

کلامِ نبوت

ترجمہ و تشریح
محمد فاروق خاں

ترتیب

۹..... دیباچہ

باب اول

معاشرت: ۱۱

۱۳..... اسلامی معاشرت

۱۹..... معاشرت

۲۴..... ۱۹ * حقیقی اجتماعیت * معاشرت کی اصل بنیاد

۲۶..... ۲۳ * سماجی قدریں * اجتماعیت کی اہمیت

خاندان کی تاسیس: ۳۱

۵۰..... ۳۱ * لونڈی کے احکام * نکاح کی ترغیب

۵۲..... ۳۶ * جن سے نکاح جائز نہیں * نکاح کا مقصد

۵۶..... ۳۹ * دعا اور مبارک باد * آداب نکاح

۵۷..... ۴۴ * مباشرت کے آداب * خطبہ نکاح

۶۵..... ۴۷ * تعداد از دواج * دعوت و لیمہ

۷۰..... ۴۸ * شوہر کے حقوق * نکاح شغار

۷۹..... ۴۹ * بیوی کے حقوق * متعہ

۱۰۰	زنا	۸۷	طلاق
۱۰۴	تذف	۹۵	خلع
۱۰۶	عورت کا دائرہ کار	۹۷	حلالہ
۱۱۱	جنگ میں شرکت	۹۷	ایلاء
		۹۹	ظہار

کچھ ضروری پابندیاں

۱۲۲	عربانیت سے پرہیز	۱۱۳	نواحش سے اجتناب
۱۲۴	استیذان	۱۱۷	غض بصر
۱۲۶	تخلیہ اور لمس سے اجتناب	۱۲۰	فتنہ آواز
۱۲۸	پردہ	۱۲۱	فتنہ خوشبو

تعلقات کے وسیع دائرے

۱۶۲	پڑوسی کے حقوق	۱۳۵	نفس کے حقوق
۱۶۸	عام انسانوں کے حقوق	۱۳۹	صلہ رحمی اور رشتہ کا پاس و لحاظ
۱۷۴	چچا کا حق	۱۴۴	قطع رحمی
۱۷۴	سن رسیدہ اور بڑوں کی تعظیم و تکریم	۱۴۸	والدین کے حقوق
۱۷۵	استاذ کا حق	۱۵۲	اولاد کے حقوق
۱۷۶	حق رفاقت	۱۵۷	بھانجے کا حق
۱۷۶	دوستی کا حق	۱۵۷	خالہ کے حقوق
۱۷۷	مسلمانوں کے حقوق	۱۵۹	بڑوں کا حق
۱۸۴	آقا کے حقوق	۱۵۹	مہمان کے حقوق

کمزوروں کے حقوق: ۱۸۷

۱۹۷	◉ بیمار کا حق	۱۸۷	◉ غلام اور خادموں کے حقوق
۱۹۹	◉ قیدی کا حق	۱۹۱	◉ بیوہ کا حق
۲۰۰	◉ غم میں شرکت	۱۹۲	◉ یتیموں کا حق
۲۰۱	◉ غیر مسلموں کا حق		◉ مفلسوں اور حاجت مندوں
۲۰۲	◉ جانوروں کے ساتھ سلوک	۱۹۴	◉ کے حقوق
۲۰۶	◉ راستہ کا حق	۱۹۶	◉ مظلوم و مضطر کا حق

باب دوم

سماجی زندگی کے کچھ احکام و آداب: ۲۱۱

۲۲۷	◉ تعلیم و تربیت	۲۱۱	◉ اجتماعیت
۲۲۸	◉ برائی کو مٹانا		◉ دوسروں کا خیال اور نفسیات
۲۲۹	◉ سفارش	۲۱۵	◉ کی رعایت
۲۳۰	◉ قرض	۲۲۰	◉ مباحات میں توسع
۲۳۱	◉ وعدہ	۲۲۵	◉ فتنہ و فساد پیدا کرنا
۲۳۱	◉ خبر واحد	۲۲۶	◉ تادیب

اجتماعی مصالح: ۲۳۳

۲۳۸	◉ مشورہ	۲۳۳	◉ قوم کے جذبات کا لحاظ
۲۴۰	◉ مشتبہات سے پرہیز	۲۳۴	◉ احتیاط
۲۴۱	◉ حلم اور عفو و درگزر	۲۳۵	◉ تجربات کی اہمیت

باب سوم اسلامی تہذیب و ثقافت

۲۹۷	✽ مرحبا کہنا	۲۴۵	✽ اسلامی تہذیب و ثقافت
۲۹۸	✽ مصافحہ	۲۴۹	✽ دین و تہذیب کی اساس
۳۰۰	✽ معانقہ (گلے لگانا)	۲۵۲	✽ حسب و نسب
۳۰۱	✽ تقبیل (بوسہ)	۲۵۴	✽ تخلیق میں تبدیلی
۳۰۳	✽ گفتگو	۲۵۶	✽ عقیدہ
۳۰۷	✽ ہدیہ یا تحفہ	۲۵۷	✽ تحنیک و اذان
۳۰۹	✽ مزاح	۲۵۸	✽ بچوں کے نام
۳۱۱	✽ تبسم	۲۵۹	✽ غسل اور صفائی ستھرائی
۳۱۲	✽ تکلف	۲۶۱	✽ پیشاب پاخانہ کے آداب
۳۱۳	✽ چھینک	۲۶۲	✽ مسواک
۳۱۴	✽ جمائی	۲۶۳	✽ سر کے بال
۳۱۵	✽ کھانے کی دعوت	۲۶۴	✽ زیب و زینت یا سنگار
۳۱۶	✽ محسن کا شکر یہ ادا کرنا	۲۶۷	✽ لباس
۳۱۷	✽ خط و کتابت	۲۷۱	✽ جوتا یا پاپوش
۳۱۸	✽ تیوہار	۲۷۱	✽ کھانے پینے کے آداب
۳۲۰	✽ عیادت	۲۷۸	✽ سونے کے آداب
۳۲۱	✽ تعزیت	۲۸۲	✽ مجلس کے آداب
۳۲۲	✽ موت کی تمنا نہ کریں	۲۸۵	✽ سفر کے آداب
۳۲۳	✽ خودکشی	۲۸۹	✽ ملاقات
۳۲۴	✽ ماتم اور سوگ	۲۹۰	✽ سلام
۳۲۵	✽ مردوں کا حق	۲۹۷	✽ استقبال

کچھ ثقافتی اور سماجی مسائل : ۳۲۷

۳۲۳	◉ غیر زبان کا استعمال	۳۲۷	◉ شعر و سخن
۳۲۵	◉ ضرب المثل	۳۳۲	◉ بیان و خطابت
۳۲۶	◉ افسانے	۳۳۶	◉ مؤثر ادبی اسلوب
۳۲۷	◉ پہیلی	۳۳۹	◉ چند تمثیلات و تشبیہات
۳۲۸	◉ صناعت اور آرٹ	۳۴۲	◉ اقتباس و حوالہ

تصویر کا مسئلہ : ۳۴۹

۳۶۴	گڑیا	۳۵۶	ذی روح اشیاء کی تصویر
۳۶۵	لغوا اور باطل مشغلے		

غنا اور موسیقی : ۳۶۷

۳۸۸	جوتش اور علم نجوم	۳۷۳	گانا یا غنا
۳۸۹	کہانت	۳۷۸	کتنا پالنا
۳۹۰	نخوست	۳۸۰	شکار
۳۹۲	سحر یا جادو	۳۸۱	آثار قدیمہ
۳۹۳	نظر لگنا	۳۸۲	خواب
۳۹۴	جھاڑ پھونک	۳۸۶	فال نیک
۳۹۶	علاج و معالجہ	۳۸۷	قیافہ
۳۹۷			حسن معاشرت
۴۰۹			مثالی معاشرہ

دیباچہ

کلام نبوت جلد سوم پیش کرتے ہوئے ہمیں دلی مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم خدائے بزرگ و برتر کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے ایک حقیر بندے کو اپنے دین کی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔

کلام نبوت جلد اول میں عقائد اور عبادات اور جلد دوم میں اخلاقیات سے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کلام نبوت جلد سوم کا تعلق معاشرت سے ہے۔ اس میں ان احادیث کا انتخاب اور ان کی تشریح کی کوشش کی گئی ہے، جو سماجی امور و مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس جلد میں اجتماعیت، سماجی قدریں، خاندان کی تائیس، تعلقات کے وسیع دائرے، اجتماعی مصالح، سماجی زندگی کے آداب اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے متعلق احادیث کا مطالعہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تصویر، موسیقی، علم نجوم اور علاج و معالجہ وغیرہ کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کلام نبوت کی دوسری جلدوں کی طرح تیسری جلد کو بھی ہمارے قارئین پسند کریں گے اور اسے مفید پائیں گے۔

معیشت و سیاست اور دعوت وغیرہ سے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات ان شاء اللہ تعالیٰ کلام نبوت جلد چہارم و پنجم میں پیش کی جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔

خاکسار

محمد فاروق خان

۱۳۵۳- چٹلی قبر، دہلی-۶

یکم اپریل ۲۰۰۱ء

معاشرت

اسلامی معاشرت

ہر انسان کی حیثیت کسی نہ کسی معاشرہ کے ایک رکن کی ہوتی ہے۔ اور کسی بھی معاشرہ کی تشکیل میں عقائد و نظریات کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ کسی مادہ پرست معاشرہ کے افراد پر مادہ پرستی کا غلبہ ایک فطری بات ہے۔ پھر اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان کا خمیازہ ہر ایک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لارڈ اسنل (Lord Snell) نے ۱۹۴۷ء میں لکھا تھا کہ اس وقت تہذیب ایک ایسے دور ہے پر کھڑی ہے کہ یہاں سے ایک قدم بھی اگر وہ غلط سمت میں مڑی تو پھر بربادی اور ہلاکت مقدر ہے۔ اسل کہتا ہے کہ یوں تو انسان کی تاریخ حوادث سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن موجودہ صورت حال سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ اس کی ظلمت کو قلوب انسانی کی گہرائیوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ نسلی افتخار، تغلب و تسلط کے جذبات اور مملکت کے متعلق غلط فلسفہ کسی بھی ظلمت سے کم نہیں۔ منظم شرکی قوتیں سب سے زیادہ اس موجودہ دور میں زور آور ہوئیں ہیں، اور نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسل نے آگے چل کر لکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کی شکستہ عمارت کو محکم بنیادوں پر استوار نہ کیا تو ہماری تقدیر بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔

ایک مثالی معاشرہ وہ ہرگز نہیں ہے، جس میں مادی سامانِ تعیش کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں زندگی کی معراج یہ تصور کی جاتی ہے کہ آدمی کی مادی ضروریات و خواہشات پوری ہوتی ہوں، بلکہ مثالی معاشرہ اسے کہا جائے گا، جس میں انسانیت مادی چار دیواری کے اندر مقید ہو کر نہ رہے، بلکہ وہ اس چار دیواری سے آگے بڑھ چکی ہو۔ صرف مادی ضروریات کا حصول ہی اسے تسکین دینے کے لیے کافی نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے زندگی کی وہ قدریں بھی ہوں، جو اسے مادیت کی سطح سے بلند رکھتی ہوں۔

ایک مثالی معاشرہ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس سلسلے میں مغربی مفکرین کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ مثالی معاشرہ اسی معاشرہ کو کہا جاسکتا ہے، جس کے افراد میں باہم تعاون کا جذبہ، کارفرما ہو اور جن کے پیش نظر ایک ایسا نصب العین ہو، جس کی بنیادیں خالص مادیت پر استوار ہونے کے بجائے ایمان باللہ پر استوار ہوں۔ چنانچہ برائٹ مین (Bright Man) نے اس معاشرہ کے متعلق واضح الفاظ میں لکھا ہے:

”یہ معاشرہ ایسے آزاد لوگوں پر مشتمل ہوگا، جو ایک معقول اور قابل قدر واحد نصب العین کے حصول کے لیے باہم تعاون و تناصر سے کام لیتے ہوں۔ ایک ایسے نصب العین کے لیے، جس کی بنیادیں ایمان باللہ پر استوار ہوں۔“ (۱)

مثالی معاشرہ کے خدوخال کو نمایاں کرتے ہوئے جوڈ (Joad) نے لکھا ہے:

”مثالی معاشرہ اسے کہیں گے، جس معاشرہ کے افراد وہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جس کو وہ حق سمجھتے ہوں۔ اور معاشرہ کا ہر فرد اسی کو حق سمجھتا ہو جو حقیقت میں حق ہے۔ دوسرے الفاظ میں مثالی معاشرہ وہ ہے، جس کے افراد ان کاموں کو حق سمجھیں اور ان پر کار بند ہوں جو بہترین نتائج کے ضامن ہوں۔ یعنی جو حسن، صداقت، انبساط اور اخلاقی خوبیوں وغیرہ مستقل اقدار کے مظہر ہوں۔ جس معاشرہ کے لوگ بھی ان قدروں کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں گے اور اپنے اعمال و کردار میں ان کا پاس و لحاظ رکھیں گے وہی معاشرہ بہترین معاشرہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔“ (۲)

مفکرین نے افراد کے باہمی تعلقات کی درستی کے لیے جذبات کی ہم آہنگی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ اوسپنسکی (Ouspensky) نے لکھا ہے:

”لوگ مختلف جذبات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلط فہمیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ان کے جذبات میں

(۱) دیکھیں A Philosophy of Religion P. 146

(۲) دیکھیں Guide to the Philosophy of Morals and Politics. P. 467-469

ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو صحیح طور پر سمجھنے کی پوزیشن میں ہو جائیں۔“ (۱)

مفکرین کے یہ خیالات و تاثرات میں نے اس لیے نقل کیے ہیں تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ کیا جاسکے کہ آج دنیا کو انسانیت کے دکھ کے جس درماں کی تلاش ہے وہ کما حقہ اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ وحی الہی نے اس سلسلے میں ہماری پوری رہ نمائی کی ہے۔

اسلام خدا پرستی کا وہ نظام پیش کرتا ہے، جس میں صرف یہی نہیں کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح اور مبنی برحق احکام دیے گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کے سارے ہی احکام خواہ ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو باہم ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آہنگ بھی ہیں۔ اور پورے ہی نظام زندگی میں خدا پرستی اور خدا طلبی کی روح ٹھیک اسی طرح کارفرما نظر آتی ہے، جس طرح کسی زندہ جسم میں روح کارفرما دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام، معاشرہ میں پیدا ہونے والی ساری ہی خرابیوں اور فتنوں کا سد بات بھی کرتا ہے۔ وہ ان کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کرتا۔

اسلام کی نگاہ میں انسان اور انسان کے تعلق کی اصل بنیاد رنگ، نسل، زبان، قومیت اور وطنیت نہیں بلکہ تعلق کی اصل اور حقیقی بنیاد خداے واحد پر ایمان اور ایک مومنانہ اخلاقی ضابطہ ہے۔ یہ اخلاقی ضابطہ ایمان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی ضابطہ درحقیقت ایمان کے ایک ناگزیر تقاضے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس ضابطہ اخلاق کا ربط و تعلق زندگی کے کسی مخصوص دائرے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ یہ انسانی زندگی کو اس طرح اپنے دائرے میں لے لیتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ہر معاملے میں اور ہر حالت میں خدا ہی کا بندہ بن کر رہے۔ اس سے انحراف اس کے لیے گمراہی، ضلالت اور تباہی کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔

پھر یہ ضابطہ اخلاق اپنے اندر یہ خوبی بھی رکھتا ہے کہ اس کے تحت دنیا کے سارے انسان ایک ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح انسانوں کی ایک عالم گیر برادری کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس ضابطے کو جس کی بنیاد خدا پرستی و خدا طلبی ہے نہ مانیں تو اسلامی معاشرہ

میں وہ شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن انسانیت کے حقوق سے انھیں محروم نہیں رکھا جاسکتا۔ مشترک انسانیت کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ نے غیر اسلامی معاشرہ کے جو حقوق تسلیم کیے ہیں ان میں تنگ نظری کے بجائے کشادہ دلی ہی دیکھی جاسکتی ہے۔

کسی بھی معاشرہ کا بنیادی ادارہ درحقیقت خاندان ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی ایک نسل وجود میں آتی ہے۔ اور پھر اس سے مختلف رشتے اور کنبے کے مختلف تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی چیز پھیل کر ایک معاشرہ کو وجود بخشتی ہے۔ تمدن کی جڑ خاندان ہی ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اسلام خاندان کے ادارے کو صحیح اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ وہ نکاح کو ایک نیکی اور عبادت قرار دیتا ہے۔ رہبانیت اس کی نگاہ میں فطرت اللہ کے خلاف ایک بدعت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ پھر خاندانی نظام کو ایک انضباط عطا کرنے کی غرض سے شوہر کی حیثیت ایک ذمہ دار ناظم کی قرار دی گئی ہے۔ بیوی کو شوہر کی اطاعت گزار ہونا چاہیے اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی خدمت اور اطاعت کو اپنے لیے باعث شرف و افتخار تصور کرے۔ اسلام محبت و رحمت کو ازدواجی زندگی کی اصل روح قرار دیتا ہے۔ زن و شو کے تعلق میں محبت و رفاقت کا جذبہ کارفرما ہو، یہ اس رشتے کا فطری تقاضا بھی ہے۔

پھر خاندان سے باہر قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ہم درد اور غم گسار ہوں۔ رشتے داروں کے تعلق کے بعد ہم سانگی کے تعلق کو بھی اسلام نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ ہمسایہ اپنا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی۔ ایک ہم سایہ وہ بھی ہے، جس کی ہم سانگی عارضی ہوتی ہے، جیسے کسی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہو یا سفر میں کسی کے ساتھ چلنے کا اتفاق ہو جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارے سارے ہی ہم سائے خواہ وہ کسی قسم کے ہوں، ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔

جو چیزیں معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہیں معاشرہ کے لیے ان کی حیثیت مہلک روگ کی ہے۔ ان روگوں سے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کی طرف اسلام خصوصی توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حسد و بغض، غیبت، بدگمانی اور تجسس وغیرہ سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد خدا کے بندے اور باہم ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار بھائی بن کر رہیں۔ اسلام میں مطلوب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے برسریکار ہونے کے بجائے ایک

دوسرے کے ہم درد، معاون اور شریک رنج و راحت بن کر رہیں۔ ایک کو دوسرے پر بھروسہ ہو۔ اور وہ باہم ایک دوسرے کو اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ تصور کریں۔

قریبی معاشرتی رابطوں کے بعد اجتماعی زندگی کا وہ وسیع دائرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا تعلق پورے ہی معاشرے سے ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ انتہائی فطری اور مبنی بر عدل ہیں اور ان میں انسانیت کے شرف و مجد کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اہل عالم کی بھلائی کی فکر اور نیکی کے کاموں میں تعاون، بدی سے عدم اشتراک اور باہم منافرت کے بجائے قرب و محبت کی فضا پیدا کرنی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سرگرم عمل رہنا وغیرہ ایسے اصول ہیں، جن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا اسلامی معاشرہ کے افراد کا اولین فرض ہے۔

معاشرت

معاشرت کی اصل بنیاد

(۱) عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبِبْ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ۔
(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انس اور حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مخلوق خدا کا کنبہ ہے لہذا مخلوق میں خدا کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، جو خدا کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ خدا کی نگاہ میں بہترین لوگ وہی ہو سکتے ہیں، جو خدا کے بندوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک اختیار کریں۔ اس حدیث اور آگے آنے والی دوسری احادیث سے ان اصل بنیادوں کا سراغ ملتا ہے جن پر قائم معاشرہ ہی ایک مثالی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ بنیادیں درحقیقت زندگی کی وہ اعلیٰ قدریں ہیں جن کے بغیر زندگی حقیقی سکون و راحت سے کبھی ہم کنار نہیں ہو سکتی۔

(۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْسُبُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ۔
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے رسول خدا ﷺ کو کبھی دین کے سوا کسی دیگر چیز سے کسی کو نسبت دیتے ہوئے نہیں سنا۔“

تشریح: انسان کو شرف و مجد عطا کرنے والی چیز اصل میں دین ہی ہے۔ حقیقت کی نگاہ میں آدمی

صرف اسی وقت بلند تسلیم کیا جاسکتا ہے جب کہ دینی نقطہ نظر سے کوئی مرتبہ و مقام حاصل کرنے میں اس نے کامیابی حاصل کی ہو۔

نبی ﷺ کسی کا انتساب اس کے باپ دادا یا اس طرح کی دوسری چیزوں سے کرنے کے بجائے ہمیشہ دین کی نسبت دیتے۔ جو شخص دین میں فوقیت رکھتا آپ ﷺ کے یہاں اسی کو فوقیت حاصل ہوتی خواہ دوسرے پہلوؤں سے وہ کم تر ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ ﷺ عملی طور پر جاہلی فکر و نظر کو بے وقعت ٹھہراتے اور لوگوں کے دلوں میں اصلاً دین کی عظمت قائم کرنے کا فرض انجام دیتے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. (مسلم)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ قیامت کے روز فرمائے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کی وجہ سے باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سایہ میں رکھوں گا۔ آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔“

تشریح: یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دوستی اور محبت کی بنیاد گہری سے گہری ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وہی محبت معتبر، پائیدار اور صحیح معنی میں خوش گوار نتائج کی حامل ہوتی ہے، جس کے پیچھے خدا طلبی اور عظمت خداوندی کا احساس کارفرما ہو۔ سوسائٹی میں اگر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن سے محبت رکھنا خود خدا کی عظمت کا تقاضا ہے تو اس تقاضے کو نظر انداز کرنا خدا فراموشی کے ہم معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر سماج میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سماج ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو اور معاشرہ کی تعمیر خدا پرستانہ بنیادوں پر ہو اور وہ اس کے لیے کوشاں ہیں تو ایسے پاک باز لوگوں سے بے گانگی و بے تعلق اور کارخیز میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا دینی بے حسی اور بے غیرتی قرار پائے گی۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احترام کرتے ہیں خدا بھی انہیں محشر میں نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ یقیناً انہیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عنایت فرمائے گا۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ ابْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے محبت

کی تو اللہ ہی کے لیے اور بغض اور عداوت رکھی تو اللہ ہی کے لیے اور دیا تو اللہ ہی کے لیے اور روکا تو اللہ ہی کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

تشریح: یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں اصل محرک شے خوش نودی رب کے حصول کی تمنا کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پسند اور ناپسند، اور دوستی اور دشمنی، ہمارے دینے اور روکنے اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کے پیچھے اصل محرک رضائے حق کے حصول کی آرزو ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہماری زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیوں میں محض خدا طلبی کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ ایمان درحقیقت اسی کا متقاضی ہے۔ ایمان کے تقاضے کو پورا کیے بغیر ایمان میں کسی درجہ بلند کا حصول کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ ایمان انسان کی زندگی کو ایک مخصوص قسم کے سانچے میں ڈھال دینا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اس سانچے میں ڈھل جانے کو آمادہ نہیں ہوتے، ایمان کا ہماری زندگی سے زندہ اور مستحکم رشتہ استوار نہیں ہوتا۔ ایمان کے تقاضوں کو فراموش کرنے کے بعد تو ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی کیجایہ کہ کوئی اس صورت میں خود کو ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے وہم میں مبتلا ہو۔

(۵) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”سب سے افضل عمل یہ ہے کہ (کسی سے) محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو اور بغض و عداوت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔“

تشریح: دین میں یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی کی طلب ہی کا فرما ہو۔ اس لیے لازماً ایسا عمل حقیقت کی نگاہ میں افضل قرار پائے گا، جو خدا ہی کے لیے کیا گیا ہو۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اور حضرت ابن حاتمؓ کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس

