سواروں کا دستہ بھی تھا۔ چنانچہ وہ عراق کے راستے روانہ ہوا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی بجائے طائف جا کر فروکش ہوا۔ پھر وہ طائف سے روانہ ہو کر بزمیمونہ پر اترا اور مسجد الحرام میں اس نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آن گھیرا۔ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو حجاج نے اس سال لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں حج کیا کہ وہ خود بھی اسلحہ لیس تھا اور اس کے ہمراہی بھی اسلحہ پہنے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے عرفات میں وقوف کیا۔ دیگر مشاعر حرام میں بھی وہ اسی حالت میں رہا۔ جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان تمام دنوں میں محصور رہے اور اس سال حج نہ کر سکے۔ بلکہ انہوں نے حالت محصور میں ہی قربانی کے دن ایک اونٹ ذبح کیا۔ اسی طرح بہت سارے اہل ایمان کہ جو آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے وہ بھی حج نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں عرفات میں وقوف کرنا نصیب ہوا۔ بعینہ حجاج کے بہت سارے ساتھ آنے والوں کے لیے بیت اللہ الحرام کا طواف کرنا بھی ممکن نہ ہو سکا۔ وہ لوگ اپنے احراموں میں ہی رہے

ان کے لیے دوسری بار حلال ہونا حاصل نہ ہو سکا۔

پھر ۳۷ ہجری شروع ہو گیا اور حجاج بن یوسف ابھی تلک اہل مکہ کو اپنے لشکر کے ساتھ گھیرے ہوئے تھا۔ اور پھر حجاج ظالم نے مکہ پر منہیق (اس کی ترقی یافتہ شکل آج توپ کی ہے) نصب کر دی تاکہ وہ اہل مکہ کو محصور کی حالت میں خوفزدہ کرے تاکہ وہ عبد الملک بن مروان کی امان و اطاعت میں آجائیں۔ حجاج کے ہمراہ حبشی فوجی بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے منہیق کے ذریعے فائرنگ شروع کر دی کہ جس سے انہوں نے بہت زیادہ اہل ایمان کو قتل کر ڈالا۔ حجاج کے پاس اس وقت پانچ منہقیں (بھاری توپیں) تھیں اور پھر اس نے ہر طرف سے ان کے ذریعے سنگباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ظالم نے اہل مکہ کے لیے باہر سے آنے والی جمع شدہ خوراک اور پانی کو ان سے روک دیا۔ چنانچہ مکہ والے صرف زمزم کے پانی پر ہی گزارا کرتے رہے۔ منہقیوں سے فائر کیے جانے والے پتھر کعبۃ اللہ شریف کے اوپر آ کر گرنے لگے۔ ۱۰ بہت سارے مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب حجاج ظالم کے فوجیوں نے منہقیوں سے فائرنگ شروع کی تو آسانی، بجلیاں کڑکنے لگیں، حتیٰ کہ ان کی آوازیں منہیق کی آواز سے بھی بلند ہوتیں۔ ایک بجلی گری اور اس نے بارہ شامی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے باقیوں کے دل محاصرہ سے کمزور ہو گئے۔ مگر حجاج ظالم ان کو ہمت دلاتا رہا اور کہنے لگا: میں اس ملک سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ تہامہ کے پہاڑوں کی بجلیاں اور کڑک ہے۔ مکہ والوں کو بھی ان سے اسی طرح کا نقصان پہنچے گا جس طرح تمہیں پہنچا ہے اور پھر ایسے ہی ہوا، دوسرے دن ایک کڑک دار بجلی گری اور اس نے سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ حجاج کہنے لگا: کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں بتلایا تھا کہ وہ لوگ بھی تمہاری طرح مصیبت سے دوچار ہوں گے۔ مگر فرق یہ ہے کہ تم لوگ اطاعت و فرمانبرداری پر ہواور وہ مخالفت پر ہیں اور پھر شامی فوجی رجز پڑھتے ہوئے منہیق سے سنگباری کرنے لگے۔ وہ لوگ یوں کہتے:

مِثْلَ الْفَنَيقِ الْمُزِيدِ

نَرْمِي بِهَا أَغْوَادَ الْمَسْجِدِ

”یہ منہقیں بھرے ہوئے ساڈاؤنٹ کی طرح ہیں۔ ہم ان کے ذریعے مسجد حرام کے ستونوں کو نشانہ بناتے ہیں“

۱۱ ان سطور کو تحریر کرتے وقت میں مکہ مکرمہ/ مسجد حرام کی مغربی جانب جبل کعبہ کے ساتھ ایک گھر میں مقیم ہوں اور اس دلخراش واقعہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یوں چاہیے کہ میرے قلم سے سیاہی نہیں بلکہ خون ٹپک رہا ہے۔ حیرت زدہ ہوں کیا: مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف اور مسجد حرام نے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں یہ سیاہ دن بھی دیکھے تھے؟ فَأَنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البیحی)..... ۵/ شعبان ۱۴۲۸ھ مکہ المکرمہ

جب وہ اس طرح کی بکواس کر رہے تھے تو بجلی منبھق پر گری اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ شامی اس کے بعد باقی منبھقوں سے فائر کرنے سے رک گئے اور انہوں نے محاصرہ سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مگر حجاج ظالم ان سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا: تمہارا ناس ہو! کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ پہلی امتوں میں آسمان سے آگ اتر ا کرتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اسے وہ کھا جایا کرتی تھی؟ اگر تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو تو آگ ہرگز نازل ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی یہ تقریر سن کر اس کے فوجی واپس محاصرہ کی جگہوں پر چلے گئے۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت

ادھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان افواج کے مقابلے میں نکل کر ان سے لڑتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑیں لگا دیتے اور دائیں بائیں بکھر جاتے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کے مقابلے کی تاب نہ لاتا اور پھر حجاج بن یوسف کے پانچ ماہ اور سترہ راتوں تک محاصرہ کے بعد جمادی الاولیٰ ۳۷ھ کی سترہ تاریخ کو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی جماعت مجاہدین کے ہمراہ لڑائی کے لیے نکلے اور یکبارگی حجاج کے لشکر پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ انہیں مقام حجون تک ادھڑتے ہوئے لے گئے۔ اسی دوران چنگاری نما ایک چیز آ کر آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر لگی جس سے آپ مضطرب ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حجاج کے فوجی بھاگ کر آئے اور جلدی سے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حجاج کو انہوں نے اس کی خبر دی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ پھر جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا مبارک سر کاٹ کر ظالم نے عبدالملک بن مروان کی طرف روانہ کر دیا اور باقی جسم مبارک کو سولی پر لٹکانے کا اس نے حکم دیا۔ اس کے بعد کہ حجاج ظالم نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کر کے انہیں مکہ میں سولی پر لٹکا دیا وہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ عنہما سے کہنے لگا: میں نے (تمہارے بیٹے) اللہ کے دشمن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (ارے ظالم! اللہ کا دشمن وہ نہیں تو ہے) میں تیرے بارے میں یہ رائے رکھتی ہوں کہ تو نے صرف اس کی دنیا خراب کی ہے۔ مگر اس اللہ کے شیر نے تیری آخرت خراب کر دی۔ مجھے تیری طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ تو عشرہ مبشرہ میں سے زبیر بن عوام کے لخت جگر، صحابی رسول رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے کہتا تھا: اے دو پٹکوں والی کے بیٹے! ہاں! اللہ کی قسم میں (ذات الطاقین) دو پٹکوں والی ہوں (اور اس لقب پر مجھے فخر ہے) ہجرت کے وقت غار ثور کے قریب جب رسول اللہ ﷺ اور میرے باوا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما وارضاء کی روانگی کا وقت آیا تھا اور ان کی سواریوں کے ساتھ کھانا باندھنے کے لیے ہمارے پاس رسی نہیں تھی تو میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے یہ کھانا باندھ دیا تھا

جسے اپنے گھر سے میں لائی تھی اور دوسرے کو نسوانی ضرورت کے لیے اپنی کمر سے باندھ لیا تھا۔ ❶ ظالم! اس بات کو خوب جان لو کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک حدیث مبارک سے یوں مستفید فرمایا تھا:

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِي ثَقِيفٍ: كَذَابٌ وَ مُبِيرٌ)) ❷

اور اس حدیث کو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”بنو ثقیف میں ایک کذاب (جھوٹا مدعی نبوت) ہوگا اور ایک ظالم قاتل جو بہت زیادہ (مسلمانوں کا) قتل عام کرنے والا ہوگا“

جہاں تک کذاب کا تعلق ہے تو وہ ہم نے (بصورت مختار ثقیفی) دیکھ لیا ہے اور تیرے سوا کسی اور کو ہلا کو میں نہیں سمجھتی۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو کچھ جواب نہ دیا۔ ❸

سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کے واسطے سے نبی مکرم ﷺ کی درج ذیل حدیث جو سن رکھی تھی اس کی بنا پر کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام والی بنیادوں پر اسے تعمیر کر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَفْصَرُوا مِنْ بَنِيَانِ الْبَيْتِ ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ ، فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَّيْ لِأَرِيكَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ)) ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ - وَقَالَ ﷺ: ((وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَ غَرْبِيًّا)) ❹

”عائشہ! تمہاری قوم نے کعبہ کی بناء کو چھوٹا کر دیا اور اگر تمہاری قوم (قریش) نے شرک و کفر کو نیا نیا ترک نہ کیا ہوتا تو جتنا انہوں نے بیت اللہ کا حصہ (حطیم والا) چھوڑ دیا تھا، میں اسے بھی تعمیر کر دیتا۔ سو اگر تمہاری قوم کا ارادہ ہو کہ میرے بعد اسے ویسا تعمیر کر دیں جیسا میں چاہتا ہوں تو آؤ میں تمہیں دکھا دوں جو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھلا دیا اور وہ حصہ تقریباً سات ہاتھ تھا (یعنی حطیم والی جانب) اور نبی معظم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: اور میں کعبۃ اللہ میں زمین سے ملے ہوئے دو دروازے رکھتا، ایک مشرقی جانب

❶ (واقعه صحیح البخاری اور سیرۃ ابن ہشام کے حوالے سے الریح المختوم اردو طبع مکتبہ سلفیہ ص ۲۳۲ پر دیکھ لیں)

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۸۰۸ (کتاب الفتن ۱ ح: ۲۲۲۰)

❸ (مذکورہ بالا تفصیل صحیح مسلم/ کتاب فضائل صحابہ/ باب ذکر کذاب ثقیف و مبیرہا حدیث ۶۴۹۶ میں دیکھ لیجئے)

❹ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها ح: ۳۲۴۶

اور دوسرا مغرب کی طرف..... الخ“ ۶

اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو جب شہید کر دیا گیا تو عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف (ہلاکو، ظالم) نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ پھر پہلی (قریش کی چھوڑی ہوئی) حالت پر لوٹا دیا۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کی شمالی دیوار کو گرایا اور حجر اسود کو نکال کر دوبارہ پھر اسی کونے پر لگا دیا جس زاویہ پر وہ پہلے سے لگا یا تھا۔ بیت اللہ کی دیواروں کے ان پتھروں کو جنہیں اس ظالم نے مخنیقوں کی سنگباری سے تباہ کر دیا تھا کعبۃ اللہ کے اندر جمع کروا کر ان سے بیت اللہ کی سیسہ پلائی دیواریں چنوا دیں۔ مشرقی دروازے کو بلند کر کے لگا دیا اور غربی دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ شریف اسی شکل میں دوبارہ تعمیر ہو گیا جس شکل میں وہ (دور جاہلیت میں مشرکین قریش کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا اور جس شکل میں) اب موجود ہے۔ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی نبی مکرم ﷺ کی مذکورہ بالا وہ حدیث نہیں پہنچی تھی جس کا علم سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو ہوا تھا۔

اموی حکومت میں حجاج کی دیگر ذمہ داریاں

۵۷ ہجری میں عبد الملک بن مروان بن الحکم نے عراق، بصرہ، کوفہ اور ان کے تابع بڑی بڑی ریاستوں کے لیے حجاج بن یوسف ثقفی کو اپنا نائب امیر مقرر کر دیا۔ حجاج کی یہ تقرری اس کے بھائی بشر کی وفات کے بعد عمل میں آئی (جو عبد الملک کی طرف سے ان علاقوں کا گورنر تھا) عبد الملک نے دیکھا کہ اہل عراق کی اس کے خلاف بغاوت کو حجاج کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ اس ظالم کا اثر و رسوخ، اس کا غلبہ، اس کی سخت گیری اور اس کی دلیری و جفاکشی چہار جانب مشہور ہو چکی تھیں۔ حجاج بن یوسف (اپنے پہلے گورنر کے علاقہ) مدینہ منورہ سے رات کے وقت روانہ ہوا اور بغیر اطلاع دیے اہل کوفہ کو علم ہوئے بغیر اچانک کوفہ پہنچا اور سیدھا ”دارالامارہ“ (گورنر ہاؤس) جافر و کش ہوا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ مؤذن نے جمعہ کے لیے پہلی اذان دے لی تو حجاج جامع مسجد پہنچا۔ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہی نہ تھی۔ وہ سیدھا منبر پر جا چڑھا اور بیٹھ کر ایک لمبی تقریر شروع کر لی۔ لوگ (اکتا کر) اس کی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ پھر گھنٹوں کے بل آدھے کھڑے ہو کر کنکریاں پکڑنے لگے تاکہ یہ کنکریاں حجاج کو ماریں۔ اہل کوفہ حجاج سے پہلے والے گورنر کے ساتھ ایسا سلوک کر چکے تھے۔

چنانچہ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کی بات کو سنیں۔ مگر وہ کچھ دیر مزید خاموش رہا (تاکہ کوئیوں کی حرکتوں کا معائنہ کر سکے) اور پھر اس خاموشی کے بعد کڑک

دار آواز میں پہلی گفتگو اس نے جو کی وہ یہ تھی:

((يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! يَا أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَمَسَاوِي الْأَخْلَاقِ! وَاللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرُكُمْ.....الخ))

”اے عراقیو! ارے فرقیہ بندی، نفاق اور گندے اخلاق والو! اللہ کی قسم! تمہارے پاس یہاں پہنچنے سے پہلے تمہارا معاملہ میرے نزدیک بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا اور میں تو اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ رب کائنات تمہیں میرے ذریعے مصیبت اور آزمائش میں ڈال دے۔ گزشتہ رات میرا وہ کوڑا مجھ سے گر گیا، کہیں گم ہو گیا کہ جس کے ذریعے میں تمہیں ادب سکھاتا (اور پھر اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا) چنانچہ میں نے اس کوڑے کی جگہ اس کو پکڑ لیا ہے۔“

پھر گر جدار آواز میں کہنے لگا: اللہ کی قسم! تمہارے بڑوں کے بدلے (کہ اگر وہ ہاتھ نہ آئے) تمہارے چھوٹوں کو پکڑوں گا اور تمہارے غلاموں کے بدلے (کہ اگر وہ جرم دار ہوئے) تمہارے آزاد لوگوں کو پکڑوں گا۔ پھر تمہاری ایسی ٹھکانی کروں گا جیسے لوہا نہ ہو کہ کو کھتا ہے اور جیسے نانہائی روٹی بنانے کے لیے آٹے کو تھپڑ لگاتا ہے۔ (اور جیسے دھوئی پکڑے کی دھلائی کرتا ہے) اس نے یہ بھی کہا: اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سروں کی فصل نپک کر تیار ہو چکی ہے اور اب اس کی کٹائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خون تمہاری پگڑیوں اور تمہاری ڈاڑھیوں کے درمیان سے ٹپک رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ حکم دے رہا ہوں کہ عدل و انصاف کو قبول کر لو اور سنسنی خیز خبریں پھیلانے سے باز آ جاؤ۔ ایسی جھوٹی اور بغیر تحقیق والی باتیں کرنے سے رک جاؤ، یوں ہوا ہوگا اور یوں ہوا تھا۔ مجھے فلاں نے بتلایا ہے اور اسے فلاں نے خبر دی ہے۔ خبر کیا تھی اور کسی تھی؟ (جھوٹی یا سچی؟ کسی کو معلوم نہیں۔ بس یونہی بے پرکی اڑاتے رہتے ہو اور حکومت کے خلاف خوف و ہراس پھیلاتے رہتے ہو) یا تو ان باتوں سے باز آ جاؤ اور یا پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں تلوار سے تمہارے ٹکڑے اڑا کر رکھ دوں۔ میری تلوار تمہاری عورتوں کو بیوہ اور تمہاری اولادوں کو یتیم کر کے رکھ دے۔“

حجاج نے بہت لمبی گفتگو کی جو سخت قسم کی وعید پر مشتمل تھی۔ پوری گفتگو میں بھلائی اور خیر کا ایک بھی وعدہ نہیں تھا اور پھر تیسرے دن اس نے عمیر بن ضابطی تمیمی کے قتل کا حکم صادر کیا۔ (جس سے اہل کوفہ پر اس کی دھاک بیٹھ گئی) اس کے بعد وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ان سے بھی ڈرانے، دھمکانے اور سخت وعید و تہدید والا اسی طرح کا خطاب کیا جس طرح کوفیوں سے خطاب کیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کے قتل کا حکم دیا جس سے اہل بصرہ گھبرا کر وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ حجاج اپنے لشکر کے آفسران کے ہمراہ ان کے پیچھے نکلا اور پھر ان کے

مابین شدید قسم کی جنگ ہوئی۔ بصری قبائل کے سرداروں کے ہمراہ ان کا امیر بھی مقتول ہوا۔ حجاج نے ان سب کے سروں کو کاٹ کر پل کے قریب لکڑیوں پر باندھ دینے کا حکم دیا۔

اس کے بعد خارجیوں کی بہت ساری جماعتیں حجاج کے خلاف برسرِ پیکار ہوئیں اور اس نے ان سے خوب جنگ کی۔ اس نے خارجیوں کے بے شمار آدمیوں کو تہ تیغ کیا۔ (جس سے ان پر قابو پانے میں کسی حد تک وہ کامیاب رہا) اسی طرح حجاج پر بن الاشعث نے خروج کیا۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب سعید بن جبیر اور امام شعی رحمہ اللہ جیسے کبار علماء بھی اس سے مل گئے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم و استبداد اور کمزوروں سے غلطیاں کروانے کے جرم میں اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جس کی بنا پر ابن الاشعث اور حجاج کے درمیان جنگوں اور باہمی جھڑپوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نتیجتاً ابن الاشعث کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ترکوں کے ملک کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے بعد حجاج نے ابن اشعث کے ساتھیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور ان کو ایک ایک، دو دو کر کے قتل کرنے لگا۔ حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے: حجاج نے اپنے سامنے ان لوگوں میں سے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ افراد کو قتل کروایا۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ اور سادات اخیر و علماء ابرار رضی اللہ عنہم کی بڑی بڑی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ حتیٰ کہ ان سب کے آخر میں اس ظالم نے جناب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کروا دیا۔ (فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

امام اہل السنہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو، (اپنے دور کے اس قدر وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ رحمہ اللہ عزوجل) پھر حجاج ظالم نے اسی فتنہ اشعث کے دوران رسول اللہ ﷺ کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی سخت تکلیف پہنچائی۔ حجاج کا گمان تھا کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ابن اشعث والے معاملہ میں پورا دخل تھا۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں عبد الملک بن مروان کو لکھا اور پھر عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا۔ اپنے خطاب میں اسے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعرض پر خوب لعن طعن کیا۔ عبد الملک نے اپنے اس خطاب میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا: ”اللہ کی قسم! اگر یہود و نصاریٰ کو ایسے کسی شخص کے بارے میں اطلاع مل جائے کہ جس نے ان کے پیغمبروں حضرت عزیر بن عذاری اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی خدمت کی ہو تو وہ اس شخص کی بہت زیادہ تعظیم کریں، اسے شرف و منزلت عطا کریں، اس کا پورا پورا اکرام کریں اور اس سے بے پناہ محبت کریں۔ بلکہ اگر انہیں صرف اس بات کی خبر مل جائے کہ فلاں شخص نے عزیر علیہ السلام کے

گدھے یا عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے کسی حواری کی خدمت و خاطر داری کی تھی تو وہ اس کی بھی تعظیم کریں اور اس کو معزز جانیں۔ ادھر یہ انس بن مالک ہیں کہ جنہوں نے سید الانبیاء والبشر محمد رسول اللہ ﷺ کی آٹھ سال تک خدمت کی (رضی اللہ عنہ) جو نبی معظم ﷺ کے بعض اسرار سے واقف تھے اور اللہ کے حبیب ﷺ ان سے بعض معاملات میں مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ﷺ رسول اللہ ﷺ کے باقی رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی ہیں۔ اس لیے جب تم میرا یہ خط پڑھو تو تم جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جوتی اور آپ کے موزوں سے بھی زیادہ آپ رضی اللہ عنہ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ۔ بصورت دیگر تمہارے پاس میری طرف سے مکمل فیصلہ کن ہلاکت کا تیرا آن پہنچے گا۔ اور پھر آخر میں قرآن کی یہ آیت لکھ کر اسے اس ضمن میں آخری وارنگ دے دی:

﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝﴾ (الانعام: ۶۷)

”ہر خبر (اطلاع) کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا“ (کہ خلاف ورزی کی ہم کیسی سخت سزا دیا کرتے ہیں)

حجاج بن یوسف بیس سال تک عراق کا گورنر رہا۔ اس دوران اس نے چہار جانب نہایت زبردست قسم کی بہت زیادہ فتوحات حاصل کیں حتیٰ کہ اس کے گھڑ سوار دستے ملک ہندو سندھ تک جا پہنچے اور اس نے (اپنے پیچھے محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ کے ذریعے) ہندوستان کے بہت سارے شہر اور کتنی ہی اس کی ریاستیں فتح کر لیں۔ اسی طرح اس کی فوجیں اور اس کے گھڑ سوار دستے دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ملک چین کی سرحدوں پر جا پہنچے تھے۔ بالآخر حجاج بن یوسف ملک عراق کے شہر وسط میں ماہ شوال (یا ماہ رمضان) ۹۵ھ میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر پچپن سال تھی، یا اس سے کچھ زیادہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ (جہاں اللہ کے صالح بندوں، صحابہ کرام و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً پر ظلم کرنے میں اس کا کوئی مافی نہیں تھا اور اس کی تلافی اس کے ہزار ہا کارناموں سے بھی نہیں ہو سکتی وہاں) حجاج بن یوسف عراق والوں پر ایک سزا بن کر نازل ہوا تھا اور یہ اہل عراق کی سابقہ غلطیوں، بڑے بڑے جرائم اور آئمتہ الامور کے خلاف خروج کی بنا پر تھا جو اس سے پہلے وہ کر چکے تھے۔ عراقیوں (کوفیوں اور بصریوں) کے جرائم میں سے انکا مسلم حکام کی اطاعت و فرمانبرداری اور امارت و خلافت سے الگ ہونا، ان کی نافرمانیاں کرنا، ان کی بھرپور مخالفت کرنا اور ان پر بہتان بازیاں کرنا تھا۔ حجاج بن یوسف کڑا ناصبی تھا۔ وہ بنی امیہ اور آل مروان کی محبت میں امیر المومنین سیدنا علی بن

الإطالب في الله ادر آپ کی جماعت سے سخت قسم کا بغض و عناد رکھتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ظلم و جبر کرنے والا اور سخت دشمنی والا تھا۔ معمولی سے شک و شبہ کی بنا پر بھی وہ فوراً خون بہانے پر تیار ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

((لَوْ تَخَابَشَتِ الْأُمَمُ فَجَاءَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِخَبِيثَةٍ وَجِئْنَا بِالْحَجَّاجِ لَغَلَبْنَاهُمْ))
 ”اگر دنیا کی ساری ملتیں خباثت کا مظاہرہ کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کو لگائیں پھر ہر امت اپنا کوئی خبیث ترین شخص لے کر آئے اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو میدان میں لے آئیں تو ہم ان سب (ہزار ہا اقوام کے تمام) خبیث ترین لوگوں پر غالب آ جائیں“
 (وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا)

تیسرا باب

معاملات میں نبی اکرم ﷺ کی پسند اور ناپسند

فصل اوّل:..... رسول اللہ ﷺ کے پسندیدہ امور

تمہید:

رسول اللہ ﷺ کی مثال بھی دوسرے کسی بشر کی طرح ہی تھی۔ آپ بھی خاص معاملات کو پسند فرماتے تھے۔ مگر آپ ﷺ کی محبت تمام امور میں اللہ کے لیے ہوتی تھی اور اس محبت کے تحت لازم تھا کہ آپ انہی معاملات کو پسند فرمائیں جن کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہو۔ اللہ کے پسندیدہ امور تو بہت ہی معزز اور عالی مقام ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَآلَى الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا))

”بلاشبہ اللہ عز و جل تمام معاملات میں سے نہایت بلند مرتبہ اور عزت و شرف والے امور کو پسند

فرماتے ہیں“ ❶

اسی طرح نبی مکرم ﷺ معالی الاخلاق کو پسند فرماتے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ۴)

”اور بلاشبہ آپ (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) عظیم اخلاق کے مالک ہیں“

اور سید الجہم والشر محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)) ❷

”مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاقی قدروں اور بلندیوں کو مکمل کر سکوں“

وہ امور کہ جنہیں نبی اکرم ﷺ پسند فرماتے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ شرعی اخلاق، دینی خصائل و

❶ الجامع الصغير الصحيح حديث : ۱۸۹۰

❷ دیکھیے: سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله : ۴۵

عادات، صفات حسنہ، لوگوں کے ساتھ معاملگی کے آداب اور زبان کے متعلق آداب وغیرہ تھے۔ نبی مکرم ﷺ کی سنت (طریقہ و عمل) میں سے یہ بھی تھا کہ جب آپ ایسی کسی چیز (عمل، شخصیت یا عادت وغیرہ) کو دیکھتے کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہوتے تو آپ ﷺ اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے کہ جس سے آپ ﷺ پسند فرماتے تو کہتے: **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ** ”ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل اس اللہ کے لیے کہ جس کے انعام و اکرام سے اچھی چیزیں تکمیل کو پہنچتی ہیں“ ❶

تو ایسے امور کہ جن کو نبی معظم ﷺ پسند فرمایا کرتے تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم صرف ان معاملات کا احاطہ کریں گے جن کے متعلق احادیث صحیحہ میں نصوص موجود ہیں کہ آپ ﷺ ان کو پسند فرماتے تھے اور ان احادیث میں آپ ﷺ کی پسندیدگی کے لیے ”الحُب یا الإعجاب“ کے الفاظ آئے ہیں۔

نبی رحمت ﷺ کو اپنی امت کا کثیر تعداد میں ہونا پسند تھا

((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَى الْأُمَّمَ بِالْمَوْسِمِ ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ أُمَّتَهُ ، قَالَ: ((فَأَرَيْتُ أُمَّتِي ، فَأَعْجَبَنِي كَثَرَتُهُمْ ، قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں لوگوں کے ٹھانھیں مارتے ایک بہت بڑے مجمع کی صورت میں تمام امتیں دکھائی گئیں۔ مگر آپ کی امت آپ کو دکھلانے کے لیے انتظار کروایا گیا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”چنانچہ پھر مجھے میری امت بھی دکھائی گئی اور ان کی کثرت تعداد نے مجھے خوش کر دیا۔ ان کی تعداد نے زمین کے تمام میدانوں اور پہاڑوں کو بھر دیا تھا“

قیامت والے دن امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی کثرت

حبیب رب کبریاء محمد مصطفیٰ ﷺ تسلیماً کثیراً اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی امت باقی تمام امتوں سے تعداد میں سب سے زیادہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ قیامت والے دن دوسری ملتوں پر اپنی امت کی کثرت اور زیادتی تعداد کی وجہ سے مقابلہ کر سکیں۔ بلکہ آپ ﷺ اس بات کی خواہش و طمع رکھتے تھے کہ آپ کی امت اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تمام اہل جنت سے تعداد میں آدھی ضرور ہو۔ آپ ﷺ ہر اس ممکن سبب کا حکم فرماتے کہ جو

❶ (دیکھئے: سنن ابن ماجہ/ حدیث: ۳۰۶۶)

❷ مسند أحمد، رقم: ۳۸۱۹، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح

آپ کی اُمت کو زیادہ کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ (جیسے غیر مسلموں کو دعوت دینا، چار چار شادیاں کر کے اولاد زیادہ پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ) اسی طرح آپ ہر اس ممکن سبب سے منع فرماتے کہ جو آپ کی اُمت کو کم کرنے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ وہ اسباب جو آپ کی امت کو بڑھانے کے ذرائع ثابت ہوں اور ان کا آپ ﷺ نے حکم فرمایا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا:

((الْإِنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ))^①

”عورتوں سے نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس آدمی نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح، شادیاں خوب کرو۔ اس لیے کہ میں دنیا کی تمام ملتوں سے تمہارے ذریعے (قیامت والے دن) مقابلہ کروں گا“

کسی بھی صرف ایک عورت سے شادی کفایت نہیں کرتی بلکہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنا ہی نبی مکرم ﷺ کی اُمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ))^②

”محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو۔ اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے دیگر امتوں سے تعداد میں قیامت والے دن مقابلہ کروں گا“

یعنی ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ کنواری عورت کے بارے میں ایسی بات کا علم اس کی قریبی بڑے عورتوں سے حاصل کیا جائے گا کہ ان کے ہاں اولاد کتنی تعداد میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بعض فضائل و اوصاف نسل در نسل بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں بالخصوص عورت کی ماں کا حال معلوم کر لیا جائے تو یہاں زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسی معلومات حاصل کر کے کسی عورت سے شادی کی جائے گی تو اس سے نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی اُمت میں اضافہ والا مقصود و مطلوب حاصل ہوگا تا کہ سید الانبیاء و البشر ﷺ اپنی امت کی کثرت تعداد میں سے بہت زیادہ آپ کی اطاعت کرنے والوں کی بنا پر دیگر ساری امتوں سے آپ مقابلہ اور فخر کر سکیں۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ان ذرائع سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ جو آپ کی اُمت اجابت کی

① دیکھئے: صحیح سنن ابن ماجہ حدیث: ۱۴۹۶

② دیکھئے: صحیح سنن ابی داؤد حدیث: ۱۸۰۵

تعداد کم کرنے کا سبب بنتے ہوں۔ جیسے کہ مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا:

((أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ فَلَا تُقْتَلَنَّ بَعْدُ)) ❶

”آگاہ رہو کہ میں قیامت والے دن تم تمام اہل ایمان و اسلام سے پہلے حوض کوثر پر پہنچنے والا ہوں گا

(تاکہ تمہارا وہاں استقبال کر کے تمہیں اس حوض سے پانی پلاؤں) اور بلاشبہ میں تمہاری کثرت تعداد کی بناء پر

(جو گنتی اور اتباع و اطاعت دونوں کے ذریعے زیادہ ہو) دوسری تمام ملتوں پر فخر اور ان سے مقابلہ کرنے

والا ہوں گا۔ اس لیے باہم مسلمانوں میں قتل عام کے ذریعے کبھی بھی مار دھاڑ نہ کرنا“

یہاں حدیث مذکورہ بالا میں ”فَرَطُكُمْ“ کا معنی ہے۔ ”مُتَقَدِّمُكُمْ“..... تم سب سے پہلے وہاں پہنچنے والا

کہ جو تمہارا خیر مقدم کرے گا ہر اس خدمت کے ساتھ کہ جس کے تم ضرورت مند ہو گے۔ اس لیے میرے بعد

ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کرنا اور نہ ہی مجھے اس ضمن میں دوسروں کے سامنے شرمندہ کروانا۔ جیسا کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي

يَوْمِكُمْ هَذَا۔ أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔ وَأَكَايِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ۔ فَلَا تُسَوِّدُوا

وَجْهِي۔ أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذُ أَنْسَا، وَمُسْتَنْقِذُ مِثِّي أَنْسَا۔ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ!

أَصِيحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ)) ❷

”خبردار! بلاشبہ تمہارے اموال اور تمہارے خون تمہارے مابین تم پر ایک دوسرے سے چھینے اور

بہانے تمہارے اس بلد حرام (مکہ مکرمہ)، تمہارے اس حرمت والے مہینے (ذوالحجہ) کی طرح حرام

ہیں۔ اور آگاہ رہو کہ بلاشبہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا

اور میں تمہاری کثرت تعداد کی بناء پر دوسری امتوں سے مقابلہ کروں گا۔ اس لیے (میری نافرمانی اور

باہم ایک دوسرے کو قتل کر کے) مجھے شرمندہ نہ کروادینا اور اس بات سے بھی آگاہ رہو کہ میں اللہ عزوجل

سے شفاعت کر کے بعض گنہگار موحداہل ایمان لوگوں کو (جہنم والی سزا سے) چھڑوا لوں گا اور بہت

سارے بدعات و خرافات کے رسیا مشرکانہ ذہنوں کے مالک لوگوں کو مجھ سے پرے (جہنم کی طرف)

دھکیل دیا جائے گا۔ چنانچہ میں اللہ سے عرض کروں گا: يَا رَبِّ أَصِيحَابِي؟ اے رب کریم! یہ تو

❶ دیکھئے: صحیح سنن ابن ماجہ للالبانی رحمہ اللہ حدیث: ۳۱۸۷

❷ صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۴۸۱

میرے چھوٹے دوستوں میں سے لگتے ہیں (ان کے ماتھوں پر محراب جھلاتے ہیں کہ شاید یہ بچے ایمان والے مسلمان تھے؟) تو اللہ عزوجل فرمائیں گے: إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَحَدْتُنَا بَعْدَكَ اے میرے حبیب و خلیل نبی! تم نہیں جانتے کہ ان ظالموں نے تمہارے دین میں کیا کیا (بدعات و خرافات کو رواج دے کر) گل کھلائے تھے“ (اس لیے ان بدعتیوں کا ٹھکانا جہنم ہے)

اسی طرح نبی مکرم ﷺ نے اپنی اُمت اجابت (مسلمانوں) کو دوبارہ کفر کی طرف واپس پلٹ جانے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جناب ابو عبد اللہ الصناجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ، فَلَا تَرَجِعَنَّ بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ))^①
 ”بلاشبہ میں تمہاری کثرت تعداد کی بنا پر اے اہل ایمان و اسلام! دوسری ملتوں پر قیامت والے دن فخر و مقابلہ کروں گا۔ اس لیے میرے بعد کہیں پھر سے کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو دین حنیف سے دور ہوتے ہوئے پیچھے زمانہ جاہلیت کی طرف واپس پلٹنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ((إِنَّكُمْ الْيَوْمَ عَلَى دِينٍ ، وَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ، فَلَا تَمْشُوا بَعْدِي الْفَقَهَرِيَّ))^②
 ”اے ملتِ اسلامیہ کے لوگو! آج تم لوگ ایک (کمل اور غیر ناقص) دین حنیف پر قائم ہو۔ اور بلاشبہ میں تمہاری کثرت تعداد کی بنا پر دیگر تمام امتوں پر قیامت کے دن فخر و مقابلہ کروں گا۔ اس لیے میرے بعد کہیں (کفر و ضلالت اور جہالت و جاہلیت کی طرف) الٹے پاؤں نہ پھر جانا“

تو اس طرح نبی معظم ﷺ پسند فرماتے تھے کہ آپ دنیا کی تمام ملتوں پر اپنی امت کی کثرت تعداد کی وجہ سے مقابلہ کریں اور اس پر فخر بھی حاصل ہو۔ اسی طرح آپ ﷺ اس بات کو بھی پسند فرماتے تھے کہ آپ کی امت تمام اہل جنت سے تعداد میں آدھی ہو۔ چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَا طَمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) قَالَ : فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا۔ ثُمَّ قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَا طَمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ

① مسند أحمد، رقم: ۱۸۹۸۷، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن: ۳۵۱/۳

② مسند أحمد، رقم: ۱۷۷۷، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن: ۳۵۳/۳

الْجَنَّةِ - إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ)) •

”اس ذات اقدس (اللہ رب العزت) کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ تم لوگ جنت کے تمام باسیوں کی ایک تہائی تعداد میں ہو گے۔ جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور ”اللہ اکبر“ کہا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے تو یہ امید ہے کہ تم لوگ (اے امت محمد ﷺ والو!) تمام اہل جنت میں سے تعداد میں آدھے ہو گے۔ اس لیے کہ تمہاری نسبت دوسری ملتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے کالے تیل کی کھال میں ایک سفید یا جیسے گدھے کی ٹانگ کے نچلے حصے میں ایک جتی (داغ، دھبہ)“

بلکہ نبی مکرم ﷺ کی اپنی امت سے محبت کی یہ بہت بڑی علامت تھی کہ آپ ﷺ چاہتے تھے: امت محمدیہ (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) تمام اہل جنت کی مکمل تعداد کا دو تہائی (۲/۳) حصہ ہو۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ)) •

”جنت والوں کی کل ایک سو بیس (۱۲۰) جماعتیں ہوں گی۔ جن میں سے اسی (۸۰) صفیں (جماعتیں) اس امت محمدیہ (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) میں سے اور باقی چالیس دیگر تمام ملتوں میں سے ہوں گی“

یہ بات بالتحقیق حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محترم و مکرم نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے اور یہ کہ رب کریم نے اسی طرح آپ ﷺ کی امت کو بھی دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی قدر ہے:

((إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ: أُمْتِي عَلَى الْأُمَمِ وَاحِلًا لَنَا الْغَنَائِمِ)) •

① أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب قوله عز وجل : ” إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ “ ح : ۶۵۳۰

② صحيح سنن الترمذي ، رقم : ۲۰۶۵ (كتاب صفة الجنة / ح : ۲۵۴۶)

③ دیکھئے: سنن الترمذی حدیث ۱۲۵۶۔ وقال ابو عيسى الترمذی: هذا حديث حسن صحيح وجامع الترمذی حدیث : ۱۵۵۳

”بلاشبہ اللہ عزوجل نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے“

(حضرت سیار مولیٰ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو شک ہے کہ ان کے اساتذ صحابی رسول جناب ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا الفاظ بیان کیے یا یوں کہا کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:) اللہ عزوجل نے میری امت اجابت (اہل ایمان و اسلام) کو دیگر تمام ملتوں پر فضیلت دی ہے اور اس رب کریم نے ہمارے لیے غنیمتوں کے اموال حلال کر دیے ہیں۔“

اس لیے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قیامت والے دن تعداد میں دیگر تمام ملتوں سے زیادہ ہوگی اور ان کی تعداد اہل جنت میں بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی اور یہی بات نبی مکرم ﷺ کو بہت خوش لگتی تھی۔

نبی معظم ﷺ تیر اندازی کو پسند فرماتے تھے

((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ ، وَالْمُحَمَّدُ بِهِ وَالرَّامِي بِهِ- وَقَالَ : ((إِزْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا)) •

”سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ عزوجل قیامت والے دن ایک تیر (ایک گولی یا ایک راکٹ وغیرہ) کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اس تیر (اور گولی وغیرہ) کو بنانے والا کہ جو اس کی صنعت سے (دین حق کے غلبہ کے ذریعے) خیر و برکت اور اجر و ثواب کی نیت رکھے۔ دوسرا وہ آدمی جو اس تیر (یا گولی وغیرہ) کے ذریعے مجاہد فی سبیل اللہ، غازی حق کی مدد کرنے والا ہو اور تیسرا وہ غازی جو راہ حق میں (اسلام کے غلبہ کی خاطر، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے) اس تیر (یا گولی وغیرہ) کو چلانے (فارنگ کرنے) والا ہو۔“ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے یوں بھی فرمایا: تیر اندازی کرو (فارنگ سیکھو) اور گھڑ سواری کرو (اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گھڑ سواری سیکھو) اور یہ کہ تمہارا تیر اندازی (فارنگ) سیکھنا مجھے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تم گھڑ سواری سیکھو“ • (اس لیے کہ ہر مسلمان، مومن گھڑ سواری نہیں ہو سکتا ہے جبکہ ہر شخص کے لیے تیر اندازی اور فارنگ سیکھنا تو نہایت آسان ہے)

رسول اللہ ﷺ تیر اندازی (فارنگ سیکھنے) کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس لیے کہ تیر اندازی دشمن کے

① مسند أحمد، رقم: ۱۷۲۳۳، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح (۱۴۴/۱-۱۶۸۴۹)

② تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح مسلم پر شرح النووی رحمہ اللہ ص ۶۴، جلد نمبر ۱۳ فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۶ ص

خلاف ایک طاقت ہے۔ بلکہ قرآن عزیز میں یہ جو حکم دیا گیا ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ
عَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلُمُونَ ٥﴾ (الانفال: ٦٠)

”اور (اے مسلمانو!) تم کافروں کے (مقابلے کے لئے) جہاں تک تم سے ہو سکے اپنا زور تیار رکھو
اور گھوڑے باندھ رکھو۔ اس سامان سے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے دشمن پر دھاک رہے گی اور
ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اور تم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خرچ کرو گے (تھوڑا ہوا بہت) تم کو پورا ملے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔“

تو یہاں قوت اور زور سے مراد تیر اندازی (اور فائرنگ) ہے جیسا کہ نبی جہاد، امام المجاہدین محمد رسول
اللہ ﷺ نے اس کی تفسیر خود یوں بیان فرمائی ہے:

((أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)) •

”سیدنا عقبہ بن عامرؓ الجعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے ارشاد فرمایا اور اسے میں نے
خود سنا کہ یہ جو قرآن میں ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.....﴾ آیا ہے تو قوت (زور) سے مراد
آگاہ رہو تیر اندازی ہے۔ آگاہ رہو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ خبردار! قوت سے مراد تیر
اندازی ہے“

جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے اسلام نے تیر اندازی سیکھنے، اس کی مشق ہمیشہ جاری رکھنے اور اس کا پوری توجہ
سے اہتمام کرتے رہنے کی بھرپور ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح جنگی مشقیں جاری رکھنے، اسلحہ کی تمام (جدید اور
قدیم) انواع و اقسام کے استعمال اور گھڑ دوڑ کے مقابلوں کی طرف بھی دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کی بھرپور
توجہ دلائی ہے اور ان تمام امور سے مقصود جنگ و قتال فی سبیل اللہ، مسلسل ٹریننگ، جنگی تجربوں کا حصول اور ان
مشقوں کے ذریعے جسمانی اعضاء کو مضبوط رکھنے والی ورزشیں ہیں تاکہ مسلمان آدمی، اللہ کا مومن بندہ جہاد فی
سبیل اللہ کے لیے قدرت، طاقت حاصل کر کے اللہ عزوجل کے کلمہ (دین حنیف) کو (اللہ کی زمین پر) بلند کرنے،
دین حق کے دشمنوں سے جنگ کرنے، مسلمانوں کے ملکوں (بلاد اسلامیہ) کے دفاع اور اپنی زمینوں کی آزادی کے
لیے مکمل طور پر تیار ہو سکے۔ اور جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے اللہ عزوجل مضبوط اور قوی مومن،

مسلمان کو (کمزور مسلمان کی نسبت) زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

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

”مسلمان اللہ عزوجل کے نزدیک ضعیف اور کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب اور بہتر ہونا ہے اور بھلائی، خیر سب اہل ایمان میں ہے (اگر نیت خالص اور جذبہ صادق ہے تو اللہ عزوجل کسی نہ کسی میدان میں اپنے مومن بندے سے کام ضرور لے گا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے مخاطب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا) ہر اس عمل اور چیز کی طمع رکھو جو تمہیں (حلال طریقے سے) نفع پہنچائے اور اللہ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہو اور یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرنے اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے کبھی عاجز نہ آ جانا (ستی نہ کر بیٹھنا)“

تیر اندازی (فارنگ) کو سیکھ کر اس کی باقاعدہ مشق سے رک جانا اسلام میں کفایت نہیں کرتا اور جیسا کہ درج ذیل حدیث میں اس بات کا حکم بھی موجود ہے۔ بلکہ لازم ہے کہ تیر اندازی (فارنگ) کی مشق کو ہمیشہ جاری رکھا جائے حتیٰ کہ کسی وقت بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ کا مومن بندہ، مسلمان قتال فی سبیل اللہ کے لیے بالکل تیار ہو۔

سیدنا عقبہ بن عامر لجنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماعت کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((سَتَفْتَحَ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ)) ❷

”اے مجاہدین اسلام! اصحابی الاخیار! عنقریب ملکوں کے ملک تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے اور اللہ عزوجل تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن تم میں سے کوئی بھی مومن، مسلمان آدمی اپنے تیر کا کھیل نہ چھوڑے“

یعنی تیر اندازی (اور فارنگ) کی مشق کو ہمیشہ جاری رکھے۔ مبادا کہیں سیکھنے کے بعد تیر اندازی (فارنگ) اور نشانہ بازی بھول جائے۔ اس لیے کہ تیر اندازی اور نشانہ بازی کی مشق سے رک جانا کم از کم اس کے تجربہ کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگرچہ آدمی بالکل بھول نہ بھی جائے تو سیدنا عقبہ بن عامر لجنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى)) ❸

❶ أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب الإيمان للقدر والإذعان له ح : ٦٧٧٤

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه ودم من علمه ثم نسيه ح : ٤٩٤٧

❸ صحيح مسلم / كتاب الاماره باب فضل و الحث عليه..... حديث ٤٩٤٩

”جس مسلمان نے تیر اندازی (فارنگ‘ نشانہ بازی) سیکھی اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ہم (مجاہدین اسلام) میں سے نہیں ہے یا فرمایا اس نے با تحقیق اللہ کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کی۔“

تو اس حدیث مبارک میں تیر اندازی، نشانہ بازی (فارنگ) سیکھ لینے کے بعد اسے بھول جانے کے بارے میں بہت بڑی وعید آئی ہے اور جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے اسے چھوڑ دے اس کے لیے اس حدیث میں نہایت سخت قسم کی ناپسندیدگی بیان ہوئی ہے۔

نبی معظم ﷺ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیر اندازی (نشانہ بازی) بغیر کسی توقف کے لگا تار، تسلسل سے سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کی بات ہے، (جناب سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ قبیلہ بنی اسلم (مدینہ منورہ میں) کے بہت سارے ایک جگہ پر جمع لوگوں کے پاس سے گزرے جو (دو) گروہوں میں تقسیم ہو کر) باہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، فَإِنَّ آبَاءَكُمْ كَانَ رَامِيًا ، اِرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ)) قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟)) قَالَ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((اِرْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ)) •

”اے اولادِ اسماعیل (بن ابراہیم علیہما السلام) تیر اندازی کرتے رہو، اس لیے کہ بلاشبہ تمہارا باپ اسماعیل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) بڑے نشانہ باز، تیر انداز تھے۔ نشانہ بازی (تیر اندازی) جاری رکھو! میں اس گروہ کے ساتھ ہوں۔ (اور پھر آپ ﷺ دونوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ ہو گئے) راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ سن کر دوسرے فریق نے نشانہ بازی سے اپنے ہاتھ روک لیے۔ (اس لیے کہ جس فریق کی طرف آپ ﷺ ہو گئے خیر و برکت تو وہ لے گئے اور عظمت و رتبہ بھی۔ پھر یہ کہ نبی مکرم ﷺ کے ساتھ مقابلہ کون مسلمان کرے؟) چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیوں بھی کیا ہوا تیر کیوں نہیں چلاتے؟ وہ کہنے لگے: اللہ کے حبیب! ہم تیر کیونکر چلائیں آپ تو دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے؟ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھا تم لوگ تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔“ (یعنی میں سب کے لیے برکت کی دعا کروں گا تم لوگ نشانہ بازی سیکھتے ہی رہو)

اگر تیر اندازی، نشانہ بازی اور فارنگ سیکھنے کے لیے ترغیب و تحریض کی یہ حالت و اہمیت افراد کے ساتھ

ہے تو پھر اسلامی لشکر کے ساتھ بالاولیٰ اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اسلامی سپاہ اور مجاہدین اسلام کے واجبات میں سے ہے کہ وہ جنگی مشقوں اور نشانہ بازی، فائرنگ کی مشق و تدریب کو تسلسل سے جاری رکھیں تاکہ دین اسلام اور مسلمان ملکوں کے دفاع کے لیے ضرورت کے وقت اپنے آپ کو ان لوگوں کے خلاف بالکل تیار رکھیں جو اللہ عزوجل، اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ اور دین حنیف کے دشمن مسلمانوں پر دنیا جہان کے بدقماش کفار و مشرکین کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا ہے تاکہ وہ سب (طاغوتی قوتیں) مل کر اہل ایمان و اسلام پر یکبارگی حملہ کر دیں جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے برتنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارک میں وضاحت موجود ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنی راہ میں تیر پھینکے (گولیاں، برست اور راکٹ چلانے) کا بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے حتیٰ کہ اگر یہ نشانہ دشمن کو نہ بھی لگے تو بھی اس کا اجر ملے گا۔ جناب کعب بن مرہ السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ ، فَلَخَّ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ ، فَيَعْدُلُ رَقَبَةً)) ❶

”جس مومن مسلمان آدمی نے دشمن اسلام (کسی کافر، مشرک فوجی) پر اپنے تیر (یا گولی، راکٹ وغیرہ) سے فائر کیا اور یہ تیر (گولی وغیرہ) دشمن تک پہنچ گئی، چاہے اس کو لگے یا خطا ہو جائے اس چلانے والے کو کسی مسلمان ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا“

اور جب رسول اللہ ﷺ نے ”قوت، زور اور طاقت“ کی تفسیر تیر اندازی، نشانہ بازی اور فائرنگ سیکھنے سے بیان فرمائی ہے تو بلاشبہ قوت..... نشانہ بازی اور فائرنگ کے علاوہ بھی دیگر آلات حرب کے تیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ فائرنگ، نشانہ بازی اور تیر اندازی دشمن کو زیر کرنے میں بہت سخت کردار ادا کرتی ہے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے۔

اگرچہ زمانہ قدیم / ماضی میں تیر اندازی کمان کے ذریعے تیر پھینکنے کا نام تھا مگر اسلام میں اصطلاحاً مراد صرف یہی طریقہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ اسلحہ مراد ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے دشمن پر پھینکا جائے وہ اس معنی میں ہی ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے دور کا جدید اسلحہ رائفلیں، پستول، کلاشن کوف اور توپیں وغیرہ ہیں کہ جن سے گولیاں، گولے اور راکٹ وغیرہ فائر کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جدید قسم کا جنگی اسلحہ اور سامان حرب جیسے کہ ایر کرافٹس (جنگی جہاز) ٹینک، راکٹس لانچرز، بحری فوجی بیڑے، مائنیں اور ہینڈ گرنیٹس وغیرہ یہ سب اس معنی و مفہوم میں آتے ہیں۔

نبی معظم ﷺ کے پسندیدہ خصائل..... حلم و وقار

((عَنْ زَارِعٍ - وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا ، فَتَقَبَّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَهُ - قَالَ: وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشْجُ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ فَلَبَسَ ثَوْبِيهِ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: ((إِنْ فِيكَ خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْإِنَاءَةُ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: ((بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا)) قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) •

”حضرت زارع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ اس وفد عبد القیس میں شامل تھے جو نبی کریم ﷺ سے ملاقات کے لیے مدینے آیا تھا۔ آپؐ بیان کرتے ہیں کہ ”جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور ہم نبی اکرم ﷺ کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لینے لگے۔ زارع کہتے ہیں: اور پھر ہم اپنے سردار منذر الاشع کا انتظار کرنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کپڑے کے صندوق (جدید بریف کیس) کے پاس آئے اور دو کپڑے نکال کر انہوں نے پہن لیے اور اس کے بعد نبی مکرم ﷺ کے پاس آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان (منذر الاشع رضی اللہ عنہ) سے فرمایا: تم میں دو عادات حسنہ ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں: ”ایک بردباری اور دوسری وقار و متانت۔ منذر الاشع رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں نے انہیں خود اختیار کیا ہے؟ (یعنی کیا یہ کسی ہیں؟) یا اللہ عز و جل نے میرے اندر پیدائش سے ہی ودیعت کر رکھی ہیں؟ (یعنی کیا یہ دونوں خصلتیں وہی ہیں؟) تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ اللہ رب کریم نے یہ دونوں عادات تمہارے اندر پیدائش سے ہی رکھی ہیں“ (اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، کسی نہیں ہیں) اس پر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اس اللہ رب العالمین کا بے بہا شکر اور حمد و ثناء ہے کہ جس نے مجھے دو ایسی عادات حسنہ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ جن دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول (ﷺ) پسند فرماتے ہیں۔“

حلم و بردباری:

انسان میں حلم و بردباری..... عقل کے غلبہ اور اس کے درست ہونے کی علامت، افعال و اقوال کے انجام

پر گہری نظر، غیض و غضب کی قوت کی توڑنے اور قوت طاقت کو عقل کے تابع کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تحمل سے کام لینے والے کو ”حلیم و بردبار“ کہا جاتا ہے۔ حلیم و بردبار وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا اور تکالیف پر صبر کرنے والا ہو اور کہا جاتا ہے حلیم و بردبار وہ شخص ہوتا ہے جو صرف اللہ عزوجل (اور اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ اور دیگر تمام انبیاء و رسل) کے حقوق کے سوا کسی شخص سے قطعاً کوئی انتقام نہ لے اور نہ ہی ایک اللہ عزوجل کے سوا کسی کے لیے مدد طلب کرے۔

اور ”الحلیم“ اللہ کے بہت ہی اچھے ناموں میں سے ایک اس کا پیارا نام بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے سے بھری پڑی ہے۔ جیسے کہ آپ ﷺ نے اس بدو آدمی کو معاف فرما دیا تھا کہ جس نے زیادتی کرتے ہوئے (آپ ﷺ کا گلا بھی دبا دیا تھا اور) آپ ﷺ پر اپنی آواز کو بلند بھی کیا تھا۔ اور پھر دوسرے سے درگزر فرمایا کہ جس نے اپنی چادر نبی مکرم ﷺ کے گلے میں ڈال کر اسے خوب بل دیے تھے حتیٰ کہ اس چادر کے کناروں کے نشانات آپ ﷺ کی گردن پر واضح ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہو کر ہنس دیے تھے۔ (حالانکہ آپ انتقام لینا چاہتے تو اپنے صحابہ کے ذریعے اسے خوب سبق سکھا سکتے تھے مگر ایسا نہیں کیا) اور آپ نے اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے اس شخص (ذوالخیرہ) سے بھی درگزر فرمایا تھا کہ جس نے آپ ﷺ کو مال تقسیم کرنے میں عدم عدل و انصاف سے مہتمم کیا تھا۔

اسی طرح ایک حدیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

((مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا أَمْرًا ، وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو الا یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کسی کو مارا ہو تو (یہ الگ بات ہے کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس راہ میں رب کے دشمنوں کو مارا جائے) اور آپ ﷺ کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ البتہ اگر کسی نے اللہ کے حکم میں خلل ڈالا تو صرف اللہ عزوجل کی خاطر انتقام ضرور لیتے تھے۔“ (یعنی شرعی حدود کے نفاذ میں ضرور ایسا کیا) تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے آثار اس بات کی بین دلیل

ہیں کہ نبی مکرم ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، اسی لیے آپ حلم و بردباری کو پسند فرماتے تھے۔“

حلم و بردباری تمام اخلاق میں سب سے زیادہ معزز خلق حسن ہے اور یہ عقلمند لوگوں کے لیے اس بنا پر زیادہ ان کا حق ہے کہ اس میں عزت کی سلامتی، جسم کو آرام اور مدح و ستائش حاصل ہوتی ہے۔ غیض و غضب اور غصے کے جوش کے وقت نفس پر قابو پالینے کے وقت حلم و بردباری کی حد شروع ہوتی ہے اور غیض و غضب کسی سبب سے ہی ہوا کرتا ہے۔ (کسی نے زیادتی کر دی، مار دیا، گالی دے دی یا حق مار لیا وغیرہ) حلم و بردباری کے لیے ضبط نفس کے درج ذیل دس اسباب و ذرائع ہیں کہ جن سے حلم حاصل ہوتا ہے۔

(۱).....: جاہل لوگوں کے لیے رحمت و شفقت۔ یہ وہ بھلائی ہے جو نرمی کے ساتھ آتی ہے۔ حکمت و دانائی کی بکھری ہوئی (موتیوں کی طرح) باتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حلم و بردباری کے یقینی اور مستحکم ذرائع میں سے ایک جاہلوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔

(۲).....: حلم و بردباری.....: کامیابی و فتح پر قدرت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور یہ دل کی فراخی اور ثقاہت کی خوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

(۳).....: حلم و بردباری کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ گالی گلوچ سے زبان کو روکے رکھنا بھی ہے اور یہ صفت نفس کے معزز ہونے اور ہمت کے بلند ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

(۴).....: چوتھا ذریعہ گستاخ اور غلط کار کو حقیر و بے وقعت جاننا ہے اور یہ فخر و تکبر اور غرور و تکبر پر قابو پانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے: ایک آدمی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر اور سردار اخف بن قیس کو اکثر گالیاں دیا کرتا تھا اور وہ اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ اخف کا کہنا تھا: اللہ کی قسم! اس کو جواب دینے میں مجھے صرف یہی بات روکتی ہے کہ میں اس کو بے وقعت جانتا ہوں۔ ایسی ہی بات ایک شاعر نے یوں کہی ہے:

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ
سَكَتٌ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنُّ آئِي عَيِّتُ عَنِ الْجَوَابِ وَمَا عَيِّتُ

”جب بے وقوف آدمی بات کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اس کو جواب دینے سے خاموشی

بہتر ہے۔ میں بے وقوف آدمی کو جواب دینے سے خاموش رہا تو اس نے سمجھا کہ میں اس کی بات کا

جواب دینے سے عاجز ہوں حالانکہ میں عاجز نہیں تھا“

(۵).....: حلم و بردباری کا پانچواں ذریعہ کہ جس سے یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ جواب کے بدلے شرم و

حیا سے کام لینا اور یہ بامروت ہونے، انسانی قدروں کا حامل ہونے والی صفت کمال اور نفس کی صفائی، پاکیزگی سے حاصل ہوتی۔

(۶).....:حلم و بردباری کا چھٹا ذریعہ گالی گلوچ کرنے والے (اور زبان کی زیادتی کرنے والے) پر مہربانی کرنا ہے اور یہ جو دو سخا اور الفت پیدا کرنے والے جذبہ و عمل سے محبت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

(۷).....:ساتواں ذریعہ کہ جس سے حلم و بردباری کا آگے چل کر حصول ہوتا ہے خود برا بھلا کہنے سے رکنا اور اس برے خلق سے یکسر باز آ جانے سے ہوتا ہے۔ اور یہ پختہ عزم کے بغیر نہیں ہوتا۔“ (یعنی جب خود کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو دوسرے بھی مقابلہ نہ کریں گے اور اس سے حلم و بردباری کو اختیار کرنے میں مدد ملے گی)

(۸).....:حلم و بردباری کا آٹھواں ذریعہ..... جواب دینے پر سزا کے خوف سے زبان کو بند رکھنا ہے اور یہ نفس کو کمزور کر لینے سے حاصل ہوتا ہے۔

(۹).....:اس کا نواں ذریعہ لازمی احترام و عقیدت بھی ہوتا ہے اور یہ وفاداری اور اچھی پاسداری کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے (جیسا عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے)

(۱۰).....:حلم و بردباری کا دسواں ذریعہ بہترین حیلہ اور خفیہ لمحات کا انتظار ہوتا ہے اور یہ نہایت عقلمندی اور دانائی سے ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ دس ذرائع جو حلم و بردباری کے اسباب میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ذرائع دوسروں سے افضل ہیں۔ مگر یہ نہیں ہے کہ بعض اسباب پر اگر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے اور ان کا نتیجہ بردباری کا ہی متقاضی ہوتا ہے تو وہ قابل مذمت ہو گئے ہیں، نہیں۔ بلکہ انسان کے لیے اولیٰ بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے افضل ذرائع کو پہلے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ حلم و بردباری تو بہر کیف کلی طور ہے ہی فضیلت والا۔

وقار و تمکنت: ❶

احادیث میں مذکور لفظ ”الْاَنَاة“ کا معنی ہوتا ہے۔ التَّوَكُّدُ، التَّائِي، التَّثَبُّتُ، تَرَكُّ الْعَجَلَةِ اور النَّظَرُ فِي الْمَصَالِحِ..... متانت و سنجیدگی اختیار کرنا۔ کام اطمینان سے انجام دینا۔ اچھے اخلاق سے قابل محبت بننا۔ غور و فکر کرنا۔ وثوق حاصل کرنا، پختہ رہنا، معاملت میں جلد بازی کو چھوڑ دینا اور مصلحتوں میں گہری نظر رکھنا۔ چنانچہ نبی مکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

❶ اس موضوع پر تفصیل کے لیے تحفۃ الأحوذی جلد ۶ ص ۱۲۷، ص ۱۲۹۔ عون المعبود للعظیم آبادی جلد نمبر ۱۳ و ص ۱۱۴ اور فیض القدير للمناوی جلد ۳ ص ۲۷۷ دیکھ لیں۔

((التَّوَدُّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ))

”ہر چیز میں کام کو اطمینان سے انجام دینا بہتر ہے سوائے آخرت کے عمل میں۔“^۱

یعنی تمام طرح کے اعمال میں غور و فکر کرنا قابل تحسین اور قابل تعریف خیر ہے سوائے آخرت کے عمل میں۔ اس لیے کہ آخرت والے عمل میں غور و فکر کرتے رہنا اور عمل نہ کرنا کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ بلکہ آخرت کے عمل میں درجات کی بلندی اور اللہ عز و جل کے قریب کر دینے والی باتوں میں بکثرت عمل پوری جدوجہد کے ساتھ عزم مصمم سے جٹ جانا قابل تعریف ہے۔ اس لیے کہ نیکی کے کاموں میں تاخیر نری آفت اور مصیبت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الَّتَانِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ))

”غور و فکر کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوتا ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔“^۲

جلد بازی شیطان کی طرف سے کا؛ معنی ہے کہ جلد بازی کرنے والا شیطان و وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جلد بازی وثوق، پختہ کاری اور افعال کے انجام پر نظر رکھنے سے روکتی ہے۔ یہی خرابی و بگاڑ کی جگہ ہے اور شیطان کی چال اور اس کے وسوسوں کا مقام۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے کہ جلد بازی آدمی میں طیش اور ہلکا پن کا اظہار ہوتا ہے جو کہ اسے وثوق، ثابت قدمی، وقار اور بردباری سے روک دیتے ہیں اور چیز کو اس کے غیر مقام پر لا کر رکھ دیتی ہے (یعنی آدمی جلد بازی میں ظلم کر بیٹھتا ہے) علاوہ ازیں شروع کو کھینچ لاتی ہے اور خیر، بھلائی کی باتوں کو روک ڈالتی ہے۔ جلد بازی نہایت ہی قابل مذمت دو خصلتوں کے درمیان پیدا کی گئی ہے۔ یعنی قبل از وقت جلد پسندی اختیار کر لینا اور حد سے زیادہ کمی و کوتاہی کر بیٹھنا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جب آپ غور و فکر کی عادت کو اختیار کریں گے تو گویا تم نے درست راستہ اختیار کر لیا، یا کم از کم امید ہے کہ آپ عنقریب درست کام کر سکیں گے اور اگر تم نے جلد بازی سے کام لیا تو تم نے جانو کہ زبردست غلطی کر لی، یا کم از کم عنقریب تم غلطی کر بیٹھو گے۔“

سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”آدمی ہمیشہ جلد بازی (کے درخت) سے ندامت کا پھل توڑتا ہے۔“ علاوہ ازیں وہ جلد بازی تو بالکل ہی قابل مذمت ہے کہ جو نافرمانی میں کی جائے اور اس میں عدم وثوق والا معاملہ بھی ہو اور کسی چیز کے ضائع ہونے کا خوف بھی اس میں نہ ہو۔ اسی لیے ابو العیناء سے کہا گیا: جلدی نہ

① صحیح الجامع الصغير حديث ۳۰۰۹

② الجامع الصغير حديث: ۳۰۱۱

کرو اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا: اگر بات واقعی ایسی ہوتی تو جناب موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) یوں نہ کہتے: ”(واقعہ کچھ یوں ہے کہ: موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ جب اللہ عزوجل سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف جانے لگے تو آپ قوم سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اس پر اللہ عزوجل نے دریافت فرمایا):

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝﴾ (طہ: ۸۳، ۸۴)

”اے موسیٰ! تو اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آگیا؟ موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا: وہ میرے پیچھے (میرے پیروں کے نشانات پر) ہی آرہے ہیں۔ اور اے میرے رب کریم! میں اُن سے پہلے جلد تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔“

احتیاط اور دوراندیشی کے بارے میں کسی نے یوں کہا ہے: لَا تَعْجَلْ عَجَلَةَ الْآخِرِ ق۔ وَلَا تَحْجَمْ أَحْجَامَ الْوَاوِنِ الْفَرَقِ۔ بے وقوف کی جلدی جیسی جلد بازی نہ کرو اور گھبرائے ہوئے عاجز آدمی کے پیچھے ہٹ جانے کی طرح کام سے رک بھی نہ جاؤ۔“

جلدی کے ضمن میں البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے نیکی اور ضد کے کاموں میں جلدی کرنا مستثنیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ۝﴾ (الانبیاء: ۹۰)

”یہ سب حضرات کہ جن کا اوپر ذکر ہوا (ذکر یا و یحییٰ و عیسیٰ بن مریم اور دیگر انبیاء علیہم السلام) نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور وہ ہمیں رغبت سے اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور وہ سب ہمارے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔“

اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں اپنے صالح بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۳۳، ۱۳۴)

”اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے (تو لبائی کا کیا کہنا) یہ ان پر ہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ جو فراغت اور تنگی (دونوں حالوں) میں

خرچ کیے جاتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں (کسی کو تکلیف نہیں دیتے باوجود قدرت کے) اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ (ان کا قصور معاف کر دیتے ہیں) اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔“
در اصل اطاعت اور نیکی کے کاموں کو اختیار کرنے میں جلد کرنا اور لپک کر ان کی طرف بڑھنے اور عبادات کو جلدی جلدی کرنے میں بہت نمایاں فرق ہے (یعنی آدمی نیکی کی طرف جلد لپکے مگر جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو ان کی ادائیگی میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے نہ کہ کوئے کی طرح چار ٹھونگے مارے) چنانچہ پہلی صفت قابل مدح و ستائش ہے جبکہ دوسری ایک بری عادت۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الَسَّمْتُ الْحَسَنُ، وَالتَّوَدُّةُ، رَافِقَتَا دُجُزٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبَوَّةِ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اچھی وقار و تمکنت (یعنی اچھی ہیئت و صورت کے ساتھ) متانت و سنجیدگی اور اعتدال پسندی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے“
یعنی بلاشبہ یہ فضائل و عادات انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل و اوصاف میں سے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وقار و تمکنت اور متانت و سنجیدگی اللہ عز و جل کے ان مقرب ترین بندوں کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے جو ہر اس مومن آدمی کو حاصل بھی ہو جاتی ہے جو اسے اختیار کرے۔ اس لیے محترم بھائیو! اس فضیلت اور صفت حسنہ کو اختیار کر کے انبیاء کرام علیہم السلام کی اقتداء و اتباع کرو۔

نبی مکرم ﷺ نیک شگون کو پسند فرماتے تھے

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَذْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَأَحَبُّ الْفَالِ الصَّالِحَ)) ❷

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوت چھات (متعدی بیماری) اور بد شگونی کوئی چیز نہیں۔ البتہ نیک فال مجھے پسند ہے“

نیک فال (اچھا شگون): ❸

اس سے مراد کوئی نیکی کی، اچھی اور پاکیزہ بات ہے۔ جیسا کہ اس کی تفسیر میں کہ جب رسول اللہ ﷺ

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۶۳۵ (کتاب البر والصلة / ح: ۲۰۱۰)

❷ [اخرجه مسلم فی کتاب السلام، باب الطیرۃ، الفال وما یكون فیہ الشؤم: ح: ۵۸۰۱]

❸ تفصیل کے لیے: امام نووی کی شرح صحیح مسلم جلد نمبر ۱۴ ص ۲۱۹-۲۲۰، فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۱۰ ص ۲۱۵۔ عون المعبود للعظیم آبادی جلد نمبر ۱۰ ص ۲۹۶ اور تحفۃ الاحوزی للمبارکپوری جلد نمبر ۵ ص ۲۰۰

سے دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا طَيْرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْقَالُ)) ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْقَالُ ؟ قَالَ : ((أَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ تَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ ﷺ : ((لَا عَدَوِي ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْقَالُ ؛ أَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ، أَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)) •

”بدفالی (یعنی شگون لینا) کوئی چیز نہیں۔ (اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے) جبکہ اس سے بہتر اچھی فال لینا ہے۔“ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! فال کیا ہے؟ فرمایا: نیک، اچھی بات جو کوئی تم میں سے سنے۔“ اور ایک دوسری حدیث میں یوں ہے کہ فرمایا: ”چھوٹ چھات (متعدی) بیماری اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ جبکہ اچھی فال لینا مجھے پسند ہے۔ یعنی اچھی بات اور پاکیزہ بات۔“

نیک فال کا مطلب ہے، اللہ عزوجل کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور نیک جملہ؛ کہ جسے تم میں سے کوئی شخص سن لیتا ہے۔ (شرح صحیح البخاری امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں خوش نما منظر اور صاف سحرے پانی کو (پاس کے وقت) دیکھنے میں خوشی، مسرت اور اطمینان رکھا ہے اگرچہ آدمی اس کا مالک نہ بھی بن سکے اور اس پانی کو پینے کی قدرت نہ بھی رکھے، اسی طرح اس رب کریم نے لوگوں کی فطرت میں اچھی پاکیزہ بات سے محبت اور اس سے انس رکھا ہے۔

((أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ : يَا رَاشِدُ يَا نَجِيجُ)) •

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ جب اپنے کسی کام، ضرورت سے نکلتے تو آپ کو یہ بات نہایت پسندیدہ معلوم ہوتی کہ آپ ﷺ اس طرح کے الفاظ سماعت فرمائیں: یا رَاشِدُ! یا نَجِيجُ.....“ اے ہدایت یافتہ آدمی! ارے صابر و ثابت قدم آدمی!