کے منہ کو پچائے (منہ پر چوٹ نہ کرے) کیوں کہ اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔“
تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کا مرتبہ اللہ نے نہایت بلند رکھا ہے۔ انسان کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اسے شعور و علم اور ارادہ و اختیار وغیرہ صفات سے نوازا۔ انسان کی شخصیت کا اصل مظہر اس کا اپنا چہرہ ہوتا ہے۔ اس چہرے میں خدا نے اپنی خبر رکھ دی ہے اس لیے اس کا ہر حالت میں احترام لازم ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا كُفَّيْكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ کسی کی بھلائی برائی پر مطلع ہونے کے طالب نہ ہو، نہ ٹوہ میں پڑو، نہ دوسرے سے بڑھ کر بولی بولو، نہ باہم حسد کرو، نہ آپس میں بغض رکھو، نہ باہم دشمنی یا قطع تعلق کرو، اور خدا کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔“

تشریح: اس حدیث میں معاشرتی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لوگوں کو باہم بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ سب ہی ایک خدا کے بندے ہیں۔ اس رشتہ کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں آپس میں کسی قسم کی منافرت نہ ہو بلکہ ان میں یگانگت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اسے خدا کا بندہ بننے سے انکار ہے۔ خدا کے سچے بندے وہی ہوتے ہیں جن کی نظر خدا ہی پر نہیں ہوتی بلکہ وہ خدا کے بندوں کے حقوق پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔

(۸) وَعَنْ أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت اسامہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔“

تشریح: آدمی کی سُرخ روئی اور کامیابی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خدا کی ذات اس پر مہربان ہو۔ اور وہ اس کے غضب سے مامون و محفوظ ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا کی رحمت کا

استحقاق ان کو ہی حاصل ہو سکتا ہے جن کے قلوب جذبہ رحمت سے معمور ہوں۔ اس کے برخلاف جو لوگ خود جذبہ رحم سے خالی ہوں وہ آخر رحمت خداوندی اور خدا کی نوازشات کے مستحق کیوں کر ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔ بخاری ہی کی حدیث ہے: **مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ** ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

(۹) **وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.**

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے جس کسی میں اس کی استطاعت ہو کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو اسے یہ کام کرنا چاہیے۔“
تشریح: اسلام مثالی انسان اسی شخص کو قرار دیتا ہے جو معاشرہ کے جملہ افراد کو اپنا بھائی سمجھتا ہو۔ ان سے قلمی لگاؤ رکھتا ہو اور حتی الامکان انھیں فائدہ پہنچانے سے گریز نہ کرتا ہو۔

اجتماعیت کی اہمیت

(۱) **عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.**

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص باشت بھر بھی جماعت سے الگ ہو اس نے اسلام کا قلابہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔“

تشریح: اسلام میں اجتماعی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا بہ خوبی اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے زندگی میں اجتماعیت لازمی ہے۔ اجتماعیت کے بغیر صحیح معنی میں اسلامی احکام کی پابندی ممکن نہیں ہے۔ اسلام اپنی فطرت کے لحاظ سے اجتماعیت پسند ہے۔ نظم جماعت سے ذرا بھی انحراف ایک نہایت سنگین بات ہے۔ کیوں کہ یہ انحراف اسلام کے اعلیٰ مقاصد سے صرف نظر کرنے کے مترادف ہے۔ اجتماعیت سے اپنے کو الگ کرنے والا درحقیقت اسلام کے واضح احکام کی پابندی سے گریز کرتا ہے، جو اسلام کی نگاہ میں کسی جرم عظیم سے کم نہیں۔

(۲) **وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ**

(ترمذی)

قَالَ أُمَّةٌ مُّحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ میری امت کو یا یہ فرمایا کہ امت محمد کو گم راہی پر متفق نہیں کرے گا۔“

تشریح: اس لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان ایک امت اور ایک منظم جماعت کی صورت میں دنیا میں رہیں۔ کوئی شخص بھی سواِ اعظم سے الگ ہو کر خدا کی حفاظت سے خود کو محروم نہ کرے۔

(۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَآيَاتِكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”درحقیقت شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ جو اس بکری کو پکڑ لیتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلی ہو، اور ریوڑ سے دور پڑ گئی ہو اور ریوڑ سے جدا ہو کر ایک گوشہ میں ہو۔ اور تم پہاڑ کی گھاٹیوں سے بچو اور جماعت اور اجتماع کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے لازم قرار دے لو۔“

تشریح: جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے پر بکری کو وہ تحفظ حاصل نہیں رہتا، جو ریوڑ کے ساتھ مل کر رہنے میں اسے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اہل خیر کے گروہ سے کسی کے الگ ہوتے ہی اس کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ شیطان، جو انسان کے لیے ایک بھیڑیا کے مانند ہے بہ آسانی اسے اپنا شکار بنا لے اور گم راہیوں کی ہلاکت خیز وادیوں میں اسے پھینک دے۔

جس طرح منزل سے ہم کنار کرنے والے سیدھے اور صاف راستے کو چھوڑ کر پہاڑی دڑوں اور گھاٹیوں کو عبور کرنے کی کوشش بالعموم ہلاکت کا موجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے دکھائے ہوئے واضح شاہ راہ اور صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر دوسری جانی آنجانی راہوں کو اختیار کرنے کے بعد تباہی اور ہلاکت ہی آدمی کی تقدیر ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس سے حذر لازم ہے۔

حقیقی اجتماعیت

(۱) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى

لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. (بخاری)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”باہم ایک دوسرے پر مہربان ہونے اور محبت و شفقت کرنے میں مومنوں کو تم ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریکِ حال ہو جاتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا باہمی تعلق و رشتہ کوئی رسمی قسم کا نہیں ہوتا بلکہ ترحم و محبت اور شفقت کا جذبہ انہیں آپس میں اس طرح جوڑے رکھتا ہے گویا وہ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ جسم واحد کی طرح ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اہل ایمان باہم ایک دوسرے کے شریکِ رنج و راحت رہتے ہیں۔ اپنے کسی بھائی کو فراموش کر کے اور اسے نظر انداز کر کے زندگی گزارنا ان کا شیوہ نہیں ہوتا۔

(۲) وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تمام مومن، شخص واحد کے مانند ہیں۔ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا ہی جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی اس کا سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح آنکھ یا سر کی تکلیف صرف آنکھ اور سر کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ یہ تکلیف پورے جسم کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے۔ ٹھیک یہی حال معاشرہ میں اہل ایمان کا ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی تکلیف اور درد کو سارے ہی مومن اپنے اندر محسوس کریں اور اسے دُور کرنے کے لیے فکر مند ہوں۔

(۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔“ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔

تشریح: جس طرح کسی عمارت کی اینٹیں یا اس میں لگے ہوئے پتھر باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے برابر قوت ملتی رہتی ہے۔ اس طرح پوری عمارت مضبوط و مستحکم دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے بغیر کسی مستحکم اور پائیدار معاشرہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

سماجی قدریں

(۱) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عیاض بن حمار مجاشعیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی شخص کے مقابلے میں فخر نہ کرے، اور نہ کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔“

تشریح: یعنی یہ حکم خداوندی ہے کہ باہم تواضع اختیار کیا جائے۔ یہ کہ ایمانہ روش کے خلاف ہے کہ کوئی شخص سوسائٹی میں متکبر بن کر رہے۔ تواضع اس حد تک مطلوب ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے مقابلے میں فخر نہ جنمائے اور نہ کسی پر کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کو روا رکھے۔ گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے کسی کے مقابلے میں فخر کے جواز کی اسلامی معاشرہ میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”خدا نے مجھے متواضع بندہ بنایا ہے، سرکش اور ضدی نہیں بنایا۔“

تشریح: یہ ایک لمبی روایت کا ایک حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے بندہ متواضع اور کریم (Generous) بنا کر بھیجا ہے۔ ضد اور سرکشی کی روش مجھے کسی صورت میں بھی زیب نہیں دے سکتی۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ائْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں پائی جانے والی دو باتیں کفر کی ہیں: نسب کے سلسلے میں طعن و طنز کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔“

تشریح: اپنے نسب پر فخر کرنا عرب جاہلیت کے مفاخر میں شامل تھا۔ دوسروں کے نسب اور خاندان پر طعن و طنز کرنا شعائر کفر میں سے ہے، اس کا اسلامی شعار سے کوئی تعلق نہیں۔

نوحہ بھی عرب جاہلیت میں شرف و بزرگی کی نمائش کا ایک معروف طریقہ تھا۔ کسی کے مرنے پر رنج اور غم ہونا ایک فطری بات ہے لیکن فطری غم سے آگے بڑھ کر بین اور نوحہ وغیرہ کرنا اسلام میں روانہ نہیں۔ اس طرح کی چیزیں اہل کفر کو تو زیب دے سکتی ہیں۔ لیکن کسی مسلمان شخص کے لیے ان کو کسی حال میں درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

تشریح: یعنی یہ آدمی کے اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جن چیزوں کو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ان ہی چیزوں کو پسند کرے۔ وہ اگر دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کا خواہاں ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اس کے دل میں یہی تمنا موجزن ہونی چاہیے کہ انھیں بھی دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی حاصل ہو۔

اسی طرح جو چیزیں اسے خود اپنے لیے پسند نہیں ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ ان کو ہرگز پسند نہ کرے۔ یہ ذوق اور مزاج اگر اس کا نہیں ہے تو حقیقت میں ایمان کی کیفیت سے ابھی اس کا دل آشنا نہیں ہو سکا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ تِلْكَ مِرَارٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کی مدد و اعانت سے ہاتھ کھینچے اور نہ اس کو حقیر سمجھے، تقویٰ یہاں ہے۔“ آپ نے اپنے سینہ کی طرف تین بار اشارہ کر کے یہ بات فرمائی۔ ”آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔“

تشریح: یہ ایک جامع حدیث ہے، جس کے ذریعے سے ایک اسلامی معاشرہ کی سچی تصویر نگاہوں میں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو غیر نہیں اپنا بھائی سمجھے۔ ایک حدیث میں ہے: المؤمنُ مرأۃ المؤمن (احمد، ابوداؤد) ”مومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔“ آئینہ میں کسی اور کی نہیں اپنی ہی تصویر نظر آتی ہے۔ بھائی میں اگر کوئی خوب صورتی ہے تو اس سے اسی طرح خوشی ہونی چاہیے، جس طرح آئینے میں اپنی اچھی صورت پر نگاہ پڑنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر بھائی میں کوئی کمزوری اور عیب دکھائی دے تو سمجھے یہ عیب گویا خود ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں اپنی درستی کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔

بھائی کا یہ حق ہے کہ ہم اس پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے دیں اور نہ کبھی اسے بے چارگی کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑیں۔ بھائی کی تحقیر کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کیا خبر، جس کی ہم تحقیر کرنے چلے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو۔ کسی کے اچھے ہونے کا اصل فیصلہ تو تقویٰ کرتا ہے، جس کی اصل جگہ انسان کا دل ہے جو بالعموم لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔

سیرت و کردار کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے: آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے نظر حقارت دیکھتا ہو۔ مسلمان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی کی عزت و آبرو، اور اس کی جان اور اس کے مال، ہر چیز کا محافظ ہو۔ وہ غارت گر ہرگز نہ ہو۔ وہ اپنے بھائی کی کسی چیز کو بھی نقصان نہ پہنچنے دے۔ بھائی کا احترام اور اس کی توقیر کا ہر پہلو اس کے لیے لازم ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ الْكِرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَ لَا الْجَافِي عَنْهُ وَ الْكِرَامُ

(ابوداؤد، البیہقی فی شعب الایمان)

السُّلْطَانُ الْمُقْسِطُ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی بوڑھے مسلمان کی تعظیم و توقیر اور ایسے حامل قرآن کی جو اس میں افراط و تفریط سے کام نہ لیتا ہو اور حقیقت اللہ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے اور اسی طرح عادل حکماں کی تعظیم و توقیر بھی (من جملہ تعظیم خداوندی کے ہے)۔“

تشریح: اسلامی معاشرہ اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ معاشرے کے افراد کا حسب مراتب لحاظ رکھا جائے۔ معاشرہ کا کوئی فرد بھی اپنا حق پانے سے محروم نہ رہے۔ حقوق کا تعلق صرف جان و مال اور حصہ اور جائداد سے ہی نہیں بلکہ حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ معاشرے کے لوگوں میں جو ہماری تعظیم کے مستحق ہیں ان کی تعظیم کی جائے، جو ہمدردی اور غم خواری کا حق رکھتے ہیں، ہم ان کے غم گسار ہوں، جو ہماری شفقتوں اور محبتوں کے مستحق ہیں انہیں ہماری شفقت و محبت حاصل ہو۔ اس حدیث میں بطور مثال تین ایسے اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری تعظیم و تکریم کا حق رکھتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص، وہ اپنی بزرگی کے باعث اس کا مستحق ہے کہ اس کا ادب و لحاظ رکھا جائے۔ دوسرا حامل قرآن، یعنی وہ شخص جو قرآن کا علم رکھتا ہو اور قرآن کے حقوق کو پہچانتا ہو۔ حامل قرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے معاملے میں افراط و تفریط سے پرہیز کرے۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس کے احکام و قوانین کی اشاعت کے لیے بھی کوشاں رہے۔ اور اس سلسلے میں راہ اعتدال سے کبھی تجاوز نہ کرے۔ قرآن نے جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے، اس پر گامزن رہے۔ فاسد رجحانات کے زیر اثر وہ قرآن میں غلط تاویلات سے ہرگز کام نہ لے۔

پھر حاکم اگر عادل ہے اور وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے اور اس کے کام کو بہ نظر استحسان دیکھا جائے۔

خاندان کی تاسیس

نکاح کی ترغیب

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِيَّ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِيَّ وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تین آدمی نبیؐ کی ازواج کے گھر نبیؐ کی عبادت کا حال دریافت کرنے آئے۔ جب انھیں اس کے بارے میں بتایا گیا تو انھیں آپ کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبیؐ کی برابری کیوں کر کر سکتے ہیں۔ آپ ﷺ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک نے کہا: میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ”تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی اور ایسی بات کہی ہے؟۔ بخدا میرے اندر تم سے کہیں بڑھ کر خشیت ہے اور میں تم سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھتا ہوں۔ پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا

ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو جو میری سنت سے اعراض کرے گا اور اسے ناپسند کرے گا، وہ میرے طریقے پر ہرگز نہیں ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ علم باللہ (خدا کو جاننا) جس کے نتیجے میں دل میں خشیت الہی اور خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دین کی اصل بنیاد ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: اِنِّیْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَ اَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشِیَةً ”میں ان لوگوں سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے اندر ہے۔“

آپؐ فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف و خشیت مجھ میں سب سے زیادہ ہے پھر بھی خدا کی عبادت کے علاوہ میں آرام بھی کرتا ہوں، اور شادی بھی کرتا ہوں، جو دین لے کر میں آیا ہوں اور رہبانیت کا دین ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اور سماجی اور گھریلو ذمے داریوں کو قبول کرتے ہوئے پاکیزہ اور خدا ترسی کی زندگی گزارنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ جو شخص میرے طریقے کو ترک کرے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ میرا پیرو ہرگز نہیں ہے۔

(۲) وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّیْنِ فَلِیَتَّقِ اللّٰهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِیِ. (بیہقی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب بندے نے نکاح کیا تو اس نے نصف دین کی تکمیل کر لی اب اسے چاہیے کہ باقی نصف (دین کی تکمیل) کے سلسلے میں خدا کا تقویٰ اختیار کرے۔“

تشریح: دین حقیقت میں خدا کے حق کے پہچاننے اور اسے ادا کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ حق اس طرح ہرگز ادا ہونے کا نہیں کہ آدمی اپنے نفس کے تقاضوں کو فراموش کر کے زندگی گزارے۔ اپنی ذات کو پامال کرنے کے بعد آدمی کی شخصیت مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ مجروح شخصیت کا حامل انسان اس موقف میں نہیں رہتا کہ اس کی زندگی سے خدا کی عظمتوں کا پورا اظہار ہو سکے۔ اس لیے اپنی زندگی میں دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دے۔ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے نفس کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے اپنے فطری جذبات کو تسکین دینے کے لیے جائز صورت اختیار کی۔ شیطان کے لیے اب یہ کوئی آسان

بات نہیں کہ وہ اسے ذہنی انتشار یا جنسی بے راہ روی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس کا قلب بھی پاک رہ سکے گا اور اس کی نگاہ کی پاکیزگی کو بھی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے لیے اب ضرورت صرف اس بات کی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کو داخل و شامل کر لے۔ خدا سے ڈرتا رہے اور بندگی رب کے تقاضوں کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہ ہونے دے۔

(۳) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو چاہتا ہو کہ وہ خدا سے پاک اور پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔“

تشریح: لونڈی کے مقابلے میں آزاد عورتوں سے پاکیزگی، بلندی اور وقار و شرافت کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔ بیوی اگر مہذب، شریف اور بااخلاق ہے تو لازماً اس کا اثر شوہر پر بھی پڑے گا اور ایسی عورت اپنی اولاد کو بھی ادب و تہذیب اور پاکیزگی کی تعلیم دے گی۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے تقویٰ کے بعد سب سے بہتر چیز جو مومن اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ صالح بیوی ہے کہ وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کا دل خوش کر دے۔ اس کو قسم دے تو وہ اسے پورا کرے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو وہ اپنے نفس کے معاملے میں اور اس کے مال کے سلسلے میں اس کی خیر خواہ ثابت ہو۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ زندگی میں دو چیزیں بہترین سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ کا تقویٰ ہے کہ آدمی خدا کو کسی حال میں بھی فراموش نہ کرے بلکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کے ڈر اور خوف کو قائم رکھے۔ اس کے بعد دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز صالح اور نیک بیوی ہوتی ہے۔ نیک بیوی کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار ہو، اسے دیکھ کر شوہر کو مسرت ہو، شوہر کے خوش رکھنے میں اسے خوشی حاصل ہوتی ہو۔ شوہر کی جائز خواہش کو مقدم

رکھے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی کام کے لیے اسے قسم دے تو وہ اس کو پورا کرے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ شوہر کے مال کو ضائع نہ ہونے دے اور اپنے نفس کے معاملے میں کسی خیانت کی مرتکب نہ ہو۔ نحش کاری اور زنا کے وہ قریب بھی نہ جائے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسی صالح اور نیک بیوی شوہر کے لیے قدرت کا ایک بہترین عطیہ ہے، جس کو دیکھ کر اسے راحت و سکون اور خوشی اور مسرت ہی حاصل ہوگی۔

(۵) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے نکاح کے مثل کوئی دوسری ایسی چیز نہ دیکھی ہوگی جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان اس درجہ محبت کا سبب ہو۔“
تشریح: یعنی نکاح ایک ایسی چیز ہے، جو دو دلوں کو ایک کر دیتی ہے اور اس کے سبب ان کے مابین ایسی گہری اور قوی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زوجین کا باہمی رشتہ درحقیقت محبت والفت کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو محض ایک قانونی رشتہ تصور کرنا اس کی لطافت و پاکیزگی سے بے خبری کے سوا اور کچھ نہیں۔

(۶) وَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَ لَدَّ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَ آدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ. (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اس نے اس کی شادی نہیں کی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس کے گناہ کا ذمے دار ہوگا۔“

تشریح: اولاد کے سلسلے میں باپ پر کیا ذمے داریاں عائد ہوتی ہیں، اس حدیث سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک صالح اور مثالی معاشرہ میں بچوں اور نونیز ذہنوں کی پرورش والدین کے آغوشِ شفقت و محبت میں ہوتی ہے۔ والدین یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک سیرت، باکردار اور خوبیوں کی حامل ہو سکے۔ لیکن جس معاشرہ میں باپ اپنے بچے کا اچھا نام بھی نہ

رکھ سکے اس سے مزید کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ نام کا اثر پوری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف سے صرف نظر کرنا بھی روا نہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انھیں زندگی کے اعلیٰ اصول اور اسلامی آداب و تہذیب سے روشناس نہ کرانا ان کو ہلاکت کے سپرد کرنا ہے۔

لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی فوراً فکر ہونی چاہیے۔ وقت پر شادی کرنے کی وجہ سے اگر لڑکا جنسی بے راہ روی کا شکار اور بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو باپ اس گناہ کے وبال سے بچ نہ سکے گا۔ لڑکے کے علاوہ لڑکی کے بارے میں بھی یہی تاکید ہے کہ شادی کے لائق ہونے کے بعد اس کی شادی میں تاخیر روا نہیں۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی حیثیت ایک متاع کی ہے اور متاع دنیا میں بہترین چیز نیک عورت ہے۔“

تشریح: ابوداؤد میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: لَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَّا يُكْنِزُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. ”کیا میں تجھے بتاؤں جو سب سے بہتر خزانہ ہے، وہ نیک عورت ہے۔“ ایک حدیث میں نیک عورت کو انسان کی خوش بختی قرار دیا گیا ہے: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. (احمد)

عورت کو بہترین متاع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اسے اس لیے ہرگز نہیں پیدا کیا کہ اس کی ناقدری کی جائے۔ اسے اس کے اپنے جائز حقوق سے محروم رکھا جائے۔ مرد خود کو اس سے برتر سمجھ کر اس پر ظلم ڈھائے اور اس کے ساتھ بے انصافیاں کرتا رہے۔ عورت کو قابل نفرت شے تصور کرنا نادانی ہے۔ وہ مرد کی رفیقہ حیات اور زندگی میں غم گسار ساتھی ہے۔ کسی معاشرے میں عورت، اگر زبردست فتنہ بنتی ہے تو یہ عورت کا قصور نہیں بلکہ اس تہذیب و ثقافت اور نام نہاد کلچر کا قصور ہے، جس میں عورت کو بے پردہ، نیم برہنہ اور رونق محفل بنا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ہوس کاری کے جذبہ کو تسکین حاصل ہو۔ حالاں کہ عورت کا اصل میدان کار اس کا اپنا گھر ہے، نہ کہ کہیں اور۔

نکاح کا مقصد

(۱) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ طَسَمَ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أُجِرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرَجِهِ وَ طَعَامِ بَطْنِهِ.

(احمد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عتبہ بن منذر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے طَسَمَ (سورہ بقصص) پڑھی یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا: ”موسیٰ نے اپنی شرم گاہ کو (حرام فعل سے) بچانے کی غرض سے اور اپنے پیٹ کو (حلال کھانے سے) بھرنے کے لیے آٹھ یا دس برس تک مزدوری کی۔“

تشریح: یہ قصہ سورہ القصاص میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین پہنچے اور وہاں ایک بزرگ کی بیٹی سے آپ نے اس شرط پر نکاح کر لیا کہ آپ ان کی خدمت ۸ یا ۱۰ سال تک کریں گے۔ (سورہ القصاص: ۲۳-۲۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں بے یار و مددگار پہنچے تھے۔ آپ نے وہاں آٹھ یا دس برس مزدوری کرنی اس لیے قبول فرمائی تاکہ وہ اپنا پیٹ حلال کمائی سے بھر سکیں اور نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی فطری خواہش پوری کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ عفت و عصمت اور پاکیزہ زندگی کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اگر محنت و مزدوری بھی کرنی پڑے تو اس میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اے نوجوانو! تم میں سے جس کسی کو نکاح کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے کی سکت حاصل ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ کیوں کہ شادی نکاح کو بچاتی اور شرم گاہ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور جس کسی کو نکاح کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے کی سکت حاصل نہ ہو، وہ روزہ رکھے کیوں کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نکاح کی ایک اہم خوبی و خاصیت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ نکاح کو انسان کی عفت مآبی اور اس کی نگاہ کی پاکیزگی میں بڑا دخل ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عفت برقرار رہے اور اس کی نگاہیں پاک رہیں تو اسے شادی سے گریز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ ہمیشہ خطرے میں گھرا رہے گا۔ اس صورت میں اس کا اندیشہ باقی رہے گا کہ وہ کسی وقت خواہشِ نفس سے، مغلوب ہو جائے اور غلط سمت میں اس کا قدم اٹھ جائے۔ بیوی کی موجودگی میں اپنی عفت کی حفاظت کرنی اور اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچانا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ کسی وجہ سے اگر کسی شخص کو نکاح کی استطاعت حاصل نہ ہو تو اس صورت میں بھی اسے پاکیزگیِ نفس کی فکر تو کرنی ہی ہوگی۔ نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ روزے کے ذریعے سے وہ جذبات، خواہشاتِ نفس پر قابو پاسکتا ہے۔ روزے سے شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح آدمی بآسانی اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچا سکتا ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحَ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاءُ عَلَيَّ وَوَلِدٌ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاءُ عَلَيَّ زَوْجٌ فِي ذَاتِ يَدِهِ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں (عرب عورتوں) میں بہترین عورتیں قریش کی صالح عورتیں ہیں، جو چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی محافظ و امین ہوتی ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہترین بیوی اسے کہیں گے جو بچوں پر شفیق ہو اور شوہر کے مال کو ضائع نہ ہونے دے۔ قریش کی عورتوں میں یہ خوبی پائی جاتی تھی اس لیے آپ نے ان کی تعریف و تحسین فرمائی۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین شخص ایسے ہیں جن کی مدد اللہ پر (اس کے وعدہ کے مطابق) واجب ہے: ایک تو وہ مکاتب جو اپنا بدل کتابت

ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دوسرا نکاح کرنے والا، جس کی نیت حرام کاری سے بچنے کی ہو اور تیسرا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔“

تشریح: مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں، جس کے آقا نے یہ کہا ہو کہ اگر تم اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس طرح حصول آزادی کے لیے اسے جو رقم ادا کرنی پڑے گی اسے بدل کتابت کہتے ہیں۔

غلامی سے آزادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے۔ باحوصلہ اور زندہ دل انسان کبھی بھی غلامی کی زندگی بسر کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی انسان کی اس فطری خواہش کا قدر داں ہے۔ اس لیے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ لازماً مکاتب کی مدد فرمائے گا۔ یعنی وہ ایسا سامان بہم کرے گا کہ مکاتب مطلوبہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکے۔ اسی طرح وہ شخص جو حرام کاری سے بچنے کے ارادہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کی مدد اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور اس کی دشواریوں کو دور فرماتا ہے۔ تیسرا شخص جس کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ مرد مجاہد ہے، جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کی آرزو میں اپنی جان تھیلی پر رکھ کر راہِ خدا میں سرگرم جہاد ہوتا ہے۔ اللہ اس کی مدد سے بھی ہرگز غافل نہیں ہو سکتا۔

(۵) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم ایسی عورت سے شادی کرو، جو (اپنے خاوند سے) زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیوں کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔“

تشریح: نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی نسل دنیا میں باقی رہتی ہے۔ نیک اولاد سے آدمی کو زندگی ہی میں نہیں مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد ہی نہیں محبت کا حصول بھی نکاح کا ایک اہم مقصد ہے۔ جس کسی کو بیوی کی محبت حاصل نہ ہو اس کی زندگی کی بے کیفی کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔

نبی ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا تو اپنی امت کی تعداد کی کثرت پر خوشی اور مسرت کا ہونا ایک فطری بات ہے۔

آداب نکاح

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عورت سے چار باتوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کے پیش نظر، اس کے حسب کے باعث، اس کے حسن کی خاطر اور اس کے دین کے باعث، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں تجھے تو دین دار (عورت) کو حاصل کرنا چاہیے۔“

تشریح: اصل دولت دین و اخلاق کی دولت ہے۔ مال دار، خوب صورت اور حسب والی عورت سے نکاح کیا اور یہ نہ دیکھا کہ اس میں دین و اخلاق بھی ہے یا نہیں۔ اب اگر وہ بدخوا اور غیر دین دار نکلی تو یہ کامیابی نہیں ناکامی کی بات ہوگی۔ زندگی پر لطف ہونے کے بجائے تلخیوں سے بھر جائے گی۔ ایسی بیوی سے اس کی بھی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ دین کی راہ میں آپ کی معاون ثابت ہوگی۔

دین و اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ اگر عورت مال دار، شریف گھرانے کی اور حسین و جمیل بھی ہو تو کیا کہنا۔ لیکن اگر مال و نسب، حسن اور دین داری میں ترجیح دینی ہو تو ہمیشہ بے جھگمک دین و اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی اس عورت سے نکاح کرے، جو دین دار اور نیک ہو۔ مال اور ظاہری حسن کی کمی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دین سے سب کی تلافی ہو جاتی ہے لیکن دین کی تلافی نہ حسب سے ممکن ہے اور نہ مال اور نہ حسن سے یہ کمی کبھی پوری ہو سکتی ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے: إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ (نسائی) ”دنیا داروں کا حسب جس کی طرف وہ دوڑتے ہیں مال ہے۔“ یعنی مال اور سرمایہ ہی ان کی نگاہ میں حسب ہے۔ حالاں کہ حقیقی حسب تو وہ اخلاق اور اعلیٰ کردار ہے، جو کسی گھرانے میں پایا جاتا ہو خواہ وہ گھرانہ دولت و ثروت میں ممتاز نہ ہو۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرو اور کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ پہلا منگیترا اپنی منگنی چھوڑ نہ دے یا اسے اس کی اجازت نہ دے دے۔“

تشریح: یعنی ایک دوسرے کے گاہک سے اپنے سودے کی بات نہ کرو۔ کسی کے کاروبار میں خلل اندازی کسی طرح جائز نہیں۔

اسی طرح جب ایک مسلمان نے شادی کا پیغام کہیں دیا ہو تو وہاں پیغام دینا درست نہیں۔ کیوں کہ اس سے اپنے بھائی کی صریحاً تلفی ہوتی ہے، جو درست نہیں۔ اس کے علاوہ یہ مروت اور شرافت کے بھی منافی ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پیغام بھیجے جہاں کسی بھائی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ البتہ اگر وہ پیغام کسی وجہ سے قبول نہ کیا جائے تو پھر دوسرا شخص پیغام دے سکتا ہے۔ یا منگیترا خود دست بردار ہو جائے اور اس کی طرف سے اجازت مل جائے تو وہاں پیغام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۳) وَعَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عقبہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تمام وہ شرطیں جو تمہیں پوری کرنی ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ پورا کرنے کا حق تم پر اس شرط کا ہے، جس کے ذریعے سے شرم گاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہو۔“

تشریح: یوں تو سارے ہی مطالبات جو کسی انسان کے ذمہ ہوں پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن شوہر بیوی سے جس شرط پر اس کی قربت حاصل کرتا ہے وہ بعض پہلوؤں سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کا احساس دلانے کی غرض سے حضور ﷺ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں: ”جس کے ذریعے سے شرم گاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہو۔“ اس لیے مہر کے ادا کرنے میں کسی قسم کا تساہل درست نہیں اور نہ بیوی کے دوسرے حقوق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

مرد اور عورت کی حیثیت حقیقت میں متکامل اجزا کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں۔ اپنی تکمیل کے لیے مضطرب۔ دونوں میں وحدت مطلوب ہے۔ معاشرتی زندگی میں اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان تقسیم عمل کا لحاظ رکھا ہے۔ گھر کے داخلی

امور کی ذمہ داری بنیادی طور پر عورت پر ڈالی گئی ہے۔ خارجی امور اور مالیات کی فراہمی کا ذمہ دار اصلاً مرد کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم دونوں کی فطرت اور صلاحیت کے عین مطابق ہے۔ مرد چوں کہ اصولی لحاظ سے عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کے ضروری اخراجات کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے رہا ہے۔ مہر کی اعزاز یہ رقم اس بات کی ایک واضح علامت ہے۔ مہر کی رقم ادا کر کے عملی طور پر گویا مرد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ بیوی کی جملہ ضروری اخراجات کی کفالت کرے گا۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْتَأْمِرُ النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَأْمِرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: سَكَتُهَا إِذْنُهَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں سے شادی کے متعلق اجازت لی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ میں نے عرض کیا: دو شیزہ سے اجازت لی جاتی ہے تو وہ شرماتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اس کی خاموشی ہی اس کی طرف سے اجازت ہے۔“

(۵) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے تو اگر اس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ ان کو (عورت کے منہ ہاتھ کو) دیکھ سکے جو اسے نکاح کی طرف راغب کرتے ہیں تو وہ دیکھ لے۔“

(۶) وَ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. (نسائی)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اسے دیکھا بھی؟“ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا: ”تم اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو۔ کیوں کہ تم دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو اس کے لیے اسے دیکھنا بہت ہی مناسب اور بہتر ہے۔“

تشریح: جس عورت کے ساتھ آدمی کو زندگی بسر کرنی ہے اسے ایک نظر دیکھ لینے کی تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ مرد اس پہلو سے اطمینان حاصل کر لے کہ وہ جس عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور وہ اس کے لیے ہر لحاظ سے قابل قبول ہے۔ اس سے شوہر و بیوی کے درمیان یگانگت اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ بصورت دیگر مرد اگر عورت کی طرف سے اطمینان حاصل کیے بغیر شادی کر لیتا ہے اور خدا خواستہ بیوی میں کوئی عیب نکل آیا تو الفت و محبت کی بات تو الگ رہی اسے پشیمانی اور بیوی سے سخت نفرت ہو سکتی ہے اور یہ دونوں کی زندگی کو تلخ بنا دینے کے لیے کافی ہے۔

اگر مرد کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ اپنی منسوبہ کو دیکھ سکے تو کسی معتبر عورت ہی کو بھیج کر منسوبہ کے بارے میں اطمینان حاصل کر لے۔

(۷) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت بغیر اپنے ولی کے اذن کے نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے۔“ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔

تشریح: یہاں ولی سے مراد وہ شخص ہے، جو کسی لڑکی یا عورت کی شادی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ولایت کے اختیارات درجہ بدرجہ قریب کے رشتے دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ ولی سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ لڑکی کے معاملے میں اس کا فیصلہ خیر خواہانہ ہوگا۔ عقل و فہم اور اپنے تجربات کی بنا پر وہ لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ نہیں کرے گا، جس کو وہ بہتر نہ پارہا ہو۔ کم سنی اور ناتجربہ کاری کے باعث لڑکی اپنی مستقبل کے بارے میں صحیح طور پر نہیں سوچ سکتی۔ اس لیے ولی کی تائید اور اذن کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے۔

بالغ اور عاقل عورت یا ایسی عورت کو جو ثیب (شوہر دیدہ) ہو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں: النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا (مسلم) ”ثیب (شوہر دیدہ عورت) اپنے ولی سے بڑھ کر اپنے بارے میں اختیار رکھتی ہے۔ بلکہ کنواری لڑکی سے بھی اس کا باپ اس کے نکاح کے بارے میں

اجازت حاصل کرے۔ اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔“

(۸) وَ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعَانٍ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کا نکاح اس کے دو ولی (دو الگ الگ شخص سے) کر دیں تو وہ عورت اسے ملے گی، جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے۔ اور جو شخص کوئی چیز دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو وہ چیز اس شخص کو ملے گی، جس کے ہاتھ اس نے پہلے فروخت کی ہے۔“

(۹) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا آتتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک کنواری نبی ﷺ کے پاس آئی، اس نے اس کا ذکر کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا حالانکہ یہ شادی اسے پسند نہیں ہے۔ نبی ﷺ نے اس کو اختیار دے دیا (کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے)۔“

(۱۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِلوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَ صُمَّتْهَا أَقْرَأُهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ثیبہ پر ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی کو اس کے اقرار پر محمول کیا جائے گا۔“

(۱۱) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ أذْنُهَا صُمَّتْهَا. (نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بیوہ جو ان عورت کو اپنی ذات کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق اپنے ولی کے مقابلے میں کہیں زیادہ حاصل ہے۔ رہی کنواری تو اس کے نکاح کے سلسلے میں اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔“

(۱۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بہت ہی بابرکت نکاح وہ ہے، جو محنت و مشقت کے لحاظ سے آسان تر ہو۔“

تشریح: یعنی ایسا نکاح جس میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ نہ شوہر سے کثیر رقم مہر کے سلسلے میں طلب کی جائے اور نہ دوسرے قسم کے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہوں۔ بیوی قناعت پسند ہو۔ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر نہ وہ مال و اسباب کی طالب ہو اور نہ مختلف قسم کی فرمائشیں کر کے شوہر کو پریشان کرنا جانتی ہو۔

(۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۗ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَغَايَا الَّتِي يَنْكُحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ”جو عورتیں اپنا نکاح شاہد اور گواہ کے بغیر کر لیں وہ حرام کار ہیں۔“

تشریح: یعنی شاہد اور گواہ کے بغیر چوری چھپے نکاح کرنا درست نہیں۔ یہ روایت ترمذی میں موقوفاً بھی آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد نہیں بلکہ خود حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ ہے۔ اگر اسے حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی تسلیم کیا جائے جب بھی یہ ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے سن کر ہی یہ فتویٰ دیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی بات حضورؐ سے سنے بغیر اپنی طرف سے کہیں۔ امت کے سبھی ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ شہادت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ شہادت نکاح کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔

خطبہ نکاح

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ۗ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَاةُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ

رَسُولُهُ. وَ التَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. وَ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ہمیں نماز میں پڑھا جانے والا تشہد بھی سکھایا ہے اور کسی ضرورت کے وقت جو تشہد پڑھنا چاہیے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ نماز کا تشہد تو یوں بیان فرمایا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. ”سب زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو اور ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

اور کسی حاجت کے وقت پڑھا جانے والا تشہد یہ ہے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس سے استعانت چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اپنے نفس کی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کسی کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

پھر آپ تین آیتیں پڑھتے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ**
إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ”اے ایمان لانے والو! اللہ کا ڈر رکھو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے
اور مرنا تو مسلمان ہی رہ کر مرنا۔“ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ**
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيبًا ”اے ایمان لانے والو! اللہ کا ڈر رکھو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک
دوسرے کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہو اور ناتے رشتوں کا بھی تمھیں خیال رکھنا ہے۔ یقیناً
اللہ تم پر نگراں ہے۔“ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ**
أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ”اے لوگو
جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر رکھو اور بات درست کہو، وہ تمھارے اعمال درست کر دے گا، اور
تمھارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا
تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔“

تشریح: شرح السنہ کی روایت میں حضرت ابن مسعودؓ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حاجت و
ضرورت کے وقت پڑھے جانے والے تشہد کا مطلب وہ خطبہ ہے جو نکاح کے وغیرہ عقد کے وقت
پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی شعار میں سے ہے کہ خطبہ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا
اظہار کیا جائے۔ لفظ تشہد میں اسی ایمان کی گواہی اور اس کے اظہار کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

حاجت کے وقت پڑھے جانے والے تشہد میں ابن ماجہ کی روایت میں **الْحَمْدُ لِلَّهِ**
كَعْدِ نَحْمَدُهُ (ہم اس کی حمد کرتے ہیں) اور **مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا** کے بعد **وَ مِنْ سَيِّئَاتِ**
أَعْمَالِنَا (اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے) کے الفاظ مزید آئے ہیں۔

ابوداؤد کی ایک روایت میں اس کے یہ الفاظ مزید آئے ہیں: **أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ**
نَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ
إِلَّا نَفْسَهُ وَ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا۔ ”اس نے اپنے رسول کو قیامت کی گھڑی سے پہلے پہلے حق کے
ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کی، ہدایت پائی اور جس نے اللہ اور اس کی نافرمانی کی اس نے خود اپنا ہی بگاڑا اور وہ اللہ
کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔“ خطبہ میں جو آیتیں پڑھتے تھے وہ سورہ نساء اور سورہ احزاب سے ماخوذ
ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي** کے بجائے سورہ النساء کی آیت میں **وَ اتَّقُوا اللَّهَ**

الَّذِي كَالْفَاظِ آتَىٰ هُنَّ -

نکاح کے اس خطبہ کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ نے نکاح کے موقعے پر یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو کہ شادی یا نکاح تفریح محض نہیں ہے۔ بلکہ نکاح ایک بڑی ذمے داری ہے۔ شادی کر کے آدمی درحقیقت زندگی کا عظیم بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے زندگی کا ایک اہم عہد و پیمانہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کے موقعے پر آدمی کو پورے احساس و شعور کے ساتھ یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ زندگی میں اس عہد و پیمانہ کا پاس و لحاظ رکھے گا۔ عہد شکنی کر کے وہ ہرگز اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر معاملے کا نگران ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جس بات کا اقرار کر رہا ہے، اس میں زبان کا ہم نوا اس کا دل بھی ہے۔

خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نہ وہ دنیا میں سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی کامیابی اس کے حصے میں آ سکتی ہے۔ حقیقی کامیابی اور فلاح تو خدا اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ خدا اور رسول پر صرف ایمان لانے ہی کی حد تک مسلمان نہیں ہوا ہے بلکہ زندگی کے تمام ہی مسائل اور معاملات میں اسے ایک مسلمان کا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کردار پر دم آخر تک قائم رہنا ہے۔

دَعْوَتِ وِلِيمَةِ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے، جس میں مال داروں کو بلایا جائے اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس کسی نے (بغیر کسی مجبوری کے) دعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔“

تشریح: جہاں اور بہت سے بدترین کھانے ہیں ان میں سے اس دعوتِ ولیمہ کا کھانا بھی بدترین قسم کا کھانا ہے، جس میں صرف دولت مندوں اور مال داروں کو بلایا جائے اور محتاجوں اور

غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ شادی کے موقع پر کھانے کی دعوت جسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں، سنت ہے۔ نبی ﷺ نے خود ولیمہ کی دعوت دی ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر صرف مال داروں کو یاد رکھنا اور صرف ان ہی کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا اور مفلسوں اور محتاجوں کو فراموش کر دینا سخت بے حسی اور دنیایت کی بات ہے، جس کو دین میں کبھی بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا۔

یہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے کہ کوئی شخص کسی عذر کے بغیر دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرے۔ دین میں یہ مطلوب ہے کہ اہل ایمان کے درمیان وابستگی اور محبت کا تعلق ہو۔ بلا کسی مجبوری کے بھائی کی دعوت کو قبول نہ کرنا حقیقت میں اس تعلق اور رشتہ کو مجروح کرنا ہے، جس کا پاس دلچسپی اور مہذب و ضروری قرار دیا گیا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے اور آئے۔“

(۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئِينَ أَنْ يُؤْكَل. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے باہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے کھانے میں شریک ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے، جو لوگوں کی دعوتیں اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی شان نمایاں ہو۔ ایسے لوگوں کی دعوت میں شریک ہونے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی ذہنی بیماری پر راضی ہیں اور اسے مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔

نکاح شغار

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوْجِنِي ابْنَتِكَ وَ أَزْوَجِكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجِنِي أَخْتِكَ وَ أَزْوَجِكَ أُخْتِي. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔

ابن نمیر کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ شغاریہ ہے کہ آدمی کسی سے کہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو میں اپنی بیٹی سے تمھاری شادی کروں، یا تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروں۔

تشریح: اس طرح کی شادی میں عورتوں کا حق مہر مارا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے بدلے کے نکاح سے روکا گیا ہے۔ نکاح کے لیے مہر لازمی ہے اس سے عورت کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام میں شغاریہ نہیں ہے۔“

تشریح: یعنی شغاردین اسلام میں درست اور روا نہیں ہے۔ عورت مہر سے محروم نہیں کی جاسکتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اَدَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارِ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَيَّ أَنْ يُزَوِّجَ الْآخَرَ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. ”رسول خدا ﷺ نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے اور شغاریہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی سے کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ اور دونوں میں مہر کچھ نہ ہو۔“

متعہ

(۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِّنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ربیع بن سبرہ الجہنی نے روایت کی اور انھوں نے اپنے باپ سے کہ رسول خدا ﷺ نے متعہ سے منع فرمایا: ”سن رکھو، وہ آج کے دن سے یوم قیامت تک حرام ہے اور جس کسی نے کچھ (متعہ کے مہر میں) دیا ہو وہ اس کو واپس نہ لے۔“

تشریح: ایک متعین رقم کے عوض ایک مقرر مدت تک کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کو متعہ کہتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں متعہ کی گنجائش تھی لیکن بالآخر ہمیشہ کے لیے اس کے بالکل حرام ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔

متعہ میں درحقیقت نکاح اور شادی کی حقیقی روح اور اسپرٹ نہیں پائی جاتی۔ اس میں جانبین کے لیے سکون کی بہ نسبت کلفت و اذیت اور روحانی و نفسیاتی پریشانی کا زیادہ امکان رہتا

ہے۔ اسلام میں نکاح کا مقصد محض شہوانی جذبات کو تسکین دینا نہیں ہے۔ بیوی و شوہر کا رشتہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور نزاکت و نفاقت کا حامل ہوتا ہے۔ زن و شوہر کو ایک دوسرے کے قرب و رفاقت میں جو ذہنی و قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ بہ ذاتِ خود بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ متعہ میں مرد اور عورت کا تعلق محض عارضی ہوتا ہے اور اس میں محض عارضی غرض اور ضرورت اُن کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لیے متعہ کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوگا وہ فطرتاً سطحی قسم کا ہوگا۔ اور سطحی ربط و تعلق سے کبھی بھی وہ چیز حاصل نہیں کی جاسکتی، جو شریعت میں اصلاً نکاح سے مطلوب ہوا کرتی ہے۔ اور اگر اس عارضی رشتے کے نتیجے میں مرد اور عورت میں گہرے قسم کے تعلقات اور جذباتی وابستگی پیدا ہوگئی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی کسی قیامت سے کم نہیں ثابت ہو سکتی۔ اس کے علاوہ متعہ میں دوسری اور بہت سی قباحتیں ہیں، جن کو آپ بادی تامل خود سمجھ سکتے ہیں۔

لونڈی کے احکام

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. (ابوداؤد، احمد، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے اوطاس کے قیدیوں کے متعلق فرمایا: ”کسی حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور نہ کسی غیر حاملہ عورت کے ساتھ مباشرت کی جائے جب تک کہ اسے ایک حیض نہ آجائے۔“

تشریح: اوطاس مکہ معظمہ سے تین منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔

جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کا مسئلہ نہایت اہم اور نازک ہوتا ہے۔ ان عورتوں کو یوں ہی آزاد نہیں رکھا جاسکتا کیوں کہ اس سے سماج میں اخلاقی برائیوں کے پھیلنے کا قوی امکان ہو جائے گا۔ گرفتار شدہ عورتوں کو حاکم، مجاہدین میں تقسیم کرے گا، جس شخص کے حصہ میں جو عورت آئے گی وہ اس کی کنیر یا باندی قرار پائے گی۔ ان عورتوں کا تقسیم کیا جانا بجائے نکاح کے سمجھا جائے گا۔ اپنی باندی سے مجامعت جائز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ باندی اگر حاملہ ہے تو وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو عدت گزار جانے یعنی ایک حیض آجانے کے بعد

اس کے ساتھ جماعت کر سکتا ہے۔ حیض آنے سے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اسے حمل نہیں ہے۔

(۲) وَعَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرَعٍ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالِيِّ وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَهَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسَمَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت زویفیع بن ثابت انصاری سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ خبردار، میں تم سے بس وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول خدا ﷺ سے حنین کے روز فرماتے سنا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے پانی سے غیر کے کھیت کو سیراب کرے۔ اور جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ قید میں پکڑی ہوئی عورت سے صحبت کرے، جب تک استبراء نہ کر لے۔ اور جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مالِ غنیمت کو فروخت کرے، جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے۔“

تشریح: حنین کے روز سے مراد جنگ حنین کے موقع پر۔ اور غیر کے کھیت کو سیراب کرنے سے مراد اس عورت سے صحبت کرے، جس کو کسی دوسرے شخص سے حمل قرار پا چکا ہو۔ قید میں آنے سے پہلے وہ اپنے شوہر کے پاس تھی۔ اب اگر وہ اس سے حاملہ ہو چکی ہے تو حمل کی حالت میں اس کے ساتھ جماع کرنا درست نہیں۔ یہ اس لیے کہ نطفہ کا کسی غیر کے نطفے کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور نسبت میں کسی طرح کا اشتباہ پیدا نہ ہو۔

استبراء سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایک حیض نہ آجائے یا ایک مہینہ نہ گزر جائے قید میں پکڑی ہوئی لونڈی سے صحبت نہ کرے تاکہ یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ پہلے سے اسے حمل نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جب تک مالِ غنیمت مجاہدین میں تقسیم نہ کر دیا جائے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو فروخت کر کے فائدہ اٹھانے لگے۔ خدا اور یوم آخر پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں احکامِ شریعت کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔

(۳) وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ يَنْهَى عَنِ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ.