اور فال کبھی اس چیز میں بھی ہوتی ہے کہ جو مسرور کن ہو اور کبھی اس چیز میں بھی کہ جو بری لگے۔ البتہ غالب امر خوشی والی بات میں ہوتا ہے جبکہ بدفالی صرف اسی چیز میں ہوتی ہے جو بری لگے اور فال کا لفظ مجازی طور پر ”خوشی“ پر بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: تَفَأَلْتُ بِكَذَا..... میں نے اچھی طرح توقع قائم کر لی۔ میں پر امید ہو گیا۔

① أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب الطيرة والقال وما يكون فيه الشوم : ح : ٥٨٠٠ ، ٥٧٩٨

② صحيح سنن الترمذی رقم : ١٣١٦ - كتاب السير : ح : ١٦١٦

اور نبی مکرم ﷺ نے فال کو پسند فرمایا اس لیے کہ انسان جب کسی مضبوط یا کسی کمزور ذریعہ کی بنا پر اللہ عزوجل کی طرف سے فائدہ اور اس کے فضل کی امید رکھتا ہے تو وہ اس حالت میں خیر پر ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ امید والی طرف میں غلط ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ یہ امید اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور جب اس کی امید و رجاء اللہ عزوجل کی طرف سے منقطع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی بری بات ہوتی ہے۔ (اس لیے امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے)

نیک فال لینا اس طرح بھی ممکن ہوتا ہے کہ یہ کسی نیک، پاکیزہ کلمہ کے سننے کی بنا پر ہو اور یوں بھی ممکن ہوتا ہے کہ کسی اچھے نام کی سماعت کے ساتھ بھی ہو۔ مثلاً کسی شخص کو کوئی نہایت مشکل معاملہ درپیش ہے اور اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے کہ جس کا نام ”سہل“ ہے اور وہ اس شخص کی آمد پر اپنے دل میں اپنے معاملہ کے آسان ہو جانے کی امید قائم کر لیتا ہے تو ایسی بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو نبی مکرم ﷺ کے پاس (کفار مکہ کی طرف سے) صلح پر گفتگو کے لیے آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **قَدْ سَهِّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ.....** تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔“

اسی طرح کسی اچھے منظر یا کسی جگہ کو دیکھ کر بھی پر امید فال لی جاسکتی ہے۔

نبی مکرم ﷺ اچھے نام کے ساتھ بھی فال لیا کرتے تھے کہ جو آپ کو اچھا لگتا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ کو اچھا نام اگر حیران کن لگتا تو آپ ﷺ اس سے اچھی فال لے لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ بدشگونئی نہ لیتے تھے۔“

بلکہ نبی معظم ﷺ اچھے نام سے خوش ہوا کرتے تھے اور یہ خوشی آپ ﷺ کے چہرہ انور سے دیکھی جاتی تھی۔

((**فَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ: فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ ، وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ ، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا: فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا ، وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ**))

”چنانچہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی بھی چیز میں شگون بد نہیں لیا کرتے تھے

① صحيح البخارى/ كتاب الشروط/ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة..... الخ/ حديث نمبر ۲۷۳۱

② دیکھئے: مسند الامام احمد حديث: ۲۳۲۸ وقال احمد محمد شاكر: اسنادہ صحيح

③ صحيح سنن ابى داؤد ، رقم : ۳۳۱۹۔ كتاب الطب: ح : ۳۹۲۰

اور جب کسی کو عامل مقرر کر کے کسی علاقہ و صوبہ کی طرف روانہ فرماتے تو آپ ﷺ اس کا نام پوچھتے۔ چنانچہ اگر اس کا نام آپ کو بھلا معلوم ہوتا تو اس سے آپ ﷺ خوش ہو جاتے اور وہ خوشی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک میں معلوم ہو جاتی۔ اور اگر اس کا نام آپ ﷺ کو برا معلوم ہوتا تو اس کی رنجیدگی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے نظر آتی۔ اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام دریافت کرتے۔ اگر اس کا نام بھلا معلوم ہوتا تو آپ ﷺ خوش ہوتے اور خوشی آپ کے چہرہ مبارک میں معلوم ہوتی اور اگر اس کا نام برا ہوتا تو آپ رنجیدہ ہوتے اور رنجیدگی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک میں معلوم ہو جاتی۔“

یعنی مکروہ و ناپسندیدہ نام کی کراہیت آپ ﷺ کے چہرہ انور پر بدشگونی کی وجہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی بلکہ فال لینے کی نفی کی وجہ سے معلوم ہوتی تھی اور پھر یہ کہ آپ ﷺ نے کئی ایک مکروہ و ناپسندیدہ ناموں کو اچھے اور پسندیدہ ناموں میں تبدیل فرما دیا تھا۔

امام ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مسنون عمل یہ ہے کہ: انسان اپنی اولاد اور اپنے خادموں کے لیے اچھے ناموں کا چناؤ کرے۔ اس لیے کہ برے اور ناپسندیدہ نام (بسا اوقات) تقدیر کے بھی موافق و مطابق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام ”خسارہ“ رکھ دیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ بھی اس آدمی کے ساتھ جا ملے یا اس کے بیٹے ”گھٹا“ کے ساتھ۔ اور بعض لوگ یہ اعتقاد رکھنے لگیں کہ ایسا اس آدمی یا اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے نام کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ اس سے بدشگونی لیتے ہوئے اس سے میل جول بند کر دیں۔ ”شرح السنہ“ میں ہے: اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی اولاد اور اپنے خادموں (ملازمین) کے لیے اچھے اچھے (دینی، اسلامی) ناموں کا انتخاب کرے۔ اس لیے کہ بلاشبہ برے، مکروہ نام کبھی کبھی تقدیر کے موافق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے دریافت فرمایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: آگ کا انگارہ۔ پوچھا: کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگا: ”آسمانی شعلہ“ کا بیٹا ہوں۔ (یعنی اس کے باپ کا نام ”شہاب“ تھا) پوچھا: کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگا: ”الحرا قہ..... آگ والوں“ سے۔ دریافت فرمایا: کہاں رہ رہے ہو؟ کہنے لگا: ”دریائے آگ..... بَحْرَةُ النَّارِ“ میں۔ پوچھا: اس کے کون سے علاقے میں؟ کہا: ”ذات لظى..... شعلوں والے کنارے“ میں۔ یہ سن کر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: اپنے اہل خانہ کے پاس دوڑ کر جاؤ۔ لگتا ہے کہ وہ سب جل چکے ہیں۔ (یعنی قبیلے والوں کا نام بھی آگ والے اور علاقے کا نام بھی ”بحرۃ النار“ کہ جس کی ایک طرف جہاں وہ سکونت پذیر ہیں اس کا نام بھی

شعلوں والا کنارہ ہے۔ تو بتلائیے اگر ان پر اللہ کی تقدیر بھی ایسی ہی واقع ہو جائے تو کیا بچے گا؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خبردار فرمایا تھا۔ اللہ کی تقدیر واقع ہوئی اور اس قبیلہ والے لوگ جل کر مر گئے۔

امام اعلیٰ جرائد فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کو فال لینا اچھا لگتا تھا اس لیے کہ بدشگونی اللہ عزوجل کے ساتھ بغیر کسی تحقیق شدہ سبب کے بدگمانی ہے۔ جبکہ اچھی فال لینا رب کریم کے ساتھ حسن ظن ہے اور ایک مومن آدمی کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے گمان کا ہی حکم دیا گیا ہے۔

نبی معظم ﷺ اچھے خواب کو پسند فرماتے تھے ❶

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الرَّؤْيَا الْحَسَنَةُ)) ❷

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو نیک خواب بہت اچھے لگتے تھے“

((وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا)) ❸

”جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ”نیک خواب“ اچھے لگتے تھے اور آپ ﷺ ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے“

خواب:

انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے اسے خواب کہا جاتا ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی جرائد کہتے ہیں: خواب وہ ادراکات ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں کسی فرشتے یا شیطان کے ذریعے معلق کر دیتا ہے۔ (چنانچہ اچھا خواب فرشتہ پیش کرتا ہے اور برا خواب شیطان دکھاتا ہے) چنانچہ یہ خواب یا تو اپنے ناموں کے ساتھ یعنی ان کی حقیقت ہوا کرتے ہیں یا پھر ان کی کئیوں کے ساتھ یعنی ان کی عبارت ہوتے ہیں۔ اور یا پھر ملے جلے ہوتے ہیں اور ان کی نظیر بیداری کی حالت میں ہوا کرتی ہے۔ یہ خواب کسی کہانی کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں اور یا پھر بغیر کسی مقصد کے غیر مرتب سے ہوتے ہیں (یہ استاذ ابواسحاق رضی اللہ عنہ کے قول کا خلاصہ ہے)

امام المازری جرائد کہتے ہیں: خوابوں کی حقیقت کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ سلفی جماعت حقہ کا موقف و مسلک یہ ہے کہ اللہ عزوجل سونے والے آدمی کے دل میں اسی طرح کے اعتقادات و خیالات کو پیدا فرماتے

❶ تفصیل کے لیے: فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۱۲، ص ۳۵۳، ۳۶۲، ص ۳۷۰ تا ۳۷۲ = شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۱۵ ص ۱۷ اور ص ۱۸ دیکھ لیجئے۔

❷ مسند احمد، رقم: ۱۳۶۳۲، وقال حمزة احمد الزين: إسناده صحيح

❸ مسند احمد، رقم: ۳۲۴، وقال حمزة الزين: إسناده صحيح

ہیں جس طرح سے ایک بیدار آدمی کے دل میں ان کو پیدا فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسے نہ ہی تو کسی کی نیند کسی چیز سے روکی منع کرتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی بیداری۔ چنانچہ جب وہ ان اعتقادات و خیالات کو پیدا فرماتا ہے تو گویا کہ اس نے ان خوابوں کو دوسرے امور میں علم کے طور پر پیدا کر دیا کہ جنہیں وہ دوسری حالت میں پیدا کرتا ہے۔ ان خوابوں میں جو بھی عقیدہ کے خلاف واقع ہوں (یعنی انسان کو نیند کی حالت میں نظر آئیں) تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے وہ بیداری میں واقع ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال و نظیر یہ ہے کہ: اللہ عز و جل نے بادلوں کو بارش کی نشانی کے طور پر پیدا فرمایا۔ جبکہ یہ بادل کبھی بکھار بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ اور یہ اعتقادات و خیالات کبھی کسی فرشتہ کی موجودگی میں واقع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ چیز واقع ہوتی ہے جو آدمی کو خوش کر دے۔ یا پھر کبھی شیطان کی موجودگی میں واقع ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ چیز واقع ہوتی ہے جو آدمی کو تکلیف پہنچائے۔ واللہ اعلم بالصواب

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کو نیک، صالح خواب بہت اچھے لگتے تھے اور آپ ﷺ اپنے اصحاب سے اکثر دریافت فرماتے رہتے تھے: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا.....؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ یہ خواب ہی ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((أَوَّلُ مَا بُدِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَأَنَّمَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ)) وَقَدْ قَالَ ﷺ: ((الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ)) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ((لَمْ يَنْتَقِ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)) •

www.KitaboSunnat.com

”رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتداء سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا اور (سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے۔“ اور (جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نبوت میں سے اب

① صحیح البخاری/ کتاب التعلیل/ باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح۔ حدیث: ۷۰۴۷

② أخرجه البخاری فی کتاب التعلیل، باب أول ما بُدِئَ برسول الله ﷺ من الوحي الرويا الصادقة/ حدیث: ۶۹۸۲۔

وباب رؤيا الصالحين: ح: ۶۹۸۳، باب المبشرات ح: ۶۹۹۰

صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: (اے اللہ کے رسول!) یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھے خواب۔“

((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ [سورة يونس: ۶۴] قَالَ: ((هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ)) •

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا (کہ اس کا معنی کیا ہے) ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ [یونس: ۶۴] ان اہل ایمان متقی لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی.....“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا میں خوشخبری سے مراد وہ نیک خواب ہے کہ جسے مومن آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا خواب دیکھتا ہے“

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نہایت نیک اور سچے مسلمان آدمی کا حال انبیاء کرام علیہم السلام کے حال سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کی تکریم اسی ایک نوع و قسم کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکریم ہوتی تھی اور وہ ہے: اللہ عزوجل کی طرف سے ان کو ایسی کسی چیز کی اطلاع دینا کہ جس سے عام انسان واقف نہ ہوں۔ اور جہاں تک کافر و فاسق آدمی کا تعلق ہے تو اس کے لیے نہیں، اگرچہ ان کے بعض خواب سچ ہی کیوں نہ ثابت ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بسا اوقات انتہائی جھوٹے آدمی کی بات کی بھی تصدیق کر دی جاتی ہے (جیسے کہ شیطان کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں آیہ الکرسی کے عمل کے بارے میں بتلانے پر نبی کریم ﷺ کا اس کی تصدیق کرنا تھا) اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی نامعلوم بات کی خبر دے تو اس کی خبر نبوت کے اجزاء میں سے کوئی جزء ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ کوئی کاہن اور نجومی یا کوئی دھوکے باز شعبہ باز اس طرح کی کوئی اطلاع دے۔

ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صالح آدمی کے خواب کا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہونے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے جسے بڑا اور بھاری سمجھا جا رہا ہو۔ اگرچہ یہ نبوت کا ایک ہزاروں حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ یوں کہا جائے۔ کلمہ نبوت لفظ ”انباء“ سے ماخوذ ہے اور لغوی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے: نشر و اشاعت اور خبر رسانی۔ تو اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ ایک مومن صالح، صحیح العقیدہ مخلص آدمی کا خواب اللہ عزوجل

کی طرف سے سچی خبر ہوتی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ”نبوت“ کا معنی ہوتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی خبر کہ جس کا جھٹلانا جائز نہیں ہوتا۔ پس اس اعتبار سے خبر کے سچا ہونے میں ایک صحیح العقیدہ، صالح مومن آدمی کا خواب، نبوت کا مشابہہ ہو گیا۔

اور نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ خواب کی تین اقسام ہوتی ہیں: چنانچہ فرمایا:

((وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَرُّؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءَ نَفْسَهُ)) [آخر جہ مسلم فی کتاب الرؤیا ح: ۵۹۰۵]

وَقَالَ ﷺ: ((أَلَرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) *

”خواب تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو نیک خواب جو اللہ عز و جل کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ دوسرے رنج کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا وہ خواب جو اپنے دل کا خیال ہو۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بُرے خواب شیطان کی طرف سے۔“

اور خوابوں کی ان تمام اقسام کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے جو راہنمائی فرمائی ہے اس کے حوالے سے ہر مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ چنانچہ (ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سماعت کیا: نبی مکرم ﷺ فرما رہے تھے:

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَنْصُرُهُ)) *

”جب تم میں سے کوئی مومن آدمی ایسا خواب دیکھے کہ جسے وہ پسند کرتا ہو تو جانیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس پر وہ اللہ کی حمد و ثناء کرے اور اسے بتلا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس اس کے شر سے وہ پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“

((وَقَالَ ﷺ:)) (الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا

① أخرجه البخاری فی کتاب التعبير، باب الرؤیا من اللہ ح: ۶۹۸۴

② أخرجه البخاری فی کتاب التعبير، باب الرؤیا من اللہ ح: ۶۹۸۵

يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ ، وَلْيَتَغَلَّ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ) ❶

” (ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو۔ اور جب برا خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور شیطان کے شر سے بھی۔ اور یہ کہ تین بار تھو تھو کر دے۔ اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ وہ اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“

« وَفِي رَوَايَةٍ : ((وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)) وَفِي رَوَايَةٍ : ((فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)) وَقَالَ ﷺ : ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَّرَهُ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْتَفُ عَنِّ سَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا تَضُرَّهُ ، وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا ، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُشِيرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ)) ❷

” اور (سیدنا جابر رضی اللہ عنہ والی) ایک روایت میں ہے کہ: جس کروٹ پر لیٹا ہو اس سے پھر جائے۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔“ اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے۔ پھر جو کوئی خواب دیکھے اور اس کو برا سمجھے تو وہ بائیں طرف تین بار تھو تھو کر دے اور ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھے۔ اب وہ خواب اس کو ضرر نہ دے گا۔ اور اسے چاہیے کہ یہ خواب وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ اور اگر نیک خواب دیکھے تو خوش ہو اور یہ خواب اسی شخص کو سنائے کہ جو اس کا دوست/بھائی ہو“

نیک خواب کے ادب کے حوالے سے جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ (۱)..... اس خواب پر اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرے۔ (۲)..... اس خواب کی خوشخبری دوسروں کو سنائے۔ (۳)..... اور یہ خواب ایسے شخص کے علاوہ کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو صرف اسی آدمی کو سنائے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ (اور وہ اس کے ساتھ مخلص بھی ہو)

❶ أخرجه البخاری فی کتاب التبعیر ، باب اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها۔ ح۔ ۷۰۴۴۔

❷ أخرجه مسلم فی کتاب الرؤيا ح : ۵۹۰۲۔ ۵۹۰۴۔

اسی طرح برے خواب کے ادب کے حوالے سے جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کا حاصل چھ چیزیں ہیں:

(۱)..... اس خواب کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرے۔ (۲)..... شیطان کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرے۔ (۳)..... جب نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنی بائیں جانب (دل کی طرف) تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے ہلکی تھوک کے ساتھ پھونکے۔ (۴)..... جس پہلو لیٹا ہوا ہو اس پہلو سے اپنی کروٹ کو بدل دے۔ (۵)..... اٹھ کر نماز پڑھنے لگے (یعنی وضو کر کے) اور (۶)..... کسی بھی شخص سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔

ان تمام امور میں حکمت.....: جہاں تک اللہ عزوجل کی برے خواب کے شر سے پناہ طلب کرنے کا معاملہ ہے تو اس کی بھلائی بالکل واضح ہے۔ اور یہ عمل ہر اس امر کے وقت مشروع ہے کہ جس کو آدمی ناپسند کرتا ہو۔ اور جہاں تک شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا معاملہ ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ بعض احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ کہ شیطان مومن آدمی کو غمگین کرنے کی غرض سے اور اسے ڈرانے کے لیے اس خواب کا خیال و تصور پیش کرتا ہے۔ جہاں تک بائیں جانب تین بار تھوکنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور حدیث میں تین بار تھوکنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ شیطان کو آدمی کے پاس ناپسندیدہ خواب کے ذریعے (کہ جس میں وہ خود بھی کئی ڈراؤنی قسم کی شکلیں اختیار کر لیتا ہے) حاضر ہونے سے دور ہٹانے کے لیے اور اسے ذلیل و خوار اور گندہ کرنے کے لیے ہے۔ اور اس عمل میں بائیں جانب کو اس لیے مختص کیا گیا ہے کہ یہ طرف ناپسندیدہ چیزوں اور گندگیوں وغیرہ کی ہوتی ہے جبکہ دائیں جانب اس کے برعکس ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور جہاں تک (برا خواب دیکھنے کے بعد) نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ اس لیے کہ اس میں آدمی کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک کروٹ، پہلو بدلنے کا تعلق ہے تو یہ اس حالت میں بدل جانا کہ جس پر آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے اچھی توقع قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے (کہ اب ایسا برا خواب نہیں آئے گا)

اور جہاں تک ناپسندیدہ خواب کسی کو بیان نہ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ممکن ہے اس خواب کی ظاہری صورت کو سامنے رکھ کر سننے والا اس کی نہایت بری کوئی تعبیر بیان کر دے کہ جس کا احتمال بھی ہو اور اللہ عزوجل کی تقدیر بھی ایسی ہی واقع ہونے والی ہو (تو پھر آدمی کے لیے غم و حزن اور زیادہ بڑھ جائے)۔ البورزین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَّا لَمْ تُعْبَرْ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ))

”خواب پرندے کے پنچے کے ساتھ رہتا ہے (یعنی ابھی جانیں کیونکہ اس کی تعبیر قرار نہیں پائی) جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے۔ اور جب تعبیر دے دی گئی تو وہی ہوگا۔“^①

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس خواب کی دو وجوہات کا احتمال ہو اور ان میں سے کسی ایک کی تعبیر کر دی جائے تو یہ خواب اس صفت کے قریب قریب واقع ہو جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں: اور جہاں تک خواب کے چھپانے کا تعلق ہے تو باوجود اس کے کہ یہ سچا خواب بھی کیوں نہ ہو اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ اس خواب کی ناپسندیدہ تفسیر و تعبیر کی وجہ سے رائے کا چھپانا مصروفیت میں جلدی کرنے کے ڈر کی وجہ سے ہو۔ اس لیے بلاشبہ خواب کبھی کبھی ست رفتار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کے متعلق بتلایا نہ جائے تو اس کے ڈر اور خوف کی جلدی زائل ہو جاتی ہے۔

اسی لیے نبی مکرم ﷺ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

((وَلَا يَقْضُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ))

”آدمی اپنے خواب کو صرف اپنے دلی دوست یا کسی عقلمند کے سامنے ہی بیان کرے (جو تعبیر کے علم سے بخوبی آگاہ ہو)“ (حوالہ سابقہ)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ:

((وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَيِّبًا أَوْ حَبِيْبًا))

”اور یہ خواب کسی دانشمند آدمی یا اپنے کسی محبوب دوست کو ہی بیان کرو۔“^②

امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: نبی مکرم ﷺ نے یہ جو فرمایا ہے: ”فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ“ یہ خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو خواب دیکھنے والے کے ہاں کسی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ جیسا کہ رب کریم نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو مال کی حفاظت کا ذریعہ اور آزمائش کے دفع کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ پس یہ ضروری ہے کہ ان تمام روایات کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے ان سب پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ جب کوئی مومن آدمی خواب میں کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بار: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھتے ہوئے پھونک لے اور اپنی

① سنن ابی داؤد / کتاب الادب / باب ما جاء فی الرؤیا حدیث ۵۰۴۰ / ۴۱۹۸ وهو صحیح

② صحیح سنن الترمذی حدیث : ۱۸۵۸

کروٹ بدل لے پھر اٹھ کر دو رکعات نماز پڑھ لے۔ اس سے تمام روایات پر عمل ہو جائے گا اور اگر ان میں سے بعض پر ہی کفایت کر لے تو اس خواب کی تکلیف کو دور کرنے میں اللہ کے حکم سے اسے کافی ہوگا، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت آچکی ہے۔

اللہ کے محبوب پیغمبر ﷺ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ اسے وہ شخص پڑھے جو خواب میں کوئی ایسی بات دیکھے کہ جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا فزعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ۔ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ)) •
 ”تم میں سے کوئی شخص جب نیند میں گھبرا اٹھے تو کہے: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ میں اللہ عزوجل کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کے غضب و غصہ، اس کی سزا، اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں“

البتہ خواب کی تعبیر یا تاویل اپنی ذات کی حد تک ایک علم ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے انعام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن عظیم و حکیم) میں ہمیں اپنے ایک محبوب نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خواب کی تعبیر والا انعام فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

((وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (یوسف: ۶)

”اور ایسے ہی تیرا رب (اے یوسف اپنے بندوں میں سے) تجھے برگزیدہ کر دے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنا احسان تیرے دو دادوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر اگلے زمانے میں پورا کیا تھا (یعنی ان کو نبوت عطا فرمائی تھی) اسی طرح وہ اپنا احسان تم پر اور آل یعقوب (بنو اسرائیل) پر پورا کرے گا۔ بلاشبہ تیرا رب خوب جانتا اور حکمت والا ہے“

تو اس آیت کریمہ میں ”تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ“ سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے اور تعبیر کا مطلب ہوتا ہے:

خواب کی تفسیر کرنا اور یہ خواب کے ظاہر اور اس کے باطن سے عبارت ہوتی ہے۔

خواب میں ہتھکڑی کا دیکھنا پسند تھا ❶

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُؤِيَا الْمُؤْمِنِينَ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ- فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَالْيَتْفُلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ)) قَالَ: ((وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ- أَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گا (قرب قیامت میں) تو مومن آدمی کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور ان میں خواب کے اعتبار سے ہی سب سے سچا ہوگا جو بات چیت میں سب سے سچا ہوگا اور مسلمان، مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ خواب تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نیک خواب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری و بشارت ہوتی ہے۔ دوسرا وہ خواب کہ جو شیطان کی طرف سے آدمی کو غمگین کر دیتا ہے اور تیسرا خواب آدمی کا اپنے جی سے گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ (یعنی اس کے وہ خیالات ہوتے ہیں کہ جو متصور ہوتے ہیں) تو جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں وہ چیز دیکھے کہ جسے وہ مکروہ اور ناپسند کرتا ہو تو کھڑا ہو جائے اور (اپنی بائیں جانب تین بار تعوذ پڑھتے ہوئے) تھو کے اور اس کے متعلق لوگوں سے بیان نہ کرے۔“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خواب میں ہتھکڑی، زنجیر کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جبکہ خواب میں طوق کو دیکھنا ناپسند کرتا ہوں۔ (یعنی گلے میں طوق ڈالے ہوئے کو) اور ہتھکڑی کی تعبیر دین حنیف پر ثابت قدم رہنا ہے“

یعنی خواب دیکھنے والا خواب میں یا تو ہتھکڑی لگا ہوا اپنے آپ کو قید دیکھے یا اپنے گلے میں طوق ڈالا ہوا دیکھے۔ علماء کرام حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے خواب میں قید و ہتھکڑی کو اس لیے پسند فرمایا کہ اس سے مراد گناہوں، غلطیوں اور جرائم سے رک جانا مراد ہے اور اس سے دین حنیف میں ثابت قدمی اور

❶ تفصیل کے لیے: شرح مسلم للنوی جلد نمبر ۱۵ ص ۲۲ تا ۲۴ دیکھ لیجئے۔

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۸۵۱۔ کتاب الرؤیا / ح: ۲۲۷۰۔ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

رسوخ فی الدین مقصود ہوتا ہے۔ اور جہاں تک طوق کا تعلق ہے تو اس کی جگہ گردن ہوتی ہے اور یہ جہنمیوں کی پہچان ہے۔^①

نبی کریم ﷺ دائیں جانب اختیار کرنے کو پسند فرماتے تھے^②

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طَهُورِهِ، وَتَرَجَّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ))^③

”ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس حد تک ممکن ہوتا نبی مکرم ﷺ اپنے تمام فعلی امور میں دائیں جانب اختیار کرنے کو پسند فرماتے۔ اپنی طہارت حاصل کرنے میں (دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں وغیرہ پہلے) سر میں کنگھی کرتے وقت بھی اور اپنا جوتا پہنتے وقت بھی۔ (پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالتے تھے)“

نبی کریم ﷺ اپنے تمام فعلی امور میں دائیں جانب کو پہلے اختیار کرنے کو پسند فرماتے تھے سوائے ان معاملات و افعال کے جن میں آپ شرعاً قدرت نہ رکھتے ہوں۔ جیسے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے وقت وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ گندگی والی اشیاء کے استعمال سے بھی آپ ﷺ پر ہیز فرماتے تھے جیسے کہ استنجاء کرنا اور ریختہ صاف کرنا وغیرہ وغیرہ۔

شریعت اسلامیہ المطہرہ میں یہ ایک مستقل قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق عزت و تکریم اور تزیین و تشریف سے ہو اس کی ابتداء دائیں جانب سے ہونی چاہیے۔ جیسے کہ لباس پہننا، شلوار، پانچامہ پہننا، موزے جوتے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرمہ لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بالوں میں کنگھی کرنا، بغلوں کے بال اکھیرنا، نماز کے آخر میں سلام پھیرنا، طہارت والے اعضاء کا دھونا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کا بوسہ لینا اور ان کے علاوہ اسی معنی و مفہوم میں دیگر تمام کام۔ ان سب میں دائیں جانب کو اختیار کرنا مستحب ہے اور جو

① جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فَقَعَبْتَ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرْبَاءَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَرَّيْهُمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَىٰ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ جَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝﴾ (الرعد: ۵) ”اور اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! اگر تو تعجب کرے تو کافروں کا یہ کہنا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ جب ہم گل سڑک خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں قیامت والے دن طوق ڈالے جائیں گے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔“

② تفصیل کے لیے: شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۳، ص ۱۶۰، جلد نمبر ۳، ص ۱۹۱، ص ۱۹۷، اور فتح الباری جلد ۱ ص ۲۶۹ اور جلد نمبر ۹ ص ۵۲۳

③ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره ح: ۴۲۶

کام ان کے الٹ ہیں جیسے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ناک کا ریخت صاف کرنا، استنجا کرنا، قمیص اور شلوار، پانجامہ کا اتارنا، جوتے اور موزے کا اتارنا اور ان سے مشابہہ جو بھی کام ہیں تو ان کا آغاز بائیں ہاتھ سے (Left Hand) کرنا مستحب ہے اور یہ سارا عمل (بائیں سے کرنے والا) دائیں جانب اور دائیں ہاتھ کی نگریم و تشریف کے لیے ہے۔

تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کی بائیں جانب پر دائیں طرف کو مقدم کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس سنت کے الٹ کر لیتا ہے تو اس سے فضیلت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا وضو صحیح ہوگا۔ پھر وضو میں کچھ ایسے اعضاء بھی ہیں کہ جن میں دائیں جانب کا اختیار کرنا مستحب نہیں ہے اور وہ ہیں: دونوں کان، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گال بلکہ یہ تو اکٹھے ہی دھوئے جاتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان میں لباس پہنتے اور وضو کرتے وقت دائیں جانب کو مقدم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِيَاَمِينِكُمْ)) ❶

”جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانبوں سے شروع کیا کرو“

اور نبی کریم ﷺ نے اس بات کا حکم بھی فرمایا ہے کہ کھاتے اور پیتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَكَلْ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) ❷

”جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور جب پیے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے“

اور نبی کریم ﷺ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)) ❸

❶ سنن ابی داؤد/ کتاب الادب/ باب الإنتعال/ حدیث ۴۱۴۱ وهو صحیح الألبانی رحمہ اللہ

❷ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ح: ۵۲۶۵

❸ صحيح مسلم/ كتاب الاشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامها/ حدیث: ۵۲۶۴

”بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ بلاشبہ شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے“

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث مبارک میں دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا مستحب ہونا مذکور ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی کراہت و ناپسندیدگی۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو۔ اور اگر کسی بیماری، زخم یا کسی اور وجہ سے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا پینا ممکن نہ ہو اور کوئی عذر مانع ہو تو پھر بائیں ہاتھ سے کھانے پینے میں کچھ حرج و کراہت نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایسے افعال جو شیطانوں کے افعال سے مشابہہ ہوں ان سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شیطانوں کے بھی دودھ ہاتھ ہوتے ہیں۔

نبی مکرم ﷺ کے مذکور بالا حکم کی اہمیت پر دلیل کے لیے وہ واقعہ بھی ہے کہ: ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: كُلْ بِيَمِينِكَ ارے بھائی! اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ وہ کہنے لگا: میں (اپنی اکڑ اور کافرانہ تہذیب کی وجہ سے) اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ ﷺ نے (اس کے تکبر کی وجہ سے اس پر بددعا کرتے ہوئے) فرمایا: لَا اسْتَطَعْتَ: اللہ کرے تو اس کی استطاعت رکھے ہی نہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ: اس منافق کو نبی معظم ﷺ کی بات ماننے سے صرف تکبر نے منع کیا اور پھر وہ شخص (رسول اللہ ﷺ کی بددعا کے نتیجے میں) اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا ہی نہ سکا۔“^①

تو اس حدیث میں (۱)..... جو شخص بغیر کسی عذر کے شریعت کی مخالفت کرے اس کے خلاف دعا کرنے کا جواز ملتا ہے۔ (۲)..... ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم پایا جاتا ہے حتیٰ کہ کھانے کی حالت میں بھی۔ (۳)..... جب کوئی کھانے، پینے کے اسلامی آداب کی مخالفت کر رہا ہو تو اسے کھانے پینے کے اسلامی آداب کی تعلیم کے مستحب ہونے کا درس بھی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرنے والا حکم زیادہ قوی ہے۔ اللہ عزوجل نے تو اہل جنت کی نسبت دائیں جانب کی طرف کرتے ہوئے اس دائیں جانب کو مزید مکرم و مشرف کر دیا ہے اور اس کے برعکس جہنمیوں کو اصحاب شمال میں شمار فرمایا ہے۔^②

① صحیح مسلم / کتاب الاشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامها حديث : ۵۲۶۸ عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ
 ② جیسا کہ اللہ عزوجل قرآن عظیم میں اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝﴾ (الواقعة: ۳۴-۳۷) ”اور دائیں ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا (وہ لوگ) بغیر کانٹوں والی بیڑیوں میں ہوں گے اور لدے ہوئے کیوں کے درختوں اور پائیدار لمبے سایوں میں ہوں گے اور بہتے ہوئے رواں پانی میں اور بہت زیادہ پھولوں، میووں کے“

جب یہ طے پا گیا تو اصحاب فضل و شرف کے نزدیک مکارم اخلاق اور سیرت حسنہ کی مناسبت سے آداب اسلامیہ میں سے انتہائی صاف ستھری حالتوں اور باعزت کاموں کے وقت دائیں جانب کو ہی خاص کیا جاتا ہے۔

قضائے حاجت کے وقت آپ ﷺ چھپ کر بیٹھنا پسند کرتے تھے
 ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: ((وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَذَفٌ أَوْ حَائِشٌ نَخْلٍ)) •

”جناب عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت کے وقت کسی ٹیلے کی یا کھجور کے بڑے تنے والے درخت کی آڑ کو پسند کرتے تھے“

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لیے قضائے حاجت کے وقت پردہ میں ہو کر بیٹھنے کا طریقہ مشروع فرمایا ہے۔ بالخصوص چٹیل میدان والی زمین میں۔ اور نبی کریم ﷺ جس چیز کو بطور پردہ پسند فرمایا وہ ٹیلا تھا۔ ٹیلا کسی بڑی پتھر کی چٹان یا ریت یا کوئی بنیاد یا مٹی کے کسی ڈھیر وغیرہ سے معنون ہوتا ہے یا کسی باغ کی چار دیواری وغیرہ بھی۔ اور یہ اس طرح کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے والے آدمی کا پورا وجود دیکھنے والوں کی نظروں سے مکمل طور پر چھپ جائے۔ اور جب آدمی کسی خاص بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے داخل ہو یا کسی عام بیت الخلاء میں تو اسے چاہیے کہ دروازہ بند کر کے بیٹھے اور اس کی کنڈی وغیرہ لگالے تاکہ دوسرا کوئی شخص باسانی کھول نہ سکے۔

نبی کریم ﷺ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے

((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ)) •

”سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن (مدینہ منورہ سے) روانہ ہوئے اور آپ ﷺ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن سفر پر نکلا کریں“

﴿﴾ میں ہوں گے جو ہمیشہ ہوں گے۔ اور بے روک ٹوک ان کو ملتے رہیں گے۔ اور اسی طرح وہ بلند فروشوں اور بھونوں میں ہوں گے“
 اور پھر جنہیں لوگ ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ﴾ فِي سُمُومٍ وَحُمِيمٍ ﴿وَلَطْلٌ مِنْ يَحْمُومٍ﴾ لَا تَارِدٌ وَلَا تَكْرِيمٌ ﴿﴾ (الواقعة: ٤٤ تا ٤٦) ”اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں کی کیا خرابی ہوگی۔ وہ لوگ دوزخ کی گرم (اور زہریلی) ہوا میں ہوں گے اور جھلتے جلتے گرم ترین پانی میں۔ اور سایہ کیا ہوگا کالا دھواں۔ نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ بھلا معلوم ہوگا۔“
 ① أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التستر عند البول ح: ٧٧٤

② أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فوری بغيرها، ومن أحب الخروج يومها الخميس ح:

نبی معظم ﷺ اپنے سفر پر جمعرات کے دن نکلنے کو پسند فرماتے تھے لیکن آپ کی جمعرات کے دن سفر پر نکلنے میں پسندیدگی اس سے کسی رکاوٹ و ممانعت آ جانے کی وجہ سے ہمیشگی اختیار نہیں فرماتے تھے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی مکرم ﷺ جمعرات والے دن کے علاوہ بھی سفر پر نکلتے رہے ہیں اور آپ اپنے چند ایک سفروں پر ہفتے کے دن بھی نکلے تھے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ ﷺ اکثر جمعرات کے دن سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((وَقَدْ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: ((لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ)) •

”بہت کم ہوتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کسی سفر میں جمعرات کے سوا کسی دوسرے دن نکلیں۔“

المنادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور یہ اس لیے کہ جمعرات کا دن ایک مبارک دن ہے۔ یا اس لیے کہ گنتی کے اعتبار سے جمعرات کا دن ہفتہ بھر کے تمام دنوں سے زیادہ مکمل دن ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین، خالق ارض و سماء و ما بینہا نے اس دن میں تمام چلنے پھرنے والے جانداروں (جانوروں، درندوں، پرندوں اور حیوانوں) کو ان کی اصل خلقت کی صورت میں زمین کے درمیان پھیلا دیا تھا۔ اس سے آپ حکمت ربانیہ ملاحظہ کر لیجیے۔ یا نبی مکرم ﷺ نے جمعرات والے دن کو اس لیے پسند فرمایا تھا کہ اس دن آپ کے لیے فتح و نصرت کی موافقت ہو گئی تھی۔ یا لفظ ”انہیس“ کے ساتھ اچھی فال لیتے ہوئے اس دن کو پسند کیا تھا کہ ”انہیس“ کا معنی لشکر ہوتا ہے اور آپ کے لشکر کفار پر غالب آ گئے تھے۔ مگر یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اس دن سے محبت اس پر ہمیشگی کو لازم نہیں کرتی تھی۔ آپ ہفتہ والے دن بھی نکلے تھے تو شاید آپ اس دن سے بھی محبت کرتے ہوں۔ •

اور جمعرات کا دن وہ دن ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ عز و جل کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) •

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال (اللہ عز و جل کے ہاں) پیش

① أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فوَرَى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس: ح:

٢٩٤٩، ٢٩٥٠

② تفصيل کے لیے دیکھیے: فتح القدیر جلد نمبر ٥ ص ٢٠٧

③ صحيح سنن الترمذي، رقم: ٥٩٦ - كتاب الصوم / ح: (٧٤٧)

کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔“

ممکن ہے کہ نبی مکرم ﷺ کی جمعرات والے دن سفر سے محبت کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ اس دن (کسی جہادی) سفر کا آغاز کیا جائے کہ جو بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اس روز اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

رسول اللہ ﷺ کو عورت کی حیاء پسندیدہ تھی

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَايَعُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ عَلَيْهَا «أَنْ لَا..... وَلَا يَزْنِيَنَّ..... الخ» [سورة الممتحنة: ١٢]؛ قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً فَأَعْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى مِنْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَقْرِي آيَتَهَا الْمَرْأَةُ فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا إِلَّا عَلَى هَذَا. قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذَا. فَبَايَعَهَا بِالْأَيَةِ ((

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ محترمہ فاطمہ بنت عقبہ رضی اللہ عنہا جب بیعت کے لیے آئیں اور سورۃ الممتحنہ کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانًا يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَفْضِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥﴾ (الممتحنة: ١٢) ”یعنی اے پیغمبر ﷺ! جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس آ کر ان باتوں پر بیعت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ وہ چوری کریں گی نہ ہی وہ بدکاری کریں گی۔ نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں طوفان اٹھائیں گی (کہ بیٹا، بیٹی جنیں کسی اور کا اور تہمت باندھ دیں کسی دوسرے پر) اور نہ ہی وہ کسی اچھے (نیکی کے) کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے معافی و مغفرت طلب کر لیا کریں۔ بلاشبہ اللہ عزوجل نہایت بخششدار مہربان ہے۔“ تو اس نے شرم سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ نبی کریم ﷺ کو ان کی حیا بہت اچھی لگی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: بی بی! (بحکم قرآن) ان تمام باتوں کا

اقرار کرو۔ اللہ کی قسم! ہم سب نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ فاطمہ بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: پھر تو ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے اس آیت کریمہ (کی تمام شروط و ہدایات) پر بیعت کر لی۔“

عورت کی حیاء:

فاطمہ بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے حیاء کا اظہار کیا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر ایک لفظ سننے کی وجہ سے رکھا تھا اور وہ لفظ تھا: وَلَا يَزْنِينَ..... اور وہ زنا بھی نہیں کریں گی۔“ اس سے نبی مکرم ﷺ کو اس بی بی کی حیاء بہت اچھی لگی اور جیسا کہ درج ذیل حدیث میں مذکور ہے، حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)) [آخر جہ مسلم فی

کتاب الإيمان، ح: ۱۵۲] وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ ((أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا)) ❶

”ایمان کے ساٹھ سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے اور نبی مکرم ﷺ اپنی چادر میں لپٹی کنواری عورت سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے اور اللہ عز و جل بھی حیاء کو پسند فرماتے ہیں۔“ سیدنا یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے ایک شخص کو بغیر تہہ بند کے میدان میں نہاتے دیکھا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتَرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ)) ❷

”بلاشبہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس خود نہایت حیاء دار ہے وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی تم میں سے نہائے تو اسے چاہیے کہ پردہ پوشی کرے۔“

اللہ عز و جل نے عورت کو حیاء و حشمت اور پردے کی فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ بالخصوص اس وقت تو عورت ان اوصاف سے ضرور متصف ہوتی ہے جب وہ کنواری ہو۔ اس لیے حیاء میں مثال بھی کنواری عورت کی دی جاتی ہے کہ ”فلاں تو کنواری عورت کی طرح حیاء دار ہے۔“ بلاشبہ عورت کا چہرہ خجالت و حیاء کی وجہ سے اس وقت بالخصوص سرخ ہو جاتا ہے جب اس سے جنسی معاملات میں گفتگو کی جائے۔ حتیٰ کہ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا

❶ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الحياء، ح: ۶۱۱۹

❷ صحيح سنن أبي داود، رقم: ۳۳۸۷۔ كتاب الحمام / ح: ۴۰۱۲

لیتی ہے یا ایک فطری حرکت کی بنا پر وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتی ہے۔ مگر آج کے یورپ زدہ معاشروں میں شیطانی کاروائیوں کی وجہ سے عورت کی حیاء بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اور ان گندے معاشروں میں عورت پر شیطان لعین کا تسلط اس قدر قائم ہو چکا ہے کہ اس نے اس صنف نازک کو حیاء باختہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ شیطان نے وہاں عورت کو برہنہ کر کے سڑکوں یا بازاروں میں لاکھڑا کیا ہے اور اس کی نہایت بڑی اکثریت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے اور یہ بے وقوف صنف نازک اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور روشن خیال تصور کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا تھا:

((إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)) •

”جب تم میں حیاء نہیں رہی تو پھر جو چاہو سو کرو۔“

آج یورپ زدہ مغربی و مشرقی معاشروں میں عورت کو مردوں نے برائی و بدکاری میں دلیر ہونا، فحش و فجور میں غرق ہونا، بے پردگی و برہنگی اور ہر طرف منہ اٹھا کر چل دینے میں بے باک کر دیا ہے۔ وہاں کے حیاء باختہ معاشروں میں عورت کو ہر وقت مردوں کے استعمال کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا درس دیا جاتا ہے اور ان معاشروں کے مردوں نے عورت کو اس وہم میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ سب کچھ عورت کی آزادی اور اس کی ترقی کے اسباب ہیں۔ جبکہ شرم و حیاء، پردہ اور عفت و عصمت تو بنیاد پرستی، زمانہ قدیم کی طرف پلٹ جانے کے مترادف اور عورت کی آزادی کو دبانے کی مانند ہے۔ تاکہ شیطان اپنے ایک بہت بڑے ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے اور وہ ہے: اس کا اپنے ہمراہ انسانوں کے ایک جم غفیر کو جہنم میں لے کر جانا۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے ہمیں اس ملعون کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اسے اپنا دشمن بنائے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿يَبْنَىٰ آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ط إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَفَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۲۷)

”اے بنی آدم! (خیال رکھو!) شیطان تم لوگوں کو بہکا نہ دے (وہ تمہارا پکا دشمن ہے) جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان کے کپڑے اتروائے ان کا ستر ان کو دکھلانے کے لیے کیونکہ وہ (شیطان لعین) اور اس کا کنبہ (یا اس کا لشکر تم) کو دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ

پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو بے ایمان (شرک اور کافر) ہیں۔“

اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ

السَّعِيرِ ۝﴾ (فاطر: ٦١)

”بلاشبہ شیطان تمہارا جانی دشمن ہے تم بھی اس کے جانی دشمن رہو۔ (وہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں تباہ کرنا چاہتا ہے تم اس کی چال میں نہ آؤ) وہ اپنے یار لوگوں کو اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ سب اس کے ساتھ مل کر جہنمی بن جائیں“

سیدنا آدم وحواء علیہما السلام کے دور سے لے کر آج تک (اور تا قیامت) شیطان کی پلاننگ اور اس کا طریقہ آدمیوں، مردوں اور عورتوں کے کپڑے اتروا کر انہیں ننگا کرنا رہا ہے۔ اس لیے کہ برہنگی وہ مضبوط حربہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ملتوں اور قوموں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے ان کی اخلاقی اقدار کو تباہ کر کے ان کو بے دین بناتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ شیطان کے اس منصوبے کا تجربہ و عمل سب سے پہلی عورت پر ہو۔ تاکہ وہ انسانوں کے کپڑے اتروانے میں اپنے منصوبے پر نہایت آسانی سے عمل پیرا ہو سکے۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو مردوں پر سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ ، مِنْ النِّسَاءِ)) ①

”سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔“

تو یہ بات انتہائی مؤکد ہے کہ شیطان اور اس کے انسانی مددگار اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ عورت کا شریم و حیا سے خلاصی حاصل کر لینے اور اس کو (مادر پدر) آزادی دے دینے سے وہ ضرور سب کچھ کر گزرتی ہے کہ جو وہ چاہے۔ اور اس کا پہلا ہدف کپڑے اتار کر سرعام ننگے ہونا ہوتا ہے۔ جیسا آج کل مغرب زدہ معاشروں اور سمندروں کے کناروں پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہی بالذات شیطان کی آرزو ہے۔ تاکہ وہ ترقی کے اگلے مرحلے کی مستحق ٹھہرے۔ یہ ترقی کس چیز کی طرف ہے؟ یہ ترقی و تقدم ہے جہنم کی طرف کہ جو نہایت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے کہ جس سے قطعاً مفر نہیں۔ اور اس بے حیا ترقی کا آخری ٹھکانا جہنم کے سوا کچھ نہیں کہ جو لازماً

حاصل ہوگا۔ ہر اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنی شرم و حیا سے خلاصی حاصل کر لی اور وہ اپنے لباس سے باہر نکل آئی۔ اپنے جسم کے بعض حصوں کو اس نے برہنہ کر دیا اور وہ جہنم کی طرف چل کھڑی ہوئی اور جہنمیوں کی دوسری قسم والوں میں شامل ہو گئی۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)) •

”جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی مانند کوڑے ہیں وہ لوگوں کو ان سے مارتے ہیں۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہنتی تو ہیں مگر اس کے باوجود نکلی ہوتی ہیں (یعنی ستر کے لائق ان کے اعضاء کھلے ہوتے ہیں یا ایسے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ جن میں سے ان کا بدن صاف نظر آتا ہے تو گویا وہ نکلی ہیں) یہ سیدھی راہ سے لوگوں کو بہکانے والی اور خود بھی بہکنے والی ہوتی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ بلکہ اس کی خوشبو کو بھی وہ نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آ جاتی ہے“

اس حدیث مبارک میں عورتوں کی جس نوع کا ذکر ہوا ہے، نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنے دور میں نہیں دیکھا تھا حالانکہ وہاں بہت ساری غیر مسلم جاہل عورتیں پائی جاتی تھیں۔ مگر ان پر مذکور بالا نوع کی خصلتیں منطبق نہیں ہوتی تھیں۔ اس دور کی جاہل عورتوں کے ہاں اس کے سوا کوئی بے پردگی نہیں تھی کہ وہ اوڑھنی کو سر پر صرف یونہی ڈال لیتی تھیں اور کس کر نہیں باندھتی تھیں تاکہ ان کی گردنوں اور سینے سے اوپر والے حصے چھپ جائیں۔ چنانچہ اللہ عز وجل نے اس سے بھی مسلمان عورتوں کو منع فرمادیا:

((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) (الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھر میں عزت و وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور اگلے جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔“

اس دور کی عورتیں تو بجائے اس کے کہ باریک لباس کے ساتھ نیم برہنہ ہو کر بے حیائی کی دعوت دینے والی ہوتیں وہ تو جنسیت کا ایک آدھ کلمہ سن کر ہی شرم سے پانی پانی ہو جایا کرتی تھیں اور ان میں سے کنواری عورتیں تو مکمل حیا کیا کرتی تھیں حتیٰ کہ وہ اپنی چادر اور چادر یواری میں رہتیں۔ چہ جائیکہ وہ باہر (آوارہ) پھرتی ہوتیں۔ تو کیا ایک مسلمان عورت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ان سے شرم و حیا اور پردہ میں بہت ہی زیادہ پابندی کرنے والی ہو؟

کیا کوئی مسلمان عورت اس بات کو پسند کرے گی کہ وہ زمانہ جاہلیت کی عورت سے کم حیا کرنے والی ہو کر شرم و حیا سے کام نہ لے حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلے تو وہ باریک لباس میں نیم برہنہ ہو کر بے حیائی کی دعوت دینے والی ہو؟ تو جو مسلمان بی بی یہ نہ چاہتی ہو کہ وہ جہنم والیوں کی اس قسم سے ہو تو اسے جہنم کی طرف پیش قدمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسے حیا و بختہ لباس زیب تن کر کے یوں گھر سے باہر نہیں نکلتا چاہیے۔ اسے ”کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا والی“ مثال کا نمونہ بننا چاہیے۔ یعنی وہ حیا کہ جسے اللہ عز و جل بھی پسند کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول ﷺ کو بھی اچھی لگتی ہے۔

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ)) وَقَالَ ﷺ: ((اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)) [اخرجه مسلم في

كتاب الإيمان، باب الحياء شعبة من الإيمان] بَلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا كَانَ اَلْحَيَاءُ فِي

كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ)) •

”حیا خیر اور بھلائی ہی لے کر آتی ہے۔“ اور نبی معظم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: ”حیا تمام کی تمام

بھلائی ہی ہے۔“ بلکہ نبی کریم ﷺ نے یوں بھی فرمایا: ”جس بات میں بھی حیا ہوگی اس عمل کو

زینت دار بنا دے گی۔“

فصل دوم: نبی کریم ﷺ کے ناپسندیدہ امور

تمہید:

نبی رحمت محمد رسول اللہ ﷺ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ناراض ہوتے اور بعض چیزوں کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن آپ کا غصہ بھی اللہ کی خاطر ہوتا تھا اور آپ ﷺ کی ناپسند بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کبھی بھی اپنی ذات اطہر کے لیے نہ ناراض ہوتے اور نہ ہی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے۔ جب آپ کی یہ شان عظیم تھی تو پھر لازم ہے کہ آپ ﷺ کی ناراضگی بھی اسی بات اور چیز میں ہوگی جس سے اللہ عزوجل ناراض ہو اور آپ کی ناپسندیدگی و نفرت بھی اسی چیز اور بات سے ہوتی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہو۔ چنانچہ انہیں ناپسندیدہ چیزوں میں ردی اور خراب کام بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعََالِي الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا)) •

”بلاشبہ اللہ عزوجل بلند پایہ اور نہایت معزز امور کو پسند فرماتے ہیں جبکہ ردی قسم کے خراب کاموں کو ناپسند کرتے ہیں“

نبی معظم ﷺ بھی اسی طرح نہایت ردی قسم کے ان اخلاق سے نفرت کرتے تھے کہ جن کو اللہ عزوجل بھی ناپسند کرتے ہوں۔ اور وہ معاملات کہ جنہیں نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے۔ ہر وہ منع کردہ کام تھا کہ جس سے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب عظیم میں یا اپنے پیغمبر ﷺ کی زبان مبارک کے ذریعے منع فرما رکھا ہو۔ چنانچہ ان امور میں: اللہ عزوجل (اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں وغیرہم) کے ساتھ کفر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، بڑے جرائم کا ارتکاب کرنا اور صریح نافرمانی شامل تھے۔ بعینہ نبی معظم ﷺ بری خصلتوں، رذیل قسم کے اخلاق و عادات، مجرمانہ کردار اور قبیح قسم کی چیزوں کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔

نبی معظم ﷺ کی صفات عالیہ میں سے ایک یہ صفت بھی تھی کہ: آپ ﷺ اس شخص کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے کہ جس کو آپ ناپسند کرتے ہوتے اور جس چیز کو آپ ﷺ ناپسند کرتے اس کے متعلق اپنی حیاء کی وجہ سے بات ہی نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ کے صحابہ

کرام رحمہ اللہ تعین آپ کی اس ناپسندیدگی کو سمجھ جایا کرتے تھے۔

((فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ

فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ))^①

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی چادر میں لپٹی ایک کنواری

عورت سے بھی زیادہ حیاء دار تھے اور آپ ﷺ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ

مبارک پر اس ناپسندیدگی کو پہچان لیا کرتے تھے۔“

اور نبی معظم ﷺ کی سنت یہ تھی کہ آپ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے کہ جسے آپ ﷺ ناپسند کرتے ہوتے

تو ہر حال میں اس بات پر اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کرتے ہوئے فرماتے:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ))^②

”ہر حال میں اللہ کا شکر ہے“

نبی کریم ﷺ کے ناپسندیدہ امور تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم یہاں اس عنوان کے تحت صرف انہیں امور پر

توجہ مرکوز کریں گے جو احادیث میں بالخصوص لفظ ”كَرِهَ يَا اَلْبُغْضُ يَا عَدَمَ الْحُبِّ کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کے ناپسندیدہ و مکروہ امور میں سے کفر راہ حق سے انحراف اور گناہ

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الزُّرْقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ

وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِهْهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ

الرَّاشِدِينَ))^③

”سیدنا عبد اللہ الزرقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا

کرتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ! ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب تر بنا دے اور اسے ہمارے دلوں

میں مزین فرما دے اور ہمارے نزدیک کفر، راہ حق سے انحراف اور گناہ کو نہایت ناپسندیدہ کر دے۔“

اور اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي

كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ط وَكَرَّهَ

① أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب كثرة حياءه ﷺ

② دیکھئے: صحيح سنن ابن ماجه: ۳۰۶۶

③ مسند أحمد، رقم: ۱۵۴۳۱، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح (۳/۴۲۴-۱۵۰۶۶)

إِيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ط أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ (الحجرات: ٧) ”اور یہ جان لو کہ اللہ کا پیغمبر تم میں موجود ہے (اللہ اس کو ہر خبر کا حال بتلا دے گا) بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تمہارا کہنا ان میں سے مان لیا کرے تو تم آفت میں پھنس جاؤ مگر (عمدہ بات یہ ہے کہ) اللہ نے تم کو ایمان کی محبت عطا کی اور تمہارے دلوں میں اس کو اچھا کر دیا ہے جبکہ کفر، نافرمانی اور گناہ سے تم میں نفرت ڈال دی ہے۔ یہی لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک رستے پر ہیں“

الکفر:

کفر، ایمان کے الٹ ہوتا ہے۔ کلام عرب میں ”الکفر“ کا معنی دراصل ”الْسِتْرُ اور التَّغْطِيَةُ“ یعنی پردہ اور ڈھانپنا ہوتا ہے۔ اس معنی کی بنا پر رات کو ”کافراً“ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ رات اپنی سیاہی کے ساتھ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور کافر وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو ڈھانپ کر اسے چھپالے۔

کفر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کفر اصغر اور ایک کفر اکبر۔ کفر اصغر ایک مسلمان آدمی کو ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا اور یہ ہوتا ہے نعمت و احسان کا کفر۔ جہاں تک کفر اکبر کا تعلق ہے تو یہ آدمی کو ملت اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کی پانچ اقسام ہوتی ہیں: (۱)..... کفر تکذیب (دین حنیف اور اللہ عز و جل کی ذات اقدس و شریعت مطہرہ اور اس کے پیغمبر ﷺ کا کھلا انکار کر دینا)۔ (۲)..... اللہ عز و جل کی توحید اور نبی مکرم ﷺ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کے باوجود تکبر کی راہ سے ان کا انکار کر دینا۔ (۳)..... شک اور بدگمانی کا کفر (اللہ کی توحید، نبیوں کی رسالت اور قباح و غیرہ جیسے امور غیبیہ کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر ان کا انکار کر دینا) (۴)..... کفر اعراض (۵)..... کفر نفاق، اور یہ ہوتا ہے دل میں کفر کو چھپانا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا۔

الفُسُوق:

الفِسْقُ..... کا معنی دراصل ہوتا ہے کسی چیز سے نکل جانا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ..... سبزی اپنے چھلکے سے باہر نکل آئی۔ فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا..... چوہیا اپنے بل سے باہر نکل آئی۔ اور جب کہیں گے: فَسَقَ الرَّجُلُ فُسُوقًا..... تو اس کا معنی ہوگا آدمی نے حق بات سے انحراف کرتے ہوئے نافرمانی کی۔ اسی سے ہے: الْفَسِيْقُ..... یعنی ہمیشہ کا نافرمان۔ اور ”الْفِسْقُ“ شرعی استعمال کے عرف میں بمعنی: الْخُرُوجُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ..... ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ تو اس لفظ کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو اپنے کفر صریح کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے اور اس پر بھی اس کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے جو اپنے گناہ کی وجہ سے خروج کا ارتکاب کر بیٹھے۔

الْعَصِيَانُ:

تمام گناہوں کو عصیان کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔

نبی کریم ﷺ اللہ عزوجل کی مشیت میں حصہ داری کو ناپسند کرتے تھے
 ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ
 وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اس بات کو نہایت ناپسند کرتا ہوں کہ تم کہو: جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں (ﷺ)۔ مگر یوں کہا کرو: جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو محمد چاہیں اللہ کی مشیت کے مطابق ﷺ“
 تو رسول اللہ ﷺ اس بات کو نہایت ناپسند جانتے تھے کہ کہا جائے: جو اللہ چاہے اور جو اس مشیۃ اللہ میں حصہ داری کے طور پر محمد چاہیں ﷺ۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے کلمہ ”ثم“ بیان کر کے مرتبہ وزمانے کی دوری کے کمال کو بیان فرمادیا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ)) ❷

”جب تم میں سے کوئی شخص قسم اٹھائے تو یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔ مگر یہ ہے کہ وہ کہے: جو اللہ چاہے پھر (اللہ کی مشیت کے تابع) جو تم چاہو“

امام خطابی فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے تقدیم میں ادب کی رعایت کی طرف اس حدیث مبارک میں راہنمائی فرمائی ہے اور ترتیب و مہلت اور زمانی فاصلہ کے لیے فائدہ مند طرق کے درمیان لوگوں کے لیے لفظ ”ثم“..... پھر“ کو اختیار فرمایا ہے تاکہ آپ ﷺ اس بات کا فائدہ دیں کہ غیر اللہ کی مشیت مراتب اور زمانوں کے اعتبار سے موخر ہوا کرتی ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شرک اصغر میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص سے کہے: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ..... جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔“ یا یوں کہے: هَذَا مِنَ اللَّهِ وَمِنْكَ..... یہ اللہ عزوجل اور تمہاری طرف سے ہے۔ یا اس طرح کے الفاظ کہے: إِنَّا بِاللَّهِ وَبِكَ، مَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ۔ أَنَا مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ۔ فِی حَسْبِ اللَّهِ وَحَسْبِكَ وَاللَّهُ وَحْيَاتِكَ، لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ يَكُنْ

❶ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۴۳۷۸

❷ صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۱۱۷

كَذَا وَكَذَا.... ان میں سے بعض جملے کہنے والے کے ارادہ و نیت کی بنا پر شرک اکبر میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کو (دوران نماز) درندوں کی طرح بازو پھیلانا انتہائی ناپسند تھے

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ» «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصُوبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّيْعِ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقَبِ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ» •

”ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کو تکبیر تحریمہ اور الحمد للہ رب العالمین کی قرأت سے شروع فرماتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تو اپنے سر مبارک کو نہ زیادہ اوپر اٹھاتے اور نہ ہی زیادہ جھکاتے تھے۔ مگر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے اور جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو تب تک سجدہ میں نہ جاتے حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے اور جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تو دوسرا سجدہ تب تک نہ کرتے حتیٰ کہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جاتے۔ اور آپ ﷺ ہر دو رکعات کے بعد التحیات پڑھتے تھے اور آپ ﷺ اس بات کو نہایت ناپسند کرتے کہ آپ اپنے بازوؤں کو درندوں کی طرح زمین پر پھیلائیں۔ اور تشہد میں آپ اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور آپ ﷺ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرماتے اور اپنی نماز کا اختتام دونوں طرف سلام پھیر کر کرتے تھے“

درندوں کی طرح بازو پھیلانا:

نبی کریم ﷺ نماز میں درندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر پھیلانا نہایت ناپسند کرتے تھے اور درندوں کی طرح دونوں بازوؤں کو زمین پر پھیلانا سجدہ کرتے وقت زمین کے ساتھ بچھانا ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس حالت سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے:

((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَنْبَسِطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)) ❶

”حالت سجدہ میں سیدھی اور درست حالت کو اختیار کرو۔ اور تم میں سے کوئی شخص بھی کتے کی مانند بازو پھیلانے کی طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے۔“

اور نبی مکرم ﷺ جب سجدہ میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے تھے۔ ❷

اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر وجود مبارک کو سہارا دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے رکھتے تھے۔ ❸

اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے اور آپ ﷺ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے تھے۔ ❹

اور کبھی کبھی آپ دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھ لیتے تھے۔ ❺

اور آپ ﷺ سجدوں میں اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھاتے نہیں تھے۔ ❻

بلکہ جناب عبد اللہ بن مالک ابن مخنف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ:

((كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)) ❷

”نبی کریم ﷺ جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی“

اور آپ ﷺ اپنے سجدوں میں ایسی حالت میں ہوتے کہ اگر کوئی بھیڑ یا بکری کا بچہ (میمنا) آپ ﷺ کے سامنے سے گزرنا چاہتا (دونوں بازوؤں کے نیچے سے) تو بآسانی گزر جاتا۔ ❸

اور نبی مکرم ﷺ اس میں آخری حد کو پہنچ جاتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں:

❶ أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب لا يفتersh ذراعيه في السجود - ح : ٨٢٢

❷ دیکھئے: صحيح سنن ابى داؤد حديث ٧٦٩

❸ أخرجه الحاكم في الصلاة/باب كان النبي ﷺ إذا سجد ضم أصابعه

❹ دیکھئے: صحيح سنن ابى داؤد حديث ٦٧٣

❺ دیکھئے: صحيح سنن النسائي حديث ٨٥٦

❻ دیکھئے: صحيح البخاري / كتاب الأذان باب لا يفتersh ذراعيه في السجود

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب يدي ضيعه ويُحافى في السُّجُود : ح : ٨٠٧

❷ دیکھئے: صحيح مسلم / كتاب الصلاة / باب الاعتدال في السجود الخ حديث : ١١٠٧

((إِنْ كُنَّا لَنَاوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ ، إِذَا سَجَدَ)) ❶
 ”جب رسول اللہ ﷺ سجدہ کرتے تو ہم آپ ﷺ کے لیے نرمی اختیار کرتے اس چیز سے کہ جو آپ اپنے دونوں پہلوؤں سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جوف دار بناتے تھے (یعنی گولائی کی صورت میں)۔“

اور نبی معظم ﷺ اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتے: ”جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کہنیوں کو اٹھا کر رکھو“ ❷

اور نبی کریم ﷺ سجدہ کی حالت کا صحیح طریقہ سکھلاتے ہوئے (انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے:
 ((لَا تُبْسِطُ ذِرَاعَيْكَ ، وَادْعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ ، وَتَجَافُ عَنْ صُبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ)) ❸

”اپنے دونوں بازوؤں کو (زمین پر) مت پھیلاؤ بلکہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے وجود کا بوجھ ڈالو۔ اپنے دونوں بازوؤں کو جوف دار بناؤ۔ اس طرح تم نے جب کر لیا تو جانے کہ تمہارے (پورے وجود کے) ساتھ تمہارے ہر عضو نے سجدہ کر لیا“

سجدوں میں دونوں ہاتھوں کی زمین پر رکھنے والی حالت کے متعلق نبی مکرم ﷺ کے متعدد اوامر ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور اس بات کی طرف بھی کہ اس حالت و کیفیت میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے کہ جس کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ (میں نے اس موضوع کو اپنی کتاب ”الصلاة والرياضة والبدن“ میں کھول کر بیان کیا ہے۔ عدن الطرشہ)

نبی مکرم ﷺ کی قرآن کے متعلق اختلاف کرنے پر انتہائی ناپسندیدگی
 ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلَافَهَا ، فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ : ((كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا)) ❹

❶ صحیح سنن ابن ماجہ ، رقم : ۷۲۴ (کتاب إقامة الصلوات / ح : ۸۸۶)

❷ دیکھئے: صحیح مسلم کتاب ”سلاۃ“ باب الاعتدال فی السجود..... الخ حدیث : ۱۱۰۴

❸ أخرجه الحاكم في الصلاة ، باب كان ﷺ إذا سجد ضم أصابعه وابن خزيمة في صحيحة / باب الاعتدال في السجود والنهي عن إقتراس الذراعين الأرض : ح : ۶۴۵

❹ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ۵۴ : ح : ۳۴۷۶

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی (عمر بن عاص رضی اللہ عنہ) کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے سنا جبکہ وہی آیت میں نبی اکرم ﷺ سے اس قرأت کے خلاف سن چکا تھا۔ اس لیے میں انہیں ساتھ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ لیکن میں نے نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر اس کی وجہ سے ناراضگی کے آثار دیکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ آپس میں (قرآن کے متعلق) اختلاف نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے“

نبی معظم ﷺ قرآن میں اختلاف کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ تو قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اختلاف کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے۔ قرآن تو سات قرأتوں پر اترا تھا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَأَجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ)) ❶

”جبریل علیہ السلام نے مجھے (پہلے) عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا) اس میں بہت دشواری ہوگی) اور میں برابر ان سے کہتا رہا کہ دیگر قرأتوں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو اور پھر وہ ان قرأتوں (محاوروں) میں میرے لیے اضافہ کرتے رہے حتیٰ کہ سات قرأتوں پر پہنچ گئے۔“ (اور یوں میں سات قرأتوں کی اجازت مل گئی)

ان ساتوں قرأتوں اور مراتب میں سے کسی بھی قرأت و محاورہ اور مرتبہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ اور ان سات قرأتوں میں سے کسی بھی ایک قرأت کے ساتھ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پانے والا ہے۔ اس پر انکار جائز نہیں اور نہ ہی اس پر طعن و تشنیع جائز ہے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان ساتوں قرأتوں میں سے کوئی ایک قرأت یاد کیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور قرأت سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ کسی دوسرے آدمی سے ایک دوسری قرأت سنتا ہے تو اس کا وہ رد کرنے لگتا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ یہ بات ان دونوں کو قرآن میں اختلاف کے لیے جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے اور یہی وہ غلط بات ہے کہ جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس بات کو نہایت ناپسند کیا ہے کہ یہ نزاع و افتراق مسلمانوں میں ہو جائے۔ اس طرح کا معاملہ رسول اللہ ﷺ

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح : ٤٩٩١

کی حیات طیبہ میں بھی پیش آیا تھا جیسا کہ اوپر ذکر کردہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے معلوم ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی مکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں وہ ایک آیت کے بارے میں باہم اختلاف کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر غصہ و ناراضگی کے آثار نمایاں تھے۔ فرمایا:

((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ)) •

”بلاشبہ تم سے پہلے لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں (جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی) باہمی اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے“

ایسا ہی ایک معاملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ چنانچہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں ہشام بن حکیم کو میں نے سورۃ الفرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرأت کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ جنہیں اس طرح سے مجھے رسول اللہ ﷺ نے نہیں پڑھایا ہے۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی پکڑ لیتا لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا: یہ سورت جو ابھی میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سماعت کی ہے یہ تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا: تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس لیے کہ خود نبی کریم ﷺ نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں (دوسری قرأت) سے پڑھائی ہے کہ جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا:

((إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقَرِّئْنِيهَا۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرْسِلْهُ، إِقْرَأْ يَا هِشَامُ)) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِقْرَأْ يَا عُمَرُ)) فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ)) •

① دیکھئے: صحیح مسلم / کتاب العلم / باب النهی عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعہ / حدیث: ۶۷۷۶

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ح: ۴۹۹۲

”اے اللہ کے رسول! میں نے اس شخص سے سورۃ الفرقان ایسی قرأت میں پڑھتے ہوئے سنی ہے جس کی آپ ﷺ نے مجھے تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ سن کر نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: عمر! پہلے تو تم انہیں چھوڑ دو اور پھر ہشام بن حکیم کو مخاطب کر کے فرمایا: تم مجھے پڑھ کر سناؤ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے بھی ان ہی حرفوں (قرأت) میں پڑھا جن میں ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے سن کر فرمایا: ”یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔“ پھر فرمایا: عمر! اب تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح نبی کریم ﷺ نے مجھے تعلیم دی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے میری قرأت کو سن کر بھی فرمایا: یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بلاشبہ یہ قرآن سات قرأتوں پر نازل ہوا ہے۔ پس تمہارے لیے جس طرح آسان ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو“

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم و معلم ﷺ سے یہ سورۃ بہت پہلے یاد کر لی تھی۔ پھر اس سورت میں دیگر قرأتیں جو نازل ہوئیں ان کو وہ سن نہیں سکتے تھے۔ البتہ ہشام بن حکیم کو نبی کریم ﷺ نے وہ قرأت سکھائی تھی جو آپ ﷺ پر سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہشام کو سنا تو ان کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ قرآن کی قرأت کو کہیں وہ بگاڑ کر نہ پڑھ رہے ہوں۔ اس لیے کہ ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ تھا وہ سبب کہ جس کی بنا پر ان کے درمیان نقاش ہوا۔

اور نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو قرآن حکیم کی اس قرأت کا حکم فرمایا ہے کہ جس پر ان کے دل مجتمع ہوں۔ اور جب وہ اس کے معانی کے فہم میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کریں۔ تاکہ یہ اختلاف ان کو کہیں شر کی طرف نہ لے جائے۔ سیدنا جناب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اِقْرُؤُوا الْقُرْآنَ مَا تَشَلَّفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ)) •

”قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ جب تک تمہارے دل اس پر لگے رہیں اور جب اختلاف کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو (یعنی قرآن پڑھنا متوقف کر دو)“

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: احتمال یہ ہے کہ: اقروا کا معنی یہ ہو کہ جب تک ہر آیت کا مفہوم واضح ہوتا چلا جائے اور آیات صحیح معنی کی طرف راہنمائی کرتی چلی جائیں تب تک دل کے لگاؤ کو لازم کیے رکھو اور جب اختلاف واقع ہو جائے یا کسی شبہ کا عارضہ پیش آ جائے کہ جو ایسے جھگڑے کا متقاضی ہو کہ انفریق و تفرقہ کی

طرف لے جانے والا ہو تو اس وقت قرآن کی قرأت ترک کر دو اور ایسی محکم آیات پر تمسک اختیار کرو کہ جو باہمی الفت کو لازم کرنے والی ہوں۔ اس وقت ایسی مشابہ آیات سے اعراض کرو کہ جو فرقہ و تفرقہ کی طرف لے جانے والی ہوں۔ اس بات کی وضاحت نبی مکرم ﷺ کی درج ذیل حدیث سے بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ ، فَأَحْذَرُوهُمْ))^①

”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کا کھوج نکالتے ہیں (تاکہ وہ ان کے ذریعے اہل ایمان سے جھگڑا

کر سکیں) تو ان سے بچو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ عزوجل نے (قرآن میں) بتلایا ہے“^②

اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ قرأت قرآن سے اس وقت منع فرما رہے ہوں کہ جب ادائیگی کی کیفیت میں اختلاف واقع ہو جائے کہ کہیں اختلاف کے وقت لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی قرأت پر مستمر رہے۔ جیسا کہ پیچھے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر ہوا کہ جو ان کے اور ایک دوسرے صحابی کے درمیان قرأت کی ادائیگی میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور ان دونوں نے اپنا معاملہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے پیش کیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا: كَلَّا كُفَّيَا مُحْسِنٌ..... تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ اور اس طرح رسول اللہ ﷺ نے اہل ایمان کو جماعت و الفت پر ترغیب دلائی اور قرآن میں اختلاف کے ذریعے باہمی فرقہ و تفرقہ سے خبردار کیا ہے۔ اور قرآن عظیم میں ناحق رائے قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی برائی یہ ہے کہ آیت کی دلالت کسی ایسی چیز پر غالب ہو کہ جو رائے کی مخالف ہو..... الخ^③

ابام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جہاں تک قرآن حکیم سے دین کی فروع کے استنباط میں اختلاف کا تعلق ہے اور اہل علم کا اس بارے میں فائدہ کے طور پر غور و فکر کا تعلق ہے اور حق کے اظہار کا تعلق ہے اور اس ضمن میں

① أخرجه مسلم في كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ح : ٦٧٧٥

② اس بات کو اللہ عزوجل نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥﴾ (آل عمران: ٧)

”اسی نے تجھ پر یہ کتاب اتاری (یعنی قرآن شریف) اس میں سے بعض آیتیں کلی صاف مضمون کی ہیں وہ تو قرآن شریف کی جز ہیں (جن کو محکم کہتے ہیں) اور بعض آیتیں متشابہ مضمون کی ہیں (کئی پہلو رکھتی ہیں) پھر جن کے دل پھرے ہوئے ہیں (یعنی کج ہیں باطل کی طرف جھکے ہوئے) وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصلی حقیقت دریافت کرنے کی نیت سے متشابہ معنی والی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حالانکہ اصلی حقیقت ان کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو کچے عالم ہیں (نہ کھڑے) وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان پر یہ سب آیتیں (محکم ہوں یا متشابہ) ہمارے پروردگار کی طرف سے (اتری) ہیں۔ اور جن کو عقل ہے وہی سمجھائے سمجھتے ہیں۔“

③ دیکھئے: فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۹ ص ۱۰۱ تا ص ۱۰۳

ان کے باہمی خلاف کا تعلق ہے..... تو اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی اجازت ہے اور اس کی فضیلت واضح ہے۔ تمام اہل اسلام کا اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے اجماع رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب •

نبی کریم ﷺ بدفالی و بدشگونی کو نہایت ناپسند فرماتے تھے

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ ، وَيَكْرَهُ الطَّيْرَةَ)) [صحيح سنن ابن ماجه ، رقم : ۲۸۴۸] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا عَدْوَى ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ)) •

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو اچھی فال حیران کر دیتی تھی مگر بدشگونی و بدفالی کو آپ ﷺ نہایت ناپسند کرتے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: وبائی مرض اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح فال بد کوئی چیز نہیں، البتہ نیک فال مجھے پسند ہے“

بدفالی و بدشگونی:

بدشگونی و بدفالی دراصل نہایت ناپسندیدہ کوئی قول یا فعل یا کوئی دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے۔ دور جاہلیت کے مشرکین نیک فال لینے اور بدفالی سمجھنے کے لیے ہرنوں اور پرندوں کو دوڑاتے اور اڑاتے تھے۔ •

چنانچہ یہ پرندہ یا ہرن اگر آدمی کے سامنے سے اپنے دائیں پہلو کے ساتھ گزرتا تو اس کو مبارک جانتے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے یا اپنی ضرورتوں کے لیے نکل جاتے اور اگر یہ پرندہ یا ہرن آدمی کے سامنے گزرتے وقت اپنا بایاں پہلو رکھتا تو اس سے بدشگونی لیتے اور اپنے سفر یا اپنی ضرورتوں سے واپس پلٹ آتے۔ چنانچہ ان کا یہ عمل اکثر اوقات ان کی مصلحتوں سے ان کو روک لیتا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بدشگونی والے عمل کی نفی کرتے ہوئے اس کو باطل قرار دے دیا۔ اور اس سے منع کر دیا۔ نبی مکرم ﷺ نے خبر بھی دے دی کہ ایسا کرنے میں نہ ہی تو کسی نفع و فائدہ کے لیے تاثیر ہے اور نہ ہی کسی نقصان کے لیے۔ تو یہ ہوا معنی آپ ﷺ کے فرمان: ”لَا طَيْرَةَ“ کا۔ یعنی بدشگونی و بدفالی کوئی چیز نہیں ہے۔

① أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب الطيرة والفال وما يكون فيه الشوم ح : ۵۸۰۲

② وہ اس طرح کہ کسی اڑائے گئے پرندے یا دوڑائے گئے ہرن کا اس طرح سے گزرتا کہ وہ دائیں جانب سے آکر دائیں جانب کو اس طرح سے گزرے کہ اس کا دایاں حصہ آدمی کے سامنے ہو تو اس سے نیک فال لیتے۔ اس کے لیے عربی میں سخ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور اگر اس کے برعکس ہوتا، یعنی پرندہ یا ہرن دائیں جانب سے آکر دائیں جانب کو اس طرح سے گزرتا کہ اس کا بایاں حصہ آدمی کے سامنے ہوتا تو اس سے بدفالی و بدشگونی لیتے تھے۔ اور اس کے لیے ”بوارح“ کا کلمہ استعمال کرتے تھے۔

بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”الطَّيْرَةُ شِرْكٌ“ بدفالی شرک ہے“ ❶

یعنی جب لوگ اس کی تاثیر کا اعتقاد و عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے مقتضیات کے مطابق عمل کریں اور عقیدہ یہ ہو کہ ایسا عمل نفع و فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے فعلاً و ایجازاً اس کے لیے اثر و تاثیر کو قبول کر لیا اور جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ کوئی چیز اللہ عز و جل کے سوا خود اختیارات کے ساتھ فائدہ و نفع دے سکتی ہے یا نقصان دے سکتی ہے تو اس نے بالکل واضح (کھلم کھلا) شرک کا ارتکاب کیا۔

بدشگونی و بدفالی میں سوء ظن اور مصیبت کی توقع رکھی جاتی ہے۔ الامام الشیخ / عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الطَّيْرَةُ اور التَّطْيِيرُ میں فرق یہ ہے کہ: التَّطْيِيرُ سے مراد وہ بدگمانی ہوتی ہے جو دل میں پیدا ہو جائے۔ جبکہ الطَّيْرَةُ سے مراد وہ فعل ہے کہ جو اس سوء ظن کی بنیاد پر مرتب ہوتا ہے۔ (یعنی کسی کام کے کرنے سے رک جانا یا کوئی الناسیدھا کام کر گزرتا)

نبی مکرم ﷺ ”الطَّيْرَةَ“ سے نفرت فرماتے تھے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ اچھی فال کو پسند فرماتے تھے اور اچھے نام کو بھی۔

((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَيُعْجِبُهُ الْأَسْمُ الْحَسَنُ)) ❷

”چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اچھی، نیک فال لیتے تھے اور آپ ﷺ بدشگونی و بدفالی نہیں لیتے تھے۔ آپ ﷺ کو اچھا نام بہت اچھا لگتا تھا“

((وَعَنْ بُرَيْدَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ، وَرُئِيَ بِشَرُّ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا، وَرُئِيَ بِشَرُّ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ)) ❸

”سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی چیز سے بدفالی و بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ جب کسی شخص کو کہیں عامل (گورنر) مقرر کر کے بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے۔ چنانچہ اگر اس کا نام

❶ صحیح سنن ابی داؤد حدیث: ۳۳۰۹

❷ مسند أحمد، رقم: ۲۳۲۸، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

❸ صحیح سنن ابی داؤد، رقم: ۳۳۱۹

آپ ﷺ کو بھلا معلوم ہوتا تو اس سے آپ ﷺ خوش ہو جاتے اور وہ خوشی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر دیکھی جاتی تھی اور اگر اس کا نام آپ ﷺ کو برا معلوم ہوتا تو اس کی رنجیدگی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے نظر آ جاتی۔ اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام دریافت کرتے۔ اگر اس کا نام بھلا معلوم ہوتا تو آپ ﷺ خوش ہو جاتے اور یہ خوشی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر معلوم ہو جاتی اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ ﷺ رنجیدہ ہوتے اور یہ رنجیدگی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر معلوم ہو جاتی۔“

یعنی اس ناپسندیدہ نام کی کراہت نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر بدشگونی اور بدفالی لیتے ہوئے نہیں دیکھی جاتی تھی بلکہ اچھے گمان سے دور رہنے کے لیے ہوتی تھی۔

(شارح صحیح بخاری) امام طہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نیک فال لینے میں اجازت اور بدشگونی سے ممانعت کا معنی یہ ہے کہ: آدمی اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ اچھا گمان کر رہا ہو اور یہ چیز اس کی ضرورت کی طلب میں تحریض دینے والی ہو تو اسے یہ کام کر گزرنا چاہیے اور اگر وہ اس کے برعکس دیکھے تو وہ اس کو قبول نہ کرے بلکہ اس راہ سے اعراض کرے۔ اگر اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس راہ سے گزر جانے میں پس و پیشی سے کام لیا تو یہ بدشگونی و بدفالی ہوگی کہ جسے اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ اس کے لیے بدشگونی و شؤم کا لفظ استعمال کیا جائے۔

ایک مسلمان آدمی کو بدشگونی اپنی ضرورت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے منع نہیں کرتی۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنی راہ پر چلتا چلا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے تو اپنی امت کو ان کے ارادہ سفر وغیرہ کے وقت اس کے عوض دعاء استخارہ جیسے اعمال صالحہ عطا کیے ہیں کہ جن پر اہل جاہلیت بدشگونی لینے، پرندے کو ڈانٹنے اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے جیسے اعمال بد اختیار کیے ہوئے تھے۔

((فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: يَقُولُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْقَرِضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ- اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي،

وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ۔ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ — فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَافْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)) ❶

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ آپ ﷺ فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم معاملہ پیش آجائے تو وہ فرض کے علاوہ دو رکعات نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اے میرے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل کا طلبگار ہوں۔ اس لیے کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا (آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ) میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے یا (آپ ﷺ نے فرمایا) میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے (دور کر دے) اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے (میرا دل اس سے پھر جائے) پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے“

تو نبی مکرم ﷺ نے اپنی امت کو ان چیزوں کے بدلے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو سراپائے توحید اور اللہ کے ہاں محتاجی کی طلب ہے۔ نری عبادت اور اللہ عز و جل پر توکل ہے اور اس ذات اقدس سے سوال ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام خیر ہے۔ وہ ذات اقدس کہ اچھائیاں اور بھلائیاں صرف اسی کی طرف سے آیا کرتی ہیں اور برائیوں کو صرف وہی دور کر سکتا ہے۔ وہ ذات اقدس و کبریاء کو جو اپنے بندے کے لیے جب رحمت کو کھول دیتا

ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس شخص سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتی اور جب وہ رحمت کو روک لیتا ہے تو کوئی بھی ذات اور قوت کسی بدگمانی، نجومیوں جیسے زانچوں اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے اس شخص کی طرف یہ رحمت و خیر اور بھلائی بھیج نہیں سکتا۔ پس یہ دعائے استخارہ نہایت سعادت مند مبارک قسمت والی دعا ہے۔ یہ ان سعادت مند، اہل توفیق کی قسمت کا ستارہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے۔ مشرکوں، بد بخت لوگوں اور اہل خذلان کے لیے کوئی قسمت کا ستارہ اور خیر کی پیشین گوئی نہیں کہ جو اللہ عز و جل کے ساتھ دوسرا معبود بھی بنا لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، عنقریب وہ (اپنی موت کے بعد) سب کچھ جان لیں گے۔

دعائے استخارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اقدس کے اقرار، اس رب کبریا کے علم، اس کی قدرت و اسطاعت اور اس کے ارادہ کے کمال والی صفات کے اقرار، اس ذات ارفع و اعلیٰ کی ربوبیت کے اقرار، معاملہ کو اس کے سپرد کر دینے، اس سے مدد طلب کرنے، اس پر توکل کرنے، اپنی ذات کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے، طاقت اور قوت میں صرف اسی کی ذات اقدس کے لیے سبکدوش ہونے اور بندے کا اپنی ذات کے لیے مصلحت کے علم اور اس پر قدرت و مقدرت کی عاجزی کے اعتراف میں سے ہر ایک بات کی ذمہ داری اپنے پاس لیے ہوئے ہے اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک اللہ عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جو ان میں سے ہر ایک کا پیدا کرنے والا اور الٰہ الحق ہے۔

مقصد یہ ہے کہ استخارہ..... اللہ عز و جل پر توکل اور معاملہ کو اس کے سپرد کر دینے کے مترادف اور اس ذات کبریا کی قدرت اور اس کے علم کے ساتھ قسمت کو طلب کرنے کا نام ہے اور استخارہ کے بعد اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کسی مستحسن امر کو ہی اختیار فرماتے ہیں اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی حیثیت سے اس کی رضا کے لوازم میں سے ہے۔ وہ بندہ کہ جو اس طرح کا اگر نہ ہو تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا اور اگر وہ استخارہ کے بعد اس پر راضی ہو گیا جو اس کے مقدر میں ہے تو یہی اس کی سعادت مندی کی علامت ہے۔

خفیہ نکاح کو بھی نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے

((عَنْ أَبِي حَسَنِ الْمَازِنِيِّ)) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بَدَنٌ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحْيِيكُمْ)) ❶

”جناب ابوالحسن المازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پوشیدہ نکاح کو نہایت ناپسند جانتے تھے۔ حتیٰ کہ (اس نکاح کے اعلان میں) دف بجائی جائے اور یوں کہا جائے: آئے ہیں ہم آئے ہیں۔

(دہن لینے آئے ہیں) پس ہمیں مرحبا کہو، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ (آئے ہیں ہم آئے ہیں دہن لینے آئے ہیں)“

دین اسلام نے نکاح کو مباح کیا ہے اور بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ حلال نکاح کی کچھ شرطیں اور اس کی کچھ علامات ہیں۔ (۱)..... لوگوں میں اس کا اعلان کرن اور اس نکاح کا معاملہ لوگوں میں مشہور ہونا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”أَشْهَدُوا النِّكَاحَ وَأَعْلِنُوهُ“، باواز بلند نکاح کا اعلان کرو۔^①

نکاح کا اعلان دف اور (عیب، شرک و خرافات اور بے حیائی و بے ہودگی سے پاک) ترانوں سے ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ان امور میں شامل ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.....“

حلال اور حرام کے درمیان فرق نکاح میں دف بجانا اور باواز بلند نکاح کا اعلان کرنا ہے۔^②

نکاح کے معاملہ کے اعلان کی ترغیب کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ لوگوں پر مخفی نہ رہے۔ چنانچہ نکاح کے اعلان کا طریقہ دف بجا کر حاضرین کا بلند آوازوں سے مبارک باد دینا ہوتا ہے یا پھر سنجیدہ قسم کے جائز اشعار گا کر بتلانا ہوتا ہے۔

اور جہاں تک خفیہ نکاح کا تعلق ہے تو اس کا مطلوب و مقصود نکاح کو چھپانا اور لوگوں سے اس کو مخفی رکھنا ہوتا ہے (اور یہ شریعت میں حرام ہے) حتیٰ کہ خفیہ نکاح کرنے والے گواہوں کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جبکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو مردوں سے کم گواہ ہوں یا ایک مرد اور عورتوں سے کم ہوں تو یہ خفیہ نکاح شمار ہوگا (جو زنا کے زمرے میں آتا ہے)۔ شرعی اور مسنون نکاح نہیں۔ جیسا کہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کتاب الزکاح میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نکاح پیش کیا گیا کہ جس پر صرف ایک مرد اور ایک ہی عورت گواہ تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ خفیہ نکاح ہے، میں اسے جائز نہیں قرار دیتا۔ اور اگر مجھے اس کی پیشگی اطلاع دی گئی ہوتی تو میں مرد اور عورت کو رجم کر دیتا۔“

نبی کریم ﷺ شر پھیلا نے کو انتہائی ناپسند جانتے تھے

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُحْرًا، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ

① صحیح الجامع الصغیر حدیث : ۱۰۱۱

② سنن النسائی / کتاب النکاح / باب اعلان النکاح بالصوت وضرب الدف / حدیث : ۳۳۶۹

كَذَا۔ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، أَعَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ۔ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لِيَبْدُبُنُ الْأَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا۔ قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُسْطٍ وَمُشَاطَةٍ۔ قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْرِ ذُرْوَانَ))، قَالَتْ: فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ، فَقَالَ: ((هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نِقَاعَةُ الْحِنَاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسَ الشَّيَاطِينِ)) قَالَ فَاسْتُخْرِجَ۔ قَالَتْ فَقُلْتُ: أَفَلَا – أَيِ تَنْشَرْتَ؟ فَقَالَ: ((أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَآكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کر دیا گیا۔ اس کا آپ ﷺ پر یہ اثر ہوا کہ آپ ﷺ کو خیال ہوتا کہ آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے حالانکہ آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا یہ اثر ہو تو جادو کی یہ قسم سب سے سخت ہے۔ پھر (انہی ایام تاثیر جادو میں) آپ ﷺ نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”عائشہ! کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے؟ میرے پاس دو فرشتے آئے۔ ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا: ان صاحب کو کیا ہوا؟ اس نے کہا: ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا: ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ کہا: لبید بن اعصم نے۔ یہ شخص یہودیوں کے حلیف بنو زریق کا ایک شخص ہے اور یہ منافق ہے۔ اس نے سوال کیا: کس چیز میں ان پر جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا: ”کنگھی اور بالوں میں“ پوچھا: جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ: نرکھور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں میں رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر نبی کریم ﷺ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو کو اندر سے نکلوا یا اور پھر فرمایا: یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے اس کا پانی (جو مجھے خواب میں

دکھلایا گیا تھا) مہندی کے عرق جیسا رنگ تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سرے شیطانوں کے سروں جیسے تھے۔“ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ جادوکنویں سے باہر نکالا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میں نے عرض کیا: آپ ﷺ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دے دی ہے۔ اب میں اس بات کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں سے کسی پر میں شر کو پھیلاؤں۔“

اور دوسری روایت میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں (میں نے عرض کیا) اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے اس جادو کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدَفَنْتُ)) •

”نہیں، مجھے اللہ عز و جل نے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے اور میں اس بات کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں شر کو پھیلاؤں۔ میں نے حکم دے کر اسے دفن دیا ہے“

تو نبی کریم ﷺ اس بات کو بہت ہی برا جانتے تھے کہ شر کو لوگوں کے درمیان پھیلا یا جائے۔ حتیٰ کہ اگرچہ یہ کسی مصلحت کو ترک کر دینے کی طرف ہی کیوں نہ لے جائے اور یہ کسی خرابی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بڑے خوف کی وجہ سے ہو اور یہ اسلام کا ایک اہم ترین قاعدہ ہے۔

اور باوجود اس کے کہ نبی مکرم ﷺ پر جادو ہوا مگر آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ لبید بن اعصم پر قدرت رکھتے تھے کہ جس نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا اور آپ ﷺ اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیتے۔ (مگر ایسا نہیں کیا) یہ نبی مکرم ﷺ کی شفقت و مہربانی، آپ ﷺ کی شرافت نفس اور عظیم اخلاق کی دلیل تھی کہ جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

﴿وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خَلْقِ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ۴)

”اور بلاشبہ ہمارے حبیب و خلیل نبی! تم بڑے عظیم خلق والے ہو“

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا أَمْرًا، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَمَا نِزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ

شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) ❶

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو اور نہ ہی خادم کو۔ مگر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مارا اور آپ ﷺ کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا، البتہ اگر کسی نے اللہ کے حکم میں خلل ڈالا تو اللہ کے واسطے بدلہ لیا۔ (یعنی شرعی حدوں میں۔ جیسے چوری میں ہاتھ کاٹنا، زنا میں رجم کرنا یا کوڑے لگانا اور قتل کے بدلے قتل وغیرہ)۔“

لوگوں میں سے کوئی بھی شخص نبی مکرم ﷺ کو اپنی زبان یا اپنے کسی فعل کے ذریعے تکلیف پہنچاتا تو آپ ﷺ اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام نہ لیتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس تکلیف کے ساتھ کسی کی طرف سے اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو پامال کرنے کا ارتکاب کرتا کہ جسے رب ذوالجلال نے اس پر حرام کر رکھا ہو تو آپ ﷺ اس سے ضرور انتقام لیتے اور اللہ عزوجل کی خاطر اس سے بدلہ لیتے کہ جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے ایسے بعض آدمیوں کو قتل کر دینے کا حکم فرما دیا کہ جو آپ ﷺ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اس گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرمتوں کو بھی پامال کرتے تھے۔

اور جہاں تک اس کے برعکس والے اخلاق کا معاملہ ہے تو نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ ہر اس شخص کو معاف کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس نے بھی آپ ﷺ پر ظلم کیا تھا اور آپ ﷺ کو تکلیف پہنچائی تھی۔

بلکہ رسول اللہ ﷺ نے تو ان لوگوں سے بھی درگزر سے کام لیا کہ جنہوں نے آپ ﷺ سے جنگ کی تھی اور آپ کو روئے زمین سے زیادہ محبوب خطہ ارض مکہ المکرمہ سے بھی نکال دیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ کو فتح مکہ والے دن باوجود اس کے کہ آپ ان پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے اور ان سے انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتے تھے، انہیں معاف کر دیا تھا اور ان سے انتقام نہیں لیا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ اس بات کو نہایت ہی ناپسند جانتے تھے کہ لوگوں میں کوئی شر پھیلے۔

ظلم و جور پر گواہی دینا بھی نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے

((عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : ((أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : أَشْهَدُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ

❶ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب مبادئه ﷺ للآثار واختياره من المباح أسهله ح : ٦٠٥٠]

يَشْهَدَ لَهُ)) (صحيح سنن النسائي ، رقم : ۳۴۳۷] وَقَالَ ﷺ لَهُ : ((يَا بَشِيرُ ، أَلَمْكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟)) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ((أَكَلْتَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟)) قَالَ : لَا ، قَالَ : ((فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ)) •

”سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جناب بشیر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا۔ حضرت نعمان کی والدہ اپنے خاوند (حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے) کہنے لگیں: آپ نے میرے بیٹے کو جو غلام عطا کیا ہے کیا تم نے اس پر نبی کریم ﷺ کو گواہ بنا لیا ہے؟ چنانچہ وہ (حضرت بشیر رضی اللہ عنہ) نبی معظم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اس بات کو نہایت پسند کیا کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں (یہ سنن النسائي کی روایت ہے اور اس کی وضاحت صحیح مسلم کی حدیث میں یوں ہے کہ) نبی مکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اے بشیر! کیا اس نعمان کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا ان سب کو نعمان کی طرح ایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے: نہیں جی۔ فرمایا: ”تب تم مجھے اس بات پر گواہ مت بناؤ میں ظلم و جور پر بالکل گواہ نہیں بنوں گا“

ظلم و جور پر گواہی:

نبی مکرم ﷺ نے اس بات کو انتہائی ناپسند فرمایا کہ آپ ظلم پر گواہی دیں اور آپ ﷺ نے اس گواہی سے منع بھی فرمایا ہے۔ جور سے مراد سیدھی راہ اور اعتدال سے ہٹ جانا ہوتا ہے۔ ہر وہ عمل و فعل اور قول کہ جو اعتدال سے باہر نکل جائے وہ ظلم و جور کہلاتا ہے۔ چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ و ناپسندیدہ۔

اللہ عز وجل نے حق، سچ کی گواہی دینے کا حکم دیتے ہوئے اس کے چھپانے سے منع فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

(البقرة: ۲۸۳)

”اور (حق سچ کی) گواہی کو مت چھپاؤ (جب گواہی دینے کے لیے بلائے جاؤ) اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: گواہ پر لازم ہے کہ اس سے جہاں کہیں بھی (حق سچ کے لیے) گواہی کی خاطر بلوایا جائے وہی گواہی دے اور جہاں کہیں بھی سچی بات کرنے کے لیے اسے کہا جائے وہ سچی خبر

دے۔ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: جھوٹی گواہی دینے والا جرم کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سچی گواہی کا چھپانا بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی مومن، مسلمان شخص کو ظلم و جور پر گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے گواہی سے باز آجائے۔ اس ضمن میں اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔

((فَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟)) ثَلَاثًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((أَلَا شِرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) وَجَلَسَ وَكَانَ مُنْكِئًا فَقَالَ: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ)) قَالَ: فَمَا زَالَ يَكْرِرها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ)) ①

”جناب ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ ﷺ نے تین بار اسی طرح فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہاں اے اللہ کے رسول ﷺ! (ضرور بیان فرمائیے!) تب آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔“ اس وقت آپ (کہ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے) ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ ﷺ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: ہاں! اور جھوٹی گواہی بھی۔“ جناب ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے: کاش آپ ﷺ خاموشی اختیار فرمالیں۔“

تو نبی کریم ﷺ کا اس معاملے کو باہتمام بیان کرنے کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ جانا اس امر کی حرمت اور اس کے عظیم ترقیح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے ان مومن بندوں کی مدح اور تعریف فرمائی ہے کہ جن کی صفات عالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقان: ۷۲)

”اور یہ (اہل ایمان) وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے (اور جھوٹ فریب نہیں کرتے) اور جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت بجا کر چل دیتے ہیں (یعنی تعریف آدمیوں کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں)۔“

نبی کریم ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اس سے قبل کہ ان سے کہا جائے وہ خود بخود گواہی دیں گے اور وہ گواہی قسم کے معاملہ کو بالکل حقیر جانیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ سے پوچھا گیا: کون لوگ اچھے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ)) ❶

”میرے زمانہ کے لوگ (مراد صحابہ کرام ہیں) پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے (مراد تابعین ہیں) اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے (مراد تبع تابعین ہیں)۔ ان کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔“

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے میں ان کو کوئی باک نہ ہوگا اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے سے ڈریں گے۔“ بات بات پر وہ قسمیں اٹھائیں گے حتیٰ کہ یہ ان کی عادت ہو جائے گی۔ چنانچہ ان سے بغیر کسی مطالبہ کے وہ قسم اٹھاتے پھریں گے۔ ❷

نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب جھوٹ تھا
((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَ أَبْغَضُ الْخُلُقِ إِلَيْهِ الْكُذْبُ)) ❸

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت و ناپسند عادات میں سے جھوٹ تھا۔“

اور نبی معظم ﷺ کے نزدیک جھوٹ سے نفرت اس کے کثرت کے ساتھ نقصانات کی وجہ سے تھی اور اس بناء پر تھی کہ جو اس کے نتیجہ میں مفسد اور فتنے برآمد ہوتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ خوشی و ناخوشی اور مزاج و ناراضگی جیسی تمام حالتوں میں حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ ﷺ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اور اپنے اہل بیت کو جھوٹ کے بارے میں ڈانٹا کرتے تھے۔ اور جھوٹ کے کسی ایک لفظ کی وجہ سے آپ ان کو ایک لمبی مدت تک چھوڑے رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ ﷺ کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس جھوٹ والے کلمہ سے توبہ کر لی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ بسا اوقات جھوٹی بات پر بعض ایسے امور کی بناء رکھ دی جاتی ہے کہ جس سے بعض لوگوں کو انتہائی نقصان پہنچ جائے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

❶ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور، باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله ح: ٦٦٥٨

❷ تفصيل کے لیے: فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ١١ ص ٥٤٤

❸ صحيح الجامع الصغير، رقم: ٤٦١٨

عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ (الحجرات: ٦)

”مسلمانو! ایمان والو! اگر کوئی فاسق، مجرم آدمی کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر جانے بوجھے (تحقیق کیے بغیر) کسی قوم پر چڑھ دوڑو پھر (جب اصل حال معلوم ہو تو) اپنے کیے پر پچھتاتے لگو۔“

اور اسی لیے اللہ کے رسول ﷺ (سچ کا فائدہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ) جھوٹ کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)) •

”بلاشبہ سچ آدمی کی نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور بالتحقیق نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں نہایت جھوٹا آدمی لکھ دیا جاتا ہے۔“

اور نبی کریم ﷺ جھوٹ سے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے سے خبردار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے:

((كُفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) •

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو بیان کرنا شروع کر دے جس کو وہ سنے۔“

اس لیے کہ انسان جو بھی بات سنتا ہے اس میں یا تو سچائی ہوگی اور یا پھر جھوٹ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ہر اس بات کو بیان کرنے لگے گا کہ جسے وہ سنتا ہے تو لامحالہ جھوٹ کو آگے بیان کرے گا جس سے اس بیان کے ساتھ خود جھوٹوں میں شمار ہو جائے گا۔

جھوٹ تمام گناہوں میں سے قبیح ترین گناہ اور تمام عیبوں میں سے فحش ترین عیوب میں شمار ہوتا ہے۔ جھوٹ قول و قسم کی طرح وعدہ و عہد معاہدہ میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ بسا اوقات ایک کھجور کی مثل چھوٹی چھوٹی

① أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

ح: ٦٠٩٤ عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

② صحيح مسلم/المقدمه/باب النهي عن الحديث بكل ما سمع/حديث نمبر ٧ عن حفص بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

((فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أَعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَمَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ؟)) قَالَتْ: أَعْطِيهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ)) •

”چنانچہ عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (جب میں چھوٹا سا تھا) ایک دن میری امی جان نے مجھے آواز دی۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگیں: ارے عبد اللہ! ادھر آؤ! میں تمہیں کچھ دوں۔ نبی مکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: بی بی! تم نے عبد اللہ کو کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں: میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: خبردار، یاد رکھو! اگر تم نے عبد اللہ کو کچھ نہ دیا تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا“

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض باپ اور مائیں یا کچھ اور لوگ بچوں سے دل لگی اور ہنسی مذاق کے لیے کچھ چیزیں ان کو نہ دینے کے ارادے سے تیار کرتے یا بتلاتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے باپ اور مائیں اپنے بچوں کو رونے سے چپ کروانے کے لیے یا انہیں کھیل کود سے باز رکھنے کے لیے یا کسی چیز پر ضد کرنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بولنے میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ بچے اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں جو ان سے مطلوب ہوتا ہے۔ مگر باپ یا مائیں بچوں سے کیے گئے وعدے کی وفاء نہیں کرتے جس سے بچوں کی تربیت خود بخود جھوٹ پر ہو جاتی ہے اور اسی جھوٹ والی تربیت پر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ خود پھر جھوٹ کو اپنے والدین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ استعمال کرنے لگتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّمَعَنَ خَانَ)) •

”منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب وعدے کرے تو خلاف

ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے“

لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی باطل سے مزین کی ہوئی باتوں کے ذریعے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس

① صحیح سنن أبی داود، رقم: ۴۱۷۶۔ کتاب الأدب / ح: ۴۹۹۱

② صحیح البخاری / کتاب الادب / باب قول اللہ تعالیٰ: وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكُذْبِ / حدیث: ۶۰۹۵ عن ابی

سے بھی نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم ﷺ فرماتے ہیں:

((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ))^①

”اس آدمی کے لیے تباہی و بربادی ہو جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس بات کے ذریعے لوگ ہنسیں۔ اس کے لیے بربادی ہو۔ اس کے لیے تباہی ہو۔“

بعض حالتوں میں جھوٹ بولنا جائز بھی ہوتا ہے، جیسے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا۔ ایسے موقع پر اس طرح کی بات کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے۔ (سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے)

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا))^②

”وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور وہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ خیر کی بات کہتا ہے۔“

یا وہ میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا حالت جنگ میں وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اسے بھی جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيَرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ))^③

”تین احوال کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے (۱)..... آدمی اپنی بیوی سے کوئی (جھوٹی) بات کرے

تاکہ اسے راضی کر سکے۔ (یعنی اس کی سخت قسم کی ناراضگی کے وقت) (۲)..... اور جنگ میں جھوٹ بولنا

جائز ہے اور (۳)..... لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے“

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنے کے جواز پر کسی عالم کا کسی دوسرے عالم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مباح جھوٹ سے مراد کے بارے میں ان کے درمیان ضرور اختلاف ہے کہ یہ جائز جھوٹ کیا ہے؟ چنانچہ علماء کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جس بات پر جھوٹ کا اطلاق ہوتا وہ جائز ہے اور انہوں نے ان مواقع پر (کہ جن کا اوپر ذکر ہوا) مصلحت کے لیے جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ البتہ وہ جھوٹ قابل مذمت ہے کہ جس میں نقصان، تکلیف ہو۔ پہلی بات کی دلیل کے لیے انہوں نے اللہ کے خلیل ابراہیم

① سنن ابی داؤد / کتاب الأدب باب التشديد في الكذب حديث: ٤٩٩٠، صححه الالباني رحمه الله

② صحيح البخاري / كتاب الصلح / باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس / حديث: ٢٦٩٢

③ صحيح سنن الترمذي، رقم: ١٥٨٢ ح: ١٩٣٩

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول سے دلیل لی ہے، جب انہوں نے تین بار (مختلف مواقع پر) فرمایا تھا:

﴿قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لَكَ بِإِبْرَاهِيمَ هَذَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الانبیاء: ۶۲-۶۳)

”انہوں نے پوچھا: اے ابراہیم! کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ (ان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟) ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: نہیں بلکہ ان میں سے بڑے بت نے کیا ہے اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ دیکھو۔“

ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات تعریض و کنایہ کے طور پر فرمائی اور طنز کیا کہ تم ان بتوں کو نفع و نقصان کے مالک سمجھتے ہو۔ اگر یہ بولتے ہیں تو خود انہیں سے دریافت کر لو کہ: انہیں توڑنے کا کام کس نے کیا ہے؟ مگر اس آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ: ”یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔“ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے چونکہ جھوٹ ہے، اس بنا پر نبی مکرم ﷺ اسے جھوٹ ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثٍ)) کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مواقع پر جھوٹ بولا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ: ”میں بیمار ہوں۔“ دوسرے: اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن بتلانا اور تیسرے ان کا یہ کہنا کہ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔ مگر اس حدیث میں بھی تعریض و کنایہ کو کذب سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ اور عربی زبان میں اس قسم کا اطلاق جائز ہے۔ لہذا اس صحیح حدیث سے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اور بھی تفسیری معانی بیان کیے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ (الصافات: ۸۸ تا ۹۰)

”اس نے (ابراہیم علیہ السلام) ستاروں کو ایک بار دیکھا، پھر کہنے لگا میں شاید بیمار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس کو چھوڑ، پیٹھ موڑ کر چل دیے۔“

(۳)..... صحیح البخاری (کتاب احادیث الانبیاء/ باب قول اللہ تعالیٰ: واتخذ للہ ابراہیم خلیلاً..... الحدیث: ۲۳۵۸) میں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب (مصر کے) ایک جابر، ظالم بادشاہ کے پاس گئے اور اس بادشاہ کے سامنے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے حسن کے بارے میں تذکرہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کی طرف آدمی روانہ کیا کہ جو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو اس کے پاس لے جا کر حاضر کرے۔ چنانچہ اس نے پوچھا: مَنْ هَذِهِ؟.... یہ کون ہیں؟ ((قَالَ: أُخْتِي، فَآتَى سَارَةَ، فَقَالَ:

يَاسَارُهُ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ: إِنَّكَ أُخْتِي فَلَا تُكْذِبْنِي))

”فرمایا: یہ میری بہن ہیں۔ پھر آپ ﷺ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: (اے سارہ! یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مؤمن، مسلمان نہیں ہے۔ اور اس شخص (بابا شاہ) نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ: تم میری (دینی اعتبار سے) بہن ہو۔ اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا کہ جس سے میں جھوٹا بنوں۔“ (اس سے تمہارے اوپر بھی شامت آسکتی ہے)

اسی طرح یوسف علیہ السلام کے اعلان کرنے والے نے ان کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے انہیں چور کہہ کر مخاطب کیا تھا، حالانکہ وہ چور نہیں تھے۔ چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے:

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْغَيْرُ إِنَّكُمْ لَسِرِقُونَ ۝ ﴾ (یوسف: ۷۰)

”اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان سفر تیار کروادیا اور پانی پینے والا ایک مرصع پیالہ اپنے بھائی (بنیامین) کے سامان میں رکھوا دیا تو (جب بھائی سامان لے کر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے اشارے سے) ایک منادی نے باواز بلند پکارا: ارے قافلہ والو! بلاشبہ تم چور ہو۔“

علماء کرام کا کہنا ہے: اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی کسی شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اور وہ (مقصود بالقتل) اس کے پاس موجود یا چھپا ہوا ہو تو اس پر جھوٹ بولنا واجب ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں قطعاً نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے؟ جبکہ امام طبری اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کہتے ہیں کہ: کسی چیز کے متعلق جھوٹ بولنا اصل میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں: اس ضمن میں جو اجازت آئی ہے تو اس سے مراد توریہ ہے اور مصداق کلام کا استعمال، نہ کہ صریح جھوٹ۔ یعنی ایسے کلمات کا استعمال کرے جو کئی معانی رکھتے ہوں اور ان سے مخاطب وہ مفہوم سمجھے جو کہنے والے کے دل کو اچھا لگے۔ اور جب اصلاح کی کوشش کرے تو ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کی طرف اچھی گفتگو نقل کرے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی طرف سے ان احباب کی طرف بھی اچھی کلام کا توریہ کرے۔

اسی طرح سے حالت جنگ میں کرنا چاہیے کہ مؤمن، مسلمان آدمی اپنے دشمن سے کہے: تمہارا سب سے بڑا سردار (لیڈر یا کمانڈر) مر گیا ہے اور یہ کہتے وقت کافروں کا ماضی میں مرے ہوئے کسی لیڈر، کمانڈر کا ارادہ رکھے۔ یا یوں کہے: ہمیں کل امداد پہنچ جائے گی (یعنی کھانے وغیرہ کی) تو اس طرح کے مصداقات کلام جائز ہیں۔ ان علماء نے

ابراہیم و یوسف علیہ السلام کے مذکور بالا اقوال کی تاویل کرتے ہوئے ان کو مصداقاتِ کلام اور تورہ میں شمار کیا ہے۔ اور جہاں تک خاوند کا اپنی بیوی سے جھوٹ بول لینے کا تعلق ہے تو اس سے مراد الفت و محبت اور اس وعدے کا ذکر ہے کہ جس کا پورا کرنا اس پر لازم نہ آتا ہو، کا اظہار ہے۔ اور جہاں تک خاوند یا بیوی پر واجب امور سے روکنے کی خاطر اسے دھوکہ دینے کا تعلق ہے یا اس چیز کو لے لینے اور دھوکے سے ہتھیا لینے کا تعلق ہے تو یہ تمام علماء اہل اسلام کے نزدیک بالاجماع حرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔^①

نبی کریم ﷺ آگ سے دغوانا ناپسند کرتے تھے: ^②

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ

، أَوْ شَرْطَةِ مَحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتُوِيَ)) ^③

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری دوائیوں میں

کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے۔ اور پچھنا لگوانے میں یا پھر آگ سے داغنے میں ہے۔ لیکن

میں آگ سے داغنے کے ذریعے علاج کروانا نہایت ناپسند کرتا ہوں“

یہاں اس حدیث مبارک میں مذکور لفظ ”أَلَا تُكْتُوَاءُ“ کا مطلب ہے: علاج کے لیے آگ کے ذریعے جسم کے کسی حصے کو داغنا۔ عرب لوگ اپنی مثالوں میں کہا کرتے تھے: أَخْجَرُ الدَّوَاءِ الْكُيُّ آخری علاج آگ سے داغنا ہوتا ہے۔ تو شفاء حاصل نہ ہونے کی بنا پر علاج کے تمام طریقے استعمال کر لینے کے بعد آگ کے ساتھ داغنے والے علاج کا حربہ سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگ سے داغنے والے علاج کا طریقہ اس یقین کے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے علاج فائدہ مند ہوگا اور یہ کہ بیماری کا وقت کافی لمبا ہو گیا ہے اور اس علاج کے سوا کسی اور ذریعے سے شفاء حاصل نہیں کی جاسکتی۔ آگ کے ذریعے داغنے کا علاج بطور تجربہ اختیار نہیں کیا جاتا، چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔

نبی کریم ﷺ آگ کے ساتھ داغنے والے علاج کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ نے اپنی امت کو اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

① دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۱۶ ص ۱۵۸

② تفصیل کے لیے دیکھئے: فتح الباری جلد ۱۰ ص ۱۳۸، ص ۱۳۹، ۱۵۵، و شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۱۴

ص ۱۹۳

③ أخرجه البخاري في ، كتاب الطب ، باب الحمامة من الشقيقة والصداع ح : ۵۷۰۲

((وَأَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّْ))

”اور میں آگ کے ساتھ داغ کر علاج کرنے سے اپنی امت کو منع کرتا ہوں“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے آگ کے ساتھ داغ کر علاج کرنے کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس میں شدید تکلیف اور بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے شفاء کے اثبات کے باوجود آپ ﷺ نے یا تو اس لیے منع فرمایا کہ صحابہ کرام اس بات کی رائے رکھتے تھے: یہ علاج بیماری والے مادہ کو اس کی فطرت کے ساتھ کاٹتے ہوئے دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس بنیاد پر اس کو ناپسند فرمایا اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ بیماری لگنے سے پہلے ہی اس علاج کی طرف جلدی کر لیا کرتے تھے اور گمان ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ علاج بیماری کو اس کے وجود سے ہی دور رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ شخص جلدی کر لیتا جو گمان شدہ معاملہ کی خاطر آگ کے ذریعے عذاب دینے میں جسم کو داغنا تھا۔

نبی کریم ﷺ کے داغنے والے عمل کو ناپسند کرنے اور اس عمل کو استعمال کرنے کے درمیان جمع و تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ اس عمل کو نہ ہی تو مطلق طور پر چھوڑتے تھے اور نہ ہی مطلقاً اس کا استعمال کرتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ اس عقیدہ کے ساتھ کہ شفاء اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اس شفاء کے لیے کسی طریقہ کے تعین کے ساتھ اس کا استعمال کر لیتے تھے۔ اور جہاں تک آپ ﷺ کے اس فرمان کا تعلق ہے۔

((وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ))

”اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آگ سے داغنے والا عمل اختیار کروں“

تو یہ آپ ﷺ کا گوہ نما صحرائے نجد کا جانور ”ضب“ کے نہ کھانے کے قبیل سے ہے کہ جسے آپ ﷺ کے اپنے گھر والے دسترخوان پر کھایا تو گیا مگر آپ ﷺ نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ آپ ﷺ نے معذرت کر لی کہ آپ خود نہیں کھائیں گے۔

امام ابو محمد بن ابو جرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آگ کے ذریعے علاج داغ کر علاج کرنے والے نبی کریم ﷺ کے تمام کلام سے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اس میں نفع و فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ منع فرماتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نقصان والی جہت زیادہ غالب ہے۔ اور اسی کے قریب قریب اللہ عز و جل کا یہ خبر دینا ہے کہ: شراب میں تمہارے لیے منافع بھی ہیں مگر پھر اس کو حرام کر دیا۔ اس لیے کہ اس میں نقصانات، منافع و فوائد سے زیادہ بڑے ہیں۔

((فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ ، عَنِ الْكَيِّْ ، فَانْكَبْنَا ، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا)) ❶

”چنانچہ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے داغ کر علاج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پس ہم نے دغویا تو ہم کامیاب نہ ہو سکے (ہماری بیماریاں دور نہ ہو سکیں) اور نہ ہی ہم (اس علاج میں) کامیاب ہو سکے۔“

امام ابوداؤد کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ فرشتوں کا سلام کرنا سنتے رہتے تھے۔ مگر جب آپ ﷺ نے داغ کا علاج کروایا تو یہ سلام آپ ﷺ سے مستقطع ہو گیا۔ اور جب آپ ﷺ نے اس کو ترک کر دیا تو وہ سلام دوبارہ آپ ﷺ کی طرف پلٹ آیا۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آپ ﷺ کی امت میں سے ستر ہزار اہل ایمان کا جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آگ سے داغ کر علاج نہیں کرواتے۔

((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ، فَأَجِدُ النَّبِيَّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشْرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَتَنْظَرُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ ، فَتَنْظَرُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَالَ : هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدْ آمَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ - قُلْتُ : وَلِمَ؟ قَالَ : كَانُوا لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)) ❷

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے (خواب میں تمام) امتیں پیش کی گئیں۔ چنانچہ کسی نبی کے ساتھ پوری (بہت بڑی) امت گزری۔ کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ دس آدمی گزرے، کسی پیغمبر کے ساتھ پانچ آدمی گزرے اور کوئی نبی تو اکیلا، تنہا بھی گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبریل (علیہ السلام) سے پوچھا: کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں (یہ آپ کی امت نہیں ہے) بلکہ دور افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا

❶ صحیح سنن أبی داود ، رقم : ۳۲۷۴ - کتاب الطب / ح : ۳۸۶۵

❷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب ح : ۶۵۴۱

کہ: یہ آپ کی امت اور یہ جو آگے آگے ستر ہزار کی تعداد ہے، ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا: ایسا کس لیے ہوگا؟ انہوں نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آگ کے ذریعے داغ نہیں لگواتے تھے۔ دم جھاڑ نہیں کرواتے تھے۔ نہ بدشگونی لیتے تھے۔ بلکہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور توکل کرتے تھے۔“

نبی کریم ﷺ کمزور آدمی کو امیر بنانا پسند نہیں کرتے تھے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي: لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ»)) *

”سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوذر! میں آپ کو کمزور خیال کرتا ہوں اور بلاشبہ میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ نہ کرنا اور نہ ہی یتیم کے مال کا بندوبست کرنا کہ اس کی نگرانی کی ذمہ داری لے لو۔“ (اس لیے کہ اگر یتیم کا مال بے جا خرچ ہو گیا یا اپنی ضرورت میں صرف ہو گیا تو کہیں تم پر مواخذہ نہ ہو جائے)

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو بہت بڑے معاملات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جن پر ذمہ داری کا حق صرف مضبوط لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دونوں معاملات بہت بڑے مسئولیت کے ہیں بالخصوص امارت کا معاملہ کہ جس کا حق ادا کرنے کے لیے کمزور آدمی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ اور اس بناء پر کہ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کمزور تھے (مالی اور خاندانی و سیاسی اعتبار سے) اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ﷺ ان کو عامل مقرر فرمادیں۔ جس پر نبی معظم ﷺ نے ان کو اس سے خبردار کرتے ہوئے اس کا ڈر دلایا تھا اور ان پر اس کے انجام کے بارے میں وضاحت فرمائی تھی۔ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»)) *

② أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ح: ٤٧٢٠

② أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ح: ٤٧١٩

”میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمادیں گے؟ تو نبی کریم ﷺ نے میرے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: اے ابوذر! تم بلاشبہ کمزور ہو (نہ تمہارا خاندان بڑا ہے اور نہ ہی تم مالدار ہو) اور بلاشبہ یہ امارت تو ایک امانت ہے (یعنی بندوں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سب حاکم کو ادا کرنے ہوتے ہیں) اور قیامت والے دن (اس خدمت سے) سوائے رسوائی اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر جو اس کا حق ادا کرے اور اس پر جو واجب ہے اس بارے میں سچائی سے کام لے۔“

اسی لیے علماء کرام نے امارت و حکومت سے خبردار کرتے ہوئے متنبہ فرمایا ہے اور سلف صالحین کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ باز رکھا اور اس ضمن میں ان کو پہنچنے والی تکالیف پر انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا۔

امارت:

رسول اللہ ﷺ نے اس اصل عظیم کو کمزور لوگوں کے لیے انہیں امیر مقرر نہ کرنے کے اعتبار سے ترک کر دیا تھا اور ان کے لیے تمام چھوٹی بڑی امارتوں، ذمہ داریوں سے اجتناب فرمایا تھا۔ بالخصوص ایسے افراد کے لیے جو امارت کی فتنہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ عزوجل بسا اوقات ایک حاکم کے ذریعے اپنے دین حنیف کا دفاع کر لیتا ہے۔ جبکہ قرآن کے ذریعے بعض اوقات ایسا دفاع نہیں کرتا۔ اور جہاں تک ندامت کا تعلق ہے تو یہ اس شخص کے حق میں ہے جو امارت و قیادت کا اہل ہی نہ ہو۔ یا یہ ہے کہ وہ قیادت و امارت کا اہل تو ہے مگر اس بارے میں وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ذلیل و رسوا کریں گے اور وہ اپنی زیادتیوں پر پشیمان ہوگا۔

البتہ جو شخص امارت و قیادت کا اہل ہے اور اس نے اس ضمن میں عدل و انصاف سے کام لیا تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ..... الخ))^①

”جس (قیامت والے) دن اللہ رب العالمین کے سائے کے سوا کسی ابھی سائے کا نام و نشان تک نہ ہوگا اس دن سات ایسے (خوش نصیب قسم کے، اعلیٰ مرتبہ والے) لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کریم اپنے سایہ میں چھاؤں عطا فرمائیں گے اور ان میں سے ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم (لوگوں کا

① دیکھئے: صحیح البخاری/ کتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد/ حدیث ۶۶۰ و صحیح مسلم/ کتاب الزکاة/ باب فضل اخفاء الصدقة/ حدیث: ۲۳۸۰

طبقہ) ہوگا..... الخ“

تو یہاں اس حدیث مبارک میں مذکور عادل سے مراد ولایت عظمیٰ والے صاحب ہیں اور پھر ان کے تحت اس میں ہر وہ شخص آجاتا ہے جسے مسلمانوں کے معاملات میں سے بعض امور کی ذمہ داری سونپی جائے اور ان میں پورے عدل و انصاف سے کام لے۔ اور نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان کی عملاً پوری پوری تائید کرے۔

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ جو لوگ دنیا میں عدل و انصاف کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ عزوجل کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، اللہ عزوجل کے داہنی طرف۔ اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں (اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے) اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور وہ اپنے بال بچوں میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ اور جس کام کی ان کو ذمہ داری سونپی جائے اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں“

تو یہ فضل و فضیلت اس شخص کے لیے کہ جو اپنے دورِ خلافت و حکومت یا دورِ امارت و قیادت یا دورِ قضاء یا اپنے محاسبہ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے دور میں یا کسی یتیم کی نگہداشت والے دنوں میں یا صدقہ و خیرات کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لے یا کسی کو کچھ ہبہ اور وقف کرتے وقت۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال و غیرہم میں بھی حقوق کی ادائیگی کے وقت وہ پورے پورے انصاف سے کام لے اور اس ضمن میں اللہ عزوجل کے حکم کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے فیصلہ کو اس کے موقع و محل پر رکھے اور بغیر افراط و تفریط سے فیصلہ کرے، ظلم و زیادتی سے کام نہ لے۔

نبی مکرم ﷺ نے امارت و عہدہ مانگنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ جو آدمی امارت و عہدہ طلب کرتا ہے اسے اس ذمہ داری کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد بھی نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا کہ جس کو میں امارت و قیادت بغیر مانگے دے دوں تو اس پر اس کی (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مدد کی جاتی ہے۔ جناب عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ،

فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ
يَمِينِكَ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عبد الرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال نہ کرو۔ اگر تمہیں
امارت و قیادت تمہارے طلب کرنے پر تمہیں دی گئی تو جائے کہ تم اس کے سپرد کر دیے گئے اور اگر یہ
عہدہ و منصب امارت تمہاری طلب کے بغیر تمہارے سپرد کی گئی تو تمہاری مدد اس پر ضرور کی جائے گی
اور اگر تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی
ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو“

اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ منصب و عہدہ کہ جس کا تعلق فیصلہ (تقسیم و تنظیم) سے ہو اس
کا طلب کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ امارت و صدارت میں قضاء و فیصلہ اور حسبہ و محاسبہ وغیرہا سب امور
شامل ہیں۔ اور جس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے عمل پر مدد مقرر نہ ہو اس کے لیے اس
عمل و فعل میں کفایت نہیں ہوتی۔ اور کفایت کا مطلب ہے کہ وہ کام اس پر بھاری ہو جاتا ہے اس کا اس عمل کو
نہٹانا، سنبھالنا اور اس کا حل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عہدہ و منصب کے طلبگار کی طلب کا پورا کرنا لازمی نہیں
ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر امارت و صدارت اور مسئولیت میں مشقت و دقت ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ
عز و جل کی مدد جس کے شامل حال نہ ہوئی جائے کہ وہ اپنے عہدہ و منصب کے بارے میں پریشانی و مصیبت کا
شکار ہو گیا اور اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو گئیں۔ تو عقلمند آدمی اصل میں امارت و عہدہ کی طلب کے درپے
ہوتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ اس کا اہل ہو اور اسے یہ امارت و عہدہ بغیر طلب کیے اسے دے دیا گیا تو رسول
اللہ ﷺ نے اس سے اللہ عز و جل کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی فضیلت تو پھر کسی سے مخفی نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کمزور لوگوں کو (جو علم و عمل اور دولت و سیادت میں کمزور ہوں) امارت و قیادت نہیں سونپتے
تھے۔ اور جو خود طلب کرتا اسے بھی امارت و قیادت نہیں سونپتے تھے۔ اسی لیے جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دو
آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور ان دو افراد میں سے ایک نے کہا:

((أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّا لَا نُؤْتِي هَذَا مَنْ

سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)) •

① أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب من سأل الإمارة وُكِّلَ إليها ح : ٧١٤٧

② أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ح : ٧١٤٩

”اللہ کے رسول! (ﷺ) ہمیں امیر مقرر فرما دیجیے اور دوسرے آدمی نے بھی اسی طرح کی بات کی۔

تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو امارت و قیادت کو خود طلب کرے ہم اسے اس کو نہیں دیا کرتے اور نہ

ہی اس کو دیتے ہیں جو (خود تو طلب نہ کرے مگر) اس کی طمع رکھتا ہو“

جس امیر، صدر اور بڑے عہدے دار، حاکم کو دکھ، تکلیف پہنچے بغیر آسانیاں، آسائشیں اور نعمتیں مل جائیں تو جانے کہ یہ سب کچھ اسے یا تو دنیا کے بارے میں برطرفی کی وجہ سے ملا ہے اور اس حالت میں وہ سست و بے حس ہو جائے گا اور یا پھر اسے یہ نعمتیں آخرت میں مواخذہ کے لیے ملی ہوں گی اور یہ معاملہ تو نہایت ہی سخت ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: کسی عقلمند کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی لذت سے خوش ہو جائے کہ جس کا انجام حسرتیں ہوں۔

المہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امارت و قیادت پر طمع..... اس عہدہ پر لوگوں سے خون خرابہ کرنے کا سبب بنتا ہے حتیٰ کہ خون بہا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اموال چھیننا مباح کر لیا جاتا ہے۔ عزتوں کو پامال کرنا جائز کر لیا جاتا ہے اور اس عہدہ و منصب اور قوت کے ذریعے زمین میں ایک عظیم فساد برپا ہو جاتا ہے ایسے امیر و قائد اور گورنر، سردار کو اس وقت ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب اس کو معزول کر کے اس کے قتل کی تیاری ہو جائے اور بالآخر وہ مر جائے۔ تب وہ اپنی زندگی کے ان آخری ایام معزولی میں اس طرح کی امارت و صدارت قبول کرنے پر خوب پچھتا رہا ہے مگر۔ ۵

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بلکہ امارت و قیادت کے بارے میں حرص و طمع کی تعبیر کے بارے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: جس شخص نے مسلمانوں کی امارت و قیادت کو ضائع ہو جانے اور کسی برے نقصان کے خدشہ کی وجہ سے سنبھال لیا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جسے یہ عہدہ و منصب بغیر طلب کیے اور اس پر بغیر لالچ و طمع کے دیا گیا ہو۔ (جیسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ موتہ کے موقع پر لشکر اسلام کی قیادت خود سنبھال لی تھی اور نبی مکرم ﷺ نے ان کے اس اقدام کی تعریف نہایت اچھے الفاظ میں فرمائی تھی) بایں حالت ایسے شخص کے حق میں کہ جس کے لیے اس عہدہ و منصب کا سنبھالنا لازم ہو جائے حرص و طمع کو معاف کر دیا جاتا ہے (جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کا عہدہ و منصب کر لیا تھا)۔

مال یتیم کی نگہداشت و عہدہ داری:

اور دوسرا معاملہ کہ جس سے رسول اللہ ﷺ نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خیردار کرتے ہوئے اس سے انہیں

منع فرمایا، یتیم کے مال کی نگرانی و سرپرستی تھی۔ اس لیے کہ یہ ایک نہایت خطرناک ذمہ داری ہے اور اس کا معاملہ بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن حکیم کی بہت ساری آیات میں یتیموں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر رب کریم نے یتیم کے اکرام و توقیر کرنے، اس کی اصلاح کرتے رہنے، اسے کھلاتے پلاتے رہنے اور اس پر خرچ کرتے رہنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے اچھے طریقے کے سوا قریب جانے سے بھی منع فرما رکھا ہے حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے ان لوگوں پر بہت زیادہ طرز و تشیع سے کام لیا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِقَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۰ تا ۹)

”اور لوگوں کو (دوسروں کی اولاد کے بارے میں) اتنی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے وہ اپنی ناتواں، چھوٹی چھوٹی سگی اولاد چھوڑ کر اگر مرنے لگیں تو ان کی وہ کتنی فکر کرتے ہیں (کہ انہیں میرے بعد کون سنبھالے گا؟ ان پر ظلم تو نہیں ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ) اس لیے ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور انہیں اس ضمن میں بالکل سیدھی، سچی بات کہنی چاہیے۔ بلاشبہ وہ لوگ جو یتیموں کے اموال ظلم و استبداد کی بنیاد پر کھاتے ہیں وہ بالتحقیق اپنے پیڑوں میں آگ بھڑھ رہے ہوتے ہیں۔ (یعنی مرنے کے بعد ان کے پیڑوں میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے اور بالآخر وہ جہنم میں جا داخل ہوں گے“

((وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا..... يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

(سورة الانعام: ۱۵۲) و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ..... وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ (سورة النساء: ۱۰) انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فِيْ حَبْسٍ لَهُ ، حَتَّى يَأْكُلَهُ ، أَوْ يَفْسُدَ . فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى..... فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [سورة البقرة: ۲۲۰] فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ ۝

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے..... ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ

الْيَتِيمَ إِلَّا بِالنَّجَىٰ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴿١٥٢﴾..... ”اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طرح سے کہ اس کی بہتری ہو۔ (یعنی اس کا مال بڑھے اور اس کو فائدہ ہو تو مضائقہ نہیں) حتیٰ کہ وہ پورا جوان ہو جائے“ (سورۃ الانعام: ۱۵۲) والی آیت اور سورۃ النساء کی مذکورہ بالا آیت نمبر ۱۰ نازل فرمائیں تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا اپنے کھانے سے جدا کر دیا اور ان کا پینا بھی اپنے پینے سے جدا کر دیا۔ چنانچہ یتیم کا کھانا جب بچ رہتا تو اسی طرح سے دھرا رہتا یہاں تک کہ وہ اس کو خود ہی کھاتا یا پھر یہ کھانا خراب ہو جاتا (گل سڑ جاتا) اس طرح سے یہ معاملہ لوگوں پر نہایت شاق گزرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا تو اس وقت اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرمادیا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ط قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ط وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥﴾ (البقرہ: ۲۲۰) ”اور (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! یہ لوگ) تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ اس طرح سے معاملہ نہایت مشکل ہو گیا ہے کیا کریں؟) تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ان کا سنوارنا اور ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اگر ان سے مل جل کر رہو (یعنی ایک ساتھ کھاؤ پیو) تو وہ تمہارے بھائی ہیں (ایسا کر سکتے ہو مگر یہ ہے کہ اس ضمن میں زیادتی نہ کرنا) اور اللہ عز و جل تو خوب جانتا ہے کہ بگاڑ پیدا کرنے والا کون ہے؟ (سو اس سے وہ خود نمٹ لے گا) اور اصلاح کرنے، سنوارنے والا کون ہے؟ اور اگر اللہ چاہتا تو تم لوگوں کو مشکل میں پھانس دیتا (اور یتیموں کے مال اور ان کے ساتھ بالکل الگ رہنے کا حکم قائم رکھتا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نہایت غلبہ والا اور حکمت و دانائی والا ہے۔“ تو اس کے بعد لوگوں نے اپنا کھانا پینا ان کے ساتھ اکٹھا کر لیا۔“

درج ذیل حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کا کھانا کبیرہ گناہوں اور سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ یہ وہ ہلاک، تباہ کرنے والی سات چیزیں ہیں کہ جن سے الگ رہنے کا رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ فَذَكَرَ ﷺ: ((وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ)) •

”ہلاک اور تباہ کرنے والی سات چیزوں سے بچو! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے

رسول ﷺ تسلیم کثیرا! یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی معظم ﷺ نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ”اور یتیم کا مال کھانا۔“

نبی کریم ﷺ خواہ مخواہ کے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے

((قَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ : ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا))

”جناب عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خواہ مخواہ کے سوالات کو ناپسند کیا اور ان کو بہت برا جانا ہے۔“

درج ذیل حدیث میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ))

”میں نے خود سماعت کیا نبی کریم ﷺ فرماتے تھے: بلاشبہ اللہ عزوجل نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے: (۱)..... خواہ مخواہ کی قیل و قال (بے جا گفتگو) کو (۲)..... مال کے ضائع کرنے کو اور (۳)..... بہت زیادہ سوال کرنے سے۔“

بکثرت ایسے سوالات کرنے سے سلف صالحین نفرت کرتے تھے کہ جو حقیقت میں وقوع پذیر ہی نہ ہوتے ہوں اور نہ ہی ان کی ضرورت ہو۔ اور ان کی رائے میں یہ وہ تکلیف ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کو ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جن کے متعلق کوئی حکم نازل ہی نہ ہوا ہو۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْكُمْ ط عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٥)) (المائدہ: ۱۰۱)

”اے ایمان والے مسلمانو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ جو اگر بیان کردی جائیں تم سے تو تمہیں وہ بری لگیں (یعنی ان کا بیان کرنا تمہیں برا لگے)۔ اور اگر ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن اتر رہا ہو (اور پیغمبر ﷺ باحیات ہوں) تو تم سے وہ بیان کرتے ہوئے ظاہر کردی جائیں گی (تو اس طرح تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض قرار دے لو گے) اللہ عزوجل نے ان چیزوں (اور خواہ مخواہ کے سوالات) سے درگزر

① أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ ﴾ ٤٧٤٥

② أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى : ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ ٤٧٧

فرما دیا ہے۔ (آئندہ ایسا نہیں کرنا) اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت ہی حلیم و بردبار ہے۔^①
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نزول وحی کے زمانہ میں جس چیز کے بارے میں حکم نازل نہ ہوا ہو، اس کے متعلق سوالات کرنا ممنوع تھا تا کہ اس چیز کے متعلق حرام و ممنوع کر دینے والی وحی نازل نہ ہو جائے جو اس سے قبل حرام نہ ہوتی تھی اور وہ (نبی کریم ﷺ کے جواب دینے کی صورت میں) حرام ہو جاتیں۔^②

امام رحمہ اللہ کی یہ بات نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان کی زبردست تائید ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ))^③

”سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھا اور پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔“

تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ان مسائل کے بارے میں کثرت سے سوالات کرنا کہ جن میں بالخصوص کسی مسلمان مرد یا کسی مومن عورت کے پردہ کو چاک کرنا اس کے راز کو فاش کرنا ہو یا کسی فحش کام کو عام کرنا مقصود ہو یا کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا ہو..... سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔

((عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ: ((سَلُونِي)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ حَدَاثَةً)) ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ)) فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا يُوْجِهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى

① اس موضوع پر اللہ عز و جل نے نہایت سخت الفاظ میں ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ط وَ مِنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ (البقرة: ۱۰۸).....
” (مسلمانو!) کیا تم بھی اپنے رسول (ﷺ) سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ (علیہ السلام) سے اس سے قبل پوچھا گیا تھا؟ (جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا: اللہ کو! ہمیں ظاہر و باہر دکھاؤ) اور جو شخص (اس کے تنبیہ کے باوجود) ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے گا (اور وہ شکوک و شبہات کا شکار رہے) تو بالیقین وہ سیدھی راہ سے بھگ گیا۔“

② دیکھیے: فتح الباری / جلد ۹ ص ۴۴۹

③ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه ج: ۷۲۸۹

وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)) فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((النَّارُ)) فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُدَافَةُ)) قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي سَلُونِي)) فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا- قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَنْفَا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصْلَى، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)) ❶

”سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے جن کو آپ ﷺ نہایت ہی ناپسند کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ﷺ ناراض ہو گئے اور فرمایا: پوچھو مجھ سے۔“ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! میرا والد کون ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا والد ”حُدافہ“ ہے۔ پھر دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا: اللہ کے رسول اللہ ﷺ میرا والد کون ہے؟ فرمایا: تمہارا والد شیبہ کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام) سالم ہے۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے تو عرض کیا: ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ﷺ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں“

اور (سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی) دوسری روایت میں ہے کہ (رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد گھر سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ منبر پر کھڑے ہو گئے اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے۔ فرمایا: آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں اس کا جواب (اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق) دوں گا۔ جب تک میں اپنی اس جگہ پر موجود ہوں۔“ جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے (جبکہ نبی کریم ﷺ بار بار یہی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا: اے اللہ

کے رسول! میرا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ (جنت میں یا جہنم میں) فرمایا: ”تمہارا ٹھکانا جہنم میں ہے۔“ پھر جناب عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا: اللہ کے رسول! ﷺ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا: تمہارے والد حذافہ ہیں (انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) نبی مکرم ﷺ مسلسل فرماتے رہے۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ بالآخر جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: ”ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے بحیثیت دین اور محمد ﷺ سے بحیثیت رسول اللہ راضی اور خوش ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات کہے تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ابھی ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چوڑائی پر میرے سامنے کی گئی تھیں (جیسے سکرین پر کوئی منظر سامنے آتا ہے) جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔“

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾))^①

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ نبی کریم ﷺ سے مذاق کے طور پر سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے؟ اور کوئی شخص کہ جس کی اونٹنی گم ہو چکی ہو، یوں پوچھتا: میری اونٹنی (اللہ کے رسول!) کہاں ہے تب اللہ عزوجل نے ایسے لوگوں کے متعلق نازل فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (المائدہ: ۱۰۱) مسلمانو! ایسی باتیں مت پوچھو جو اگر بیان کی جائیں تم سے تو تم کو بری لگیں (جن کا کھولنا تم کو برا لگے) اور اگر ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن اتر رہا ہو (اور پیغمبر زندہ ہوں) تو (خواہ خواہ) تم سے بیان کی جائیں گی۔ (اب جو تم پوچھ چکے) اللہ نے اس سے درگزر کی ہے۔ اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔“

نبی مکرم ﷺ تصویروں کو بھی نہایت ناپسند فرماتے تھے

((عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَأَاهَا

① أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ ح: ٤٦٢٢

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرَقَةِ؟)) قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْعَدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-)) وَقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلْهُ الْمَلَائِكَةُ)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کی نظر جو نبی اس پر پڑی، آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ) میں نے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ تسلیم کثیرا) میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول ﷺ سے معافی مانگتی ہوں۔ فرمائیے! مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ (جو آپ اندر تشریف نہیں لارہے) رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: اس گدے کا کیا معاملہ ہے؟ (یہ کیسے یہاں آیا؟) میں نے عرض کیا: میں نے یہ آپ ﷺ کے لیے ہی خریدا ہے تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور اس سے ٹیک لگا لیا کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اس طرح کی تصویریں بنانے والے لوگ قیامت والے دن عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا: جس جس چیز کو تم لوگوں نے پیدا کیا (انہیں کوئی شکل و صورت دی تھی) اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: جس گھر میں (جاندار چیزوں کی) تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے (اللہ کی رحمت لے کر) داخل نہیں ہوتے۔“

اُمّ المؤمنین والمومنات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا اپنے حبیب و محبوب زوج محترم محمد رسول اللہ ﷺ کے آرام و سکون پر مکمل طمع و لالچ رکھتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی مکرم ﷺ کے لیے ایک تکیہ خریدا کہ جس سے آپ ﷺ ٹیک لگا لیتے یا اس پر بیٹھ جاتے۔ اما المؤمنین رضی اللہ عنہا کو اس گدے، تکیہ پر بنی جانداروں کی تصویروں کے متعلق حکم کا علم نہیں تھا۔ ادھر رسول اللہ ﷺ اس بات پر حریص تھے کہ آپ ﷺ کا گھر حرام اور مکروہ (ناپسندیدہ) چیز سے خالی ہو۔ آپ ﷺ اپنے گھر میں ایسی کسی بھی چیز کے وجود کو نہایت ناپسند فرماتے

تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے تصویروں والے کپڑے سے بنے ہوئے اس گدے، تنکے کو دیکھا تو گھر میں داخل ہونے سے رک گئے اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر اس ناگواری کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہوگئی ہے کہ جس وجہ سے نبی کریم ﷺ گھر میں داخل نہیں ہو رہے۔ مگر آپ ﷺ نے ان کو اس گدے کے متعلق خبر دی اور وضاحت فرمائی کہ اس پر بنی ہوئی تصویریں فرشتوں کو بھی گھر میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً فرماتے ہیں: کسی جاندار کی تصویر والے گھر میں اللہ کی رحمت والے فرشتوں کے داخل نہ ہونے کا سبب اس تصویر کا انتہائی فحش گناہ کے مترادف ہونا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت سے مشابہت بھی ہوتی ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسی تصویریں ہوتی ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ اور فرشتوں کا ایسے گھر میں داخل نہ ہونے کا سبب کہ جس گھر میں کتا ہو یہ ہے کہ: کتا کثرت سے گندگیاں کھاتا ہے اور اس لیے بھی کہ ان میں سے بعض کتوں کے نام شیطانوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں (جیسے آپ کتے کا نام بش یا ٹونی یا ٹومی وغیرہ رکھ لیں) جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور فرشتے شیطانوں سے برعکس ہوتے ہیں۔ اور ایسے گھروں میں کتے کی بدبو کی وجہ سے بھی داخل نہیں ہوتے اور فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں اور اس لیے بھی فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے کہ شریعت مطہرہ میں کتے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایسے گھر والوں کو کہ جنہوں نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہو ان کے گھر میں فرشتوں کے داخلہ سے منع کر کے انہیں سزا دی جاتی ہے۔ نہ ہی فرشتے اس گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہ ہی اہل خانہ کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور نہ فرشتے ان لوگوں کے گھروں سے شیطانوں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کہ جو ایسے کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا یا کسی جاندار کی تصویر ہو وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو رحمت، استغفار اور برکت لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک انسانوں کا ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتوں کا تعلق ہے تو وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ (اسی طرح سزا دینے والے اور موت کے فرشتے بھی) اور وہ کسی بھی حالت میں بنو آدم سے جدا نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ ان کو انسانوں کے اعمال شمار کرنے اور ان کے اعمال لکھتے رہنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں کتب احادیث میں مروی اپنے ایک نقش و نگار والے پردے کے متعلق خبر دی ہے۔ یہ ایک رنگدار کپڑا تھا کہ جس پر کچھ نقوش بنے ہوئے تھے اور اسے پردے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا غلاف کے طور پر۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةَ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ : ((يَا عَائِشَةُ ؛ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِيُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى)) قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ)) •

”رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے ایک طاق یا پچان کو اپنے ایک پردے سے ڈھانک رکھا تھا کہ جس پر تصویریں تھیں۔ جب آپ ﷺ نے اسے دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شکل بناتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پس ہم نے اس کو پھاڑ کر ایک یا دو ٹکے بنا لیے۔“

ایک اور واقعہ ہے کہ: رسول اللہ ﷺ ایک دن کسی جہادی سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ پیچھے سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہودج پر ڈالا جانے والا جھار دار رنگین اونی کپڑا خریدا اور اسے دروازے پر لٹکا دیا۔ اس پردے پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ((فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحَجَارَةَ وَالطِّينَ)) قَالَتْ فَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لَيْنًا، فَلَمْ يَعْْبِ ذَلِكَ عَلَيَّ)) •

”چنانچہ نبی معظم ﷺ جب جہاد و غزوہ سے واپس پلٹے اور یہ پردہ دیکھا تو آپ کو نہایت برا لگا۔ آپ ﷺ نے اسے کھینچا حتیٰ کہ اسے پھاڑ ڈالا یا اسے کاٹ ڈالا اور فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر ہم نے اس کو کاٹ کر دو ٹکے بنا ڈالے اور ان کے اندر کھجور کی چھال بھر دی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس پر کچھ عیب نہ لگایا۔“

یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گھر کا مالک (اور ہر گھر والا سربراہ) جب اپنے گھر میں حرام کردہ تصویریں دیکھے تو ان کو کاٹ، پھاڑ دے۔ یا کوئی جاندار چیزوں کی صورتیں ہوں تو ان کو توڑ ڈالے۔ اسی

① أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان ح : ٥٥٢٨

② أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان ح : ٥٥٢٠

طرح جب وہ کوئی حرام کردہ چیز یا کوئی قابل رد و تردید چیز دیکھے تو اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالنے میں جلدی کرے اور عقل سلیم کے نزدیک ہر بری اور ناگوار بات کو دیکھتے ہی غیض و غضب میں آجائے۔ اپنے گھر میں منکرات کے لیے کھلی آزادی نہ دے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل کے سامنے وہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جوابدہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، إِلَّا مَآمٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) •

”تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگران ہے۔ اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام، حاکم، سلطان ذمہ دار و نگران ہے اور اس سے اس کی تمام رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھروالوں کا ذمہ دار اور نگران ہوتا ہے اور اس سے اس کے اپنے زیر نگران وزیر تربیت اور زیر پرورش وزیر کفالت افراد کے متعلق اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہوتی ہے اور اس سے اس کی زیر تربیت رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے مالک (سزدار) کے مال کا نگران ہوتا ہے اور اس سے اس کی زیر نگرانی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جناب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: کہ میرا خیال ہے نبی معظم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہوتا ہے اور اس سے اس کی زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی زیر کفالت وزیر نگرانی چیزوں اور افراد کے بارے میں (کل اللہ کے ہاں) پوچھا جائے گا۔“

اپنے آپ کو پاک صاف جتانے کو نبی کریم ﷺ ناپسند فرماتے تھے
((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَوْ صُمَّمْتُ)) قَالَ: فَلَا أُذِرِي أَكْرَهَ التَّزَكِّيَةِ أَمْ لَا؟ فَلَا بُدَّ مِنْ عَفْلَةٍ أَوْ رَفْدَةٍ)) •

① أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن ح: ٨٩٣

② مسند أحمد، رقم: ٢٠٢٨٥، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح صحيح ابن خزيمة (٢٠٧٥) وابن حبان (٣٤٣٩)

”جناب ابوبکرہ نفع بن الحارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص (اپنا تزکیہ نفس بیان کرتے ہوئے) یہ نہ کہے کہ: میں نے پورا رمضان مکمل قیام کیا یا میں نے پورے رمضان کے (بڑے اہتمام سے) روزے رکھے۔“ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نہیں جانتا، کیا رسول اللہ ﷺ نے اس تزکیہ نفس کو ناپسند فرمایا یا نہیں؟ مگر یہ ہے کہ اس ضمن میں غفلت اور کوتاہی سے لازماً خبردار رہنا چاہیے“ (کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو پاکباز بیان کرتے ہوئے ریاکاری کر بیٹھیں اور سارا عمل برباد ہو جائے)

جناب قتادہ اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی امت کے بارے میں نیکیوں پریشانی بگھارنے کو کتنا ناپسند فرمایا کرتے تھے۔
تزکیہ النفس کی تعریف:

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ اس بات کو نہایت ناپسند فرماتے کہ آدمی اپنے آپ میں بڑا پاک صاف بنتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس ”تزکیہ النفس“ سے منع فرمایا ہے اور اس کے رسول ﷺ نے بھی۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝﴾ (النجم: ۳۲)

”(یہ نیکوکار) وہ لوگ ہیں کہ جو صغیرہ گناہوں کے سوا (کہ یہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں) بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ بے شک (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) تمہارا رب بڑی ہی بخشش والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ جب اس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا اور (اس وقت اور مرحلے کو بھی وہ خوب جانتا ہے کہ) جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔“ (یعنی اپنی تعریف خود مت کیا کرو اور نہ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر جانو۔ اس لیے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں)“

اور نبی معظم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ)) •

”اپنی پاکیزگی مت جتلیا کرو۔ تم میں سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں“
 تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اپنی ذات کی مدح و ثناء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ
 بلاشبہ یہ عمل ریا سے دور کرنے اور خشوع و خضوع کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ یعنی خود ستائی سے بچنے والا
 عمل۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو خوب جانتا ہے کہ جس نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کر لیا اور وہ اللہ
 عزوجل کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈر گیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ
 فَتِيلًا ۝﴾ (النساء: ۴۹)

”(اے ہمارے حبیب و ظلیل نبی!) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں خود پاک باز بنتے اور
 اپنے منہ سے خود اپنی تعریف کرتے ہیں (ایسا کرنا قطعاً غلط ہے) بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو
 چاہتا ہے۔ لوگوں پر کھجور کی گٹھلی میں ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“
 نیک اور صالح تو وہ شخص ہوتا ہے جس کے اعمال نیک ہوں اور اس کا تزکیہ اللہ تعالیٰ پیش کرے۔ (اللہ تعالیٰ
 اے نیک، صالح جانے) انسان کے اپنے آپ کو پاک صاف کہنے میں کوئی تعجب نہیں بلکہ تعجب و حیرانی تو اس شخص
 کے لیے ہوتی ہے کہ جس کو اللہ عزوجل پاک صاف جانیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کے
 حقائق اور ان کی گہرائیوں کو خوب جانتے ہیں۔ کتاب و سنت میں خود ستائی سے منع کرنے پر ان گنت دلائل موجود
 ہیں۔ چنانچہ اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے:

﴿آيَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ
 يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاىَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
 أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (النور: ۲۱)

”مسلمانو! شیطان کے قدم بقدم مت چلو (اس کی پیروی نہ کرو) اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا
 وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے کہ شیطان تو اسے بے حیائی اور بُرے کام ہی کرنے کو کہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ
 کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی گناہ سے پاک نہ رہ سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ
 تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب
 کچھ سنتا جانتا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اگر تم لوگوں پر نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص سیدھی راہ نہ پاسکتا اور نہ ہی وہ ہدایت کو پہچان

پاتا۔ اور اگر وہ کسی کو توبہ، اس کی طرف رجوع، جانوں، نفسوں کو شرک و خرافات اور گناہوں، جرموں سے پاک کرنے کی توفیق اور گندے اخلاق و کردار سے دور رہنے کی توفیق اگر وہ نہ دیتا تو کوئی شخص بھی بذات خود ان رذائل سے پاک نہ ہو سکتا اور نہ ہی وہ بھلائی، نیکی کو حاصل کر سکتا۔ اس لیے مسلمانو! اللہ عزوجل کا تم لوگوں کو ان گندگیوں سے پاک کر کے توبہ و استغفار اور استقامت کی توفیق دے دینا اور اس کا تمہیں گناہوں، جرائم اور خباہتوں سے پاک کر دینا اور اس کا تمہیں نیکی، اصلاح نفس اور پاکیزگی کی طرف راہنمائی کر دینا دراصل اس کا خاص فضل ہے نہ کہ یہ سب تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ (اعمال کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ہی ملا کرتی ہے)

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یوں بھی دعا کیا کرتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا ، اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)) ❶

”اے اللہ! میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاک صاف کر دے۔ تو ہی سب سے بہتر ہے جو اس کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ! تو اس کا کارساز اور اس کا مالک ہے۔“

اور جس طرح نبی مکرم و معظم ﷺ خود ستائی کو ناپسند فرماتے تھے اسی طرح آپ ﷺ دوسروں کو ان کے سامنے پاک صاف بیان کرنے اور ان کی تعریف میں مبالغہ کرنے کو انتہائی ناپسند جانتے تھے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے نبی مکرم ﷺ کے سامنے دوسرے شخص کی خوب تعریف کی، (خالیانکہ اس میں یہ خوبیاں نہ تھیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَيْلَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) مِرَارًا ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلَا أَزْكِيْ عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا - أَحْسِبُهُ كَذًّا وَكَذًّا - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ)) ❷

”فسوس ہے تم پر، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی۔ تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی“ ایسا آپ ﷺ نے کئی بار فرمایا۔ پھر فرمایا: اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو جائے تو یوں کہے: ”میں فلاں شخص کو ایسا گمان کرتا ہوں (کہ اس میں یہ یہ صلاحیتیں ہیں) آگے اللہ خوب جانتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایسا اور ایسا (نیک، صالح، تجربہ کار اور اچھے کردار کا مالک) ہے“ بشرطیکہ وہ اس کا حال خوب جانتا ہو۔“

❶ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب الأدعية حديث : ٦٩٠٦

❷ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه - ح : ٢٦٦٢

یعنی مذکور بالا صیغہ کے ساتھ کسی کا تزکیہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس بات کا یقین رکھتا اور بالجزم اس بات کی تحقیق رکھتا ہوں کہ فلاں کا معاملہ یوں اور یوں ہے..... الخ اور نہ ہی اللہ عزوجل جیسا کسی کا تزکیہ پیش کرو۔ اس لیے کہ وہ بندوں کے بارے میں تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ (ہر کسی کے پوشیدہ معاملات اور دلوں کی نیوٹوں کا حال صرف ایک اللہ عزوجل ہی خوب جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ)) •

”جب تم بے جا تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دو“

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مدح و ستائش میں چھ آفتیں پائی جاتی ہیں: ان میں سے چار کا تعلق تعریف و ستائش کرنے والے سے ہوتا ہے جبکہ دو ممدوح میں پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک مدح و ستائش کرنے والے کا تعلق ہے تو اس میں (۱)..... پہلی آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مبالغہ سے کام لیتا ہوا بسا اوقات جھوٹ تک جا پہنچتا ہے۔ (۲)..... دوسری آفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف میں ریا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تعریف کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے (اور یہ ریا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔) بسا اوقات جو کچھ زبان پر ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا نہ ہی اعتقاد ہوتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر ہو۔ چنانچہ اس بناء پر ریا کار منافق ہوتا ہے۔ (۳)..... تیسری آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہے جس کی تحقیق نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے پاس تحقیق کے لیے کوئی سبیل ہوتی ہے۔ (۴)..... بسا اوقات ممدوح ایک ظالم و فاسق آدمی ہوتا ہے مگر پھر بھی (اس کے ڈر کی وجہ سے یا مدح و ستائش کرنے والے کی اپنی فطرت و بدکرداری بھی ممدوح جیسی ہونے کی وجہ سے) وہ اس کی تعریف کر کے اس کو خوش کرتا ہے اور یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس نے کسی ظالم آدمی کی لمبی عمر کے لیے دعا کی تو اس نے گویا اس بات کو پسند کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کی نافرمانی کرے۔ ظالم و فاسق اور فاجر آدمی کے متعلق نہایت ضروری ہے کہ اس کی مذمت کی جائے تاکہ اس کا دم گھٹے اور اس کی تعریف نہ کی جائے کہ وہ خوش ہو۔ (۵)..... بے جا تعریف اور مدح و ستائش ممدوح کے لیے دو طرح سے آفت بنتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں خود پسندی اور تکبر جیسے برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں ہلاک کرنے والے اخلاق ہیں۔ (۶)..... دوسری یہ کہ ممدوح کی تعریف و توصیف جب بہتر کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سست پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ میں خوش رہنے

لگتا ہے۔ اور جو شخص خود پسند ہو جائے اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا مادہ و جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ اور عمل کے لیے سستی اتار کر جلدی وہی کرے گا جو اپنے آپ کو خطا کار سمجھے گا۔

اگر تعریف و ستائش کرنے والے اور مدوح کہ جس کی مدح و توصیف کی جا رہی ہو کے حق میں ان آفتوں سے پاک مدح و تعریف ہو تو پھر اس میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ یہ مستحبات میں شمار ہوگی۔

بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جب آدمی کی تعریف و توصیف اس کے منہ پر کی جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ))

”اے اللہ! جو یہ لوگ (میرے بارے میں) نہیں جانتے (اور اس کو میری طرف منسوب کر رہے ہیں) اسے مجھ سے معاف کر دے اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو وہ (میرے بارے میں) گمان کر رہے ہیں۔“

لفظ ”میں“ کو نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ كَرِهَهَا)) •

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قرض کے متعلق میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا کہ جو میرے شہید باپ عبد اللہ رضی اللہ عنہ پر واجب الاداء تھا اور میں نے آپ ﷺ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: ”میں“ فرمایا: ”میں“ میں۔“ گویا آپ ﷺ نے اس لفظ ”میں“ کو ناپسند فرمایا۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ انسان کا جواب جب اس سے پوچھا جائے کون ہو؟ تو کہے: ”میں“ ہوں۔ اس لیے کہ اس ”میں“ کے لفظ میں پوچھے گئے سوال کا جواب نہیں ہے۔ چنانچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا نام بتلاتے ہوئے وضاحت سے کہے کہ: میں فلاں ہوں اور اپنا نام بتلائے۔ لوگوں کے ہاں اپنی آواز کی پہچان پر آدمی اعتماد نہ کرے۔ آوازیں تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور لفظ ”میں“ جواب میں آواز کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔

ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ ”میں“ کی ناپسندیدگی کا سبب یہ ہے کہ اس میں تکبر کا شاہد پایا جاتا

ہے۔ گویا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے: میں وہ شخص ہوں کہ جو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنا نسب بتلاؤں۔ علماء کرام فرماتے ہیں: جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے تو اس سے پوچھا جائے؟ بھی کون ہو؟ یا کہیں: کون صاحب ہیں؟ تو اس حدیث مبارک کی رو سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے والا آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ جواب میں کہے: ”میں ہوں۔“ اس لیے کہ جواب ”میں“ کہنے سے پوچھنے والے کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ابہام باقی رہتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے: میں فلاں ہوں۔ اور اپنا نام بتلائے۔ جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، جب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا:

((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيَّةٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ۔ فَقَالَ ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَّةٍ)) ❶

”کون بی بی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میں نے کہا: ”میں (آپ کے چچا کی بیٹی) ام ہانی بنت ابوطالب ہوں۔“ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مرحبا ام ہانی!“ (بسم اللہ جی آیا ہوں)۔

اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ جواب دینے والا یوں کہے: ”میں ابو فلاں ہوں۔“ (مگر یہ اس وقت کہ جب وہ اپنی کنیت سے معروف ہو) یا کہے: میں فلاں قاضی (جسٹس) ہوں یا فلاں شیخ (مولانا) ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اصل نام کے ساتھ وہ صاحب زیادہ معروف نہ ہوں۔ اس ضمن میں سب سے بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ کہے: میں فلاں شخص ہوں جو اس نام و کنیت یا لقب و عہدہ سے معروف ہوں۔

نبی کریم ﷺ دس عادات و خصائل کو ناپسند کرتے تھے

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خَلَالٍ: تَحْتَمُ الدَّهَبِ، وَجَرَّ الْأَزَارِ، وَالصَّفْرَةَ - يَعْنِي الْخُلُقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، قَالَ (استاذ احمد بن حنبل) جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ تَنَفُّهُ، وَعَزَلَ الْمَاءَ عَنْ مَحَلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمَعْوِذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ)) ❷

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دس عادات و خصائل کو ناپسند کرتے تھے۔ (۱)..... سونے کی انگوٹھی پہننا (۲)..... تہہ بند (پانجامہ یا شلوار وغیرہ) کو ٹخنوں سے نیچے

❶ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ح: ۳۵۷

❷ مسند أحمد، رقم: ۳۶۰۵، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (۳۸۰/۱ - ۳۵۹۴)

رکھنا۔ (۳)..... زرد رنگ (ہندوؤں کا مذہبی رنگ) (۴)..... بڑھاپے کو سفید بال نونچ نونچ کر تبدیل کرنا۔ (۵)..... پانی کو اس کی جگہ سے دور رکھنا۔ (بیوی کے ساتھ جماع کے دوران بوقت انزال عزل کرنا) (۶)..... غیر مسنون دم جھاڑ کرنا۔ (۷)..... دودھ پیتے بچے کے دودھ کو اس کی ماں سے اس کے باپ کا جماع کر کے خراب کرنا۔ (تفصیل آگے آرہی ہے) (۸)..... تعویذ لٹکانا۔ (۹)..... بغیر شرعی موقع محل کے زینت کر کے عورت کا بے پردگی اختیار کرنا۔ (۱۰)..... مردوں، پانسوں سے کھیلنا۔“

اب ان سب کی کچھ تفصیل بھی جان لیجئے:

(۱)..... سونے کی انگوٹھی پہننا:

نبی مکرم ﷺ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا نہایت ناپسند کرتے تھے اور آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ سونا مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حَرَّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلَ لَا نَاهِيَهُمْ)) ❶

”میری امت کے مردوں پر ریشمی لباس اور سونے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔“

(۲)..... تہہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا:

نبی اکرم ﷺ تہہ بند، پانچامہ (پتلون) اور شلوار وغیرہ کو تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھنے کو ناپسند فرماتے اور اس سے منع کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ! لَا تُسَبِّلْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسَبِّلِينَ)) ❷

”اے سفیان بن سہل! اپنا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ۔ اس لیے کہ بلاشبہ اللہ عزوجل اپنے نچلے والے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو پسند نہیں فرماتے۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے نچلے والے کپڑے کی حد مقرر کرتے ہوئے فرمایا:

((إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقِ ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم : ۱۴۰۴ (کتاب اللباس ح : ۱۷۲۰)

❷ دیکھئے: صحیح سنن ابن ماجہ : ۷۸۷۶

الْكُعْبَيْنِ ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ
اللَّهُ إِلَيْهِ)) [صحيح سنن أبي داود ، كتاب اللباس / ح : ٤٠٩٣] وَقَالَ ﷺ : ((بَيْنَا رَجُلٌ
يَجْرُ إِزَارَهُ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) ❶

”مسلمان آدمی کا تہہ بند (نچلے حصے والا لباس جیسے پانجامہ، چٹلون یا شلوار وغیرہا) آدمی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ نصف پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان ہو۔ مگر جو کپڑا دونوں ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں داخل ہوگا (لامحالہ باقی وجود بھی جہنم میں ہی ہوگا) اور جس شخص نے اپنا تہہ بند تکبر کی نیت سے (ٹخنوں سے نیچے) گھسیٹا، اللہ عزوجل (کل قیامت والے دن) اس کی طرف (رحمت اور مغفرت کی نظر سے) دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔“ اور جناب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”ایک شخص غرور میں اپنا تہہ بند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔“

(۳)..... زرد زعفرانی رنگ:

نبی معظم ﷺ زرد زعفرانی رنگ کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ ”الصُّفْرُ“ دراصل زعفران اور خوشبو کی دوسری اقسام سے ملی ہوئی ایک خوشبو ہوتی ہے کہ جس پر سرخی نما زرد رنگ غالب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کی اس رنگ سے ناپسندیدگی مردوں کے لیے تھی (عورتوں کے لیے اس رنگ کی شریعت میں اجازت ہے مگر یہ ہے کہ خوشبو نمایاں نہ ہو جو گلے بازار سے گزرتے وقت مہک پیدا کرے)

(۴)..... سفید بال اکھاڑ کر بڑھاپے کو بدلنا:

نبی مکرم ﷺ سفید بالوں کو اکھاڑ کر بڑھاپے کو مٹانا بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: آدمی کے لیے سر اور ڈاڑھی کے سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے۔“ ❷

اور نبی کریم ﷺ نے بڑھاپے کے بالوں کو اکھاڑنے، نوپنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ مسلمان کا نور ہے اور اس کے لیے اس بڑھاپے کا بھی بہت بڑا اجر ہے جو اسے اسلام میں آتا ہے۔
سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

❶ أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب من جر ثوبه من الخيلاء ٥٧٩٠

❷ صحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب شبه ﷺ / حديث : ٦٠٧٧

((لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ ، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)) •

”بڑھاپے کے بالوں کو مت اکھیڑا کرو۔ اس لیے کہ بلاشبہ بڑھاپا مسلمان کا نور ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے مگر یہ ہے کہ اس کے لیے اس (ایک ایک سفید بال) کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یا پھر ہر بال کے بدلے اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔“

البتہ مہندی اور کتم وغیرہ کے ذریعے بڑھاپے کو تبدیل کر دینے کا حکم تو نبی کریم ﷺ نے خود دیتے ہوئے فرمایا ہے:

((غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) •

”اس بڑھاپے کے کسی رنگ کے ساتھ بدل دو اور سیاہ رنگ سے البتہ اجتناب کرو۔“

پس بڑھاپے کے بالوں کو کالے رنگ کے سوا کسی بھی دوسرے رنگ یا مہندی کے ساتھ تبدیل کرنا جائز اور ممکن ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ)) •

”اس بڑھاپے کو سب سے اچھا جس چیز کے ساتھ بدل دیا جائے وہ ”ہندی اور سہمہ“ ہے۔“

(۵)..... مراد نہ پانی کو اس کی اصل جگہ تک نہ پہنچنے دینا

نبی معظم ﷺ عزل کو ناپسند کرتے تھے۔ عزل کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد عورت سے جماع کرتے ہوئے عین انزال کے وقت اپنے مادہ منویہ کو اس کے اصل مقام..... عورت کی شرمگاہ کے اندر..... سے عزل کرتے ہوئے اپنے عضو تناسل کو باہر نکال کر اسے ضائع کر دے۔ مگر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عزل کو حرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ جب آپ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ: آپ ﷺ عزل کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو (ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① مسند أحمد، رقم: ۶۶۷۲، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح وصححه الألباني في سنن أبي داود،

۴۲۰۲ وابن ماجه: ۳۷۲۱ والترمذی: ۲۸۲۱

② صحيح مسلم/ كتاب اللباس والزينة/ باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد/ حديث:

۵۵۰۹

③ صحيح سنن أبي داود ۳۰ ۴۷ كتاب الرجل/ باب في الخضاب/ حديث: ۴۴۰۵، عن أبي ذر

((أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ، كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ)) •

”اچھا تو کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ تمہارے لیے کچھ قباحت نہیں ہے اگر تم ایسا نہ کرو تو۔ اس لیے کہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔“

اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی بچے کی تخلیق مقدر کر رکھی ہے تو اس کے پیدا ہونے سے عزل رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بسا اوقات عزل کرنے والے کی سوچ (اور کوشش) کے بغیر ہی مادہ منویہ عورت کے رحم میں داخل ہو کر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے بے شمار واقعات پیش آچکے ہیں کہ جن میں عزل کے باوجود عورتیں حاملہ ہو گئیں۔ اللہ عزوجل کے حکم سے منی اپنے راستے اور اپنی جہت کو خوب جانتی ہے۔ بسا اوقات آدمی کے مجرد انزال سے ہی وہ اپنے ہدف تک جا پہنچتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات باری تعالیٰ کہ جس نے اس ضمن میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝﴾ (الاعلیٰ: ۱ تا ۳)

”(اے مخاطب یا اے ہمارے حبیب و غلیل نبی!) آپ اپنے مالک کے نام کی تسبیح بیان کریں کہ جو سب سے بلند ہے۔ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کو عمدگی سے بنایا (یعنی جس چیز میں جو صفات اور فوائد و نقصانات ہونے چاہئیں تھے وہ اس نے اس میں رکھے اور ظاہری طور پر بھی اس کی ساخت نہایت موزوں رکھی) اور اللہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس نے سب کچھ اندازے سے ٹھہرا لیا اور پھر اس نے ہر ایک کو راہ پر لگا دیا۔“

(۶)..... غیر مسنون دم جھاڑ:

نبی مکرم ﷺ معوذات و سورۃ الفاتحہ اور بعض ادعیہ ماثورہ کے سوا کسی بھی عبارت کے ساتھ دم جھاڑ کرنا نہایت مکروہ جانتے تھے۔ یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور انہی کے معنی میں ماثور دعائیں۔ یا پھر اللہ عزوجل کے اسماء حسنی کے ساتھ دم جھاڑ کرنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْزِلْ - أَوْ أَنْزِلْتَ - عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قَطُّ - الْمُعَوَّذَتَيْنِ)) •

① أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً ح: ۶۶۰۳

② أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتين ح: ۱۸۹۲

”میرے اوپر ایسی آیات (اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے) نازل کی گئی ہیں کہ ان جیسی آیات (تاثیر و فوائد میں) کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اور یہ ہیں معوذتین ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝﴾“

اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے:

((يَا عُقْبَةُ، أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرْتَنَا)) فَعَلَّمَنِي ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝﴾ ❶

”اے عقبہ! کیا تمہیں وہ دو سورتیں میں نہ سکھاؤں کہ جنہیں دم جھاڑ کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر آپ ﷺ نے مجھے ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝﴾ سکھائیں۔“ ((وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيَّنَّا أَنَا أَسِيرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَيْنَ الْجُحَفَةِ وَالْأَبْوَاءِ، إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ، وَظُلُمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝﴾ وَهُوَ يَقُولُ: ((يَا عُقْبَةُ! تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذْ مُتَعَوِّذٍ بِمِثْلِهَا)) ❷

”اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مقام جحفہ اور ابواء کے درمیان ایک سفر میں جا رہا تھا کہ ہمیں آندھی اور شدید قسم کے اندھیرے نے ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝﴾ کے ساتھ اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنے لگے اور آپ ﷺ فرماتے جا رہے تھے: اے عقبہ! ان دونوں سورتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کوئی ایسا پناہ طلب کرنے والا نہیں کہ جو ان جیسی پناہ (اللہ تبارک و تعالیٰ سے) طلب کرنے والا ہو۔“

یعنی دونوں سورتیں ان سب اللہ کی پناہ طلب کرنے والی دعاؤں اور سب دموں سے زیادہ افضل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی جاتی ہے تمام مخلوقات کے شر سے اور ہر ہر چیز کے شر سے۔ اور نبی مکرم ﷺ ہر رات کو اپنی ذات اطہر پر انہی معوذات کو پڑھ کر پھونک مارتے کہ جب آپ بستر پر لیٹ جاتے۔ ((فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَّاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۱۲۹۸ - کتاب الوتر / ح: ۱۴۶۲

❷ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۱۲۹۹ - کتاب الوتر / ح: ۱۴۶۳

كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ يَمْسُحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۝

”چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہر رات سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو باہم ملا لیتے اور پھر ان میں: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھتے ہوئے ان میں پھونک مارتے اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے وجود اطہر پر جہاں تک ہاتھ جاتے پھیر لیتے۔ ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرہ مبارک اور سر سے شروع فرماتے اور جسم اطہر کے سامنے والے حصے سے۔ ایسا آپ ﷺ تین بار کرتے تھے۔“

(۷)..... بچے کے دودھ کو خراب کرنا:

نبی مکرم ﷺ دودھ پیتے بچے کے لیے خرابی پیدا کرنے کو بھی بہت برا جانتے تھے۔ اور وہ اس طرح کہ: مرد کا اپنی دودھ پلانے والی بیوی سے جماع کرنا اور اس جماع و مباشرت سے جس عورت کا دودھ خراب ہو جائے تو اس میں دودھ پیتے بچے کا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو ”الغيلة“..... یعنی: زمانہ حمل میں دودھ پلانے کا عمل“ کہتے ہیں۔ نبی مکرم ﷺ اس عمل کو انتہائی ناپسند کرتے تھے۔ کیونکہ اس سے دودھ پینے والے بچے کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ البتہ بچے کے لیے اس حالت میں دودھ پلانا حرام نہیں ہوتا اور نہ ہی نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ روم اور فارس کے شہزادے اپنی اولاد کے ایام رضاع میں اپنی بیویوں سے جماع کر لیا کرتے تھے اور یہ عمل ان کی دودھ پینے والی اولاد کو کچھ نقصان نہ پہنچاتا تھا۔ چنانچہ جد امہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ)) ۝

”میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں زمانہ حمل میں عورتوں کو دودھ پلانے سے منع کر دوں (اس لیے کہ جب ان کے خاوندان دنوں میں ان سے جماع کرتے ہیں تو ان کا دودھ خراب ہو جاتا ہے) حتیٰ کہ

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات ح : ٥٠١٧

② [أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب جواز الغيلة ”وهي وطء المرضع“ و كراهة العزل ح : ٣٥٦٤

مجھے بتلایا گیا: روم اور فارس کے حاکم طبقہ کے لوگ ایسا کر لیتے ہیں لیکن ان کی اولاد کو یہ عمل نقصان نہیں پہنچاتا۔“ اس لیے یہ جائز ہے۔

(۸).....تعویذ لٹکانا:

عربی میں تعویذ کے لیے لفظ تمیمہ آتا ہے کہ جس کی جمع ”تمائم“ لائی جاتی ہے اور ان سے مراد وہ تعویذ ہوتے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت کے طریقے پر شیطانوں کے نام اور ایسے الفاظ لکھ کر انہیں تیار کیا جاتا تھا کہ جن کے کوئی معانی و مفاہیم نہیں ہوتے تھے۔ ان سے نبی مکرم ﷺ کو سخت نفرت تھی۔

((وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ((إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً)) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا ، فَبَايَعَهُ وَقَالَ : ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) ❶

”سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دس افراد پر مشتمل ایک وفد ملاقات اور اپنے اسلام کے اعلان کے لیے حاضر ہوا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے (۹) نو آدمیوں سے بیعت لے لی جبکہ ایک سے آپ ﷺ نے بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ لوگ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) آپ نے نو آدمیوں سے بیعت لے لی ہے اور اس کو آپ ﷺ نے چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا: ”اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے۔“ اس شخص نے اپنا ہاتھ لباس کے اندر داخل کر کے اس تعویذ کو کاٹ ڈالا۔ تب آپ ﷺ نے اس سے بھی بیعت لے لی اور پھر فرمایا: ”جس شخص نے کوئی تعویذ باندھا (یا لٹکایا) تو اس نے بالتحقیق شرک کیا۔“

علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ تعویذات دوڑی میں پروئے ہوئے وہ گھونگھے ہوتے تھے کہ جنہیں عرب لوگ جاہلیت میں اپنی اولادوں کے گلے میں اس گمان کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے کہ اس سے ان کے بچے نظر بد سے بچے رہتے ہیں۔ مگر اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دے دیا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً

فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ)) ❷

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۷۳۵۳، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

❷ مسند أحمد، رقم: ۱۷۳۳۵، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح (۱۶۹۵۱ - ۱۵۴/۴)

”رسول اللہ ﷺ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا: ”جس کسی نے کوئی تعویذ لٹکایا (یا اپنے وجود کے ساتھ باندھا) اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے اور جس کسی نے بطور تعویذ کوئی گھونگا باندھا اللہ اس کی نہ حفاظت کرے اور نہ اسے راحت و آرام پہنچائے۔“

یہاں اس حدیث میں مذکور کلمہ ”الْوَدْعَةُ“ سے مراد سمندری یا دریائی گھونگا ہے کہ جو بطور تعویذ ڈوری میں ڈال کر گلے میں لٹکایا جاتا ہے یا جسم کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اکثر مسلمان زمانہ جاہلیت جیسی عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے جسموں پر تعویذ باندھتے ہیں اور اپنی اولاد کے جسموں پر بھی۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر بھی شرکیہ تعویذات لٹکاتے ہیں۔ اسی طرح کئی مسلمان اپنی اولادوں کے گلوں میں اس نظریہ کے ساتھ پیلے رنگ کے گھونگے باندھتے ہیں کہ یہ ان کو نظر بد سے بچا کر رکھتے ہیں۔ (والعیاذ باللہ)