ترجمہ: حضرت امام مالکؒ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول خدا ﷺ ایک حیض کے ذریعے لونڈیوں کے استبراء کا حکم فرماتے تھے بشرطے کہ ان کو حیض آتا ہو۔ اور اگر کوئی لونڈی ایسی ہوتی، جس کو حیض نہیں آتا تھا تو تین مہینے کے ذریعے سے اس کے استبراء کا حکم فرماتے تھے۔ نیز آپؐ غیر کے پانی میں پانی ملانے سے منع فرماتے تھے۔

تشریح: استبراء کا مطلب ہے ”لونڈی کے رحم کی حمل سے پاکی چاہنا۔“ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جب کوئی لونڈی کسی شخص کی ملکیت میں آئے تو جب تک یہ اطمینان نہ کر لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو اس وقت تک وہ اس کے ساتھ نہ جماع کرے اور نہ کوئی شہوانی معاملہ۔ یہ لونڈی خواہ اسے میراث میں ملی ہو یا اس نے خرید ا ہو یا کسی نے اسے ہبہ کیا ہو۔

استبراء کی صورت یہ ہے کہ ملکیت میں لونڈی کے آنے کے بعد اسے ایک حیض آجائے اور حیض نہ آنے کی صورت میں اس پر تین مہینے گزر جائے۔ اگر لونڈی حمل سے ہے، تو استبراء کی صورت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے۔ استبراء بہر حال ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کسی غیر حاملہ کو کم عمری کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس صورت میں استبراء یہ ہے کہ ایک مہینہ کی مدت تک جماع سے اجتناب کیا جائے۔

جن سے نکاح جائز نہیں

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”نسب سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔“

تشریح: نکاح صحیح اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت محرمات میں سے نہ ہو۔ محرمات کی نو قسمیں فقہانے بیان کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں نکاح کے حرام ہونے کے ۹ وجوہ و

اسباب ہیں، جن میں سے کچھ کا یہاں مختصر اذکر کیا جاتا ہے:

۱- کچھ عورتیں نسبی رشتہ کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں۔ اس کے تحت ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی آتی ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

ماں میں دادی، نانی اور پر نانی وغیرہ شامل ہیں۔ بیٹی کے حکم میں اپنی بیٹی، بیٹے کی بیٹی (پوتی) اور بیٹی کی بیٹی (نواسی) اور اس طرح نیچے تک سب شامل ہیں۔ اسی طرح بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا خواہ صرف باپ شریک بہن ہو یا صرف ماں شریک یعنی اخیانی۔

۲- کچھ عورتیں صہریت یعنی سسرالی رشتہ کی وجہ سے حرام قرار پاتی ہیں۔ اس کے تحت بیوی کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، بیوی کے باپ اور ماں کی دادی وغیرہ آتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کی بیٹی اور بیوی کے بیٹوں کی بیٹیاں، بیوی کی نواسی کی بیٹیاں وغیرہ یا سب حرام ہیں۔ بشرطیکہ بیوی سے جماع کر لیا ہو۔ پھر اسی طرح بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔ سوتیلی ماں اور سوتیلی دادی اور سوتیلی نانی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔

اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس صورت میں اس عورت کی ماں، نانی، دادی اور اس عورت کی بیٹی، پوتی، نواسی سب اس پر حرام ہو جائیں گی اور اسی طرح عورت کے لیے زنا کرنے والے کے باپ، دادا، نانا اور اس کے لڑکے، پوتے اور نواسے سبھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

۳- کچھ عورتیں رضاعت (دودھ پلانے) کی وجہ سے حرام قرار پاتی ہیں۔ وہ تمام رشتے جو نسبی اور سسرالی ہونے کے سبب سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ٹھہریں گے۔ مثلاً اگر کسی عورت نے کسی بچہ کو اس کی شیر خواری کی عمر میں دودھ پلایا ہے، تو ان دونوں میں ماں اور اولاد کا تعلق قرار پائے گا۔ اور اس عورت کا شوہر اس بچہ کا رضاعی باپ ہوگا۔ رضاعی ماں اور رضاعی باپ کے وہ تمام ہی رشتے اس بچہ کے لیے حرام ہوں گے، جو حقیقی والدین کے رشتے کی وجہ سے حرام قرار پاتے ہیں۔

۴- آزاد شخص کے لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کر لے لیکن وہ بیک وقت چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چار کے بعد پانچویں عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ پانچواں نکاح باطل قرار پائے گا۔

جس طرح چار عورتوں سے زیادہ کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے ٹھیک اسی طرح کسی شخص کے لیے ذوات الارحام کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسی دو عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، جو آپس میں ذی رحم اور نسبی رشتے دار ہوں۔ چنانچہ دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں جن میں ایسا رشتہ پایا جاتا ہو کہ ان میں سے ایک اگر مرد ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح درست نہ ہوتا تو ایسی دو عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہ ہوگا، جس طرح دو بہنوں کو (خواہ وہ حقیقی بہنیں ہوں یا دودھ شریک بہنیں) بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جاسکتا، اسی طرح کسی لڑکی اور اس کی حقیقی یا رضاعی پھوپھی کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے اور اسی طرح کسی لڑکی اور اس کی حقیقی یا رضاعی خالہ یا اسی قسم کی کسی اور رشتے دار عورت کو اپنے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔

۵- ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں کیا جاسکتا، جو کسی کے نکاح میں ہوں۔

۶- مشرک عورتوں سے نکاح کرنا بھی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

۷- کسی عورت کو اگر تین طلاقیں دے دی گئی ہوں تو اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر اس عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو جائے اور دونوں میں مجامعت بھی ہو جائے۔ پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد اس عورت کا اس کے اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اپنی بیوی کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں نہ رکھا جائے اور نہ اپنی بیوی کو اس کی خالہ کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھا جائے۔“

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أُدْنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكَ فَأَذْنِي لَهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میرے رضاعی چچا (دودھ کے رشتہ کے) آئے اور انھوں نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے جواب دیا کہ جب تک رسول اللہؐ سے دریافت نہ کر لوں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چنانچہ رسول اللہؐ تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تو تمہارے چچا ہیں انھیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دو۔“

تشریح: اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خواتین کو پردے کا کس درجہ اہتمام کرنا چاہیے اور بے حجاب مردوں کے سامنے آنے میں ان کو شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا کس قدر ضروری ہے۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَانَتْ كَرِهَةً ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ: أَنْظِرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ بنی ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ کو یہ ناگوار سا ہوا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو میرے دودھ شریک بھائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دیکھو تمہارا بھائی کون ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ رضاعت (دودھ پینے) کا اعتبار بھوک کے وقت ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ رضاعت کے احکام اس صورت میں نافذ ہوں گے، جب کہ دودھ شیر خواری کے زمانے میں بطور غذا پیا گیا ہو اور بھوک دور کی گئی ہو۔ شیر خواری کی مدت اکثر علماء کے نزدیک دو سال ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ مدت ڈھائی سال تک رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت کے خاتمہ کے بعد بڑی عمر میں کسی عورت کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَاتِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ”پھوپھی کے ساتھ بھینچی کو، یا بھینچی کے ساتھ پھوپھی کو نکاح میں جمع کیا جائے یا خالہ کے ساتھ

بھانجی کو یا بھانجی کے ساتھ خالہ کو نکاح میں جمع کیا جائے۔ نیز (آپ نے فرمایا) بڑے رشتہ والی کی موجودگی میں چھوٹے رشتہ والی سے اور چھوٹے رشتہ والی کی موجودگی میں بڑے رشتہ والی سے نکاح نہ کیا جائے۔“

تشریح: بڑے رشتہ والی سے مراد پھوپھی اور خالہ ہیں، اور چھوٹے رشتہ والی سے مراد بھتیجی اور بھانجی ہیں۔ اگر کسی کے نکاح میں کسی لڑکی کی خالہ ہے تو اس کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اس شخص سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی شخص کے نکاح میں اگر کسی لڑکی کی پھوپھی ہو تو اس لڑکی سے اس کی پھوپھی کی موجودگی میں وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا۔

اسی طرح اگر کسی کے نکاح میں ایسی لڑکی ہے، جو کسی عورت کی بھانجی یا بھتیجی ہوتی ہے تو وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لاسکتا۔

(۶) وَعَنْ نُوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا. (شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت نوفل بن معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام اختیار کیا تو میرے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں۔ چنانچہ میں نے نبی ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک کو علیحدہ کر دو اور چار کو باقی رکھو۔“

تشریح: اس لیے کہ کسی کے لیے شریعت نے اسے جائز نہیں رکھا کہ وہ بیک وقت چار سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھے۔

دعا اور مبارک باد

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کسی آدمی کو جس نے شادی کی ہوتی جب مبارک باد دیتے تو فرماتے: ”اللہ تمہیں مبارک کرے اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی میں مجتمع اور متفق رکھے۔“

تشریح: شادی کے موقع پر مبارک باد دینے کے مختلف طریقے دنیا کی قوموں میں رائج ہیں۔ خدا کے رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر مبارک کے جو کلمات ارشاد فرماتے وہ انتہائی پاکیزہ،

جامع، خیر اور برکات کی دعا پر مشتمل ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام شادی اور نکاح کو محض انسان کے شہوانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں قرار دیتا بلکہ وہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور خیر کا ذریعہ اور ایک پاک عمل قرار دیتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيُقَلِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. (داؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو کہے: اے اللہ! میں اس کے خیر اور بھلائی کی اور جو خیر اور بھلائی تو نے اس کی فطرت میں رکھی ہے اس کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو شر اور برائی اس کی فطرت میں رکھی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

تشریح: مومن ہر چیز میں خیر اور بھلائی چاہتا اور شر اور برائی سے ہمیشہ بچنے کی تدبیر کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس سلسلے میں اپنی تدبیر سے بڑھ کر بھروسہ خدا کی ذات ہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر موقع پر وہ خدا کی پناہ ڈھونڈتا اور اس سے مدد و استعانت کا طالب ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری بھلائی اور خیر و سلامتی خدا کے قرب سے تعلق رکھتی ہے۔ جو چیز ہمیں اپنے خدا سے بیگانہ بنا دے اسے کبھی بھی خیر نہیں کہہ سکتے۔ عین دنیوی امور میں بھی قرب خداوندی کا پہلو موجود ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں صحیح علم و بصیرت حاصل ہو۔

مباشرت کے آداب

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو کہے: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز

سے دور رکھ، جو تو نے ہم کو دی) تو اگر دونوں کے لیے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان کبھی بھی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔“

تشریح: یعنی ہم بستری کے ارادے سے جب بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لے۔
عام طور پر آج کل نسل جو اچھے اخلاق سے بے گانہ دکھائی دیتی ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ حضور ﷺ کی سکھائی ہوئی دعا نہیں پڑھتے۔ خدا سے غافل رہ کر آدمی محض جانوروں کی طرح شہوانی تقاضے پورے کرنے لگ جائے تو ایسی صورت میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان کے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے۔

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ أُوْهُمْ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلٌ وَثِنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودٍ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَ ذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَ يَتَلَدَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبَلَاتٍ وَ مُدْبِرَاتٍ وَ مُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُوتِي عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيْ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نِسَاءُكُمْ حَرْتُمْ لَكُمْ فَاتُوا حَرْتَكُمْ أَنِي شِئْتُمْ أَى مُقْبَلَاتٍ وَ مُدْبِرَاتٍ وَ مُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَالِدِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ عبد اللہ بن عمرؓ کو اللہ بخشنے ان کو وہم ہو گیا۔ اصل قصہ یوں ہے کہ ایک قبیلہ انصار کا بت پرست تھا، اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جو اہل کتاب تھے۔ اور وہ انصار ان (یہودیوں) کو اپنے سے افضل علم میں سمجھتے تھے۔ پس بہت سے اپنے کاموں میں وہ یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب کی ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنی عورتوں سے مباشرت صرف ایک معروف آسن پر کرتے تھے۔ اس میں عورت کا ستر بخوبی چھپا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اس قبیلہ کے انصار، یہود کے فعل کی پیروی کرتے تھے۔ مگر قریش

اپنی عورتوں کو طرح طرح سے برہنہ کرتے تھے ادران سے مختلف طریقوں سے جماع کی لذت اٹھاتے تھے۔ کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے اور کبھی چپٹ لٹا کر۔ جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان میں سے ایک شخص نے ایک انصاری عورت سے شادی کی اور اپنے طریقے کے مطابق اس سے مباشرت کرنے لگا۔ اس عورت نے اُسے برا مانا اور کہا کہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی ہیئت سے جماع ہوتا ہے۔ پس تم بھی اسی طرح کرو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ان کا یہ جھگڑا مشہور ہوا اور یہ بات رسول خدا ﷺ تک پہنچی تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَنى شِئْتُمْ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح جی چاہے آؤ۔“ یعنی چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے یا چپٹ لٹا کر مگر دخول اس مقام (یعنی فرج) میں کرو، جہاں سے بچ پیدا ہوتا ہے۔

تشریح: آیت نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَنى شِئْتُمْ (تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں، جس طرح جی چاہے آؤ) کے اصل مفہوم کے سمجھنے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے غلطی ہوئی ہے۔ خدا انھیں معاف فرمائے۔ یہ جو کہا کہ بات جب رسول خدا تک پہنچی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص اسی واقعہ کے سلسلے میں آیت مذکورہ نازل ہوئی ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ خدا نے یہ آیت نازل کر کے یہ اور اس طرح کے دوسرے جھگڑوں کا تصفیہ کر دیا۔

(۳) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَ لَذَهَا أَحْوَلَ فَأَنْزَلَتْ: نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَنى شِئْتُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے قبل (فرج) میں پیچھے کی جانب سے جماع (مباشرت) کیا جاتا ہے اور حمل قرار پاتا ہے تو اس کا بچہ بھینگا (احوال) پیدا ہوتا ہے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی: نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَنى شِئْتُمْ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح جی چاہے آؤ۔“

تشریح: یعنی یہود کا خیال صحیح نہیں ہے۔ جس ہیئت سے چاہو مباشرت کر سکتے ہو۔ کھڑے، بیٹھے، پہلو کے بل، چپٹ لٹا کر اس کے برعکس۔ اس میں بڑی گنجائش ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ البتہ

اس کا خیال رہے کہ خلاف وضع فطرت عمل نہ ہو۔ دخول فرج میں ہونہ کہ دوسری جگہ۔

نعمان کی روایت میں مزید یہ آیا ہے کہ زہریؒ سے مروی ہے کہ اِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةً وَاِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّبَةٍ غَيْرَ اَنَّ ذٰلِكَ فِیْ صَمَامٍ وَّ اٰحِدٍ ”شوہر چاہے تو اس صورت میں کہ بیوی اونڈھی ہو اور چاہے تو اس حالت میں کہ بیوی اونڈھی نہ ہو جماع کرے مگر جماع ایک ہی سوراخ میں کرے یعنی قُبُل (فرج) میں۔“

اس سلسلے میں حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ہے: اِنَّ الْاَنْصَارَ كَانُوْا يَحْبُوْنَ النِّسَاءَ انصار اپنی عورتوں سے مباشرت پیچھے سے مختلف ہیٹھوں میں کرتے تھے۔ حضورؐ تک جب ایک ”خاتون کی شکایت پہنچی تو آپ نے قرآن کی آیت نِسَاءَ كُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتَوْا حَرَئِكُمْ اَنِي شِعْتُمْ تلاوت فرمائی اور اس پر صَمَامًا وَاٰحِدًا کا اضافہ فرمایا یعنی دخول ایک ہی سوراخ (فرج) میں روا ہے۔

يحبون کا مادہ (Root) حبو ہے۔ حبو کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کے بل یا اپنے دونوں گھٹنوں کے بل چلے۔ حَبَا عَلٰی يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ (To go on all fourth) یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کے بل چلنا۔ اس صورت میں جو ہیئت بنتی ہے وہ عورت کے پٹ لینے کی عام ہیئت سے مختلف تقریباً رکوع اور سجدے کی ہیئت بھی ہوتی ہے۔ الغرض مرد اپنی بیوی سے متنوع ہیٹھوں سے مباشرت کر سکتا ہے۔

(۴) وَاَعْنِ سَعِيْدِنَ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع (مباشرت) کرے پھر وہ دوبارہ کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔“ تشریح: وضو کر لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی تازگی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ مباشرت کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آدمی بے دلی اور بے لطفی کی حالت میں نہ ہو۔ از روئے طب بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔

(۵) وَاَعْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءًا لِّلصَّلٰوةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ جب جنبی ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، جیسے نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔“

تشریح: یعنی مباشرت کے بعد ضروری نہیں کہ آدمی فوراً ہی غسل کرے۔ لیکن سونا، یا کچھ کھانا پینا چاہے تو اس سے پہلے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ آدمی کو حتی الامکان اس حالت اور اس کیفیت کے ساتھ رہنا چاہیے، جس سے شیاطن اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور خدا کی پاکیزہ مخلوق فرشتے اس سے دوری اختیار نہ کریں۔

(۶) وَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَتَوَضَّأُ بَارِئًا ثُمَّ يُبَاسِرُهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ کوئی حائضہ ہوتی تو رسول خدا ﷺ اسے تہ بند باندھنے کا حکم دیتے پھر اس کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔

تشریح: ایام حیض میں عورت سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رہنے سہنے، ساتھ لیٹنے وغیرہ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

یہاں مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اختلاط، مساس وغیرہ ہے۔ جماع سے بچتے ہوئے حائضہ کے بدن سے حظ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۷) وَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَ هُوَ صَائِمٌ وَ يَمَضُّ لِسَانَهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ روزہ سے ہوتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے اور ان کی زبان چوستے تھے۔

تشریح: سنن ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ میرا بوسہ لیتے تھے اور آپ اور میں دونوں روزے سے ہوتے تھے۔

ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی بیویوں سے کس درجہ پیار تھا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ محبت اور انتہائی تعلق کا اظہار دین داری کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھی بیوی کا بوسہ لینے اور زبان وغیرہ چوسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کو نفس پر قابو ہو۔ اس لیے کہ روزہ کی حالت میں جماع کی اجازت نہیں ہے۔

(۸) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعَزُّهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سَفِيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا۔ اسحاق کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سفیان نے کہا کہ اگر عزل برا ہوتا تو قرآن اس سے ہمیں روک دیتا۔
تشریح: مطلب یہ ہے کہ عزل کی اگر سرے سے کوئی گنجائش نہ ہوتی تو قرآن میں اس کی ممانعت کا حکم نازل ہو جاتا۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کی صحت وغیرہ کے پیش نظر یہ نہیں چاہتا کہ بیوی کو حمل قرار پائے۔ اس کے لیے وہ انزال کے وقت اپنے کو بیوی سے الگ کر لیتا ہے تاکہ منی کا اخراج باہر ہو۔ اسی کو عزل کہتے ہیں۔ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ عزل کرتے تھے۔ آپ سے اس کے بارے میں دریافت بھی کیا گیا۔ آپ نے اس سلسلے میں جو جوابات دیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عزل ممنوع اور حرام تو نہیں لیکن یہ فعل پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے خاص حالات اور ناگزیر مصالحوں کے تحت عزل کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اسے گناہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ اپنی آزاد منکوحہ سے اس کی اجازت کے بعد ہی عزل کیا جاسکتا ہے۔ عزل سے صرف یہی نہیں کہ حمل قرار نہیں پاتا بلکہ اس کی وجہ سے عورت کی جنسی لذت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آزاد منکوحہ کا یہ حق ہے کہ بچہ کی طالب ہو یا جنسی لذت کی کمی گوارا نہ کرے۔ اس لیے عزل کے لیے اس کی اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آزاد منکوحہ کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے اللہ کے رسولؐ نے منع فرمایا ہے۔ (ابن ماجہ)

(۹) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَ تَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا قیامت کے روز وہ شخص ہوگا، جو اپنی عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس جائے (یعنی مباشرت کرے) اور پھر وہ شخص اس کا راز (دوسروں پر) ظاہر کرتا پھرے۔“

تشریح: یعنی قیامت کے روز جو حقیقت میں معاملات کے اصل فیصلے کا دن ہے، ایسا شخص نہایت برا قرار پائے گا، جو اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان پیش آنے والے جنسی (Sexual) معاملات اور نہایت نجی امور کو دوسروں سے بیان کرتا پھرے۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کے عیب و ہنر یا اس کے جنسی اوصاف کو دوسروں سے بیان کرنا اور بیوی کے راز کا افشاء کرنا نہایت بے شری کی بات ہے۔ بے شری کو روار کھنے والا شخص قیامت کے روز بہتر شخص کیسے قرار پاسکتا ہے۔

(۱۰) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَ تَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. (مسلم)
ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بڑی امانت اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ ہے کہ مرد اپنی عورت سے صحبت کرے اور عورت مرد سے، پھر وہ مرد اس کا راز ظاہر کر دے۔“

تشریح: خلوت میں بیوی اور شوہر کے درمیان مباشرت اور دیگر بے تکلفی کی جو باتیں پیش آتی ہیں ان کی حیثیت ایک بڑی امانت کی ہے۔ امانت میں خیانت روا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس امانت کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ ایک ایسے خان کی صورت میں اٹھے گا، جس نے سب سے بڑی امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا ہو۔ شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خلوت میں جو کچھ بیوی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کو کسی سے بیان نہ کرے۔ اس سلسلے میں بیوی کے اقوال و افعال کو دوسروں پر ظاہر نہ کرے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ بے حیائی کی بات ہے۔ دوسرے کوئی عورت اس چیز کو کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ خلوت میں جو کچھ پیش آیا ہے، اسے بازار میں عام کیا جائے۔ شوہر اور بیوی دونوں ہی کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ زن و شوہر کے درمیان تنہائی اور مباشرت کی حالت میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے۔ اور دونوں میں سے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو۔

(۱۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَابِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو لازماً وہ (خدا) جو آسمان میں ہے۔ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔
تشریح: ”وہ جو آسمان میں ہے“ یعنی وہ خدا جس کی حکومت زمین ہی میں نہیں آسمان میں بھی ہے۔ آسمان سے بلندی کا تصور ہوتا ہے اس لیے آسمان کا ذکر فرمایا ورنہ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وہ اپنے وجود کے لیے کسی جگہ اور مکان کا محتاج نہیں ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ شوہر کو ناراض کر کے بیوی اس سے الگ رہے اور شوہر کی جائز خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے۔
 بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت انکار کر دے اور شوہر رات غصہ کی حالت میں گزرے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔

یہ اور اس طرح کی احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ورنہ اس کی نگاہ میں اعلیٰ روحانی مقام کے حصول کے لیے رہبانیت کوئی ضروری چیز ہے۔
 (۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.
 (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ملعون ہے، جو بیوی کے ساتھ خلاف وضع فطرت عمل کرے۔“