بعض مسلمانوں کے ہاں یہ معاملہ تو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے مرکزی دروازے کے اوپر گھوڑوں کی کھریاں (لوہے کی نعل جو اس کے پیروں کے نیچے لگائی جاتی ہے) باندھ دیتے ہیں (اور ہمارے ہاں عجمی معاشرے میں یہ گھوڑوں، خچروں کی نعلیں اور پرانی جوتیاں اسی نظریے کے ساتھ نی گازیوں کے ساتھ باندھی جاتی ہیں) تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے۔ اسی طرح وہ پیلے رنگ کے بڑے بڑے گھونگے اور سپیاں بھی باندھتے ہیں تاکہ یہ گھونگے اور نعل و جوتیاں انہیں ان کے گمان میں دشمن کی نظر بد اور حسد سے روک کر رکھیں۔ جبکہ یہ سب کچھ باطل اور صریح شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھے۔ اس ضمن میں زیادہ تر عورتیں کمزور نظریہ اور بد عقیدگی کا شکار ہوتی ہیں۔ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق درست رکھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان خرافات و شرکیات سے بچا کر رکھیں۔

(۹)..... بغیر کسی شرعی موقع محل کے عورت کا زیب و زینت کو اختیار کرنا:

نبی کریم ﷺ بغیر کسی شرعی موقع محل کے عورت کے زیب و زینت کو اختیار کرنا بھی ناپسند کرتے تھے۔ غیر شرعی موقع محل سے مراد ہے کہ: عورت اپنی زینت اور اپنے محاسن کو اپنے محرم لوگوں کے علاوہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ جن کے ساتھ اس کا پردہ کھولنا ممنوع اور حرام ہے۔ محرم افراد میں خاوند، سگے بھائی، باپ، سگے چچا، سگے ماموں اور دیگر گھر کے احباب شامل ہیں۔ (جیسے کہ سگانا، سگا دادا وغیرہم) اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو (یعنی عزت و وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو) اور اگلی جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگھار کر کے مردوں کو دکھلاتی نہ پھرو۔ نماز کو درستی سے سنت کے مطابق ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتی رہو۔“

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو مکمل پردے کو لازم پکڑنے، نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے انہیں اجنبی مردوں (غیر محرم مردوں) کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور یہ کہ اللہ عز و جل نے عورتوں کے لیے ان محرم مردوں کی تفصیل بھی بیان فرمادی ہے کہ جن کے سامنے زینت اختیار کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ۳۱)

”اور مومن عورتوں سے کہہ دے: اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے (جیسے بالی، انگٹھی اور سرمہ وغیرہ) اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے، یا اپنے باپوں، یا اپنے خاوند کے باپوں، یا اپنے بیٹیوں یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجیوں، یا اپنے بھانجوں، یا اپنی عورتوں کے لیے۔ یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں۔ یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردوں والی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ جس سے ان کی وہ زینت ظاہر ہو جائے کہ جسے چھپاتی ہیں۔ اور اے ایمان والو! تم سب اللہ عز و جل کی طرف

توبہ کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔“

(۱۰) نزدوں سے کھیلنا: ①

نبی مکرم ﷺ نزدوں سے کھیلنے کو نہایت مکروہ و ناپسندیدہ جانتے تھے۔ نزد کا لفظ عجمی ہے۔ بعض علاقوں میں اسے ”الزھر“ بھی کہا جاتا ہے۔ نزد ایک سفید رنگ کی مربع گوئی ہوتی ہے کہ جس پر اس کی تمام اطراف میں ایک سے لے کر چھ تک نقطے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

((مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ)) [اخرجه مسلم في

كتاب الشعر ، باب تحريم اللعب بالنردشير ح : ۵۸۹۶] وَقَالَ ﷺ : ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ

عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) ②

”جناب ابو بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے چوسر کھیلی اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لیے۔“

تو یہاں خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ہاتھ رنگنے سے مراد ہے کہ اس نے گویا ان دونوں نجس ترین چیزوں کو کھالیا۔ اور یہاں اس تشبیہ سے مراد چوسر، شطرنج اور پانسا وغیرہا کے کھیلوں کی حرمت اس طرح بیان کرنا ہے کہ جس طرح خنزیر کا گوشت اور اس کا خون کھانا حرام ہے اور نبی معظم ﷺ نے یوں بھی فرمایا: جو آدمی نزد (چوسر کی طرح) کے کھیل کو کھیلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔“

نبی مکرم ﷺ اپنے لیے کسی کا کھڑا ہونا ناپسند فرماتے تھے

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانُوا

إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ)) ③

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ ﷺ

تسلیم اکثر اسے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہ تھا۔ مگر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپ ﷺ

کو دیکھ لیتے تو ان کے اس علم کی بنیاد پر کہ آپ ﷺ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں، وہ آپ ﷺ

① لفظ ”النرد“ کے معانی ”القماموس الوحید“ میں یوں بیان کیے گئے ہیں: چوسر کی طرح کا ایک کھول جو دوہری بساط پر کھیلا جاتا ہے۔ ایک ڈیبا میں کنکریاں یا پلاسٹک کی گولیاں ہوتی ہیں اور دو گولے ہوتے ہیں جن کو ہلا کر جیسا گنگ نکل آتا ہے اس کے مطابق کنکریاں یا گولیاں آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ اوپر متن میں بیان کیے گئے معانی کو بھی دیکھ لیجیے۔

② صحیح سنن أبی داود ، رقم : ۴۹۳۸

③ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ۲۲۱۱ (كتاب الأدب / ح : ۲۷۵۴)

کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے“

یہ نبی معظم ﷺ تسبیحا کی اپنے رب کے لیے تواضع کی بنا پر تھا۔ آپ ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اس وقت آپ ﷺ کے لیے کھڑے ہوں جب آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ان کے ہاں آپ سے بڑھ کر محبوب نہ تھی۔ مگر اس کے باوجود جب وہ حضرات آپ ﷺ کو آتا ہوا دیکھ لیتے تو وہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے جبکہ آپ تمام کائنات کی سب مخلوقات کے سردار ہیں۔ اور یہ اس بناء پر تھا کہ وہ لوگ اس ضمن میں نبی مکرم ﷺ کی ناپسندیدگی کو جانتے تھے اور نبی معظم ﷺ کا اس ناپسندیدگی والا اظہار ان متکبروں اور جابروں کی عادت کے خلاف تھا جو لوگوں سے اس بات کی آرزو رکھتے تھے کہ وہ ان کی تعظیم میں ان کے سامنے ایک دم سیدھے کھڑے رہیں۔

((وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) ❶

” (سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سماعت کیا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جس شخص کو یہ عمل اچھا لگے کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کریں تو اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہیے۔“

یعنی جس کو یہ بات نہایت اچھی لگے، اسے دلی سرور حاصل ہو۔ اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہا کریں تو اس کے لیے اللہ کا حکم واجب ہو گیا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر جا کر فروکش ہو جائے۔ ❶
نبی مکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ آپ ﷺ اللہ عزوجل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (ﷺ تسبیحا کی) اور یہ کہ آپ ﷺ انہیں کی مثل ایک بشر ہیں۔ آپ نے ان کو نصاریٰ کی عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی تعظیم کرنے کی مانند اپنی تعظیم سے منع فرمادیا تھا۔ نصاریٰ نے تو یہاں تک غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو الہ مانتے ہیں۔ اللہ عزوجل تو اس سے بہت زیادہ علوت و رفعت والا ہے جو وہ عقیدہ کے طور پر کہتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث برسر منبر سنائی کہ انہوں نے نبی مکرم ﷺ کو یوں فرماتے ہوں خود سنا ہے:

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۲۱۲ کتاب الأوب / ح: ۲۷۵۵

❷ ایسے شخص کے لیے جہنم اس بناء پر اس کا ٹھکانا بنے گا کہ وہ تکبر و غرور میں ایسا چاہتا ہے اور قرآن متکبرین کے بارے میں کہتا ہے: ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَفْزًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝﴾ (النحل: ۲۹) ”تو اے متکبرو! اب جہنم کے دروازوں میں گھسوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اسی میں رہو گے۔ پس کس قدر یہ برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا۔“

((لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَبَتِ النَّصَارَى بَنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) •

”مسلمانو! مجھے میرے مرتبہ و مقام سے زیادہ نہ بڑھانا جس طرح نصاریٰ نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ بن مریم ﷺ کے مرتبہ و مقام کو بڑھا رکھا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے یہی کہا کرو (میرے متعلق) کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے اور پھر ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ ﷺ کی تکبیر باواز بلند سنا تے تھے۔ نماز میں ہمیں کھڑا دیکھ کر آپ ﷺ نے ہمیں اشارے سے بیٹھ جانے کا حکم فرمایا اور ہم سب نے پھر بیٹھ کر آپ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو فرمایا:

((إِن كِدْتُمْ آئِنًا لَتَفْعَلُونَ فَعَلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ، ائْتِمُوا بِأَيْمَتِكُمْ : إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا)) •

”تم لوگوں نے اس وقت وہ کام کیا جیسا کہ روم و فارس والے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے۔ پس آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بلکہ ہمیشہ اپنے امام کی پیروی کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“

تو آدمی کا کسی دوسرے آدمی کے لیے احتراماً کھڑے ہونا فارسیوں اور رومیوں کا عمل ہے۔ عرب لوگ اس طرح کے کھڑے ہونے کو جانتے ہی نہ تھے۔ ابوالولید ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں: آدمی کا کھڑے ہونا چار وجوہات کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ (۱)..... پہلی قسم ممنوع اور ناجائز ہے اور وہ یہ ہے کہ: یہ کھڑا ہونا اس شخص کے لیے واقع ہو جو تکبر و غرور کی وجہ سے چاہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے اور اس کے لیے کھڑا ہونے والوں پر اس کی عظمت و برتری جتلانے کے لیے ہو۔

(ب)..... کھڑا ہونے کی دوسری قسم مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کھڑا ہوا

① أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾

جائے جو نہ تکبر کرتا ہو اور نہ ہی کھڑا ہونے والوں پر اپنی عظمت و برتری جتلانا چاہتا ہو۔ مگر خدشہ ہے کہ اس کے نفس میں وہ چیز (تکبر و نخوت والی) داخل ہو جائے کہ جس سے شریعت میں خبردار کیا گیا ہے۔ اور اس بنا پر بھی یہ عمل اس کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ اس میں جابر قسم کے لوگوں مشابہت ہے۔

(ج)..... کسی کے لیے کھڑا ہونے کی تیسری قسم جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا نیکی کی بنا پر اس شخص کے اکرام کی خاطر ہو کہ جو یہ کھڑا ہونا پسند نہ کرتا ہو۔ اور اس کھڑے ہونے میں جابر قسم کے لوگوں سے مشابہت بھی نہ ہوتی ہو۔ (جیسے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یا سر جھکا کر سلام کرنا یا نصرائیوں کی طرح سلیوٹ مارنا وغیرہ)

(د)..... اور چوتھی قسم مستحب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کے احترام میں کھڑا ہوتے ہوئے کچھ آگے بڑھے کہ جو سفر سے واپس آ رہا ہو اور یہ خوشی کے طور پر ہوتا کہ آگے بڑھ کر اسے سلام کر سکے یا یہ کھڑا ہونا اس شخص کے لیے ہو کہ جیسے کوئی نئی نعمت ملی ہو اور وہ منعم علیہ کو اس نعمت کے حصول پر مبارک باد دے سکے یا کسی پر کوئی مصیبت (حادث یا سخت قسم کی بیماری) لاحق ہوئی ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔^①

چوپایوں کا مسئلہ کرنے پر ناپسندیدگی

مشلہ کہتے ہیں: زندہ جانور کے بعض اعضاء کو کاٹ ڈالنا اور کوئی چیز پھینک کر مارتے ہوئے اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر دینا۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ فَكَّرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ: ((لَا تَمَثَّلُوا بِالْبَهَائِمِ)) •

”چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک مینڈھے پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے اس عمل کو نہایت برا جانتے ہوئے فرمایا: چوپایوں کا مسئلہ نہ کیا کرو۔“

نبی مکرم و معظم ﷺ نے چوپایوں (اور پرندوں وغیرہ) کا مسئلہ کرنے کو نہایت ہی برا جانتے ہوئے اس سے منع فرمایا تھا۔ اس لیے کہ اس سے حیوانوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس سبب سے جہنم میں پھینک دیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو سزا دی تھی۔

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ

① مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۱۱ ص ۵۱، ص ۵۴

② صحیح سنن النسائی، رقم: ۴۱۳۷

رَبَطْنَهَا ، فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ایک عورت کسی بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگئی کہ اس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ نہ وہ اس کو کھلاتی پلاتی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے کوڑے کھالیتی۔“

حیوانات پر تیر اندازی کرنا ان کا مثلہ کرنے کے مترادف ہے۔ نبی معظم ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو چارہ کھلائے بغیر باندھ کر رکھا جائے۔ اور جو شخص کسی جانور کو اس نیت سے باندھ کر یا قید میں رکھے کہ اس پر تیر اندازی کی جائے اور وہ زندہ بھی ہو تو ایسا کام کرنے والے پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔

((مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِقُتَيْبَةَ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا)) [آخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، ح: ٥٥١٥] وَقَالَ : ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)) ❷

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر چند ایسے نوجوانوں کے پاس سے ہوا کہ جنہوں نے ایک مرغی کو کہیں ٹانگ رکھا تھا اور اس پر وہ تیر انداز کر رہے تھے۔ انہوں نے جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو وہ اس سے متفرق ہو گئے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا: کس نے ایسا کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ایسا کرے۔ اور فرمایا: بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جس نے کسی ذی روح چیز کو نشانہ بنائے۔“

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: یعنی نبی مکرم ﷺ نے کسی بھی جاندار جانور کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے کہ حیوانات کو صرف مشق کے لیے نشانہ نہ بناؤ اور یہ نئی تحریکی ہے، تزیہی نہیں۔ اور اس لیے کہ یہ عمل جانور کو عذاب، تکلیف دیتا ہے اور اس سے اس کی جان کو تکلف کرنا ہوتا ہے اور اس کی مالیت کو تلف کرنا ہوتا ہے اور اس کے شرعی طور پر ذبح کرنے والے عمل کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ذبح کے لائق (یعنی حلال) ہو اور اگر حلال نہ ہو تو اس کے چمڑے وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کے وہ قابل ہوتا ہے اس لیے ایسا فعل و عمل حرام ہے۔ ❸

❶ آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ح: ٣٣١٨

❷ آخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم ح: ٥٠٦٢

❸ دیکھئے: شرح صحيح مسلم للنووي جلد ١٣ ص ١٠٨

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: ”اللہ اس شے پر نعمت کرے جو کسی حیوان کا مثلہ کرے۔“^①

اس سے حیوانات کا مثلہ کرنے کی شفاعت معلوم ہوتی ہے اور جو ایسا کرے اس کا برا انجام معلوم ہوتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ بعض ملک حیوانات کا مثلہ کرنے پر فخر کرتے ہیں اور اس فعل تشبیح کو وہ اپنی قدیم موروثی روایات میں شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیلوں (اور جنگلی بھینسوں) سے کشتی لڑنا کہ جس میں کشتی لڑنے والا آدمی اشتعال انگیز کھیلوں والے ہزاروں تماشاؤں کے بھرے میلے میں اپنے مد مقابل بیل، بھینسے کے جسم میں لگا تار کٹی تیر اور نیزے پیوست کرتا ہے کہ جس پر تماشا کی ہر تیر اور نیزے پر اس پہلوان کو داد دیتے ہوئے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور ہر تیر کے ساتھ اس غریب بیل یا بھینسے کے جسم سے خون کا ایک فوارہ پھوٹتا ہے۔ اس بیل کا خون بہتا رہتا ہے اور اس سے کشتی لڑنے والا پہلوان مختلف جہتوں سے اس کے جسم میں تیر پیوست کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس غریب کا پورا جسم تیروں سے گندھ جاتا ہے جس سے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا اور پھر ڈکارتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کشتی لڑنے والا پہلوان اس غریب بیل پر فتح پا کر لوگوں کی تالیوں کی گونج میں اس اکھاڑے سے باہر نکل آتا ہے۔

تو..... قبیح النظر اور ایک راست باز نفس کے لیے نفرت آگئیں موٹے تازے بیل کا اس مثلہ کرنے والے عمل شہنچ کے وقت ایک طرف تو حیوانات کے ساتھ شفقت و رحمت سے بالکل ہی دور اس وحشیانہ طریقے کے ساتھ ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس ظالمانہ تہذیب کے مقابلے میں اسلام ایک ایسا دین حنیف ہے جو چڑیا تک کے حقوق کی حفاظت کا بھی سبق دیتا ہے اور انسان سے اس کے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس بارے میں پوچھے گا بھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ إِلَّا بِحَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: ((يَذْبَحُهُ ذَبْحًا، وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقَطُّعُهُ))^②

”جس شخص نے کسی چڑیا کو بھی ناحق (بغیر ضرورت کے) قتل کیا تو اللہ عز و جل اس سے قیامت والے دن ضرور پوچھیں گے۔“ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس چڑیا کا حق کیا ہے؟ فرمایا: اس کا شکار کرنے والا اس کو ذبح کرے اور اس کی گردن پکڑ کر اسے چھٹکے سے کاٹ نہ ڈالے (جیسے سکھ جھکا

① دیکھئے: صحیح سنن النسائی حدیث: ۴۱۳۹

② مسند أحمد، رقم: ۶۵۰۱، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (۱۶۶/۲-۶۵۱۵-۲۰/۲-۲۱۰-۶۹۲۱)

کرتے ہیں بلکہ اس پر تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرے۔“

اور ایک بار جب بعض (چھوٹے) صحابہ کرام نے چڑیا کی مانند ایک چھوٹے پرندے کے دو بچوں کو پکڑ لیا اور پھر ان کی ماں انہیں تلاش کرتی ہوئی وہاں آئی تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا:

((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا))

”اس پرندے کا دل اس کے بچوں کے ذریعے کس نے دکھایا ہے؟ اس کا بچہ اسے واپس کر دو۔“

ہم ایک چڑیا کی ہی بات کیوں کریں؟ بلکہ اسلام نے تو شہد کی مکھی اور چیونٹی تک کو مارنے سے منع کیا ہے۔

((فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُذُودَ، وَالصُّرَدَ)) وَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَرِيَةً تَمْلِي قَدْ حَرَقَهَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟)) قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور لٹوراکو۔“ اور نبی مکرم ﷺ نے چیونٹیوں کے ایک بھون کو دیکھا کہ جسے آپ کے بعض ساتھیوں نے جلادیا تھا: تو دریافت فرمایا: اس بھون کو کس نے جلایا ہے؟ صحابی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا: ہم نے جی! فرمایا: ”آگ کے رب، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی لیے لائق نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی کو سزا دے۔“

اسلام تو حیوانات کو دکھ، تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ بلکہ دین حنیف تو جانور کے چہرے پر مارنے اور اس پر آگ سے داغ کر نشان لگانے سے بھی منع کرتا ہے۔

((فَعَنِ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُصِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ)) •

”چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔“ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا

① صحیح سنن أبي داود، رقم: ۴۳۸۸ - کتاب الأدب / باب في قتل الذر، حديث: ۵۲۶۸، ۵۲۶۷

② أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ح: ۵۵۵۱

گزر ایک گدھے کے پاس سے ہوا کہ جس کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص پر اللہ لعنت کرے کہ جس نے اس کو آگ سے داغا ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: آدمی کو ہر محترم (حلال) حیوان کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح گدھوں، گھوڑوں، اونٹوں، نچروں، بھیڑ بکریوں اور گائیوں بھینسوں وغیرہا کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسانوں کے بارے میں تو معاملہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی ذات حساس بھی دوسروں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اس پر مار کا نشان جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی رو سے چہرے پر داغ کے نشانات بنانا بالاجماع منع ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس پر داغ کے نشانات بنانا اس کی حرمت و اکرام کی وجہ سے مکسر حرام ہے اور اس لیے بھی کہ فطرتاً اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات کے بارے میں ہمارے علماء کرام کی ایک جماعت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے بعض اصحاب اس کو قطعاً جائز نہیں جانتے اور انہوں نے اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے اور لعنت حرمت کی متقاضی ہے۔

اسلام نے حیوانات کو تکلیف و عذاب دینے پر منع کرنے اور ان کے چہروں پر مارنے اور انہیں داغنے سے منع کرنے پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ اسلام نے تو حیوانات کے ساتھ شفقت برتنے اور ان پر رحم کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہی اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک بلی کے سبب جہنم میں داخل کر دیا کہ جس نے اسے باندھ رکھا تھا اور وہ اسی حالت میں مر گئی تھی تو وہی رب کریم اس کے مد مقابل حیوانات کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہوئے انہیں بخش بھی دیتا ہے۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَزَعَتْ مَوْقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغَفَرَ لَهَا بِهِ)) [أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥٤٦٧: ٣٤٦٧] وَقَالَ ﷺ: ((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَتَزَلَّ بِثَرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بَنِي- فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ

لَهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ)) •

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اور اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے۔ اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا: یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی (چنانچہ وہ بھر کنویں میں اتر اور) اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر تر کلیجے والے جاندار میں اجر و ثواب ہے۔“

یعنی ہر ذی روح حیوان کو کھلا پلا کر اس سے نیکی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ چاہے یہ جانور اس کی اپنی ملکیت ہو یا کسی اور کی۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس حدیث میں ہر حلال جانور پر احسان کرنے کی ترغیب ہے یعنی وہ حیوانات کہ جن کو شریعت میں قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ وہ درندے، کیڑے مکوڑے اور حیوانات کہ جن کو مار دینے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شریعت نے ان کو مار دینے کا حکم دیا ہے (جیسے سانپ، بچھو، بھڑ، بولا کتا۔ حدیث میں مذکور پانچ فاسقات اور انہی کے معنی میں تمام چیزوں تو ان کا حکم جنگ کرنے والے کافر کی طرح ہے۔ •

سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو باتیں (بالخصوص) یاد کی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ)) •

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کو واجب کر دیا ہے۔ چنانچہ جب تم قتل کرنے لگو تو یہ قتل کا عمل بھی احسن طریقے سے کرو اور جب تم کوئی جانور ذبح کرنے لگو تو ذبح بھی احسن طریقے سے کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز طریقے سے کرو۔ تم میں سے ہر

① أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء ح: ٢٣٦٣

② تفصيل کے لیے: شرح صحيح مسلم للنووي جلد نمبر ١٤ ص ٢٤١

③ أخرجه مسلم في كتاب الصيد، باب الأمر باحسان الذبح وتحديد الشفرة ح: ٥٠٥٥

ایک کو چاہیے کہ کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام سکون پہنچائے گا۔“
تو چھری کو تیز کرنا بھی احسان اور بھلائی ہوا۔ مگر اس بات کا خیال رہے کہ آدمی جانور کی موجودگی میں (اس کے سامنے) چھری کو تیز نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہ کرے۔ اور نہ ہی کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی ٹانگ سے گھسیٹنا چاہیے۔ چھری کو گلے پر بہت تیزی سے چلانا چاہیے۔ جانور کی جان نکلنے کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔

مسلمان کی قبر پر چلنا بھی نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے تھے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصَفَ نَعْلِي بِرَجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أَبَالِي أَوْ سَطَّ الْقُبُورِ فَضِيتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ)) •

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بالٹا کید بات یہ ہے کہ میں کسی انگارے پر یا کسی تلوار پر چلوں یا (سزا کے طور پر) اپنے جوتے کو اپنے پاؤں کے ساتھ سی ڈالوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں اور ان دونوں باتوں کو میں برا جانتا ہوں کہ (یوں کہوں) قبروں کے درمیان بیٹھ کر میں قضائے حاجت کروں یا بازار کے درمیان میں۔“ (یعنی جس طرح ایک مومن کے لیے سرعام بازار میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قبرستان میں اہل قبور سے شرم کرتے ہوئے بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔“)

اسلام نے (بالخصوص جمعہ والے دن) قبرستان میں جانا، مسنون طریقے سے مدفونین کو سلام کہنا اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے ہر اس فعل سے منع کیا ہے کہ جس سے مردوں کو تکلیف پہنچے یا اس جگہ کی بے حرمتی کا امکان ہو۔ نبی معظم ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی قبر پر سے گزرے یا اس پر برا بھلا کہے۔ چنانچہ اس کام سے منع کرتے ہوئے نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا)) وَرَهَبٌ ﷺ مِنَ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى قَالَ: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتُخْلَصَ إِلَيَّ جِلْدُهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ)) •

① صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۱۲۷۳ (کتاب الجنائز: ۱۵۶۷)

② أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلوة عليه ح: ۲۲۴۸، ۲۲۵۰

”نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی اُن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔“ (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے)

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھ جائے، اس کے کپڑے جل جائیں اور یہ آگ کا جلانا اُس کی کھال تک جا پہنچے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔“

یعنی آدمی کسی دہکتی ہوئی آگ پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے بھی جل جائیں اور اس کا جسم بھی۔ یہ اس کے لیے اس بات سے زیادہ بہتر اور زیادہ آسان ہے کہ وہ کسی مسلمان آدمی کی قبر پر بیٹھے یا اس پر چلے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے قبرستان میں بول و براز کرنے سے خوفزدہ کرتے ہوئے اس عمل شنیع سے ڈرایا ہے اور ایسا کرنے والے کی مثال اس شخص سے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگوں کی موجودگی میں بھرے بازار کے اندر قضاے حاجت یعنی پانچخانہ کرے۔

اور نبی مکرم ﷺ نے اسی طرح قبرستان میں جوتوں سمیت چلنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن آپ چلتے چلتے مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ آپ ﷺ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو جوتوں سمیت قبرستان میں چل رہا تھا۔ چنانچہ (سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ ، وَيَحَكَ أَلْقِ سَبْتَيْكَ)) فَنَظَرَ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا))^①

”ارے جوتیوں والے! افسوس ہے تم پر اپنی جوتیاں اتار دو۔“ چنانچہ اس نے جب پہچان لیا کہ رسول اللہ ہیں، ﷺ تو اس نے اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دیں۔“

قبر پر بیٹھنے کے متعلق جو آدمی نبی مکرم ﷺ کی ممانعت کے متعلق غور و فکر اور قبر پر ٹیک لگانے کے متعلق ممانعت کے بارے میں تدبیر کرے گا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ممانعت قبروں میں رہنے والوں کے احترام میں آئی ہے کہ اپنے جوتوں کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر کوئی انہیں لتاڑتا پھرے۔^②

اگرچہ قبرستان میں جوتوں سمیت چلنے والا مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے مگر اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ: مرنے والے کا احترام اس کی قبر میں اسی طرح سے ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں اس کے دنیاوی گھر میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب قبر اس کا گھر ہے اور نبی معظم ﷺ نے فرمایا ہے:

((كَسْرُ عَظْمٍ أَلَمٌ كَكَسْرِهِ حَيًّا))^③

① صحیح سنن ابی داود، رقم: ۲۷۶۷ کتاب الجنائز: ۳۲۳۰

② تفصیل کے لیے: علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ کی عون المعبود شرح سنن ابی داؤد جلد ۹ ص ۳۷ دیکھ لیں۔

③ دیکھ: صحیح سنن ابی داؤد/ حدیث: ۲۷۴۶

”مردہ کی ہڈی کا توڑنا زندہ آدمی کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے“

تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کی توہین نہیں کی جاتی اسی طرح مردہ کی بھی توہین نہ کی جائے اور تمام احادیث میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ میت کا اس کی قبر میں احترام اس کے گھر میں اس کے احترام کی طرح ہے۔ قبریں مردہ لوگوں کے گھر ہیں اور ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے جو بہت ہی نیکوکار ہیں ان پر اللہ کا فضل نازل ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض اہل ایمان متعین ایک دوسرے سے عالم برزخ میں ملا تین بھی کرتے ہیں اور باہم مل بیٹھتے ہیں جیسا کہ اس موضوع پر بہت ساری احادیث مذکور ہیں۔“

نبی کریم ﷺ تازہ کھجوروں کے بدلے مہینوں پرانی کھجوروں کا خریدنا پسند نہیں فرماتے تھے ((عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ: ((الْأَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟)) قَالُوا: بَلَى، فَكَرِهَهُ))^①

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ترکھوروں (ڈوکوں) کے بدلے خشک (چند ماہ پرانی) کھجوروں کے بدلے خریدنے کا سوال ہوا تو فرمایا: ”کیا ترکھور (ڈوکے) جب خشک ہو جائے تو کم نہیں ہو جاتی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: کیوں نہیں جی! (ترکھور خشک ہو کر کم ہو جاتی ہے) تو نبی مکرم ﷺ نے اس خریداری کو ناپسند فرمایا۔“

ایک قفیز ترکھور (تقریباً سولہ کلو گرام کے برابر ایک پینا) چند ماہ پرانی ایک قفیز کھجور کے مقابلہ میں بیچنا فاسد بیع ہے۔ اس لیے کہ ترکھور جب خشک ہوگی تو وہ ایک قفیز خشک کھجور سے کم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی معظم ﷺ نے اس جیسی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اور سب علماء کرام کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکھوروں کے بدلے پرانی (چند ماہ پہلے توڑی گئی) کھجوروں کی بیع نہ ہی تو کی، زیادتی کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ ہو یا ادھار۔ البتہ ترکھور کے بدلے ترکھور کی بیع اور خشک کھجور کے بدلے خشک کھجور کی خرید و فروخت جائز ہے اور وہ بھی ہاتھوں ہاتھ، برابر برابر ہو۔ نہ کہ کسی بیسی کے ساتھ اور ادھار۔

اور نبی مکرم ﷺ کا دریافت فرمانا: کیا تازہ کھجور (ڈوکے) کم ہو جاتی ہے؟ جنس کی تعین کے بعد ممانعت کی علت پر تنبیہ ہے۔ چنانچہ یہ ممانعت ہر اس جنس پر منطبق ہوگی کہ جس میں یہ علت (کم ہونے والی) پائی جائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ ”المصالح کی شرح“ میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ استفہام کا معنی

① مسند أحمد، رقم: ۱۰۱۵، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح

معاملہ کو سمجھ لینے کے بارے میں نہیں تھا اس لیے کہ معاملہ تو نہایت واضح اور اسکشاف سے مستغنی تھا۔ بلکہ اس استفہام سے مراد اس بات پر تنبیہ تھی کہ مطلوب، خشک ہو جانے کی صورت میں دونوں جنسوں کا ہم وزن رہ جانے کی تحقیق تھا۔ پس تروتازہ کھجوروں کا خشک کھجوروں سے ہم مثل ہونا ان کی رطوبت پر کفایت نہیں کرتا (کہ چند ماہ پہلے اتاری گئی کھجوریں بھی تر ہیں، یعنی ابھی چھوہاروں کی صورت انہوں نے اختیار نہیں کی) اور نہ ہی ان کی خشک ہونے والی فرضیت پر کفایت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو صرف تخمینہ لگانا ہے (جو غلط بھی ہو سکتا ہے) اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اکثر علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا یہی فتویٰ ہے۔

((وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)) ((أَنَّهُ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَأَعْجَبَهُ جُودَتُهُ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَخَذْنَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ لِنُطْعِمَهُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ)) ❶

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس کھجوریں لائی گئیں جن کی عمدگی آپ ﷺ کو بہت اچھی لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ ہم نے یہ کھجوریں دو صاع کے بدلے ایک صاع کے طور پر کھانے، کھلانے کے لیے لی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور اس سے منع کر دیا۔“

نمازِ عشاء سے پہلے سو جانے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو آپ ﷺ ناپسند فرماتے تھے ((عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا)) ❷

”سیدنا ابو بزرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے قبل سو جانے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔“

نماز عشاء سے پہلے سونا:

((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا)) ❸

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۱۴۶۶، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

❷ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء

❸ صحيح سنن ابن ماجه، رقم: ۵۷۶۔ كتاب لصلاة: ۷۰۲

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔“

اسی بات اور اسی عمل کو اکثر اہل علم (اور سلف صالحین) نے ناپسند کیا ہے۔ اس ناپسندیدگی کی علت یہ ہے کہ نماز عشاء سے قبل سونا اسے اس کے وقت سے مطلقاً نکال دینے کا سبب بنتا ہے۔ یا کم از کم اس کے اختیار شدہ وقت (ایک تہائی رات سے نصف شب تک) سے خارج کر دیتا ہے۔ (اور آدمی اپنے وقت پر نماز عشاء نہیں پڑھ پاتا) عشاء کے بعد باتیں کرنا:

نبی مکرم ﷺ عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بھی نہایت ناپسند جانتے تھے۔ یعنی نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کے لیے خواہ مخواہ جاگتے رہنا (یہ اس قدر آپ ﷺ کے ہاں ناپسندیدہ عمل تھا کہ) آپ ﷺ نے اس پر اپنے اصحاب کو ڈانٹ بھی پلاتی تھی۔

((فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّمَرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. يَعْنِي زَجَرْنَا عَنْهُ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے پر سختی سے منع کرتے ہوئے اس پر ڈانٹ پلائی۔“

یہاں حدیث مبارک میں لفظ ”جَدَب“ کا مطلب ہے: عَابَ وَذَمَّ “ آپ ﷺ نے نماز عشاء کے بعد خواہ مخواہ کی بات چیت اور گپ شپ لگانے کو معیوب جانا اور اس عمل کی مذمت کی۔

نماز عشاء کے بعد گفتگو کرتے رہنے کی کراہت کی علت یہ ہے کہ اس وقت (خواہ مخواہ) جاگتے رہنا نماز صبح کے وقت تک سوتے رہنے کا سبب بنتا ہے (اور آدمی نماز فجر باجماعت پڑھ نہیں پاتا) اور نہ ہی آدمی تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس پر لوگوں کو سزا دیتے اور فرماتے:

((أَسْمَرًا أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمًا آخِرَهُ؟))

”کیا شروع رات میں باتیں کر کے (جاگ کر) آخر شب میں سوئے رہنا چاہتے ہو؟“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہاں عشاء کے بعد باتیں کرنے سے مراد ہے وہ گفتگو جو مباح امر میں ہو۔ اس لیے کہ حرام کردہ بات چیت کا نماز عشاء کے بعد ناپسندیدگی کا کوئی اختصاص ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ تو تمام اوقات میں حرام ہے۔“

پس عشاء کے بعد خواہ مخواہ کی گفتگو مکروہ ہے حتیٰ کہ مباح اور جائز امور پر ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات تو مزید اولیٰ ہے کہ بات چیت حرام ہو اور وہ بھی اس وقت کہ جب حرام کردہ امور میں ہو۔ جیسے کہ چغلی، غیبت کی باتوں والی مجالس برائی کے مناظر دیکھنے اور برائی کی باتیں سننے، حرام قسم کے گانے سننے اور شراب نوشی و زنا کاری جیسے کبیرہ گناہوں کے بارے میں ٹیلیوژن میں پیش کیے جانے والے عیب گیری کے مناظر وغیرہ ہوں۔

البتہ بعض اوقات عشاء کے بعد جاگنا مباح ہوتا ہے۔ مگر اس وقت کہ جب بھلائی، اخیر کے امور میں سے کسی معاملے پر ہو یا کسی دینی ضرورت کے لیے ہو جیسے کہ شرعی علوم کا سیکھنا اور مسلمانوں کے حالات پر بانداز خطابت وغیرہ بحث و گفتگو کرنا کہ جس میں ان کی مصلحت پنہاں ہو یا اہل ایمان و اسلام سے کوئی تکلیف، مصیبت کو دور کرنے کی خاطر ہو۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر کبھی کبھی رسول اللہ ﷺ ایسا کر لیا کرتے تھے۔

((فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا)) ❶

”چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بسا اوقات مسلمانوں کے کسی معاملہ پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کر لیا کرتے تھے اور میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔“

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب مواقیات الصلاۃ میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: ”بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ مسائل دینیہ اور خیر بھلائی، نیکی کی باتیں کرنا عشاء کے بعد جائز ہے۔“ اس باب کے تحت آپ رحمہ اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث لائے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ:

((نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ)) ❷

”ہم ایک رات نبی کریم ﷺ کا انتظار کرتے رہے تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ ﷺ تشریف لائے اور پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”دوسرے

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۴۳

❷ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ح: ۶۰۰

لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور وہ سو گئے ہیں۔ لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے۔“

نبی کریم ﷺ مال کو جمع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا ؟)) قَالَ : فَتَنْظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ((مَا أَحِبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا ، أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةً دَنَائِيرَ)) ❶

”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل (نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ) نے فرمایا: اے ابو ذر! کیا احد پہاڑ کو تم دیکھ رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے؟ کیونکہ مجھے (آپ ﷺ کی بات سے) یہ خیال گزرا کہ آپ ﷺ اپنے کسی کام کے لیے مجھے روانہ فرمائیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ: جی ہاں! (احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اس کے سوا قطعاً پسند نہیں کرتا کہ تین دیناروں کے برابر سونے کے علاوہ اپنے پاس رکھوں، مگر یہ ہے کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں صرف کردوں۔“

((وَفِي رَوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)) ❷

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو بھی مجھے اسی میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے۔ البتہ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔“

رسول اللہ ﷺ مال کو جمع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر جبل احد بھی سونے میں تبدیل ہو جاتا تو آپ ﷺ اس بات کو پسند نہ کرتے کہ آپ ﷺ پر ایک رات بھی ایسی گزر جاتی یا تین راتیں گزر جاتیں اور

❶ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ما أُذِيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَتَرٍ ح : ١٤٠٨

❷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب قول النبي ”مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ“ ح : ٦٤٤٥

آپ ﷺ کے پاس اس سونے میں سے ایک یا تین دینار باقی رہ جاتے مگر یہ ہے کہ آپ ان کو اس شخص کے لیے جمع کر کے رکھتے کہ جس کا ان پر حق ہوتا۔ یا آپ بذاتِ اطہر جس کام کے لیے ان کے خرچ کرنے کے لیے ان کو محفوظ رکھ لیتے۔ رسول اللہ ﷺ دنیا کے متعلق زہد و ورع کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

((الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَقْلَوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا)) •

”زیادہ جمع کرنے والے ہی (ثواب کی حیثیت سے) کم حاصل کرنے والے ہوں گے سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس اس طرح یعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔“

یعنی دنیا میں کثرت کے ساتھ مال جمع کرنے والے آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بہت محتاج ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں اپنا مال اللہ کے بندوں میں اپنی دائیں طرف سے اور اپنی بائیں جانب سے خرچ کرتے رہے ہوں گے اور وہ ہوں گے بہت کم۔ اسی لیے جناب عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعْلَتُهُ الْبَيْضَاءُ وَسَلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً)) •

”رسول اللہ ﷺ نے اپنی موت کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ ہی کوئی دینار۔ نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی، باندی اور نہ ہی کچھ اور سوائے اپنے ایک سفید خچر اور اپنے اسلحہ کے اور آپ ﷺ نے اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔“

مال کا جمع کرنا: •

اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

① صحیح البخاری/ کتاب الاستئذان/ باب من أجاز بليک وسعدیک/ حدیث ۶۲۶۸

② أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا - ج : ۲۷۳۹

③ تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر ابن کثیر جلد نمبر ۲ ص ۳۶۵ - شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۷ ص ۷۳ - و

فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۱۱ ص ۲۵۵، ص ۲۶۰، ص ۲۷۱

تَكْنِزُونَ ﴿التوبة: ۳۴، ۳۵﴾

”اے ایمان والو! مسلمانو! اہل کتاب کے بہت سے مولوی اور مشائخ (راہب اور درویش) لوگوں کے اموال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ عزوجل کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (زکوٰۃ نہیں دیتے اور خیرات نہیں کرتے) ان کو تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ سونا چاندی کا خزانہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تو پھر ان لوگوں کی پیشانیاں، پسلیاں اور ان کی پٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ اور ان سے کہا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے (دنیا میں) جمع کر رکھا تھا۔ تو آج اپنے جمع کیے ہوئے (خزانہ) کا مزہ چکھو۔“

یہاں ان آیات مبارکہ میں مذکور ”الکسز۔ خزانے“ سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کے بعض کو بعض پر جمع کر دیا گیا ہو، چاہے یہ زمین کے نیچے ہو یا اس کے اوپر۔ چاہے گھر میں ہو یا کسی دکان یا بنک وغیرہ میں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اموال جمع کر کے انہیں خزانہ کی شکل میں دے لیتے ہیں اور ان کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں اس خزانے کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ نہایت ہی انصاف کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ جو کوئی کسی بھی چیز سے پیار کرے اور اس کو اللہ عزوجل کی فرمانبرداری پر مقدم رکھے اسے اس کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور مشرکین و ملحدین اور کفار کہ جن کے ہاں اموال کا جمع کرنا اللہ عزوجل کی رضا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے انہیں انہیں اموال کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کہ ابولہب لعنہ اللہ نبی مکرم ﷺ کی عداوت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا تھا اور اس کی بیوی (ام جیل) اس معاملے میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی تھی۔ وہ قیامت والے دن بھی ابولہب کے عذاب پر اس کی مددگار ہوگی۔ اس کے گلے میں مونخ کی ایک رسی ہوگی اور وہ جہنم میں اس رسی سے لکڑیوں کے گٹھے باندھ باندھ کر لائے گی اور اپنے خاوند پر جہنم کی آگ مزید بھڑکانے کے لیے یہ گٹھے لا لاکر پھینکے گی۔ تاکہ یہ بدخصلت عورت جیسے دنیا میں ابولہب پر بڑی مہربان تھی اور اللہ عزوجل اور اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی عداوت میں برابر کی مددگار تھی اسی طرح وہ جہنم میں اسے دیے جانے والے عذاب میں اس کی مکمل مددگار ہوگی۔

اسی طرح سے یہ اموال کہ جو دنیا میں اپنے مالکوں کے ہاں زیادہ عزت و تکریم کا سبب بنے ہوں گے (اور وہ اپنے اموال پر اترتے ہوں گے۔ غرباء و مساکین پر ان کو خرچ نہیں کرتے ہوں گے) وہ ان کے اموال قیامت والے دن ان پر سب سے زیادہ نقصان والے ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ان کے اموال کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی نہ دیتا ہو مگر یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا ماتھا اور اس کے پہلو اس سے داغے جائیں گے اور اس کی پشت بھی۔ اور جب یہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا کہ جس کی مقدار ہزار سال ہوگی اور پھر اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور تب جا کر اس کی کوئی سبیل نکلے کہ اس نے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف۔“

((عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ: ((هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)) قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ((هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)) ❷

”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ ﷺ بیت اللہ الحرام کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم!

❶ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة حديث: ۲۲۹۰

❷ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ح: ۲۳۰۰

وہی نقصان والے ہیں۔“ جناب ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تب میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اور نہ ٹھہر سکا کہ کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں! وہ کون لوگ ہیں؟ (یعنی نقصان اٹھانے والے) تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بہت مال والے ہیں مگر وہ نہیں کہ جس نے خرچ کیا ادھر، ادھر اور جدھر مناسب ہوا۔ اور اس نے آگے سے بھی دیا اور پیچھے سے بھی۔ دائیں سے بھی دیا اور بائیں سے بھی اور ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں۔ اور جو اونٹ والا، گائے والا اور بکری والا کہ ان کی زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، قیامت کے دن وہ جانور آئیں گے، ان سب دنوں سے موٹے تازہ ہو کر اور چربیلے جیسے دنیا میں تھے۔ اور اپنے سینگوں سے اس کو کوچیں گے اور اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے۔ جب ان کا پچھلا جانور (آخر والا) گزر جائے گا (اسے روندتے ہوئے سب گزر جائیں گے) تو سب سے پہلا پھر اس پر آ جائے گا۔ اور اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ تمام بندوں کا فیصلہ ہو جائے۔“

جب انسان نے اپنے اموال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو اس کے اموال کی تمام انواع و اقسام میں سے ہر ہر نوع کے ذریعے کہ جس کا وہ مالک ہوگا قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ حدیث مبارک میں خیر کے کاموں پر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ کہ آدمی نیکی کے تمام کاموں میں سے کسی بھی ایک نوع اور قسم پر اکتفاء نہ کرے۔ بلکہ نیکی کے تمام کاموں میں سے ہر ہر نوع پر خرچ کر دے۔ (یعنی یتیموں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں، بیواؤں وغیرہم پر بھی خرچ کرے۔ دینی مدارس و جامعات، دینی کتب کی اشاعت، جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر تمام نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے) اور حدیث میں زندگی کی ہر حالت میں اندر خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ صحت و جوانی میں بھی، کمزوری و بیماری میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ ﷺ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)) •

”کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس صدقہ میں (زیادہ اجر و ثواب ہے) جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر

ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو۔ (اس صدقہ و خیرات میں) ڈھیل نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آجائے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا۔“

اور یہ اس لیے کہ اکثر اصحاب ثروت، مالدار لوگ جب تک صحت و عافیت میں رہیں اپنے مال سے صدقہ و خیرات نکالنے سے بخیلی و کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور مال کے باقی رہنے کی امید رکھتے اور فقیری سے ڈرتے بھی رہتے ہیں تو جس شخص نے آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر اپنے شیطان کی پوری مخالفت کی اور ایثار و قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس پر ضبط سے کام لیا تو جانے کہ کام ہو گیا۔ اور جس نے اس ضمن میں بخل سے کام لیا وہ موت کے وصیت کرنے میں بھی ظلم کرنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اور اگر وہ اس سے محفوظ رہا بھی تو وہ اپنی وصیت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں تاخیر سے ضرور کام لے گا۔ یا پھر اسے ترک ہی کر دے گا یا اس پر کوئی اور آفت ضرور آجائے گی۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن حکیم میں بہت ساری آیات کے ذریعے ترغیب وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

۱..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝﴾ (البقرة: ۲۵۴)

”اے ایمان واد مسلمانو! جو مال ہم نے تم لوگوں کو دے رکھا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ (اعمال کا) سودا ہوگا اور نہ ہی دوستی و سفارش ہو سکے گی اور کفر کرنے والے لوگ تو ظالم ہیں۔“

ب..... ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾ (المنافقون: ۱۰)

”اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت تم پر آن موجود ہو اور اس وقت یوں کہنے لگو: اے میرے رب! اگر تو مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کرتا اور میں نیک، صالح بندوں میں سے ہو جاتا۔“

ج..... ﴿فَمَا مَنَ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝﴾

(اللیل: ۵ تا ۱۱)

”پھر جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور وہ حرام کاموں سے بچا رہا اور اچھی بات پر یقین کیا تو ہم اسے آسانی سے اس کام میں لگا دیں گے جس سے اس کو آرام ملے۔ اور جس نے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے میں کنجوسی، بخیلی سے کام لیا اور اس نے (دنیا کے خیال میں آخرت سے) بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے آہستہ آہستہ مشکل میں پھانس دیں گے اور جب وہ (دوزخ میں جا کر) گرے گا (یا اس پر تباہی آئے گی) تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔“

اور جو آدمی نیکی کے امور پر خرچ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر جو شخص بخل و کنجوسی سے کام لیتا ہے اور مال جمع کر کے رکھتا ہے اس پر اللہ عز و جل نے تنگی کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح رب کریم نے ایسے لوگوں سے ہزار ہا گنا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

و..... ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝﴾ (البقرة: ۲۶۱، ۲۶۲)

”جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے سات بالیاں (اس کے پودے سے) نکلیں اور ہر بالی میں سو، سو دانے ہوں اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے دگنا (بلکہ کئی گنا کر کے) دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کشائش والا اور نہایت ہی زیادہ بے انتہا علم والا ہے (اور) جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی (جس کو دیا اسے) ستاتے ہیں۔ ان کو ان کے رب کے ہاں اپنا اجر و ثواب (کئی گنا کر کے ضرور) ملے گا اور نہ ہی ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔“

اسی بات کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

و..... ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلُّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (البقرة: ۲۶۵)

”اور جو لوگ خدا کی رضا مندی چاہنے کو دلوں میں ایمان رکھ کر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو ایک ٹیلے پر ہو (یعنی بلند زمین پر) وہاں زور کا مینہ پڑا تو دگنا میوہ پیدا ہوا۔ اور اگر زور کا مینہ نہ پڑا تو پھوہار۔ (باغ کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔) اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔“

اور جیسا کہ درج ذیل حدیث میں مذکور ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے روزانہ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کرے اور بخل کرنے والے کا مال تلف کر دے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكَ تَلَفًا)) •

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! مال کو روک کر رکھنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔“

تو احتمال ہے کہ یا تو اس بددعا کے بدلے بذاتہ مال تباہ ہو جاتا ہے اور پھر صاحب مال برباد ہو جاتا ہے۔ اور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) •

”مالداری زیادہ مال و اسباب کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ مالداری و امیری نفس کی مالداری کے ساتھ ہوتی ہے۔“

تو مال کی بہتری ذات مال کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اس سے متعلقات کے مطابق ہوتی ہے۔ اگرچہ فی الجملہ اس کا نام خیر ہی کیوں نہ رکھا جائے۔ اسی طرح بہت زیادہ مال والا آدمی بذاتہ مالدار نہیں ہوتا بلکہ اس مال میں تصرف کے مطابق مالدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے نفس کا غنی ہے تو وہ فرائض و واجبات پر صرف کرنے میں کبھی بھی توقف نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ کے قریب کرنے والے اعمال اور نیکی کی راہوں، مستحبات پر صرف کرنے میں دریغ سے کام لے گا۔ اگر وہ اپنے نفس کا تہی دست اور فقیر ہو تو وہ اپنے مال کو روک روک کر رکھے گا اور جہاں اسے صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں وہ اپنا مال اس کے ختم ہونے کے ڈر سے خرچ کرنے پر رکا رہے گا۔

① أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَمَا مِنْ أَعْطَى، وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى.....﴾ ح: ١٤٤٢

② تفصيل کے لیے دیکھئے: صحيح البخاری / كتاب الرقاق / باب الغنى غنى النفس / حديث ٦٤٤٦

یوں وہ درحقیقت اپنی صورت و معنی میں فقیر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ہاتھ میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر کہ اس کے مال سے نہ دنیا میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ مال اس پر وبال بن جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ہے:

((تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالِدَرَّهَمَ)) ❶

”درہم و دینار کے بندے (اللہ کرے) تباہ ہو جائیں۔ (جو مال کی حرص بہت رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں

خرچ نہیں کرتے۔)“

تو اس حدیث میں مال کے بندے (حرص و طمع کرنے والے بندے) پر بددعا ہے۔ یعنی جو مال کے جمع کرنے پر بہت زیادہ حرص و طمع رکھتا ہے اور اس کی حفاظت میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ گویا کہ وہ مال کا خادم اور اس کا غلام ہے۔ نبی معظم ﷺ نے ایک اور مقام پر دینار و درہم کے غلام پر بددعا کرتے ہوئے فرمایا: (درہم و دینار اور کمل کا بندہ اللہ کرے تباہ و برباد ہو جائے اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے)

((تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْئَكَ فَلَا انْتَقَشَ)) ❷

”ایسا شخص تباہ و سرنگوں ہو جائے اور اگر اس کو کاشنا چھ جائے تو اللہ کرے کہ نکلے ہی نہیں۔“..... الخ

یہ بددعا اپنے اندر کس قدر گہرے معانی رکھتی ہے کہ فرمایا: اگر ایسے مال کے بندے کو کاشنا بھی چھ جائے تو اللہ کرے کہ اسے ایسا کوئی بندہ ملے ہی نہیں جو اس کا کاشنا بھی نکال سکے۔ اور ایسے آدمی پر یہ بددعا اس وجہ سے ہے کہ وہ خیر کے کام میں جدوجہد اور حرکت کرنے سے رک جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص ایسا کوئی ہمدرد و نمکسار بھی نہ پاسکے جو اس کا کاشنا ہی نکال دے تو وہ دنیا حاصل کرنے میں جدوجہد اور حرکت کرنے سے بھی عاجز ہو جائے گا۔ اور اسے اس بددعا کا لگنا دنیا کے جمع کرنے میں عاجز آ جانے کے اعتبار سے ہوگا۔

((عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿الْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ (سورة

التكاثر: ۱) قَالَ: ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي - قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوَى

ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ)) ❸

❶ تفصیل کے لیے: صحیح البخاری/ کتاب الرقاق/ باب ما يتقى من فتنة المال/ حدیث: ۶۴۳۵

❷ دیکھئے: صحیح البخاری/ کتاب الجہاد والسیر/ باب الحراسة فی الغز وفی سبیل اللہ/ حدیث: ۲۸۸۷

❸ أخرجه مسلم فی کتاب الزہد، ح: ۷۴۲۰، ۷۴۲۲

”جناب مطرف رضی اللہ عنہ کے والد صحابی رسول عبد اللہ بن اشجر العامری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ اس وقت ﴿اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی کہتا ہے: میرا مال، میرا مال۔ فرمایا: اے ابن آدم! تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا، فنا کیا یا پہنا اور پرانا کیا۔ یا تم نے صدقہ کر دیا اور اسے مکمل کر لیا۔“ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: اس کے سوا تو وہ جانے والا اور لوگوں کے لیے سب کچھ چھوڑ جانے والا ہے۔“

((وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: ((فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخَرَ)) ❶

”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا: تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے (موت سے پہلے) اللہ کے راستہ میں خرچ کیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔“

صدقہ کے مال کی اپنے پاس ایک رات گزارنے کو بھی نبی مکرم ﷺ ناپسند کرتے تھے ((عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرٍّ عِنْدَنَا فَكَّرْتُ أَنِّي يَحْسِنُنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)) ❷

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی مکرم ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ ﷺ سلام پھیر کر جلدی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک ام المومنین کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ ﷺ کی جلدی سے گھبرا گئے۔ مگر آپ ﷺ جلد واپس تشریف لائے اور پھر آپ ﷺ نے دیکھا کہ صحابہ

❶ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له ح: ٦٤٤٢

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ح: ٨٥١

کرام رحمہ اللہ تعین آپ ﷺ کی اس جلدی سے حیران و پشیمان ہو گئے ہیں تو فرمایا: ”ہمارے پاس ایک سونے کا ڈالا (تقسیم کرنے سے) بچ گیا تھا۔ میں نے اس بات کو نہایت ناپسند جانا کہ یہ ڈالا مجھے اپنی طرف متوجہ رکھے اس لیے میں نے (جلدی سے گھر جا کر) اس کو بانٹ دینے کا حکم دیا ہے۔“

بہترین نیکی جلد کی جانے والی ہوتی ہے:

(مذکورہ بالا حدیث مبارک کی شرح یوں ہوگی کہ) رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، آپ ﷺ کو یاد آ گیا کہ آپ کے گھر میں ڈالی کی شکل میں سونے کی کوئی چیز ہے۔ اور وہ خام سونا تھا کہ جسے صاف نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس کا زیور بنایا گیا تھا۔ آپ ﷺ سلام پھیرتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلاکتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جلدی سے چل دیے۔ صحابہ کرام رحمہ اللہ تعین آپ ﷺ کی اس جلدی سے ڈر گئے اس لیے کہ انہوں نے آپ ﷺ کا یہ عمل عام عادت مبارک سے ہٹ کر دیکھا تھا اور ڈر گئے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی ایسی وحی نہ آجائے کہ جو ان کے لیے کسی مشکل حکم کا سبب بنے۔ مگر آپ ﷺ جلد باہر تشریف لائے اور جماعت کے چہروں پر آپ ﷺ کی جلدی پر عجب و حیرانی اور پشیمانی کو مشاہدہ کر کے مذکور بالا ارشاد فرمایا۔

تو نبی مکرم ﷺ نے اس بات کو نہایت ناپسند کیا کہ آپ ﷺ کے گھر میں صدقہ کی کوئی چیز ایک رات بھی گزارے۔ اس لیے فرمایا: میں اسی دن اس کی تقسیم میں جلدی کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ بہترین نیکی وہ ہے جو جلدی کی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو اپنے اس عمل سے یہ درس دیا کہ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اسے جلد کیا جائے اور جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ آفات و مصائب پیش کیے جاتے ہیں اور رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں رکاوٹ ڈالا کرتی ہیں جبکہ موت کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ اور نیکی کے کام میں لیت و لعل سے کام لینا قابل تعریف نہیں ہے۔ جبکہ نیکی کے کام میں جلدی کرنا ذمہ داری کی ادائیگی میں زیادہ اخلاص کی دلیل ہے اور ضرورت کی زیادہ نفی کرنے والا ہے۔ یہ عمل قابلِ مذمت ناپائدار معاملہ سے بہت زیادہ دور کرنے والا اور اللہ رب کریم کو جلد راضی کرنے والا ہے اور گناہوں کو جلد مٹانے والا۔“

نبی کریم ﷺ کسی کی مذمت پسند نہیں کرتے تھے

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا — تَعْنِي:

قَصِيرَةً - فَقَالَ: ((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ)) قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: ((مَا أَحْبُّ أُنْبَى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنِّي لِي كَذَّاءٌ وَكَذَّاءٌ)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم ﷺ سے عرض کیا: آپ کے لیے (ام المؤمنین سیدہ) صفیہ (بنت حمی بن اخطب) کا یہ اور عیب ہی کافی ہے۔ یعنی ان کا قد چھوٹا ہونا ہی کافی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دی جائے تو اس پر وہ غالب آ جائے۔ (یعنی اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے اس کا ذائقہ ہی تبدیل کر دے) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میں نے (نبی کریم ﷺ کے سامنے) ایک شخص کی نقل کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی آدمی کی نقل کروں اگرچہ مجھے اس کے لیے اتنا اور اتنا مال دیا جائے۔“ کسی کے قول و فعل کی نقل اتار کر چغلی کرنا:

کسی دوسرے انسان کے قول و فعل کی نقل اتارنا اس کے افعال و حرکات میں اس کی ایسی مذمت کرنے کے مترادف ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی سیرت پر داغ لگا دے۔ نبی مکرم ﷺ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کسی انسان کے افعال و اقوال یا اس کی چال ڈھال کی نقل اتاریں، اگرچہ اس پر دنیا کے بہت زیادہ مال کی پیش کش ہی کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے کہ اقوال و افعال کی نقل اتارنا غیبت کی اقسام میں سے چغلی کی ایک قسم ہے جبکہ اللہ عز و جل نے اپنے درج ذیل فرمان میں غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (الحجرات: ۱۲)

”اے ایمان والے مسلمانو! (اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں) بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچے رہو۔ اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگایا کرو۔ اور کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی چغلی نہ کرے۔ بھلا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم ضرور اس سے نفرت کرو گے۔ اور اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ اللہ عز و جل بڑا ہی توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا:

((أَنْذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟)) قَالُوا: أَلَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ)) •

”جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ (اگر وہ سامنے ہو تو) اس کو ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ تسلیم کیا: اگر وہ عیب ہمارے بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ فرمایا: جب ہی تو غیبت ہوئی ورنہ بہتان اور افتراء ہوگا۔“ (جس کی سزا بھی مل سکتی ہے)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غیبت یہ ہے کہ تمہارا کسی انسان کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ جو اس میں عیب پایا جاتا ہو مگر یہ ہے کہ اس عیب کے تذکرے کو وہ ناپسند کرے۔ چاہے یہ عیب اس کے وجود میں ہو یا اس کے دین میں ہو یا اس کی دنیا میں ہو یا اس کے نفس میں ہو یا اس کی پیدائش میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے باپ، اس کی بیوی (یا بیوی کے خاوند) یا اس کے خادم (نوکر) یا اس کے غلام یا اس کی گھڑی، یا اس کے دیگر کپڑوں، یا اس کی چال ڈھال میں ہو یا اس کی خوشی والے انداز میں ہو یا اس کی آوارگی و بدچلنی میں ہو یا اس کی ترین روئی و خوش مزاجی میں ہو یا ان کے علاوہ کی عادات و اطوار میں ہو کہ جن کا تعلق اس کی ذات سے ہو۔ چاہے تم ان میں سے کسی چیز کا ذکر اپنے زبانی الفاظ میں کرو یا اپنی تحریر میں۔ یا چاہے تم اشارے کنائے میں کہو یا اپنی آنکھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہو یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے سر سے یا اس طرح کی کسی بھی حرکت سے یہ سب چغلی، غیبت میں شمار ہوگا۔

اس کا ضابطہ و اصول یہ ہے کہ ہر اس حرکت اور لفظ و تحریر کے ذریعے جو تم کسی بھی مسلمان بھائی کے کسی عیب کو اپنے علاوہ کسی شخص کو سمجھاؤ تو وہی حرام کردہ غیبت ہے اور اس ضمن میں اقوال و افعال کے ذریعے غیبت کرنا یہ ہے کہ آدمی کسی کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلے یا کسی کا قد چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے چھوٹا بن کر چلے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شکلیں اختیار کرے کہ جن سے مقصود دوسرے کی ہیئت و کیفیت کو بیان کرنا ہو کہ جس میں یہ نقص اور عیب پایا جاتا ہو۔ تو یہ سب کچھ بلا اختلاف بین العلماء حرام ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی کے عیبوں کا ذکر کرتے ہوئے غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے اقوال و افعال کی نقل اتارنے کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس پر اسباب و علل تو بہت زیادہ ہیں کہ آدمی غیبت

کیوں کرتا ہے۔ ان میں سے:

(۱)..... دل کی تشفی..... اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی دوسرے انسان پر کسی بھی وجہ سے ناراض اور غصے ہو تو اس وقت وہ اپنے مغضوب علیہ کے اقوال و افعال کی نقلیں اتار کر دل کو تشفی دیتا ہے۔ اسی کی بات اور گفتگو جیسی وہ گفتگو کرتا ہے اور اس کے کسی فعل کی طرح کا وہ کام کر کے اس کا نقص بیان کرتے ہوئے دل کو تسکین پہنچاتا ہے۔

(۲)..... تصنع اور فخر کرنے کے ارادہ سے..... اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کا نقص و عیب بیان کرتے ہوئے اپنی ذات کو ارفع و اعلیٰ جاننا۔ بالخصوص اس وقت کہ جب اس معتاب انسان کے طریقہ کلام میں سے یا اس کی چال ڈھال میں یا اس کی جسمانی حرکات میں کوئی عیب واقع تھا پایا جاتا ہو تو اس وقت اس کی نقل اتار کر آدمی اس کی غیبت کرے۔

(۳)..... ٹھٹھ مزاح کے لیے..... بالعموم یہ غیبت مجالس میں ہوتی ہے۔ اور غیبت کرنے والا آدمی دوسروں کے کلام اور ان کے افعال کی نقل اتار کر یا اس جیسی چال چل کر یا اس جیسی حرکتیں کر کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانے اور ان کا غم غلط کرنے کے لیے اس کی غیبت کرے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جو دوسروں کی نقلیں اتارنے اور ان کی چغلیاں کرنے کے لیے محرک بنتے ہیں اور جو ایسا کرتا ہے اس کا انجام قیامت والے دن رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَمَّا عَرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِسُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُّوهُمْ أَفْقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ)) وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَاقِقٍ، أَرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَ مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ)) •

”جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے (یعنی چغلی کیا کرتے) اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ (ان پر تہمتیں دھرتے تھے) اور پھر آپ ﷺ

نے یہ بھی فرمایا: جس مسلمان نے کسی مومن آدمی کی حمایت کسی منافق کے سامنے کی (اس کی شخصیت کو غیبت اور بہتان طرازی سے بچایا) اور منافق کو سزا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اس گنہگار مسلمان کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے (بچائے) گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان پر کسی طرح کی تہمت دھرے اس پر کوئی عیب لگانے کے لیے، تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کے پل پر روک رکھے گا حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی تہمت طرازی کی وجہ سے پوری ہو جائے۔“

نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کی کبیدہ خاطری کو ناپسند فرماتے تھے
 ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةً
 السَّامَةِ عَلَيْنَا)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ ہم کہیں کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔“

دعوت الی اللہ:

رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے بڑے داعی الی اللہ تھے۔ اور آپ ﷺ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے میں دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور دعوت الی اللہ کے اسالیب کے تجربہ میں سب سے زیادہ مضبوط اور اس عمل صالح کے تمام طریقوں اور اس کے تمام فنون سے آپ سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ آپ ہی کی ذات اطہر کو اللہ عز و جل نے یوں مخاطب کر کے فرمایا ہے:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٥ ﴾

(النحل: ۱۲۵)

”(اے ہمارے حبیب و خلیل نبی!) لوگوں کی حکمت و دانائی (حسن تدبیر) اور اچھی نصیحت سے (کہ جس میں سختی نہ ہو، ملامت سے سمجھا کر) اپنے رب کی راہ (دین حنیف) کی طرف دعوت دیجیے اور ان سے بحث کرو تو اس طور سے کہ جو پسندیدہ اور بہتر ہو۔ بلاشبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔“

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت الی اللہ کی نجات آپ کی حکومت نبویہ، آپ کی سلطنت کی مضبوطی اور

آپ کے مقام کی رفعت میں آپ ﷺ کی حکیمانہ (دانائی سے لبریز) سیاست و طریقت کا بہت بڑا تعلق تھا۔ انسانی سیاسیات کی تاریخ میں یہ بات قطعاً معلوم نہیں ہے کہ تمام امتوں میں سے کسی بھی ملت کے مصلحین سیاست دانوں میں سے کوئی آدمی اس قدر عظیم سنت باقیہ کا علاقہ رکھنے والا ہوا ہو۔

نبی معظم و معلم ﷺ کی دعوت الی اللہ میں حکیمانہ سیاست کی مثالوں میں سے ایک مثال یوں ہے کہ: آپ ﷺ اپنے صحابہ کی وعظ و نصیحت کے ساتھ ذہنی تربیت فرماتے تھے۔ یعنی آپ ﷺ ان کی اللہ عزوجل کے ذکر کو پختہ کرنے میں مختلف اوقات کے اندر نگرانی فرماتے تھے۔ اور آپ ان کی فراغت و ضروریات اور ان کی نشاط و انبساط کے اوقات کی تحقیق و جستجو فرماتے تاکہ وہ نصیحت کو کان لگا کر سنیں۔ اور آپ ﷺ ایسا روزانہ نہیں کرتے تھے تاکہ وہ کبیدہ خاطر ہو کر متنفر نہ ہو جائیں۔ اور تاکہ وعظ و نصیحت لوگوں پر ریت کا ڈھیر نہ بن جائے کہ وہ اس کے سننے کو بوجھل جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ کے بہت سارے نفع بخش ارشادات اور نہایت قیمتی نصائح ان سے فوت ہو جائیں۔

اس سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ عمل صالح میں عہدگی پیدا کرنے کے لیے حزن و ملال کے ڈر سے مداومت کو ترک کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ تمام اعمال صالحہ اور افعال خیر کے لیے مواظبت مطلوب ہوتی ہے۔ مگر اس کی دو اقسام ہیں: (۱)..... یا تو بغیر کسی تکلف کے روزانہ ہو۔ (ب)..... اور یا پھر ایک دن چھوڑ کر ہو۔ اور یہ چھوڑا ہوا دن آرام کے لیے ہوتا کہ دوسرے کام والے دن میں مکمل نشاط حاصل ہو اور یا پھر پورے ہفتے میں ایک یا دو دن کام کے ہوں۔ غرضیکہ حالات اور افراد کے مختلف ہونے کی بنا پر مواظبت و مدافعت بھی مختلف ہو۔

((وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ : أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمَلِّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا)) ❶

”اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ سنایا کریں۔ انہوں نے فرمایا: تو سن لو کہ: مجھے اس امر سے کوئی چیز مانع ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگ تنگ آ جاؤ۔ میں وعظ و نصیحت میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ

❶ أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ح : ٧٠

اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھا کرتے تھے۔“
نبی مکرم و معلم ﷺ کا اپنے اصحاب کی ذہنی تربیت کا ایک اہم اصول: ان کے بارے میں کبیدہ خاطر کی کا
لحاظ تھا۔ اور دعوت الی اللہ کے لیے مناسب اوقات کی تلاش رہتی تھی۔ اور آپ ﷺ کسی ایسی چیز کے ساتھ
ان کو علم کا شوق دلاتے تھے کہ جس کو آپ استفہام کے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہوتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا معاذ
بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا۔

((بِسْمِ اَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ))
قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ۔ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ))
قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ۔ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ بَنُ جَبَلٍ))
قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ۔ قَالَ : ((هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ؟
)) قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ : ((حَقَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا۔)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ بَنُ جَبَلٍ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ۔ قَالَ : ((هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟)) قُلْتُ :
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ : ((حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ۔)) •

”جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دفعہ کی بات ہے) میں رسول اللہ ﷺ کی
سواری پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کجاوہ کے آخری حصہ کے سوا میرے اور نبی کریم ﷺ
کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کیا: لَبَّيْكَ
وَسَعْدَيْكَ۔ میں حاضر ہوں اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ! پھر تھوڑی دیر تک آپ ﷺ
چلتے رہے اور فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کیا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ۔ میں حاضر ہوں اے اللہ کے
رسول ﷺ! پھر تھوڑی دیر آپ ﷺ مزید چلتے رہے اور پھر فرمایا: اے معاذ! میں نے پھر عرض
کیا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ رسول اللہ! فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق
ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے
کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نبی
کریم ﷺ پھر تھوڑی دیر تک چلتے رہے اور فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: لَبَّيْكَ

وَسَعْدَيْكَ..... اے اللہ کے رسول! (ﷺ)! فرمایا: تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب بندے ایسا کر لیں (یعنی صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے لگیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں) تو ان کا اللہ عزوجل پر کیا حق بن جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: کہ تب بندوں کا اللہ رب العرش الکریم پر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔“

نبی مکرم ﷺ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تین بار آواز دے کر بار بار بلایا۔ یہ اس اہتمام کی تاکید کے لیے تھا کہ جس کی تعلیم آپ ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتے تھے۔ اس لیے بھی کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت و گفتگو میں کہ جو وہ آپ ﷺ سے سننا چاہتے تھے خبرداری مکمل ہو جائے، پوری توجہ اور دھیان سے سنیں۔

اور نبی مکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے:

((يَسْرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا)) ❶

”لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ اور لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، انہیں متنفّر نہ کرو“

اللہ عزوجل کے دین حنیف اور اس کی توحید خالص کی طرف ان لوگوں کو دعوت کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، ان کے بارے میں اس دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آسانی کے محتاج ہوتے ہیں نہ کہ سختی کے۔ انہیں خوشخبریاں سننے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ نفرت دلانے کی۔ اسی طرح دعوت و اصلاح کے لیے ایک کے بعد دوسرے درجہ کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی تالیف قلوب بھی ضروری ہوتی ہے۔ (اور وہ مال و متاع کے ساتھ مدد کر کے بھی ہو سکتی ہے اور ان کے دکھوں میں شریک ہو کر بھی) ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کبیدہ خاطر ہو کر کہیں متنفّر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جو چیز اپنے آغاز میں آسان ہو وہ اس شخص کے لیے پسندیدہ ہو جاتی ہے جو اس سے متعلق ہو۔ چنانچہ اسے وہ بخوشی قبول کر لیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف اپنا عامل بنا کر روانہ فرمایا تو ان کو ایک ہی بار پورے اسلام کی دعوت دے دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ بلکہ ان کو اسلام کی تبلیغ میں تدریجاً تعلیم و تربیت کا حکم فرمایا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

❶ دیکھیے: صحیح البخاری/ کتاب العلم/ باب ما كان النبی يتخو لهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترد على فقرائهم۔
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) •

”تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں؛ ایک اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس بات میں جب وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا واجب قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں، مسکینوں پر خرچ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔“

دعوت الی اللہ کے لیے یہ ہے وہ صحیح منہج کہ جس کا اپنا ناداعیان الی اللہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ جس کو دعوت دینا چاہتے ہوں اس کے بارے میں وہ اسی راہ پر چلیں۔ اور دعوت الی اللہ میں انہیں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرنی چاہیے اور انہیں ایسے مناسب اوقات کا چناؤ کرنا چاہیے کہ جس میں لوگ وعظ و ارشاد کے سننے، علم حاصل کرنے اور اسے قبول کرنے کے لیے وہ دھیان سے بات سننے کی استعداد رکھتے ہوں۔ مصلحین و مرہین اسلام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کا شوق دلائیں کہ جن کو بیان کرنے کا وہ ان کے لیے ارادہ رکھتے ہوں اور داعیان و مرہین کرام لوگوں کی تعلیم میں تدرج کا طریقہ اختیار کریں۔ یعنی ایک کے بعد دوسری چیز کا سکھانا اور ان پر مناسب بوجھ ڈالیں۔

ان اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ تین اور ضروری صفات ہیں کہ جن سے آراستہ ہونا ہر داعی الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ (۱)..... قرآن و سنت کا پختہ علم۔ (ب)..... نرمی اور شفقت اور (ج)..... صبر و استقلال۔

نبی کریم ﷺ برے نام کو بھی ناپسند فرماتے تھے
((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ((كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بَرَّةَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَرِهَ ذَلِكَ ،

فَسَمَّاهَا جُورِيَّةً ، كَرَاهَةً أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةٍ)) ❶

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام پہلے ”برہ“ نیک صالحہ و فرمانبردار“ تھا۔ مگر نبی مکرم ﷺ نے گویا اس نام کو ناپسند کیا اور پھر آپ ﷺ نے ان کا نام ”جویریہ“ رکھ دیا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے کہہا جائے: وہ نیک صالحہ فرمانبردار کے ہاں سے نکل آیا ہے۔“

اسلام نے اچھے ناموں کا خوب اہتمام کیا اور اچھے نام رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكُمْ تَذْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ)) ❷

”بلاشبہ تم لوگ قیامت والے دن اپنے ناموں سے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے تم اپنے اچھے اچھے نام رکھو۔“

اور پھر نبی مکرم و معلم ﷺ نے ناموں میں سے زیادہ پسندیدہ اور ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ناموں کے بارے میں وضاحت بھی فرمادی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ كُنْتُ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ)) ❸

”بلاشبہ اللہ عز و جل کے ہاں تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“

ان دونوں ناموں کے ساتھ وہ نام بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو انہی کی طرح بندے کی اللہ عز و جل کی طرف نسبت ہو کر ان جیسے ہو جائیں۔ جیسے کہ: عبد الرحیم، عبد العزیز، عبد الملک اور عبد الصمد وغیرہ۔ بعینہ احمد اور محمد بھی اللہ عز و جل کو زیادہ پیارے نام لگتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے انہی ناموں کو اختیار فرمایا جو اس کے ہاں زیادہ پسندیدہ تھے۔ اور نبی معظم ﷺ نے اپنے نام رکھ لینے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا:

((سَمُّوا بِاسْمِي)) ❹

”میرے نام پر نام رکھ لیا کرو۔“

❶ مسند أحمد، ۲۵۸/۱، رقم: ۲۳۳۴، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح

❷ مسند أحمد، ۱۹۴/۵، رقم: ۲۱۵۸۹، وقال حمزة الزين: إسناده صحيح

❸ دیکھئے: صحيح مسلم كتاب الآداب/ باب بيان ما يستحب من الاسماء

❹ دیکھئے: صحيح البخاري/ كتاب الآداب/ باب قول النبي ﷺ: : سمو باسمي ولا تكنوا بكنيتي

((تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَوَمْرَةٌ)) ❶

”جناب ابوہب الجشمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ اور اللہ عزوجل کے ہاں ان ناموں میں سے زیادہ پسندیدہ نام: عبد اللہ اور عبد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ سچے نام: حارث اور ہمام ہوتے ہیں۔ جبکہ ان میں سب سے زیادہ برے (فج نام) حرب اور مڑہ ہوتے ہیں۔“

اور جہاں تک اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ (یعنی مبغوض) ناموں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ)) ❷

”قیامت والے دن اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ”ملک الاملاک..... شہنشاہ“ رکھے۔“

اور نبی کریم ﷺ اس نام کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ جس میں خود ستائی پائی جاتی ہو۔ اس سے آپ ﷺ منع فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد بن عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ”برہ“ رکھ دیا۔ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے اس نام سے منع فرمایا ہے۔ میرا نام ”برہ“ رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ)) فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيْهَا؟ قَالَ:

((سَمُّوْهَا زَيْنَبَ)) ❸

”اپنی خود ستائی نہ کیا کرو۔ تم میں سے نیکی والوں کو (صالح، نیک لوگوں کو) اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔“ ہمارے گھر والوں (رضی اللہ عنہم) نے پوچھا: ہم اس کا کون سا نام رکھیں؟ فرمایا: اس کا نام ”زینب“ رکھ دو۔“

نبی مکرم ﷺ بعض معین نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور آپ ﷺ نے جناب سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ

❶ صحیح سنن أبي داود ، رقم : ٤١٤٠ (كتاب الأدب / ح : ٤٩٥٠)

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب أبغض الأسماء إلى الله ح : ٦٢٠٥

❸ أخرجه مسلم في كتاب الآداب ، باب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ح : ٥٦٠٩

سے فرمایا:

((لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رِبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا)) وَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةٍ وَبِأَفْلَحَ ، وَبِيسَارٍ ، وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدَ عَنَّا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ۝

”اے سرہ! اپنے غلام کا نام نہ ہی تورباح رکھو، نہ یسار، نہ افلاح اور نہ ہی نافع۔“ اور (سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ آپ: یعلیٰ، برکت، یسار، نافع اور ان جیسے دوسرے نام رکھنے سے منع فرمادیں مگر میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے ان ناموں کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد ان سے منع کیے بغیر نبی معظم ﷺ کی وفات ہو گئی۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کرنا چاہا مگر آپ نے بھی بعد میں اس معاملے کو چھوڑ دیا۔“ (منع نہیں کیا)

رسول اللہ ﷺ نے بہت سارے نام تبدیل کرنے اور انہیں برے نام سے اچھے ناموں میں بدلنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کو برا نام بہت ہی قبیح لگتا اور اچھا نام آپ ﷺ کو خوش کر دیتا اور اس کے ساتھ برکت حاصل کرنے والی آپ فال لیتے۔ بلکہ آپ ﷺ اچھا نام سن کر خوش ہو جاتے تھے اور اس خوشی کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر دیکھا جاتا تھا۔

چنانچہ وہ نام کہ جنہیں نبی مکرم ﷺ نے تبدیل کر دیا تھا:

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: ((أَنْتِ جَمِيلَةٌ)) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ أَخْذَرِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَصْرَمُ ، كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ اتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: أَنَا أَصْرَمُ ، قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ)) ۝

”ان کے متعلق سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”عاصیہ“ کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا: ”تمہارا نام جمیلہ ہے۔“ جناب اسامہ بن اخذری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ایک

① أخرجه مسلم في كتاب الآداب ، باب الأسماء المكروهة ح : ٥٦٠٠ ، ٥٦٠٣

② صحيح سنن أبي داود ، رقم : ٤١٤٤ - كتاب الأدب ، ح : ٩٥٤

آدمی کو ”اصرم“ کہا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے ہمراہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: تمہارا نام کیا ہے: اس نے کہا: میرا نام ”اصرم..... سخت مزاج، کان کٹا“ ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ تم آج کے بعد ”زُرْعہ..... نرم دل ہو۔“ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک وفد (اسلام کا اعلان کرنے اور ملاقات کے لیے) آیا۔ ان میں ایک آدمی کی کنیت ”ابوالحکم“ تھی۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟)) وَسَأَلَهُ ﷺ عَنْ أَكْبَرِ أَوْلَادِهِ فَقَالَ لَهُ: شُرَيْحٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ)) ❶

”بلاشبہ اللہ عز و جل ہی ”الحکم“ ہے اور فیصلہ بھی اس کی طرف پلٹتا ہے۔ تم نے اپنی کنیت ابوالحکم کیوں رکھی ہوئی ہے؟ (اس شخص نے اس کی وجہ بتلائی) مگر رسول اللہ ﷺ نے اس سے اس کے بڑے بیٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ ﷺ کو بتلایا کہ میرے بیٹے کا نام ”شریح“ ہے۔ تب نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: بس تمہاری کنیت آج کے بعد ”ابوشریح“ ہوگی۔“

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے: العاص، عزیز، عتله، شیطان، الحکم، غراب، حباب اور شہاب جیسے نام بھی تبدیل فرمادیے تھے۔ چنانچہ آپ نے العاص کا نام ہشام رکھ دیا، حرب کا نام، سلم رکھ دیا اور مضطجج کا نام: منبعث رکھ دیا۔ ایک زمین کا نام عفرہ تھا۔ اس کا نام آپ نے خضرہ رکھ دیا۔ شعب ضلالت کا نام آپ ﷺ نے شعب ہدی رکھ دیا۔ بنو زنیہ کا نام آپ نے الرشیدہ رکھ دیا اور بنو مغویہ کا نام آپ ﷺ نے بنو رشدہ رکھ دیا تھا۔

((قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: ((أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ))، قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي۔ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ)) ❷

”جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام ”حزن“ تھا۔ وہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس ملاقات کے لیے آیا تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“ اس نے کہا: میرا نام ”حزن..... اکھڑ مزاج آدمی“ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ تمہارا نام

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ٤١٤٥۔ کتاب الأدب / ح: ٩٥٥

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تحويل الاسم أحسن منه۔ ح: ٦١٩٣

آج کے بعد ”سہل“ ہے۔ وہ کہنے لگا: جو نام میرے باپ نے رکھا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: بعد میں ہمیشہ ہمارے خاندان میں رنج اور سختی ہی رہی۔“
یعنی جو وہ آسانی چاہتے تھے وہ آہی نہ سکی۔ اہل نسب نے بیان کیا ہے کہ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں کچھ لوگ انتہائی بد اخلاق پیدا ہوئے کہ جو اپنی بد اخلاقی میں مشہور تھے۔ (العیاذ باللہ) عین ممکن تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔

نبی کریم ﷺ ناپسند فرماتے کہ آدمی اچانک رات کے وقت اپنے گھر آئے
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا)) ❶

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس (سفر سے واپس آ کر) اچانک آئے۔“
یہاں حدیث میں مذکور لفظ ”الطُّرُوق“ کا مطلب ہے: اَلْمَجِيءُ بِاللَّيْلِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى غَفْلَةٍ۔ رات کے وقت اہل خانہ کی لاعلمی میں سفر وغیرہ سے اچانک گھر پہنچ جانا۔ اور بوقت شب ہر آنے والے کو ”طارق“ کہا جاتا ہے۔

تو نبی مکرم ﷺ اس بات کو انتہائی ناپسند فرماتے کہ جب کوئی آدمی (کئی دنوں کا) لمبا سفر کرے اور واپس اپنی بیوی کے پاس اچانک آجائے۔ واپسی پر کسی معین وقت میں پہلے سے بتائے بغیر رات کے وقت اس کا گھر میں داخل ہونا آپ ﷺ کو نہایت ناپسند تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سے منع فرمایا تھا۔
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا)) ❷

”چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ: نبی معظم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جب آدمی کا اپنے گھر سے غائب رہنا طویل ہو جائے تو وہ اپنے اہل خانہ کے پاس رات کو اچانک آجائے۔“

اور آپ ﷺ اس ضمن میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ تھے۔

❶ أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة..... الخ ح : ٥٢٤٣

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر- ح : ٤٩٦٧

((فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدَوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ)) ❶

”چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے پاس رات کے وقت (کسی لمبے سفر سے واپسی پر) اچانک نہیں آتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ دن کے پہلے پہر تشریف لاتے یا دن کے پچھلے پہر۔“

نبی کریم ﷺ کی اس ہدایت و راہنمائی میں ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے میاں بیوی دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ مرد کو اپنے ایک لمبے سفر سے واپسی پر اچانک رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آنے سے اس پر منع کیا گیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں عزت کی خیانت کا گمان رکھتا ہو اور اس کے رازوں پر منکشف ہونا چاہتا ہو اور یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ واقعتاً کہیں وہ خیانت کی مرتکب تو نہیں ہوتی ہے؟ اور بسا اوقات مرد کے اپنی بیوی کے پاس اچانک آ جانے سے وہ اسے اس حالت میں پاتا ہے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو یا کم از کم اس حالت میں کہ عورت بے وقوفی والی ہیئت میں ہو۔ (سر پر انگنہ، وجود بدبودار، زیر ناف بال بڑھے ہوئے اور دیکھ کر گھن آئے) نہ صاف ستھری اور نہ ہی خاوند کے لیے بنی سنوری۔ یوں اس کی یہ کیفیت خاوند کے لیے اس سے نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔

البتہ خاوند کا اپنی بیوی کو واپسی کی اطلاع دینا اور اس کے پاس آنے سے قبل کچھ وقت کے لیے اسے زیب و زینت اختیار کرنے کی مہلت دینا بیوی کے لیے اپنے خاوند کے استقبال کی خاطر تیار ہو جانے کی فرصت کے مترادف ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ ایک دن کسی غزوہ سے واپس پلٹے تو آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ منورہ میں (پہلے سے اطلاع دیے بغیر) داخل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا— أَيْ عِشَاءَ— كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةَ)) ❷

”مہلت دو۔ یہاں تک کہ ہم رات کے وقت داخل ہوں (یعنی عشاء کے وقت) تاکہ پرانگنہ بالوں والی کنگھی کر لے اور اپنے خاوند سے زیادہ دیر تک غائب رہنے والی زیر ناف بالوں کو صاف کر لے۔“

یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اچانک پہنچ جانے کا ارادہ کیا تھا اور شاید یہ لوگ دن کے شروع حصہ میں مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچے تھے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے عشاء تک پیچھے ہی رکے رہنے کا ان کو حکم دیا۔ چنانچہ اہل مدینہ کو ان کے واپس پہنچ جانے کا علم ہو گیا اور عورتیں اپنے خاوندوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گئیں۔

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر ح: ٩٦٢٠

❷ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر ح: ٩٦٤٠

اس لیے نبی کریم ﷺ نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:
 ((إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ، وَتَمْتَشِطَ
 الشَّعْثَةَ)) •

”تم میں سے جب کوئی شخص رات کے وقت واپس آئے تو وہ اچانک اپنے گھر والوں (بیوی) کے پاس
 رات کو نہ آئے (بلکہ پہلے اپنے گھر اطلاع بھجوائے کہ ہم رات کو آ رہے ہیں) تاکہ ایک عرصہ تک اپنے خاوند سے
 جدارہنے والی زیر ناف بالوں کو صاف کر لے اور پراگندہ بالوں والی (نہادھوکر) کنگھی وغیرہ کر لے۔“

یہاں اس حدیث مبارک میں لفظ ”الْمُغِيبَةُ“ سے مراد وہ عورت ہے کہ جس کا خاوند اس سے غائب رہا ہو۔
 اور ”فَتَسْتَحِدُّ“ کا مطلب ہے: عورت اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کر لے۔ ”تَمْتَشِطُ“ کا معنی ہے کہ وہ اپنے
 بالوں کو کنگھی وغیرہ کر لے اور یوں بیوی اپنے خاوند کے اچھے استقبال کے لیے زیب و زینت اختیار کر لے گی تو
 دونوں میں محبت اور بڑھ جائے گی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس کے غائب رہنے کی مدت بہت لمبی
 ہوگئی ہو اور اس کی بیوی کو اپنے خاوند کے واپس آنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ مگر وہ شخص کہ جو دن کے وقت اپنے کام
 کاج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر رات کو واپس گھر پلٹ آتا ہے۔ پھر ایسا آدمی کہ جو کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے اور
 اس کی بیوی کو پہلے ہی اس کے رات کے وقت واپس آنے کا علم ہو اور اس نے اپنے خاوند کے استقبال کے لیے
 اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہو تو ایسے مرد کا گھر میں رات کے وقت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جب چاہے
 آئے۔ اور یہ حدیث مبارک میں اس معنی و مفہوم کے زائل ہو جانے کی بناء پر ہوگا کہ جس کے سبب سے منع کیا گیا
 ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک کا مراد یہ ہے کہ بیوی خاوند کے استقبال میں تیار رہے اور یہ تو حاصل ہو چکا اور پھر یہ کہ
 خاوند کا بیوی کے پاس بغیر اطلاع کے آ جانا بھی نہیں ہے بلکہ پہلے سے بیوی کو علم ہے۔ اس لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

ناک کی ریزش و ریٹھ کا قبلہ رخ پھینکنا اور لگایا جانا بھی نبی معظم ﷺ کو ناپسند تھا

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقَبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ
 مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ
 فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يَنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبْلَتِهِ - فَلَا يَزُقَنَّ فِي قَبْلَتِهِ وَلَكِنْ
 عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى

① أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر ح: ٤٩٦٥ عن جابر بن

بَعْضٌ ، قَالَ : ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)) ❶

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے زقلہ کی طرف (مسجد کی دیوار پر) بلغم (ناک کی ریش) کو دیکھا تو آپ ﷺ نے بذات نفیس اس کو کھرج ڈالا۔ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار کو دیکھ لیا گیا۔ (راوی نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے) یعنی اس کی وجہ سے آپ ﷺ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے قبلہ طرف تھوکا نہ کرو۔ البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسرے تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا: ”یا پھر آدمی یوں کر لے۔“

اس حدیث مبارک میں دو مسئلے ہیں: (۱)..... مسجد کی نظافت و طہارت اور (۲)..... تھوک، بلغم وغیرہ میں مسنون طریقہ۔

مسجد کی نظافت و طہارت:

نبی کریم ﷺ نے مسجد (نبوی) کی قبلہ رخ دیوار پر تھوک یا ریخت دیکھی تو آپ ﷺ نے اس کو انتہائی ناپسند جانا۔ اور آپ ﷺ پر یہ بہت ہی ناگوار گزرا حتیٰ کہ اس ناگواری کے آثار آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر دیکھ لیے گئے۔ آپ ﷺ اہل مسجد پر بہت ناراض ہو گئے پھر آپ ﷺ نے اس تھوک، بلغم کو نفیس نفیس صاف کرنے میں جلدی فرمائی اور اسے ایک کنکری سے کھرج دیا یا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹھی کے ساتھ۔ پھر آپ ﷺ نے لوگوں کی طرف توجہ فرماتے ہوئے ان کو اس ضمن میں ایسی گفتگو کے ساتھ وعظ و نصیحت فرمائی کہ جس میں قبلہ کے معاملہ میں اس کی عظمت کو بیان فرمایا: اور ان لوگوں کو عملی طور پر واضح کیا کہ جس سے یہ تھوک، بلغم اور ریخت وغیرہ والا معاملہ ہو جائے وہ کیسے کرے۔ پس قبلہ رخ تھوک، بلغم اور ریخت وغیرہ کا لگانا، پھینکنا شریعت میں منع ہے اور بالتحقیق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ تَقَلَّ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ)) ❷

”(جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا) جس آدمی نے قبلہ رخ تھوکا، کل قیامت والے دن اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔“

بلغم دار تھوک مسجد کی کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے زمین کے فرش پر ہو یا اس کی دیواروں پر بہر صورت غلطی ہے اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا ہے اس پر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

❶ أخرجه البخاری فی کتاب الصلاة ، باب إذا بدره البزاق فلیأخذ بطرف ثوبه۔ ح : ۲۱۷

❷ صحیح سنن أبي داود ، رقم : ۳۲۳۹۔ کتاب الأطعمة / ح : ۳۸۲۴

((الْبَزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) ❶

”مسجد میں بلغم دار تھوک غلطی ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا (یا صاف کر دینا) ہے۔“

اسی طرح جناب سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ وہ رات کے وقت مسجد میں ناک کی رینٹ نکال کر پھینک بیٹھے اور اسے دفن کرنا بھول گئے حتیٰ کہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ مگر جب یاد آیا تو روشن آگ پکڑ کر واپس مسجد آئے اور اس رینٹ کو تلاش کر کے اسے مٹایا اور پھر کہا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَكْتُبْ عَلَيَّ خَطِيئَةَ اللَّيْلَةِ)) ❷

”ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل اس اللہ کیلئے ہے کہ جس نے میرے اوپر اس رات کی غلطی درج نہیں فرمائی۔“

مسجد کے اندر رہ کر ایسا کام کرنے والے کے فعل کے ساتھ ممانعت کو مشروط نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ مسجد سے باہر والا شخص بھی اگر بلغم نما تھوک پھینک دے گا تو اس ممانعت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ یہ سارا حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جسے تھوک جلد آیا ہو اور وہ اس کو مسجد سے باہر نکل کر پھینکنے کے لیے تاخیر پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ ایسے آدمی کے لیے رسول اللہ ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ: جب اس پر تھوک غالب آ جائے تو وہ کس طرح کرے؟ تو ایسا شخص کہ جس پر تھوک غالب آ جائے وہ ایسا کرے کہ اپنی بائیں جانب تھوک لے یا اپنے قدم کے نیچے اور یہ اس وقت ہے کہ جب مسجد کی زمین کچی یا روڑیوں والی ہو اور اگر قالین، دریاں یا صفین، چٹائیاں وغیرہ بچھی ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے کے ایک کنارے پر تھوک کر اسے دوسرے حصے سے مل لے یوں اسے اس سے کفایت ہو جائے گی۔ یوں بھی اپنے لیے محتاط طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ آدمی اپنی جیب میں کپڑے کا چھوٹا رومال رکھے یا ”نشو پیرز“ رکھے رہے۔ تاکہ ضرورت کے وقت ان کو استعمال میں لایا جاسکے۔ مسجد کی زمین یا دیوار وغیرہ پر تھوک، رینٹ اور بلغم وغیرہ نہیں پھینکنا چاہیے۔

www.KitaboSunnat.com

مساجد کی انتظامیہ اور ائمہ و خدام مساجد کو مسجدوں کے نظافت و طہارت جیسے امور پر پوری پوری توجہ دینی چاہیے اور ان سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا)) ❸

”اللہ عز و جل کے ہاں روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مسجدیں ہیں اور اللہ رب

العالمین کے نزدیک پوری زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔“

❶ دیکھئے: صحیح البخاری/ کتاب الصلاة/ باب كفارة البزاق في المسجد/ حديث: ٤١٥ عن انس بن مالك رضي الله عنه

❷ دیکھئے: فتح الباری للعلقانی جلد نمبر ١ ص ٥١٤

❸ دیکھئے: صحیح مسلم/ کتاب المساجد و مواضع الصلاة/ باب فضل الجلوس في صلاة..... الخ حديث: ١٥٢٨

نبی کریم ﷺ بچوں کے کچھ بال مونڈ دینے اور کچھ بالوں کو چھوڑ دینا ناپسند فرماتے تھے

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزْعَ لِلصَّبِيَّانِ)) •

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ بچوں کے سر کے کچھ بالوں کو مونڈ دینے اور کچھ بالوں کو ادھر ادھر چھوڑ دینا ناپسند کرتے تھے“

اس عمل میں دوسری حدیث یوں ہے:

((فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزْعِ)) •

جناب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے سر کے کچھ بال مونڈ دینے اور کچھ بالوں کو ادھر ادھر چھوڑ دینے سے منع فرمایا ہے۔“

نبی معظم ﷺ نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے کچھ بالوں کو مونڈ دیا گیا ہے اور کچھ بالوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اس کے والدین کو اس عمل سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

((احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اْتَرُكُوهُ كُلَّهُ)) •

”یا تو اس کا سارا سر مونڈ دیا پھر سر کے تمام بالوں کو چھوڑ دو“ (اور قصر کر دو)

اس حدیث کی بعض شروحات میں ہے: یہ حدیث اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ سر کے بعض حصے کو مونڈ ڈالنا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا قطعاً منع ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں، سامنے سے ہو یا پیچھے سے۔ چوٹی سے ہو یا کانوں کے اوپر سے اور بچوں کے حق میں تو یہی جائز ہے کہ یا تو ان کے سر پورے کے پورے مونڈ دیے جائیں یا پھر پورے کے پورے چھوڑ دیے جائیں۔

تمام علماء اہل السنہ والجماعۃ اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو مونڈ دینا اور کچھ بالوں کو (انگریزی فیشن اور فرنج، امریکن کٹ کی طرح) باقی رکھنا سوائے علاج معالجہ کے شریعت مطہرہ میں قطعاً ناپسندیدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ناپسندیدگی میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی خلقت میں شکل کا بگاڑنا اور مسخ کرنا آ جاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے (مسلمانوں کا نہیں)

آج کل ہمارے مسلم معاشروں میں نوجوانوں کے بالوں کی مدھونسرانی و یہودی شباهت والی تراش خراش نظر

① مسند احمد، رقم: ۴۶۵۹، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح

② أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب القزع ح: ۵۹۲۱

③ صحيح سنن أبي داود حديث نمبر ۳۵۳۵

آتی ہے تو مجھے اس ضمن میں یوں معلوم ہوا ہے کہ یہ سارے فیشن غیر مسلم ممالک اور کافر تہذیبوں سے ہمارے ہاں در آئے ہیں۔ چنانچہ ایسے کم عقل اور بے وقوف قسم کے مسلمانوں نے اس وضع قطع کو اختیار کر رکھا ہے کہ جن کی معاشرے میں کوئی وقعت نہیں ہوتی (اور وہ عقل سے بھی فارغ ہوتے ہیں) اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی زیب و زینت والا عمل ہے چنانچہ اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ کا درج ذیل فرمان بالکل سچ اور حق ہے اور آپ کا ہر فرمان و عمل ہی حق، سچ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَنْ؟)) ❶

”تم اپنے سے پہلی امتوں کے ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ میں برابر اتباع کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ نما صحرائے نجد کے جانور ”نُصْب“ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں ان کی اتباع کرو گے۔“ ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ فرمایا: تو پھر اور کون؟“

یہاں اس حدیث مبارک میں ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ برابر اور ساٹھا نما جانور ”نُصْب“ کی مثال میں یہود و نصاریٰ کی مکمل تقلید مراد ہے۔ اور ان کی ہر اس فعل میں اتباع ہے کہ جس سے شریعت مطہرہ، دین حنیف نے منع کر رکھا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ آج کے مشاہدات میں مسلمانوں کے اکثر افعال یہود و نصاریٰ کی اتباع میں ہیں اور انہی کے ضمن میں یہ سر کی نئی نئی قطع و برید ہے۔ ڈھٹائی کی بات یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ کی کٹنگ والی دوکانوں، حماموں کے اوپر امر کی کٹنگ، فرنج کٹ اور برٹش کٹنگ کے بورڈ آویزاں ہوتے ہیں (اس حد تک جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی تقلید کرنے لگتی ہے تو پھر اس کی تباہی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ والعیاذ باللہ)

نبی مکرم ﷺ اشکل گھوڑے کو ناپسند فرماتے تھے ❷

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ)) ❸

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اشکل گھوڑے کو ناپسند کرتے تھے۔“

- ❶ أخرجه البخاري في كتاب الانصاف بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ ”لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ“ ح: ٧٣٢٠
- ❷ تفصيل کے لیے: شرح صحيح مسلم للنووي جلد نمبر ١٣، ص ١٨، ص ١٩ - و تعليق زهير الشاويش على صحيح سنن النسائي جلد نمبر ٢ ص ٧٥٧
- ❸ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ما يكره من صفات الخيل: ٤٨٥٦

اشکل وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ جس کا (بچھلی ٹانگ والا) دایاں پاؤں سفید اور بائیں پاؤں (اگلی بائیں ٹانگ کا بھی) سفید ہو یا اس کے الٹ ہو۔ جبکہ باقی دونوں مخالف پیر دوسرے کسی رنگ کے ہوں اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس گھوڑے کے تین پاؤں سفید ہوں اور ایک کسی دوسرے رنگ کا یا تین کسی اور رنگ کے اور ایک سفید ہو۔ ابن دؤیر کہتے ہیں کہ اشکل وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے ایک طرف (دائیں یا بائیں طرف) کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں۔ (واللہ اعلم)

علمائے کرام رحمہم اللہ اجماع فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ گھوڑے کی یہ حالت پائے بند سے بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ: احتمال اس بات کا ہے کہ ممکن ہے نبی مکرم ﷺ نے اس جنس کے گھوڑوں کا تجربہ کیا ہو اور ان میں کوئی بھلائی اور نسی برتری نظر نہ آتی ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ: اگر کوئی ایسا گھوڑا کہ جس کے تینوں پاؤں سفید ہوں اور وہ روشن چہرے والا، خوبصورت ہو تو پھر ایسے گھوڑے سے کراہت و ناپسندیدگی اشکل گھوڑے سے مشابہت کے زائل ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم ﷺ تو اشکل گھوڑے کی جنس و نوع کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے علاوہ جتنی نسل کے گھوڑے تھے ان کو آپ ﷺ بہت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ عروہ بن الجعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) ❶

”گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک خیر و برکت بندھی رہے گی۔“

نبی معظم ﷺ گلے میں پڑے لوہے کے طوق کو بھی ناپسند فرماتے تھے ❷

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْدُرُؤِيَا الْمُؤْمِنُ تَكْذِبُ، وَأَصْدُقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّهِ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوءَةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ- فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتَّقِلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ)) قَالَ: ((وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ- الْقَيْدُ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ)) ❸

❶ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ح: ٢٨٥٠

❷ تفصيل کے لیے: شرح صحيح مسلم للنووي جلد نمبر ١٥ ص ٢٢-٢٤ و عون المعبود للعظيم آبادی جلد نمبر ١٣ ص ٢٤٧ دیکھ لیجئے۔

❸ صحيح سنن الترمذي، رقم: ١٨٥١ وهذا حديث حسن صحيح۔ كتاب الرؤيا / ح: ٢٢٧٠

تو خواب میں طوق کا دیکھنا قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہے۔ بالخصوص اس وقت کہ جب گلے میں پڑا ہو۔ البتہ ہاتھوں میں تھکڑیوں کا لگا ہوا خواب میں دیکھنا اچھا ہے اور تھکڑیوں کا خواب میں کھولنا شر سے نجات کی دلیل ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا خواب دیکھنے والے کو ان برے افعال سے منع کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ جن کی اس نے نیت کر رکھی ہو۔

نبی اکرم ﷺ کے نزدیک سب سے بری گفتگو (بیہودہ) اشعار تھے

((عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشَّعْرُ؟ قَالَتْ: ((كَانَ أَبْغَضُ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ)) •

”جناب ابونوفل بن ابوعقرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ کے پاس مشاعرہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ شعر و شاعری نبی معظم و معلم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ بری گفتگو ہوتی تھی۔“

چنانچہ اس صنف کلام کا عیب بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محترم و حبیب پیغمبر ﷺ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۚ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَانُوا حَيًّا وَيُحِقِّ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفْرِينَ ۝﴾ (یس: ۶۹-۷۰)

”اور ہم نے (جیسا کہ کفار قریش کہتے ہیں) اس پیغمبر (محمد رسول اللہ ﷺ) کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری اس کے لائق ہے۔ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ وہ نصیحت اور صاف صاف پڑھنے کے لائق ایک کتاب ہے۔ (یہ اس لیے نازل ہوا ہے) تاکہ جو زندہ دل ہو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر اللہ کا فرمان پورا ہو۔“

تو ان آیات میں اللہ عزوجل نے اپنے حبیب و خلیف پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق خبر دی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں اور نہ ہی یہ صنف کلام آپ ﷺ کی طبیعت سے میل کھاتی تھی، اس لیے آپ ﷺ اس کو اچھا نہ جانتے تھے اور نہ ہی آپ ﷺ شعر کو پسند فرماتے تھے اور نہ ہی آپ ﷺ کی جبلت اس کا تقاضا کرتی تھی۔ (یعنی خود شعر کہنا اور مشاعرے سنتا۔)

① مسند أحمد، رقم: ۲۴۹۰۱، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

② تفصیل کے لیے: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر رحمہ اللہ جلد نمبر ۳ ص ۳۶۷، ص ۵۸۵، ص ۵۸۷۔ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جلد نمبر ۱۳ ص ۱۰۱، جلد نمبر ۱۵، ص ۳۵، ص ۳۸، شرح صحيح مسلم للنووي جلد نمبر ۱۵، ص ۱۴، فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۷، ص ۲۴۷

نبی مکرم ﷺ کی طبیعت و عادت شرعی و طبعی طور پر شعر گھڑنے اور شعر کہنے کی ہی انکاری تھی۔ اسی لیے روایات میں بیان ہوا ہے کہ نبی مکرم ﷺ منظم اوزان پر شعر کو یاد ہی نہ رکھ پاتے تھے۔ بلکہ اگر کبھی کوئی شعر پڑھنے کی کوشش بھی فرمائی تو اس کے وزن کو توڑ دیا یا پھر اسے مکمل ہی نہ کر پائے۔ بلکہ آپ ﷺ اس کے معانی کی ہی حفاظت کرتے تھے۔ مذکور بالا آیات کریمہ میں تو اللہ عز و جل نے بالصراحت ان لوگوں کی تردید فرمادی ہے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن شاعری ہے۔ بلکہ فرمایا کہ قرآن کریم تو صرف نصیحت اور ہر اس شخص کے لیے نہایت واضح بیان ہے جو اس پر غور و فکر اور تدبر کرے اور اللہ کریم نے قرآن کو اپنے محبوب پیغمبر ﷺ کی نشانیوں میں سے ایک (تاقیامت بطور معجزہ) نشانی بنا دیا ہے تاکہ مرسل الیہ کے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے۔

ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ أَهْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۚ﴾ (الشعراء: ۲۲۴ تا ۲۲۷)

”اور شاعر خود گمراہ ہوتے ہیں اور ان کی پیروی وہی کرتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا وہ (مضمون کے) ہر میدان میں سرمارتے پھرتے ہیں۔ اور (زبان سے) وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ مگر جو (شاعر) ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کی۔ اور ان پر ظلم ہونے کے بعد انھوں نے بدلہ لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا (شاعر ہوں یا اور کوئی) ان کو اب عنقریب معلوم ہو جائے گا کہاں لوٹ کر جاتے ہیں (یا کوئی کروٹ بدلتے ہیں)۔“

یہاں آیت نمبر ۲۲۵ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ”فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ.....“ وہ مضمون کے ہر میدان میں سرگرداں رہتے ہیں۔“ تو اس ضمن میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں: ”فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخْوضُونَ“ یعنی وہ ہر لغو و فحش کے بارے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! ہم نے ان بیہودہ شاعروں کے مضامین کی وادیوں کو دیکھا ہے کہ جس میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کو گالیاں جکتے دکھائی دیں گے اور کبھی کسی کی بڑھا چڑھا کر مدح سرائی کرتے نظر آئیں گے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: شاعر کسی قوم کی تو نہایت باطل طریقے سے مدح سرائی کرتے ہیں اور دوسری قوم کی وہ باطل طریقے سے ہی مذمت کرتے ہیں۔

اور مذکورہ بالا آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ..... اور وہ زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔“ تو اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: أَكْثَرُ

قَوْلِهِمْ يَكْذِبُونَ فِيْهِ۔ وہ اپنے اکثر کلام میں جھوٹ بولتے ہیں۔“ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی معنی سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ شعراء اپنے ایسے اقوال و افعال پر نازاں ہوتے ہیں کہ جو ان سے صادر ہی نہیں ہوتے اور وہ ایسی چیزوں پر اتراتے ہیں جو ان میں ہوتی ہی نہیں۔

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُذُوا الشَّيْطَانَ - أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ - لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا)) ❶

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم ایک بار عرج کے مقام پر نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ چل رہے تھے کہ اچانک ایک شاعر نے شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان کو پکڑو (یا راوی کو شک ہے کہ جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ) شیطان کو تھام کر رکھو۔ کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، یہ ضرور اس سے بہتر ہے کہ اس کا دل اور پیٹ شعروں سے بھرے ہوئے ہوں۔“

علماء عظام رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ: آدمی پر شعر و شاعری غالب ہو کر اس حد تک مسلط ہو چکی ہو کہ یہ نامراد ان کو قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے، شرعی علوم کے سیکھنے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ یہ حالت نہایت مذموم ہے چاہے وہ شعر کی کسی بھی صنف سے حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو شاعر اپنے اشعار کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، اسے اگر کچھ عطا کر دیا جائے تو اپنے مدوح کی مدح میں انتہائی مبالغہ سے کام لینے لگتا ہے اور اگر کچھ عطا نہ کیا جائے تو بھج و مذمت میں مبالغہ آرائی کر کے لوگوں کی عزت پامال کرتے ہوئے انہیں تکلیف دینے لگتا ہے۔ اور اس میں کسی عالم کا کسی دوسرے عالم سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو آدمی اس حالت پر ہو تو اس کی وہ تمام کمائی حرام ہے جسے وہ شعر و شاعری کے ذریعے کماتا ہو۔ اور اس کا سارے کا سارا کلام حرام ہوتا ہے۔ ایسے شاعر کی طرف توجہ کرنا اور اس کا کلام سننا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا انکار و رد کرنا واجب ہے۔ ❷

❶ أخرجه مسلم في كتاب الشعر : ٥٨٩٥

❷ ایسے سلفی قسم کے شعراء کا تذکرہ ایک اچھے شاعر نے کیا خوب کیا ہے۔ ۵

خلف ان کے یاں جو کہ جادو بیاں ہیں	فصاحت میں مقبول پیر و جواں ہیں
بلاغت میں مشہور ہندوستان ہیں	وہ کچھ ہیں تو لے دے کے اس گوں کے یاں ہیں
کہ جب شعر میں عمر ساری گتوائیں	
تو بھاٹہ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں	
طوائف کو ازبر ہیں دیوان ان کے	گوئیوں پہ بے حد احسان ان کے
نکلتے ہیں نکلیوں میں ارمان ان کے	ثنا خواں ہیں ایلئس و شیطان ان کے

اچھی شاعری:

اگر شاعر پر قرآن و سنت والے علوم و معارف شرعیہ غالب ہوں اور وہ اپنی شاعری کو عقیدہ تو حید اور دین حنیف کی اشاعت کے لیے استعمال کرے تو اس طرح بعض مواقع پر کبھی کبھی ایسی شاعری کے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح شاعر کا پیٹ شاعری سے بھرا ہونے کے مترادف نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پیچھے سورۃ الشعراء کی آخری آیت نمبر ۲۲۷ اور اس کے حاشیہ والے دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ (هذا ما علمنا والله اعلم بالصواب)

بعض علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً نے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی مذکور بالا حدیث سے شعر کی مطلق طور پر کراہت و ناپسندیدگی کا استدلال کیا ہے۔ چاہے یہ شاعری تھوڑی ہو یا زیادہ اور اگرچہ اس میں کوئی فحش موضوع نہ بھی ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: "خُذُوا الشَّيْطَانَ"

جبکہ علماء عظام کی اکثریت نے کہا ہے کہ: جب تک کوئی فحش کلامی نہ ہو اس وقت تک شاعری مباح ہے۔ دراصل شاعری ایک ایسا کلام ہوتا ہے کہ اس کا اچھا موضوع و سخن قابل تعریف اور اچھا ہوتا ہے اور قبیح کلام و موضوع سخن قبیح ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے (بعض مواقع پر) شعر کی خود سماعت کی اور اشعار سننے کی فرمائش بھی فرمائی ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین کی ججو بیان کرنے کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کے ہمراہ بعض سفروں میں آپ کے سامنے اشعار پڑھے بھی تھے۔ اسی طرح خلفاء راشدین، ائمۃ الصحابہ رضی اللہ عنہم اور افاضل سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً نے اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی بالاطلاق اس کا رد نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو صنف شاعری میں سے قابل مذمت فحش اور مشرکانہ قسم کی شاعری کا رد کیا ہے اور اس شاعری کا بھی انکار کیا کہ جس میں کسی مسلمان کو اذیت دی گئی ہو۔ اور کلام میں ایسی افراط و تفریط ہو کہ جس کا ارتکاب کسی مرد نے کیا ہی نہ ہو۔

کہ عقلوں پر پردے دیے ڈال انہوں نے
ہمیں کردیا فارغ البال انہوں نے
وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر غفوت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر
زیں جس سے ہے زلزلہ میں برابر فلک جس سے شرما تے ہیں آسمان پر
ہوا علم و دیں جس سے تاراج سارا
وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا
برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے عبث جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے
تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے
گنہگار وال جھوٹ جائیں گے سارے
جنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان شعراء کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ جو پختہ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے اور انہوں نے اپنے کلام و دیوان میں اللہ عزوجل کا ذکر بہت زیادہ کیا ہو اور اس کے بعد کہ ان پر کفار و اعداء اللہ کی طرف سے ظلم کیا گیا ہو اور وہ ظالم سے محفوظ رہنے کے لیے اشعار کہیں۔ وہ اپنی شاعری میں ان کافروں کا رد پیش کریں کہ جس کلام کے ساتھ انہوں نے اسلام اور اہل ایمان کی جھوکی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

((أُهْجِ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جَبْرِيلَ مَعَكَ)) ❶

”حسان! مشرکوں کی جھو بیان کرو۔ اس لیے کہ بلاشبہ (اس معاملے میں) جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہوں گے۔“

((وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ۔ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ)) ❷

”کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم ﷺ سے عرض کیا: (اے اللہ کے پیارے نبی!) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کے بارے میں جو نازل فرمانا چاہا وہ اتارا ہے۔ (اشارہ سورۃ اشعراء کی آخری آیات کی طرف تھا۔ اس لیے اب ہم کیا اشعار نہ کہیں؟) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ (پختہ عقیدے والا) مومن آدمی اپنی تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ بھی۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جس چیز (تیر، تلوار، گولی یا اشعار وغیرہ) کے ساتھ تم اپنے مشرک و کفار دشمنوں پر حملہ کرو گے بالتحقیق یہ بالکل ایسے ہی ہے گویا کہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرنا ہے۔“

تو بعض احادیث مبارکہ میں اشعار کہنے اور اشعار کی تمام انواع کا جواز ثابت ہوتا ہے بالخصوص جنگ میں رجز یہ اشعار پڑھنے کا۔ اسی طرح اشعار کی تمام انواع و اقسام (غزل، ممدس، نظم، رباعی وغیرہ) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بکثرت ذکر، اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی توحید اور اس کی اطاعت کے لیے ایثار و قربانی کا بیان اور اس کی فرمانبرداری کا ذکر سب جائز ہے۔ بعینہ شاعری کے ذریعے تمام مشکل اعمال پر تعاون کا بیان کہ اس میں ہمتوں پر تحریک ہوتی ہے اور جانوں کو بہادری کا درس دیا جاتا ہے اور مشکل امور کے حل میں تحریک ملتی ہے۔ جیسا

❶ دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب المغازی / باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب..... حدیث: ۴۱۲۴

❷ مسند أحمد، رقم: ۲۷۰۵۲، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح

کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً)) *

”بعض اشعار میں دانائی اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔“

رونے والے بچے کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا بھی نبی کریم ﷺ کو ناپسند تھا
 ((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)) *
 ”سیدنا ابوقنادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ میں نماز میں دیر تک قرأت کرنے کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اس کی ماں کو (جو نماز میں شریک ہوگی) تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔“
 امام کا نماز کو ہلکی کر کے پڑھانا:

نبی مکرم ﷺ اپنی امت پر (شریعت مطہرہ میں) تخفیف کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ ﷺ امت کے لوگوں کو مشقت میں ڈالنا ناپسند کرتے تھے۔ اور یہ معاملہ اس امر میں برابر تھا کہ کوئی حکم بڑا ہوتا یا چھوٹا (سب میں تخفیف کو پسند فرماتے) حتیٰ کہ اگر آپ ﷺ نماز میں بھی ہوتے جو کہ آپ کے نزدیک دنیا جہان کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب تھی اور اس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی تھی اور آپ اس بات کو پسند بھی فرماتے کہ اسے لمبا کر کے پڑھیں مگر آپ اسے ہلکا کر کے پڑھاتے اور جب کسی بچے کا روناسن لیتے تو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے۔ اور یہ اس وجہ سے کرتے کہ آپ کو بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کے غم کی شدت کا علم ہو جاتا۔ اور اس لیے بھی آپ ﷺ نماز کا لمبا کرنا پسند کرتے کہ یہ کہیں آپ کی امت پر شاق نہ گزرے۔

((قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ((مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُقْتَنَ أُمُّهُ)) *
 ”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم ﷺ سے زیادہ ہلکی مگر مکمل نماز کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے آپ نماز کو مختصر کر دیتے۔“

① صحیح البخاری/ کتاب الأدب/ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه/ حديث: ٦١٤٥ عن أبي بن كعب

② أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي- ح: ٧٠٧،

③ أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي- ح: ٧٠٨،

بالتحقیق نبی کریم ﷺ اپنی امت پر نہایت شفیق و رحیم اور ان کی دینی مصلحتوں پر بہت طبع رکھنے والے تھے۔ آپ کا مذکور بالا عمل ہمارے اس دور کے آئمۃ المساجد کے لیے بہت بڑی راہنمائی ہے تاکہ وہ اپنے مذکورہ بالا حالت جیسی دیگر حالتوں میں بھی اپنے ہادی و مرشد پیغمبر ﷺ کی نماز کی تخفیف میں اتباع کیا کریں۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے لمبا ہونے کی وجہ سے نمازیوں میں سے کوئی شخص فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ان احباب گرامی کو نبی معظم ﷺ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک شخص پانی اٹھا کر لانے والے دواؤٹ لیے ہوئے آیا اور اس وقت رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا۔ چنانچہ وہ (نماز میں شریک ہونے کے لیے) اپنے اونٹوں کو بٹھا کر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا (اور نماز میں شامل ہو گیا) جناب معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورۃ البقرہ یا سورۃ النساء (راوی کو شک ہے) پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے نیت توڑی اور چلتا بنا۔ اسے معلوم ہوا کہ (اس کے اس فعل پر) جناب معاذ رضی اللہ عنہ نے اسے برا بھلا کہا ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جناب معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ تب نبی مکرم ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”يَا مَعَاذُ! أَفَتَأْتَانِ أَنتَ؟ اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟“۔ آپ نے ایسا تین بار فرمایا ❶ اور ان آئمہ کرام کو نبی کریم ﷺ کے درج ذیل فرمان کی اتباع بھی کرنی چاہیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)) ❷

”تم میں سے جب کوئی شخص لوگوں کی امامت کروائے تو اسے تخفیف سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ ان میں چھوٹے (بچے) بھی ہوتے ہیں اور بڑے، ضعیف کمزور بھی اور مریض، بیمار بھی، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو اسے جیسے چاہے نماز پڑھ لینی چاہیے۔“

تو اس حدیث مبارک میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اماموں کو اپنے مقتدیوں کے ساتھ رفق و شفقت سے معاملہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور اسی طرح ان کی مصلحتوں کی رُو رعایت کرنے اور انہیں دین سے متنفر نہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور یہ کہ وہ ان پر ایسے امور مسلط نہ کریں جو ان پر مشقت کا باعث بنیں اگرچہ وہ بغیر کسی ضرورت کے نہایت آسان ہوں۔

❶ صحیح البخاری / کتاب الاذان / باب من شكا امامه اذا طول / حدیث ۷۰۵

❷ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في ح : ۱۰۴۶

نبی معظم ﷺ بچے کی دل شکنی کرنا بھی ناپسند کرتے تھے

((عَنْ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ فَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ، كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ: أَبْيَى فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً قَدْ أَطْلَتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ قَدْ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَّرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) ❶

”شداد بن الہادیؓ بیان کرتے ہیں کہ: ظہر یا عصر کی دونوں دوپہر کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے وقت رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ اس وقت جناب حسن یا حسین ابناء علیؓ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نماز کے لیے آگے بڑھے اور اس بچے کو نیچے بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے ”اللہ اکبر“ کہا اور نماز شروع فرمادی۔ آپ نے اپنی نماز کے دوران سجدہ کیا تو اسے بہت لمبا کر دیا۔ (راوی واقعہ سیدنا شدادؓ کے بیٹے جناب عبداللہؓ بیان کرتے ہیں کہ: میرے والد محترم نے بیان کیا کہ: میں نے سراٹھایا تو بچہ رسول اللہ ﷺ کی کمر مبارک پر تھا اور آپ سجدہ کی حالت میں ہی تھے۔ پس میں اپنے سجدہ میں دوبارہ پلٹ گیا۔ اور پھر جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے غرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے اپنی نماز کے دوران لمبا سجدہ کیا ہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ یا تو کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا پھر دوران سجدہ آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ (تو دونوں میں سے کیا معاملہ تھا؟) فرمایا: ان سب میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا میری پشت پر چڑھ بیٹھا تھا اور پھر میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ میں اس کو جلد نیچے اتار دوں۔ تاکہ یہ اپنی خوشی پوری کر لے۔“

رسول اللہ ﷺ بچوں پر نہایت شفیق و مہربان تھے اور آپ ان کا دل توڑنا پسند نہ فرماتے تھے۔ بلکہ آپ ان کا دل بہلانے، انہیں بوسہ دینے اور انہیں اپنی گود اور اپنی ران مبارک پر بٹھانا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ

❶ مسند أحمد، رقم: ۲۸۱۹۹، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح (۴/۴۹۴)۔ قال الالباني: صحيح

((قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : ((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) •

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر بچوں پر زیادہ شفیق و مہربان کسی کو نہیں دیکھا۔“

نبی مکرم ﷺ سادات احسن و حسین ابناء علی رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ اٹھاتے تھے اور ان دونوں کے علاوہ دیگر بچوں کو بھی اکثر اٹھالیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو تمیم کے سردار اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو (جو اس وقت بچے تھے) بوسہ دیا۔ (یہ دیکھ کر) اقرع کہنے لگا:

((إِن لِّي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ)) وَجَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : تُقْبِلُونَ الصَّبِيَّانَ؟ فَمَا تُقْبِلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)) •

”میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ پس رسول اللہ ﷺ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: ”جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر خود بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک بدو آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: کیا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ عزوجل نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟“

نبی معظم ﷺ کی بچوں کے ساتھ شفقت و مہربانی اور ان کی دل شکنی سے نفرت کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ نے بچے کی دلجوئی والی پاسداری کو نماز میں خشوع و خضوع میں محافظت و مداومت پر مقدم فرمادیا۔

((فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاقِبَتِهِ فَصَلَّى ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا)) •

”چنانچہ ابوقتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ اپنی نواسی سیدہ امامہ بنت ابوالعاص رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے (کہ جو اس وقت بالکل بچی تھیں) تشریف لائے اور (ہمیں اسی حالت

① أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب رحمته الصبيان والعيال ﷺ وتواضعه وفضل ذلك ح : ٦٠٢٦

② أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح : ٥٩٩٧ ، ٥٩٩٨ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

③ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح : ٥٩٩٦

میں) نماز پڑھائی۔ چنانچہ جب آپ رکوع میں جاتے تو اسے نیچے زمین پر بٹھا دیتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسے پھر اٹھا لیتے۔“

یعنی آپ ﷺ امامہ کو اس خدشہ کے تحت کہ کہیں وہ گرنے جائے اسے زمین پر بٹھا دیتے۔ یہ تو گویا آپ کے ساتھ چمٹ کر رہی رہ گئی تھیں کہ زمین پر صبر نہ کر سکتی تھیں اور آپ کی جدائی سے گھبرا اٹھتیں۔ چنانچہ آپ کھڑا ہوتے ہی اس کو اٹھا لینے کی ضرورت محسوس فرماتے تھے۔ اس سے بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے بچے پر نہایت شفقت کا مسئلہ استنباط کیا ہے۔

((وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحْنِكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے ایک بچے (عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ) کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں رکھی۔ اس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔“

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے بچوں کے ساتھ شفقت اور ان کی طرف سے جو کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر مستفاد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ ان کے شعور کی ناپختگی کی وجہ سے ان کا مواخذہ نہیں کرنا چاہیے۔

((وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيَقْعِدُنِي عَلَى فَخْذِهِ وَيَقْعِدُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيَّ عَلَى فَخْذِهِ الْآخِرِ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا)) •

”سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے (بچپن میں) اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور جناب حسن بن علی (رضی اللہ عنہما) کو دوسری ران پر۔ پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے دعا کرتے: اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ میں بھی ان پر شفقت کرتا ہوں۔“

نبی کریم ﷺ کی سر راہ جب بچوں سے ملاقات ہوتی تو ان کو آپ سلام پیش کرتے اور ان کے گالوں کو چھوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ

① أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب وضع الصبي في الحجر- ٦٠٠٢

② أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ- ٦٠٠٣

النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ)) ❶

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کہتے اور فرماتے: نبی کریم ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔“

((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيْهِ بَرْدًا أَوْ رِيْحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَارٍ)) ❷

”سیدنا جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنے گھر جانے کے لیے نکلے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا کہ (اچانک) آپ کے سامنے کچھ بچے آگئے۔ آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا اور میرے بھی رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ نے خوشبو ساز کے ڈبہ میں سے ہاتھ نکالا ہو۔“

نبی مکرم ﷺ کا بچوں کو سلام کرنے میں ان کی شرعی آداب پر تربیت کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اور اس میں بڑوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ تکبر کی چادر اتار کر بچوں کے ساتھ نرمی اور تواضع کا سلوک کریں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البتہ اس بچے پر سلام کرنے میں استثناء کیا جاسکتا ہے کہ جو حسن و جمال اور صفائی میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہو اور اس کو سلام کرنے میں فتنے کا ڈر ہو۔ ایسی صورت حال میں اس کو سلام کرنے میں ابتداء نہ کریں۔ بالخصوص اس وقت کہ جب وہ بلوغت سے قبل آغا ز شباب میں ہو اور کہیں تنہا ہو۔ (یعنی Teen Age میں) ❸

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا)) ❹

رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے حق کو پہچانے نہیں تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔“

❶ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان ، باب التسليم على الصبيان ح : ٦٢٤٧

❷ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب طيب ريحه ﷺ ولين مسه ح : ٦٠٥٢

❸ تفصيل کے لیے دیکھئے فتح الباری للعسقلانی جلد ١١ ص ٣٣

❹ صحيح سنن أبي داود ، رقم : ٤١٣٤ (كتاب الأدب / ح : ٤٩٤٣)

چوتھا باب

نبی مکرم ﷺ کے روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات

آپ ﷺ کا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر مکہ المکرمہ ❶

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ)) ❷

”ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ عزوجل سے یوں دعا کی: ”اے اللہ! مدینہ منورہ کو ہمارے نزدیک یوں محبوب بنا دے جیسے کہ ہماری محبت مکہ مکرمہ سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ (محبوب کر دے)۔“

((وَقَالَ ﷺ: لِمَكَّةَ: ((مَا أَطْيَبَ مِنْ بَلَدٍ ، وَأَحَبَّ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ)) ❸

(سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ) نبی مکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے مکہ تو کس قدر پاکیزہ شہر ہے۔ اور تو میرے نزدیک کس قدر زیادہ محبوب شہر ہے۔ اور اگر میری قوم نے مجھے تجھ سے باہر نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں رہائش اختیار نہ کرتا۔“

مکہ المکرمہ:

(جزیرۃ العرب کے مغربی جانب بحر احمر پر واقع دنیا کے سب سے قدیم شہر جدہ کے مشرق میں گرم خشک آب و ہوا والے پہاڑی سلسلہ تہامہ میں واقع) مکہ المکرمہ کا نام: ام القرئی بھی ہے، بکہ، البلد الامین اور البلد الحرام بھی۔ اور یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے کہ جسے (سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں) ایک اللہ عزوجل کی عبادت اور اس کی توحید (کا پرچار

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد ۱ ص ۱۶۳ وما بعدہا۔ جلد ۸ ص ۲۲۴، ص ۳۲۹، جلد ۱۱ ص ۱۶۰، ص ۲۲۳۔ السیرۃ النبویۃ لابن ہشام جلد ۱ ص ۵۴ وما بعدہا جلد ۲ ص ۴۰۶ وما بعدہا۔ شرح صحیح مسلم للنوی جلد ۱۸ ص ۷ وزاد المعاد لابن قیم جلد ۱ ص ۴۷، ص ۴۸

❷ أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة ح: ۱۸۸۹

❸ صحيح سنن الترمذي، رقم: ۳۰۸۳۔ كتاب المناقب / ح: ۳۹۲۶ قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

کرنے) کے لیے بطور مرکز تعمیر کیا گیا تھا۔ اور پھر (ایک لمبے عرصے کے بعد) سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بڑے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبح علیہما الختہ والسلام نے از سر نو تعمیر کیا تھا۔

مکہ المکرمہ ہر اس مسلمان کے لیے کہ جو اس کی طرف بیت اللہ الحرام کی زیارت، عمرہ کرنے اور اسلام کے پانچویں رکن حج کو ادا کرنے کے لیے سفر کر کے آئے..... امن کی جگہ ہے۔ مکہ معظمہ میں اب تلک بے شمار بڑے بڑے واقعات و احداث پیش آ چکے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات تو بڑی ہی عظمت و شان والے تھے۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر و بناء (اور اس میں جنت کے دو پتھروں حجر اسود و مقام ابراہیم کی موجودگی) سید الاولین و الآخرین، امام الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وبارک و التسلیم کی بعثت اور اسلام کا غلبہ۔

مکہ معظمہ وہ شہر ہے کہ جو روز بروز، ہر ہفتے اور سال بہ سال انسانوں کے بڑھتے ہوئے اکٹھ اور اثر دھام کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ایک ایسا اثر دھام اور رش کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اہل اسلام و توحید کا یہ اثر دھام و اکٹھ پانچویں نمازوں، نماز جمعہ، رمضان المبارک اور حج کے موقع پر بارہ مہینے دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مکہ معظمہ ماضی میں بھی بڑے بڑے فتنوں کا مشاہدہ کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی اس کو بہت بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مقدس شہر میں پیش آمدہ ہر واقعہ و حادثہ پر روئے زمین کے ہر مسلمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، وہ چاہے اس سے کتنا دور کیوں نہ رہا ہو۔ بلکہ ایسا ہے کہ مستقبل کے آخر زمانہ میں یہاں پیش آمدہ حوادث و واقعات سے تو پورے کا پورا عالم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ اللہ عز و جل، رب العالمین کا حرمت و تقدس والا شہر ہے اور اللہ کی تمام زمین سے بہترین مقام ہے۔ اور یہ شہر اللہ ذوالجلال والا کرام کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا شہر ہے۔^①

سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹا کو ایک تھیلا کھجوروں کا ایک ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس چلنے لگے تو ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے دوڑیں اور پوچھا: ”اللہ کے خلیل آپ ہمیں یہاں بے آب و گیاہ وادی میں

① آج سے کم وہ بیش چار ہزار تین سو سال پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ بے آباد ایک خالی سرزمین تھی۔ پھر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ارض فلسطین سے یہاں لے کر آئے اور دونوں ماں بیٹا کو بیت اللہ الحرام کی جگہ کے پاس آب زمزم والی جگہ پر اوپر وٹھکی جانب ایک بوے سے پھیلے ہوئے درخت کے پاس بٹھا دیا۔ اس وقت مقام مکہ میں آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ البتہ بیت اللہ الحرام کی بنیادوں کے نشانات باقی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر بہت پہلے کوئی گھر آباد تھا۔

تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”سیرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام“ کا مطالعہ کر لیجیے۔ (مترجم ابو یحییٰ)

چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور ذی روح چیز؟ بی بی ہاجرہ نے آپ سے بار بار دریافت کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود جب کوئی جواب نہ پایا تو آخر میں سوال کیا: **اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟** کیا ہمیں یہاں (بے آب و گیاہ سر زمین میں) چھوڑ کر چلے جانے کا حکم آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (ہاجرہ! یہ اللہ کریم کا حکم ہے) ہاجرہ کہنے لگیں: تب تو وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اور پھر وہ واپس (بچے کے پاس) پلٹ آئیں۔ (سبحان اللہ! کس جگہ اور حوصلے کی عورت تھیں) اور ادھر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے کدا کی راہ میں جب مقام ثنیہ پر پہنچے اور ہاجرہ و اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں پیچھے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب کریم سے دعا کی:

﴿رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ﴾ (ابراہیم: ۳۷)

”اے ہمارے رب کریم! میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک (کہ جس کی دیواریں تو منہدم ہو چکیں مگر اس کی بنیادوں کے آثار باقی ہیں) ایک ایسی وادی میں بسا کر جا رہا ہوں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب! (تیرے حکم سے میں یہ اس لیے کر کے جا رہا ہوں) تاکہ وہ نماز کو درستگی سے قائم اور ادا کر سکیں۔ پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں۔ انہیں (یہاں مکہ میں) طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا کرتے رہنا تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔“

(پھر آپ واپس فلسطین کے شہر ”حرمون..... الخلیل“ میں واپس تشریف لے گئے کہ جہاں آپ سکونت پذیر تھے) اور ادھر ہاجرہ کا یہ حال گزرا کہ وہ اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں حتیٰ کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ وہ خود بھی پیاسی ہو گئیں اور اسماعیل بھی۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا میٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے زمین پر لوٹ رہا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ اس لیے کہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں: کہیں کوئی انسان نظر آئے، مگر کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا۔ چنانچہ

وہ صفا سے اتریں اور جب وادی میں پہنچیں تو اپنا دامن اٹھا لیا (تاکہ دوڑتے وقت اس سے الجھتے ہوئے کہیں گرنے جائیں) اور پھر نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے۔ نالہ عبور کر کے وادی کے پار ”مروہ“ پہاڑی پہ جا چڑھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر بھی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگیں مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے اکہرے ساتھ چکر لگائے۔

نبی مکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”فَذَلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا“ تو یہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا لوگوں کے لیے مشروع ہو گیا۔ اور پھر ساتویں بار وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ (اس وقت اللہ عزوجل سے وہ گریہ زاری کر رہی تھیں۔ چنانچہ) انہوں نے اپنے آپ سے کہا: خاموش ہو جاؤ۔“ اور پھر انہوں نے آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس جہت کو مخاطب کر کے کہ جس طرف سے آواز آرہی تھی کہا: میں نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ اس لیے اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔

کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ایک فرشتہ (انسانی شکل میں) موجود ہے۔ اس فرشتے (سیدنا جبریل علیہ السلام) نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا پیدا کر دیا ہے جس سے وہاں پانی ابل پڑا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسے حوض کی شکل میں جمع کرنے لگیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا۔ (تاکہ پانی بہنے نہ پائے) اور چلو سے پانی اپنے مشکیزہ میں ڈالنے لگیں۔ جب وہ پانی بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ نبی معظم ﷺ نے فرمایا: ”يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ..... أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا.....“ اللہ ام اسماعیل ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر رحم فرمائے! اگر زمزم کو انہوں نے یونہی چھوڑ دیا ہوتا..... یا آپ نے یوں فرمایا کہ: انہوں نے مشکیزہ کو چلووں سے نہ بھرا ہوتا..... تو زمزم ایک تیز بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہوتا۔

پھر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے خود بھی پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد اسے دودھ پلایا۔ اور پھر فرشتے (سیدنا جبریل علیہ السلام) نے ان سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ کہنے لگیں: میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوں۔ پوچھا: وہ تمہیں کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ کہا: اللہ رب العالمین کے۔ فرمایا: تب تم اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا۔ یہاں اللہ عزوجل کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ (ابراہیم خلیل علیہ السلام) از سر نو تعمیر کریں گے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جہاں اب اس وقت بیت اللہ الحرام ہے وہاں اس وقت ٹیلے کی طرح زمین

ابھری ہوئی تھی۔ سیلاب کا ریلوآ تا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے وہاں اس طرح سے شب و روز گزرتے رہے بالآخر ایک دن قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ یا (آپؐ نے فرمایا کہ) قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام ”کداء“ (یعنی مکہ کے بالائی حصے) کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں فروکش ہوئے۔ قریب ہی انہوں نے کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ کہنے لگے: یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس وادی سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر انہوں نے ایک، دو آدمی وہاں بھیجے۔ ان لوگوں نے واقعی وہاں پانی پایا۔ چنانچہ واپس آ کر انہوں نے پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ دیکھا تو ام اسماعیل پانی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا: بی بی! کیا تم اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ ہم یہاں آپ کے پاس فروکش ہو جائیں؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہاں! اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فَالْفَى ذَلِكْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ۔“ چنانچہ اس طرح سے ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے اور یہ خود بھی انیسیت چاہتی تھیں۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے اجتماعی کا باعث ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ وہ سب لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر رہنے لگے۔ اور یہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) بنو جرہم کے بچوں میں پل بڑھ کر جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل (علیہ السلام) ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں۔ آپ سب نو جوانوں سے زیادہ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ بنو جرہم نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی اور پھر (کچھ دنوں کے بعد) آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔

جناب اسماعیل کی شادی کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے لیے آئے۔^۱ اسماعیل گھر میں نہیں تھے۔

اس لیے آپ نے جب تک اللہ نے چاہا وہاں رکنے کے بعد ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں

① اپنے اہل خانہ سیدہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو تہامہ کی گرم خشک پہاڑیوں میں گھری وادی بطحاء میں چھوڑنے کے بعد انہیں بھول نہیں گئے تھے بلکہ ہر ماہ ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے یہاں مکہ تک براق پر آتے اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر جلد چہارم ص ۱۶، ۱۷۔ فتح الباری جلد ۶ ص ۴۰۴ دیکھ لیجیے۔ اس بات کی مزید تصدیق کے لیے سورۃ الصافات کی آیات ۱۰۰ تا ۱۱۱ کی تفسیر پڑھ لیں۔

دریافت کیا۔ اس نے بتلایا کہ: وہ کہیں روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر اللہ کے خلیل ﷺ نے اس سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ.....

اور پھر جب تک اللہ کو منظور تھا اللہ کے خلیل ﷺ ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ کچھ دنوں کے بعد جب تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے (آپ ان سے گفت و شنید، سوالات و جوابات اور پسند و ناصح کے بعد واپس فلسطین چلے گئے) اور ایک لمبی مدت کے بعد کہ جو اللہ کو منظور تھی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام یہاں مکہ میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب سیدنا اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا: اسماعیل! اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا: ابو جان! آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا: اور تم میری مدد کیا کرو گے؟ عرض کیا: میں آپ کی مدد (ضرور) کروں گا۔ فرمایا: اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اسی مقام پر (وادی بٹماء میں) اللہ کا ایک گھر بناؤں۔ اور پھر آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کی چاروں طرف۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ الحرام کی بنیادوں پر (جو پہلے سے موجود تھیں) بیت اللہ الحرام کی تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کراتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر (مقام ابراہیم) لائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب اللہ کے خلیل اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹیوں کہتے جاتے تھے:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ۱۲۷)

”اے ہمارے رب کریم! ہماری یہ خدمت قبول فرما بلاشبہ تو دعاؤں کو سننے والا اور (دل کی نیت کو)

جاننے والا ہوں۔“

فرمایا کہ: یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے (یعنی مذکورہ

بالادعا) اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (البقرة: ۱۲۷، ۱۲۸)

”اور (یاد کرو) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہا تھا (یعنی دیواریں تعمیر کر رہا تھا) اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی۔ (وہ پتھر لالا کر دیتے تھے اور ابراہیم دیواریں بناتے تھے۔ دونوں نے دعا کی) پروردگار ہمارے! یہ خدمت ہماری قبول فرمالے۔ تو (دعا کو) سنتا ہے (دل کی نیت کو) جانتا ہے۔ پروردگار ہمارے اور ہم کو اپنا تابعدار بنالے اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا تابعدار ہو۔ اور ہم کو حج کے طریقے بتلا دے اور ہمارے قصور معاف کر دے بے شک تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔“

اور یوں بیت اللہ الحرام کی تعمیر ہوئی۔

درج ذیل آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے عہد کا ذکر فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ فرمایا:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَوَعَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لَطَائِفِينَ وَالْعُكْفَيْنِ وَالرُّشَعِ السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾ (البقرة: ۱۲۵، ۱۲۶)

”اور (یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوٹ کر آنے کی (یا ثواب کی اور امن کی) جگہ ٹھہرائی اور (لوگوں کو حکم دیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنالو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم کیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور (یاد کرو) جب ابراہیم نے (اپنے مالک سے) عرض کیا: اے میرے رب کریم! اس جگہ کو ایک امن کا شہر بنادے اور وہاں کے رہنے والوں میں سے جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں انہیں میوے کھانے کو دے (اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے) فرمایا: کافر کو بھی میں چند روز تک فائدہ اٹھانے دوں گا۔ (کیونکہ دنیا میں اللہ مومن اور کافر سب کو روزی دیتا ہے) پھر دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو بھیج لاؤں گا اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے۔“

اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا:

﴿وَ اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝﴾ (الحج: ۲۷-۲۹)

”اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دُبلے دُبلے اونٹوں پر، دور کے راستے سے چلے آ رہے ہوں گے۔ یہ سفر اس لئے کریں گے کہ اپنے (دین اور دنیا کے) فائدوں میں حاضر رہیں اور چند دنوں میں (دسویں ذی الحجہ سے لے کر بارہویں تک) جو چوپائے جانور اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان پر (قربانی کے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تو لوگو اس (قربانی) میں سے تم (خود بھی) کھاؤ اور مصیبت کے مارے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ (قربانی کرنے کے بعد) اپنا میل کچیل نکالیں اور اپنی منتیں (نذریں جو اللہ کے لئے مانی تھیں) پوری کریں اور بیت اللہ العتیق کا طواف کریں۔“

اور اس طرح مکہ مکرمہ کی بھی تعمیر ہوئی اور دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے سب سے پہلا اللہ کا گھر اور مسجد الحرام اللہ کی عبادت اور اس کی توحید (کی اشاعت) کے لیے بھی یہاں تعمیر کی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۹۶، ۹۷)

”بے شک سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے (عبادت) کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے (یعنی بیت اللہ الحرام) برکت والا اور سارے جہاں کو ہدایت کرنے والا۔ اس میں یعنی خانہ کعبہ میں کئی کھلی نشانیاں ہیں (اللہ کی قدرت کی، ان میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے۔ اور جو شخص اس کے اندر آئے اس کو امن مل جاتا ہے اور لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا اللہ کے فرائض میں سے ہے، جو وہاں تک راہ پا سکیں۔ اور جو کوئی نہ مانے (یعنی باوجود قدرت کے حج نہ کرے یا حج کو فرض نہ جانے) تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پروا ہے۔“

تعمیر بیت اللہ الحرام کی تکمیل اور اذان ابراہیمی سے ہی لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ دنیا جہان کے ہر

ہر مقام سے بیت اللہ الحرام کا حج و طواف کرنے کے لیے جوق در جوق اور گروہوں کے گروہ مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اور لوگ اس لیے بھی یہاں آتے ہیں تاکہ وہ یہاں بیت اللہ کے پاس نمازیں ادا کریں اور برکت و ہدایت اور اجر عظیم حاصل کریں۔ وہ اجر و ثواب کہ جس جیسا اجر کسی بھی دوسری مسجد میں حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ“۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز اس کے علاوہ دوسری کسی بھی مسجد میں ایک لاکھ نماز سے بھی افضل ہے۔“ ❶

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اس طرح عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ شہر درج ذیل حدیث مبارک کے موجب اللہ تعالیٰ کو بھی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عدی بن حمراء الزہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے:

((وَاللّٰهُ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ ، وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنْبِيْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ)) ❷

”اے سر زمین مکہ! بلاشبہ تو اللہ عز و جل کی ساری زمین سے بہتر زمین ہے اور اللہ عز و جل کے ہاں اللہ کی ساری زمین میں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اگر مجھے تجھ سے نکالنا نہ جاتا تو میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔“ (میری سکونت ہمیشہ تیرے اندر رہتی)

اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر زمین کی کھلی کھلی جگہوں کو اپنے بندوں کے لیے عبادت کرنے کے مقامات اور قربان گاہیں بنا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر مکہ مکرمہ کے سفر کا باقاعدہ قصد و ارادہ کرنا فرض کر دیا ہے۔ اور اس سفر حج کو اسلام کے ارکان میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز قرآن حکیم میں دو مقامات پر مکہ مکرمہ کا ذکر اس کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں:

﴿ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۚ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ ﴾ (البلد: ۱، ۲)

”اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! میں اس شہر (یعنی مکہ مکرمہ) کی قسم کھاتا ہوں۔ اور تو ایک دن اس شہر میں آزاد ہوگا۔“

❶ سنن ابن ماجہ/ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ والسنة فیہا/ باب ما جاء فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام ومسجد النبی ﷺ / حدیث ۱۴۰۶۔ صحیحہ الالبانی۔

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۳۰۸۲۔ کتاب المناقب / ح: ۳۹۲۵

دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝﴾ (تین: ۴۳، ۴۴)

”اور اس امن والے شہر (مکہ مکرمہ) کی قسم! بالتحقیق ہم نے انسان کو بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے۔“

روئے زمین پہ کوئی ایسا خطہ و بقعہ ارضی نہیں ہے کہ جہاں ہر قدرت رکھنے والے مسلمان پر اس کی طرف سعی کرنا اور اس میں کسی گھر کا طواف کرنا واجب ہو سوائے مکہ مکرمہ کے۔ اور نہ ہی پوری زمین پر ایسا کوئی مقام ہے کہ جس کو بوسہ دینا مشروع ہو اور اس عمل سے غلطیاں، گناہ معاف ہو جائیں سوائے حجر اسود کے اور رکن یمانی کو ہاتھ کے ساتھ چھونے سے۔

اور جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارک میں نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مکہ کو اس وقت سے ہی محترم کر دیا تھا جب اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا تھا۔

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُلْقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا۔ جس دن اللہ رب العالمین نے تمام آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی دن اس شہر (مکہ مکرمہ) کو حرم قرار دے دیا تھا۔ پس یہ شہر اللہ عز و جل کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں تھا اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا ہے۔ پس اب یہ مبارک شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کاٹنا توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے اور نہ ہی کوئی یہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھائے، سوائے اس شخص کے جو (مالک تک چیز کو بچانے کے لیے) اعلان کرے۔ اور نہ ہی یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔“

مگر نبی مکرم ﷺ کے اس فرمان جلیلہ اور اللہ عز و جل کی حرمت کے باوجود اس بلد حرام میں نہایت زیادہ

بڑے بڑے فتنے وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ اور اس میں اب تک قتل انسانی کا کئی بار ارتکاب ہو چکا ہے۔ بیت اللہ الحرام کو بڑے بڑے نقصانات پہنچ چکے ہیں اور اسے کئی بار منہدم کیا اور جلایا جا چکا ہے۔ مگر یہ بلد حرام اور بیت اللہ الحرام آخر زمانے تک اللہ کریم کے دشمنوں اور اس کے دین، اسلام کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ ہدف بنا رہے گا۔

ابرہہ اشرم کا حملہ

نبی مکرم و معظم محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے پہلے والے زمانے میں ایک انتہائی بد بخت و نامراد شخص یمن کے بادشاہ ابرہہ اشرم نے منصوبہ بنایا کہ وہ (اپنی فوج لاکر) مکہ پر چڑھائی کر کے بیت اللہ الحرام کو منہدم کر دے گا تا کہ وہ لوگوں کو اس کے حج کرنے سے پھیر کر اس کنیسے (گرجا) کی طرف متوجہ کر دے کہ جسے اس نے یمن کے مرکزی شہر صنعاء میں تعمیر کیا تھا اور اس کنیسہ کا نام ”فلیس“ رکھا گیا تھا۔ اور پھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا۔ اس کے ساتھ اس کا محمود نامی ایک بڑا طاقتور ہاتھی بھی تھا۔ ابرہہ اپنے راستے میں آنے والی ہر قوت کو شکست سے دوچار کر لے گا۔ آگے بڑھتا رہا کہ جو بھی اس کے مد مقابل آئی حتیٰ کہ وہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ اور پھر جب (وادی مخزہ سے) ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا ہاتھی بھی حملہ کے لیے تیار ہو گیا اور اس کا لشکر بھی اسلحہ لیس ہو گیا تا کہ وہ بیت اللہ الحرام کو منہدم کر کے واپس یمن کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف جب آگے بڑھانا چاہا وہ نیچے بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر یمن کی طرف واپس چلانا چاہا تو وہ کھڑا ہو کر دوڑ پڑا۔ ان لوگوں نے اس کو شمالی جانب ملک شام کی طرف پھیرا تب بھی وہ چلنے لگا اور جب مشرقی جانب چلانا چاہا تو بھی اس نے دوڑ لگا دی۔ مگر مغربی جانب مکہ کی طرف آگے بڑھنے سے انکاری ہی رہا۔ جونہی اس کو اس طرف متوجہ کرتے وہ نیچے بیٹھ جاتا۔ اسی دوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے ان پر پرندے بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس چنے کے دانے برابر تین تین کنکر تھے جنہیں اٹھائے ہوئے ان پر وہ حملہ آور ہوتا۔ ایک پتھر سے اس کی چونچ میں اور دو پتھر اس کے دونوں بچوں میں۔ یہ کنکر جس جس کو بھی لگے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ (گویا فضائی حملہ سے شیلنگ ہو رہی تھی) ابرہہ کی فوج کے ہر شخص کو یہ پتھر نہیں لگتے تھے۔ بلکہ ان میں سے بہت سارے سپاہی جس راستے سے آئے تھے اسی راہ پر واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور پھر وہ ہر راستے پر گرتے پڑتے یہاں سے نکل گئے۔ (جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر مرے) اور وہ ہر منزل، پڑاؤ پر ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔

ابرہہ کے جسم پر بھی زخم آئے۔ اس کے فوجی اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

ابرہہ کے جسم کا ایک ایک حصہ راستے میں (ان اہیلوں کے کٹر لگنے کی وجہ سے) بکھرتا چلا گیا۔ اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے گر پڑیں۔ جب کوئی انگلی گرتی تو اس کی جگہ سے دیر تک لہو اور پیپ رستے رہتے۔ حتیٰ کہ اسے وہ لوگ صنعاء لے کر پہنچ گئے۔ (یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی حالت ایک چوڑے جیسی ہو گئی۔ اعضاء جھڑپکے تھے اور وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن کر رہ گیا تھا) مرنے سے پیشتر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی سازش کو اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور اس کی قوت و تدبیر کو اس کی تباہی میں بدل دیا۔ ۵

(بحسب روایت ابن اسحاق و سیرۃ ابن ہشام) کہا جاتا ہے کہ سرزمین عرب میں کھسرا اور چیچک اسی سال پہلی بار دیکھی گئی تھی۔ اور اسی سال پہلے پہل عرب میں انتہائی بد مزہ و ناگوار پودے اسپند، اندرائن اور آک کی قسم کے دیکھے گئے تھے۔ (اس سے پہلے یہاں ان چیزوں کا نام و نشان تک نہ تھا) اس عظیم واقعہ کی وجہ سے اس سال کا نام ”عام الفیل“..... ہاتھی والے واقعہ کا سال“ رکھا گیا۔ اور اسی سال نبی آخر الزمان، ختم الانبیاء والرسول، سید الجنت والبشر محمد رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب القرشی الهاشمی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیم کثیرا کی ولادت باسعادت ہوئی۔

ابرہہ اور اس کے ہاتھی کا قصہ و واقعہ کہ جس کو شیطان نے بیت اللہ الحرام کے گرانے کا منصوبہ سمجھایا۔ قیامت تک ہر اس شخص کے لیے عبرت بن کر رہ گیا ہے کہ جو اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنا چاہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ عزوجل نے اس واقعہ پر قرآن نازل فرما دیا تھا جسے رہتی دنیا تک پڑھا جاتا رہے گا۔ چنانچہ رب العالمین نے اس واقعہ کے بارے میں سورۃ الفیل نازل فرمائی ہے۔

﴿الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝﴾ (الفیل)

”(اے پیغمبر) کیا تو نے (اس واقعے پر) نظر نہیں کیا۔ تیرے مالک نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا (سلوک) کیا۔ کیا اس نے ان کی ساری تدبیر خاک میں نہیں ملا دی۔ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ وہ ان پر کھنکر کی پتھریاں مارتے تھے۔ پھر ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔“

اسی عام الفیل میں جو نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو دنیا جہان کی سب سے

① نفیل بن حبیب الخثعمی نے اس موقع پر کیا خوب کہا تھا۔ ۵

أَمِنَ الْمَغْلُوبُ وَالْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

بھاگ لگنے کی جگہ کہاں؟ اللہ کا قہر تلاش میں ہے۔ اور اشرم یعنی ابرہہ مغلوب ہو چکا ہے۔ وہ گر ز غلبہ نہ پاسکے گا۔

عظیم ترین اس شخصیت کے لیے دراصل ہزاروں سال پہلے آپ کے اجداد کرام، سادات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۲۹)

”اے پروردگار ہمارے! اہل مکہ (اور ہماری نسل) میں سے ایک پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرمانا جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں وہ کتاب اللہ العزیز (قرآن مجید) اور حکمت و دانائی (اپنی سنت و حدیث) کی تعلیم دے۔ اور وہ ان کو شرک و خرافات سے پاک کرے۔ بلاشبہ اے رب کریم! تو زبردست ہے حکمت والا۔“ ۱

چنانچہ اللہ کریم نے دنیا جہان کے تمام لوگوں کی طرف اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما کر ان دونوں بزرگوں کی دعا کو قبولیت کا شرف بخش دیا جو ختم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی مکہ معظمہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کی ولادت باسعادت کے چالیس سال بعد آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔

جب رسول اللہ محمد بن عبد اللہ ﷺ کی عمر مبارک پینتیس (۳۵) سال ہوئی تو بنو قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر از سر نو کرنا چاہی۔ قریش نے آپ کا نام ”الامین..... نہایت دیانتدار“ رکھا ہوا تھا۔ بیت اللہ الحرام کی تعمیر کے دوران جب یہ لوگ حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئے تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ پتھر کون نصیب کرے گا؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان وہی شخص فیصلہ کرنے والا ہوگا جو اگلی صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اگلی صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل والی شخصیت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب تھے ﷺ۔ جو ان سب کے نزدیک ”الامین اور الصادق“ کے ناموں سے معروف تھے۔ اور پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھ دیا جائے اور ہر قبیلے کا سردار اس کپڑے کے کناروں کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ پتھر کو اس کی نصب کرنے والی جگہ کے برابر تک لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پتھر کو پکڑا اور اپنے دست مبارک سے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اور پھر باقی تعمیر اس کے اوپر کر دی۔

① یہاں رسول..... سے مراد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہیں۔ ﷺ کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ بن مریم

محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور اسلام کا غلبہ:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور بالکل سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ آپؐ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپؐ تنہائی پسند ہو گئے۔ اور آپؐ نے غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ آپؐ کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہاں مسلسل عبادت، اللہ کی یاد اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا آپؐ اپنا توشہ ہمراہ لیے وہاں قیام پذیر رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور دوبارہ کچھ سامان خورد و نوش ساتھ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزریں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا، حتیٰ کہ آپؐ پر حق منکشف ہو گیا۔ اور آپؐ غار حراء میں ہی (ماہ رمضان میں) قیام پذیر تھے کہ اچانک سیدنا جبریل علیہ السلام آپؐ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے: اے محمدؐ! پڑھئے! آپؐ ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَنَا بِقَارِئٍ - قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ - قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ - فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ - فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ - فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [سورة العلق: ۱ تا ۳]))

”میں پڑھنا نہیں جانتا۔“ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ: فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس قدر زور سے بھیجا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ اس نے پھر مجھے چھوڑ کر کہا۔ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے پھر نہایت زور سے بھیجا کہ جس سے مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے تیسری بار پھر کہا: پڑھیں میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس

کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں علیہم السلام۔ زمانہ حمل میں آپؐ کی والدہ آمنہ بنت وہب نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اور خواب میں ملک شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخر زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا اور جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا۔ صحیح احادیث میں جس گروہ حقہ کے تاقیامت رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر بحوالہ مسند الامام احمد)..... الکتاب سے مراد قرآن مجید اور احکمتہ..... سے مراد حدیث پاک ہے۔ یہی دونوں مصادر شریعت اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ تعلیم کتاب ہے مراد: اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کرنا ہے۔ اور ”پاک کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ: انہیں وہ شرک و معاصی سے پاک کرے اور اطاعت و اخلاص کی تعلیم دے۔ (تفسیر قرطبی اور فتح القدیر)

نے تیسری بار پھر مجھے پکڑ کر بھیجا (کہ جس سے میری طاقت جواب دے گئی) اور پھر اس نے چھوڑ کر کہا:

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ﴾ (علق: ۳۰۱)

”اپنے اس رب کے نام کی مدد سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے پڑھو اور آپ کا رب بہتر زیادہ مہربان ہے۔“

پس یہ آیات آپ سیدنا جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حراء سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔

نبی مکرم ﷺ وہاں سے سیدھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھے کبمل اوڑھا دو۔ مجھے کبمل اوڑھا دو۔ اہل خانہ نے آپ کو کبمل اوڑھا دیا۔ (آپ یونہی لینے رہے) حتیٰ کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا اور فرمانے لگے: خدیجہ! مجھے تو اپنی جان کا خدشہ و خوف لگ گیا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے عرض کیا: ہرگز نہیں اور آپ کا خیال درست نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! رب العالمین آپ کو کبھی بھی ضائع و غمگین نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں۔ بے کسوں کا بوجھ اپنے سرے لیتے ہیں۔ مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔“

اسی وقت سے پھر مکہ مکرمہ میں پے در پے پورے تسلسل کے ساتھ حوادث و واقعات پیش آنا شروع ہو گئے اور نبی معظم و مکرم ﷺ پر قرآن حکیم کا نزول (ایک تھوڑے سے وقفہ کے بعد) لگاتار شروع ہو گیا۔ اور لوگ فرداً فرداً اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کی جماعتوں کی جماعتیں اسلام کو اختیار کرنے لگیں حتیٰ کہ اسلام کا چرچا مکہ مکرمہ میں عام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ دین حنیف کا کھلا اعلان کر کے لوگوں کو اللہ عز و جل کی توحید کی طرف دیں۔ پس اس سے آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا مگر رسول اللہ ﷺ اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے حکم پر چلتے رہے۔ آپ کو اس مشن سے کوئی چیز بھی روک نہ سکی جبکہ اس معاملہ کو ترک کر دینے کے لیے تمام قسم کے دباؤ، سودے بازیاں، مال، عزت و شرف اور بادشاہی کے لالچ بھی آڑے آئے مگر آپ پورے استقلال کے ساتھ اس مشن پر ڈٹے رہے۔ حتیٰ کہ آپ کا ذکر و چرچا جزیرۃ العرب کے تمام شہروں میں پھیل گیا۔

پھر قریش مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے افعال و اقوال کے ساتھ تکلیف دینا شروع کر دی۔ اسی طرح کمزور مسلمانوں کے ساتھ بھی نہایت برا سلوک کیا جاتا رہا۔ جس سے جتنا ممکن ہو سکا اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سخت مصیبت و آزمائش میں ڈال دینے میں پورا پورا حصہ لیا۔ جس کا فر کو کسی مسلمان مومن پر قدرت ہوتی وہ اس کو قید میں بھی رکھتا اور اس کو مار، بھوک، پیاس اور مکہ کی سخت گرمی کے ذریعے عذاب و سزا بھی دیتا کہ جب گرمی سخت ہو جاتی۔ اور پھر ان ظالموں نے عمار بن یاسر کی ماں ام سمیہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر دیا۔ اس مسکینہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اسلام کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتی تھی۔ یعنی شرک و خرافات اور کفر و الحاد کا۔ یہ ظلم و استبداد اہل مکہ کا اہل ایمان پر جاری رہا حتیٰ کہ اس ظلم و جبر نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اللہ کے مومن بندوں کو مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ انہیں اس آزمائش سے بچانے کی ابھی تک قدرت نہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ خود مکہ میں ہی رہ کر اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ادھر مشرکین قریش نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف باہم ایک دوسرے سے حلف لے لیے اور پھر انہوں نے نبی مکرم ﷺ، بنو ہاشم اور بنو المطلب کے گرد اجتماعی اور اقتصادی گھیراؤ لانے کے لیے باہم معاہدے کر لیے کہ وہ نہ ان سے شادی بیان کریں گے اور نہ ہی ان کو رشتے دیں گے۔ نہ ہی ان کو کوئی چیز بیچیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو اس معاہدہ پر مستحکم رکھنے اور باور کرانے کے لیے یہ معاہدہ ایک کاغذ پر لکھ کر اسے کعبۃ اللہ کے درمیان میں لٹکا دیا۔ (تاکہ ہر ایک کی اس پر نظر رہے)

رسول اللہ ﷺ حج کے مواقع پر اپنے آپ کو حاجیوں کے سامنے پیش کر کے ان کو اللہ عز و جل کی توحید خالص اور دین اسلام کی طرف بھرپور دعوت دیتے۔ آپ ﷺ نے اس عمل خیر کو مسلسل جاری رکھا حتیٰ کہ مدینہ (مکہ) کے رہنے والے قبیلہ اوس و خزرج کے لوگوں کو خیر و برکت عطا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ انہوں نے نبی مکرم ﷺ کی دعوت پر لپیک کہتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیا اور عقبہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اس طرح سے بیعت کی کہ وہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور آپ کا فارغ ہر اس چیز (یعنی ہر قسم کے دشمن) سے اس طرح کریں گے جس طرح اور جس چیز سے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں کا نام رسول اللہ ﷺ نے ”انصار“ رکھ دیا۔ اور پھر (بارہویں سال نبوت میں) مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی کہ جس میں اسلام بجمہ اللہ پھیل چکا تھا۔ اور پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کا وہاں انتظار کرنے لگے۔ ادھر مکہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساداتنا ابو بکر صدیق اور علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما رہ گئے تھے۔ یا پھر بعض ایسے مسلمان کہ جن کو قید میں رکھا گیا تھا یا انہیں فتنہ و

آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے حبیب و خلیل پیغمبر ﷺ کو مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی تو آپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے مکہ کے قریب ہی جبل ثور کی ایک غار میں داخل ہونے کا قصد فرمایا اور اس میں یہ دونوں مقدس ہتیاں داخل ہو گئیں۔ ادھر قریش مکہ سے نکلے اور آپ کو تلاش کرنے لگے تاکہ آپ کو وہ پکڑ سکیں۔ مگر اللہ عزوجل نے ان کو نامراد ہی واپس پلٹا دیا۔ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے کہ جس کے تمام باشندگان رسول اللہ ﷺ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے تھے۔

فتح مکہ:

اور اس کے بعد کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت و مملکت کی بنیاد رکھ دی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر بدر کے مقام پر اللہ عزوجل نے فتح عطا فرمادی اور یہی وہ معرکہ تھا جو ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ بڑھانے والا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مکہ بڑے بڑے واقعات میں سے ایک اور بڑے واقعہ کا مشاہدہ کرے اور یہ تھا سید الانبیاء والبشر محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں پر مکہ معظمہ کی فتح۔

چنانچہ ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک کے مہینہ میں اہل اسلام کے لشکر محمد رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ اس لشکر میں تقریباً دس ہزار سرفروشان اسلام شامل تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے کمانڈروں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ یہاں صرف اس سے جنگ کریں گے جو ان سے پہلے لڑے گا۔ مشرکین مکہ میں اس لشکر عظیم کا سامنا کرنے کی استطاعت نہ تھی۔

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ بیت اللہ العتیق کے پاس تشریف لائے اور اپنی سواری پر اس کے سات طواف کیے۔ پھر آپ کعبۃ اللہ الحرام کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں (دورکعات) نماز پڑھی۔ پھر آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر جو تصویریں تھیں انہیں مٹا دینے کا حکم فرمایا اور اسی طرح ان بتوں کو منہدم اور نیست و نابود کر دینے کا حکم بھی فرمایا کہ جو بیت اللہ الحرام کے ارد گرد چاروں طرف رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر لوگ گروہوں کی صورت میں بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور انفرادی طور پر بھی۔ اور نبی مکرم ﷺ نے اس موقع پر قریش کو معاف کرتے ہوئے ان کی جان بخشی کر دی۔

پھر ہجرت کے دسویں سال مکہ مکرمہ نے رسول اللہ ﷺ کے حجۃ الوداع کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی مکرم ﷺ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور پھر دو ماہ کچھ دنوں کے بعد آپ وفات پا کر اپنے

رب کریم سے جا ملے اور مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

یزید بن معاویہ کے لشکر کا مکہ پر حملہ:

ماہ محرم ۶۳ ہجری کے آخری دنوں میں مکہ مکرمہ نے اپنے بڑے حوادث میں سے ایک اور بڑے واقعہ و حادثہ فاجعہ کا مشاہدہ کیا۔ یزید بن معاویہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک کمانڈر حصین بن نمیر اپنا لشکر لے کر یزید بن معاویہ کی مخالفت کرنے پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور اہل بادیہ میں سے ہر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچا کہ اس ضمن میں جو بھی اس کے آڑے آئے گا۔ ادھر اہل مدینہ کے اشراف میں سے جو لوگ باقی بچ رہے تھے وہ جماعتوں کی صورت میں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ آئے۔ اسی طرح اہل یمامہ کی ایک بڑی جماعت بھی ابن عامر الحنفی کی قیادت میں ان کے ساتھ آئی تاکہ وہ شامیوں سے بیت اللہ الحرام کا دفاع کر سکیں۔ چنانچہ حصین بن نمیر مکہ کے بالائی حصے میں آ کر فروکش ہو گیا۔ ادھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی لشکر اور باہر سے آنے والے امدادی دستوں کو ساتھ لے کر اس کی طرف چلے اور پھر دونوں کے مابین شدید لڑائی ہوئی۔ شامیوں نے اہل مکہ پر نہایت سخت قسم کا حملہ کیا جس سے مکہ والوں کی حالت ظاہر ہو گئی (کہ ان کے پاس طاقت بہت کم ہے) اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خچر نے ٹھوکر کھا کر آپ کو گرا دیا۔ مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے رات گئے تک انتہائی صبر سے ان کا مقابلہ کیا اور وہ آپ سے دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ماہ محرم کے باقی دن اور صفر کا پورا مہینہ جنگ کو جاری رکھا۔ اور پھر جب ربیع الاول ۶۳ ہجری کی تین تاریخ ہفتہ کا دن آیا تو شامیوں نے منجنیقیں (جدید دور کی توپیں) نصب کر لیں اور ان کے ذریعے آگ برسائے لگے۔ جس سے کعبۃ اللہ الحرام کے پردے، اس کی لکڑیاں اور اس کی چھت سمیت سب کچھ جل گیا۔ حصین بن نمیر کا یہ حصار ماہ ربیع الثانی کے آغاز تک جاری رہا۔ اسی دوران کچھ لوگ یزید بن معاویہ کی وفات کی خبر لے کر پہنچ گئے۔ جس سے شامی لشکر کو شکست ہوئی اور وہ رسوا ہو کر واپس پلٹ گئے۔ اس وقت جنگ ٹھنڈی پڑی گئی اور فتنے کی آگ بجھ گئی۔ اسی سال سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ الحرام کو منہدم کروا کر اسے از سر نو تعمیر کیا۔ اس لیے کہ کعبۃ اللہ الحرام اوپر سے نیچے تک نہایت کمزور ہو چکا تھا اور اس کی دیواریں منجیق کے پتھر لگنے سے ایک طرف کو جھک گئی تھیں۔

حجاج بن یوسف ثقفی کا حملہ:

۷۲ ہجری کے ماہ محرم میں حجاج بن یوسف ثقفی نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شامی لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ پانچ مہینے اور سترہ دنوں تک جاری رہا۔ حجاج بن یوسف

ظالم نے بھی مکہ مکرمہ پر متحیق نصب کر دی۔ تاکہ وہ اہل مکہ کو خوفزدہ کر کے انہیں امان طلب کرنے اور عبد الملک بن مروان بن حکم کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ حالات و واقعات پیچھے دوسرے باب کے آخر میں گزر چکے ہیں۔

قرامطہ کا حملہ:

۳۱۷ ہجری کے حج کی بات ہے کہ دنیا جہان کے چہار جانب اور دور دراز کے علاقوں سے حجاج کرام حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ آٹھ ذوالحجہ کو ان پر قرامطہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ان کے مال لوٹ لیے اور ان کا قتل عام کرنے لگے۔ انہوں نے اہل مکہ اور حاجیوں کو مکہ کی گلیوں بازاروں، مکہ کی گھاٹیوں، مسجد حرام کے اندر اور مطاف میں حاجیوں کی ایک کثیر خلقت کو قتل کر دیا۔ قرامطہ کا کمانڈر ابو طاہر سلیمان بن ابوسعید الجنابی ملعون کعبۃ اللہ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جبکہ لوگ اس کے ارد گرد چیخ رہے تھے اور تلواریں حرمت والے مہینے میں یوم ترویہ کو مسجد حرام کے اندر لوگوں کی گردنیں اتار رہی تھیں۔ یعنی اس دن کہ جو سال بھر کے سب سے معزز و مشرف دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہل ایمان و اسلام ان ظالموں سے دور بھاگ رہے تھے اور پھر بیت اللہ الحرام کے پردوں میں چھپ کر اس سے چٹ رہے تھے۔ مگر ان کا دنیا جہان کے سب سے معزز و محترم گھر کے ساتھ چمٹنا بھی انہیں ظالموں اور فاسقوں کی تلواروں سے بچانا نہ رہا تھا۔ بلکہ اسی حالت میں ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ لوگ طواف بھی کر رہے تھے مگر انہیں دوران طواف ہی قتل کیا جا رہا تھا۔

اس قرامطی ظالم ابو طاہر لعین نے جب اہل ایمان و اسلام کو قتل کر کے اپنا جی ٹھنڈا کر لیا اور حجاج کرام کے ساتھ جو اس نے شنیع و فحش معاملہ کرنا تھا وہ کر لیا تو اس نے اہل ایمان و اسلام کی لاشوں کو برز زمزم میں پھینک کر اسے پاٹ دینے کا حکم دیا۔ بچ جانے والے بہت سارے مقتولین کو مسجد حرام کے اندر ان کی قتل گاہوں پر ہی دفن کر دینے کا اس ظالم نے حکم دے دیا۔ برز زمزم پر تعمیر شدہ گنبد کو بھی اس نے گرا دیا۔ کعبۃ اللہ الحرام کے دروازے کو اتار لینے کا اس نے حکم دیا اور بیت اللہ الحرام کے پردوں کو بھی اس نے چھین کر اتار لیا۔ اور پھر ان کپڑوں کو پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کے درمیان بانٹ دیا۔ ایک آدمی کو اس نے حکم کہ وہ کعبۃ اللہ الحرام کے پرنا لے کی طرف چڑھ کر اسے اتار لے۔ ایک آدمی چڑھا لیکن اپنے سر کے بل گر کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر خبیث و لعین ابو طاہر میزاب کعبہ کے اتارنے سے باز آ گیا۔ پھر اس نے حجر اسود کو اتار لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک آدمی نے آ کر حجر اسود پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھوڑے کے ساتھ ضربیں لگانا شروع کر دیں اور بکو اس کرنے لگا: لشکر ابرہہ پر کنکر پھینکتے والے ابابیل کہاں ہیں؟ کھنگر کے پتھر کہاں ہیں؟ (جن کے بارے میں قرآن نے بتلایا ہے کہ انہیں یہ ابابیل لشکر ابرہہ پر بھیجتے تھے) پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑ کر اتار لیا اور جب جانے لگے تو اسے اپنے ملک کی طرف

اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں پیش آیا تھا۔

اور پھر جب یہ ابوطاہر سلیمان بن ابوسعید الجنابی القرمطی حجر اسود کو ساتھ لے کر اپنے ملک کی طرف واپس پلٹنے لگا تو مکہ کا امیر اپنے اہل و عیال اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا اور اس نے ابوطاہر سے عرض گزاری کی کہ وہ حجر اسود کو واپس کر دے تاکہ اسے اس کی جگہ پر نصب کیا جاسکے۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے پاس جتنا مال تھا سب کا سب اسے دینے کی پیشکش بھی کی مگر وہ ظالم اس بات کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا۔ تب امیر مکہ نے اس سے جنگ کی۔ جس کے نتیجے میں ابوطاہر قزمطی نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے ہمراہ اس کے اکثر اہل خانہ (بیوی بچوں) کو بھی۔ ان کے ساتھ ساتھ اس نے اہل مکہ کو بھی قتل کر دیا اور امیر مکہ کے لشکر کو بھی۔ اور پھر وہ اپنے ساتھ حجر اسود اور حاجیوں کے اموال کے لیے ہوئے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس ملعون شیطان ابوطاہر نے مسجد حرام میں ایسے الحاد کا ارتکاب کیا کہ ایسا اس سے قبل کوئی بھی یہ فعل شنیع و عمل جہنم نہ کر سکا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ وہ رب العزت القہار الجبار اسے اس سے بڑھ کر اس بد بختی والے فعل خبیث پر ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسی سزا کوئی بھی نہیں دے سکتا اور اس جیسا مشکلیں باندھ کر مضبوط جکڑنا کسی اور کو نہیں آتا۔ اور پھر بائیس سال بعد ماہ ذی القعدہ ۳۳۹ ہجری میں حجر اسود بیت اللہ الحرام میں اپنی جگہ پر واپس لوٹا دیا گیا۔ اس سے تمام اہل اسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔

جہیمان کا مسجد حرام پر قبضہ:

ہمارے ہی اس دور کی بات ہے کہ: ماہ محرم ۱۴۰۰ھ کے پہلے منگل والے دن یعنی ۲۰ نومبر ۱۹۷۹ء کی بات ہے کہ اہل مکہ ایک اور بہت بڑے حیران کن اور مردود حادثہ کی وجہ سے بھونچکا کر رہ گئے۔ یہ ایک غیر متوقع فتنہ تھا۔ ہوا ایسے کہ: کلاشکوفوں اور دوسری آگ، گولیاں برسانے والی گنوں سے اسلحہ لیس آدمیوں کا ایک گروہ امام مہدی کے ظہور کا اعلان کرنے کے لیے مسجد حرام پر قابض ہو گیا۔ یعنی وہ مہدی کے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ وہ آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کا نام نبی مکرم ﷺ کے نام پر ”محمد“ ہوگا (اور اس کے باپ کا نام بھی رسول اللہ ﷺ کے باپ کے نام پر عبد اللہ ہوگا۔ اور وہ خاص آپ کی آل میں سے ہوگا)

یہ لوگ اپنے ہمراہ ایک شخص کو لائے جس کا نام محمد بن عبد اللہ القحطانی تھا۔ ان لوگوں کا گمان تھا کہ یہی شخص امام مہدی ہے۔ اور یہ کہ مہدی موعود کے تمام اوصاف اس شخص میں پائے جاتے ہیں۔ حرم پہ قبضہ کر لینے کے بعد ان لوگوں نے یہاں مسجد حرام میں موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے انہیں امام مہدی کے متعلق نبی مکرم ﷺ کی احادیث پڑھ کر سنائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حجر اسود والے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں

کو اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی جیسا کہ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ امام مہدی اس جگہ پر اہل ایمان سے بیعت لیں گے۔

اس دستے کے تمام اسلحہ لیس افراد مسجد حرام میں پھیل گئے اور انہوں نے مسجد کے تمام دروازوں تہہ خانوں اذان کے مقامات اور بلند میناروں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ایسے مقامات کا انتخاب کیا کہ جہاں سے پوری مسجد حرام اور اس کے ارد گرد کے تمام مقامات حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قبضہ کی اجازت دی جاسکے۔ اس کارروائی میں مستعمل دستے کے کمانڈر کا نام ”جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی“ تھا۔

ادھر مملکت عربیہ سعودیہ کے کبار علماء کرام نے اس گروہ سے قتال کا فتویٰ صادر کر دیا کہ جس نے البلد الحرام میں حرمت والے مہینے کے اندر بیت اللہ الحرام کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ ان علماء کرام کا اس فتویٰ کے لیے استدلال اللہ عزوجل کا یہ ارشاد گرامی تھا:

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَآخَرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝﴾ (بقرہ: ۱۹۱)

”اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور انہوں نے تم اہل ایمان کو جہاں سے نکالا ہے (یعنی مکہ سے) تم بھی ان کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ اور فتنہ (دین کی خرابی، بغاوت، شرک و کفر اور فساد) قتل سے بدتر ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں۔ پھر اگر وہ تم سے مسجد حرام میں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔“

علاوہ ازیں ان علماء نے دیگر آیات و احادیث مبارکہ سے استدلال کر کے یہ فتویٰ جاری کیا جس کے نتیجے میں امن قائم کرنے والی سعودی فورس حرکت میں آ گئی۔ اور حرم میں پہنچ کر انہوں نے کئی بار اس اسلحہ لیس جماعت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں تاکہ کسی کا خون نہ بہایا جاسکے اور حرم کے تقدس کی حفاظت بھی ہو سکے۔ مگر ان لوگوں نے سعودی فورس پر آگ کی بارش کر دی (گنوں سے گولیاں برسانا شروع کر دیں) جس کے نتیجے میں مسلحہ فورس نے صورت حال کو آسانی کے ساتھ قابو میں لانے کے لیے حرم پاک کو گھیرے میں لے لیا۔

اس کے بعد اس شرپسند دستے سے حرم مقدس کو پاک کرنے کے لیے عسکری فورس نے اپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کارروائی کے دوران حرم پر قبضہ کرنے والے گروہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے آہستہ آہستہ

اور دوسری بے ہوش کرنے والی گیہوں کا استعمال کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ جبکہ دوسرے گروپ مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس جماعت کے افراد کی تعداد تقریباً دو سو ساٹھ (۲۶۰) افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں تینیس عدد عورتیں اور بچے بھی تھے۔ زیادہ اکثریت سعودیوں کی تھی جبکہ ان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے بھی کچھ افراد ملے ہوئے تھے۔

مسجد حرام کو اس گروہ سے پاک کرنے کے لیے اس کارروائی میں تقریباً دو ہفتوں کا وقت لگا۔ اور اس کا نتیجہ درج ذیل رہا: اس گروہ کے افراد میں سے ایک سو سترہ آدمی مارے گئے اور ان میں سے وہ شخص بھی شامل تھا جس کے بارے ان کا گمان تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ عسکری فورسز میں سے ایک سو ستائیس افراد مقتول ہو گئے جبکہ ان میں سے چار سو اکاون (۴۵۱) اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔

یہ فتنہ سترہ دنوں تک مسجد حرام میں نماز اور طواف کے رکے رہنے کا سبب بنا۔ ابتدائے اسلام سے اس واقعہ تک مسجد حرام کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حرم پاک میں پچاسی (۸۵) فرض نمازیں اور دو جمعے ادا نہ کیے جا سکے۔ اور پھر ملک خالد بن عبدالعزیز آل سعود نے سترہ محرم جمعرات کے دن مغرب کی نماز مسجد حرام میں ادا کی۔ اور یہ پہلی نماز تھی جو اس واقعہ کے اختتام پر حرم کے دروازے نماز کے لیے کھولے جانے کے بعد ادا کی گئی تھی۔ دوسرے دن جو کہ جمعہ کا دن تھا مسجد حرام ان تمام نمازوں کے اڑدھام سے مکمل بھر گئی جو مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے یہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد کہ اللہ عزوجل کے سامنے اس کے بیت عتیق کے قریب وہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کے لیے ایک لمبے وقت کے لیے ترس گئے تھے۔

اس سال ۱۴۰۰ ہجری کے ماہ صفر کی اکیس تاریخ بدھ والے دن..... یعنی اس فتنہ کے آغاز سے ٹھیک سات ہفتوں کے بعد اس گروہ کے پکڑے جانے والے افراد میں سے تریسٹھ افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ جن میں سے اکتالیس (۴۱) سعودی، دس مصری، سات یمنی، تین کویتی، ایک عراقی اور ایک سو ڈانی تھے۔ عدالتی فیصلے کی تسفید کے لیے ان لوگوں کو آٹھ بڑے شہروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انیس افراد کو مختلف مدتوں کے لیے قید کا حکم سنایا گیا۔ جبکہ عورتوں کو دو سال قید کی سزا ان کی دینی اور تربیتی اصلاح کی رعایت کے ساتھ دی گئی۔ باقی اڑتیس آدمیوں کو آزاد کر دیا۔

جہاں تک ان بڑے بڑے واقعات و حادثات کا تعلق ہے کہ جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک والے زمانہ مستقبل میں مکہ مکرمہ کے اندر اور

مسجد حرام میں بیت اللہ الحرام کے پاس وقوع پذیر ہوں گے سو وہ درج ذیل ہیں:

امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور:

((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْمَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سماعت کیا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

مہدی میری نسل میں اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔“

((لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مَنِّي - أَوْ - مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِي أُسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا)) ❷

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں ایک شخص مجھ سے یا (راوی حدیث حضرت زکویہ سے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا یا نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا کہ) وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام جیسا ”محمد“ ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ”عبداللہ“ ہوگا۔ وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔“

اس مہدی (محمد بن عبداللہ الفاطمی البہاشی رحمہ اللہ) کی اصلاح اللہ عز و جل ایک رات میں فرما دیں گے۔ اسے سیدھی راہ کی ہدایت دے کر، اس کی اللہ تعالیٰ راہنمائی فرماتے ہوئے توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ جہات یا نو سال تک خلافت علی منہاج النبوة کو قائم کریں گے جس سے امت اسلامیہ ایسی ایسی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگی کہ اس جیسی نعمتیں انہیں کبھی نہ ملی ہوں گی۔ مال بے بہا اور بے شمار ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا: جناب مہدی! مجھے عطا کیجیے اور وہ کہیں گے: یہ لو۔ اور پھر اس کے کپڑے میں اتنا مال رکھ دیں گے کہ جسے اٹھا کر لے جانے کی اس میں استطاعت نہ ہوگی۔ اور امام مہدی رحمہ اللہ کے دور میں پھل بہت زیادہ ہوں گے اور کھیتیاں گھنی اور نفع بخش ہوں گی۔ اور مال وافر ہوگا۔ سلطنت اسلامیہ نہایت مضبوط ہو گی۔ اللہ کا دین (اپنی مکمل ہیئت و صورت میں) قائم ہوگا جبکہ دشمن عاجز و درماندہ اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۳۶۰۳۔ کتاب المہدی / ح: ۴۲۸۴

❷ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۳۶۰۱۔ کتاب المہدی / ح: ۴۲۸۲

ان کے زمانہ میں خیر و برکت ہمیشہ رہے گی۔
دھنس جانے والا لشکر:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَلْعَجَبُ ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُؤْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ)) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ : نَعَمْ ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا ، وَيَصْذُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى ، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَاتِهِمْ)) •

” (ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی مکرم ﷺ نے سوتے میں اپنے ہاتھ پیر ہلائے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سوتے میں وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کرتے تھے) آپ نے فرمایا: تعجب ہے کچھ لوگ میری امت کے ایک شخص کے لیے کعبۃ اللہ کا قصد کریں گے جو قریش میں سے ہو گا۔ اور وہ خانہ کعبہ کی پناہ لے گا۔ حتیٰ کہ جب وہ مقام بیداء میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنس جائیں گے۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! راستے میں تو سب قسم کے لوگ چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ارادۂ آئے ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو مجبوری سے آئے ہوں گے اور ان میں مسافر بھی ہوں گے۔ لیکن یہ سب کے سب یکبارگی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مختلف نیوٹوں پر اٹھائے گا۔“

((سَيَعُودُ بِهَذَا الْبَيْتِ)) يَعْنِي الْكَعْبَةَ ((قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ)) •

” (ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اللہ کے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ الحرام کی پناہ ایسے لوگ لیں گے جن کے پاس روک نہ ہوگی۔ (یعنی وہ دشمن کو روکنے کی طاقت نہ رکھیں گے) نہ ان کا شمار ہی زیادہ ہوگا (یعنی ایک چھوٹی سی جماعت کی صورت میں ہوں گے) اور نہ ہی ان کے پاس سامان ہوگا۔ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ اس لشکر کے لوگ جب زمین کے ایک صاف میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب دھنس جائیں گے۔“

اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① أخرجه مسلم في كتاب الفتن ، وأشراط الساعة - ح : ٧٢٤٤

② أخرجه مسلم في كتاب الفتن ، وأشراط الساعة - ح : ٧٢٤٣

((لَيُؤْمَنَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَنِيْشٌ يَغْزُوْنَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، يُخَسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُخَسَفُ بِهِمْ ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ)) ❶

”اس بیت اللہ الحرام کی لڑائی کے لیے ضرور ایک لشکر اس کا ارادہ کرے گا، مگر جب اس لشکر والے ایک صاف چٹیل میدان میں پہنچیں گے تو اس لشکر کا قلب (یعنی درمیانی حصہ کے لوگ) دھنس جائے گا اور مقدمہ (یعنی آگے) کا لشکر پیچھے (ساتھ) والوں کو پکارے گا: اور پھر سب دھنس جائیں گے اور کوئی ان میں سے باقی نہ بچے گا۔ مگر صرف ایک آدمی ان میں سے چھوٹا ہوا، جو ان کا حال بیان کرے گا۔“

تو اس لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قصد اُوارادۃ ان کے ساتھ ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں مجبور کر کے اس لشکر میں شامل کیا گیا ہوگا۔ اور مسافر بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے حالانکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ان سب پر ہلاکت واقع ہو جائے گی، مگر قیامت والے دن اپنی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق ان کو اچھایا یا برباد کر دیا جائے گا۔

دو پتلی پنڈلیوں والا:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولی اللہ ﷺ نے فرمایا: پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی آدمی کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ ❷ یہ ایک حبشی آدمی ہوگا۔ کالے سیاہ رنگ اور گنبے سر والا کہ جس کے اعضاء جسمانی ٹیڑھے ہوں گے۔ پتلی باریک پنڈلیوں والا کہ جن کے درمیان ایک واضح فاصلہ ہوگا۔ وہ مکہ پر چڑھائی کر کے کعبۃ اللہ الحرام کو مہندم کر دے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو اپنی کدال اور پھاوڑے کے ساتھ دیواروں سے الگ کر دے گا۔ یہ حادثہ بالکل قیامت کے قریب آخر زمانے میں پیش آئے گا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((يُسَایِعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحْلَوْهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخْرِبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ)) ❸

❶ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشرط الساعة ح : ٧٢٤٢

❷ صحيح البخاری/ كتاب الحج/ باب هدم الكعبة/ حديث ١٥٩٦

❸ مسند الامام احمد : ٢، ٢٩١، ٧٨٩٧ وقال احمد شاكر اسناده صحيح وصححه الحاكم في المستدرک : ٤٥٢/٤

”آخر زمانے میں ایک آدمی (امام مہدی محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ) کے لیے حجر اسود والے کونے اور مقام ابراہیم کے مابین (جہاد فی سبیل اللہ اور امامت کبریٰ کے لیے) بیعت لی جائے گی (اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد) بیت اللہ الحرام کو ہرگز (لوٹ لینے اور اسے ڈھادیئے کو) حلال و جائز نہ سمجھیں گے مگر صرف مکہ والے ہی۔ چنانچہ جب وہ اس کام کو جائز قرار دے لیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت و تباہی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر حبشی آئیں گے اور اس کو ایسا تباہ و برباد کریں گے کہ اس کے بعد اس کی تعمیر کبھی بھی نہ ہو سکے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس کے خزانے کو نکال لیں گے۔“

عین ممکن ہے کہ بیت اللہ الحرام کی تخریب کاری اس کے بعد ہو کہ اہل مکہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ جائے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے خبر دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے:

((سَيَخْرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا ثُمَّ لَا تَعْمُرُ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ تَعْمُرُ وَتَمْتَلِي وَتَبْنِي، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا أَبَدًا)) •

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اہل مکہ اس مقدس شہر سے نکل جائیں گے اور پھر اسے آباد نہیں کریں گے یا (راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا) اس کے بعد بہت تھوڑا اسے آباد کیا جائے گا۔ پھر اس کی تعمیر (کچھ زمانے کے بعد) دوبارہ کی جائے گی اور یہ پھر بھر جائے گا اور اس کی عمارتیں بن جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مکہ سے دوبارہ (ایک زمانہ کے بعد) نکل جائیں گے اور پھر اس کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔“

تو اس حالت میں مکہ مکرمہ اہل ایمان سے خالی ہو جائے گا اور عین ممکن ہے کہ حج بھی موقوف ہو جائے (کوئی حج کرنے آئے ہی نہیں) اور بیت اللہ اور مسجد حرام کو چھوڑ دیا جائے۔ تب لگتا ہے کہ اس دور میں اس مذکورہ بالا پتلی پتلی پنڈلیوں والے حبشی کو کھلا موقع مل جائے کہ وہ کعبۃ اللہ الحرام کو ڈھانے کے لیے مکہ پر چڑھائی کر دے اور وہ مکہ میں ہرگز ایسے کسی شخص کو نہ پائے کہ جو اسے اس فعل شنیع سے روک سکے۔ چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ الحرام کا حج اور عمرہ یا جوع یا جوع کے خروج کے بعد بھی ہوتا رہے گا اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔“ •

① مسند أحمد، رقم: ۷۸۹۷، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (۳/۳۴۷-۱۴۷۹۴)

② صحيح البخاری / کتاب الحج / باب قوله الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس / حديث ۱۵۹۳

نبی مکرم ﷺ کی مدینہ منورہ سے محبت:

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! مکرّمہ سے ہماری محبت کی طرح مدینہ منورہ کو بھی ہمارے نزدیک نہایت محبوب بنا دے یا پھر اس سے بھی زیادہ پسندیدہ۔“

مدینہ منورہ

لفظ ”المدينه“ اسم علم ہے جو کہ ایک معروف شہر پر بولا جاتا ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی تھی اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ مدینہ منورہ کا تذکرہ قرآن میں بھی چند ایک بار ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: ۸)

”کہتے ہیں: اگر ہم (اس سفر سے) لوٹ کر مدینہ گئے تو عزت والا ذلت والے کو ضرور نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کے پیغمبر کی اور مسلمانوں کی (وہی غالب ہونگے) مگر منافق (ان باتوں کو) نہیں جانتے۔“

نبی مکرم و معظم ﷺ کے یہاں تشریف لے آنے سے قبل مدینہ منورہ کا نام ”یثرب“ تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ (الاحزاب: ۱۳)

”اور جب منافقوں کا ایک گروہ کہنے لگا مدینے والو! اب تم (دشمنوں کے مقابل) تھم نہیں سکتے (تو بہتر یہ ہے) کہ لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے (گھر جانے کی) اجازت مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگے: ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ حالانکہ ان کے گھر کھلے (بے آڑ) نہ تھے۔ ان کی تو غرض یہ تھی کہ بس (کسی طرح) بھاگ جائیں۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ اس شہر کا پہلا نام ”یثرب بن قانیہ“ کے نام پر رکھا گیا تھا کہ جو ”ارم بن سام بن نوح“ کی اولاد میں سے تھا۔ اس لیے کہ یثرب بن قانیہ پہلا شخص تھا کہ جو پہلی بار اس جگہ پر فروکش ہوا تھا۔ علاوہ ازیں بھی کچھ اقوال ہیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے یہاں تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام طیبہ اور طابہ رکھا۔ (یعنی مدینہ طیبہ) اس شہر کے پہلے ساکنین عمالقہ تھے۔ پھر یہاں بنو اسرائیل کی ایک بڑی جماعت آ کر فروکش ہو گئی اور ان کے بعد جب ملک یمن میں ایک ڈیم کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے ”العرم“ نامی سیلاب آیا تو آل سبہ کے وہاں سے نکل کر دنیا میں بکھر جانے کے عمل میں عربوں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے۔

اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی ہجر چالیس سال بعثت کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تیرہ سال تک اللہ عزوجل کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس کے بعد آپ کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم ہو گیا اور آپ (اللہ عزوجل کے حکم سے) مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلْبِي إِلَى أَنَهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرْتُ ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ الخ))^①

”میں نے خواب میں دیکھا کہ: میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا ہجر ہوگا۔ لیکن وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ تھا۔“ (اور یہی آپ کا مقام ہجرت ٹھہرا)

نبی معظم ﷺ مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدَارِ الْمَدِينَةِ أَوْ ضَعَّ رَأْسَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا))^②

”نبی کریم ﷺ جب کبھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھ لیتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں اس کو ایڑ لگاتے (تاکہ وہ تیز بھاگتے ہوئے جلد مدینہ کے اندر لے جائے)“

① أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة۔ ح : ٣٦٢٢

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث۔ ح : ١٨٨٦

یعنی جب آپ ﷺ مدینہ منورہ کے راستوں کو دیکھ لیتے تو مدینے پہنچنے کے لیے تیز چلنے لگتے اور ایسا آپ مدینہ منورہ سے محبت کی بنا پر کرتے تھے۔ بلکہ آپ مدینہ کے جبل احد سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب آپ احد پہاڑ کو دور سے دیکھ لیتے اور آپ کسی سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو فرماتے: ”هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔“ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے پیارا کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔“^①

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ سے دینی برکت ڈال دے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عرض کیا:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَهٖ))^②

”اے اللہ! جتنی تو نے مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ برکت ڈال دے۔“ اور جو شخص مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتا ہے اسے یہ معاملہ بالکل واضح طور پر محسوس و معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کیا:

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدْنَا ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَاِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهٖ مَعَهٗ))^③

”اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے شہر (آبادی) میں برکت دے اور ہمارے صاع (ناپنے والے آلہ) میں برکت دے۔ اور ہمارے (ناپنے والے دوسرے چھوٹے پیمانہ) بد میں بھی برکت ڈال دے۔ اے اللہ! بلاشبہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے۔ اور بلاشبہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ بالتحقیق انہوں نے اے اللہ! تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی جبکہ میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل اس کے برابر جو انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی اور اس کے مثل مزید بھی۔“

① دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب المغازی باب احد جبل حدیث ۴۰۸۳

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث - ح : ۱۸۸۵

③ أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ح : ۳۳۳۴

اسی لیے مدینہ منورہ کے کچھ فضائل بھی ہیں۔ چنانچہ:

(۱)..... ایک یہ ہے کہ:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ بِقَرِيَّةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَبَ الْحَدِيدِ)) •

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو دوسرے شہروں کو نگل لے گا۔ (یعنی یہ شہر سب شہروں کا سردار دار الخلافہ بنے گا) منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ”المدینہ“ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ: مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے اور اس کو بطور وطن اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ یہاں علماء کرام نے ”مدینہ منورہ کا تمام شہروں کو نگل جانے“ کے معنی کی دو جوہات بیان کی ہیں (۱)..... آغاز اسلام میں مدینہ منورہ اسلامی لشکروں کا مرکز و معسکر بنا۔ چنانچہ ان لشکروں نے ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر فتح کر کے اموال غنیمت حاصل کیے اور اللہ کے دشمنوں کو قیدی بنایا۔ (۲)..... اہل مدینہ منورہ کے لیے اکل و شرب (خرد و نوش) کا سامان مفتوحہ شہروں سے پہنچا کرے گا اور مدینہ طیبہ کی طرف ان شہروں کے اموال غنیمت سمیٹ کر لے جایا کریں گے۔

اور منافقین میں سے کچھ لوگ اور دیگر کچھ لوگ بھی اس کا نام ”یثرب“ بولتے ہیں۔ جبکہ اس مقدس شہر کے لائق اس کا نام ”المدینہ المنورہ“ ہے۔ اس کا نام یثرب پکارنے اور لکھنے لکھانے میں ناپسندیدگی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ: اس پاک شہر کا نام یثرب بولنے کی ناپسندیدگی کا سبب یہ ہے کہ: لفظ ”یثرب“ کا معنی: ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ملامت کرنا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ لفظ یثرب ”الشرب“ سے مشتق ہے جس کا معنی: دنگا و فساد ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں معانی نہایت معیوب و قبیح ہیں۔ جبکہ مدینہ منورہ کا نام نبی معظم و مکرم ﷺ کی زبان اطہر سے ”طیبہ اور طابہ“ رکھا گیا ہے اور یہ ان دونوں لفظوں کے حسن اور اچھے معانی ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ ﷺ اچھے نام کو پسند فرماتے تھے اور برے نام کو ناپسند فرماتے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اور جہاں تک قرآن حکیم میں اس شہر کے ”یثرب“ والے نام کے ذکر کا تعلق ہے تو وہاں منافقین کے یوں پکارنے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر و نفاق

کی غلاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ کا نام رکھتے ہوئے فرماتے: ”هَذِهِ طَابَةُ“ یہ ”طابہ شہر“ ہے۔^① یہ لفظ ”الطیب“ سے مشتق ہے جس کا معنی ”پاکیزہ، عمدہ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا نام آپ ﷺ نے اس کی مٹی کی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے بھی رکھا ہے۔ اور اس شہر کے رہنے والوں کی عمدگی کی وجہ سے بھی۔ (کہ یہاں دنیا جہان کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ معزز ترین اصحاب) رسول اللہ ﷺ اور خود سید الجحۃ والبشر امام الانبیاء والمرسلین رہے۔ اور یہیں اسی شہر میں ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ

بیان کیا جاتا ہے کہ: مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں: جیسے کہ: المدینہ، طابہ، طیبہ، الطیبہ، المسکینہ، الدار، الایمان، جابرہ، مجبورہ، منیرہ، یثرب، المدری، المحببہ اور المحبوبہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے چالیس نام ہیں۔ مدینہ منورہ انتہائی خبیث، شریک اور گندے لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ اور انہیں یوں اپنے اندر سے نکالتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل اور زنگ وغیرہ کو الگ کر دیتی ہے اور جب میل اتر جاتی ہے تو پاکیزہ اور عمدہ چیز نکھر آتی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماعت کیا؛ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے: ”إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.....“ آخر زمانے میں ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔“^②

یعنی جس طرح سانپ اپنے بل سے اس خوراک کی تلاش میں باہر نکلتا ہے جس کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے اور پھر جب کوئی چیز اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور اسے ڈر دے تو وہ واپس اپنے بل کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اسی طرح ایمان مدینہ منورہ سے پھیلا اور بالآخر اسی کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ اور ہر مومن آدمی کی اپنے نبی محترم ﷺ سے محبت کی وجہ سے اس کا دل اسے مدینہ منورہ کی طرف ہانکتا ہوا لے آتا ہے۔ اور ایسا تمام ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نبی معلم و مکرّم ﷺ کے زمانے میں تو صحابہ کرام کا مدینہ منورہ کی طرف کھینچنے چلے آنا آپ سے دین اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں ان کی راہنمائی و ہدایت کی اقتداء سیکھنے کے لیے تھا۔ اور ان اصحاب خیر والقرّون کے بعد نبی مکرم و معظم ﷺ پر سلام پیش کرنے اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اہل ایمان و اسلام ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان نبی کریم ﷺ کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار و دیکھنے کے لیے بھی مدینہ منورہ آتے ہیں۔

① دیکھئے صحیح البخاری کتاب فضائل المدینة/ باب المدینة طابہ

② صحیح البخاری/ کتاب فضائل المدینة/ باب: الایمان یارز الی المدینة/ حدیث ۱۸۷۶

امام داؤدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ سب کچھ نبی مکرم ﷺ کی حیات طیبہ اور آپ کے بعد والے زمانہ (قرن اول) میں بھی تھا اور ان کے دور میں بھی کہ جن کا زمانہ ان لوگوں سے ملا ہوا تھا۔ یعنی تابعین کے دور میں اور ان کے دور میں بھی کہ جن کا زمانہ پھر تابعین کے دور سے ملا ہوا تھا، یعنی تبع تابعین کے دور میں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس مذکور بالا حدیث میں اہل مدینہ کے مذہب کے صحیح ہونے کی تنبیہ ہے اور یہ کہ وہ بدعا سے سلامتی میں رہیں گے اور بلاشبہ ان کا عمل حجت ہے۔ ① حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات اگر درست ہے تو یہ صرف نبی مکرم ﷺ اور خلفاء راشدین کے زمانہ کے ساتھ مختص ہے۔ اور جہاں تک فتنوں کے ظہور اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دنیا کے ملکوں میں پھیل جانے سے تعلق ہے، بالخصوص دوسری صدی ہجری کے اواخر اور اس دور سے بعد والے زمانے سے تو مشاہدہ اور تاریخی شواہد اس کے بالکل خلاف ہیں۔ (یہی بات ہم بھی نیچے کہہ رہے ہیں)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)) وَقَالَ ﷺ: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)) وَقَالَ ﷺ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)) ②

”تین مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کے لیے بھی کجاوے نہ کئے جائیں۔ (ارادۃ سفر نہ کیا جائے) ایک مسجد حرام، دوسری رسول اللہ ﷺ کی مسجد (مدینہ منورہ میں) اور تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔“ اور نبی مکرم ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے: میری اس مسجد میں نماز، مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ افضل ہے۔“ اور آپ ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔“

① امام قرطبی رحمہ اللہ کی ”اہل مدینہ کی بدعات سے سلامتی“ والی بات خیر القرون اور اس سے متصل کچھ زمانہ کے لوگوں کے بارے میں تو درست ہے مگر آج سے کم و بیش سو سال پہلے تک آخری آٹھ نو صدیوں کے اہل مدینہ میں بہت ساری بدعات پھیل گئی تھیں۔ اس لیے کہ ان صدیوں میں مدینہ منورہ کا انتظام و انصرام غلط عقیدہ کے حاکمین اور روافض کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ (المترجم)

② أخرجه البخاري في: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / ح: ١١٨٩ - ١١٩٠. وكتاب فضائل المدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر / ح: ١١٩٦

تو سوائے مذکور بالا تین مقامات کے نہ ہی تو سوار یوں کے کجاوے کسے جائیں گے اور نہ ہی کسی اور مقام کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے گا۔ اور یہ ان تینوں مقامات کے اختصاص کی وجہ سے ہے کہ شریعت مطہرہ میں ان کو زیارت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں ان تینوں مقامات کے علاوہ دنیا جہان کے باقی تمام مقامات اور ہر جگہ کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ شریعت میں حرام ہے اور ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی بھی اور مسجد و مزار کی طرف خصوصی تیاری کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے جانا کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اور یہ کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مسجد میں نماز کے ثواب سے ہزار گنا زیادہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں: یہ فضیلت اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ دوسری کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ہے اور اس اجر و ثواب کو آدمی کی فوت شدہ نمازوں کے بدلے کفایت کرنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بفرض محال اگر کسی کی دو چار نمازیں رہتی ہیں تو مسجد نبوی میں صرف ایک نماز پڑھ لینے سے باقی کی ادائیگی شمار نہیں ہو گی۔ انہیں پڑھنا ہی پڑے گا۔ یہی حکم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہے۔

(ب)..... مدینہ منورہ کی ایک اور فضیلت بھی ملاحظہ کیجیے۔

سیدنا اسید بن ظہیر الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ“ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کر لینے کی طرح ہے۔“ ①

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ)) ②

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد قباء کی طرف سواری پہ بھی تشریف لاتے اور پیدل بھی۔ اور پھر اس میں دو رکعت نماز ادا کرتے۔“

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يَقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدِثُ فِيهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) ③

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا: مدینہ منورہ حرم ہے فلاں

① جامع الترمذی/ کتاب الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء/ حديث ۳۲۴ صححه الالبانی

② أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه۔ ح : ۳۳۹۰

③ أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة۔ ح : ۱۸۶۷

جگہ سے فلاں جگہ تک۔ (یعنی جبل عیر سے جبل ثور تک) اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اور نہ کوئی بدعت کی جائے۔ اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہو۔“

مدینہ منورہ کا حرم نبی مکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اس شہر کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: اگر میں مدینہ منورہ کے حرم میں ہر ن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَرَامٌ۔“ مدینہ منورہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان میں حرم ہے۔“ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتِي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقَطَعَ عِصَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا)) وَقَالَ، ((الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَوَائِهَا وَجَهْدِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ❶

”میں مدینہ منورہ کے دونوں کالے پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی زمین کو حرم مقرر کرتا ہوں۔ نہ ہی وہاں کا کانٹے دار درخت کاٹا جائے۔ اور نہ ہی وہاں کا شکار مارا جائے۔“ اور آپ نے فرمایا کہ: مدینہ منورہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ (یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں) اور کوئی شخص مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑتا مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر کوئی آدمی اس میں بھیج دیتا ہے۔ اور نہیں صبر کرتا کوئی اس شہر کی بھوک پیاس پر اور اس شہر کی محنت مشقت پر مگر میں اس کا شفاعت کرنے والا اور قیامت والے دن اس کا گواہ ہوں گا۔“

اس حدیث مبارک میں ایمان و عقیدہ کی پختگی اور اعتصام بالکتاب والنتہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی فضیلت پر ظاہرہ باہرہ دلیل موجود ہے۔ اور دوسری دلیل مدینہ منورہ میں مالی و اقتصادی نغیوں اور رزق کی تنگی پر صبر کی ہے۔ اور یہ کہ یہ فضیلت قیامت تک لگا تار رہے گی۔

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا)) ❷

❶ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة۔ ح : ۳۳۱۸

❷ صحيح سنن الترمذي، رقم : ۳۰۷۶۔ كتاب المناقب / ح : ۳۹۱۷

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ (ساری عمر یہاں گزار کر) مدینہ منورہ میں ہی فوت ہو جائے تو اسے یہیں پر فوت ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ میں ہر اس مومن صالح اہل توحید و سنت کی (قیامت والے دن) شفاعت کروں گا جو یہاں فوت ہوگا۔ (اور دفن بھی اسی شہر میں ہو)۔“

تو اس حدیث میں مدینہ منورہ کی رہائش اختیار کرنے اور اس میں فوت ہو کر رسول اللہ ﷺ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ ترغیب قیامت تک کے لیے مسلسل اور لگاتار رہے گی۔ نبی مکرم ﷺ ہجرت کر کے یہاں مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لینے سے اپنی وفات تک دس سال رہے تھے اور پھر جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہو چکی تھی۔ آپ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں ہی دفن کیے گئے تھے (کیونکہ انبیاء کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ جہاں وہ فوت ہوں ان کو وہیں دفن کیا جائے) اور پھر بعد والے ادوار میں آپ ﷺ کی قبر مبارک جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں بنی تھی، مسجد نبوی کے اندر آ گئی۔

امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں حدیث درج کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ))^①

”روئے زمین پر مدینہ منورہ سے بڑھ کر کوئی بھی قطعہ زمین میرے نزدیک محبوب نہیں ہے یہ کہ میری قبر بھی اسی شہر میں ہو۔“ یہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔“

قاضی عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: امت کے تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ: نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک والا حصہ پوری زمین کے تمام قطعات سے زیادہ افضل ہے۔“ اور آپ ﷺ کے پہلو میں سب سے قریبی آپ کے دونوں ساتھی سادات ابو بکر بن ابوقحافہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما مدفون ہیں۔

مدینہ منورہ کے عمومی فضائل اور مدینہ میں موت و وفات کی فضیلت کے پیش نظر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاه نے اللہ عزوجل سے دعا کی تھی کہ وہ ان کو موت اپنے رسول محمد النبی الکریم ﷺ کے شہر میں ہی عطا کرے۔ آپ نے یوں دعا کی تھی:

((اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ ﷺ))^②

① أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب ١٢٠/١٢ حديث : ١٨٩٠

”اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول محمد النبی الکریم ﷺ کے شہر میں مجھے دینا۔“

اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں مدینہ منورہ میں ہی شہادت کی موت عطا کر دی۔ آپؓ کسی جنگ اور غزوہ میں نہ تھے کہ لوگ آپ کے گرد و نواح میں ہوں بلکہ اس حالت میں کہ آپ لوگوں کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لؤلؤٰ مجوسی نے آپؓ پر خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا کہ جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔

مدینہ منورہ کے حوادث:

رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی خبر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دے دی تھی کہ جو حوادث زمانہ آپ کی وفات کے بعد یہاں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے تھے اور ان کے متعلق بھی جو آخر زمانہ میں پیش آئیں گے۔ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ ، كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ))
 وَقَالَ ﷺ: ((وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ ، أَوْ ذَوْبَ الْمَلْحِ فِي الْمَاءِ)) •

”اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب، سازش کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گھلا دیتا ہے ایسے جیسے سیسہ پگھل جاتا ہے آگ میں یا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔“

قاضی عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: یہاں صحیح مسلم والی حدیث میں جو ”سیسے کا آگ میں پگھل جانے“ کا ذکر ہوا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے حکم کا آخرت پر اطلاق ہوتا ہے یعنی جس طرح سیسہ آگ میں پگھل جاتا ہے اسی طرح ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کے اندر پھینک کر پگھلائے گا۔ اور اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی مہلت نہیں دے گا بلکہ ایسے کسی بھی ظالم آدمی کی حکومت و سلطنت کو اللہ تعالیٰ بہت جلد زائل کر دیتے ہیں جیسا کہ بنو امیہ کے دور میں مسلم بن عقبہ جیسے لوگوں کا معاملہ ہوا کہ جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سخت دکھ پہنچائے تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے واپس پلٹتے ہی ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح متصل بعد میں

اسے مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجنے والے امیر یزید بن معاویہ کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ اور ان دونوں کے علاوہ ہر اس شخص کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جس نے ان دونوں جیسا کوئی کردار ادا کیا تھا۔

اس حدیث مبارک کے معنی میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ: اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ کے بارے میں برا قصد کیا ہو۔ اس کا معاملہ بھی اسی طرح پکھل گیا جس طرح سیسہ آگ میں پکھل جاتا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ: اس کا مطلب یہ ہو کہ جو آدمی دھوکہ دینے کی خاطر کوئی سازش کرے اور کسی کی غفلت و لاعلمی میں اسے دھوکہ دے تو اس کا یہ معاملہ کبھی پورا نہ ہوگا، اس کا دھوکہ اور سازش کھل جائے گی۔

((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) •

”سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے اور فرمایا: جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔“

اس حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ میں فتنوں کے کثرت سے نازل ہونے کی تشبیہ بکثرت موسلا دھار ہر جگہ بارش ہونے کے ساتھ دی ہے اور مستقبل میں جو ہوتا تھا اس کے بارے میں اطلاع دینا نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اس فرمان گرامی کے مصداق امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل سے لے کر مابعد تک سب کچھ ہو کر رہا۔ بالخصوص ”یوم الحرة“ والا واقعہ کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کا ہزاروں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا۔ (فَانَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) مدینہ منورہ میں دجال کے داخلہ کی ممانعت:

((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانٌ)) •

”سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مدینہ منورہ پر دجال کا رعب بھی نہیں

① أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب أطام المدينة ح: ١٨٧٨

② أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة ح: ١٨٧٩

پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں۔“
 ((وَحَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا۔ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)) ❶

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی ایسا شہر نہ بچے گا کہ جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے جو ان راستوں کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ طیبہ کی زمین تین بار تھر تھرائے گی جس سے اللہ تعالیٰ اس شہر میں سے ایک ایک کافر اور ایک ایک منافق کو نکال باہر کرے گا۔“

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانے میں مدینہ منورہ پے در پے تین زلزلوں سے دوچار ہوگا۔ حتیٰ کہ اپنے ایمان میں ہر کھوٹا آدمی اس سے باہر نکل جائے گا۔ اور اس وقت اس میں صرف خالص و مخلص مومن آدمی ہی باقی رہ جائے گا اور ایسے اہل ایمان پر دجال مسلط نہ ہو سکے گا۔ اور پھر انہیں مخلص اہل ایمان میں سے ایک مومن آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلے گا جسے دجال قتل کر کے اسے دوبارہ پھر (اللہ کے حکم سے) زندہ کرے گا تاکہ یہ شہید اس بات کی گواہی دے کہ دجال رب ہے۔ مگر اس مومن، موحد و مخلص آدمی کا اس بات پر ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا کہ اس کا قاتل دجال ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَأْتِي الدَّجَالُ — وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ — فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيُخْرِجُ إِلَيْهِ يَوْمِيذُ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ — أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ — فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا۔ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ۔ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ)) ❷

❶ أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة۔ ح : ١٨٧٩، ١٨٨١

❷ أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة۔ ح : ٧١٣٢

”دجال آئے گا مگر اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ کے گھائی دار راستوں سے اس میں داخل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ (اس دور کے) افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ مرد مجاہد دجال سے کہے گا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال (جھوٹا، دھوکے باز اور فراڈیا) ہے کہ جس کے متعلق ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اپنی حدیث مبارک کے ذریعے خبر دے رکھی ہے۔ اس پر دجال کہے گا: کیا تم لوگ دیکھتے ہو، اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر لوں تو کیا تمہیں میرے معاملہ میں کوئی شک و شبہ باقی رہے گا؟ تو وہ کہیں گے: نہیں۔ چنانچہ وہ اس مرد مومن کو قتل کر کے اسے دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ مگر وہ مومن موحد کہے گا: اللہ کی قسم! تیرے بارے میں مجھے آج سے زیادہ پہلے اتنی بصیرت کبھی نہ تھی۔ اس پر دجال اسے پھر قتل کرنا چاہے گا، لیکن اب کی بار اسے وہ مار نہ سکے گا۔“ (توامت کا یہ بہترین شخص ہوگا کہ جس کے ہاتھوں دجال کو شکست ہوگی اور اس کی ہوا ایک واقعہ کے بعد اکھڑ جائے گی)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((تَتَرَكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ — يُرِيدُ عَوَافِيَ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ — وَآخِرَ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةٍ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بَعْضُهُمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُوشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وَجُوهِهِمَا)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے: تم لوگ مدینہ منورہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے۔ پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں ایک وحشی جانور، درندے اور پرندے بسے لگیں گے۔ اور آخو میں ہنومزینہ کے دو چرواہے آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں مگر انہیں وہاں صرف وحشی جانور ہی نظر آئیں گے۔ بالآخر جب ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔“ (یہ پیشین گوئی بالکل قرب قیامت سے متعلق ہے)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور جہاں تک اس حدیث کے معنی و مفہوم کا تعلق ہے تو قابل قبول ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان و اسلام کا مدینہ پاک کو یہ چھوڑ کر چلے جانا قیامت قائم ہونے کے بالکل قریب آخر زمانے میں ہوگا۔ اور اس بات کی وضاحت دو مزینی چرواہوں کا واقعہ کر رہا ہے کہ ان دونوں کو جب قیامت

آلے گی تو وہ منہ کے بل گر جائیں گے اور ان دونوں آدمیوں کو سب سے آخر میں اٹھایا جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں چرواہے اس وقت مدینہ منورہ کو بالکل خالی پائیں گے۔ وہاں کوئی بھی نہ ہوگا۔ ہر طرف درندے، چرندے ہی ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ کی محبت جبل احد سے

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا)) •

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کو (غزوہ خیبر سے واپسی پر) احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپؐ نے فرمایا: یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ! (تیرے خلیل) ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دو پتھر لے میدانوں کے درمیان والے علاقے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔“

جبل احد:

یہ مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے۔ اور اس کا نام ”احد“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ وہاں پر موجود دوسرے پہاڑوں سے کٹا ہوا بالکل اکیلا ہے یا پھر وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں نے رب کائنات کی توحید خالص کی مدد کی تھی اس لیے اس کا نام احد پڑ گیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جبل احد کے معنی اور وجہ تسمیہ میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ: اس لفظ سے قبل ایک مضاف مضمّر ہے اور اس کو ظاہر کر کے یوں کہیں گے: ”جَبَلُ أَهْلِ أُحُدٍ۔“ توحید والوں کا پہاڑ۔ اور ان سے مراد انصار مدینہ ہیں کیونکہ وہ اس کے ہمسائے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ایک بار اپنے کسی سفر سے واپس پلٹے تھے تو آپؐ نے جبل احد کے قرب و جوار والوں کو اس کے قریب ہونے کی وجہ سے خوشی میں بزبان حال گویا فرمایا تھا کہ اس کا نام جبل احد ہے۔ اور یہ ہر اس شخص کا اس چیز کے ساتھ عمل ہوا کرتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ تیسرے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ: حقیقت اور ظاہر میں محبت دونوں طرف سے تھی۔ (یعنی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے بھی اور جبل احد کی جانب سے بھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے جبل احد کو ایک بار بالکل اسی طرح سے مخاطب فرمایا تھا کہ جب وہ آپؐ اور بعض صحابہ

کرام کا آپ کے ہمراہ اس پر چڑھنے کی وجہ سے مضطرب ہو گیا تھا۔ جس طرح کسی عقل رکھنے والی مخلوق کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ (چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ساداتنا ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جبل احد پر چڑھے تو وہ کانپنے لگا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”أَسْكُنْ أَحَدًا! فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ۔“ ”اُحد تھے، ٹھہرے رہو۔ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں؟“^۱

امام سیبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: چونکہ نبی کریم ﷺ اچھے گمان اور اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے۔ اور اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہو سکتا تھا جو ”الْأُحْدِيَّةُ“ سے مشتق ہو۔ اور جبل احد کا نام چونکہ ”الْأُحْدِيَّةُ“ سے مشتق ہے اور اس کے تمام حروف پر پیش آتی ہے اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جبل احد کے باشندوں کا دین نہایت بلند شریعت والا ہے۔ پس اس پہاڑ سے نبی کریم ﷺ کی محبت لفظی طور پر بھی اس سے جڑی ہوئی ہے اور معنای بھی۔ اسی لیے باقی تمام پہاڑوں کی نسبت اس کو مختص کیا گیا ہے۔ (هذا ما عندنا والله اعلم بالصواب)

امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس ضمن میں قابل قبول صحیح بات یہ ہے کہ: مذکور بالا حدیث کا معنی یہ ہے کہ جبل احد ہم سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے: اس نے جبل احد میں تمیز پیدا فرما رکھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ۷۴)

”پھر اس کے بعد (یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے پر) تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسا بھی ہوتے ہیں کہ جن سے ندیاں پھوٹ نکلتی ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑے ہیں۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔“

جبل احد کا مضطرب ہو کر ہلنا بالکل ویسا تھا جیسے کہ مسجد نبوی میں کھجور کا خشک تنا ریا تھا کہ جب نبی کریم ﷺ نے اس کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح کنکریوں کا تسبیح پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے: ایک پتھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا تھا۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

① صحیح البخاری / کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ / باب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ / حدیث ۳۶۹۷

((إِنِّي لَا أَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَا أَعْرِفُهُ الْآنَ))^❶
 ”میں مکہ میں اس پتھر کو خوب جانتا ہوں جو میری نبوت کے آغاز سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے دو الگ الگ مقامات والے درختوں کو پکارا تو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر یہ حدیث بھی پڑھ لیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ، ساداتنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جبل حراء پر چڑھے ہوئے تھے کہ جس چٹان پر تشریف فرما تھے وہ ہلنے لگی۔ نبی کریم ﷺ نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا: ”أَسْكُنْ حِرَاءَ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ۔“^❷
 ”اے جبل حراء! تھے رہو! تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہداء کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے۔“ اور اس موضوع پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان کس قدر زبردست دلیل ہے فرمایا:

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۴۴)
 ”ساتوں آسمان، زمین اور جو ان میں ہیں (فرشتے، جن اور آدمی) سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز (جیوان ہو یا نبات یا جماد) ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف پاکی کے ساتھ نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم میں صحیح مسلک و موقف یہی ہے کہ ہر چیز اپنی حالت کے اعتبار سے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس طرح کے مزید شواہد و دلائل بھی اس موضوع پر قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ جنہیں مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں ہم نے بھی اختیار کیا ہے اور دیگر محققین نے بھی۔ اور یہ کہ جبل احد بلاشبہ ہم سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے۔

جبل احد نے بہت سارے عظیم واقعات اور کئی ایک معرکوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ ہم ان میں سے صرف ایک کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔
 غزوہ احد:

ماہ شوال ۳ ہجری میں رسول اللہ ﷺ جبل احد کے بالکل دامن میں پختہ عقیدہ توحید والے مومن مسلمان

❶ صحیح مسلم/ کتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبی ﷺ و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوة/ حدیث: ۵۹۳۹

❷ صحیح مسلم/ کتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل طلحہ و الزبیر/ حدیث ۶۲۴۷ اور ۶۲۴۸

مجاہدین کا ایک لشکر لے کر فروکش ہوئے کہ اس لشکر طیبہ کا مدار علیہ اصل الاصول سب سے آدھی تھے۔ آپؐ نے اپنی اور اپنے لشکر کی پشت جبل احد کی طرف رکھی۔ یہاں پر آپؐ کا اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لانا ان مشرکین مکہ کا سامنا کرنے کے لیے تھا کہ جو رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ اپنے ان مقتولین کا بدلہ لے سکیں جو جنگ بدر میں (گزشتہ سال ماہ رمضان ۲ ہجری میں) مارے گئے تھے۔ کئی لشکر کی تعداد تین ہزار تھی۔ جبل احد کے سامنے وادی کے کنارے جبل رماۃ پر نبی معظم ﷺ نے پچاس تیر اندازوں کا دستہ دے کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور آپ ﷺ نے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

((لَا تَبْرَحُوا ، إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا)) •

”تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ اور اگر تم مشرکین کو دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تب بھی تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔“

یعنی یہ مورچہ اس قدر اہم ہے کہ اسے کسی صورت بھی نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میرا دوسرا حکم پہنچ جائے۔ علاوہ ازیں جیسی بھی صورت حال ہو اپنی یہ جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم کامیاب ہو کر غنیمتیں سمیٹیں لگیں تب بھی یہ جگہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں شریک نہ ہونا۔ یا دشمن کامیاب ہو جائے اور تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی تم ہماری مدد کے لیے نیچے نہ اترنا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم ﷺ نے ان سے یہ خدمت چاہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی پشت کو اپنی حمایت میں رکھیں اور مشرکوں کے گھڑ سوار دستے پر تیر اندازی کرتے رہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں۔

لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کا پہلہ بھاری رہا اور وہ کامیابی سے دو چار ہونے لگے جبکہ مشرکین کو زبردست بری طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہ مسلمان مجاہدین نے مشرکین کے علم برداروں کو قتل کر دیا مشرکین کی عورتیں اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر، جنگ والے مقام سے سرپٹ بھاگ کھڑی ہوئیں تاکہ وہ اپنے آپ کو قیدی بننے سے بچا سکیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مشرکین میں سے کوئی شخص بھی اپنے گھرے ہوئے جھنڈے کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ ﷺ (اور صحابہ کرام) نے غنیمت سمیٹنا شروع کر دی اور انہوں نے مشرکین کے سپاہیوں کو کاٹنا، مارنا شروع کر دیا تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں متعین جبل رماۃ والے تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں شریک ہو سکیں۔ نبی

کریم ﷺ کی نصیحت ان کے لیے بے فائدہ ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ یہ تیر انداز وہاں سے نیچے اتر کر میدان جنگ میں پہنچ گئے تاکہ مال غنیمت حاصل کر سکیں۔

جب ان تیر اندازوں نے اپنی جگہیں چھوڑیں اور اس درہ کو کھول دیا تو اس مقام سے مشرکین کا گھڑ سوار دستہ خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ کرام پر حملہ آور ہو گیا اور ان کو بے دریغ قتل کرنے لگا۔ (یہ کل دو سو شہسوار تھے اور ان کا کمانڈر وہ جرنیل تھا کہ جس نے پوری زندگی کبھی شکست نہیں کھائی تھی) اس موقع پر شیطان نے ہانک لگائی: لوگو! محمد (ﷺ) کو قتل کر دیا گیا ہے (جنگ کا پانسای پلٹ گیا) معاملہ نہایت پیچیدہ ہو کر بگڑ گیا اور مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اس موقع پر بعض مسلمان ہزیمت اٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ تمام مجاہدین بکھر گئے اور ان کو قتل کیا جانے لگا۔ جو مسلمان یہاں میدان میں باقی رہ گئے تھے وہ جلدی سے پہاڑی پر چڑھ کر پناہ لینے لگے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے صحابہ کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی طرف پکارنے لگے۔ اس موقع پر مشرکین نے آپ ﷺ پر سنگ باری کی اور آپ کے سامنے والے دو دانت توڑ دیے۔ انہوں نے آپ کے ہونٹوں کو بھی زخمی کیا اور آپ کے چہرہ مبارک پر بھی زخم لگائے۔ اسی دوران آپ کی آواز سن کر تیس جان نثار آپ کی طرف واپس پلٹ آئے اور آپ کا دفاع کرنے لگے۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے پہاڑ کی ایک اونچی جگہ کا ارادہ فرمایا (تاکہ اہل ایمان آپ کو دیکھ کر حوصلے میں رہیں) چنانچہ جب مسلمانوں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ باقی سب حضرات بھی واپس پلٹ آئے۔

اس معرکہ میں ستر سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ ان سب میں سرفہرست رسول اللہ ﷺ کے چچا جان سید الشہداء جناب حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ وارضاء تھے۔ تمام شہداء کو میدان کارزار میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ غزوہ احد کے واقعات و احوال اور مسلمانوں کی شہادت میں نہایت نصیحت آمیز دروس اور اللہ عزوجل کی طرف سے بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ: مسلمانوں کو نافرمانی کے برے انجام اور ممانعت کے ارتکاب کی شامت سے متعارف کروانا تھا، اس بنا پر کہ جو تیر اندازوں کے اپنے مورچے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ یعنی وہ مورچہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اس کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سارے حکمت و دانائی کے اسباق تھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد سے متعلق بقول ابن اسحاق رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران میں، ساٹھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور جس طرح ماضی میں جبل احد نے بڑے بڑے واقعات اور تاریخی معرکوں کا مشاہدہ کیا ہے اسی

طرح وہ مستقبل، آخر زمانہ میں بھی نہایت خطرناک قسم کے بڑے بڑے واقعات کا مشاہدہ کرے گا جیسا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق خبر دی ہے۔

فتنہ دجال:

((عَنْ مُحَجَّنِ بْنِ الْأَدْرِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((يَوْمُ الْخَلَاصِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ يَوْمُ الْخَلَاصِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ يَوْمُ الْخَلَاصِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟)) ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ قَالَ: ((بَجِيءُ الدَّجَالِ فَيَصْعَدُ أَحَدًا فَيَنْظُرُ الْمَدِينَةَ فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ- ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكًا مُصَلِّيًا سَيْفَهُ، فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْجُرْفِ فَيَضْرِبُ رُواقَهُ- ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ)) •

”جناب محجن بن ادرع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: چھٹکارے، نجات کا دن، اور یہ چھٹکارے اور نجات کا دین کیا ہے؟ ایسا آپ نے تین بار ارشاد فرمایا: چنانچہ آپ سے دریافت کیا گیا: یہ چھٹکارے کا دن کیا ہے؟ فرمایا دجال پیچھے سے آئے گا اور جبل احد پر چڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا: کیا تم اس (مسجد نبوی کے) سفید محل (Whit House) کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد (مجتبیٰ محمد رسول اللہ ﷺ) کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر راستے پر اپنی تلوار کو تھامے ایک فرشتے کو مستعد کھڑا پائے گا۔ چنانچہ وہ مقام جرف کی شور والی زمین پر آئے گا اور وہاں ڈیرہ لگا لے گا۔ پھر مدینہ منورہ تین بار زلزلے سے کانپے گا جس سے وہاں نہ کوئی منافق مرد باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی منافق عورت۔ اور نہ ہی کوئی اس وقت مدینہ میں فاسق و فاجر مرد رہے گا اور نہ ہی کوئی فاسقہ و فاجرہ عورت باقی رہے گی مگر یہ ہے کہ ایسے سب لوگ نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور پھر مدینہ منورہ ایسے ناپاک لوگوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا چھٹکارے، نجات کا دن۔“

تو نبی معظم ﷺ نے خبر دی ہے کہ: دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی استطاعت نہیں

رکھے گا۔ اس لیے کہ ان دونوں قطعات ارضیہ المقدسہ کے شرف و منزلت کی بنا پر ان دونوں شہروں میں داخل ہونے سے فرشتے ان کو روکیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حرم اس سے محفوظ رہیں گے اور اس پر ان دونوں کا داخلہ حرام ہے۔ لہذا وہ مدینہ طیبہ کے بدلے اس سے باہر والی زمین میں پڑاؤ کرنے پر مجبور ہوگا تاکہ اس دور میں یہاں مدینہ منورہ میں بسنے والے منافقین بھی اس کے ساتھ جا ملیں۔ اور اس وقت مدینہ شہر کی زمین تین بار بڑے زلزلے کے ذریعے کانپنے لگی تاکہ یہ پاکیزہ شہر اپنے اندر سے گندگی کو باہر نکال پھینکے اور اس لیے تاکہ تمام منافق اور فاسق و فاجر مرد اور عورتیں یہاں سے نکل کر اس دجال سے جا ملیں کہ جس کا سامنا اس دور کے ایک ایسے مرد صالح اور مومن مجاہد سے ہوگا جو اس زمانے میں سب لوگوں سے بہتر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام لوگوں میں سے بڑا شہید اعظم شمار ہوگا۔

اس موضوع پر درج ذیل ایک مفصل حدیث کا مطالعہ بھی نہایت مفید رہے گا۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَأَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءُ، فَيَقُولُونَ اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟ قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ، فَإِذَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُسَبِّحُ فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسِعُ طَهْرَهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يَفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَزِدُّكَ فَيْكَ إِلَّا بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ- قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْدِفُ بِهِ، فَيَحْبِسُ النَّاسُ أَنَّمَا قَدَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي

الْجَنَّةِ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ))
 ”دجال جب (فتنہ و فساد کے لیے) زمین میں نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک مومن مرد صالح اس کی
 طرف چلے گا۔ راستے میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے: کہاں
 کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہے گا: میں اس (دجال، کافر) شخص کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جو (روئے
 زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے) نکلا ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے: کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں
 لایا؟ وہ کہے گا: ہمارا رب یوں چھپا ہوا نہیں ہے۔ (جو دجال کی طرح فراڈ کرتا پھرے) دجال کے لوگ
 کہیں گے: اس کو مار ڈالو۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے: ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارے
 رب (دجال) نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کر رکھا کہ اس کے سامنے لے جائے بغیر کسی کو قتل نہ
 کرنا؟ اور پھر وہ لوگ اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ مرد مومن دجال کو دیکھے
 گا تو کہے گا: لوگو! یہ وہی دجال ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے (صدیوں پہلے) بتلا
 دیا تھا۔ پس دجال حکم دے گا اور اس کا سر پھوڑ دیا جائے گا۔ دجال کہے گا: اسے پکڑ کر اس کا سر پھوڑ
 دو۔ اور پھر اس کے پیٹ اور اس کی پیٹھ پر بھی مار پڑے گی۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا: کیا تو
 میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا؟ (یعنی مجھے رب نہیں مانتا؟) فرمایا: وہ مرد مومن کہے گا: تو مسیح کذاب ہے۔
 پھر دجال حکم دے گا اور اس نوجوان کو سر سے لے کر دونوں پیروں تک آرے سے چیرا جائے گا حتیٰ
 کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمایا: پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان پیدل چلے گا اور کہے گا:
 چل اٹھ کھڑا ہو۔ اور وہ سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس سے پھر پوچھے گا: کیا اب تو
 میرے اوپر ایمان لایا کہ نہیں؟ وہ مرد مجاہد کہے گا: مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا مسیح دجال
 ہے۔ اور یہ مومن مسلمان نوجوان لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا: لوگو! یہ دجال اب میرے بعد کسی اور
 سے ایسا معاملہ نہ کر سکے گا۔ (یعنی اب یہ کسی کو بھی مار کر زندہ نہ کر سکے گا) فرمایا: چنانچہ دجال اسے ذبح
 کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن وہ گلے سے لے کر ہنسی تک تانے کا بن جائے گا اور دجال اس کو اب
 قتل نہ کر سکے گا۔ فرمایا: دجال اس مومن نوجوان کو اس کے ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر پھینک دے
 گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اس مرد مومن کو آگ میں پھینک دیا۔ جبکہ بلا شک و شبہ اسے تو
 جنت میں پھینکا گیا ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: یہ مومن مرد صالح اللہ رب العالمین کے

نزدیک سب لوگوں سے بڑا شہید ہے۔“

اس کے بعد مسیح دجال یہاں مدینہ منورہ سے کوچ کر کے بیت المقدس/فلسطین کی طرف سفر کر جائے گا اور اس کے ساتھ (اصفہان کے کالی وردی والے ستر ہزار) یہودی اور منافقین کے ہزار ہا لشکروں سمیت اس کے پیروکار بھی ہوں گے جہاں اس کا سامنا ہدایت کے امام سیدنا عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبد اللہ علیہ السلام کریں گے اور پھر جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے درج ذیل حدیث میں ارشاد فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اسے باب لد میں قتل کریں گے۔ جناب مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے خود سماعت کیا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے: یَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بَبَابِ لُدٍّ۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال خبیث کو (اسرائیل میں) مقام لد پر قتل کریں گے۔“ ❶

❶ دیکھئے: جامع الترمذی/ کتاب الفتن/ باب ما جاء فی قتل عیسیٰ بن مریم الدجال/ حدیث ۲۲۴۴ صححہ الالبانی

وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح

پانچواں باب

نبی مکرم ﷺ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ کھانے اور مشروبات

فصل اول:..... نبی معظم ﷺ کے پسندیدہ کھانے اور مشروبات

تمہید:

اللہ عزوجل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝﴾ (المائدة: ٤)

”(اے پیغمبر) لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں (پھر) حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہہ دے سٹھری پاکیزہ کھانے کی چیزیں اور شکاری جانور جو تم نے سدھا رکھے ہوں جن کو تم ان باتوں میں سے کچھ سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھلائیں (یعنی شکار کا طریقہ اور ادب اور تمیز) اگر وہ (جانور کو) تمہارے لیے دبوچ رکھیں (اور اس میں سے کھائیں نہیں) تو اس کو کھاؤ (اگر چہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو) اور اللہ کا نام اس پر (یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت) لے لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔“ ①

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

① شکاری جانور سے ہر وہ درندہ یا پرندہ مراد ہے جس کو شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے اور اس کے ”سدھائے ہوئے“ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار پر چھوڑا جائے تو اس کو اپنے مالک کے لیے پکڑے۔ اگر وہ شکار پکڑ کر خود کھانے لگے تو اس کا شکار کھانا درست نہیں ہے اور یہی معنی ”مما أمسكن“ کے ہیں۔ حضرت عدیؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ”اگر اسے (یعنی شکاری کتے کو) چھوڑتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو اسے کھاؤ ورنہ مت کھاؤ اور اگر اس نے شکار سے کچھ کھالیا ہے تو بھی نہ کھاؤ کیونکہ اس نے دراصل وہ شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (البقرة: ۱۷۲، ۱۷۳)

”مسلمانو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ۔ اور اگر تم خاص اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اسی کا شکر بجالاؤ۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون (جو بہتا ہو) اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر (کائنات کے) اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جائے لیکن نافرمانی اور سرکشی نہ کرتا ہو اور حد سے زیادہ نہ بڑھے تو اس پر (ان چیزوں کے بھی کھالینے کا) گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“ ۱

ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿آيَاتُهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾ (المومنون: ۵۱)

۱ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”انما“ کلمہ حصر کے ساتھ صرف چار چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں سب جانوروں کا گوشت حلال ہے ماسوا ان کے جن کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً درندہ جانور اور بچہ سے شکار کرنے والا پرندہ اور الحمر الاہلیہ یعنی گدھا۔ النبیۃ ہر اس حلال جانور کو کھا جاتا ہے جو بغیر ذبح شرعی کے مرگیا ہو عام اس سے کہ طبعی موت مرا ہو یا کسی حادثے سے ہلاک ہو گیا ہو (دیکھئے سورۃ الانعام آیت ۱۴۵) اور حدیث میں ہے: ”أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ الْخَوْتُ وَالْجَرَادُ وَدَمَانِ الْكَبْدُ وَالْطَّحَالُ“ کہ مردہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں۔ یعنی مردہ بھلی اور ٹنڈی اور دو خون یعنی جگر اور تلی۔ (قرطبی بحوالہ دارقطنی اور الدم سے ”دم مسفوح“ مراد ہے یعنی وہ خون جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو۔ لہذا جو خون گوشت کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ بالاجماع حلال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی۔ آنحضرت ﷺ اسے تناول فرمالیے اور اس پر انکار نہ فرماتے۔ (قرطبی) سو رکی چربی بھی گوشت کی طرح حرام ہے۔ سمندر کے مردہ جانوروں کے لیے دیکھئے۔ (سورۃ المائدہ آیت ۹۶) اور ”مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ“ میں وہ تمام جانور اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نذر نیاز کے لیے مخصوص کر دیا جائے (ایسے جانور کا گوشت حرام ہے۔ خواہ ذبح کے وقت کسی بزرگ یا قزبایت کا نام لیا اور خواہ اسے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ مفسرین نے اُھْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ کی تفسیر میں عِنْدَ الذَّبْحِ (یعنی ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے) کی قید لگائی ہے۔ تو یہ اس وقت کے عمومی رواج کے پیش نظر لکھ کر دیا ہے۔ ورنہ خاص کر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا حرمت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طرح غیر شرعی تہواروں پر جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہ بھی اہل لغیر اللہ میں داخل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا گیا کہ نجی لوگوں کے تہواروں میں ذبح ہونے والے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو جانور خاص اس دن کے لیے ذبح ہوں ان کو مت کھاؤ۔ (قرطبی۔ کبیر) امام شوکانی فرماتے ہیں: ”اس حکم میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو فطر اعتقاد سے بزرگوں کی قبروں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔“ (فتح القدیر) سلسلہ بیان کے لئے دیکھئے (سورۃ الانعام آیت ۱۴۵) ایک حدیث میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کی وعید پر آئی ہے۔ چنانچہ فرمایا: مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ یعنی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے والا ملعون ہے۔ (جامع صغیر ج ۳ ص ۲۶۶) نیز تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَيُرِيدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ صَارَ مُرْتَدًّا أَوْ ذَبِيحَتَهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍ۔ علماء کا اس پر اجماع ہے: اگر کوئی مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔ (تفسیر عزیزی ص ۶۱۱) نیز سورۃ الانعام آیت ۳۔

” (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! ہم نے ہر زمانہ میں ہر پیغمبر کو یہی حکم دیا تھا کہ) اے پیغمبرو! سٹھری (پاکیزہ)

چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرتے رہو (جو شرع کے موافق ہوں) جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔“

نبی مکرم و معظم محمد رسول اللہ ﷺ کی صفت قرآن حکیم کی زبانی تورات و انجیل میں یوں بیان کی گئی ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ
الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُواهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۱۵۷)

”یہ لوگ وہ ہیں جو اس پیغمبر ناخواندہ نبی (یعنی حضرت محمد ﷺ) کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، بُرے کاموں سے منع کرتا ہے اور سٹھری (پاکیزہ) چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور پلید (ناپاک) چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ اور ان پر سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ اور وہ پھندے کھول دیتا ہے جو ان پر پڑے تھے۔ پھر جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور پر چلے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ یہی لوگ مراد پانے والا ہیں۔“ ❶

تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سوائے ان چیزوں کے جو شرع میں حرام ہیں کھانے اور پینے کی تمام اقسام حلال کی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اوپر سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۳ میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح

❶ یعنی جو طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں یا انہوں نے خود انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا (جیسے اونٹ، گوشت اور چربی وغیرہ) وہ انہیں حلال کر دیتا ہے اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا۔ (جیسے رکا گوشت اور شراب وغیرہ) وہ انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ اور پھر جو چیز بھی شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہی ہے اور جو حرام قرار دی ہے وہ خبیث ہی ہے۔ (ابن کثیر) اور پھندوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے علانے ان پر جو خود ساختہ پابندیاں لگا کر دین میں تنگی پیدا کر رکھی تھی۔ آنحضرت ﷺ ان پابندیوں کو توڑ کر دین میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ احادیث میں ان سہولتوں کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے جو اسلام میں امت محمدی کو خاص طور پر حاصل ہوئی ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ نے جو امع کلمات سے ان کو بیان بھی فرما دیا ہے۔ جیسے فرمایا: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ کہ مجھے آسان حنفی دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ نیز فرمایا: اَلْدِّينُ يُسْرُ کہ دین میں آسانی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ کہ اسلام میں مضرت رسائی بالکل ممنوع ہے۔ نیز آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ تلقین فرماتے تھے: تَعَسَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا کہ احکام میں سہولت کو سامنے رکھو تنگی پیدا نہ کرو۔ (ابن کثیر۔ کبیر)

شراب، ہر کچلی والا درندہ اور ہر بچے والا پرندہ وغیرہ بھی حرام ہے کہ جن کا ذکر قرآن و سنت میں آچکا ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ ہر انسان کی طرح ایک بشری مثل تھے اور آپ بھی کھانے، پینے کی کچھ معین انواع و اقسام کھانا پینا پسند فرماتے تھے۔ اور بعض کھانے پینے کی دوسری انواع و اقسام کی چاہت نہ رکھتے ہوئے ناپسندیدگی کی بنا پر انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ کھانا اور پینا تو انسان کے لیے انتہائی اہم ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ نشوونما پا کر زندگی گزار سکے۔ اور خوراک کے ذریعے تاکہ اس کے وجود میں قوت، طاقت، حرارت اور نشاط پیدا ہو۔ اللہ خالق کائنات کا اپنی مخلوق میں یہی طریقہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا فطری اصول و ضابطہ ہے کہ اس سے کسی مخلوق کو مفر نہیں۔ نہایت پاک ہے اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس نے انسان کو نہایت خوبصورت، مرتب و منظم اور اعلیٰ ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ اس اللہ الخالق نے انسان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے تب تک بقاء اور زندگی کے لیے استمرار کا موجب و کفیل بنتی ہیں جب تک اللہ رب العزت چاہے۔ چنانچہ اللہ الکریم کا ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (غافر: ۴۰)

”اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اسی رب کائنات نے تمہاری شکلیں بنائیں اور کس قدر اس نے اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اور اُس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے ہیں۔ یہی تمہارا رب، معبودِ برحق ہے۔ وہ بڑی ہی برکت والا، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝﴾ (طہ: ۵۰)

”موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے: ہمارا رب (مالک اور پروردگار) وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص خلقت و صورت دی اور پھر اس کو زندگی بسر کرنے کا راستہ بتلایا۔“

نبی مکرم ﷺ کا کھانے میں طریقہ اور راہنمائی:

رسول اللہ ﷺ کا کھانے میں طریقہ اور آپ کی کھانے پینے میں راہنمائی یہ تھی کہ آپ کو جب حلال کھانے کی اشتہاء ہوتی تو آپ اُسے تناول فرمالیتے ورنہ آپ اسے چھوڑ دیتے اور اس کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ ((فَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ : إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ

کَرِهَهُ تَرَكَهُ» ❶

”چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ ﷺ کو اشتہاء ہوتی تو آپ اسے کھا لیتے اور اگر آپ اس کو ناپسند کرتے تو اسے چھوڑ دیتے۔“

اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں راہنمائی اور آپ کے اس ضمن میں آداب طعام یہ تھے کہ (۱)..... آپ کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھتے۔ (۲)..... آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے (۳)..... آپ اپنے سامنے سے کھاتے اور (۴)..... انہی آداب طعام پر آپ بچوں کی بھی تربیت فرماتے۔

((قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ عَلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيئُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَلَامُ! سَمِ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) ❷

”سیدنا عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں بچپن میں رسول اللہ ﷺ کے زیرِ پرورش (اور ایک بار) آپ کی گود میں تھا۔ اور میرے ہاتھ کھانے والے بڑے برتن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ (کبھی یہاں سے کھانا اٹھاتا اور کبھی وہاں سے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بچے! بسم اللہ پڑھو۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔“

((وَقَالَ ﷺ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)) ❸

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اسے اللہ عزوجل کا نام لینا چاہیے۔ (یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہر مسلمان ”بسم اللہ“ ضرور پڑھ لے) اور اگر کوئی کھانے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ..... اللہ کے نام سے (میں کھانا شروع کرتا ہوں) اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔“

❶ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً، ح: ٥٤٠٩

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين، ح: ٥٣٧٦

❸ صحيح سنن أبي داود، رقم: ٣٢٠٢ (كتاب الأطعمة / ح: ٣٧٦٧)

نبی معظم ﷺ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم فرماتے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے منع فرماتے تھے۔ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا (پیتا) ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) وَقَالَ ﷺ : ((لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)) ①

”تم میں سے کوئی آدمی جب کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور جب پینے لگے تو چاہیے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے پیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔“ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ اس لیے کہ بلاشبہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔“

نبی مکرم و معظم سید الانبیاء والمرسل محمد بن عبداللہ ﷺ کا اکثر اوقات کھانا زمین پر بچھے دسترخوان پر چن دیا جاتا تھا۔ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا: ”إِنِّي لَا أَكُلُ مُتَكِنًا۔“ بلاشبہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔“ ②

اور آپ ﷺ نے ٹیک لگانے کی شرح چہارزانو (بیٹھنے یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنے) سے بھی کی ہے اور اس کا معنی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی ہے۔ یعنی کسی چیز پر وجود کا بوجھ ڈال دینا۔ چاہے یہ ٹیک لگانا دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک کے اوپر ہو یا کسی ٹکیہ وغیرہ پر۔ (یعنی پشت کے بل) اور آپ نے اس کی شرح ایک پہلو کے بل ٹیک لگانے سے بھی فرمائی ہے۔

چنانچہ ٹیک لگانے کی یہ تینوں شکلیں اور بیٹھنے اور کھانے کے لیے تمام بیٹھکوں میں سے پہلو کے بل (ایک ہاتھ کی) ٹیک لگانے والی ہیئت سب سے بیہودہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیٹھک ہے کہ جو کھانے والے کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ حالت کھانے والی فطرتی گزرگاہ (آنتوں) کے لیے کھانا آگے گزارنے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اسے جلد از جلد معدے تک پہنچانے سے روکتی ہے۔ معدے کو سیکڑ لیتی ہے اور معدے کو خوراک کے لیے کھلا رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جس کے نتیجے میں غذا آسانی سے معدے تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔“ ③

① أخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - ح : ٥٢٦٤ ، ٥٢٦٥

② صحيح البخاري / كتاب الاطعمة / باب الأكل مُتَكِنًا / حديث ٥٣٩٨

③ تفصيل کے لیے زاد المعاد لابن قیم رافضہ جلد ٤ ص ٢٢١ ، ٢٢٢ دیکھ لیجیے

اور نبی کریم ﷺ جب اپنے دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تو فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیتے اور کھانے والے برتن (پلیٹ، رکابی وغیرہ) کو اور انگلیوں کو چاٹ لینے کا حکم فرماتے۔ اور اسی دوران اگر کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا لینے کا حکم فرماتے۔

((فَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)) وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقِصْعَةَ، قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةَ)) ①

”چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں (درمیانی انگلی، شہادت والی انگلی اور انگوٹھا) کو چاٹ لیتے اور فرماتے: تم میں سے جب کسی شخص کا لقمہ نیچے گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس لقمے کو لگی تکلیف دینے والی چیز (مٹی، تنکے وغیرہ) کو صاف کر کے کھالے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔“ اور آپؐ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم کھانے والے برتن کو اندر سے خوب صاف کر دیا کریں۔ فرمایا: بلاشبہ تم اس بات کی خبر رکھتے ہی نہیں کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔“ (یعنی جو تم نے آغاز میں کھایا اس میں یا اس میں کہ جو تم آخر میں کھاتے ہو)

اور نبی کریم ﷺ کی جہاں تک پینے کے معاملے میں راہنمائی کا تعلق ہے تو آپؐ کی اکثر عادت مبارک اس ضمن میں بیٹھ کر پینے کی تھی۔ اور آپؐ تین سانس لے کر پیتے تھے اور آپؐ نے پینے والی چیز میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپؐ نے فرمایا:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ)) ②

”تم میں سے جب کوئی پیئے تو وہ برتن میں سانس نہ لے۔“

اس حدیث مبارک سے گرم کھانے اور پینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر بھوک مارنے والی خطا واضح ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس سے صحت کے لیے تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ہوا کہ جو پھونک مارنے سے نکلتی ہے یا اندر سے باہر نکلنے والا سانس، ایک ایسی ہوا ہوتی ہے جو فاسد گیس کاربن آکسائیڈ سے بھری ہوئی ہوتی ہے (یہ

② أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصة وأكل اللقمة الساقطة - ح: ٥٣٠٦

② صحيح البخاری/ كتاب الاشربة/ باب النهی عن التنفس في الإناء/ حديث ٥٦٣٠

گیس انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے) یہ تحقیق شدہ بات مذکور بالا حکم کے علاوہ علم میں آئی ہے۔ علاوہ ازیں ان احادیث مبارکہ کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ جو برتن میں پھونک مارنے کی ممانعت کے لیے استنباطاً سمجھے جاتے ہیں۔

اور نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان میں کھانے کی مقدار سے متعلق آپ کی سنت مذکور ہے۔ چنانچہ سیدنا مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے خود سماعت کیا، رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يَقْمَنَ صَلْبُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ : فَتُلْتُ لِبَطْنِهِ ، وَتُلْتُ لَشَرَابِهِ ، وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ)) ❶

”پیٹ سے برا کوئی برتن آدمی نہیں بھرتا۔ ابن آدم کی ضرورت کے مطابق کچھ لقمے ہونے چاہئیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ اور اگر (بھوک وغیرہ کی وجہ سے) نہایت ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، دوسرا تیسرا حصہ پینے کے لیے اور ایک تیسرا حصہ اس کی سانس کے لیے ہونا چاہیے۔“ یعنی انسانی وجود کو تھوڑے سے لقمے ہی کافی ہیں کہ جو اللہ عزوجل کی اطاعت پر اسے قائم رکھ سکیں۔ اور اگر وہ اس مقدار سے تجاوز کرنے کا ارادہ رکھے تو پھر وہ مذکور بالا تقسیم سے متجاوز نہ ہو۔ اور وہ ہے پیٹ کا دو تہائی حصہ کھانے اور پینے کے لیے جبکہ ایک حصہ اچھی طرح سے سانس لینے کے لیے۔ اس سے آدمی کو اپنا وجود صحت مندر رکھنے کے لیے نہایت آسانی رہتی ہے۔“

اور جہاں تک کھانے سے بعد والی حالت کا تعلق ہے تو نبی مکرم ﷺ کا طریقہ و عمل یہ تھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرتے۔ چنانچہ سیدنا ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم ﷺ یوں کہتے تھے:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ، غَيْرَ مَكْحُوْفٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْ رَبِّنَا)) ❷

”بہت ہی زیادہ اور نہایت پاکیزہ، برکت والی سب طرح کی حمد و ثنائیں جمیل ایک اللہ عزوجل کے لیے ہے کہ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اور اے ہمارے رب کریم! یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو۔“

اور جناب معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے:

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۹۳۹۔ کتاب الزہد / ح: ۲۳۸۰

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ح: ۵۴۵۸

((مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ)) ❶

”جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یوں کہے: ہر طرح کی حمد و ثناء جمیل اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے اور میری قوت، طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا ہے، اس کے لیے اس کے اگلے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

اور جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص یا کسی جماعت، خاندان، قبیلے کے پاس کھانے کے لیے مدعو، مہمان ہو تو وہ کھانا کھانے کے بعد..... سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے موجب..... ان میزبانوں کے لیے یون دعا کرے:

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ ، فَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ)) ❷

”اے اللہ! جو تو نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے۔ اور ان کو بخشتے ہوئے ان پر رحم فرما دے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل کھانے کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ نے فرمایا:

((أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ)) ❸

” (اللہ سے دعا ہے کہ) تمہارے ہاں ہمیشہ روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں۔ تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے رہیں۔“

نبی مکرم ﷺ دعوت کو قبول فرماتے اور دعوت قبول کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)) ❹

”جس کو دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے۔ لیکن یہ ہے کہ: اگر چاہے تو کھالے

❶ صحیح سنن أبي داود ، رقم : ۳۳۹۴ (کتاب اللباس / ح : ۴۰۲۳)

❷ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام . ح : ۵۳۲۸

❸ صحیح سنن أبي داود ، رقم : ۳۲۶۳ - کتاب الأطعمة / ح : ۳۸۵۴

❹ صحیح سنن أبي داود ، رقم : ۳۱۸۲ - کتاب الاطعمة / ح : ۳۷۴۰

اور چاہے تو چھوڑ دے۔“

اور نبی مکرم ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ دھو لیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) ❶

”جو شخص اس حالت میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں بساند ہو اور اس نے اپنے ہاتھ کو دھویا نہ ہو اور اسے کوئی نقصان نہ چیز لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی پھر ملامت کرے۔“ (کہ اس نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر نظافت کیوں نہ حاصل کی)

یہاں اس حدیث مبارک میں مذکور کلمہ ”الغمر“ سے مراد: گوشت اور مچھلی وغیرہ کی چکناہٹ اور چربی وغیرہ سے اٹھنے والی بدبو، بساند ہے کہ جو پانی، صابن وغیرہ سے دھونے کے ساتھ دور ہوتی ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں مذکور کلمات: ”فَأَصَابَهُ شَيْءٌ“ کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کو جنون کی حد تک پہنچانے والی غنودگی کی تکلیف پہنچ جائے۔ یا جنوں میں سے کوئی جن اسے تکلیف پہنچا دے۔ اس لیے کہ نیند کی حالت میں کھانے والے کے ہاتھ میں لگی کھانے کی بدبو کہ جو چکناہٹ اور چربی وغیرہ سے آتی ہے جنوں کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سونے والے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب ❷

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کھانے کی کچھ معین انواع و اقسام کو پسند فرماتے تھے۔ ان میں سے ہم صرف انہیں کھانوں کے بیان پر اکتفا کریں گے جو صحیح احادیث میں لفظ ”حب“ کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف یہی کھانے کھایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ ان کے علاوہ دوسرے کھانے کی چیزیں بھی تناول فرماتے تھے۔ جیسے کہ اونٹنی، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، سرخاب کا گوشت، خرگوش کا گوشت، مچھلی کا گوشت، دودھ، ستور، خزیہ (یعنی دودھ، آٹے اور گوشت سے تیار شدہ سوپ، شوربہ) کھکڑیاں (خربوزے، تریں، کھیرے اور ونگے وغیرہ)، تازہ کھجوریں (ڈو کے) پنیر، روٹی کے ساتھ کھجوریں، سرکہ کے ساتھ روٹی، ثرید (جو روٹی اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے) پگھلائی ہوئی چربی کے ساتھ روٹی، بھنی ہوئی کلیجی، نمک لگا کر دھوپ میں سکھائے گئے گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے، مکھن، زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی، تازہ کھجوروں کے

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۳۲۶۲۔ کتاب الاطعمه / ح: ۳۸۵۲

❷ دیکھئے علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ کی عون المعبود/ جلد ۱۰ ص ۲۳۷

ساتھ تربوز، اور انگور وغیرہ۔ لیکن احادیث میں بالخصوص ان کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ لفظ ”حب“ نہیں آیا ہے کہ جسے میں نے اس کتاب کے لیے مشروط کی ہوا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے نزدیک بکری کے گوشت میں سے زیادہ پسندیدہ حصہ دستیاں ①
 ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ، فَتَنَاولَ الدِّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ)) ②

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھانے کا ایک بڑا برتن (رکابی وغیرہ) گوشت اور ثرید کا رکھا گیا۔ آپ نے دستی (پائے) کا گوشت تناول فرمایا۔ اور گوشت کا یہ حصہ (دستی، پایہ) ساری بکری سے زیادہ پسندیدہ تھا..... الخ

((وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الدِّرَاعُ، قَالَ وَسَمُّ فِي الدِّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُوهُ)) ③

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ کو بکری کی دستی، پایہ اچھی لگتی تھی۔ آپ بیان کرتے تھے کہ (اسی پسندیدگی کی وجہ سے غزوہ خیبر کے موقع پر) بکرے کی دستی میں زہر ڈالی گئی تھی اور نبی مکرم ﷺ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کھانے میں زہر یہودیوں نے ملایا ہے۔“ (اور پھر یہودیوں کو اس پر سزا بھی ملی تھی)

نبی مکرم و معظم محمد رسول اللہ ﷺ گوشت کو پسند فرماتے اور بکری کے گوشت میں سے آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسندیدہ تھا۔ گوشت انسانی وجود کے لیے نہایت فائدہ مند اور لوگوں کے ہاں لذت کا سبب بنتا ہے۔ اور گوشت تمام ادوار میں انسان کے لیے تمام کھانوں کا سردار شمار ہوتا رہا ہے۔ اور گوشت جنتیوں کا بھی لذیذ کھانا ہو گا۔ جیسا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝ وَامْلَأْ دَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝﴾ (الطور: ۲۲، ۲۱)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم

① تفصیل کے لیے دیکھیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۷۲، ۳۷۳ و شرح صحیح مسلم للنووی / جلد ۳ ص ۶۵

② أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الشفاعة ح: ۴۸۱

③ صحيح سنن أبي داود، رقم: ۳۲۱۲۔ كتاب الاطعمة / ح: ۳۷۸۱

ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض کہ جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔“

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی دستی سے محبت و پسندیدگی کی وجہ سے اس کا پک کر خوش گوار و مزیدار بن جانے کی وجہ سے تھی۔ اور دستی (پایہ) پکنے کے بعد نہایت لذیذ ہو جاتی ہے اور تکلیف دہ اسباب سے یہ بہت دور ہوتی ہے۔“

امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: بھیڑ (چھترے، دنبے وغیرہ) کا گوشت اس شخص کے لیے کہ جس کا ہاضمہ نہایت درست اور مضبوط ہو وجود میں نہایت عمدہ اور طاقتور خون پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ گوشت ٹھنڈے اور معتدل مزاج والے لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ان احباب کے لیے بھی کہ جو پوری پوری جسمانی ورزشیں کرنے والے ہوں (یا جن کا کام کاج نہایت کٹھن ہو ان کے لیے بھی چھترے بکرے کا گوشت بہت ہی مفید ہوتا ہے) یہ گوشت سوداوی مزاج والوں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے۔ گوشت ذہن اور حافظے کو تقویت پہنچاتا ہے۔“

اسی طرح ہڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت زیادہ عمدہ ہوتا ہے اور دائیں جانب والا گوشت بائیں جانب والے گوشت سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سینے کا گوشت جانور کے پچھلی حصے کے گوشت سے زیادہ لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم ﷺ کے نزدیک بکری کے سارے حصے کی نسبت اس کے سینے (سامنے والے حصے) کا گوشت دوسرے سارے وجود سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور سری کے علاوہ سینے سے اوپر والا سارا گوشت نچلے والے حصے کی نسبت زیادہ خفیف اور ہلکا ہوتا ہے۔ گردن کا گوشت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے جو کہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اور دستی کا گوشت سارے وجود سے زیادہ خفیف، زیادہ لذیذ اور تکلیف، نقصان سے بہت زیادہ لطف والا ہوتا ہے۔ ہضم بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دستی کا گوشت بہت بھاتا تھا۔ پٹھ کا گوشت تو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ وجود میں نہایت عمدہ قابل تعریف خون پیدا کرتا ہے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) •

”عورتوں پر ام المومنین والمومنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔“

”ثرید“ کا کھانا روٹی اور (شوربے والے) گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور ثرید عربوں کے ہاں سب سے عمدہ کھانا ہوتا ہے۔

مختلف تجربوں سے واضح ہوا ہے کہ وہ خوراک جو تمام طرح کے گوشت اور سبزیوں کو ہم وزن کر کے اختیار کی جائے (یعنی کبھی سبزی، کبھی دالیں اور کبھی گوشت) تو یہ سب سے زیادہ درست غذا ہوتی ہے کہ جو ایک سبب کی وجہ سے نہایت ہی اچھے نتائج دیتا ہے۔ اور وہ سبب یہ ہے کہ: گوشت دیگر کھانوں کی نسب جسم میں زیادہ خلیہ جات اور گوشت کے پارچہ جات کے بنانے میں نہایت ضروری پروٹین (بالخصوص پیشاب میں پائے جانے والے پروٹین) کے مرکبات پر شامل ہوتے ہیں اور آدمی اگر ان پروٹین والے مرکبات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ سبزیوں کی ایک اچھی خاصی مقدار کو ملا لے۔

باقی رہی یہ بات کہ ہم تمام جانوروں کے گوشت میں سے زیادہ عمدہ اقسام کے بارے میں جان لیں؟ تو جاننا چاہیے کہ بھیڑ، بکریوں (بکریوں، چھتروں اور میڈھوں) کا گوشت دیگر تمام گوشت کی اقسام میں سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان جانوروں کا گوشت ہضم ہونے کے لحاظ سے زیادہ آسان اور جسم کو قوت، طاقت عطا کرنے کے اعتبار سے زیادہ اچھا، عمدہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ان جانوروں کا گوشت گائے کے گوشت سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا دَوَاءٌ ، وَأَسْمَانِهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ؛ فَإِنَّ لُحُومَهَا دَاءٌ)) •

”گایوں کے دودھ (پینا) لازم پکڑ لو۔ اس لیے کہ بلاشبہ ان کے دودھ میں دوا (علاج کا سامان) ہے۔ اور ان کے گھی بھی استعمال کیا کرو اس لیے کہ ان کے گھی میں شفاء ہے۔ البتہ ان کے گوشت سے بچو۔ اس لیے کہ ان کے گوشت میں باطنی خرابی ہے۔“

ہمارے دور میں نبی کریم ﷺ کے فرمان کی تصدیق میں ایک زبردست دلیل یوں ظاہر ہوئی ہے کہ اکثر ملکوں، علاقوں میں گایوں کو پاگل ہونے کا مرض لاحق ہو گیا اور تمام ملکوں میں سرفہرست برطانیہ ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں اس بیماری کے انسانوں کی طرف منتقل ہو جانے کے ڈر سے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں گائے کا گوشت کھانے سے کھلا انکار کر دیا۔ اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مستقبل میں گائے کی کون کون سی

بیماریاں ظاہر ہوں۔

نبی کریم ﷺ کی کھانے والی پسندیدہ چیزیں: مکھن اور کھجوریں ❶

((عَنِ ابْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ)) ❷

برسلسمی کے دونوں بیٹے رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ سو ہم نے آپ کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کیں۔ اور آپ ﷺ مکھن اور کھجوروں کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔“

مکھن:

مکھن گائے اور بکریوں (بھینسوں) کے جے ہوئے دودھ (دہی) سے مدھانی کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ لسی وغیرہ سے اچھی طرح صاف کیا ہوا مکھن، عام مکھن (کہ جس میں لسی اور کریم وغیرہ کی آمیزش بھی ہو) سے زیادہ اچھا اور عمدہ ہوتا ہے۔ مکھن..... دودھ کے فوائد و خصائص کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اور مکھن میں چکنائی کی نسبت بلند ہونے کی وجہ سے ان فوائد و خصائص پر اعلیٰ درجہ کی گرمائش والی قوت مستزاد ہوتی ہے۔ شریانوں کے اینٹھ جانے والے مرض کے علاج اور عارضی کھانسی کو روکنے کے لیے مکھن نہایت مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ورموں کی شفا کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کے فائدہ کو اگر بڑھانا ہو تو پھر مکھن کے ساتھ کھجور کھائی جائے۔ لیکن مکھن کے استعمال میں عدم افراط کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ترش، کٹھی چکنائٹ والی مقدار زیادہ ہوتی ہے کہ جو خون میں کالسرول (یعنی اسے گاڑھا کرنے والا مادہ) کی نسبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مکھن کی تاثیر گرم مرطوب ہوتی ہے۔ اور اس میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ جن میں سے زود ہضم اسہال آور ہونا اور کسی ایک اجزاء ترکیبی والا ہونا قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح مکھن..... گردوں سے پیشاب کو مثانہ تک لانے والی دونوں رگوں کا اور دونوں کانوں کی طرف ہونے والے ورموں کے لیے بھی مفید ہے۔ منہ کے ورموں اور ان سارے ورموں کے لیے بھی یہ دواء کا کام دیتا ہے جو عورتوں اور بچوں کے جسموں میں نکل آتے ہیں بشرطیکہ اسے کسی چیز میں ملائے بغیر اکیلے ہی کو لگایا اور کھایا جائے۔ مکھن چاٹنے سے پھیپھڑوں کی غیر طبعی حرکت کی بنا پر رگوں میں حرکت کرنے والے غیر مسلسل خون کے علاج میں بھی فائدہ پہنچتا

❶ تفصیل کے لیے دیکھیے (۱) ابن قیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد/ جلد ۳ ص ۳۱۸ (۲) عون المعبود للعظیم آبادی جلد ۱۰ ص ۲۲۳ (۳) امام ذہبی کی

بجاشیہ احمد البدر اوی/ الطب النبوی ص ۱۲۳

❷ صحیح سنن أبی داود ، رقم :

ہے۔ اور رگوں میں بننے والے ورموں کو خشک کر دیتا ہے۔

مکھن..... مزاج (یعنی صفرا، سودا، خون اور بلغم سے مرکب اخلاط اربعہ) پٹھوں، اخلاط اربعہ میں سے ایک سودایت کی وجہ سے عارضی طور پر سخت ہونے والے ورموں اور بلغم کو نرم کرتا ہے۔ اور بدن میں عارضی طور پر پیدا ہونے والی خشکی کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اگر مکھن بچے کی دانتوں کے اگنے کی جگہ (مسوڑوں) پہ ملا جائے تو یہ دانتوں کے اگنے اور بڑے ہونے پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مکھن سردی اور خشکی کی وجہ سے ہونے والی عارضی کھانسی میں بھی نفع بخش ہے۔ اور بدن میں پیدا شدہ کھجلی، خارش اور خشکی کو بھی مکھن دور کر دیتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ مکھن، کھانے کی خواہش کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنی بدہضمی کی وجہ سے شہد اور کھجور جیسی مٹھاس کو مکھن ختم کر دیتا ہے۔ نبی مکرم ﷺ کا کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے میں حکمت ان دونوں کی ایک دوسرے سے اصلاح ہے۔

کھجور:

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ)) •

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: درختوں میں ایک درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے اور یہ کھجور کا درخت ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ کھجور کے درخت کی برکت ایک مسلمان کی برکت جیسی ہوتی ہے۔ اور اس کی برکت اس کے تمام اجزاء میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ برکت کھجور کی تمام حالتوں میں مسلسل رہتی ہے۔ اور کھجور کے درخت کی ایک مسلمان سے تشبیہ اس درخت کی خیر کثیر، اس کے سائے کی بیشگی، اس کے پھل کی مٹھاس اور اس کے وجود کی بیشگی سے دی گئی ہے۔ پس بلاشبہ شبہ اس وقت سے کہ جب اس کو پھل لگ جاتا ہے خشک ہونے تک لگا تار ہمیشہ کھایا جاتا ہے۔ چنانچہ کھجور کو اس کی مختلف حالتوں میں کھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ: اس کا گوند جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے، کھجور کا شگوفہ، گاہا، کچر کھجور (جوا بھی ہری ہو) کچی کھجور جو ابھی پکنا شروع ہوئی ہو، تر کھجور (ڈو کے) گدر کھجور اور مکمل پکی رسی ہوئی کھجور۔ اور اس کے بعد تروتازہ نرم کھجور سے لے کر خشک ہونے تک اسے لگا تار کھایا جاتا ہے۔ لوگ اسے صبح وشام، رات، دن گرمیوں اور سردیوں کے ہر موسم میں کھاتے ہیں۔ گویا اس کا کھانا ہمیشہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔

کھجور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کھجور کے

درخت کی لکڑی، اس کے پتوں اور اس کی ٹہنیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے تنے کو بطور ستون و شہتیر، اس کی لکڑی کو بطور ایندھن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ٹہنیوں کی لائٹیاں بھی بنتی ہیں۔ اور اس کے ریشوں سے چٹائیاں اور رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ کھجور کے درخت سے بعض برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ آخر میں اس کی گٹھلیوں کو اونٹوں کے چارے کے طور پر استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے درختوں کا خوش جمال ہونا اور اس کے پھل کی شکل کا حسن، قابل تعریف ہے۔ گویا یہ سب کے سب منافع، خیر اور خوش جمالی بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک مومن آدمی اپنے مکارم اخلاق، اپنے نماز روزے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدق و خیرات، صلہ رحمی پر ہمیشگی اور اپنی تمام اطاعت الہیہ کے ساتھ ہر طرح کی خیر والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، ان کی اسلامی زندگی اور ان کی جنگوں کی تاریخ میں کھجور کا کردار ان کی غذاؤں کے سب سے بڑے حصے کے طور پر رہا ہے۔ ایک ایسی صورت میں جو ہمارے لیے وضاحت کرتی ہے کہ ہمارے ان اسلاف نے کھجور والی خوراک کے ذریعے کیسے اس بات کی استطاعت رکھی کہ وہ شہروں اور ملکوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان کے پیٹ میں سوائے چند کھجوروں کے کچھ نہ ہوتا تھا مگر وہ بڑی بڑی مملکتوں اور بڑے بڑے لشکروں سے لڑتے ہی چلے جاتے تھے۔

کھجور اپنے اندر انسان کے لیے انتہائی ضروری غذا کا مکمل مواد رکھتی ہے۔ کھجور میں وٹامن: A، وٹامن: B1، وٹامن: B2 اور وٹامن: BB بھر پور انداز میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے متعلق جدید محققین نے لکھا ہے کہ یہ تمام اجزاء طعام اپنے اندر انسان کو بھرپور قوت عطا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کھجور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب اسے خرما کے پھل کے ساتھ کھایا جائے۔^① اپنے اندر پائے جانے والے گرم مرطوب جوہر کی وجہ سے کھجور تمام پھلوں میں سب سے زیادہ اپنے اندر بدن کو غذا بہم پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صبح نہار منہ کھانے سے، پیٹ میں پیدا شدہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں (اور فاسد مادہ کے جراثیم) کو کھجور ختم کر دیتی ہے۔ اس کے اندر پائی جانے والی گرمی، حرارت کی وجہ سے

① مصنف نے یہاں ”مع حب الصنوبر“ درج کیا ہے جس سے باتو ”جوز صنوبر“ یعنی چلغوزہ مراد ہے یا پھر: ”الْصَّنْبُورُ..... یعنی کھجور کے درختوں سے الگ تھلگ کوئی درخت خرما مراد ہے کہ جس کا پھل کم اور اس کا تنا پتلا ہوتا ہے (دیکھئے: القاموس الوحید ص ۹۴۳ مادہ: صن ب) شاعر کہتا ہے:

شاداب مدینہ ہوا حضرت کی دعا سے
ہر سو جو میں خرما کے شجر دیکھ رہا ہوں
(اردو لغت جلد ۲ ششم ص ۵۴۰ مادہ۔ خرما)

کھجور میں زہر کو بے اثر کرنے والی دوا کی قوت بھی موجود ہوتی ہے۔ کھجور کے نہار منہ مسلسل استعمال کے ساتھ لمبوترے سے چھوٹے چھوٹے کیڑوں والے مادہ میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسلسل استعمال اس مادہ کو کمزور کر کے اس میں کمی واقعی کر دیتا ہے۔ یا پھر اسے ختم ہی کر دیتا ہے۔ گویا کھجور ایک پھل بھی ہے اور ایک غذا بھی۔ یہ ایک دواء بھی ہے، مشروب بھی کہ جب اس کی نبیذ بنائی جائے اور ایک مٹھائی بھی۔“

جدید تحقیق کی روشنی میں کھجور کے اندر پائے جانے والے مزید بہت سارے فوائد کو درج کرنے کے بعد مصنف حفظہ اللہ لکھتے ہیں: اور اس بنیاد پر اطباء ان روزے داروں کو جو سرکا چکرانا، وجود میں کمزوری، سستی اور نظر کا غیر معتدل ہونا محسوس کریں..... نصیحت کرتے ہیں کہ وہ شکر آمیز قدرتی چیزیں زیادہ مقدار میں استعمال کریں بالخصوص کھجور کہ اس میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ حرارت والا مادہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کھجور کے استعمال سے سرکا چکرانا اور سستی آدھے گھنٹے کے دوران ختم ہو جاتے ہیں۔

نبی مکرم و معلم محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت یہ تھی کہ آپ بالکل نئی تروتازہ کھجوروں سے افطار فرماتے یا پھر عام چند ماہ پرانی کھجوروں سے۔ اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھتے۔

((قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ)) ❶

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تروتازہ کھجوروں کے ساتھ افطار فرماتے۔ اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتیں تو عام (چند ماہ پرانی) کھجوروں کے ساتھ۔ اور عام خشک کھجوریں بھی اگر میسر نہ آتیں تو چند گھونٹ پانی کے آپ نوش فرما لیتے۔“

اور نبی کریم ﷺ نے اسی بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ)) ❷

”جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھجوروں کے ساتھ افطار کرے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی کے ساتھ افطار کر لے، اس کے لیے بلاشبہ پانی پاک ہے۔ (اور پاکیزگی عطا کرنے والا ہے)

❶ صحیح سنن أبی داود ، رقم : ۲۰۶۵ (کتاب الصیام / ح : ۲۳۵۶

❷ سنن أبی داؤد ، کتاب الصیام ، باب ما یفطر علیہ ، حدیث : ۲۳۵۵

کھجور کے ساتھ افطار کی توجیہ و علت تو جناب شارع علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے مگر طبعی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ روزے کے آخر میں کھجور کے ساتھ یا پھر کھجور نہ ملنے کی صورت میں پانی کے ساتھ افطار کا طریقہ ہی بالکل درست اور افطار کے لیے صحت بخش ہے۔

امت اسلامیہ کے روزہ داروں کی بہت بڑی اکثریت نے اپنے اس ہادی و مرشد پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اقتداء کر رکھی ہے کہ جو افطار میں تھوڑی سی کھجوروں اور پانی کے گھونٹ پر اکتفا کرتے اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور رات کا اندھیرا خوب چھا جاتا ہے تو آپ ﷺ بدھضمی یا سیرشمکی کا احساس نہ دلانے والا ہلکا سارات کا کھانا تناول فرما لیتے کہ جو آپ کی بھوک کو بھی مٹا دیتا اور آپ کے وجود میں غذا کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا۔

اگر مسلمان اپنے روزوں میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی افطاری کا افتتاح چند کھجوروں، پانی کے ایک گلاس یا جوس کے ایک گلاس سے کیا کریں تو بالتحقیق وہ اپنے محبوب و مطاع پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کو بھی اپنا سکیں گے اور روزوں کے صحت و تندرستی سے متعلق فوائد کو بھی ضروری حاصل کر سکیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لطف و لذت تو کھانے کی قسم میں ہوتی ہے نہ کہ اس کی مقدار میں۔ چنانچہ تمام و نامنز پر مشتمل ایک تھوڑی سی کھانے کی مقدار جیسے کہ کھجور، تھوڑی سی روٹی یا کچھ دودھ یا تھوڑا سا گوشت، سوف، شوربے کے ساتھ روزے دار کو صحت عطا کر دیتی ہے اور اسے چکنائیوں والے کھانوں کی انواع و اقسام پر مشتمل ایک زیادہ مقدار والے کھانے سے زیادہ قوت، طاقت عطا کر دیتا ہے یعنی ایسا ثقیل کھانا کہ جو ہر بدھضمی کا سبب بنے اور معدے کا برا حال کر کے جسم کو بیمار کر دے۔ ادھر ہمارے ہادی و مرشد نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خبر دی ہے کہ:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يَقْمَنَ صَلْبُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ : فَتُلْتُ لِبَطْنِهِ ، وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ ، وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ)) ۵

”پیٹ سے برا کوئی برتن آدمی نہیں بھرتا۔ ابن آدم کی ضرورت کے مطابق کچھ لقمے ہونے چاہئیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ اور اگر (بھوک وغیرہ کی وجہ سے) نہایت ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، دوسرا تیسرا حصہ پینے کے لیے اور ایک تیسرا حصہ اس کی سانس کے لیے ہونا چاہیے۔“ یعنی انسانی وجود کو تھوڑے سے لقمے ہی کافی ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی اطاعت پر اسے قائم

رکھ سکیں۔ اور اگر وہ اس مقدار سے تجاوز کرنے کا ارادہ رکھے تو پھر وہ مذکور بالا تقسیم سے متجاوز نہ ہو، اور وہ ہے پیٹ کا دو تہائی حصہ کھانے اور پینے کے لیے جبکہ ایک حصہ اچھی طرح سے سانس لینے کے لیے۔ اس سے آدمی کو اپنا وجود صحت مندر رکھنے کے لیے نہایت آسانی رہتی ہے۔“

علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں: نفاس والی عورتوں کے لیے تازہ اور چند ماہ پرانی کھجوروں سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔“ یوں بھی کہا گیا ہے کہ: اگر اللہ عز و جل کے علم میں یہ بات ہوتی کہ: نفاس والی عورتوں کے لیے کوئی چیز تازہ کچی ہوئی کھجوروں سے بڑھ کر بھی بہتر کوئی چیز ہے تو سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کو اسی کا حکم فرماتے۔ عصر حاضر کے علماء و محققین نے مقرر کیا ہے کہ تازہ کچی ہوئی کھجور میں ”ہرمون“ ہوتا ہے (یعنی غدود کی وہ ریش جو دوران خون میں جسم کے سیال مادوں کے اندر تحلیل ہو کر افعال اعضاء کا باعث بنتی ہے) اس کا نام انہوں نے ”لیٹوسین“ رکھا ہے۔ یہ ہرمون رحم کے پردوں اور وجود کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس ہرمون کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ: یہ ولادت کے بعد جریان خون کو روکتا اور نفاس کی شدت سے بچاتا ہے۔ اور خون نفاس کا شدت سے بہنا ان انتہائی خطرناک امور میں سے ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔

کھجور کی عظیم الشان خوراک اس قابل ہے کہ کوئی گھر اس سے خالی نہ ہو۔ اس لیے کہ کھجور ایک ایسا سرچشمہ خیر و برکت اور وٹامنز کا خزانہ ہے کہ جس کا محتاج انسانی وجود ہر وقت رہتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ بعض ایسے حالات میں کہ جب کھجور کے علاوہ دوسری کوئی خوراک میسر نہ ہو انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے غذا کے طور پر صرف کھجور پر اکتفاء کر لے۔ رسول اللہ ﷺ کے اہل خانہ پر کئی مہینے گزر جاتے مگر ان کے پاس کھجور کے سوا کوئی اور خوراک نہ ہوتی تھی۔

((وَتَقُولُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَابْنِ أُخْتِهَا أَسْمَاءُ عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ابْنُ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أَوْقَدْتُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارًا. فَقُلْتُ: يَا خَالَهٖ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِيرَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَيَسْقِينَا.))^۱

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتی ہیں کہ جو سیدہ

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے: ”میرے بھانجے! نبی کریم ﷺ کے عہد میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح دو دو ماہ گزر جاتے تھے، مگر رسول اللہ ﷺ کے گھروں (امہات المؤمنین کے چلوہوں) میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے پوچھا: خالہ جان! پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: صرف دو کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ ﷺ کے چند انصاری ہمسائے تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں اور وہ نبی کریم ﷺ کے ہاں بھی ان کا دودھ تحفہ و ہدیہ کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ یہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔“

((وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكَلْتَنِي فِي يَوْمٍ إِلَّا أَحَدَاهُمَا تَمْرًا))^①

”ام المؤمنین والمومنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے اور وہ بیان کرتی ہیں کہ: سید ولد آدم نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے گھر انہ نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔“

تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: آل بیت النبی رضی اللہ عنہم کو بسا اوقات دن میں صرف ایک بار ہی کھانا ملتا تھا۔ اور اگر انہیں کبھی کسی دن دو وقت کھانا مل جاتا تو ان دو میں سے ایک کھانا صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔ اس لیے بلاشبہ وہ گھر کہ جس میں کھجوریں موجود ہوں اس گھر کے رہنے والے کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ)) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ)) أَوْ ((جَاعَ أَهْلُهُ)) قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا))^②

”اس گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے جن کے پاس کھجوریں ہوں۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے (جانیے کہ) بھوکے ہیں۔“ یہ آپ نے دو، تین بار فرمایا۔

① أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا۔ ح: ٦٤٥٥

② أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب ادخار التمر ونحوه للعيال۔ ح: ٥٣٣٦، ٣٧

نبی کریم ﷺ کی پسند کدو ❶

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرَعَ)) ❷

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔“
 ((وَعَنْهُ قَالَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مَوْلَى لَهُ خِيَاطًا، فَأَتَيْتُ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ)) ❸

”جناب انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ: نبی کریم ﷺ اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ کے سامنے پکا ہوا کدو کا سالن پیش کیا گیا۔ (اور روٹی بھی) آپ اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔“

یہاں حدیث میں مذکور کلمہ ”الدباء“ کے لیے ”القرع اور البقطين“ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ (مگر بقطين کا صحیح معنی کدو کی تیل ہے) امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس اثر میں کدو کھانے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ کدو کو پسند کیا جائے۔ اسی طرح ہر اس چیز کو پسند کیا جائے کہ جسے رسول اللہ ﷺ پسند فرماتے تھے۔ اور یہ کہ نبی مکرم ﷺ کدو کو حاصل کرنے میں کچھ طمع فرما لیتے تھے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: کدو پانی سے بھر پور ایک لطیف ترکاری ہے جو کہ مرطوب بلغمی غذا مہیا کرتا ہے اور گرم مزاج لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کو موافق نہیں آتا اور ان لوگوں کو بھی کہ جن پر بلغم غالب ہو۔ کدو کا پانی پیاس کو بجھاتا ہے اور اگر اس کو پیایا جائے یا اس کے ساتھ سر کو دھویا جائے تو یہ گرم سرد کو ختم کر دیتا ہے۔ پیٹ کو نرم کرنے والا ہے، جیسے بھی اس کا استعمال ہو۔ گرم مزاج لوگوں کے لیے کدو سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس سے جلدی کوئی نفع بخش چیز ہے۔

اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ: اگر کدو کو آٹے کے ساتھ لت پت کر کے بھٹی یا تنور میں بھون لیا جائے اور پھر اس کے پانی کو نکال کر کسی ہلکے پھلکے خوشگوار مشروب کے ساتھ ملا کر پی لیا جائے تو انتہائی تیز، سوزش والے بخار کی حرارت کو فوراً کم کر کے پیاس کو ختم کر دے گا۔ علاوہ ازیں مریض کے لیے ایک اچھی غذا کی کمی بھی پوری

❶ تفصیل کے لیے دیکھیے (۱) زاد المعاد لابن قیم رحمہ اللہ / جلد ۴ ص ۴۰، ۴۰۵ (۲) شرح صحیح مسلم للنووی جلد ۱۳

ص ۲۲۴ (۳) صبری القبانی کی الغذاء لا الدواء ص ۲۳۷

❷ صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۶۷۱

❸ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الذباء ح: ۵۴۳۳

کرے گا۔ اور اگر اس پانی کو ترنجبین اور بھی ۱ کے مربوں پیا جائے تو یہ بہت جلد صفراء کو آسان بنا دیتا ہے۔
(یعنی معدے کو نرم کر کے قبض کو ختم کرتے ہوئے اسہال کا کام دیتا ہے)

اور اگر کدو کو پکار کر اسے تھوڑے سے شہد کے ساتھ ملا کر پیا جائے اور اس میں جنگلی انار کا تھوڑا سا پانی ملا لیا جائے تو وجود میں موجود بلغم کو اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ اگر کدو کو باریک کوٹ کر اس کی لیپ سر کے تالو پر کر دی جائے تو دماغ میں گرم ورموں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اگر کدو کے چھلکے کو چوڑ کر اس کے پانی کو گلاب کے پھول کے تیل کے ساتھ مکس کر دیا جائے اور اس کے قطرے کان میں ڈالے جائیں تو گرم ورموں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسی طرح اس کے چھلکے کا پانی آئی ہوئی آنکھ کے دم کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ غرضیکہ کدو گرم طبیعت اور بخار والے مریضوں کے لیے تو نہایت ہی مفید ہے۔ یہ انتہائی ہلکی غذاؤں میں شمار ہوتا ہے اور تاثیر کے اعتبار سے نہایت جلد کام دکھانے والی ترکیب ہے۔

نبی کریم ﷺ گوشت کے شوربہ (سوپ) کو پسند فرماتے تھے

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الشُّلُّ)) ۲

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو شوربا (Soup) اور شید بہت اچھا

لگتا تھا۔“

www.KitaboSunnat.com

شوربا Soup

شوربا عموماً گوشت اور سبزیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور نبی مکرم ﷺ شوربا کو پسند فرماتے تھے۔ حج سے متعلق سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

((..... ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ، فَجَعَلَتْ فِي قِدْرِ، فَطَبَخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا.....)) ۳

”پھر نبی مکرم ﷺ نے (قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لینے کے بعد) ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اتار کر لانے کا حکم فرمایا چنانچہ گوشت کے ان ٹکڑوں کو بڑی ہنڈیوں میں رکھ کر ان کو پکایا گیا۔ اور پھر اس کی پکی ہوئی ہنڈیا کے گوشت میں سے بھی سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور نبی مکرم ﷺ

① ترنجبین ایک قسم کی مٹھی چیز ہے جو ملک خراسان میں ایک کانٹے دار درخت جو اس پر شہنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے اور اکثر مہل میں کام آتی ہے۔ اور بھی سفرجل۔ ناشپاتی اور سیب کی طرح کا ایک پھل ہے جو اکثر کشمیر میں ہوتا ہے۔

② مسند أحمد، رقم: ۱۳۳۳۲، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن

③ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، ح: ۲۹۵۰

نے کھایا اور دونوں نے اس کا شور با بھی پیا۔“

((وَقَالَ ﷺ: ((وَأِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا ، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثَرَ مَرَقَتَهُ ، وَاعْرِفْ لِعِبَارِكَ مِنْهُ)) ❶

”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور اگر تم گوشت خریدو یا ہنڈیا پکانے لگو تو اس کا شور با بڑھا لیا کرو اور اس میں سے اپنے ہمسائے کو بھی تھوڑا سا دے دو۔“

آج بڑے تمام ملکوں میں شور با..... Soup ایک معروف غذا بن چکی ہے۔ اور شاید ہی کوئی ایسا دسترخوان ہو کہ جو شور بے یعنی soup سے خالی ہو۔ بلکہ اکثر سوسائٹیوں میں شور بے والے کھانے کو اس کے گرم مزاج ہونے اور اس میں نمکین چیزوں اور مصالحہ جات کے ملے ہونے کی وجہ سے اسے نہایت آسان شمار کیا جانے لگا ہے، بالخصوص عشاء کے کھانے میں (یعنی soup لذیذ بھی ہوتا ہے اور ہاضمہ کے اعتبار سے نہایت جلد ہضم ہو جانے والا بھی) آج کل شور با کو باقی کھانے سے پہلے ایک اشتہاء آمیز پسندیدہ ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

صحت کے لیے شور بے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ڈاکٹر/طبيب حضرات اپنے مریضوں کو شور بے کے استعمال کی نصیحت کرتے ہیں بالخصوص اس وقت کہ جب یہ مریض بخار کا شکار ہوں یا معدہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ اس لیے کہ بیماری کے دوران انتڑیاں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تب شور با (soup) آہستہ آہستہ معدے کی حالت کو درست کرتے ہوئے اسے ہضم کرنے کی حالت میں لے آتا ہے۔

دنیا بھر میں لوگ ہر سال مسہل دواؤں کی خریداری میں بہت زیادہ مبالغہ صرف کرتے ہیں اگر وہ عقل سے کام لیں تو انہیں اس بات کا ضرور ادراک ہو جائے کہ یہ اسہال آور دوائیں انہیں اس قدر فائدہ نہیں پہنچا سکتیں جتنا کہ اس ضمن میں ان کو سبزیوں سے بنایا گیا سوپ (Soup) فائدہ دیتا ہے۔ نبی مکرم ﷺ سبزیوں سے تیار شدہ شور با (Soup) کو بھی پسند فرماتے تھے بالخصوص کدو کے شور با کو۔

((فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ((أَنَّ خِيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقُصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَيْهِ)) ❷

”چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کی

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۴۹۶ کتاب الاطعمه، باب ماجاء فی إكثار ماء المرقه، حدیث: ۱۸۳۳

❷ أخرجه البخاري في كتاب الأَطْعَمَة، باب المرق ح: ۵۴۳۶

دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے جو کی روٹی اور شوربا (Soup) پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کھانے والے برتن (بڑے پیالے) میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا ہوں۔“

ثرید:

ثرید کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی چور کر گوشت کے شوربے میں بھجودی جائے۔ اس کے ساتھ گوشت بھی شامل ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں ثرید سب سے بہتر کھانا ہے۔ عربوں کے ہاں مثال ہے: ”الْثَّرِيدُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ“ تیار شدہ گوشت کی ڈشوں میں سے ثرید ایک گوشت کی ڈش ہے۔ بسا اوقات شورے سے تیار شدہ ثرید پکے ہوئے گوشت سے زیادہ قوت والا اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانوں پر

ہے۔“ (صحیح البخاری / کتاب الاطعمہ / باب الثرید)

اور ثرید کی دوسرے تمام کھانوں پر فضیلت بلاشبہ اس کے آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جانے اور آسانی تناول کیے جانے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے بابرکت دور میں ثرید ان کا نہایت پسندیدہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسُّحُورِ))

”برکت تین چیزوں میں ہے۔ جماعت میں، ثرید میں اور سحری کھانے میں۔“

نبی کریم ﷺ کی ایک اور پسند..... مٹھائی اور شہد

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ))

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔“

نبی کریم ﷺ کا میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرنے کا سبب یہ تھا کہ ان کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل

فرمان میں مذکور ”طیبات..... پاکیزہ کھانوں“ میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المومنون: ۵۱)

① صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۲۸۸۲

② أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل - ح: ۵۴۳۱

” (اے ہمارے حبیب و خلیل نبی! ہم نے ہر زمانہ میں پیغمبروں کو یہی حکم دیا) اے رسولو! پاکیزہ (حلال)

چیزیں کھاؤ۔ اور اعمالِ صالحہ کرتے رہو۔ بلاشبہ ان تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہوں۔“

مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں امام خطابی اور ابن تیمیہ رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی مکرم ﷺ کی میٹھی چیز سے محبت (پسندیدگی) بکثرت اس کی اشتہاء کے ساتھ نہ تھی (کہ ہر وقت میٹھی چیز کو پسند فرماتے ہوں) اور نہ ہی نفس کی شدت کے ساتھ اس کی خواہش ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی میٹھی چیز پیش کی جاتی تو آپ ایک اچھے انداز میں اس سے کچھ لے لیتے اور اس سے معلوم ہوتا کہ میٹھی چیز آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔“ (دیکھئے:

فتح الباری جلد ۹ ص ۵۵۷)

مٹھائیاں:

مندرج بالا حدیث میں مذکور لفظ ”الصلواء“ سے مراد ہر میٹھی کھانے والی مصنوعی چیز ہے۔ اور اس میں تمام معروف مٹھائیاں شامل ہیں جیسے کہ دودھ اور چینی کے قوام کے ساتھ تیار شدہ سویاں، (برنی، لڈو، چم چم، جلیبیاں وغیرہ) بادام ملے کیک (تمام قسم کے میٹھے بسکٹ) اور تمام قسم کے عربی اور مشرقی مٹھائیاں۔ جہاں تک نبی کریم ﷺ کی میٹھی چیز کو پسند کرنے کا تعلق ہے تو وہ کھجور اور دودھ سے تیار شدہ حلوا تھا۔

شہد ①

شہد وہ مشروب ہوتا ہے جو شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے (کہ جب وہ بھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اپنے پیچھے میں) لاتی ہیں اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ فرمایا:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

(النحل: ۶۸، ۶۹)

”اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں

- ① تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے (۱)..... فتح الباری للعسقلانی جلد ۱۰ ص ۱۳۰ (۲)..... الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جلد ۱۰ ص ۸۹ جلد ۱۶ ص ۱۵۷ (۳)..... تفسیر ابن کثیر جلد ۴ ص ۱۸۹ (۴)..... زاد المعاد لابن قیم جلد ۴ ص ۳۳۳-۳۶۴ (۵)..... امام ذہبی کی الطب النبوی ص ۱۵۲ (۶)..... محمد عزت عارف کی معجزة الشفاء لابن الفداء ص ۲۵ (۷)..... صبری القہنی کی الغذاء والدواء ص ۳۲۷

سے۔ اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کر دیے گئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جیسے کہ: سرخ، سفید، پیلا وغیرہ اور مختلف انواع و اقسام کا ہوتا ہے جیسے کہ جما ہوا خمہد اور سائل شہد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مختلف غذاؤں کی اقسام کرتے ہوئے انواع بنائی ہیں۔ اسی طرح مکھیوں کے مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنے کی بنا پر اس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ (چنانچہ جس پھل اور پھول کے رس کی کثرت ہوگی شہد میں اس کا ذائقہ غالب ہوگا۔ اس اعتبار سے بیچنے والے کہتے ہیں: بیری کا شہد، مالٹے کا شہد، فلاجی کا شہد وغیرہ وغیرہ) سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مُحَجِّمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيْهِ بَنَارٍ۔ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّْ)) ❶

”شفا تین چیزوں میں ہے۔ پچھنا لگوانے میں۔ شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ کے ساتھ داغنے سے منع کرتا ہوں۔“

تو مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ اس پر ایمان رکھے حتیٰ کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ علاج پر ایمان رکھنا بیماری سے نجات پانے اور شفاء حاصل کرنے کے عوامل میں سے ہے۔ نبی مکرم ﷺ کی طب عام طبیبوں (اور ڈاکٹروں) کی طرح نہیں ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی طب وحکمت اللہ عزوجل کی طرف سے عطا کردہ یقینی طب ہے کہ جو بذریعہ وحی آپ کو سکھائی گئی تھی اور یہ عقل کے کمال (مکمل ترین ہونے) پر دلالت کرتی ہے۔ طب نبوی کے ذریعے بہت سارے مریضوں کو فائدہ نہ پہنچنے کے ساتھ اس طب کی سچائی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ بلاشبہ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قبولیت کے ساتھ اس کا سامنا کرے اور اس علاج کے ساتھ شفاء کا اعتقاد رکھے۔ اور اسے ایمان و اذعان (اطاعت و فرمانبرداری) کمال درجہ کی حاصل ہو۔ قرآن حکیم کو ہی لے لیجیے کہ جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی شخص اس شفاء کو بوجہ اکمل حاصل نہیں کرتا اور اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا تو اسے قرآن کے ذریعہ دلوں کی بیماریوں سے شفاء والا فائدہ نہیں پہنچ

سکے گا۔ بلکہ (معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور) یہ قرآن منافقین کی دلوں میں پنپنے والی گندگی میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں کفر و نفاق کے مرض کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھر جسموں میں یہ طب کہاں اثر انداز ہو؟ اس لیے ”طب نبوی“ علی صاحبہ الخیۃ والسلام صرف پاکیزہ، طیب جسموں کو ہی فائدہ پہنچاتی اور انہیں کے لیے مناسب رہتی ہے جیسا کہ ”قرآن حکیم کی شفاء“ صرف پاک روحوں اور زندہ دلوں کے لیے ہی مناسب رہتی ہے۔ تو لوگوں کا طب نبوی سے اعراض کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے ان کا اس قرآن عظیم کی شفا حاصل کرنے سے اعراض کرنا ہے کہ جو ہے ہی سراسر نفع بخش شفا۔ یہاں قصور دواء کا نہیں ہے بلکہ طب نبوی سے شفا نہ ملنا کسی مریض کی طبیعت کے خبث باطن کی وجہ سے ہے یا اسے قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔

شہد میں بے شمار فوائد ہیں۔ ہم سے پہلے گزر جانے والوں نے ان فوائد کو خلاصۂ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ (۱)..... شہد انتریوں اور پیٹ کی نالیوں میں فاسد مادہ جات کو نکال باہر کرتا ہے۔ یعنی ان نالیوں اور انتریوں کی صفائی کرتے ہوئے فضلہ جات کو خارج کر دیتا ہے۔ (۲)..... معدہ کی اندرونی سطح میں اسے ڈھانکنے والے ریشوں کو دھو ڈالتا ہے اور اسے معتدل حرارت (حرارت غریزی Temperature) پر لے آتا ہے۔ جس سے معدہ درست کام کرنے لگتا ہے۔ (۳)..... شہد خونی رگوں کے مونہہ کھول دیتا ہے جس سے دوران خون جسم میں درست ہو جاتا ہے۔ (۴)..... شہد کے استعمال سے تلی، دل، مثانہ اور ہوا، پیشاب اور فضلہ جات کی گزر رگاں کھل جاتی ہیں..... الخ

شہد غذاؤں میں سے ایک غذا، دواؤں میں سے ایک دواء، مشروبات میں سے ایک مشروب، حلوہ جات میں سے ایک میٹھی چیز، پکے ہوئے رسوں اور روغنوں میں سے ایک رس اور خوش کن، ذائقہ دار چیزوں میں سے ایک بہترین ذائقہ ہے۔ شہد لگانے سے سر کی جو کس ختم ہو جاتی ہیں اور بال لمبے، نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں میں میل کچیل، گرد و غبار کو صاف کر کے انہیں اجلا کر دیتا اور بینائی کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے فوائد والی اور کوئی چیز ہمارے لیے پیدا نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی مثل اور نہ ہی اس کے قریب۔ پرانے اطباء تو شہد کو تقریباً ہر دواء میں ضرور شامل کرتے تھے۔

ہر دوائی کی جیسے ایک معین مقدار ہوتی ہے اسی طرح شہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ حسب ضرورت اس کی مقدار بھی مریض کے لیے معین ہو اور اس کا بار بار استعمال بھی۔ شہد زندہ لوگوں کی غذا ہے۔ اس کے وجود کو پھولوں، نباتات، سورج کی شعاعوں اور صاف ستھری ہوا سے مدد دی جاتی ہے (یعنی ان چیزوں کا یہ مرکب ہوتا ہے) شہد کی انواع و

اقسام علاقوں اور درختوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے کہ جن پودوں اور پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر اپنا لعاب تیار کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ لعاب کہ جسے شہد کی مکھیاں جنگلوں (اور باغوں) سے رس چوس کر تیار کرتی ہیں اس دل کی بیماریوں سے شفا کے علاج میں ایک خاص قدرت حاصل ہے اور ”تمام پھولوں کے شہد کی قسم“ باقی تمام انواع و اقسام سے زیادہ عام ہے۔ مگر وہ شہد کہ جسے موسم ربیع میں مکھیاں تیار کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ اچھا، خوشبو میں سب سے زیادہ عمدہ اور گرمیوں تیار ہونے والے شہد کی نسبت زیادہ ذائقے والا ہوتا ہے۔

شہد میں درج ذیل وٹامنز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ وہ وٹامنز ہیں کہ انسانی جسم ان سب کا شدت سے محتاج ہوتا ہے۔ وٹامن A، B1، B2، B3، B5، B6، D، K اور وٹامن H۔ یہ تمام کے تمام وٹامنز باقی تمام وٹامنز سے زیادہ قوی اور زیادہ صاف ہوتے ہیں کہ جن کا انسانی وجود محتاج ہوتا ہے۔ اور نہایت خوش ذوقی کے ساتھ آدمی انہیں چاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح شہد میں حدید، (Iron)، کبریت (Sulphur) جو ہر طباشیر (Magnesium) ایک نرم بھورے رنگ کا دھاتی مادہ (Calcium کیلشیم) سفید روپہلی دھاتی عنصر (Potassium) سوڈیم (Sodium)، کلو، تانبا (Copper) کروم، نیکل (معدنی پالش)، سیسہ، راگ (Powder Lead) سیلیکا، میکیز، المونیم، یورون، لیٹوم، قلعی (Tin) اور جست (توتیا، Zine) جیسی دھاتوں کا خلاصہ پایا جاتا ہے۔

حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس مٹی کے مرکبات میں سے ہیں کہ جن سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور شہد میں انسانی جسم، اس کی زندگی اور اس میں زندگی کی توانائی کے لیے انتہائی اہم خماز و احماض (یعنی وہ عناصر کہ جن میں نمیرہ پن پایا جاتا ہو اور ایسے عناصر کہ جن میں، ترشی کھٹاس پائی جاتی ہو) بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے شہد میں زندگی کی توانائی کے لیے ایک دوسرے کی ضد والے عناصر پائے جاتے ہیں جو انسان کو تمام امراض سے محفوظ رکھتے ہیں اور پرانے قسم کے انتہائی سرکش و تند جراثیم و میکروبز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ شہد میں کینسر (سرطان) کا سخت مخالف مادہ ”ڈیوریم“ ہڈیروجنین“ بھی پایا جاتا ہے۔ (یعنی H^3 Hydrogen)

شہد میں درج ذیل بیماریوں کا علاج موجود ہے۔

- (۱)..... کسی بیماری کو قبول کرنے کی قابلیت: حسیہ (۲)..... عورت کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے بالخصوص چہرے داغ دھبے دور کرنے کے لیے (۳)..... زخموں پر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں (۴)..... جلے ہوئے حصے پر لگانے سے شفا مل جاتی ہے۔ (۵)..... جوؤں کے مکمل خاتمہ کے لیے نہایت مفید ہے۔ (۶)..... بے خوابی کے لیے (۷)..... نفسیاتی بیماریوں اور پاگل پن کے لیے۔ (۸)..... مرگی کے لیے۔ (۹)..... آنکھوں کی تمام

بیماریوں کے لیے۔ (۱۰)..... گلے کی ترشی اور کھٹاس کے لیے۔ (۱۱)..... اسہال کے لیے۔ (۱۲)..... قبض کے خاتمہ کے لیے۔ (۱۳)..... قے کو روکنے کے لیے۔ (۱۴)..... پھوڑے پھنسیوں کے لیے۔ (۱۵)..... سینے کی بیماریوں کے لیے۔ (۱۶)..... منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے۔ (۱۷)..... آواز کے بیٹھنے جانے پر (۱۸)..... زکام کے لیے۔ (۱۹)..... داء، اگیزیما، کھجلی جیسی جلدی بیماریوں کے لیے۔ (۲۰)..... مسوڑوں کی تکلیف دور کر کے دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ (۲۱)..... بدبودار زخموں اور پیپ شدہ ورموں کے لیے۔ (۲۲)..... دمہ کی بیماری کے لیے۔ (۲۳)..... بھیچڑوں میں لگی سل کی بیماری کے لیے۔ (۲۴)..... دل کی شریانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ (۲۵)..... دل کی شریانوں میں پیدا ہونے والی شوزش، ورم اور رعشہ کی بیماری کے لیے۔ (۲۶)..... دل کا آواز دینا۔ (۲۷)..... منہ کی سوزش اور زبان کے ورموں کے لیے۔ (۲۸)..... کان کی بیماریوں اور کان کی تکلیفوں کے لیے۔ (۲۹)..... منہ خشک ہو کر پیاس لگی رہنے کی بیماری کے لیے۔ (۳۰)..... بال جھڑکے لیے۔ (۳۱)..... چنے کے برابر ٹھوس پھنسیوں، سموں کے لیے۔ (۳۲)..... گردے کی پتھری کے لیے (اگر گردے کی پتھری کا علاج صحیح اصلی جنگلی شہد اور آب زمزم کے ساتھ خوب سیر ہو کر لگا تار پیتے رہنے سے کیا جائے تو پتھری کا گردے میں نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ابوبی (۳۳)..... جگر کی تمام بیماریوں کے لیے (۳۴)..... شہد وجود میں طاقت پیدا کرنے، زندگی کی توانائی کو بڑھانے اور جوانی کو صحیح فائدہ مند، نکھری ہوئی بنانے کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ (۳۵)..... عورتوں کی جملہ بیماریوں اور دردِ زہ میں نہایت مؤثر ہے۔ (۳۶)..... جنسی قوت باہ کو مضبوط کرنے کے لیے (۳۷)..... عورت اور مرد کے بانجھ پن کے لیے۔ (۳۸)..... کینسر کے علاج کے لیے۔ (۳۹)..... پھل بہری (جسم پر پڑنے والے سفید سفید دھبوں) اور جذام کے لیے۔ اور (۴۰)..... جسم کے اندر گھس جانے والی شدید گرمی کے علاج میں۔

اللہ اکبر! جب شہد کی دنیا میں یہ شان اور اس کے یہ فوائد ہیں تو پھر یہ اس لائق ہے کہ آخرت میں یہ اہل جنت کے کھانے میں شامل ہو۔ چنانچہ جیسا کہ درج ذیل اللہ کریم کا فرمان ہے، وہاں جنت میں تو اللہ رب العالمین شہد کی نہریں بہا دے گا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝﴾ (محمد: ۱۵)

”اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں اور کئی نہریں دودھ کی ہیں، جس کا ذائقہ نہیں بدلا اور کئی نہریں شراب کی ہیں، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ (کیا یہ متقی لوگ) ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔“

یعنی وہاں کا شہد موم، گرد و غبار اور تنکوں وغیرہ سے صاف ہوگا۔ اسے اللہ رب العالمین نے ایسا تیار فرمایا ہے کہ اسے آگ پر پکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور نہ ہی اسے شہد کی مکھیوں نے میلا کیا ہوگا۔ نہایت درجے کا صاف، شفاف، انتہائی خوش ذائقہ، خوش نظر اور خوشبودار ہوگا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: قرآن حکیم میں مذکور کلمات: ”مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى“ صاف کیے ہوئے شہد کا مطلب ہے: یہ شہد مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکالا ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کی ایک اور پسند..... ٹھنڈا، میٹھا مشروب تھا

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْحُلُوُّ الْبَارِدُ. وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((الْحُلُوُّ الْبَارِدُ)) •

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ٹھنڈا میٹھا مشروب زیادہ پسند تھا۔ اور آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کونسا مشروب زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے؟ فرمایا: ”میٹھا اور ٹھنڈا۔“

القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أَحَبُّ کا معنی یہاں ”الَّذِي.....“ زیادہ لذیذ ہے۔ اس لیے کہ آب زمزم تمام مشروبات سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح دودھ بھی نبی کریم ﷺ کو زیادہ پسند تھا۔ الایہ کہ: اس وصف سے مراد علی وجہ العموم لیا جائے۔ چنانچہ میں اس خالص پانی، دودھ، پانی ملا ہوا دودھ یا شہد ملا ہوا دودھ یا دودھ میں کھجور یا منقہ بھگولیا گیا ہو۔ یوں اس کے بائیں اور جو ابو نعیم نے ”الطب“ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس میں جمع و تطبیق کا حصول ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ اللَّبَنُ۔“ نبی مکرم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب دودھ تھا۔ اسی طرح اس روایت اور مذکور

بالا حدیث کے مابین بھی مذکور بالا معنی کے ساتھ جمع و تطبیق کا حصول ہو سکتا ہے جسے ابن السنی اور ابو نعیم رحمہما اللہ نے ”الطب“ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپؐ فرماتی ہیں: ”كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيَّ الْعَسَلُ“ نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب شہد تھا۔

اب یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے کہ: نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب میٹھا، ٹھنڈا ہوا کرتا تھا تو اس میں مشروبات کی بہت ساری انواع و اقسام شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ چشموں اور کنوؤں کا میٹھا پانی۔ پھلوں کا رس (جوس)۔ بھگوئے گئے میٹھے (خشک) پھل، دودھ، شہد، اور دیگر مشروبات۔ یہ سب مشروبات اگر ٹھنڈے ہوں تو ان کا ذائقہ مزید عمدہ اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ دل مزید چاہنے بھی لگتا اور ان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ پانی اگر ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد، منقہ کا پانی یا کھجور یا چینی ملا دی جائے کہ جو اسے میٹھا کر دے تو یہ ہر اس چیز سے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ جو بھی بدن میں داخل ہو۔ اور آدمی کی صحت کی محافظت بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ٹھنڈا نہ ہو تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے: ”كَانَ يَكْرَهُ شَرْبَ الْحَمِيمِ“۔ نبی کریم ﷺ گرم گرم چیز کے پینے کو ناپسند فرماتے تھے۔“ چنانچہ گرم چیز ٹھنڈے مشروب کے برعکس ہو گئی کہ جسے آپؐ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نیم گرم پانی مذکور بالا چیزوں کے برعکس ہو پیدا کرتا ہے۔

ٹھنڈے میٹھے مشروب کے صحت کے اعتبار سے چند ایک فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: ٹھنڈے پانی میں ملائے ہوئے شہد کا پینا وجود میں بلغم کو زائل کر دیتا ہے اور معدہ کی اندرونی جانب والے ریشوں کو دھو ڈالتا ہے اور معدہ سے فضلہ جات کو نکال باہر کرتا ہے۔ اور یہ کہ معدہ کو اعتدال کے مطابق حرارت مہیا کرتا ہے۔ اور اس میں بنے ہوئے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ یہی عمل شہد جگر، گردے اور مثانے کے ساتھ کرتا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مشروب میں جب حلاوت و برودت (میٹھا اور ٹھنڈک) والے دو وصف جمع ہو جائیں تو بدن کے لیے یہ بہت نفع بخش بن جاتا ہے۔ اور حفظان صحت کے اسباب میں سے ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں وصفوں کے ساتھ یہ مشروب مفرح اور مقوی بن کر جگر کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دل کو بھی۔ اس حالت میں اس کے لیے چاہت بڑھ جاتی ہے اور اسے زیادہ طلب کیا جانے لگتا ہے۔ ان دو اوصاف کے ساتھ غذا کا حصول بھی ہو جاتا ہے اور خوراک کی تنقید مکمل طور پر اعضاء تک ہو جاتی ہے۔

ٹھنڈا پانی تر ہوتا ہے جو حرارت کو ختم کر دیتا ہے اور وجود میں اصلی رطوبتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان رطوبتوں

میں جو تحلیل ہو جائیں ٹھنڈا پانی ان کو واپس لاتا ہے۔ غذا کو نرم کر کے اسے رگوں، نالیوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اس بناء پر ٹھنڈا، میٹھا مشروب انسان پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن کو ایک صحت مند نفس پسند کرتا ہے تو اللہ عز و جل نے اسے اہل جنت کے لیے بطور انعام تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ رب العالمین ان کو کئی طرح کے ٹھنڈے، میٹھے مشروبات سے فائدہ اٹھا کر ان سے لطف ہونے کے مواقع فراہم کرے گا۔ بلکہ اللہ عز و جل نے تو اہل جنت کے لیے ٹھنڈے، میٹھے مشروبات کی نہریں جنت میں جاری فرما رکھی ہیں کہ جن سے وہ جب چاہیں گے اور جتنا چاہیں نوش کریں گے۔ جیسا کہ پیچھے سورہ محمد کی آیت نمبر ۱۵ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

فصل دوم: نبی مکرم ﷺ کے ناپسندیدہ کھانے اور مشروبات

کھانے کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک اور راہنمائی یہ تھی کہ جب آپ کسی حلال و پاکیزہ کھانے کو پسند فرماتے تو اسے کھا لیتے اور جب کسی کھانے کو ناپسند کرتے تو اس میں عیب نکالے بغیر اسے چھوڑ دیتے۔ جہاں تک حرام چیزوں کا تعلق ہے تو آپ ان کا عیب بھی بیان فرماتے، ان کی مذمت بھی کرتے اور ان سے منع بھی فرماتے۔ اس ضمن میں اسی باب کے آغاز میں احادیث گزر چکی ہیں۔

ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کھانے کو پسند نہیں کرتا یعنی اسے اس کی اشتہاء نہیں ہوتی جبکہ دوسرا شخص اسے پسند کر رہا ہوتا ہے، اسے عمدہ اور لذیذ جان رہا ہوتا ہے۔ تو اس بناء پر کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اس میں عیب نہ نکالے جائیں۔ جیسے کہ آدمی کہے: یہ کھانا اچھا نہیں ہے یا کہے کہ: بہت نمک مرچ والا ہے۔ یا کہے کہ: بالکل ہی پھیکا ہے۔ یا کہے کہ: کھٹائیٹ ہے میں نہیں کھاتا۔ یا کہے کہ: بہت سخت، گاڑھا ہے۔ یا کہے کہ: بہت پتلا ہے، صحیح طرح سے پکا ہوا نہیں۔ یا اس طرح کے اور کوئی عیب نکالے۔ اسی طرح سے آدمی کو چاہے کہ: کھانے کے بارے میں ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے سے بھی اس میں عیب نہ نکالے اور نہ ہی چہرے کی حرکات و سکنات وغیرہ سے۔ اس لیے کہ اس طرح سے کھانا پکانے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اچھا اور مستحسن طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کی حوصلہ افزائی اور کھانے کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہے کہ: کھانا تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے مگر مجھے اشتہاء نہیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اس لیے کہ آدمی بسا اوقات کسی چیز، کھانے والے کی اشتہاء نہیں رکھتا، مگر دوسرے لوگ اس کی اشتہاء رکھتے ہیں۔ اور شریعت کی طرف سے ہر وہ چیز کہ جس کے کھانے کی اجازت ہے وہ کبھی عیب دار نہیں ہوا کرتی۔

رسول اللہ ﷺ لہسن کی بو کو ناپسند فرماتے تھے

((عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلَةٍ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ)) قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ))^①

① أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً ح: ٥٤٠٩

② أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، إباحة أكل الثوم۔ ح: ٥٣٥٦

”سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ ﷺ اس میں سے تناول فرماتے اور جو بچ جاتا اسے میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن آپ ﷺ نے میری طرف کھانا بھیجا اور اس میں سے آپ ﷺ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس لیے کہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: (اے اللہ کے رسول!) کیا لہسن حرام ہے؟ فرمایا: نہیں، لیکن بو کی وجہ سے یہ مجھے ناپسند ہے۔ ابویوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔“ (اس لیے لہسن میں بھی نہیں کھاؤں گا)

رسول اللہ ﷺ مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے (یعنی مسجد میں آپ ﷺ کا زیادہ وقت نماز میں گزرتا یا اذکار اور وعظ و نصیحت میں) اسی طرح آپ ﷺ فرشتوں سے سرگوشیاں فرمایا کرتے تھے کہ جو خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور گندگی، بدبو سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ لہسن کی بو، پیاز اور گیندنا (ایک تیز بو والی سبزی کہ جس کی بعض قسمیں پیاز اور لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں)..... کو ناپسند فرماتے اور ان سبزیوں کا کھانا ہمیشہ چھوڑے رکھتے تھے۔ اس لیے کہ آپ ہر گھڑی فرشتوں کے حاضر ہونے اور وحی کے نزول کی توقع رکھا کرتے تھے۔

((فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا ، فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ ، فَقَالَ : ((قَرِّبُوهَا)) - إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ : ((كُلُّ فَإِنِّي أَنَا جَنِي مَنْ لَا تُتَاجَعِي)) •

”چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ہنڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی سبزیاں، ترکاریاں تھیں۔ (پیاز یا گندنا بھی) آپ نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ چنانچہ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ ﷺ کو بتلا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سالن اس کی طرف بڑھا دو۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ آپ ﷺ یہ سالن کھانا نہیں چاہتے تو اس نے کھالیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم کھاؤ میری جن (فرشتوں) سے سرگوشی رہتی ہے ان سے تمہاری سرگوشی نہیں ہوتی۔“

((وَعَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا مِنْ بَعْضِ هَذَا الْبُقُولِ ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : ((كُلُّوه فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي

أَخَافُ أَنْ أُؤْذِيَ صَاحِبِي)) ❶

”ام ایوب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ جو ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے بعض ترکاریوں کا کھانا تیار کرنے میں تکلف سے کام لیا۔ مگر آپ ﷺ نے اس سالن کو کھانا پسند نہ فرمایا اور اپنے (مہربانی) ساتھیوں سے فرمایا: ”تم لوگ یہ کھانا کھاؤ۔ اس لیے کہ میرا معاملہ تم لوگوں جیسا نہیں ہے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کہیں اپنے ساتھی (جبریل علیہ السلام) کو تکلیف نہ پہنچا بیٹھوں۔“

تو اس سالن میں لہسن، پیاز اور گیندنا ڈالے گئے تھے اور ”صاحبی“ سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہیں۔ نبی مکرم ﷺ ان چیزوں کو ان کی بناوٹ اور ان کی ہیئت و شباہت کی وجہ سے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ ان کو ان کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے ان کو عامۃ الناس پر حرام نہیں قرار دیا بلکہ آپ ﷺ نے ان کو کھاکر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ تاکہ ان کی بو سے کوئی شخص فرشتوں کو تکلیف، دکھ نہ پہنچائے کہ یہ فرشتے بھی ہر اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جس سے بنی آدم دکھ، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔

چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الثُّومِ)) وَقَالَ مَرَّةً: ((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) ❷

”جو شخص لہسن والی اس ترکاری کو کھائے اور ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص پیاز کھائے یا لہسن یا گیندنا تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ بلاشبہ فرشتے ہر اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جس چیز سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہوں۔“

((وَقَالَ ﷺ:)) ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)) ❸

”اور (جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو وہ ہم سے دور ہے۔“ یا فرمایا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا (فرمایا کہ)

❶ صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۱۴۷۸۔ کتاب الأطعمة / ح: ۱۸۱۰

❷ أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب نهى أكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد ح: ۱۲۵۴

❸ أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ماجاء في الثوم النبئ والبصل والكراث۔ ح: ۸۵۵

اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہنا چاہیے۔“

ان سبزیوں، ترکاریوں کا تعلق تو جائز اور مباح ماکولات میں سے ہے اس لیے کہ انہیں نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں کھایا گیا (اور آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا بلکہ دوسروں کو کھلادیا) اور جب ہر اس شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت ہے کہ جو ان میں سے کسی چیز کو کھا کر آیا ہو اور ایسا اس بوکی وجہ سے ہے کہ جو اس کے منہ سے آرہی ہو..... تو علماء کرام رحمہم اللہ نے ان مذکور بالا ماکولات کے ساتھ ہر اس چیز کو شامل کر دیا ہے کہ جس کی بو ان جیسی نہایت مکروہ ہو۔ چنانچہ جب حلال اور مباح چیزوں کے بارے میں ایسا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ (تمباکو، سگریٹ اور حقہ وغیرہ) دھویں کی بدبو نہایت ہی مکروہ و ناپسندیدہ اور ایذا دینے والی ہے۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ اس دھویں سے اس شخص کو متلی آنا اور اس کا سر چکرانا شروع ہو جائے کہ جو سگریٹ نوشی نہ کرتا ہو اور نہ ہی وہ حقہ، بیڑی اور نسوار وغیرہ کا استعمال کرتا ہو۔ اسے اس دھویں کی وجہ سے نہایت ہی زیادہ تکلیف ہو جائے۔ مزید برآں علماء عظام کی ایک جماعت کے نزدیک یہ ہے بھی حرام۔^①

نبی کریم ﷺ کھولتے ہوئے گرم مشروب کا پینا بھی ناپسند کرتے تھے

ایک حدیث میں ہے:

((كَانَ يَكْرَهُ شَرْبَ الْحَمِيمِ))^②

”نبی مکرم ﷺ کھولتے ہوئے گرم گرم مشروب کو ناپسند کرتے تھے۔“

اس سے مراد پانی سمیت تمام کے تمام مشروبات ہیں کہ جو نہایت گرم ہیں۔ بسا اوقات آدمی انتہائی گرم کوئی چیز پی لیتا ہے اور اس سے اس کی زبان بھی جل جاتی ہے اور اس کے معدے کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی گرم گرم چیزیں کھانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں تکلیف اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا درج ذیل فرمان ہے، گرم کھولتا پانی جہنمیوں کی خوردونوش والی اشیاء میں سے ایک نہایت عذاب دہ چیز ہوگا۔ فرمایا ہے:

((كَمْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُ هُمْ)) (محمد: ۱۵)

”کیا جنتی لوگ ان دوزخیوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنے والے ہوں گے

اور وہاں ان کو جھلسا دینے والا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے

① اس موضوع پر فضیلۃ الشیخ / محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے ایک نہایت مفید رسالہ کا ہمارا ترجمہ بعنوان: ”تمباکو نوشی منفرحت“ کا مطالعہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ ابو یحییٰ

② مسند احمد حدیث نمبر ۱۷۳۵۷ وقال حمزه أحمد الزین: اسنادہ حسن

کر دے گا۔“

نبی کریم ﷺ صرف گرم کھوتی ہوئی چیزوں کا کھانا پینا ناپسند ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے برعکس ٹھنڈے مشروبات کو پسند فرماتے تھے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے اور سنن الترمذی والی حدیث عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں اس کا بیان ہوا ہے۔

نبی کریم ﷺ کھانے کی چوٹی اور درمیان سے لینا ناپسند کرتے تھے

((عَنْ سَلْمَى قَالَتْ: ((كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ)) ❶

”سیدہ سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ کھانا چوٹی (یا درمیان) سے لیا جائے۔“

تو رسول اللہ ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کھانے کے سرے، چوٹی سے کھایا جائے یا رکابی، برتن کے درمیان سے۔ آپ ﷺ اس سے منع فرماتے اور برتن کے اطراف سے کھانے کا حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ)) ❷

”بلاشبہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ پس برتن کے کناروں کناروں سے کھاؤ، اس کے درمیان سے نہ کھاؤ۔“ (تاکہ یہ برکت سب کے حصے میں آ سکے)

((وَفِي رَوَايَةٍ: ((كُلُوا فِي الْقُصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا، فَإِنَّ

الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا)) ❸

”اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ”کھانے والے برتن کے اطراف سے کھاؤ، اس کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ بلاشبہ برکت برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔“

کھانے کا درمیانی حصہ تمام جگہوں سے زیادہ عدل والی جگہ ہوتی ہے۔ پس یہ درمیان والی جگہ برکت کے نازل ہونے کے لحاظ سے زیادہ حق دار ہے۔ اور حدیث مبارک میں کھانے کو برتن کے درمیان تک پہنچنے سے پہلے اس کے اطراف سے کھانے کی مشروعیت کا ذکر آیا ہے۔

❶ صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۵۰۰۸

❷ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۴۷۴ - کتاب الأطعمه / ح: ۱۸۰۵

❸ مسند أحمد، رقم: ۲۴۳۹، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح

امام رافعی اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ کہتے ہیں: یہ بات انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے کہ آدمی ٹرید کے سب سے اوپر والے حصے اور برتن کے درمیان سے کھائے اور یہ کہ اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے والے کے سامنے سے کھائے۔ البتہ پھلوں کے معاملے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی ”کتاب الام“ میں ہے: ”آدمی کا دوسرے کے سامنے سے کھانا یا کھانے کے سرے، چوٹی (درمیان) سے کھانا ایک فعلی گناہ ہے کہ جس کا ارتکاب ہر وہ شخص کرتا ہے کہ جسے اس مسئلہ کا علم ہو۔“ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کے لیے مذکورہ بالا حدیث مبارک سے استدلال کیا ہے۔

امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ روٹی کے درمیان سے بھی نہ کھائے۔ بلکہ چاہیے کہ وہ اس کی گولائیوں سے کھائے۔ الا یہ کہ جب روٹی تھوڑی ہو تو چاہیے کہ آدمی روٹی کو توڑ لے۔ (اس کے ٹکڑے کر لے۔) اور اس کی علت حدیث مبارک میں مذکور اس برکت کا پایا جانا ہے جو کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔

چھٹا باب

نبی کریم ﷺ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ لباس و دیگر اشیاء

تمہید:

اللہ عزوجل کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿يَنْبِئُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۳۱، ۳۲)

”آدم کی اولاد والو! ہر مسجد میں جاتے وقت (یا ہر نماز کے وقت) اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ اور کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (اے پیغمبر) ان سے پوچھ اللہ تعالیٰ نے جو بناؤ اپنے بندوں کے لیے (زمین سے یا جانور سے یا درخت سے) نکالا ہے اور کھانے پینے کی ستھری چیزیں، اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ (اے پیغمبر) کہہ دے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں تو مومنوں کے لیے ہیں (اور کافروں کے لیے بھی) اور قیامت کے دن تو خاص مومنوں ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح (جیسے یہ بیان کیا اللہ کو ایک) جاننے والوں کے لیے کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔“

دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے عریانی کی ممانعت کرتے ہوئے پردہ والے جسمانی حصوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿يَنْبِئُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ يَنْبِئُ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ۖ إِنَّهُ يُرْكَمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۲۶، ۲۷)

”آدمیوں ہم نے تم پر کپڑا اتارا جو تمھاری شرم گاہ کو چھپاتا ہے اور بناؤ (یہ زیب و زینت سجاوٹ) کا سامان (اتارا یا مال و اسباب) اور پرہیزگاری کا لباس (سب سے) بہتر ہے۔ یہ (لباس کا پیدا کرنا) اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آدمیو! (خیال رکھو) شیطان تم کو بہکانہ دے (وہ تمھارا دشمن ہے) جیسے اس نے تمھارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوایا، ان کے کپڑے اُتروائے، ان کا ستران کو دکھانے کو، کیونکہ وہ (شیطان) اور اس کا کنبہ (یا اس کا لشکر) تم کو دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو بے ایمان ہیں (کافر اور مشرک)۔“

اللہ ذو الجلال والاكرام نے اپنے بندوں کے لیے کہ جب وہ استطاعت رکھتے ہوں اچھا لباس اختیار کرنے کو حلال و مباح ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ لباس زینت و جمال کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ عز و جل صاحب جمال ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے نعمتوں کے اثرات اپنے بندے پر دیکھے۔ بالتحقیق اسلام نے طہارت و نظافت اچھی شکل و شباہت اختیار کرنے، نئے لباس پہننے، خوشبو لگانے اور صفائی، ستھرائی پر ترغیب دلائی ہے، بالخصوص جمعہ جات میں حاضر ہونے اور عیدوں کے لیے نکلنے کے مواقع پر۔ اسی طرح لوگوں سے ملاقات کے وقت اور بھائیوں سے میل ملاقات کے مواقع پر۔ اور اہل اسلام کی یہ تہذیب و ثقافت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے میل ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں تو جمال و زینت کو اختیار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ)) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطَرٌ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ)) •

”ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔“ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب و خلیل نبی! بلاشبہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو۔ (تو کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟) فرمایا: بلاشبہ اللہ عز و جل بے انتہا حسین و جمیل ہے (دنیاوی آنکھ اس کا دیدار نہیں کر سکتی) اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو (جان بوجھ کر) حق، سچ کو حقیر جاننا اور لوگوں کو بھی حقیر جانتے ہوئے ان کی توہین کرنا ہے۔“

تو اللہ عز و جل خوبصورتی کو اختیار کرنا پسند فرماتے ہیں حتیٰ کہ لباس میں بھی۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ردی، گھٹیا قسم کا نہ کھانا پسند کرتا ہے اور نہ ہی لباس اختیار کرنا۔ بعض لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے، گھٹیا، گند لباس پہننے کو بڑی نیکی خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم محمد رسول ﷺ کی شریعت مطہرہ میں یہ کوئی نیکی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نہایت گندے لباس والے شخص کو دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا:

((هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟)) فَقَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِيلِ وَالْغَنَمِ ،
فَقَالَ ﷺ : ((فَلْيُرْ عَلَيْكَ)) ❶

”کیا تمہارے پاس مال (روپیہ پیسہ) ہے؟ تو وہ کہنے لگا: اللہ عز و جل نے مجھے اونٹوں اور بھیڑوں بکریوں جیسے ہر قسم کے مال سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو پھر اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔“

یعنی اللہ کی نعمتوں کا اثر دکھائی دے اور آدمی پر ظاہر ہو اور نبی مکرم ﷺ نے یوں بھی ارشاد فرمایا:

((إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا ، وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ)) ❷

”جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو یہ مال تیرے اوپر نظر آئے۔ اس لیے کہ بلاشبہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے مال کا اثر اس کے بندے پر اچھائی کی صورت میں دے۔ اللہ عز و جل نہ ہی بدحالی کو پسند فرماتے ہیں اور نہ ہی تنگ دستی ظاہر کرنے کو۔“

رسول اللہ ﷺ سفید کپڑے پہننے پر ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے:

((اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : ((اَلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) ❸

”سفید کپڑے پہنا کرو۔ اس لیے کہ بلاشبہ یہ تمہارے سب سے بہتر کپڑے ہیں۔ اور انہیں میں اپنے

❶ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۱۶۳۲

❷ صحیح الجامع رقم: ۲۵۵

❸ صحیح سنن الترمذی، رقم: ۲۲۵۳، کتاب الجنائز، ح: ۹۹۴

مردوں کو دفن کیا کرو۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: سفید لباس پہنا کرو، اس لیے کہ بلاشبہ سفید کپڑے زیادہ طہارت والے اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔“ جیسا کہ مشہور ہے بلاشبہ سفید لباس رنگدار لباس کی نسبت گندگی کے اثرات کو زیادہ واضح کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر اسے رنگدار لباس کی نسبت دھویا بھی زیادہ جاتا ہے۔ پس وہ پاکیزہ و نظیف بھی زیادہ رہتا ہے۔ جب اسلام خوبصورتی و زینت اختیار کرنے اور صاف ستھرے نئے سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دلاتا ہے تو وہ اس ضمن میں اسراف و تبذیر سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فخر و غرور اور تکبر سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا ، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَعْخِلَةٍ)) [اخرجه البخاري في كتاب اللباس ، ح : ٥٧٨٣] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطْرًا)) [اخرجه البخاري في كتاب اللباس ، ح : ٥٧٨٨] وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُورَ ثِيَابُ الرَّجُلِ عَنِ الْكُعْبَيْنِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ)) ❶

”کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو مگر یہ ہے کہ اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ اور (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) جو شخص اپنا تہمند (نیچے والا کپڑا) غرور سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے۔“ اور نبی کریم ﷺ نے نیچے والے کپڑے کو (مردوں کے لیے) ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے: تہمند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔“

عربی میں ”مسبل“ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا نیچے والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رہتا ہو۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ اللہ عز و جل ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سفیان بن سہل کو مخاطب کر کے فرمایا:

((لَا تُسْبِلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ)) ❷

❶ أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار - ح : ٥٧٨٧

❷ سنن ابن ماجه / كتاب اللباس / باب موضع الإزار اين هو؟ حديث : ٣٥٧٤ ، صححه البانوي

”اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کپڑے تکبر کی راہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔“

بلکہ ایسا کرنا آخرت میں عظیم خطرے کا سبب بن جائے گا۔

((عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْمُسْبِلُ، (إِزَارُهُ) وَالْمَنَانُ ، وَالْمُتَّقُ سَلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ)) ❶

”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”تین طرح کے لوگوں سے اللہ رب العزت قیامت والے دن کلام ہی نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی طرف نظر التفات فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو (کچھ سزا دے کر) پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہوگا۔ (۱)..... اپنے کپڑے تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے (۲)..... لوگوں پر نیکی کر کے احسان جتلانے والے اور (۳)..... جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنا سامان تجارت بیچنے والے۔“

اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کے کپڑے پیروں سے بھی ایک ہاتھ یا کم از کم ایک بالشت لمبے ہوں تاکہ ان کے پیر بھی ڈھکے رہیں۔ اسی طرح اسلام نے ریشم اور سونا مردوں پر حرام کیا ہے جبکہ عورتوں کے لیے جائز اور مباح رکھا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لَنَاثِمِهِمْ)) ❷

”ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیے گئے ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں میری امت کی عورتوں پر حلال و مباح ہیں۔“

کپڑے اور جوتا پہننے وقت نبی کریم ﷺ کی سنت دائیں جانب سے شروع کرنے کی تھی۔ اور ان چیزوں کو اتارتے وقت آپ ﷺ کا طریقہ بائیں طرف سے شروع کرنے کا تھا۔ اور آپ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا بنواتے یا سلواتے تو آپ اس کا وہی نام رکھتے جو اس کا نام ہوتا جیسے کہ پگڑی یا قمیص یا چادر وغیرہ اور پھر دعا

❶ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب غلط تحريم إقبال الإزار والمن بالعطية وتفريق السلعة بالحلف - ح : ۲۹۳

❷ صحيح سنن الترمذي ، رقم : ۱۴۰۴ (ابواب اللباس / ح : ۱۷۲۰)

پڑھتے ہوئے فرماتے:

((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيَّهٖ ، اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) قَالَ أَبُو نَضْرَةَ : فَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا لَبَسَ اَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ لَهُ : تَبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ ﷺ : ((مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةَ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) •

”اے اللہ! ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل تیری ہی ذات اقدس کے لیے ہے۔ تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ میں اس کی خیر کا سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں اور اس چیز کی خیر کا بھی کہ جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس کے شر سے بھی کہ جس مقصد کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ راوی حدیث ابو نضرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام میں سے جب کوئی صحابی نیا کپڑا پہنتے تو اس سے کہا جاتا: اللہ کرے تم اس کپڑے کو پرانا کرو۔ اور دوسرا پہننا نصیب ہو۔“ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: جو شخص نیا کپڑا پہن کر یوں کہے: ہر طرح کی حمد و ثنائے جمیل ایک اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری محنت و قوت کے بغیر یہ کپڑا مجھے عطا فرمایا۔“ تو اس کے پچھلے تمام (صغیرہ) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔“

لباس کے حوالے سے کہ جسے نبی کریم ﷺ زیب تن فرماتے..... طریقہ و راہنمائی یہ تھے کہ آپ ﷺ وہی لباس اختیار فرماتے جو بدن کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ اپنی قمیض کی آستیوں کو آپ ﷺ نے زیادہ لمبا رکھواتے اور نہ ہی یہ زیادہ عریض ہوتیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے لباس میں یہ چیز نظر آتی ہے بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والوں میں۔ بلکہ نبی کریم ﷺ کی قمیض کی آستین کلائی (گٹا) تک ہوتی تھی اور ہاتھ سے متجاوز نہ ہوتی تھی کہ جو پہننے والے پر مشقت کا باعث بنی رہے اور اسے ہاتھ کی حرکت سے مانع ہو۔ نہ ہی اس سے چھوٹی ہوتی تھیں کہ جو گرمی اور سردی کا دفاع نہ کر سکیں۔ اسی طرح آپ ﷺ کی قمیض اور تہمند آدھی پنڈلیوں تک ہوتی تھیں۔ ان میں سے کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا تھا کہ جس سے چلنے والے کو دقت ہو اور اسے تکلیف پہنچائے۔ اسی طرح یہ دونوں کپڑے آپ کی دونوں پنڈلیوں کے پٹھے سے اوپر بھی نہیں ہوتے تھے کہ جس سے گھٹنوں تک

پنڈلیاں برہنہ رہیں اور گرمی، سردی میں تکلیف سے آدمی دوچار ہوتا ہے۔

بعینہم آپ ﷺ کی پگڑی بھی زیادہ بڑی نہ ہوتی تھی کہ جس کے پہننے، اٹھانے سے سر کو تکلیف پہنچے اور اسے اپنے وزن سے کمزور کر کے خواہ مخواہ کی مصیبت سے دوچار کر دے۔ جیسا کہ آج کل پگڑیاں باندھنے والوں کا حال ہے اور نہ ہی آپ ﷺ بالکل چھوٹی پگڑی باندھتے کہ آدمی کے سر کو سردی، گرمی کے موسم سے بچا نہ سکے۔ بلکہ آپ ﷺ درمیانے درجہ کی پگڑی باندھتے تھے۔ آپ ﷺ پگڑی کے ایک سرے کو بسا اوقات ٹھوڑی کے نیچے سے نکال لیتے تھے۔ اس میں چند ایک فوائد تھے۔ مثلاً: پگڑی کا اس طرح سے باندھنا آدمی کو گرمی، سردی سے بچاتا ہے اور یہ پگڑی کو مضبوط رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ بالخصوص گھوڑے اور اونٹ پر سواری کے وقت اور دشمن پر حملہ کے وقت۔

اور نبی مکرم ﷺ کپڑوں کی کچھ خاص، معین انواع کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ درج ذیل ان کپڑوں (لباسوں) کا ذکر ہے کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ پسند فرماتے تھے۔

فصل اوّل: نبی مکرم ﷺ کے پسندیدہ لباس

(۱)..... قمیص:

((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْقَمِيصُ

[صحيح سنن أبي داود ، ح : ٤٠٢٥] وَ ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ

بِمِائِمِنِهِ)) ❶

”ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے نزدیک سب کپڑوں سے زیادہ پسندیدہ

قمیص ہوا کرتی تھی اور رسول اللہ ﷺ جب قمیص پہنتے تو اسے دائیں طرف سے پہننا شروع فرماتے۔“

قمیص کے نام کا اطلاق اس سلعے ہوئے لباس پر ہوتا ہے کہ جس کی دو آستینیں اور کم از کم ایک جیب ہو۔ مختلف

ملکوں میں آج اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ اس کے عربی نام اس طرح سے ہیں: الثوب ، الدشدشہ ،

البرنس اور الجلابیہ۔

نبی کریم ﷺ کا جی دوسرے لباسوں کی نسبت قمیص کو پہننے کی جانب زیادہ مائل ہوتا تھا۔ اس لیے کہ قمیص

زیادہ سا تر لباس ہے۔ جبکہ چادروں وغیرہ کو تو باندھنا پڑتا ہے۔ اور قمیص کی نسبت انہیں زیادہ مضبوطی سے تھامنا

پڑتا ہے اور اس لیے بھی کہ قمیص براہ راست جسم سے لگا ہوا لباس ہے۔ بخلاف اوپر اوڑھی جانے والی چادر کے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیز انسان کے وجود سے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ اسے سب سے زیادہ

محبوب ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ قمیص وجود پر دیگر لباسوں کی نسبت زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ اور اس کا پہننا (کہ جب

قمیص ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلیوں تک ہو) زیادہ تواضع عطا کرتا ہے۔ اور قمیص کا نام قمیص (لبا کرتا) اس لیے رکھا گیا

ہے کہ آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ (اور تَقَمَّصُ فِي الْمَاءِ..... کا معنی ہوتا ہے، غوطہ لگانا) یعنی آدمی اس

میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکے۔

قمیص کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہوا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے

ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يٰٓاَتِ بَصِيْرًا وَّاَتُونِيْ بِاَهْلِكُمْ

﴿أَجْمَعِينَ ۝﴾ (یوسف: ۹۳)

”یوسف (علیہ السلام) کہنے لگے: میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ (بیٹائی واپس پلٹ آنے کی وجہ سے) دوبارہ دیکھنے لگیں گے اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔“

(ب)..... دھاری دار یمنی چادر:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبْرَةُ)) ۱

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تمام کپڑوں میں یمنی دھاری دار چادر پہننا بہت پسند تھی۔“

اس چادر کے رنگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہلکا سبز ہوتا تھا اور اس میں کالی دھاریاں ہوتی تھیں۔ اس کا شمار یمن کی نفیس چادروں میں ہوتا تھا اور اسے روئی سے تیار کیا جاتا تھا۔ اسے عربوں کے ہاں بڑا معزز لباس شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا نام ”الحبرہ“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ چادر زینت عطا کرتی ہے اور اچھی لگ کر جی کو خوش کرتی ہے۔ (حبر کے دو باب ثلاثی مجرد کے نصرَ يَنْصُرُ اور سَمِعَ يَسْمَعُ کے وزن پر آتے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے: خوش کرنا، کیف و سرور بخشنا اور شگفتہ رو ہونا جیسے قرآن میں ہے:

﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝﴾ (الزخرف: ۷۰)

”اور ان جنت میں جانے والوں سے کہا جائے گا: تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں تمہاری خاطر داری کر کے تمہیں خوش کیا جائے گا۔“

امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: یہ یمنی دھاری دار چادر اس لیے آپ کو زیادہ پسند تھی کہ اس میں میل کو جذب کرنے، نرم ہونے، پارچہ بانی والے عمل میں یکسانیت والی ہونے، اس کی بناوٹ میں مضبوطی ہونے اور اس کا آپ ﷺ کے بدن مبارک کے موافق نرم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی تھی۔ نبی کریم ﷺ کا بدن مبارک حد درجے کا نرم تھا اور موٹا جھوٹا کپڑا آپ ﷺ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ اس کو پسند فرماتے تھے۔

((وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوَفِّي سَجَّيَ بُرْدٍ حَبْرَةٍ)) ۱

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ ﷺ

کے وجود اطہر کو اس یمنی دھاری دار ہلکے سبز رنگ والی چادر کے ساتھ ڈھانپا گیا تھا۔“

۱ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب البرود والخير والشملة - ح : ۵۸۱۳

۲ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب البرود والخير والشملة - ح : ۵۸۱۴

فصل دوم:..... نبی مکرم ﷺ کے ناپسندیدہ لباس

رسول اللہ ﷺ لباس کے بارے میں اسراف کو نہایت پسند فرماتے تھے بلکہ آپ ﷺ اس ضمن میں تواضع کو پسند فرماتے تھے اور آپ اس معاملے میں نہایت مہنگا اور اعلیٰ نفیس قسم کا کپڑا خریدنے، سلوانے میں تکلف اور تنگی سے کام نہ لیتے۔ بلکہ جو بھی میسر آ جاتا اسے استعمال کر لیتے۔ آپ کی زوجہ طاہرہ و صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یمن کی بنی ہوئی ایک اوپر اوڑھنے والی چادر اور ایک نیچے باندھنے والی نکالیں۔ اوپر اوڑھنے والی چادر کو ”ملبدہ“ کہا جاتا تھا (یعنی اونٹنی کی بال) ام المومنین رضی اللہ عنہا جل کی قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ آخر عمر تک انہی دو چادروں کو پہنتے رہے اور انہی دو چادروں میں آپ کی وفات ہوئی۔

تو لباس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی تواضع اور عدم اسراف کے ساتھ ساتھ آپ لباس کی بعض انواع و اقسام کو انتہائی ناپسند کرتے تھے۔ جو کہ درج ذیل ہیں:

عام ریشم سے ناپسندیدگی: ❶

((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَهْدَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمَّ قَالَ: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)) ❷

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ میں ریشم کی ایک قباء پیش کی گئی۔ نبی کریم ﷺ نے (مردوں کے لیے ریشم کی حرمت نازل ہونے سے پہلے) اسے پہنا اور اس کو پہنے ہوئے نماز بھی پڑھی۔ پھر آپ ﷺ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں۔ پھر فرمایا کہ: یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔“

تو نبی کریم ﷺ نے اپنی طبیعت مبارک کی نرمی کے برخلاف ریشم سے تیار شدہ اس لباس کو نہایت سرعت کے ساتھ قوت سے اتار ڈالا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے اس بات کو ناپسند جانا کہ آپ کوئی ایسا لباس پہنیں جو

❶ اس مضمون کی تفصیل کے لیے فتح الباری للعقلاء فی جلد نمبر ۱۰، ص ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۸۵ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

❷ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب القباء و فروج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه ح: ۸۰۱

اہل تقویٰ کے لیے نامناسب ہو۔ ریشمی لباس کو زیب تن کرنا تقویٰ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں اسے درج ذیل حدیث کے موجب وہی شخص پہنتا ہے کہ جو آخرت میں ذلت کو اختیار کرنے والا ہو اور اس کا آخرت میں کوئی خیر و فلاح کا حصہ نہ ہو۔ ”چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) ❶

”دنیا میں ریشم وہی شخص پہنتا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔“

تقویٰ کے کلمہ کا اطلاق تمام اہل ایمان پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی درجہ بندی ضرور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ نِيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥ ﴾ (المائدہ: ۹۳)

”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں جو (پہلے) کھاپی چکے جب وہ (شرک سے) بچیں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ پھر (حرام چیزوں سے) بچیں اور ان کے حرام ہونے کا یقین رکھیں پھر (سب بری باتوں سے) بچیں (یا تقویٰ پر قائم رہیں) اور اچھے کام کریں اور اللہ نیکوں سے محبت رکھتا ہے۔“

تو ہر وہ شخص کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا جائے کہ وہ تقویٰ کی راہ پر چل کھڑا ہو۔ یعنی اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے اپنے آپ کو بچالیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مردوں پر ریشم پہننا حرام کرتے ہوئے فرمایا ہے:

((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)) [آخرجہ البخاری فی کتب الأطعمة، ج: ۵۴۲۶] وَأَخْبَرَ ﷺ بِأَنَّ ((مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)) ❷

”ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ ہی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کچھ کھاؤ پیو..... الخ“ اور پھر نبی کریم ﷺ نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ہرگز اسے نہ پہن سکے گا۔“

❶ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه - ح : ۵۸۳۵

❷ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه - ح : ۵۸۳۲

اس لیے کہ آخرت میں ریشمی اہل جنت کا لباس ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ ﴾ (الحج: ۲۳)

”جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے تلے نہریں پڑی بہہ رہی ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشمی ہوگا۔“

اور دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ ﴾ (الدھر: ۱۲)

”اور جیسا انہوں (اہل ایمان و اسلام) نے دنیا میں صبر کیا تھا اس کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی پوشاک عطا کی جائے گی۔“

چنانچہ اہل جنت کے جنت میں بچھونے بھی ریشمی ہوں گے، ان کے لباس بھی ریشمی اور ان کے محلات میں لٹکے ہوئے پردے بھی ریشمی ہوں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب مال و دولت اور آسائشوں سے یہ سب کچھ بے بہا گنا زیادہ اعلیٰ ہوگا۔

خاص اور قیمتی قسم کے ریشمی کپڑے، دیباچ سے ناپسندیدگی

((قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَبَسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَهْدَى لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: ((نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ)) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِيَتَّبِسَهُ، إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ)) فَبَاعَهُ بِالْفَنِيِّ دِرْهَمًا)) ۱

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک دین دیباچ کی قبا پہنی جو آپ کے لیے تحفہ و ہدیہ میں آئی تھی۔ مگر آپ ﷺ نے اسی وقت اتار ڈالی اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے تو اسے جلد اتار ڈالا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جبریل علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔“ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ

① أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم بُس الحرير وغير ذلك للرجال ح: ۵۴۱۹

آپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جس چیز کو آپ ﷺ نے ناپسند فرمایا وہ مجھے عطا کر دی؟ میرا کیا حال ہوگا؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دی بلکہ میں نے اس بچے دی ہے کہ اسے بچ ڈالو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ قباد و ہزار درہم میں بچ دی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ریشم کی اعلیٰ نسل کہ جس کا تانا بانا دونوں ریشمی ہوتے ہیں دیباچ کو ناپسند کرتے تھے۔ اور جس طرح آپ ﷺ نے عام ریشم کو پہننے سے منع فرمایا تھا اسی طرح ریشم کی اس قسم دیباچ سے بھی منع فرما دیا تھا۔ اور حکم فرمایا:

((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ)) ❶

”نہ عام ریشم پہنو اور نہ ہی ریشم کی اعلیٰ قسم دیبا کا کپڑا پہنو۔“

پیلے اور سرخ رنگ کے کپڑے سے ناپسندیدگی

((عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رِبْطَةٌ مُضْرَجَةٌ بِالْعُصْفُرِ ، فَقَالَ : ((مَا هَذِهِ الرِّبْطَةُ عَلَيْكَ ؟)) فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورًا لَهُمْ ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : ((يَا عَبْدَ اللَّهِ ، مَا فَعَلْتَ الرِّبْطَةُ ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ((أَقْلًا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ؟ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ)) ❷

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک گھاٹی سے اترے۔ آپ ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا تو میں (بالدار چڑے کی پوستین) فروہ پہنے ہوئے تھا کہ جو کسم میں رنگی ہوئی تھی (یعنی سرخ رنگ میں) چنانچہ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا عبد اللہ! یہ فروہ کیسا ہے جو تم نے اوڑھ رکھا ہے؟ میں جان گیا کہ آپ ﷺ نے اسے برا جانا ہے۔ پس میں اپنے اہل خانہ کے پاس جب آیا تو دیکھا کہ تنور جل رہا ہے۔ میں نے فروہ اس تنور میں پھینک دیا۔ اگلے دن میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا: عبد اللہ! وہ فروہ کا کیا

❶ صحیح البخاری/ کتاب الاطعمہ/ باب الأكل فی إثناء فعضص/ حدیث: ۵۴۲۶

❷ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۳۴۳۱۔ کتاب اللباس / ح: ۴۰۶۶

بنا؟ میں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کے متعلق بتلا دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے اسے اپنی کسی بی بی کو کیوں نہ دے دیا؟ عورتوں کے لیے اس رنگ کا پہننا کچھ برا نہیں۔“

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول اللہ ﷺ جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے اپنے اوپر پہنے ہوئے لباس کے رنگ سے متعلق جب جان لیا کہ نبی مکرم ﷺ نے اسے ناپسند فرمایا ہے تو انہوں نے اس سے فوراً خلاصی حاصل کر کے اس کو آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ عصر سے رنگا ہوا کپڑا عورتوں کے لیے پہننے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے زرد رنگ والے لباس سے بھی منع فرمایا ہے۔

((قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ ، وَعَنِ الْقِرَاطَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنِ لِبَاسِ الْمُعْصَفِرِ)) *

”امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سونے کی انگوٹھی، سر کے بنے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا (کہ جن پر تزیین کی شکلیں ہوتی تھیں) اور سجدے، رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی منع فرمایا اور اسی طرح کسم کا رنگا ہوا کپڑا پہننے سے بھی منع فرمایا۔“

رسول اللہ ﷺ نے زرد رنگ کے کپڑے کو صرف دھو لینا قبول نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ نے اسے جلا دینے کا حکم فرمایا ہے۔

((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: ((أَأَمَّكَ أَمْرَتُكَ بِهِذَا؟)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)) *

”چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو (ناراضگی سے) فرمایا: عبد اللہ! کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ جناب عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کیا میں ان کو دھو ڈالوں جی؟ فرمایا: نہیں، بلکہ ان دونوں کپڑوں کو جلا دو۔“

اس کا مفہوم یہ ہے کہ زرد، سرخ رنگ کا لباس تو عورتوں کا لباس ہے اور ان کے جوڑے ان رنگوں میں بنا کرتے ہیں تم نے مرد ہو کر انہیں کیوں پہن لیا؟ اور انہیں جلا دینے کا حکم جو آپ ﷺ نے فرمایا تو اس کے

① أخرجه مسلم في كتاب اللباس ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - ح : ٥٤٣٩

② أخرجه مسلم في كتاب اللباس ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - ح : ٥٤٣٦

بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں: یہ سخت سزا کے طور پر تھا تا کہ آپ ﷺ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو بھی سختی کے ساتھ اس سے منع کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کے ذریعے اس جیسے فعل سے ڈانٹ پلائی جاسکے۔ اور یہ کہ زرد رنگ کا لباس تو کافروں کا لباس ہوتا ہے جیسا کہ ہندو اسے اپنا مذہبی رنگ سمجھ کر پہنتے ہیں۔ اس لیے بھی نبی مکرم ﷺ نے اس کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے: سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان پر زرد رنگ کے دو کپڑے دیکھے تو ان سے فرمایا:

((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا)) ❶

”یہ تو کافروں کے لباس ہیں، تم انہیں مت پہنو۔“

مذکورہ بالا رنگوں والے کپڑوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے لباس تھے کہ جنہیں نبی کریم ﷺ ناپسند فرماتے تھے۔

خصوصی نشانات (بیل بوٹوں اور نقش و نگار) والا کپڑا بھی رسول اللہ ﷺ نہیں پہنتے تھے:

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ خَمِيصَةٌ كَسَاءُ مَرْبَعٍ مِنْ صُوفٍ مَعْلَمٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَثُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ [أَنْبِجَانِيَّةٌ: كَسَاءُ غَلِيظٍ لَا عِلْمَ لَهُ] أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفَاعًا عَنْ صَلَاتِي))، وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عِلْمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي)) ❷

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے (ایک بار) ایک چادر میں نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں ایک بار دیکھا اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: میری چادر! ابو جہم..... عامر بن حذیفہ..... کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیہ والی چادر لے آؤ۔ کیونکہ اس چادر نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔“ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نماز میں اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پس میں ڈرا کہ یہ مجھے کہیں (اللہ کی طرف دھیان سے) غافل نہ کر دے۔“

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے نماز کی مصلحت کی خاطر اس نقش و نگار والے لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی جلدی کی اور اس چیز کے انکار میں بھی جلدی فرمائی کہ جس کے بارے میں خدشے کا امکان تھا۔ اس

❶ دیکھئے: صحیح مسلم / کتاب اللباس / باب النبی عن لبس الرجل الثوب المعصر

❷ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صَلَّى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها: ٣٧٣

حدیث مبارک سے کپڑے کے رنگ اور نقش و نگار سمیت ہر اس چیز کی ناپسندیدگی کا مسئلہ مستتب ہوتا ہے کہ جو آدمی کو نماز سے دوسری جانب مشغول کر دے۔ اور اس حدیث میں اس بات سے بھی باخبر کیا گیا ہے کہ تصویروں اور ظاہری چیزوں سے (جیسے دوران نماز اچانک کوئی آواز اپنی طرف متوجہ کر لے) پاکیزہ دلوں اور پاکباز نفوس میں عام چیزوں سے ہٹ کر اثر ضرور ہوتا ہے۔ (عام چیزوں سے مراد صاف زمین، سادہ جائے نماز، سادہ چٹائیاں، مسجد کی سادہ دیواریں اور فضلیں، درخت، گھاس وغیرہ) اور جب سامنے رکھی ہوئی یا دیوار وغیرہ پر لگی ہوئی تصویریں نمازی آدمی کو نماز سے غافل کر سکتی ہیں تو اسی طرح اس کے لباس پر بنے نقش و نگار بھی ضرور غافل کریں گے بلکہ اس سے زیادہ غفلت کا سبب بنتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ بری شہرت اور ناموری والا لباس بھی نہیں پہنتے تھے
 ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا)) •
 ”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دنیا میں شہرت، ناموری کا کپڑا پہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا اور پھر اس میں انگارے لگا دے گا۔“ (یعنی دہری مصیبت..... ایک رسوائی دوسری تپش..... العیاذ باللہ)

اسلاف میں بعض علماء کرام نے اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلف صالحین..... صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کپڑوں کے بارے میں دونوں شہرتوں اور ناموری کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی انتہائی اعلیٰ نفس قسم کے نقش و نگار اور سجاوٹ والے کپڑے کے ذریعے ناموری و شہرت سے بھی اور بالکل ہی ردی قسم کے میلے کچیلے اور پھٹے پھرانے کپڑے پہن کر خواہ مخواہ لوگوں کی نظروں میں بڑا صالح بننے کی کوشش کے ذریعے ناموری سے بھی۔ شہرت کا مطلب ہوتا ہے: کسی چیز کا واضح ظاہر ہونا اور کسی چیز کو نمایاں، آشکارا کرنا۔ • اور یہاں شہرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا لباس لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ یا تو عام لوگوں کے کپڑوں کے رنگ سے اس کے کپڑوں کا رنگ مختلف ہو کر اور یا پھر کسی خاص طرز و فیشن کے ذریعے۔ تاکہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور آفریں کی نگاہ سے دیکھیں۔ پھر یہ لباس پہننے والا لوگوں پر فخر و تکبر کرے اور اپنے آپ کو ان میں نمایاں

① صحیح سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۹۰۶۔ کتاب اللباس / ح: ۳۶۰۷

② شہرت بمعنی: رسوائی و فضیلت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ذوق کا شعر ہے۔ ۵

پھر کہیں چھپتی ہے جب ظاہر محبت ہو چکی ہم بھی رسوا ہو چکے ان کی بھی شہرت ہو چکی

جانے۔^۱ اور ایسا آدمی چونکہ اس طرح کے لباس کے ذریعے فخر و غرور کا قصد کرتا ہے اس لیے اللہ عز و جل بھی اس لباس کی مخالفت کر کے اسے آخرت میں سزا دیتے ہوئے اس کو رسوا کرے گا۔ بعینہ اس کو بھی اللہ ذوالجلال سزا دے گا جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی بناء پر لمبا کرتا اور گھینٹتا پھرتا ہے۔ وہ ایک ایسے لباس میں چلتا ہے کہ جو اس کے جی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس لباس کے ساتھ زمین میں دھنسا دے گا اور وہ قیامت تک اس لباس میں دھنستا چلا جائے گا۔

اسی طرح گھٹیا اور ردی قسم کے لباس کی کسی مقام پر مذمت کی جاتی ہے اور کسی جگہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب ایسے لباس کے ذریعے پارسائی اور صوفیانہ تکبر کی شہرت مقصود ہو تو پھر یہ لباس قابل مذمت بن جاتا ہے اور اگر اللہ عز و جل کے لیے نہایت کم قیمت والا کوئی لباس بطور تواضع و اظہار عجز و انکساری اختیار کیا جائے تو پھر ایسا لباس اللہ کے ہاں قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اسی طرح نہایت عمدہ اور نفیس قسم کا کپڑا زیب تن کرنا اس وقت قابل مذمت بن جاتا ہے کہ جب اسے فخر و تکبر اور غرور کے نظریہ سے پہنا جائے۔ اور جب اسے خوبصورتی و نفاست کی بنا پر اللہ عز و جل کی نعمت کے اظہار کے لیے زیب تن کیا جائے تو پھر وہی لباس قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نہایت جمیل و پر جلال ہے اور وہ حسن و جمال اور نفاست کو پسند فرماتا ہے۔

۱ جنہیں چار پیسے کا مقدور ہے یاں سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان
موافق نہیں جن سے ایام دوراں نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شاداں

نشہ میں تکبر کے ہے چور کوئی
حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی

(حالی)

فصل سوم: نبی مکرم ﷺ کی پسندیدہ اشیاء

خوشبو: ①

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((حُبَّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ : النِّسَاءُ ، وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) ①

”رسول اللہ نے فرمایا: تمہاری دنیا میں سے مجھے عورتیں (ازواج مطہرات) اور خوشبو (اللہ عزوجل کی طرف سے) پسندیدہ کی گئی ہیں۔ مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔“

نبی مکرم و معظم سید الانبیاء والرسل ﷺ کے جسم اطہر سے نہایت پاکیزہ اور دل کش خوشبو آیا کرتی تھی اور اس خوشبو کے ذریعے اللہ عزوجل نے آپ ﷺ کو مزید معزز بنا دیا تھا۔ اگر نبی معظم ﷺ نے خوشبو نہ بھی لگائی ہوتی تو بھی یہ فطری خوشبو آپ ﷺ کی صفت اور پہچان ہوتی تھی۔

((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ لِيْهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَارٍ)) ②

”چنانچہ سیدنا جابر بن سمرة بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ ﷺ اپنے گھر جانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ ﷺ کے ہمراہ چل کھڑا ہوا۔ اسی دوران کچھ بچے آپ ﷺ کے سامنے آ گئے۔ آپ ﷺ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے بھی رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا کہ آپ نے خوشبو ساز کے خوشبو والے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔“

① تفصیل کے لیے: (۱)..... ابن قیم رحمہ اللہ کی: زاد المعاد جلد نمبر ۴ ص ۲۷۸..... ص ۲۸۰ (۲)..... امام نووی رحمہ اللہ کی: شرح صحیح مسلم، جلد نمبر ۱ ص ۱۰، ص ۸۵ جلد نمبر ۶ ص ۱۳۵ دیکھ لیجئے۔

② صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۳۱۲۴

③ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب طيب ريحه ﷺ ، ولين مسه - ح : ۶۰۵۲

اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ خوشبو کو پسند بھی فرماتے اور اس بات کو نہایت ناپسند کرتے کہ آپ ﷺ کے وجود اطہر سے کسی قسم کی بدبو آئے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْكَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ فَذَكَرَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهُ، فَلَبَسَهَا، فَلَمَّا عَرَقَ وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَذَفَفَهَا، وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ)) •

”انہوں نے نبی کریم ﷺ کے لیے اوپر اوڑھنے والی کالے رنگ کی دھاری دار اونی چادر بنوائی۔ راوی حدیث جناب مطرف رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے کالے رنگ کو بھی بیان کیا اور نبی کریم ﷺ کے جسم اطہر کی سفیدی کو بھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اوڑھا اور جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ ﷺ نے اس چادر میں سے اون کی بو محسوس کی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے اتار دیا۔ آپ ﷺ خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔“

نبی کریم ﷺ کا پسینہ بھی خوشبو دار تھا۔ اور آپ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ آپ کا پسینہ خوشبو کے علاوہ کسی اور بو کا ہو۔

((قَالَ أَنَسُ: مَا شَمَمْتُ عَنَبْرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكَ وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) •

”چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر، نہ کستوری اور نہ ہی کوئی اور اعلیٰ قسم کی خوشبو ایسی سونگھی جیسی رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک کی خوشبو تھی۔ (اور میں نے نہ دیباچ، نہ حریر اور نہ ہی کوئی اور نرم چیز چھوئی کہ جس طرح کی نرمی رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک و اطہر میں تھی۔“)

بلکہ نبی معظم ﷺ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو دار تھا اور جب کوئی صحابی اس بات کی خواہش رکھتا کہ وہ آپ ﷺ کی خوشبو سے خوشبو حاصل کرے تو وہ کسی چیز میں آپ ﷺ کا پسینہ محفوظ کر لیتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور وہاں دوپہر کے قیلولہ کے لیے سو گئے۔ اسی دوران آپ ﷺ کو پسینہ آ گیا۔

((وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَبَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟)) قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجَعَلُهُ فِيْ

① مسند أحمد، رقم: ۲۴۸۸۴، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح۔ ۱۳۲/۶۔ ۲۰۰۱۷

② أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب طيب ريحه ﷺ، إسناده صحيح: ۶۰۵۳

طَيِّبًا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ)) •

”جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ ﷺ کا پسینہ پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں۔ اسی دوران آپ ﷺ کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا: ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! آپ کا یہ جو پسینہ ہے ناں! اسے ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں اور وہ خود سب سے بڑھ کر خوشبو ہے۔“

تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کے پسینہ کو کسی خوشبو میں ملا کر شیشی میں بھر لیتیں تاکہ آپ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتی رہیں۔ (یاد رہے کہ عیام سلیم رمیضاء بنت ملحان رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے تیمال میں سے آپ ﷺ کی نہایت قریبی ایک محرم رشتہ دار تھیں)

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ خوشبو کو پسند فرماتے اور اپنے وجود اطہر علیہ التحیۃ والسلام کی خوشبو کے باوجود اکثر اوقات خوشبو کا استعمال فرشتوں سے ملاقات، وحی کے حصول اور اہل ایمان و اسلام کے ساتھ نشست و برخاست کی خاطر بکثرت فرماتے تھے۔ •

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس بنا پر کہ خوشبو روح کی غذا ہے اور روح تمام جسمانی قوتوں کی سواری ہے اور یہ قوتیں خوشبو اور پاکیزگی و نفاست کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ تو پھر یہ خوشبو دماغ کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور دل کو بھی۔ اسی طرح اندرونی تمام اعضاء کو بھی۔ خوشبو دل کو خوشی پہنچاتی ہے، اس کے ذریعے نفس خوش ہوتا اور روح مبسوط ہوتی ہے۔ یہ خوشبو روح کے لیے سب سے سچا نسخہ ہے اور اسے نرم کرنے کے لیے نہایت ہی اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ خوشبو اور پاکیزہ روح کے درمیان نہایت قریبی تعلق ہے۔ دنیا جہان کے تمام پاکباز لوگوں میں سب سے زیادہ پاکباز اور بزرگ شخصیت محمد رسول اللہ ﷺ کے نزدیک خوشبو سب پسندیدہ چیزوں سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔

خوشبو کے کچھ خواص بھی ہیں۔ (۱)..... اسے ملائکہ پسند کرتے ہیں۔ (۲)..... شیطان اس سے دور بھاگتے ہیں۔ شیطانوں کو انتہائی بدبودار بوسب سے اچھی لگتی ہے۔ اس لیے: (۳)..... پاکیزہ روحوں خوشبو کو پسند کرتی ہیں۔ جبکہ خبیث اور پلید روحوں بدبو کو پسند کرتی ہیں۔ ہر روح اپنے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیز کی طرف ہی مائل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں جبکہ پاک مرد پاک عورتیں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اصول اگرچہ

عورتوں اور مردوں کے بارے میں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و اقوال بھی ایک دوسرے کو پہنچتے اور زیر بحث آتے ہیں۔ اسی طرح گندگی و پاکیزگی کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں، لباس، بو اور خوشبو وغیرہا سے ان کے الفاظ کے عموم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے یا ان کے عمومی معنی کے ساتھ۔“

خوشبو سے محبت اور اس کی پسندیدگی مزاج کے اعتدال اور اخلاق کے اعلیٰ تر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور نبی کریم ﷺ فرشتوں سے سرگوشیاں کرنے کی وجہ سے خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں جبکہ انہیں بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ہر اس شخص کو مسجد میں آنے سے منع فرما رکھا ہے کہ جو لہسن یا پیاز کھا کر آیا ہو۔

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ)) وَقَالَ مَرَّةً: ((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ

وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) •

”جو شخص لہسن والی اس ترکاری کو کھائے۔“ اور ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص پیاز کھائے یا

لہسن یا گیندنا تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ بلاشبہ فرشتے ہر اس چیز سے تکلیف

محسوس کرتے ہیں کہ جس چیز سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہوں۔“

لیکن یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لہسن، پیاز اور گیندنا کو کھانا حرام قرار نہیں دیا بلکہ آپ ﷺ خود انہیں کھاتے نہیں تھے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ فرشتوں سے سرگوشی فرمایا کرتے تھے کہ جو ان چیزوں کی بو سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔

((وَقَالَ ﷺ:)) ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا

أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)) •

”اور (جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص لہسن یا پیاز

کھائے ہوئے ہو وہ ہم سے دور ہے۔“ یا فرمایا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا (فرمایا کہ)

اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہنا چاہیے۔“

((فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ

لَهَا رِيحًا ، فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ ، فَقَالَ : ((قَرِّبُوهَا)) - إِلَى

① أخرجه مسلم في كتاب المساجد ، باب نهى أكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد - ح : ١٢٥٤

② أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث - ح : ٨٥٥

بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ : ((كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تَنَاجِي)) ❶

”چنانچہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں کئی قسم کی سبزیاں، ترکاریاں تھیں۔ (پیاز یا گندنا بھی) آپ نے اس میں بومحسوس کی اور اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ چنانچہ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ ﷺ کو بتلا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سالن اس کی طرف بڑھا دو۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ آپ ﷺ یہ سالن کھانا نہیں چاہتے تو اس نے کھالیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم کھاؤ میری جن (فرشتوں) سے سرگوشی رہتی ہے ان سے تمہاری سرگوشی نہیں ہوتی۔“

نبی کریم ﷺ خوشبو سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اسے واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خوشبو کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔

اور درج ذیل حدیث میں خوشبو واپس نہ کرنے کی حکمت بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ ، فَإِنَّهُ طِيبُ الرِّيحِ ؛ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ)) ❷
”جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے اسے چاہیے کہ اس کو واپس نہ کرے۔ اس لیے کہ خوشبو ہوا پا کیزہ بناتی ہے اور بوجمل فضا کو ہلکا (خفیف) کرتی ہے۔“

نبی اکرم ﷺ اپنے اکثر احوال و اوقات میں خوشبو لگاتے اور اس کا حکم بھی فرماتے تھے۔

چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسَوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ)) وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ : ((وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ)) ❸

”ہر جوان پر جمعہ والے دن نہانا اور مسواک کرنا لازم ہے۔ اور جتنی میسر ہو تھوڑی سی لگالے۔“ اور خوشبو کے بارے میں تو فرمایا کہ: اگرچہ عورت کی خوشبو ہی کیوں نہ ہو۔“

❶ أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب ماجاء في الثوم النبی والبصل والکراث - ح : ۸۵۵

❷ صحيح سنن أبي داود ، رقم : ۳۵۱۵ - كتاب الرجل / ح : ۴۱۷۲

❸ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ح : ۱۹۶۰

اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے مرد کے لیے ضرورت کے تحت عورتوں والی خوشبو کے استعمال کو جائز قرار دیا مگر یہ ہے کہ جب مردانہ خوشبو میسر نہ ہو۔ تو اس سے اس معاملہ کے نہایت متاکد ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ عورتوں کی خوشبو میں اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو پوشیدہ۔ عورت جب مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کرے یا کسی اور طرف گھر سے باہر نکلنے کا تو اس کے لیے شریعت میں ہر وہ خوشبو مکروہ و ناپسندیدہ ہے کہ جو محسوس کی جاسکے۔ البتہ مردوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس کا رنگ ظاہر نہ ہو لیکن اس کی خوشبو محسوس کی جاسکے۔ شریعت مطہرہ میں مسلمان مردوں کے لیے جمعہ والے دن، عیدین والے دنوں میں اور مجالس ذکر و علم میں حاضر ہونے پر، اہل اسلام و ایمان کے ساتھ میل ملاقاتوں کے وقت خوشبو کا لگانا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاقات کے وقت بھی۔

سب سے زیادہ عمدہ خوشبو مسک (یعنی کستوری) کی ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)) •

”سب سے عمدہ خوشبو مسک ہوا کرتی ہے۔“

جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صدیقہ و طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا:

((بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حُرْمِهِ؟)) قَالَتْ: ((بِأَطْيَبِ الطِّيبِ)) •

”آپؐ نے رسول اللہ ﷺ کو (حجۃ الوداع کے) احرام باندھنے سے قبل آپ ﷺ کے احرام کو کون سی خوشبو لگائی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: سب سے عمدہ (مسک، کستوری کی) خوشبو۔“

مسواک: •

((قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَقَّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السَّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ، فَقُلْتُ: أَخَذَهُ لَكَ؟))

① دیکھئے: صحیح الجامع الصغیر حدیث: ۱۳۰۲

② اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام۔ ح: ۲۸۲۹

③ تفصیل کے لیے: (۱) صحیح مسلم للنووی جلد نمبر ۳ ص ۱۴۲ تا ص ۱۴۴ (۲) فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۱ ص ۳۵۶، جلد نمبر ۲ ص ۳۷۷ (۳) فیض القدر للمناوی جلد نمبر ۴ ص ۱۴۷ تا ص ۱۴۸ (۴) شرح سنن النسائی للسيوطی جلد نمبر ۱ ص ۱۹، ص ۲۰ (۵) فارس علوان کی: وفي الصلوة صحة و وقاية ص ۵۳ تا ص ۵۵۔

فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَّاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلَيْسَ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيْتَنَّهُ ، فَأَمَرَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوعًا - أَوْ عُلبَةً ، يَشْكُ عُمَرُ - فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ)) ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : ((فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) ، حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ)) •

”صدیقہ و طاہرہ ام المؤمنین و المومنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اللہ کریم کا ایک انعام میرے اوپر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ ﷺ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت میرے اور آپ ﷺ کے لعاب دہن ایک ساتھ جمع کر دیا تھا۔ اس آخری وقت میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر گھر میں آئے اور ان کے ہاتھ میں اس وقت مسواک تھی۔ نبی مکرم ﷺ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں نے پوچھا آپ ﷺ سے پوچھا: یہ مسواک آپ ﷺ کے لیے لے لوں؟ آپ ﷺ نے سر کے اشارے سے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک عبد الرحمن سے لے لی مگر رسول اللہ ﷺ اسے چبانہ سکے۔ میں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ ﷺ کے لیے اسے نرم کر دوں؟ تو آپ ﷺ نے سر کے اشارے سے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ ﷺ نے اس کو دانتوں پر پھیرا۔ آپ ﷺ کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی تھی یا (راوی حدیث عمر بن سعید رحمہ اللہ) کو شک ہے کہ ان کے استاذ ابن ابی ملیکہ نے چھاگل کہا یا یوں کہا کہ) پانی کا کٹورا رکھا تھا۔ آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں بار بار ڈالتے اور پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر پھیر کر فرماتے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“۔ موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ ﷺ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے: ”فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى“۔ ”اللہ! بلند مرتبہ رفیقوں (انبیاء و رسل) میں رکھو!“ حتیٰ کہ آپ ﷺ کی مبارک روح جسد اطہر سے نکل گئی اور آپ ﷺ کا ہاتھ گر گیا۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرَضَةٌ لِلرَّبِّ)) [أخرجه

البخاري في كتاب الصيام ، باب سواك الرطب واليابس للصائم] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَحْصِيْ أَوْ أَعْدُ)) •

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سواک منہ کو پاک رکھنے والی اور اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بنتی ہے اور سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو روزے کی حالت میں بے شمار دفعہ وضو کے وقت سواک کرتے دیکھا ہے۔“

ویسے تو ہر درخت کی سواک جائز ہے مگر ”اراک..... پیلو“ کے درخت کی سواک افضل ہے۔ اس درخت کی جڑ کی سواک کی ایک خاص خوشبو اور خاص کڑوا سا ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ ہر وقت اسے کیا جاسکتا ہے لیکن پانچوں نمازوں کے وقت اس کا استعمال مستحب ہے۔ اسی طرح سوکر اٹھ جانے کے بعد بھی۔ درمیانی قسم کی سواک کرنی چاہیے یعنی نہ زیادہ سخت اور نہ ہی زیادہ نرم۔ اور مستحب یہ ہے کہ آدمی سواک کو اپنے دانتوں کے تمام سامنے اور پچھلے والے حصوں پر خوب رگڑ کر پھیرے، اسی طرح دانتوں اور ڈاہروں کی جڑوں پر بھی، تاکہ طہارت و صفائی خوب اچھی طرح سے ہو سکے اور یہ بھی مستحب ہے کہ سواک کا آغاز منہ کی دائیں جانب سے کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے بہت سارے اسباب کی بنا پر پورے اصرار کے ساتھ سواک کے استعمال، منہ کو نظیف رکھنے اور دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے پر تاکید فرمائی ہے اور ان اسباب میں سے زیادہ ترکو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ آپ ﷺ مختلف حالات اور مختلف اوقات میں خوب سواک کرنے پر بہت زیادہ حریص تھے۔ ان میں سے چند ایک کو بالا اختصار بیان کرتے ہیں۔

(۱) بوقت وضو:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)) •

”اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: اگر میں اپنی امت پر

① أخرجه البخاري في كتاب الصيام ، باب سواك الرطب واليابس للصائم ح :

② أخرجه البخاري في كتاب الصيام ، باب سواك الرطب واليابس للصائم ح :

مشقت (مشکل) نہ جانتا تو میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم وجوہاً دے دیتا۔“
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سونے سے قبل، سوکراٹھ جانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک ضرور کیا کرتا ہوں اور میرا یہ عمل اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے مسواک کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ فرماتے ہوئے سنا تھا۔

(ب)..... نماز کے وقت:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) •

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم ضرور کرتا۔“

ابن دقیق العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں: نماز کے لیے تیار ہونے پر مسواک کے مستحب ہونے میں راز یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے مامور ہیں کہ عبادت کے شرف کا اظہار کرنے کی خاطر ہم کمال اور طہارت و نظافت کی مکمل حالت میں ہوں۔ جناب زید بن خالد رحمہما اللہ مسجد نبوی میں نمازوں کے لیے آتے تو آپ کی مسواک اس طرح آپ کے کانوں پر ہوتی جس طرح کاتب (کلرک) کے کان پر اس کی قلم ہوتی ہے۔ آپ مسواک کیے بغیر نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ مسواک کر کے اسے پھر اس کی جگہ پر رکھ دیتے۔

(ج)..... تہجد کے وقت:

((عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ)) •

”سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف فرماتے تھے۔“

یہاں حدیث میں مذکور ”الشو ص“ کا مطلب ہے: دھونا، صاف کرنا اور رگڑنا۔ ایک معنی یوں کیا گیا ہے: نیچے سے اوپر تک دانتوں پر مسواک کو پھیرتے، رگڑتے رہنا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس اثر مذکور میں

① أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ح: ٨٨٧

② أخرجه البخاري في كتاب التهجّد، باب طول القيام في صلاة الليل ح: ١١٣٦

نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کا مستحب ہونا مذکور ہے۔ اس لیے کہ نیند منہ کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کی متقاضی ہوتی ہے اور یہ ذائقہ وغیرہ کا بدلنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ معدے کے بخارات جو اس کی طرف نیند میں چڑھے رہتے ہیں۔ اور مسواک صفائی کا آلہ ہے اس لیے جب منہ اس کا متقاضی ہو تو اس وقت مسواک کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اور یہاں اثر مذکور میں لفظ ”من الليل“ رات کے وقت..... سے مراد ہر حالت میں ہے۔ (یعنی رات کے کسی بھی حصے میں جب بھی جاگ آجائے) کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھ جائے۔

(د)..... گھر میں داخل ہوتے وقت:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ))^①
 ”ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم ﷺ جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ ابتداء مسواک سے کرتے۔“

اس حدیث میں تمام اوقات میں، شدت اہتمام اور پورے تکرار سے مسواک کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں سے گفتگو کے وقت بسا اوقات منہ کی بو بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کے تقاضے کے تحت اس کا ازالہ ضروری ہے اور اس حدیث میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مسواک کرنے کے استحباب کی دلیل موجود ہے۔

(ه)..... بیماری کے وقت:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنْ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَأَعْطَانِي فَقَضَمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى صَدْرِي))^②

”ام المومنین والمومنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ کے آخری دن کی بات ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسواک تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا: عبد الرحمن! یہ مسواک مجھے دودے۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی۔ میں نے اسے اچھی طرح چبایا

① أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب السواك ح : ٥٩١

② أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ح : ٤٤٥٠

اور نرم کر کے جھاڑ کر نبی کریم ﷺ کو دے دی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وہ مسواک کی۔ اس وقت آپ ﷺ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔“

تو اس اثر میں بھی نبی کریم ﷺ کے مسواک کے بغیر باوجود اس کے آپ سخت مرض کی حالت میں تھے نہ رہ سکنے کی بنا پر مسواک کے معاملہ کے متاکد ہونے کی دلیل موجود ہے۔

اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نبی معظم ﷺ دوسرے مختلف اوقات میں بھی مسواک کرتے تھے۔

((فَعَنْ أَبِي بُرْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكِ يَدِهِ، يَقُولُ: ((أُعْ، أُعْ)) وَالسِّوَاكُ فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ)) •

”چنانچہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے والد صحابی رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ ﷺ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا۔ آپ ﷺ کے منہ سے ”اع اع“ کی آواز نکل رہی تھی۔ اور مسواک آپ ﷺ کے منہ میں تھی۔ گویا کہ آپ تے کر رہے ہوں۔“ (یعنی خلق مبارک سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی)

اس حدیث سے زبان پر کافی آگے تک مسواک کرنے کی مشروعیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دانتوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ چوڑائی کی صورت میں مسواک کی جائے۔ اس اثر میں مسواک کی تاکید مذکور ہے اور یہ کہ مسواک صرف دانتوں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اور یہ مسواک کرنا نظافت و طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ صرف منہ کی غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے۔

نبی مکرم ﷺ کی اس ضمن میں کیفیت یہ تھی کہ آپ ﷺ مسواک کے بارے میں اپنی نصیحتوں کو بار بار دہراتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ آپ ﷺ نے کہیں اپنے اصحاب سے کچھ زیادہ ہی نہ کہہ دیا ہو۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)) •

”میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔“

یعنی تم سے میں اسے مسلسل کرتے رہنے کے مطالبہ کے تکرار میں مبالغہ سے کام لے چکا ہوں اور نبی

مکرم ﷺ نے فرمایا:

① أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك ح : ٢٤٤

② دیکھئے: صحيح البخاري كتاب الجمعة/باب السواك يوم الجمعة/حديث : ٨٨٨

((عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ)) ❶

”دس چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے“

اور آپ ﷺ نے ان میں مسواک کو بھی شمار فرمایا۔

اور یہ سب کی سب توصیات اس سبب سے ہیں کہ:

((الْمَسْوَاكُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُرِضِي الرَّبَّ)) ❷

”مسواک منہ کو پاکیزہ رکھتی ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔“

مسواک کرنا مسنون اور دین کے توابع اور اس کے مکملات میں سے ہے۔ اس سے دانتوں میں چمک آتی

ہے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں مسواک کرنا مکروہ و ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے فوائد میں سے یہ ہے

کہ: (۱)..... مسواک منہ کو پاک صاف رکھتی ہے۔ (۲)..... مسواک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔

(۳)..... دانتوں سے میل پچیل صاف کر کے انہیں چمکدار بناتی ہے۔ (۴)..... یہ منہ کی بو، سانس کو خوشبودار

بناتی ہے۔ (۵)..... دانتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ (۶)..... حلق کو بلغم، گندے مواد کو صاف کر کے

رطوبت کو ختم کر دیتی ہے۔ (۷)..... مسواک اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ (۸)..... کھانے کو ہضم

کرتی ہے (۹)..... سردرد کو سکون پہنچاتی ہے (۱۰)..... داہڑوں کے درد کو ختم کر دیتی ہے اور (۱۱)..... معدے کو

درست کر کے اسے مضبوط کرتی ہے۔

اس بڑے اہتمام کے پیش نظر کہ جس پر مسواک کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کاربند رہے۔ اس

پر چند ایک نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں اور یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسواک کے چند ایک ایسے فوائد اور بہت سارے

امتیازات ہیں کہ جن سے یہ ”ٹوٹھ برش اور ٹوٹھ کریم“ پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس ضمن میں یہ دونوں مسواک کا مقابلہ

نہیں کر سکتے۔ تفصیل فارس علوان کی کتاب: ”فی الصَّلَاةِ صِحَّةٌ وَقَايَةُ“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مغرب کے لوگوں نے بالآخر منہ اور دانتوں پر مسواک کے نہایت ہی نفع بخش فوائد جب جان لیے تو انہوں

نے بھی ٹوٹھ پیسٹوں کے ساتھ اراک کی مسواک کا پوڈر ملانا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے اس کے پوڈر سے ٹوٹھ

پیشیں بنا کر ان کے نام بھی مسواک کے نام پر رکھ لیے۔ مگر شرف و منزلت کے اعتبار سے بذاتہ مسواک ہمارے

لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ نبی مکرم ﷺ کے مبارک منہ کے اندر، آپ ﷺ کے اطہار اہل بیت کے (ازواج

❶ تفصیل کے لیے دیکھیے: صحیح مسلم / کتاب الطہارۃ / باب خصال الفطرۃ

❷ دیکھیے: صحیح الجامع الصغیر: حدیث: ۳۶۹۶

مطہرات و آل بیت) کے مبارک مونہوں میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مونہوں میں اور تابعین کرام رحمہم اللہ اجمعین کے مونہوں میں بھی مسواک ہی استعمال ہوتی تھی اور یہ کہ اللہ عزوجل نے اس امت کے لیے مسواک کو ہی مشروع قرار دیا ہے۔

سر اور ڈاڑھی کے بالوں کے لیے سب سے پسندیدہ: زرد رنگ

((عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ - : ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ لِحْيَتَهُ بِالْصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِيَّ ثِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ بِالْصُّفْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ بِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانَ يَصْنَعُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ)) ❶

”جناب زید بن اسلم رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں کہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ڈاڑھی کو زرد رنگ لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے کپڑے زرد رنگ سے بھر جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: آپ زرد رنگ کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی زرد رنگ کے ساتھ ہی اپنی ڈاڑھی مبارک کو رنگا کرتے تھے۔ اور اس ضمن میں آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس رنگ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی اور یہ کہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پگڑی سمیت اپنے تمام کپڑے زرد رنگ سے رنگ لیا کرتے تھے۔“

((وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهْنُ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهْنُ بِالزَّعْفَرَانِ ؟ قَالَ : لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ إِذَا صَبَّغَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَّهْنُ بِهِ ، وَيَصْنَعُ بِهِ ثِيَابَهُ)) ❷

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے زعفران سے رنگا کرتے تھے اور تیل بھی زعفران کا لگاتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: آپ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے زعفران سے کیوں رنگتے ہیں اور اس کی خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا: اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے زعفران رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سارے رنگوں سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کا تیل لگاتے اور اسی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو رنگوا لیا کرتے تھے۔“

❶ صحیح سنن أبي داود، رقم: ۳۴۲۹۔ کتاب اللباس / ح: ۴۰۶۴) وهو صحيح الاسناد / الالبانی رحمہ اللہ

❷ مسند أحمد، رقم: ۵۷۱۷ وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح: ۹۷/۲

رسول اللہ ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان میں ڈاڑھیاں رنگنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ))^①

”یہود و نصاریٰ اپنی ڈاڑھیوں کو رنگا نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔“ (اور ڈاڑھیاں رنگا کرو)

نبی مکرم ﷺ اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے اور آپ ﷺ خود اپنی ڈاڑھی مبارک کو رنگا کرتے تھے۔ اس ضمن میں زرد رنگ سے زیادہ پسندیدہ کوئی دوسرا رنگ آپ ﷺ کے نزدیک نہ تھا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنی ڈاڑھی مبارک کو رنگا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارک میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خضاب کی مشروعیت میں علت دراصل یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہے۔ اسی بات سے خضاب کے مستحب ہونے کی تاکید ہے۔ رسول اللہ ﷺ یہود و نصاریٰ کی شدت سے مخالفت کرتے اور اس کا حکم بھی فرماتے تھے (اس لیے کہ ان دونوں ملتوں نے اللہ عزوجل کی ذات اقدس، انبیاء کرام علیہم السلام اور اسلام کا کھل کر مذاق اڑایا اور ان سب کی مخالفت میں انتہا کر دی تھی) البتہ یہ جائز ہے کہ زرد رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کے ساتھ بھی ڈاڑھی کی سفیدی کو بدل دیا جائے۔ جیسے کہ سرخ رنگ کے ساتھ یا کالے اور سرخ رنگ کے مابین والے رنگ کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ انصار کے چند بوڑھے لوگوں کے پاس تشریف لائے کہ جن کی ڈاڑھیاں سفید تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ))^②

”ڈاڑھیوں کو سرخ کرلو (مہندی لگا کر، یا کسی اور خضاب کے ذریعے) یا پھر زرد کرلو اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مخالفت کرو۔“

سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكُتْمُ))^③

”بلاشبہ اس بڑھاپے کے تغیر کے لیے مہندی اور وسمہ بھی کیا اچھی چیز ہے۔“

وسمہ ایک قبض کرنے والی جنگلی بوٹی ہوتی ہے۔ اس کے دانے ہوتے ہیں کہ جن سے سیاہی مائل سرخ رنگ نکالا جاتا ہے۔ جبکہ مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر لگانے سے سیاہی مائل سے رنگ نکل آتا ہے۔

① دیکھئے: صحیح البخاری/ کتاب اللباس/ باب الخضاب/ حدیث: ۵۸۹۹

② دیکھئے: مسند احمد حدیث: ۲۲۱۸۴، وقال حمزه الزین: اسنادہ صحیح

③ سنن ابی داؤد/ کتاب الترجل/ باب فی الخضاب/ حدیث: ۴۲۰۵ و اسنادہ صحیحہ۔ الالبانی

اور اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی اور وسمہ کا رنگ تمام رنگوں سے زیادہ عمدہ رنگ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سفید بالوں کو بدل دیا جائے۔ مگر یہ ہے کہ صرف انہی دونوں رنگوں پر اس ضمن میں اکتفاء نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ دوسرے رنگ بھی خوبصورتی کے اصل میں ان دونوں کے ساتھ صیغۃ تفصیل کی دلالت کے ساتھ ان دونوں کی مشارکت میں مذکور ہیں۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے مہندی اور وسمہ کے ذریعے خضاب لگایا جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف مہندی کے ذریعے ہی خضاب لگایا تھا۔^①

اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ مہندی اور وسمہ کو ملا کر خضاب لگایا کرتے تھے۔ جبکہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف مہندی لگایا کرتے تھے، آپ ﷺ اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا تے نہیں تھے۔

لیکن یہ ہے کہ کالے رنگ کے ساتھ بالوں کو خضاب نہ لگایا جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ فتح مکہ والے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو (جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے) نبی کریم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال ایک سفید بوٹی (تغامہ) کی مانند بالکل سفید ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ))^②

”اس بڑھاپے کو کسی رنگ سے بدل ڈالو اور کالے رنگ سے اجتناب کرنا۔“

علماء کرام نے کالے رنگ کے ساتھ خضاب کرنے کی مکروہیت کا فتویٰ دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تو اس کی حرمت کی طرف مائل ہیں اور فرمایا ہے: ”صحیح ترین قول کے مطابق ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے سرخ یا زرد رنگ کے ساتھ سفید بالوں کو خضاب کرنا مستحب ہے جبکہ کالے رنگ سے خضاب کرنا حرام ہے۔“ ایک فتویٰ یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی اور نبی مکرم ﷺ کے فرمان: ”وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ“ کے موجب قابل اختیار حرمت ہے۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ))^③

① دیکھئے: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب شبیہ ﷺ / حدیث: ۶۰۷۶

② صحیح مسلم / کتاب اللباس والزینۃ / باب استحباب خضاب الشیب

③ صحیح سنن أبی داود، رقم: ۳۵۴۸۔ کتاب الرجل / ح: ۴۲۱۲

اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: آخر زمانے میں ایک ایسی قوم بھی ہوگی جو کالا خضاب کیا کریں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ ”تو یہ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈاڑھی اور سر میں واقع بڑھاپے کے سفید بالوں کو کبوتروں کے سینوں والے کالے بالوں کی طرح کہ جن کا اغلب رنگ سیاہ ہوتا ہے کالے رنگ کے ساتھ رنگیں گے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکیں گے جبکہ اس کی خوشبو تو جیسا کہ حدیث میں ہے پانچ سو سال اکا، مسافت سے آنے لگے گی۔

فصل چہارم:..... مختلف پسندیدہ جات

نبی کریم ﷺ زوال کے بعد عمل صالح پیش کرنا پسند فرماتے تھے
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ
الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَيَقُولُ: ((إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَأُجِبُ أَنْ أَقْدِمَ فِيهَا عَمَلًا
صَالِحًا)) ❶

”جناب عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ زوال کے بعد نماز ظہر سے قبل
چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور فرماتے: بلاشبہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور میں اس
بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل پیش کروں۔“

کہا جاتا ہے کہ: یہ چار رکعات ظہر کی سنتیں نہیں تھیں بلکہ یہ الگ مستقل ایک نماز تھی۔ جسے نبی کریم ﷺ
زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کا سبب دن کا آدھا آدھا ہونا اور سورج کا ڈھلنا تھا۔ عبد اللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ زوال کے بعد آٹھ رکعات پڑھتے اور فرماتے: یہ آٹھ رکعات تہجد کی نماز کے برابر انہی جیسی ہو جاتی
ہیں اور اس کا راز یہ ہے کہ دن کا وسط النہار رات کے نصف اللیل کی طرح ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے
(رات کی طرح) وسط النہار زوال شمس کے بعد کھول دیے جاتے ہیں۔ اور نصف اللیل کے بعد آسمان دنیا پر نزول
الہی کا حصول ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں وقت اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی رحمت سمیٹنے کے ہوتے ہیں۔ دن کے
وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نصف اللیل کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جیسے اس
کی شان کو لائق ہے تشریف لے آتے ہیں۔ ❷

نبی کریم ﷺ کے خاندان میں سے ایک اور محبوب شخصیت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا
((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَيْتَ لَهُ هَدِيَّةً فِيهَا قِلَادَةٌ مِنْ جَزَعٍ،
فَقَالَ: ((لَا دَفْعَ لَهَا إِلَى أَحَبِّ أَهْلِيَّ إِلَيَّ)) فَقَالَتِ النِّسَاءُ: ذَهَبَتْ بِهَا ابْنَةُ أَبِي

❶ مسند احمد: ۱۵۳۳۲ وقال أحمد الزين: اسنادہ صحیح۔

❷ تفصیل کے لیے دیکھئے: زاد المعاد جلد نمبر ۱ ص ۳۰۹

فَحَاقَهُ: فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فَعَلَقَهَا فِي عُنُقِهَا)) ❶

”ام المؤمنین والمومنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو عقیق ❷ کے ساتھ پرویا ہوا ایک ہار ہدیہ تحفہ میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ ہار اپنے خاندان میں سے مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو دوں گا۔ ازواج مطہرات کہنے لگیں: بس یہ ہار تو سمجھیے کہ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا لے گئیں۔ مگر نبی کریم ﷺ نے اپنی نواسی سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور یہ ہار ان کی گردن میں ڈال دیا۔“ (امامہ اس وقت بالکل بچی تھیں۔)

نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کی یہ پیاری نواسی سیدہ امامہ آپ ﷺ کی نحت جگر سیدہ زینب اور سیدنا ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہما کی بیٹی تھیں۔

نبی کریم ﷺ کی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رحمت و شفقت اور ان کا دل رکھنے کی خاطر یہ معاملہ تھا کہ آپ ﷺ نے ایک دن نماز میں انتہا درجے کے خشوع و خضوع کی محافظت پر ان کی طبیعت و خواہش کو مقدم فرمادیا۔ ((فَعَنَ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا)) ❸

”جیسا کہ سیدنا ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس (مسجد میں) اس حال کے اندر تشریف لائے کہ سیدہ امامہ بنت ابوالعاص رضی اللہ عنہا (کہ جو اس وقت بالکل بچی تھیں) کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور پھر اسی حالت میں آپ ﷺ نے نماز پڑھائی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ رکوع کرتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب رکوع (اور سجدہ) سے سر اٹھاتے تو پھر ان کو اٹھا لیتے۔“

تو رسول اللہ ﷺ کی اپنی پیاری نواسی سیدہ امامہ بنت ابوالعاص رضی اللہ عنہا کے ساتھ رحمت و شفقت کا عالم تھا

❶ مسند أحمد، رقم: ۲۴۵۸۵، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن ۱۰۱/۶ - ۲۵۲۱۱

❷ عقیق سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس پر مختلف رنگوں کی دھاریاں ہوتی ہیں۔

❸ آویزہ تیرے گلوں کا ہو، اس امید پر کیا کیا عقیق کانِ یمن سے نکل گیا عموماً اس پتھر کو زیور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بالخصوص انگوٹھی اور بلی میں۔

ملی جو بے وطنی میں ذرا بھی آسائش عقیق جا کے عدن میں، گھر یمن میں رہے

❹ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح: ۵۹۹۶

کہ جب آپ رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو آپ ﷺ کو ان کے بارے میں خدشہ ہوتا کہ وہ کہیں کندھے سے گرنے جائیں، اس لیے آپ انہیں زمین پر بٹھا دیتے۔ اور ان کی یہ حالت تھی کہ (نانا جان) نبی کریم ﷺ کے ساتھ چمپی رہتیں، زمین پر صبر نہ کر سکتیں اور آپ ﷺ سے الگ ہونے پر چیخنے لگتیں۔ چنانچہ آپ ﷺ ضرورت محسوس کرتے کہ جب کھڑے ہوں تو اسے پھراٹھالیں۔

جناب سعد مولیٰ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ ﷺ کو اچھا لگنا

((عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ؛ أَعْتَقُ سَعْدًا)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا لَنَا مَا هُنَّ غَبْرُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعْتَقُ سَعْدًا، أَتَتَكَ الرِّجَالُ أَتَتَكَ الرِّجَالُ)) يَعْني السَّيِّئُ)) ❶

”سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام جناب سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کو ان کی خدمت نہایت اچھی اور عمدہ معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر! سعد کو آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! سعد کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ماہر، تجربہ کار غلام نہیں ہے جو ہماری خدمت سرانجام دے سکے۔ سعد کہتے ہیں کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر! سعد کو آزاد کر دو۔ تمہارے پاس اور مرد (جہاد میں قیدی بن کر) آجائیں گے، تمہارے پاس اور مرد آجائیں گے۔“

نبی کریم ﷺ مفتوحہ علاقے میں تین دن تک قیام کرنا پسند فرماتے ❷

((عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا)) ❶

”سیدنا ابوطحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی قوم، قبیلہ پر غالب آجاتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ آپ ان کے کھلے میدانوں میں تین دنوں تک قیام فرمائیں۔“

جناب الہبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قیام میں حکمت یہ تھی کہ ایسا آرام کرنے اور مجاہدین کو آرام

❶ مسند أحمد، رقم: ۱۷۱۷، وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (۱/۱۹۹-۱۷۱۹)

❷ تفصیل کے لیے: علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحفۃ الاحوذی جلد نمبر ۵ ص ۱۳۱، ص ۱۳۲ دیکھ لیجئے۔

❸ مسند أحمد، رقم: ۱۶۳۰۷، وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح (۴/۲۹-۱۶۴۶۹)

کروانے کے لیے ہوتا تھا اور یہ واضح ہے کہ جب یہ علاقہ دشمن سے محفوظ ہو جاتا کہ جہاں آپ قیام پذیر ہوتے تو آپ پھر (چوٹی) رات کو وہاں سے کوچ کر جاتے۔“

ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ مفتوحہ علاقے میں اس لیے تین دن قیام فرماتے تاکہ دشمن پر غلبہ و قبضہ کو ظاہر کر کے احکام و قوانین شرعیہ کو نافذ کر سکیں۔ گویا اس عمل سے آپ ﷺ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں سے جس کے اندر قوت، طاقت ہو وہ پلٹ کر ہمارے مقابلے میں آجائے۔

ابن منیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ سرزمین کہ جس میں معاصی اور جرائم ہوتے رہے تھے، اس میں اللہ کے ذکر اور مسلمانوں کے شعار کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو عملاً وجود میں لا کر اس زمین میں بطور ضیافت نیکی کی مانوسیت کا بیج بویا جاسکے۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ کا اس مفتوحہ سرزمین کی اللہ کے ذکر و اذکار اور اشعار اسلام کے ذریعے تین دن کی ضیافت کرنا مقصود ہوتا تھا تو مناسب تھا کہ پھر آپ یہاں تین دن قیام فرمائیں۔ اس لیے کہ ضیافت تین دن ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نبی کریم ﷺ کھجور کی ٹہنی بطور چھڑی ہاتھ میں رکھنا پسند فرماتے تھے

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَجَجِينَ ، وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا)) ❶

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو کھجور کی ٹہنی والی چھڑی اچھی لگتی تھی اور یہ چھڑی ہمیشہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔“

یہاں حدیث میں مذکور ”عراجین“ سے مراد کھجور کی وہ چھوٹی لکڑی ہے کہ جس میں سوکھنے کے بعد ٹیڑھ پن اور اس میں اگنے والی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ نبی مکرم ﷺ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ میں کوئی لکڑی، چھڑی تھامے ہوئے ہوں اور اسے اپنے بعض کاموں میں استعمال فرما سکیں۔ مثلاً ایک دن آپ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں قبلہ رخ دیوار پر ایک تھوک لگا ہوا دیکھا۔ اور پھر آپ ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ میں تھامی کھجور کی ایک چھڑی سے کھرچ دیا۔ پھر آپ ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں قبلہ رخ تھوکنے سے منع فرما دیا۔

نبی کریم ﷺ کے نزدیک ایک اور پسندیدہ رنگ

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كَانَ أَحَبَّ الْأَلْوَانِ إِلَيْهِ الْخَضْرَاءُ)) •

”نبی کریم ﷺ کے نزدیک (ایک اور) زیادہ پسندیدہ رنگ، سبزی مائل رنگ تھا۔“

رسول اللہ ﷺ کے نزدیک کپڑوں وغیرہ میں سے زیادہ پسندیدہ سبزی مائل رنگ تھا۔ اس لیے کہ یہ جنت میں پہنے جانے والے کپڑوں کا رنگ ہوگا۔

((عَنْ أَبِي رِمَّةَ ، قَالَ : ((انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي النَّحْوِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ

أَخْضَرَيْنِ)) •

”جناب ابورمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ہمراہ نبی کریم ﷺ کے پاس گیا،

دیکھا تو آپ ﷺ دو سبز چادریں اوڑھے، پہنے ہوئے تھے۔“

ابن بطل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کی محبت کے پیش نظر اس رنگ کا محترم ہونا کافی ہے۔ اور جناب قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہم جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک زمین کی طرف نکلے۔ بعض ساتھیوں نے کہا: یہ زمین کس قدر سرسبز ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ہم اصحاب النبی ﷺ باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ، سبز رنگ ہوا کرتا تھا۔“

آپ ﷺ پسند فرماتے کہ: اے راشد اور اے نجیح کے الفاظ سماعت فرمائیں:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ : يَا رَاشِدُ ، يَا نَجِيحُ)) •

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی ضرورت کے لیے نکلتے تو

آپ ﷺ کو یہ بات بہت اچھی لگتی کہ آپ ﷺ اے راشد! اور اے نجیح! جیسے الفاظ کی آوازیں۔“

اس لیے نبی کریم ﷺ نیک اور اچھا شگون لینا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ جب آپ اپنے کسی کام سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ ﷺ اس بات کو بہت اچھا گمان فرماتے اور اس سے اچھا شگون لیتے کہ کوئی آواز دینے والا کسی اپنے بھائی کو اس کے نام سے پکارتے ہوئے یوں کہے: اے راشد! یعنی ارے سیدھی راہ پر چلنے والے! یا پھر آواز دینے والا کسی کو پکار کر یوں کہے: ارے نجیح! یعنی ارے صابروشا کر اور ثابت قدم آدمی!

① دیکھئے: صحیح الجامع الصغير حديث : ٤٦٧٣

② صحیح سنن أبی داود ، رقم : ٣٤٣٠ - کتاب اللباس / ح : ٤٠٦٥

③ صحیح سنن الترمذی ، رقم : ١٣١٦ - کتاب السیر / ح : ١٦١٦

نبی کریم ﷺ کو زوال کے وقت دشمن سے ٹکرانا پسند تھا

((عَنْ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلْقَى الْعَدُوَّ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ))

”جناب ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا سورج ڈھلنے کے وقت زیادہ پسند تھا۔“

یعنی نبی جہاد محمد رسول اللہ ﷺ جب غزوہ و جہاد کے لیے لشکر لے کر نکلتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ دشمن سے منڈھیر نظر کے وقت سورج کے زوال پر ہو۔ اس لیے کہ یہ ہواؤں کے چلنے، طبعیتوں کی نشاط اور جسموں کے ہلکا پھلکا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ علماء کرام نے حدیث مذکور بالا کا یہی معنی کیا ہے۔ البتہ اس ضمن میں اولیٰ بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے: یہ وہ وقت ہے کہ جس میں صحیح حدیث کے موجب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں (اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے) اور ایسا حملہ شروع دن میں دشمن پر دھاوا بولنے کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دشمن غفلت کے عالم میں ہوتا ہے (اور مسلمانوں کا شیوہ نہیں کہ وہ مقابل دشمن پر ان کی غفلت والے وقت میں حملہ کریں۔)

آپ ﷺ کو مہندی کا رنگ اچھا لگتا تھا

((عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَأَخْلَوهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا

إِمْرَأَةً: مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَنَاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي ﷺ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ

وَيَكْرَهُ رِيحَهُ، وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ عَلَيْكَ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ أَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ))

”محترمہ کریمہ بنت ہمام رحمہما اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ زائرین نے حرم کا ایک حصہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے خالی کر رکھا ہے (میں آپ کے پاس گئی) اور سنا کہ ایک عورت نے آپ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: اے ام المومنین آپ حناء..... مہندی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: میرے حبیب (نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ) اس کے رنگ کو پسند فرماتے تھے۔ مگر اس کی بو آپ رضی اللہ عنہ کو پسند نہ تھی۔ آپ لوگوں پر دو حیضوں کے درمیان حالت طہر میں مہندی کا لگانا حرام نہیں ہے۔ یا فرمایا کہ ہر حیض کے وقت۔“

① صحیح الجامع الصغیر، رقم: ۴۹۸۷

② دیکھئے: مسند الإمام أحمد۔ حدیث: ۱۲۴۸۵۔ وقال أحمد الزین: إسناده صحيح

③ مسند أحمد، رقم: ۱۲۴۸۵، وقال حمزة أحمد الزین: إسناده صحيح وقال الالبانی: ضعيف فانظر سنن ابی داود: ۴۱۶۴

تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم ﷺ کو حنا کا رنگ اچھا لگتا تھا اور آپ مردوں کو اپنے سفید بال اس سے رنگنے کا حکم فرماتے تھے۔ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ))^①

”بلاشبہ اس بڑھاپے کے تغیر کے لیے مہندی اور وسہ بھی کیا اچھی چیز ہے۔“

جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کو نبی مکرم ﷺ حکم دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کریں۔

((فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ: ((مَا أَذْرِي أَيْدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟)) قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارِي)) يَعْنِي بِالْحِنَاءِ۔))^②

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ میں رسول اللہ ﷺ کے نام ایک خط تھا۔ سونبی مکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا: میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس بی بی نے جواب دیا: نہیں جی، بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا: اگر تم عورت ہو تیں تو اپنے ناخنوں (اور ہاتھوں) کو مہندی سے رنگ لیتیں۔“

www.KitaboSunnat.com

① سنن ابی داؤد / کتاب الترجل / باب فی الخضاب / حدیث : ۴۲۰۵ و اسنادہ صحیحہ۔ الالبانی

② صحیح سنن ابی داؤد ، رقم : ۳۵۱۰۔ کتاب الترجل / ح : ۴۱۶۶

فصل پنجم:..... بعض مختلف قسم کی ناپسندیدہ جات

نبی کریم ﷺ ناپسند فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کو ویران کیا جائے ❶

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ: ((يَا بَنِي سَلَمَةَ! أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ؟ فَأَقَامُوا)) ❷

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات (زمانہ جاہلیت کے بنے ہوئے) چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب اقامت اختیار کر لیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے کسی حصہ سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! کیا تم لوگ (نمازوں کے لیے مسجد نبوی کی طرف چل کر آنے میں) اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟“ چنانچہ بنو سلمہ رضی اللہ عنہم نے اپنی پرانی رہائش گاہوں میں رہائش باقی رکھی۔“

بنو سلمہ کے گھر اطراف مدینہ میں مسجد نبوی سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ: نماز کی سہولت کے لیے (جلد مسجد میں پہنچ جایا کریں گے) اپنے دور والے گھر بیچ کر مسجد نبوی کے قریب آجائیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو ناپسند جانا کہ مدینہ منورہ کے اطراف کو ویران کر کے اس کی باہر والی جگہوں کو خالی کر دیا جائے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو اپنی اس ناپسندیدگی سے باخبر کیا تاکہ مدینہ منورہ کے اطراف و مضافات آباد رہیں۔ اور یہ کہ اس سے وہ مسجد نبوی کی طرف چل کر آنے سے زیادہ قدموں کے اٹھنے پر اجر و ثواب کی کثرت کا بھی فائدہ اٹھالیں۔

بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے بالکل قریب رہائشوں کی طلب اس لیے تھی کہ انہیں اس کی فضیلت کا علم تھا۔ نبی مکرم ﷺ نے مسجد نبوی کی فضیلت کا ان پر انکار نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ نے تو مصلحت مذکورہ کی بنا پر مدینہ طیبہ کے اطراف و جوانب کو خالی کرنے والی خرابی کے علم کو ترجیح دی تھی۔ (اس خرابی کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ عین ممکن تھا دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائی کر لیتا اور اس کے اطراف و اکناف کو خالی دیکھ کر اسے مدینہ کا گھیراؤ کرنا آسان ہو جاتا۔) اور پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کو بتلایا کہ ان کے مسجد نبوی کی طرف بار بار، پلٹ پلٹ کر آنے میں وہی فضیلت

❶ تفصیل کے لیے: فتح الباری للعسقلانی جلد نمبر ۲ ص ۱۶۰-۱۶۱ دیکھیے۔

❷ أخرجه البخاري في كتاب التهجيد، باب كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة ح: ۱۸۸۷

حاصل ہوگی جو قریب والے رہائشیوں کو نصیب ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

آپ ﷺ یہ بھی ناپسند فرماتے کہ کوئی آپ ﷺ کے پیچھے چلے

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ ﷺ کے پیچھے زمین روندتا ہوا (جیسے فوجی یا سکورٹی والے کسی لیڈر کے پیچھے چلا کرتے ہیں یا جیسے پیردوں کے پیچھے مرید) چلے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ ﷺ کے دائیں اور بائیں چلیں۔^①

اسی طرح رسول اللہ ﷺ اس بات کو بھی ناپسند فرماتے کہ آپ خود قوم کے آگے آگے چلیں۔ بلکہ آپ یہ پسند فرماتے کہ لوگوں کے درمیان میں چلیں یا ان سب کے آخر میں۔ اور یہ اللہ عز و جل کے لیے تواضع اور عاجزی کے لیے تھا۔ اور اس بنا پر بھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حرکات و سکنات کا جائزہ بھی لے سکیں تاکہ آپ انہیں شریعت کے آداب کی تعلیم دے سکیں۔ اس کی موافق ایک اور حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَشِينًا قَدَامَهُ وَتَرَكَنَا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ))^②

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر سے نکلتے تو ہم آپ ﷺ کے آگے آگے چلتے اور آپ ﷺ کی پشت مبارک کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔“

هَذَا مَا عَلِمْنَا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہمارے طالب

المترجم

www.KitaboSunnat.com

المؤلف

ابو محمد زکریا زاہد

عدنان الطرشہ

لاہور۔ مملکت پاکستان

الرياض۔ المملكة العربية السعودية

جمعة المبارک ۱۲/ ربيع الاول ۱۴۲۹ھ بمطابق ۲۱ مارچ ۲۰۰۸ء

① دیکھئے: صحیح الجامع الصغیر۔ حدیث : ۵۰۰۹

② مسند أحمد، رقم : ۱۴۴۹۲، وقال حمزة أحمد الزین : إسناده صحيح

باللغة الأوردية

إن حب الله من أصفق علامات الإيمان، وهو الدافع إلى حب رسول الله ﷺ وتبجيلي مظهر هذا الحب لله ورسوله في سير المؤمن على نهج الرسول ﷺ وإقتفاء أثره وتلمسي به في كل شؤون حياته، على أن أسمى آيات الحب أن يجعل المؤمن هواه ليعالما جاء به النبي ﷺ و من هنا فهو يحب ما يحبه النبي ﷺ ويكره ما يكرهه ولكن المؤمن بحاجة إلى مرشد يأخذ بيده ليضعها على ما يحبه النبي ﷺ وما يكرهه.

إن دار الكتاب والسنة يسعدنا نشر هذا الكتاب ليكون هونا للشخص على طاعة الله ورسوله فيسعدوا في الدنيا والآخرة، كما نرجو أن يكون هذا العمل خالعا لوجه الله تعالى

دار الكتاب المصرية للنشر والتوزيع

للتحقيق والتأليف والترجمة والنشر والطباعة