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.
 (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ خلاف فطرت عمل کرے اللہ اس کی طرف نظر (رحمت کی نظر) نہ فرمائے گا۔“

(۱۴) وَعَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُو النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
 (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ حق بات کہنے سے

نہیں شرماتا، تم عورتوں سے خلافِ وضعِ فطرت مباشرت نہ کرو۔“

تشریح: اوپر کی روایت سے واضح ہے کہ یہ خدا کی تعلیم کے خلاف ہے کہ تم عورتوں سے مباشرت اس طرح کرو کہ دخول بجائے فرج میں کرنے کے پیچھے کے حصہ (پاخانہ کے راستہ) میں کرو۔ ایسی بد فعلی کرنے والا شخص ملعون ہے۔ وہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ خدا ہرگز اس پر نگاہِ کرم نہ فرماوے گا۔ خلافِ فطرت عمل کر کے ایسا شخص خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس گناہ نے عمل کا عادی ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہے یا پھر اُسے اپنے برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

(۱۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ. (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی شخص نے حائضہ سے جماع کیا، یا عورت سے خلافِ وضعِ فطرت مباشرت کیا، یا کاہن کے پاس آیا تو اس نے اس (دین) کا انکار کیا، جو محمدؐ پر نازل ہوا ہے۔“

تشریح: جس طرح عورت سے خلافِ وضعِ فطرت مباشرت کرنا روا نہیں ہے۔ اسی طرح عورت سے اس کے حیض کے ایام میں جماع کرنا بھی درست نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے: فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة: ۲۲۲) ”پس حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ (یعنی جماع نہ کرو) جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔“ کاہن کی باتوں پر یقین کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی امور کا حقیقی علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔

اب اگر کوئی شخص ان ممنوعات سے باز نہیں آتا تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ احکام و ہدایت کی شکل میں خدا نے تو نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ کفر ان نعمت کا مرتکب ہوتا ہے۔

تعددِ ازدواج

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ اسْلَمَ وَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَمْسِكْ اَرْبَعًا وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ. (احمد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ غیلان ثقفیؓ نے جب اسلام اختیار کیا، اس وقت اُن کی دس بیویاں تھیں، جن سے زمانہ جاہلیت میں انھوں نے شادی کی تھی۔ ان سب بیویوں نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”چار بیویاں رکھو اور باقی کو جدا کر دو۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اہل کفر حالت کفر میں جو شادی کرتے ہیں شریعت نے معتبر قرار دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ شریعت یہ ضرور دیکھے گی کہ نکاح ایسے رشتہ کی عورتوں سے نہ ہوا ہو جن سے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ یا نکاح میں ایسے رشتے والی عورتیں نہ ہوں، جن کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا شریعت میں روا نہیں ہے۔

حالات کفر کی شادی کو معتبر قرار دینا اسلامی شریعت کا نہایت حکیمانہ فیصلہ ہے۔ شریعت میں غیر ضروری تنگی کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر شریعت ان شادیوں کو جو ایام کفر میں ہوئی ہوں ناجائز قرار دے دیتی تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اہل کفر اسلام قبول کرنے سے پہلے حرام کاری اور زنا میں مبتلا رہتے ہیں اس سے ان کا اخلاقی وقار حد درجہ مجروح ہو کر رہ جاتا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ چار عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ چار عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تعدد ازدواج کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لازماً ہر مسلمان کو کئی شادی کرنی چاہیے۔ تعدد ازدواج کی اجازت محدود بھی ہے اور مشروط بھی۔ محدود اس معنی میں کہ آدمی بیک وقت چار سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ اجازت مشروط اس معنی میں ہے کہ شوہر کو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں عدل نہیں کر سکتا تو پھر اسے کئی شادی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔

اسلام نے مردوں کو بوقت ضرورت تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے۔ اس اجازت کی حکمت و مصلحت کو بہ ادنیٰ تاہل سمجھا جاسکتا ہے۔ مرد بالعموم عورتوں کے مقابلے میں زیادہ توانائی اور قوت کا حامل ہوتا ہے۔ عورتوں کو حیض، نفاس اور ولادت جیسے عوارض سے سابقہ پیش آتا ہے، جن میں وہ شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں اگر مرد کی خواہش میں طوفان پھا ہو تو وہ کیا کرے گا۔ اگر اسے تعدد ازدواج کی اجازت حاصل نہ ہو تو اس

کے غلط راستے پر پڑ جانے کے امکانات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ناجائز طریقے سے چوری چھپے شہوت رانی کرے گا اور معاشرہ کی پاکیزگی کو نقصان پہنچانے کا مرتکب ہوگا۔ جس معاشرہ میں تعدد ازدواج کو قانوناً ممنوع قرار دیا گیا ہے وہاں زنا، بدکاری اور جنسی آوارگی کا بازار ہی گرم دکھائی دیتا ہے۔ پھر مردوزن کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں لاوارث ولد الزنا بچوں کی ایسی کھیپ تیار ہوگئی ہے، جس نے بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔

بعض اوقات عورت کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو اسے دائم المریض بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ اس قابل نہیں رہتی کہ مرد کی جنسی خواہشات کو پوری کر سکے۔ ایسی صورت میں اگر مرد کو اس بیوی کی موجودگی میں آپ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے تو وہ آخر کیا کرے گا۔ اب یا تو وہ دوسری شادی کے جواز کے لیے اپنی مریض بیوی کو طلاق دے کر اسے جدا کر دے گا، جسے انسانیت کی موت کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے بیمار اور معذور بیوی تو اس کی اعانت اور سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔ اسے بے سہارا اور لاوارث چھوڑ دینا اخلاقی لحاظ سے کیوں کر روا ہو سکتا ہے۔ یا وہ اسے طلاق تو نہیں دے گا لیکن جنسی تسکین کے لیے گھر سے باہر کا رُخ کرے گا اور دوسری عورتوں کو اپنی ہوس ناکیوں کا نشانہ بنائے گا اور یہ ایسا ستم ہوگا، جس کے خطرناک عواقب کا اندازہ ہر عقل فہم رکھنے والا شخص بہ آسانی کر سکتا ہے۔

بعض اوقات بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے اس سے اولاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اب اگر مرد اولاد کی غرض سے — جو اس کی جائز خواہش ہے — دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور یہ اجازت اسے حاصل نہیں ہوتی تو وہ لازماً اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہوگا۔ لیکن اگر تعدد ازدواج کی قانونی گنجائش ہو تو اسے اپنی محبوب بیوی کو جدا کرنے کی کوئی ضرورت نہ پیش آئے گی وہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی کر کے اپنی قسمت آزمائی کر سکتا ہے۔

انسانی دنیا میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کی موجودگی میں مرد کو کسی دوسری غیر شادی شدہ عورت سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ دونوں شادی کر لینی چاہتے ہیں۔ اگر پہلی بیوی کی موجودگی میں اسے اس کی اجازت نہ ہو تو اس کا انجام فعل حرام یا خودکشی کے سوا آخر اور کیا ہو سکتا ہے۔

بیوہ، مطلقہ، یتیم یا لاوارث لڑکیوں کا مسئلہ ایک اہم لائق توجہ سماجی مسئلہ ہے، جس سے

صرف نظر کرنا کسی گناہِ عظیم سے کم نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں ایسی لڑکیوں کو بالعموم کنوارے لڑکے ملنے مشکل ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شادی کا مسئلہ اس طرح حل نہ کیا جائے کہ ایسی عورتیں ان مردوں سے شادی کر لیں جن کے پاس بیوی ہو لیکن وہ کسی معقول سبب سے دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہوں اگر ایسی عورتوں کے بے شوہر کے رہنے دیا جائے تو سماج سخت جنسی بے راہ روی سے دوچار ہو جائے گا۔

دنیا کے بیشتر ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ میں ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ زائد لڑکیوں کا کیا ہو۔ اس مسئلہ کا اس کے سوا اور کیا معقول حل ہوگا کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی جائے ورنہ معاشرہ کو فواحش و مفاسد سے محفوظ رکھنا ممکن نہ ہوگا۔

پھر جنگوں میں کبھی کبھی اتنے مرد مارے جاتے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان تعداد کا تناسب باقی نہیں رہتا۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یک زوجگی پر اصرار عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو شادی سے محروم کر دے گا۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو شادی کی نعمت سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تمام مادی راحتوں اور آسائشوں کے باوجود شادی کے بغیر حقیقی سکون و راحت سے انسان محروم ہی رہتا ہے۔ شادی کے سوا اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

اولاد کی خواہش بھی عورتوں کو مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ماں بننے کے بعد ہی صحیح معنی میں عورتوں کی نسائیت کی تکمیل ہوتی ہے۔

پھر جنگ کی حالت میں ان جوانوں اور جاں نثاروں کی بیویوں اور ان کے بچوں کی غم خواری کی فکر نہ کرنی جنھوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں نثار کی ہوں حد درجہ کی احسان ناشناسی ہوگی۔ ان کی بہترین غم خواری اور ان کے ساتھ ہم دردی یہ ہے کہ سماج کے افراد ان کی بیواؤں کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیں بلکہ ان سے شادی کر کے انھیں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت اور سرپرستی قبول کر لیں۔ خواہ انھیں اس کے لیے کچھ پریشانیاں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔

دوسری جنگِ عظیم کے بعد جرمنی میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی غیر معمولی کثرت

نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ اس مسئلہ پر غور و خوض کے لیے سمینار ہوا۔ غور و فکر اور تمام بحث و مباحثہ کے بعد شرکاء اجلاس اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس مسئلہ کا معقول و باعزت حل صرف تعدد ازدواج ہے۔ جرمنی حکومت نے تعدد ازدواج کے سلسلے میں تفصیلی واقفیت کے لیے شیخ الازہر مصر کے نام مراسلہ بھیجا اور پھر ایک وفد بھی روانہ کیا۔ (المرأة بین الفقه والقانون، ص ۷۵)

برناڈ شاہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر عالم انسانیت کسی بڑے حادثہ سے دوچار ہو جائے جس کی وجہ سے تین چوتھائی مرد ہلاک ہو جائیں، اس وقت اگر شریعت محمدیؐ پر عمل ہو اور ہر مرد کے لیے چار بیویوں کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت تھوڑی مدت میں مردوں کی کمی کی تلافی ممکن ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ شِقَقُهُ سَاقِطٌ. (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و مساوات کا برتاؤ نہ کرے تو قیامت کے روز وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا۔“

تشریح: بیوی درحقیقت شوہر کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا تو یہ بے انصافی خود اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس بات کو اگر کوئی اس دنیا میں نہیں سمجھتا تو آخرت میں تو حقیقت نمایاں اور ظاہر ہو کر رہنے والی ہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ شریعت کا جو حکم دو بیویوں کے بارے میں ہے وہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب کہ بیویاں دو سے زیادہ ہوں، شوہر کا فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان باری مقرر فرماتے اور عدل و مساوات سے کام لیتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ، یہ میری تقسیم اس معاملے

میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، پس اس معاملے میں مجھے ملامت نہ فرما، جو تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عام حقوق اور برتاؤ میں تو میں اپنی بیویوں کے ساتھ یکساں معاملہ رکھتا ہوں لیکن قلبی میلان اور محبت اگر کسی کے ساتھ زیادہ ہو تو اس پر گرفت نہ فرمانا، اس لیے کہ قلبی میلانات اور محبت کے جذبہ پر بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

شوہر کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيْشٍ أَحْنَاءُ عَلَيَّ وَوَلَدٍ فِي صَغَرِهِ وَارْعَاءُ عَلَيَّ أَزْوَاجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو چھوٹے بچوں پر نہایت شفقت ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہیں۔“

تشریح: اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں سے مراد عرب کی عورتوں ہیں۔ عرب کی عورتیں عام طور سے اونٹوں کی سواری کرتی تھیں، اسی لیے انھیں ”اونٹوں پر سواری کرنے والی عورتیں“ کہا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہترین عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک طرف بچوں پر شفقت کرنے والی ہوں، دوسری طرف وہ اپنے شوہر کے مال کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے میں پیش پیش رہیں۔

(۲) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. (ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم ایسی عورت سے شادی کرو، جو (خاوند سے) نہایت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ اوصاف جس عورت میں پائے جائیں اس سے شادی کر لو اور اگر ایسی عورت تمہارے نکاح میں ہو تو اس رشتہ زوجیت کو قائم رکھو۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باہم کبھی جدائی پیش نہ آئے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی ایک پسندیدہ خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر محبت کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پایا جائے اور وہ اپنے شوہر کو محبوب رکھے۔ کسی عورت کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بانجھ نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ بچے پیدا ہوں۔ اپنی امت کے افراد کی کثرت پر پیغمبر اسلامؐ فخر محسوس فرمائیں گے۔ ہادیانِ حق کی یہی شان ہوتی ہے وہ مال و متاع کی کثرت پر نہیں بلکہ پیروانِ حق کی کثرت پر فخر کرتے اور انظارِ مسرت کرتے ہیں۔ وہ ان گوشہ گیر لوگوں کی طرح نہیں سوچتے جنہیں صرف اپنے گیان و دھیان کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے وہ کوئی خاص غرض نہیں رکھتے۔

(۳) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُيُومِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعَذْبُ أَفْوَاهًا وَ أَنْتَقُ أَرْحَامًا وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ . (ابن ماجہ بطریق ارسال)

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عویم بن ساعدہ انصاری اپنے والد (حضرت سالم) سے اور وہ عبد الرحمن کے دادا (حضرت عتبہ تابعی) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم کنواری عورتوں سے نکاح کرو کیوں کہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور تھوڑے پر بھی بہت راضی رہتی ہیں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ خوش کلامی اور شیریں دہنی ایک مطلوب وصف ہے، جو عورت میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورت اگر تھوڑے پر راضی رہتی ہے اور اس سے زیادہ بچے پیدا ہونے کی توقع ہو تو یہ بھی اس کے مطلوب اور پسندیدہ اوصاف و خصوصیات میں سے ہے۔ کنواری عورت میں ان خصوصیات کے موجود ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کنواری عورت، بیوہ یا مطلقہ عورت کے مقابلے میں زیادہ معصوم صفت اور بھولی بھالی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ شوہر سے پہلی بار آشنا ہوتی ہے، وہ ایک ایسی زندگی سے روشناس ہوتی ہے، جس کا اسے پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ یہ زندگی اس کے لیے مسحور کن ہوتی ہے۔ اب شوہر اس کے لیے سب کچھ ہوتا

ہے۔ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو تجھیے اسے سب کچھ مل گیا۔ وہ تھوڑے پر بھی قانع رہتی ہے، زیادہ مال و اسباب کا مطالبہ کرنا وہ نہیں جانتی۔

(۴) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَ إِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتَهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتَهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهَا. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مومن اللہ کے تقویٰ کے بعد سب سے بہتر جس چیز سے مستفید ہوتا ہے وہ اچھی نیک بیوی ہے، کہ وہ (شوہر) اگر حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو (شوہر کو) خوش کر دے اور اگر وہ قسم دے تو وہ اسے پورا کرے اور اگر وہ شوہر موجود نہ ہو تو وہ اپنے نفس کے سلسلے میں بھی اور اس کے مال کے سلسلے میں بھی شوہر کی خیر خواہ ثابت ہو۔“

تشریح: اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا تقویٰ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تقویٰ کے بغیر زندگی اپنے حقیقی معنی و مفہوم سے نا آشنا ہی رہتی ہے۔ تقویٰ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مرکز و محور خدا کی ذات ہو۔ اپنے وجود میں ہم آپ اپنا مقصود نہیں ہیں۔ زندگی کا مقصود اصلی وہ رب کائنات ہے، جو تمام حسن و کمال سے متصف اور وجود و حیات کا سرچشمہ ہے۔ زندگی کا یہ مقصود، زندگی کو زندگی کے جس اعلیٰ اور خوشتر مفہوم سے آشنا کرتا ہے اس سے بڑھ کر کسی برتر اور جاذب قلب و نگاہ مقصد حیات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

اس حدیث میں عورت کے جن بہترین خصائل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ان سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کے حقوق کیا اور کس قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر عورت وہ ہے، جو اپنے خاوند کی طاعت گزار ہو بشرطیکہ اس کے حکم کی تعمیل سے خدا کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے حسن اور پاکیزہ سیرت اور اپنی محبت آمیز نگاہوں سے اس کے دل میں جگہ بنا لے اور اسے خوش کر دے۔ شوہر کے قسم کو پورا کرنے میں اسے کوئی تامل نہ ہو، یعنی وہ شوہر کی مرضی اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور مرضی پر مقدم رکھے۔ اگر اس کا شوہر کسی کام کے کرنے کی اسے قسم دے تو وہ اس کو پورا کر دے، خواہ وہ کام اس کی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ شوہر کی خوشی کے مقابلے میں اپنی خواہش کی اسے کوئی پروا نہ

ہو۔ شوہر اگر کچھ روز کے لیے کہیں باہر گیا ہو تو اس سے اس کی وفاداری اور جذبہ اطاعت میں کوئی فرق واقع نہ ہو۔ شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ اپنی عصمت اور شوہر کے مال و اسباب کی محافظت کا پورا خیال رکھے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِي تَسْرَهُ إِذَا نَظَرَ وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَ لَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

(نسائی: بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ عورت جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور اپنے مال میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، جو اسے ناپسند ہو۔“

تشریح: ”اپنے مال“ سے مراد اس بیوی کا مال بھی ہو سکتا ہے، جس کی وہ مالک ہو اور اس سے مراد وہ مال بھی ہو سکتا ہے، جو اس کی ملکیت نہ ہو۔ ملکیت تو اس کے شوہر کی ہو البتہ وہ بیوی کے تصرف میں ہو۔

پسندیدہ بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ شوہر کے مال کو بھی نہیں، اپنے مال کو بھی اس طرح خرچ نہیں کرتی کہ وہ اس کے شوہر کی ناراضی کا سبب بن سکے۔ وہ شوہر کے دیے ہوئے مال کو امانت سمجھتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی خیانت کی روادار نہیں ہوتی۔ اگر وہ شوہر کا مال خرچ کرتی ہے تو اس میں شوہر کی مرضی لازماً شامل ہوتی ہے۔ شوہر کی مرضی کے خلاف وہ ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتی۔

(۶) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَوةٌ وَ لَا تُصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةُ الْعَبْدِ الْأَبِيحُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ الْمَرْأَةُ السَّخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُو. (بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تین اشخاص ایسے ہیں، جن کی تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ ایک تو بھاگا ہوا غلام جب تک وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آکر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دے دے، دوسری وہ عورت جس کا

خاوند اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا نشہ باز جب تک ہوش میں نہ آئے۔“

تشریح: ایک روایت میں ”وَالْمَرْأَةُ السَّخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا“ کے بعد حَتَّى يَرْضَا عَنْهَا کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کی کوئی نیکی اوپر چڑھتی (خدا کے یہاں مقبول ہوتی) ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش نہ ہو جائے۔

(۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ وَ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَ بَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَ زَوْجَةٌ لَا تُبَغِّيه خَوْناً فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالَهُ.

(تہذیبی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کسی کو مل جائیں، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، شکر گزار دل، ذاکر زبان، بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم اور ایسی بیوی جو اپنی ذات اور خاوند کے مال میں خیانت کی مرتکب نہ ہو۔“

تشریح: یہ حدیث بڑی جامع ہے۔ اس میں تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ آدمی اگر دنیا اور آخرت کی بھلائوں کا خواست گار ہے تو اسے دنیا میں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ خدا کی بے پایاں عنایات اور نوازشوں کے باوجود دل میں اگر جذبہ شکر نہیں اُبھرتا تو حقیقت میں یہ دل نہیں، گوشت کا محض ایک ٹوٹھڑا ہے، جو کسی بھی جانور کے جسم میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اسی طرح زبان سے اگر ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں، زبان کو اگر نہیں استعمال کرتے تو خدا کے ذکر اور اس کی عظمتوں کے تذکرہ کے لیے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم زندگی کے اصل خیر اور اس کی لذت سے بے خبر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حیاتِ دنیا کی ایک بڑی مطلوب شے سے، ہم نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ یہاں کی ایسی محرومی آخرت کی محرومی کی ایک بڑی علامت ہے۔

اسی طرح صابر جسم جو مشقتوں کو برداشت کرے بڑی نعمت ہے۔ اگر جسمانی طور پر ہم سختیوں اور مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو قدم قدم پر ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راہِ حق میں جدوجہد کرنے کا حق ادا کرنے سے ہم قاصر رہ جائیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی اور سرمایہ حیات فراہم کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی ہم میں نہ ہوگی۔

دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصول کے لیے جہاں قلب شاکر، لسان ذاکر اور جسم صابر کی ضرورت ہے وہیں اس بھلائی کے حصول میں وہ عورت بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، جو نیک اور شوہر کی وفادار ہو۔ ایسی عورت دنیا کی خود ایک بھلائی اور خیر ہے اور ساتھ ہی حصولِ آخرت میں بھی شوہر کی معاون اور مددگار بھی ہوتی ہے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمُرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو سجدہ کرے تو لازماً میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“

تشریح: ایک مثالی شوہر محض ایک محبوب شوہر نہیں بلکہ وہ بیوی کا سرپرست اور انتہائی غم گسار اور بہی خواہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بیوی کو اپنی خادمہ نہیں سمجھتا، اسے دل سے عزیز رکھتا ہے۔ بیوی کو بھی اس سے فدایت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ اس کا حق پہچانے، اس سے محبت ہی نہیں اس کا دل سے احترام بھی کرے۔ اسی سے اس کی اپنی نسایت کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بیوی اگر کوئی دوسری روش اختیار کرتی ہے تو اس سے خود اس کی اپنی فطرت مجروح ہوگی۔ یہ روش اس کے لیے ہرگز سکون بخش ثابت نہ ہوگی۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیوی کی نگاہ میں شوہر کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے۔ اور اسے اپنے شوہر کی کس درجہ فرماں بردار اور اطاعت گزار ہونی چاہیے۔

(۹) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس عورت کو اس حالت میں موت آئے کہ اس کا خاوند اس سے راضی و خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔“

تشریح: شوہر کو خوش اور راضی رکھنا عورت کے لیے ایک بڑی نیکی ہے۔ شوہر کا بیوی سے خوش اور راضی رہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی بیوی اپنے رب کے احکام کا دل سے احترام کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی نیک دل خاتون کا ٹھکانہ جنت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ

صَامَتْ شَهْرَهَا وَ أَحْصَنْتْ فَرْجَهَا وَ اطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ ابْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ .
(ابونعیم فی الحلیۃ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو عورت پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کے حقوق کی ادائیگی کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے شوہر کے حق کو بھی پہچانتی ہے اور اسے ادا کرنے سے گریز نہیں کرتی تو اس کے لیے جنت کے تمام ہی دروازے وا ہیں وہ کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں قصور ہی دراصل وہ روک ہے، جس کے سبب سے جنت میں داخلہ ناممکن ہوتا ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ .
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبیؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ کا ارشاد ہے کہ عورت اس وقت جب کہ اس کا شوہر (گھر پر) موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ رکھے۔“

تشریح: ابوداؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ ”عورت جب کہ شوہر اس کا موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے روزے کے، اور اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔“ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی ضروریات اور اس کے جذبات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، ممکن ہے شوہر بے تکلفی سے اختلاط کا ارادہ رکھتا ہو اب اگر بیوی نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ چیز شوہر کے لیے تکلیف اور ناگواری کا سبب ہوگی۔

اسی طرح شوہر کی موجودگی میں بیوی اگر کسی دوسرے کو اندر آنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ چیز خلوت میں نخل ہوگی۔ یہ ایک طرح سے شوہر کی حق تلفی ہوگی۔ البتہ اگر شوہر کی اجازت حاصل ہے تو بیوی شوہر کی موجودگی میں نفل روزے بھی رکھ سکتی ہے اور دوسروں کو جن سے پردہ نہ

ہو اندر بلا بھی سکتی ہے۔ رمضان کا روزہ چوں کہ فرض ہے، اس لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس طرح فرض نماز پڑھنے کے لیے عورت شوہر کی اجازت کی پابند نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے عائد کردہ فریضہ کے ادا کرنے سے کسی کو باز رکھے۔

(۱۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُتَنَزِّعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُتَنَافِقَاتُ.

(نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا: ”اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی اور اپنے خاوند سے خلع چاہنے والی عورتیں منافق ہیں۔“

تشریح: یعنی ان کا یہ فعل ایمان سے مطابقت نہیں رکھتا، خواہ وہ اپنے مومنہ و مسلمہ ہونے کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کریں۔ شوہر کو ناراض کرنا یا اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچانی دینی مزاج سے ہرگز ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر عورت بلا وجہ اور بلا کسی حقیقی سبب کے شوہر سے طلاق یا خلع چاہتی ہے تو اس کی یہ روش منافقانہ تصور کی جائے گی۔ کیوں کہ یہ حرکت تو اسی عورت کو زینب دے سکتی ہے، جو مومن نہ ہو منافق ہو۔ جو اسلام کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہ رکھتی ہو۔ اس لیے مومن عورتوں کو اس طرح کی نازیبا حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی غلطی ہو چکی ہو تو اس سے فوراً توبہ کر کے دنیا ہی میں اپنے شوہر کو راضی اور خوش کر لینا چاہیے۔

(۱۳) وَ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِى غَيْبٍ مَا بَاسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت بے ضرورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے سابقہ حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ بے ضرورت خاوند سے طلاق مانگنی اپنے کو جنت سے محروم رکھنا ہے۔ ایسی عورت جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ اسے اگر خود پر کسی وجہ سے ناز ہے اور وہ خود کو شوہر سے دور کرنا چاہتی ہے تو خدا بھی اپنی جنت کو اس سے دور کر لے گا۔ اپنی نازیبا حرکتوں سے جنت کا استحقاق کھونا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔

(۱۴) وَ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَصْرَبُوا إِمَاءَ

اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ذَرِينِ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ
فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِإِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونُ
أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِإِلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونُ
أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ.

ترجمہ: حضرت ایاس بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی
لوٹڈیوں (یعنی اپنی بیویوں) کو نہ مارو۔“ پھر (کچھ روز کے بعد) حضرت عمرؓ رسول خدا ﷺ کی
خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ (آپؐ نے چوں کہ عورتوں کو مارنے کی ممانعت فرمادی ہے، اس
وجہ سے) عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ اس پر آپؐ نے عورتوں کو مارنے کی اجازت
دے دی۔ اس کے بعد بہت ساری عورتیں رسول اللہ ﷺ کی ازواج کے پاس جمع ہوئیں اور انھوں
نے اپنے شوہروں کی شکایت کی (کہ وہ انھیں بہت مارتے ہیں)۔ رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر)
فرمایا: ”محمد (ﷺ) کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئی
ہیں۔ تم میں سے وہ لوگ بہتر نہیں ہیں۔“

تشریح: شوہر کو ان امور میں بیوی کو اپنے حکم کا پابند بنانے کا اختیار حاصل ہے، جن امور میں شریعت
نے اسے استحقاق عطا کیا ہے۔ اسی طرح ان امور میں بھی جن کا تعلق شرعی فرائض اور واجبات کے ادا
کرنے سے ہے، شوہر کو حق ہے کہ وہ بیوی کو ان کا پابند بنائے۔ اگر کوئی عورت ان معاملات میں شوہر
کے حکم کو نظر انداز کرتی ہے اور شوہر کی نصیحت کا اثر قبول نہیں کرتی تو اس کی اصلاح کے لیے شوہر اسے
مار بھی سکتا ہے۔ لیکن کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ حتی الامکان اس کی نوبت نہ آئے۔

عورت کو تادیباً مارنے کی اجازت اگر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ
مرد اپنی عورتوں کو بے دریغ مارنا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کو روا رکھیں۔
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیوی کو سمجھا بچھا کر راہِ راست پر لایا جائے۔ صبر و تحمل کا دامن کسی حالت
میں بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے۔ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے تو یہ ملحوظ رہے کہ کہیں اس میں
زیادتی نہ ہو، جس کے سبب سے بہترین لوگوں کی فہرست سے خود شوہر نام دار کے نام کے خارج
ہو جانے کی نوبت آجائے۔

بیوی کے حقوق

(۱) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو اور نہ ان کو برا اور بد دعا کے الفاظ کہو۔ اور اس سے علیحدگی اختیار کرو تو صرف گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کھلانے پلانے اور کپڑا پہنانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی معقول وجہ سے اگر تادیب کے پیش نظر بیوی کو مارنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو اس کے منہ پر ہرگز نہ مارو۔ منہ جسم کا بہت ہی نازک عضو ہے۔ شرعی فرائض اور واجبات کے ادا کرنے سے اگر بیوی گریز کرتی ہے۔ اور کسی نصیحت اور تنبیہ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا تو اسے راہ راست پر لانے کی غرض سے شوہر کسی قدر اسے مار بھی سکتا ہے۔ لیکن اس میں اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی پٹائی اس طرح کرنے لگ جائے جیسے کوئی کسی جانور کو مارتا ہے۔ اس کے لیے برے الفاظ بھی استعمال نہ کرو۔ ابوداؤد کی ایک روایت میں وَلَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ (اس کے منہ کو برا نہ ٹھیرا) کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

بیوی کی کسی نافرمانی یا اس سے کسی ناراضی کی وجہ سے اس سے جدائی اختیار کرنے ہی میں مصلحت ہو تو اپنے بستر پر اس سے جدائی اختیار کرو۔ اس کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو تا کہ اسے تنبیہ ہو اور وہ راہ راست پر آجائے۔ اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ قرآن میں بھی ہے: وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ (النساء: ۳۴) اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مار بھی سکتے ہو۔“

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ صَلْبِ وَإِنَّ
أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ اور یوم
آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو
اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، جو ٹیڑھی ہوتی ہے۔ لہذا اگر تم پسلی کو سیدھی کرنی چاہو گے تو
اس کو توڑ دو گے۔ اور اگر اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کی کجی دور نہ ہوگی۔ پس
عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔“

تشریح: ”عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔“ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے قرآن میں خُلِقَ الْإِنْسَانُ
مِنْ عَجَلٍ (الانبیاء: ۳۷) ”انسان عجلت (جلد بازی) کے خمیر سے بنا ہے۔“ بخاری کی ایک
روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: الْمَرْأَةُ كَالصِّلَعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ (عن ابی ہریرہؓ) ”عورت پسلی کی مانند ہے۔ اگر تم اسے سیدھی کرنی
چاہو گے تو اسے توڑ دو گے۔ اور اگر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن کی
حالت ہی میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔“

پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ پسلی اگر ٹیڑھی ہوتی ہے تو یہ اس کا عیب نہیں اس کی خوبی
ہے۔ پسلی اگر ٹیڑھی نہ ہوتی تو سینہ اور اس کے اندر کے اعضائے ربیبہ کی حفاظت نہ ہو سکتی۔
عورت بھی گھر کی محافظ ہوتی ہے اور اس میں اس کے مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کے مزاج
کی کجی پر نہ جاؤ۔ اس کو اس کے مزاج پر باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صَلْبٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ
لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ
تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَا فُهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”عورت پسلی سے پیدا کی
گئی ہے اس لیے وہ تمہارے لیے کبھی کسی ایک راہ پر ہرگز سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم اس

سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں اس سے فائدہ اٹھالو۔ اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینی ہے۔“

تشریح: تلون مزاجی عورت کی فطرت ہے۔ تم چاہو کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے مزاج کا خم نسائیت کا ایک اہم حصہ اور اس کا حسن ہے۔ وہ اگر کبھی بھولی بھالی دکھائی دے اور کبھی چیخ اور شوخ تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

(۴) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی نگاہ میں عورت کی کوئی خصلت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت پسندیدہ بھی ہوگی۔“

تشریح: حدیث کا مفہوم واضح ہے۔ آدمی کو مومن عورت کی صرف ناپسندیدہ خصلت ہی پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس میں پسندیدہ خصائل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عورت کی پسندیدہ باتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کی ناپسندیدہ اور ناگوار باتوں پر صبر و تحمل سے کام لینا اور اس سے چشم پوشی کرنا ہی دانش مندی ہے۔ دنیا میں بے عیب مرد یا عورت کا ملنا ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصالحت سے کام لیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بے عیب یار ڈھونڈنے والے ہمیشہ بے یار رہ جاتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَ كَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعَنَّ مِنْهُ فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نبیؐ کے یہاں کھیلا کرتی تھی اور میری ہم جو لیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں، پھر جب رسول اللہ ﷺ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں آپ سے شرم کی وجہ سے چھپ جاتی تھیں لیکن آپ انھیں میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی کے جذبات اور اس کے فطری اور جائز شوق کا لحاظ

رکھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر کسی پر مسرت زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نہ ہو اسے اطمینان و سکون کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔

(۶) وَ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُومُ عَلَيَّ بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحَرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِأَنْظُرَ إِلَيَّ لَعِبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَ عَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْحَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِوِ . (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بخدا میں نے دیکھا کہ نبی ﷺ میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی لوگ مسجد میں اپنے نیزوں سے کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر لیا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور مونڈھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھوں۔ پھر آپ میری خاطر سے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ میں خود وہاں سے ہٹ نہیں گئی۔ اب تم خود اس عرصہ کا اندازہ کر لو، جس میں ایک کسمن لڑکی جو کھیل تماشہ کی شائق ہو کھڑی رہے گی۔

تشریح: ”نیزوں سے کھیل رہے تھے“ یعنی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں کافی دیر تک حبشیوں کا یہ کھیل دیکھتی رہی جیسا کہ کسی کسمن اور کھیل کی شائق لڑکی سے اسی کی توقع بھی تھی۔ لیکن نبی ﷺ میری خاطر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے ہٹ نہیں گئی۔

(۷) وَ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرِبُ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَ أَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ وَ لَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ . (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ پانی پی کر برتن نبی ﷺ کو دیتی۔ آپ اسی جگہ اپنا منہ رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ لگا کر پانی پیا تھا حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ میں ہڈی منہ سے نوجتی پھر اسے نبی ﷺ کو دیتی آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے اپنا منہ لگایا ہوتا حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔

تشریح: اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کس قدر محبت تھی اور آپ کس قدر اُن کا دل رکھتے تھے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت کوئی سراپا ناپاک وجود نہیں ہو جاتی کہ آدمی اس کے ساتھ رہنا سہنا سب ترک کر دے۔ حیض کے دنوں میں صرف جماع کی ممانعت ہے۔

(۸) وَ عَنِهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عِنِّي رَاضِيَةً وَ إِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضْبَى. فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا كُنْتُ عِنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَ رَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں خوب جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناخوش ہوتی ہو۔“ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو کہ یہ بات نہیں ہے محمدؐ کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ یہ بات نہیں ہے، ابراہیم کے رب کی قسم۔“ میں نے عرض کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن بخدا میں تو محض آپ کا نام ہی ترک کرتی ہوں (دل میں تو آپ کی وہی محبت رہتی ہے)۔“

تشریح: اپنے محبوب شوہر سے اپنی ناراضی کی یہ ادا بھی کتنی حسین اور دل کش ہے۔ اس سے جہاں اُم المؤمنین حضرت صدیقہ کے کمالِ بلاغت کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ شوہر و بیوی کے تعلقات بے کیف اور خشک ہوں۔ محبت میں اگر کسی کے روٹھنے یا ناز اٹھانے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہ ہو تو وہ محبت ہی کیا ہوئی، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ یہ ناز انداز اگر بیزاری اور نفرت کے ہم معنی ہو جائے تو یہ چیز محبت کے حق میں کسی ستم قاتل سے کم نہیں۔

(۹) وَ عَنْ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ. (نسائی)

ترجمہ: حضرت خویلد بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ، میں ان دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کی حق تلفی کو سخت گناہ قرار دیتا ہوں۔“

تشریح: یتیم بچہ اور عورت دونوں کمزور ہوتے ہیں۔ ان پر ظلم و ستم کاروا رکھنا لوگوں کے لیے بہت آسان بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج نے عام طور سے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ ان پر ہمیشہ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے۔ حالانکہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ دونوں ہی ہماری شفقت اور خصوصی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور ﷺ اعلان فرما رہے ہیں کہ یتیموں اور عورتوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق کی پامالی سخت ترین گناہ ہے۔ اسے کوئی معمولی بات سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔

(۱۰) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَادٍ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةَ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک خوش آواز حدی خواں تھا۔ آپ نے فرمایا: ”آہستہ چلو اے انجشہ، شیشوں کو نہ توڑو۔“

تشریح: بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ پر آپ کی بیویاں سوار تھیں۔ حدی خواں کے گانے کی وجہ سے اونٹ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے اسے تنبیہ کی کہ کہیں اونٹ کی تیز رفتاری کے سبب سے عورتیں اونٹ سے گرنہ پڑیں اور انھیں چوٹ آئے۔ عورتیں چوں کہ صنف نازک ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے بطور استعارہ ان کو شیشہ سے موسوم فرمایا۔

(۱۱) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ابوسفیان کی بیوی ہند بن عتبہؓ رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، سفیان بخیل شخص ہیں مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے کہ جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ مگر میں ان کے مال میں سے ان کے علم میں لائے بغیر کچھ لے لیتی ہوں تو کیا

مجھ پر اس کا گناہ ہوگا؟ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ان کے مال سے دستور کے مطابق اُتالے لو، جو تمھارے اور تمھارے بچوں کے لیے کافی ہو۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کی کفالت مرد پر واجب ہے، اسے اس کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔

(۱۲) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَايْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے ان میں سے جس کا نام نکل آتا اسے اپنے ہمراہ (سفر میں) لے جاتے۔

تشریح: اس حدیث سے واضح ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ منصفانہ و مساویانہ سلوک کرے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نزاعی معاملات میں جہاں جانب داری کے الزام کا اندیشہ ہو قرعہ اندازی کے ذریعے سے تصفیہ کی صورت نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اس روایت سے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبی ﷺ کو ازواج مطہرات کی دل جوئی کس قدر عزیز تھی کہ سفر میں بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

(۱۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو گھر سے غائب ہوئے لمبا عرصہ گزر جائے تو رات کو اچانک اپنے گھر نہ آئے۔“

(۱۴) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَسِطَ الشَّعْبَةَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم رات میں آؤ تو فوراً اپنے گھر میں داخل مت ہوتا کہ عورت جس کا شوہر موجود نہیں تھا، صفائی کر کے اور پریشان

بالوں میں لگنکھی کر کے درست کر لے۔“

تشریح: یعنی عورت کو اس کا موقع دینا چاہیے کہ وہ شوہر کے آنے پر بالوں کی صفائی، سر میں لگنکھی

اور زینت وغیرہ کر سکتے تاکہ اس سے مل کر شوہر کو کسی قسم کی ناگواری، کراہت اور بیزاری نہ ہو۔

(۱۵) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر (اپنے خطبہ میں) فرمایا: ”(لوگو!) عورتوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر رکھو، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو خدا کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، جس کا آنا تمہیں ناگوار گزرے۔ پھر اگر وہ اس معاملے میں تمہارا کہنا نہ مانیں تو تم انہیں مارو لیکن وہ زیادہ سخت اور گزند پہنچانے والی مار نہ ہو اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھانا اور کپڑا دو۔“

تشریح: ”تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔“ یعنی تم نے خدا سے عہد کیا ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو گے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھو گے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقِّقْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (ترمذی، عن عمرو بن الاحوص الجشعی). ”خبردار! عورتوں کے معاملے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو۔ کیوں کہ وہ تمہارے پاس اسیر اور قیدی کی طرح ہیں۔ تمہیں ان پر اس سے مختلف کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اگر وہ اس کی مرتکب ہوتی ہیں تو اس صورت میں تم انہیں اپنے بستروں پر تنہا چھوڑ دو۔ اور انہیں مارو لیکن مار زیادہ سخت اور گزند پہنچانے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں

تو پھر ان کے خلاف انھیں ستانے کے لیے کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ سن لو، یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری عورتوں کا حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) آنے نہ دیں، جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں، جس کا آنا تمہیں ناگوار خاطر ہو۔ سن لو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انھیں پہنانے اور کھلانے میں احسان کی روش اختیار کرو۔“

طلاق

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مباح چیزوں میں خدا کے نزدیک مبعوض ترین (سب سے بری) چیز طلاق ہے۔“

تشریح: یہ حدیث باسناد معلول ہے لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ روح شریعت کے عین مطابق ہے۔ شریعت میں طلاق کی گنجائش گرچہ رکھی گئی ہے لیکن ہے یہ نہایت ناپسندیدہ عمل۔ اس لیے شریعت کے دیے ہوئے طلاق کے اختیار کو ناگزیر صورت ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے: اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَا يُحِبُّ الذَّوْاقِيْنَ وَلَا الذَّوْاقَاتِ (البزار) یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا، جو بھونروں کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔“ ایک اور حدیث میں ہے: مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضُ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (دارقطنی) ”اللہ نے روئے زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ان میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز لونڈی غلام کو آزاد کرنا ہے اور اللہ نے جتنی چیزیں روئے زمین پر پیدا کی ہیں، ان میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔“

ازدواجی زندگی سے مقصود سکون و اطمینان کا حصول ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ازدواجی زندگی باعث اذیت و تکلیف بن کر رہ جائے تو رشتہ مناکحت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ نکاح کی حیثیت ایک شرعی معاہدہ کی ہے۔ یہ معاہدہ فسخ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں، جن کا پاس و لحاظ رکھنا حد درجہ ضروری ہے۔

شوہر و بیوی میں مناقشہ کی صورت میں دونوں کو آپس میں خود صلح و صفائی کر لینے کی

کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں انھیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو معاملے کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک ثالث مقرر کر دے۔ وہ ثالث دونوں کے بیانات سن کر کوشش کریں گے کہ جس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اس کو سمجھا بچھا کر راہِ راست پر لائیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ لیکن عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر بادل ناخواستہ وہ ان میں مفارقت کرا دے گی۔ اس صورت میں اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو پھر اسے مہر کی پوری رقم ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر زیادتی عورت کی ثابت ہوتی ہے تو پھر وہ مہر کا کچھ حصہ چھوڑ کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں قرآن میں تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ ان دو مرحلوں سے جن کا یہاں ذکر کیا گیا گزرے بغیر طلاق دینی درست نہیں ہے۔ نبی کریمؐ نے غلط طریقے سے طلاق دینے پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔

فسخ نکاح کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اسی لیے فسخ کے بعد بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد بھی اس کو اجازت ہے کہ تجدید نکاح کے ذریعے سے دوبارہ رشتہ مناکحت قائم کر کے خوش گوار ازدواجی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر پھر نباہ نہ ہو سکا اور دوبارہ طلاق کی نوبت آگئی تو پھر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جانے پر تجدید نکاح کے ذریعے سے از سر نو معاہدہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ اس کے لیے آخری موقع ہے۔ اس کے بعد اگر جدائی اور مفارقت کی نوبت آگئی تو جدائی حتمی ہوگی۔ اس کے بعد نہ رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے اور نہ تجدید نکاح کی۔

اب اگر مطلقہ عورت کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہوتی ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان دونوں میں بھی نباہ ناممکن ہو جاتا ہے اور دونوں مرحلوں (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) گزرنے کے بعد شوہر و بیوی کے درمیان مفارقت کی نوبت آگئی یا اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب پھر اس کی گنجائش ہوگی کہ اس عورت کا نکاح اس کے پہلے شوہر سے کر دیا جائے بشرطے کہ دونوں اس نکاح پر راضی ہوں۔ اس لیے کہ ٹھوکر کھانے کے بعد اب اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ باہم نباہ کی روش اختیار کریں گے۔

طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو صرف ایک طلاق دی جائے۔ دوسری باریا

تیسری بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ طلاق کا مقصد مفارقت ایک طلاق سے پورا ہو جاتا ہے۔ بیک وقت ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دینی طلاق بدعت ہیں۔ احناف کا مشہور مسلک یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینی ناجائز اور بدعت ہے لیکن تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ نہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اور نہ تجدید نکاح کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا شوہر انتقال کر جائے یا طلاق دے دے تو اس صورت میں عورت کا نکاح پہلے شوہر سے دوبارہ ہو سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے علاوہ یہی مشہور مسلک امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ کے متعلق امام ابن تیمیہؒ نے ثابت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک بھی وہی تھا، جو دوسرے ائمہ کا مسلک ہے لیکن انھوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ تین طلاقیں بیک وقت نہیں دی جاسکتیں۔ اگر کوئی دیتا ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ شوہر کو رجوع کرنے یا از سر نو نکاح کرنے کی پوری گنجائش ہوگی۔ محمد ابن مقاتل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے کہ طلاق ثلاثہ جو ایک ساتھ ہوں وہ ایک رجعی طلاق کے حکم میں ہے۔ امام مالکؒ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے۔ امام احمدؒ کے بعض اصحاب اور داؤد ظاہری کا مسلک بھی یہی ہے۔ (عمدة الرعاية، ج ۲، ص ۶۷-۷۱)

بعض صحابہؓ اور بعض تابعین کے اقوال بھی اسی مسلک کے مطابق ہیں۔ قرآن کے الفاظ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (البقرہ: ۲۲۹) ”طلاق دوبارہ ہو سکتی ہے۔“ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاقوں کے درمیان عرصہ اور فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے: لَتُنْفِسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (بنی اسرائیل: ۴) ”(اے بنی اسرائیل) تم زمین میں لازماً دو مرتبہ فساد برپا کرو گے۔“ یہاں جن دو فسادوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ واقع ہوا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اپنی بیوی کو بہ حالت حیض طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے، پھر وہ اسے روک رکھے یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے، پھر اگر چاہے تو اس کے بعد اپنے پاس رہنے دے اور اگر چاہے تو صحبت کرنے سے قبل طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے، جس کے حساب سے عورتوں کو طلاق دیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینی ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اگر کسی نے طلاق دے دی ہو تو اسے فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ پھر اگر طلاق دینے ہی کا فیصلہ ہو تو اس طہر میں طلاق دے، جس میں بیوی سے صحبت کی نوبت نہ آئی ہو۔

حیض کی حالت میں عورت چوں کہ معذور ہوتی ہے۔ مقاربت نہیں کر سکتی۔ اس لیے مرد کے لیے زیادہ قابلِ رغبت نہیں رہتی۔ اس لیے حیض کی حالت میں طلاق دینے میں اس کے امکان سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ طلاق دینے میں کراہت طبع کا بھی دخل ہو۔ اور حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی ایسا قابلِ لحاظ سبب نہ ہو، جس کی بنا پر آدمی طلاق دینے پر مجبور ہوتا ہے۔

حیض کی حالت میں طلاق دینی حرام ہے لیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے حضرت عبد اللہ کو حکم دیا کہ وہ رجوع کر لیں اور ایک طہر گزر جانے دیں اور اگر طلاق دینی ہو تو پھر دوسرے طہر میں طلاق دیں۔ اس میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ جب شوہر و بیوی طہر کی حالت میں ایک ساتھ رہیں گے تو ان کے تعلقات کے خوش گوار ہو جانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اگر ان میں میل ملاپ ہو جاتا ہے پھر تو طلاق کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔

دوسرے طہر (یعنی دوسرے حیض کے بعد پاکی کی حالت) تک طلاق کو موخر کرنے کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح طلاق دینے کے اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ طلاق دینے میں ”صحبت سے قبل“ کی پابندی عائد کرنے میں بھی مصلحت ہے کہ ناپاکی کے ایام کے خاتمہ پر فطری طور پر مباشرت کی رغبت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پابندی بھی

طلاق کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔

یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ شریعت نے انسان کے مصالح اور اس کی عافیت اور بھلائی کا کس درجہ لحاظ رکھا ہے۔ شریعت کے اصول و ضوابط اور اس کے آداب کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس کا امکان نہیں رہتا کہ انسان ذہنی پریشانیوں سے دوچار ہو اور اس کی زندگی کا سکون و اطمینان غارت ہو کر رہ جائے۔

”یہی وہ عدت ہے، جس کے حساب سے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے“ اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف: إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ بَعْدَ تِهْنٍ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق: ۱) ”جب تم عورتوں کو طلاق دینی چاہو تو انہیں عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو۔“

(۳) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بَكْتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ. (نسائی)

ترجمہ: حضرت محمد بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی ہیں۔ اس پر آپ غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”کیا اللہ عز و جل کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ حلال کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔“ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں۔

تشریح: ”کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔“ یہ اشارہ سورۃ البقرہ آیت: ۲۲۹-۲۳۱ کی طرف ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے اَطَّلَاقٌ مَرَّتَانِ (طلاق دو بار ہو سکتی ہے)۔ دو بار سے زیادہ طلاق دے کر رجوع کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد تو شوہر و بیوی کے درمیان حتمی جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ اب طلاق کے اصول و آداب کا لحاظ کیے بغیر اگر کوئی شخص ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اسے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل یا استہزاء ہی کہا جائے گا۔ چنانچہ طلاق کے اصول و ضوابط بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت ۲۳۱ میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَيْتِ اللَّهِ هُزُوًا ”اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔“

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ارادہ اور قصد سے بات کرنے سے وقوع پذیر ہو جاتی ہیں اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنے سے بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی نکاح، طلاق اور رجعت۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ زبان سے ادا کرتے ہی ان کا وقوع ہو جاتا ہے۔ خواہ قصد اور حقیقی ارادے سے بات زبان پر لائی جائے یا محض ہنسی مذاق کے طور پر زبان سے ادا کی جائے۔ اگر کوئی شخص ہنسی مذاق میں نکاح کرتا ہے یا مذاق میں بیوی کو طلاق دیتا ہے یا مطلقہ سے ہنسی مذاق میں رجعت کرتا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، طلاق پڑ جائے گی اور رجعت معتبر قرار پائے گی۔ یہ تینوں ہی چیزیں اتنی نازک ہیں کہ ان میں ہنسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ زبان سے کہا جائے گا اسے حقیقی معنی میں لیا جائے گا۔ ان تینوں کے علاوہ بیع و شرا وغیرہ ہنسی مذاق میں وقوع پذیر نہ ہوگی۔

(۵) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
وَالْمَحْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہر ایک طلاق درست اور نافذ ہے سوائے اس شخص کی طلاق کے جو بے عقل اور مغلوب العقل ہو۔“

تشریح: جس کی عقل کسی مرض یا صدمہ سے یا کسی اور وجہ سے ٹھکانے نہ ہو۔ جس کو اپنی باتوں کا پورا شعور نہ ہو، جو ایسی باتیں کرنے لگتا ہو، جن کو وہ کبھی عقل و فہم کی سلامتی کی صورت میں نہ کرتا۔ ایسے شخص کو معتوہ اور مغلوب العقل کہتے ہیں۔ ایسا شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی، جیسے کسی پاگل اور دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین شخص مرفوع القلم ہیں (یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، ان کا مواخذہ نہ ہوگا) ایک تو سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور تیسرا مغلوب العقل جب تک اس کی عقل درست نہ ہو جائے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، عن عائشہؓ)

(۶) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ إِغْلَاقٍ.

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”زبردستی کی طلاق اور زبردستی کے عتاق (آزادی) کا اعتبار نہیں۔“

تشریح: یعنی اگر کسی سے جبراً طلاق دلائی جائے (جسے طلاق مکرہ کہتے ہیں) یا اس کے غلام کو زبردستی آزاد کرایا جائے تو شریعت میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک یہی ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ چیزیں زبردستی کی صورت میں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ان کے دلائل ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کے لحاظ سے گیارہ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم زبردستی کی حالت میں بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ طلاق مکرہ اور عتاق (زبردستی غلام کو آزاد کرانا) کے علاوہ نو چیزیں یہ ہیں: نکاح، رجعت، ایلاء، ایلاء سے رجعت، ظہار، عفو قصاص، قسم، نذر اور قبولیتِ اسلام۔

(۷) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فُسَيْلَ النَّبِيِّ ﷺ اتَّحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی، اس عورت نے دوسری شادی کر لی۔ پھر اس نے بھی طلاق دے دی۔ نبی ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، جب تک کہ اس کا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو لے، جس طرح پہلا شوہر لطف اندوز ہوا۔“

تشریح: قرآن میں ہے: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرہ: ۲۳۰) ”یعنی تیسری بار بیوی کو طلاق دینے کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے نکاح میں نہ رہی ہو۔“ اب یہ دوسرا شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے یا اُسے طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے شوہر سے صرف عقد نکاح کو کافی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ دوسرے شوہر سے مقاربت بھی ضروری ہے۔ جمہوری ائمہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

(۸) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۗ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ أَبِي بَكْرٍ

وَ سَتَّيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ اسْتَعَجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آنَاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ طلاق رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت کے دو سال میں بھی ایسا تھا کہ کوئی ایک ساتھ تین طلاق دیتا تو اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینے لگے، جس میں انھیں مہلت ملی تھی تو کاش ہم اسے ان پر نافذ کر دیتے چناں چہ انھوں نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

تشریح: حضرت عمرؓ نے خاص حالات کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا تھا۔ تاریخ سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ عراق اور شام سے گرفتار ہو کر آنے والی عورتوں کی تعداد میں جب اضافہ ہونے لگا۔ یہ عورتیں اپنے حسن و جمال میں ممتاز تھیں۔ عرب باشندے ان پر کچھ ایسے فریفتہ ہو رہے تھے کہ اپنی بیویوں کو تین طلاقیں بیک وقت دینے لگ گئے تاکہ اپنی پسندیدہ عورتوں کو مطمئن کر سکیں۔ باہر کی عورتیں ہی نہیں بلکہ عربی عورتیں بھی ایسی ہوتیں، جن کی شادی کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دو تاکہ وہ تمہارے لیے حلال نہ رہے۔ اور عیش و عشرت بلا شرکتِ غیرے ہمارے حصے میں آسکے۔ ان عورتوں کو بالعموم مسائل کی باریکیوں کا علم نہ ہوتا۔ وہ مطمئن ہو کر شادی کر لیتیں۔ وہ اس سے بے خبر ہوتیں کہ مرد طلاق سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ جب مرد رجوع کر لیتے تو یہ چیز نزاع کا باعث بن جایا کرتی تھی۔ پھر باہم ایسی بد مزگیوں پیدا ہوتیں کہ زندگی کا سکون و اطمینان سب غائب ہو جاتا۔ عرب نژاد اپنی کچھلی خاندانی بیویوں کو ترک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چند ماہ بعد نسبی حفاظت کی غرض سے خاندانی عرب بیویوں سے رجوع کر کے انھیں واپس لانے لگتے۔

حضرت عمرؓ کو ان حالات میں خرابیوں پر قابو پالینے کی تدبیر یہ نظر آئی کہ بیک وقت دی جانے والی تین طلاقوں کو تین مرتبہ کی طلاقوں کا درجہ دے دیا جائے تاکہ عرب اپنی خاندانی بیویوں کو طلاق دینے سے باز آجائیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ قدم درحقیقت مخصوص حالات میں اور انتظامی مصلحت کے پیش نظر اٹھایا تھا۔ خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عارضی طور پر خصوصی حالات کو

دیکھتے ہوئے کسی خاص حکم کو معطل کر دے۔ خلافت راشدہ میں اس کی دوسری مثالیں بھی مل سکتی ہیں۔ خود حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا کو کچھ دنوں کے لیے معطل کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے فیصلہ کو مستقل قانون نہیں بنایا تھا، جس پر ہمیشہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک آرڈی منس کی تھی۔ پھر اپنے اس اقدام پر انھیں ندامت بھی ہوئی ہے (دیکھیں، غائۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، ج ۱ / ۳۵۱، مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلبی و اولادہ بمصر ۱۳۸۱ھ)

خلع

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ اَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَا كَيْفِي اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْاِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَاطْلِقِهَا تَطْلِيْقَةً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ثابت ابن قیسؓ کی بیوی نبی ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ثابت ابن قیس کے اخلاق (کی کسی خرابی) کے سبب سے مجھے ان پر غصہ نہیں ہے اور نہ دین (میں کسی کمی) کی وجہ سے۔ لیکن میں اسلام کی حالت میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دو گی؟“ کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ ﷺ نے ثابتؓ سے فرمایا: ”تم اپنا باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔“

تشریح: ”میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی“ بخاری کی ایک روایت میں ہے: وَلَا كَيْفِي لَا اُطِيفُهُ (لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی) اس گزارش کا ماحصل یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے جدائی چاہتی ہوں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کے دین و اخلاق میں کسی قسم کا کوئی نقص ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے طبعی طور پر وہ پسند نہیں ہیں۔ لیکن چوں کہ وہ میرے شوہر ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ حسن معاشرت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور میں خدا کی نگاہ میں گنہگار ٹھہروں۔

حضرت ثابت بن قیسؓ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت اچھے نہ تھے لیکن بیوی بہت

حسین و جمیل تھی۔ دونوں کا یہ رشتہ ناموزوں سا تھا۔ حضرت ثابتؓ کی بیوی انھیں پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے اس نے حضور ﷺ سے یہ درخواست کی کہ میں اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ آپؐ نے اس درخواست پر حضرت ثابتؓ سے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور اپنا باغ واپس لے لیں۔

جس طرح مرد کو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے، اسی طرح عورت کو خلع کا حق حاصل ہے۔ اگر مرد کے ساتھ اس کا نباہ ناممکن ہو رہا ہے تو عورت شوہر کو کچھ دے کر یا مہر لوٹا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔

خلع کی نوبت اگر مرد کی زیادتیوں کی وجہ سے پیش آتی ہے تو مرد کو خلع کے عوض کچھ مال لینا پسندیدہ نہیں ہے اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو اس صورت میں اسے بس مہر کے بقدر مال لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ مطالبہ کرنا کراہت سے خالی نہیں۔ یہ علمائے احناف کی رائے ہے۔

عورت اگر مرد سے خلع چاہتی ہے اور مرد نے کہا کہ میں نے اتنے مال کے عوض تجھ سے خلع کیا۔ بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ رہا یہ سوال کہ اس کو طلاق کہا جائے گا یا نكاح؟ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ خلع کو طلاقِ بائن قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ البتہ تجدید نکاح کی گنجائش پھر بھی باقی رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ خلع کو نكاح قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے طلاق قرار نہیں دیتے۔ ایک قول امام شافعیؒ کا بھی اسی کے حق میں ہے۔

(۲) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت اپنے خاوند سے بلا ضرورت طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔“

تشریح: اس میں سخت تشبیہ پائی جاتی ہے کہ جب تک کوئی قوی عذر اور مجبوری نہ ہو مرد سے جدائی چاہنا حد درجہ مبغوض ہے۔ بغیر کسی حقیقی سبب کے مرد سے طلاق چاہنے والی عورتوں کو تشبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ جان لیں کہ ان کی یہ نازیبا حرکت اخلاقی اعتبار سے حد درجہ مجرمانہ و مفسدانہ

ہے۔ بلا ضرورت طلاق طلب کر کے وہ خدا کی ایک بڑی نعمت کو ٹھکراتی اور معاشرتی استحکام کو غیر معمولی نقصان پہنچاتی ہے۔ شوہر عورت کے لیے سامان سکون و راحت اور خدا کی طرف سے ایک خصوصی نوازش کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اگر عورت خدا کی اس خاص نوازش کی ناقدری کرتی ہے۔ تو پھر اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہونے کی آرزو مند ہو۔

حلالہ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَحْلِلَ وَالْمَحَلَّ لَهُ.
(ترمذی، دارمی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

تشریح: ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے اور مسند احمد میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ وہ اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر کے اسے اس کے لیے حلال کر دے۔ یعنی اس کی مطلقہ بیوی سے اس شرط پر نکاح کر لے کہ مجامعت کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا تا کہ وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آسکے۔ نبی ﷺ حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں ہی شخصوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ یعنی آپؐ کے نزدیک یہ کام انتہائی قبیح ہے۔ اس میں عورت کی عزت و حرمت بھی حد درجہ مجروح ہوتی ہے۔

نکاح کا منشا یہ ہوتا ہے کہ شوہر و بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے کے دم ساز و رفیقِ حیات رہیں گے۔ اب اگر کوئی شخص طلاق دینے کے ارادے سے نکاح کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اقدام نکاح کی اصل روح اور اس کے مقصد و منشا کے خلاف ہوگا۔

ایلاء

(۱) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُوقِفُ الْمُؤَلَّى.
(شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے دس بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے ہر ایک کا قول یہی تھا کہ ایلاء کرنے والے کو ٹھہرایا جائے۔

تشریح: فقہ کی اصطلاح میں ایلاء یہ ہے کہ آدمی قسم کھالے کہ وہ بیوی کے پاس نہ جائے گا یا چار مہینے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بیوی کے پاس نہ جانے کی وہ قسم کھالے۔

اب اگر چار مہینے گزر گئے اور وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو اکثر صحابہ کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ ایلاء کرنے والے کو موقع دیا جائے گا اور حاکم یا قاضی اس سے کہے گا کہ یا تو اپنی بیوی سے رجوع کرو یعنی اس سے مقاربت کرو یا پھر اسے طلاق دے دو۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی یہی ہے۔ امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مرد نے چار مہینے کے اندر بیوی سے مقاربت کر لی تو اس کا ایلاء ساقط ہو جائے گا۔ مگر اس پر لازم ہوگا کہ قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ ادا کر دے۔ اور اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے بیوی سے مقاربت نہیں کی تو بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔

قرآن میں ہے: **لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** **وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (البقرة: ۲۲۶، ۲۲۷)

”جو لوگ اپنی بیویوں سے باز رہنے کی قسم کھالتے ہیں، ان کے لیے چار مہینے تک انتظار کرنے کا حق ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی سے چار مہینے سے زیادہ قطع تعلق کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے اور چار مہینے سے زیادہ مدت تک قطع تعلق پر قائم رہتا ہے تو اسے بیوی سے مستقل قطع تعلق ہی کر لینا چاہیے۔ سکون و اطمینان اور محبت و مودت کے علاوہ نکاح کے دو اہم مقاصد اور بھی ہیں: عفت و عصمت کی محافظت اور افزائش نسل۔ جنسی اشتہا ایک فطری جذبہ ہے۔ مرد کو اس کی اجازت کیوں کر دی جاسکتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی بیوی کو آزما لیش میں ڈال دے۔ مرد کو بس چار مہینے کی چھوٹ ہے، اس سے زیادہ عرصہ تک اسے بیوی سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ مرد کو چار مہینے سے پہلے پہلے اپنی قسم توڑ کر بیوی سے مقاربت کر لینا چاہیے یا پھر بیوی کو باقاعدہ جدا کر دینا چاہیے۔

ظہار

(۱) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفِرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجَلِيهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا حَتَّى يُكْفِرَ.

(ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عکرمہ حضرت عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے جماع کر لیا۔ اس کے بعد اس نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟“ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چاندنی میں اس کی پازیب کی سفیدی پر میری نگاہ پڑ گئی۔ پھر مجھے خود اختیار نہ رہا کہ اس سے جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکتا۔ اس پر رسول خدا ﷺ ہنس پڑے اور اسے حکم دیا کہ ”جب تک کفارہ ادا نہ کر دو اس کے پاس نہ جانا۔“

تشریح: ظہار لفظ ظہر سے مشتق ہے۔ ظہر کے معنی پیٹھ کے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے پشتِ مادر کی طرح ہے۔ یا یہ کہے کہ تو میری ماں یا میری بہن کی طرح میرے لیے حرام ہے اور اس کی نیت طلاق دینے کی نہ ہو تو اسے ظہار کہتے ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی سے اس وقت تک مباشرت نہیں کر سکتا جب تک کہ ظہار کا کفارہ نہ ادا کر دے۔ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے بیوی سے مباشرت کر لی تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ وہ توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ ظہار ایک نازیبا حرکت ہے۔ قرآن میں ہے: **الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِنْسِيُّ وَلَدَنَّهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا** (المجادلہ: ۲) ”تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی مائیں وہ نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔“

ظہار کا کفارہ وہی ہے جو روزہ کا کفارہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: وَ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۝ (المجادلہ: ۳، ۴) ”جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں پھر جو بات انھوں نے کہی تھی اس سے رجوع کرتے ہیں تو اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک گردن (غلام یا لونڈی) آزاد کرنی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے، جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مگر جس کو غلام میسر نہ ہو تو اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں وہ پے درپے دو مہینے کے روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔“

روزہ مسلسل دو ماہ تک رکھنا ہوگا۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں رہ گیا تو از سر نو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا دے۔ یا ایک مسکین کو ساٹھ دن تک دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یا صدقہ فطر کے برابر یعنی پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو یا ان کی قیمت ساٹھ مسکینوں کو دے دے۔ یا ایک مسکین کو ساٹھ دن تک دیتا رہے۔

زنا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَاهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زَانَهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَانَهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَانَهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَانَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَانَاهَا الْخُطْيُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ. (بخاری، نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”(غافل) آدمی کے حصے میں زنا کا جو حصہ لکھا ہے وہ اسے پا کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا (شہوت کی نظر سے) دیکھنا ہے، کانوں کا زنا (شہوت انگیز باتوں کا) سنانا ہے، زبان کا زنا اس سلسلے کی گفتگو میں حصہ لینا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر کا زنا اس کے لیے چل کر جانا ہے، دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے۔ اور شرم گاہ یا تو اس کی تصدیق کر دے گی یا تکذیب۔“

تشریح: ”دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے۔“ صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد میں یہ بھی آیا ہے کہ اَلْفَمُّ زِنَاهُ الْقَبْلِ یعنی بوسہ لینا منہ کا زنا ہے۔

حدیث کا مقصود درحقیقت یہ بتانا ہے کہ آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پھیر سبھی اعضاء کو گناہ کے کاموں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آنکھوں کو غلط دیدہ بازیوں سے اور کان کو شہوت انگیز باتوں کے سننے سے اور اپنی زبان کو ایسی گفتگوؤں سے باز نہیں رکھتے، جو شہوت پرستی پر ابھارنے والی ہوتی ہیں اور اسی طرح اپنے ہاتھ کا نازیبہ حرکات اور اپنے قدم کو غلط سمت میں اٹھنے سے نہیں روکتے تو گویا ہم حقیقی زنا اور بدکاری کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں اور بوسہ و کنار کی حیثیت زنا کے مقدمات کی ہے۔ اگر آدمی اس سلسلے میں غفلت برتتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ حقیقتاً ایک روز زنا کا ارتکاب کر بیٹھے۔

(۲) وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغْنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم آپس میں حدود کو معاف و محو کر دیا کرو۔ البتہ اگر جرم کی اطلاع مجھ تک پہنچ جائے گی (اور اس کا ثبوت فراہم ہو گیا) تو پھر حد جاری کرنا واجب ہو جائے گا۔“

تشریح: حدود درحقیقت ”حد“ کی جمع ہے۔ حد کے اصل معنی ممنوع کے ہوتے ہیں۔ نیز اس چیز کو بھی حد کہتے ہیں، جو دو چیزوں کے بیچ حائل ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت اور متعین ہیں۔ مثلاً زنا اور چوری کی سزائیں۔ یہ سزائیں لوگوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہیں اور ان سزاؤں کا خوف گناہ اور آدمی کے بیچ حال ہو جاتا ہے۔

”حدود اللہ“ کی اصطلاح محارم کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جن کا پاس و لحاظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مقادیر شرعی یعنی تین طلاق وغیرہ مقرر کرنے کے ضابطہ کے معنی میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ قرآن میں ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (البقرہ: ۲۲۹)

”یہ حدود اللہ ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرنا۔“ محارم کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا (البقرہ: ۱۸۷)

”یہ حدود اللہ ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔“

جن جرائم کی سزائیں کتاب و سنت نے متعین نہیں کی ہیں ان میں حاکم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ موقع محل اور ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے سزا خود متعین کرے۔ اس قسم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی سے کوئی جرم یا گناہ سرزد ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو درگزر سے کام لو۔ قضیہ حاکم کے پاس نہ لے جاؤ۔ اگر قضیہ حاکم کے پاس پہنچ گیا تو حاکم کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ مجرم کو معاف کر سکے۔

(۳) وَعَنْ وَايِلَ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اسْتُكْرِهتِ امْرَاةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَاقَامَهُ عَلَى الذِّى اَصَابَهَا وَ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ پس اسے حد سے برأت دی گئی اور اس سے زنا کرنے والے شخص پر حد جاری کی گئی۔ راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اس عورت کو مہر دلوایا یا نہیں۔

تشریح: مہر سے مراد یہاں عقر یعنی تاوان یا ہرجانہ (Indemnity) ہے۔ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ جس عورت سے زنا بالجبر کیا گیا ہو اسے عقر یعنی تاوان دلا جائے گا۔ تاوان کی مقدار اس عورت کے مہر مثل کے برابر ہونی چاہیے۔

(۴) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزَّيْنَةُ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ. (احمد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے وہ قحط میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم میں رشوتوں کی وبا عام ہو جاتی ہے، اس پر رعب مسلط ہو جاتا ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ مصائب کے اسباب صرف مادی اور طبعی ہی نہیں ہوتے کہ قحط اور سونگھے سے محفوظ رہنے اور خوش حالی اور پیداوار کی فراوانی کے لیے ظاہری اسباب کو کام میں لایا جائے بلکہ مصائب کے وجوہ و اسباب اخلاقی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے اخلاق کی درستگی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

کسی قوم میں اگر رشوت کا چلن عام ہو جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قوم کے عوام ہی نہیں بلکہ ذمے دارانہ مناصب پر فائز شخصیتیں بھی بے ضمیر ہو کر رہ گئی ہیں۔ رشوت خور حاکم بے ہجک اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ حق پسند اشخاص کا اعتماد اور بھروسہ اپنی سچائی اور حق پسندی پر باقی نہیں رہتا۔ قوم سے اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر ڈر اور خوف کا ایسا ماحول جنم لیتا ہے، جس میں ہر شخص اندیشہ کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اخلاق و کردار کے خاتمہ کے بعد قوم بزدل اور بے حوصلہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ توانائی اور استحکام باقی نہیں رہتا، جو اسے ہر قسم کے خوف، اندیشہ اور رعب سے محفوظ رکھ سکے۔

(۵) وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قریب و بعید سب پر حدود اللہ جاری کرو اور اللہ کے (حکم کے) معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہارے آڑے نہ آئے۔“

تشریح: یعنی حد جاری کرنے میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ مجرم کوئی قریبی رشتے دار ہے یا دور کا کوئی شخص ہے۔ قریب سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، جس تک پہنچنا مشکل نہ ہو اور اس پر حد جاری کرنا نسبتاً آسان ہو۔ اسی طرح بعید سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، جس تک پہنچنا مشکل اور جس پر حد جاری کرنا دشوار ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم کوئی بھی ہو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ امیر ہو یا غریب، قوی ہو یا کمزور، اپنا عزیز ہو یا اپنا عزیز نہ ہو۔ حد کے معاملے میں کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، جو بھی جرم کا مرتکب ہوگا، بغیر کسی امتیاز و فرق کے اس پر حد جاری ہوگی۔

یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا کے حکم کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی تمہیں پروا نہیں کرنی چاہیے۔

(۶) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اِقَامَةُ حَدِّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ مَّطَرٍ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ. (ابن ماجہ، نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”حدود اللہ میں سے کسی

ایک حد کا نفاذ کرنا خدا کی سر زمینوں میں چالیس روز تک بارش برسنے سے بہتر ہے۔“
تشریح: حد جاری کر کے مخلوق خدا کو جرائم و معاصی سے باز رکھنے کی کوشش بے انتہا برکات کے نزول کا سبب ہے۔ اس کے برخلاف حدود کے جاری کرنے میں تساہل یا بے پروائی درحقیقت لوگوں کو گناہ اور معاصی میں مبتلا ہونے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ گناہ اور معاصی کی کثرت وہ نحوست ہے، جس کے سبب خدا بارش کو روک سکتا ہے اور قوم قحط کی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اوپر حدیث نمبر ۴ میں واضح طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

(۷) وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ — كَانَ فِي الْحَيِّ — مُخَدَّجٍ سَقِيمٍ فَوَجَدَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَذُوا لَهُ عَشْكَالًا فِيهِ مِائَةٌ شِمْرًا خَ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً. (شرح السنۃ، ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت سعید بن سعد بن عبادہؓ روایت کرتے ہیں کہ (ایک روز) حضرت سعد بن عبادہؓ ایک ایسے شخص کو لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ناقص الخلق (کمزور) اور بیمار تھا اور اسے ان کی لونڈی سے زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسے مارنے کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لو، جس میں چھوٹی چھوٹی سوٹھنیاں ہو۔ پھر اس ٹہنی سے اس شخص کو ایک دفعہ مارو۔“
تشریح: زانی یا زانیہ کو سو کوڑے مارنے کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے (النور: ۴)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو کوڑے مارے جا رہے ہوں وہ کہیں مرنے نہ جائے۔ اگر مجرم بیمار ہے تو جب تک وہ اچھا نہیں ہو جاتا حد کو ملتوی کیا جاسکتا ہے لیکن اگر مریض کے اچھے ہونے کی توقع نہ ہو اس پر اس طرح حد جاری کریں گے کہ وہ مرنے نہ پائے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

ذدف

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنِيَ بِامْرَأَةٍ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَانَ بَكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَ حَدَّ الْقَرْيَةِ ثَمَانِينَ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ بکر بن لیث کے خاندان کا ایک شخص نبی ﷺ کے

پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ چار بار زنا کا مرتکب ہوا ہے، آپ نے اسے سو کوڑے لگوائے۔ وہ شخص کنوارا تھا۔ پھر آپ نے اس سے اس عورت کے خلاف شہادت طلب فرمائی (وہ گواہ پیش نہ کر سکا) پھر عورت نے عرض کیا کہ بہ خدا اے اللہ کے رسول، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص پر جھوٹی تہمت لگانے کے بدلے میں اسی کوڑے لگانے کا حکم صادر فرمایا۔

تشریح: ”سو کوڑے لگوائے۔“ یعنی اس پر زنا کی حد جاری فرمائی۔

چوں کہ زنا کے اقرار سے وہ عورت زنا کی مرتکب قرار پائی تھی اس لیے آں حضرت ﷺ نے اس شخص سے گواہ طلب کیے تاکہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کے زنا کرنے کا ثبوت فراہم ہو سکے تو اس عورت پر حد جاری کی جائے۔ جب وہ شہادت پیش نہ کر سکا تو اس عورت نے کہا کہ بہ خدا یہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا ہے۔ میں زنا سے پاک ہوں۔ جب عورت نے زنا کا اقرار نہیں کیا اور وہ شخص اپنے دعویٰ کے حق میں شہادت فراہم کرنے سے قاصر رہا تو اس کا اس عورت کو مرتکب زنا قرار دینا اتہام ٹھہرا۔ اسی لیے رسول خدا ﷺ نے اس شخص کو اسی کوڑوں کی دوسری سزا دی۔ یہ سزا تہمت لگانے کی تھی۔ قرآن میں ہے: **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ** **شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (النور: ۴، ۵)** ”جو لوگ پاک دامن عوروں کو تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں، تو انھیں اسی کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وہی ہیں جو بتلائے فسق ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اس صورت میں یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

کسی پر زنا کی تہمت لگانا سنگین قسم کا جرم ہے۔ اسی لیے تہمت لگانے والا اگر اپنے دعویٰ کے حق میں شہادت فراہم نہیں کرتا تو پھر اسے اپنی پیٹھ پر اسی کوڑے کھانے ہوں گے۔ کسی شخص کی برائی پر پردہ پڑا رہے اور وہ لوگوں کے علم میں نہ آئے تو اس میں وہ قباحت نہیں ہے، جو قباحت کسی بے قصور اور پاک دامن شخص پر تہمت لگا کر اسے رسوا اور ذلیل کرنے میں ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان سات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو تباہ کن (موبقات) ہیں۔ طبرانی میں حضرت حذیفہؓ کی روایت نقل ہوئی ہے کہ

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سو برس کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔“ (قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة)۔

عورت کا معاملہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہوتا ہے، اس لیے کسی پاک دامن خاتون پر تہمت لگانے کو انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔
معلوم ہوا کہ کسی کو متہم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی بے گناہ پر اگر کسی شخص نے تہمت لگا دی اور کسی وجہ سے دنیا میں اسے اس جسارت کی سزا نہ دی جاسکی تو اس سنگین جرم کی سزا اسے قیامت کے روز مل کر رہے گی۔

عورت کا دائرہ کار

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نَجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد کو تمام اعمال میں افضل سمجھتے ہیں، پھر آخر ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ”لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا اصل میدان کار وہ نہیں ہے جو مردوں کا ہے۔ عورتیں اگر میدان جنگ میں نہیں اترتیں تو ان کو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے حج و عمرہ جہاد کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ حج مقبول و مبرور کی حیثیت افضل جہاد کی ہے۔ اس لیے خواتین اگر جنگ میں شرکت نہیں کرتیں تو وہ اپنے آپ کو محروم ہرگز خیال نہ کریں۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے، جس میں مناسک حج اپنے پورے آداب کے ساتھ ادا کیے گئے ہوں اور جس میں نفاق و ریا، وغیرہ عیوب و نقائص کی کوئی آمیزش نہ پائی جاتی ہو۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ مجھے جنگ جمل کے ایام میں ایک کلمہ کے ذریعے سے اللہ نے نفع پہنچایا۔ جب نبی ﷺ کو اس کی خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنایا ہے، تو آپ نے فرمایا: ”وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی، جس نے حکومت کسی

عورت کے سپرد کی۔“

تشریح: عورت اور مرد الگ الگ صنفیں ہیں۔ حیاتیاتی ساخت اور مزاج و ذوق کے لحاظ سے دونوں میں غیر معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے عمل کے لحاظ سے بھی دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ لہذا معاشرتی اور سماجی زندگی میں دونوں کا دائرہ کار ایک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کی اصل ذمے داری یہ ہے کہ وہ گھر کے داخلی نظم کو سنبھالیں اور امور خانہ داری میں کسی قسم کی کوتاہی کو روانہ رکھیں۔ عورت کی فطرت اور صلاحیت کے لحاظ سے یہ درست نہ ہوگا کہ مردوں کو چھوڑ کر حکمرانی کے فرائض اس کے سپرد کیے جائیں۔ اب اگر کوئی قوم حکومت کی ذمے داری کا منصب کسی عورت کے سپرد کرتی ہے تو اس فیصلہ کو درست نہیں کہا جاسکتا۔ غلط فیصلے اپنے انجام کے لحاظ سے افسوس ناک ہی ثابت ہوں گے۔

لیکن اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام عورت کو حقیر درجہ دیتا ہے۔ بلکہ عورت چونکہ اپنی فطرت کے لحاظ سے مرد سے مختلف ہے اس لیے ذمے داریوں کے سپرد کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عورت پر کوئی ایسا بوجھ ڈالنا اس کے ساتھ ظلم ہوگا، جس کی وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ گھر کے معاملات کو دیکھنے اور سنبھالنے کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ لیکن باہر کے کاموں کے لیے انفعالی صلاحیتیں نہیں، جو عورت کی خصوصیت ہے، بلکہ فعالی قسم کی صلاحیتیں مطلوب ہوتی ہیں، جو مردوں کو عطا ہوئی ہیں۔ باہر کے کام انجام دینے کے لیے سخت جسم اور مضبوط اعصاب کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے لیے مرد ہی موزوں ہو سکتا ہے نہ کہ عورت۔ تاریخ کی شہادت بھی یہی ہے کہ امور عامہ کے قائد ہر دور میں مرد ہی رہے ہیں بلکہ گھر کے اندر بھی اعلیٰ اختیار ان ہی کو حاصل رہا ہے۔ اس لیے عورتوں کو مرد کی نقل ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آزادی نسوان کے پُر فریب نعروں سے متاثر ہو کر اگر وہ ان میدانوں میں اترنے کی کوشش کرتی ہیں جو مردوں ہی کے لیے مخصوص ہونے چاہئیں تو وہ اپنے ساتھ ظلم کریں گی۔ اس طرح ان کی نساہت بھی مجروح ہو کر رہے گی، جو ایک عورت کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ اِسْتَاذَنْتُ النَّبِيَّ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے جہاد میں شرکت کی اجازت

طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ”تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔“

تشریح: یعنی تمہارے لیے حج کی حیثیت جہاد کی ہے، تم نے اگر حج کا سفر اختیار کیا اور اس سفر کی تکالیف برداشت کیں تو گویا تم نے جہاد میں شرکت کی۔ عورت کا اصل میدان کار، میدان جنگ نہیں بلکہ ان کا اپنا گھر ہے۔ اس لیے اگر ان کو جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہو تو ان کی سیرت و کردار کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ ان کی فطرت اور صلاحیت ہی کا تقاضا ہے کہ حتی الوسع ان سے باہر کے سخت قسم کے کام نہ لیے جائیں۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً. قَالَ: اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، اور کوئی عورت محرم کی معیت کے بغیر سفر نہ کرے۔“ اس موقع پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں شرکت کے لیے لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کو جانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔“

تشریح: یعنی اجنبی عورت اور مرد کے لیے روانہ نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں یکجا ہوں۔ اسی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر یا محرم کے بغیر سفر اختیار کرے۔ یہاں تک کہ سفر حج میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم لازماً ہو۔ خلوت یا تنہائی میں میں اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے ملتا ہے تو وہ اپنے کو سخت فتنہ میں ڈالتا ہے۔ انسان پر کسی بھی وقت خواہشاتِ نفس کا غلبہ ہو سکتا ہے اور وہ کوئی ایسا غلط اقدام کر سکتا ہے، جس کی تلافی بعد میں ممکن نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حدود کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ عافیت دراصل اسی میں ہے۔ سفر میں اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا باپ، بیٹا یا محرم نہیں ہے تو پھر اسے محفوظ نہیں کہا جاسکتا۔ کسی وقت اور کہیں بھی وہ کسی کی ہوس کا شکار ہو سکتی ہے۔ عورت کی آبرو کو کسی خطرے میں ڈالا جائے، شریعت اس پر راضی نہیں ہو سکتی۔

(۵) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلم عورت کے لیے ایک رات کی مسافت کا سفر کرنا بغیر محرم کی معیت کے جائز نہیں ہے۔“

تشریح: بخاری و مسلم کی روایت ہے: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (عن ابی ہریرہؓ) ”کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بقدر بھی سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔“

(۶) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا وَ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ تین روز سے زیادہ کا سفر اختیار کرے، جب تک اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔“

تشریح: اس سے پہلے کی روایت میں عورت کو ایک رات کی مسافت کا سفر تنہا اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اس روایت میں محرم کے بغیر تین روز سے زیادہ کے سفر سے روکا جا رہا ہے۔ اس طرح کی روایتوں کا اصل مقصود درحقیقت سفر کی مسافت اور مدت متعین کرنی نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ سفر لمبا ہو یا مختصر عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے تنہا سفر کرنا خلاف مصلحت ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے موجودہ دور میں جب کہ فتنہ و فساد ایک عام بات ہے آپ کی تعلیم پر نہایت سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

(۷) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنْتُ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً تَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔“

تشریح: کسی عورت کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت تو ہے لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز گھر ہی میں ادا کرے۔ اور اگر عورتوں کے مسجدوں میں جانے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر انھیں ہرگز مسجد میں نہ جانا چاہیے۔ دورِ اول میں عورتیں مسجدوں میں اس لیے بھی جانا

چاہتی تھی کہ انھیں وہاں دینی احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں گے لیکن آج تو وہ اپنے گھروں میں رہ کر بے آسانی دینی مسائل سیکھ سکتی ہیں۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صَفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَ شَرُّهَا الْخِرْهَا وَ خَيْرُ صَفُوفِ النِّسَاءِ الْخِرْهَا وَ شَرُّهَا أَوْلَاهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر آخری صف ہے اور بدترین پہلی صف ہے۔“

تشریح: لیکن اگر جماعت صرف عورتوں ہی کی ہو تو ان کے لیے بھی بہترین صف پہلی یا اول ہی ہوگی۔ پہلی صف سے مراد نمازیوں کی وہ صف ہے، جو امام کے قریب ہوتی ہے۔

مردوں کے لیے پہلی صف کو اس لیے بہترین صف قرار دیا گیا ہے کہ اس صف کے مقتدی امام سے قریب ہوتے ہیں اور عورتوں کی صف ان سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف کچھلی صف بدترین اس اعتبار سے ہے کہ اس صف کے مقتدی امام سے دور اور عورتوں سے قریب ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کچھلی صف کو بہترین اس لیے فرمایا کہ وہ مردوں سے پیچھے اور دور ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ صف امام کے قریب نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے اگلی یا پہلی صف کو بدترین اس وجہ سے قرار دیا کہ اس صف میں شامل ہونے سے مردان سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔

مرد اور عورت فطری طور سے باہم ایک دوسرے کے لیے غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا باہم ایک دوسرے سے قریب ہونا، ان کے لیے ذہنی و قلبی انتشار کا باعث ہو سکتا ہے اور یہ چیز اصل مقصود یعنی توجہ الی اللہ کے بھی منافی ہے اور یہ چیز آدمی کے لیے کسی بڑے فتنہ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔

(۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا نِسَائِكُمُ الْمَسَاجِدَ وَ بِيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی عورتوں کو مسجد (میں جانے) سے نہ روکو لیکن بہتر ان کے لیے ان کے گھر ہی ہیں۔“

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَوةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَ صَلَاتِهَا فِي مُخَدَّعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور کوٹھری میں اس کا نماز ادا کرنا کھلے ہوئے مکان میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔“

تشریح: عام طور پر بڑے گھر کے اندر محفوظ کمرہ یا کوٹھری بھی ہوتی ہے۔ حفاظت کی غرض سے نفیس اور بیش قیمت اشیاء اسی کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے محفوظ کمرے میں نماز پڑھنی عورت کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ عورت صنفِ لطیف ہونے کی وجہ سے اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کی حفاظت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ عورت کوئی نمائش کی چیز ہرگز نہیں ہے، اس کی لطافت و نسائیت کا تقاضا یہی ہے کہ نگاہِ اغیار سے وہ محفوظ رہے۔

جنگ میں شرکت

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَ نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينُ الْجُرْحَى.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی جنگ کے لیے (مع صحابہ کے) تشریف لے جاتے تو ام سلیمؓ اور انصار کی دوسری خواتین کو بھی ساتھ لے جاتے۔ جس وقت جنگ کرتے تو یہ عورتیں (مجاہدوں کو) پانی پلاتیں اور زخموں کی مرہم پٹی کرتیں۔

(۲) وَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَاصْنَعْ لَهُمُ الطَّعَامَ وَ أَدَاوِي الْجُرْحَى وَ أَقْوَمُ عَلَى الْمَرْضَى.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں مجاہدین کے پیچھے ان کے ڈیروں میں رہ جاتی تھی۔ ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخموں کی مرہم پٹی اور دوا علاج کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔

(۳) وَ عَنْ رُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمَ وَ نَحْدِمُهُمْ وَ نَرُدُّ الْقَتْلَى وَ الْجُرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

(بخاری)

ترجمہ: زُبَیْح بنت معوذ (بن عفرَاء) سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم عورتیں رسول خدا ﷺ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوتی تھیں۔ لوگوں کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں، اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ واپس لانے میں مدد کرتی تھیں۔

تشریح: ان روایات سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کا پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کی غرض سے عورتوں کو جنگ میں اپنے ساتھ لے جانا جائز ہے۔ البتہ اس کے لیے عورتوں میں ان عورتوں کو ترجیح دی جانی چاہیے جو زیادہ عمر والی ہوں۔ عورتیں لڑائی بھڑائی میں شریک نہ ہوں گی۔ اس لیے کہ اصلاً یہ کام مردوں کا ہے، عورتیں مردوں کے پیچھے خیموں میں اور پڑاؤ پر رہ کر علاج معالجہ، زخمیوں کی دیکھ بھال اور کھانا تیار کرنے وغیرہ کے کام انجام دے سکتی ہیں۔ لیکن ناگزیر حالات میں وہ ہتھیار بھی اٹھا سکتی ہیں۔

کچھ ضروری پابندیاں

فواحش سے اجتناب

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا أَحَدَ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ. وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ إِلَى اللَّهِ وَ لِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ (بن مسعودؓ) سے روایت ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت دار نہیں، اسی لیے اس نے تمام فحش چیزوں کو حرام کیا ہے خواہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوں۔ اور اللہ کے نزدیک تعریف سے بڑھ کر پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خود اپنی تعریف کی (اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اس کی تعریف کریں)۔

تشریح: بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کا قول درحقیقت ارشاد رسولؐ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف: ۳۳) ”کہو: میرے رب نے تو حرام کیا ہے صرف شرم ناک کاموں کو، جو ان میں سے ظاہر ہوا سے بھی اور جو پوشیدہ ہوا سے بھی، اور حق تلفی، ناحق کی زیادتی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں نازل فرمائی، اور اس کو بھی کہ تم اللہ سے منسوب کر کے وہ کچھ کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔“

اللہ سب سے بڑھ کر غیرت دار ہے۔ وہ یہ کیسے پسند کرتا کہ اس کے بندے بے حیائی

اور بدکاری کے کاموں میں ملوث ہوں۔ جس طرح ایک غیرت مند اور حیا دار شخص یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی بے حیا اور بے غیرت بن کر رہے اور غیروں سے آشنائیاں کرتی پھرے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی غیرت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بندے بے حیائی اور بے شرمی کے کام کریں۔ اس لیے اس نے ان سبھی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، جن سے غیرت اور حیا کے تقاضے کا خون ہوتا ہے۔

”خدا کے نزدیک تعریف سے بڑھ کر محبوب چیز کوئی نہیں۔“ مدح اور تعریف درحقیقت حقیقت شناسی اور حقیقت کے اعتراف کا انتہائی اور آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ خدا نے اپنی مدح و ستائش خود کی ہے۔ قرآن کی پہلی ہی آیت ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحہ: ۱) ”سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“ خدا اپنی خوبیوں اور اپنے حسن و کمال سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی تعریف کر کے وہ اپنے بندوں کو اس کی خبر دیتا ہے کہ اصلاً تعریف کے لائق اسی کی ذاتِ ستودہٗ صفات ہے۔

خدا جو ساری خوبیوں اور حسن و جمال اور کمال سے متصف ہے، اس کو پہچاننے کے بعد زبان پر بے ساختہ اس کے لیے حمد و ستائش کے کلمات جاری ہونے چاہئیں۔ یہی شعور و آگہی کی انتہا اور زندگی کی سب سے بڑی یافت (Finding) ہے۔ یہاں شعور وہ سب کچھ پالیتا ہے، فطری طور پر جس کی اسے تلاش ہے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّيُّوْثُ الَّذِي يُقْرُ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ. (احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تین اشخاص ایسے ہیں جن پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے: ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، دوسرا وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور تیسرا وہ دیوث شخص جو اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے۔“

تشریح: جنت وہ جگہ ہے، دنیا سے جہاں پاکیزہ زندگیاں منتقل ہوں گی۔ ناپاک زندگیوں کے حاملین کی جگہ حقیقت میں جنت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جس طرح کسی نیک سیرت اور پاک باز انسان کے شایانِ شان نہیں کہ کوئی عفت فروش اور بدکار عورت اس کی رفیقہٗ حیات بنے۔ ٹھیک اسی طرح مقام بلند

وارفع جس کا نام جنت ہے، اس کے مستحق تو پاک باز لوگ ہی ہو سکتے ہیں، نہ کہ بے کردار اشخاص۔ شرابی شخص شراب کے نشہ کے سہارے جیتا ہے۔ وہ نہیں جان سکتا کہ جینے کے سہارے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی کچھ کیفیات اور بھی ہیں، شراب کا سرور جس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر احکام خداوندی کی پیروی کے لیے شعور و ہوش درکار ہے، بے ہوش اور سکر کا خوگر منشاء شریعت کو کیوں کر پورا کر سکتا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے کتنی ہی دوسری برائیاں آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن سے سبھی واقف ہیں۔ زنا کا تو شراب سے گہرا رشتہ ہے۔ شراب نوشی صحت جسمانی کی دشمن ہے، شراب کا عادی آدمی صحت جیسی نعمت کی جو ناقدری کرتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

والدین کی طرف سے بے اعتنائی اور ان کی نافرمانی انتہا درجہ کی بد اخلاقی اور گری ہوئی حرکت ہے۔ والدین کے جو احسانات اولاد پر ہوتے ہیں ان کا جواب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ والدین کو اذیتیں پہنچائی جائیں اور ان کے حقوق کو یکسر فراموش کر دیا جائے۔ جو شخص بھی والدین کی اطاعت سے گریز کرتا ہے وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک گرا ہوا بے کردار آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت ایسے بے کردار اور بد اخلاق لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ دیوث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی کی بدکاری پر کچھ بھی غیرت محسوس نہ ہو۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کو اپنی بیوی بنائے رکھے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ بے غیرت دیوث جنت میں جانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے، جو اپنے گھر میں اخلاقی گندگی پھیلانے اور اپنی بیوی، لونڈی یا کسی اور کو بدکاری کی راہ پر لگائے۔ اپنی عورتوں کو غیر مردوں سے بے جابانہ اختلاط اور بوس و کنار کی آزادی دے، اور اسے اس کی کوئی پروا نہ ہو کہ خلوت میں اس کی بیوی سے کون ملتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَخْرُونِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيَكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ أَنْ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّنَ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

ترجمہ: حضرت ابواسید انصاریؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول خدا ﷺ کو مسجد سے نکلتے ہوئے فرماتے سنا، جب لوگ راستہ میں عورتوں سے مل جل گئے تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا: ”پچھے ہٹ جاؤ، تمہیں بیچ راستہ سے نہیں چلنا چاہیے بلکہ تمہیں کنارے سے چلنا چاہیے۔“ پھر عورتیں دیوار سے لگ کر چلنے لگیں یہاں تک کہ ان کا کپڑا دیوار سے الجھ جاتا تھا۔

تشریح: عورتوں کے لیے یہ پابندی ضروری ہے کہ وہ مردوں کے درمیان آنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اس طرح کے اختلاط سے پرہیز کریں۔ راستہ سے گزریں تو مردوں کے ساتھ مل جل کر نہیں بلکہ راستے کے ایک کنارے سے ہو کر چلیں۔ عورت اور مرد فطرتاً ایک دوسرے کے لیے بڑی جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ بنا رہے تاکہ کسی فتنہ کو سرے سے سراٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔

(۴) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمْسِيَ يَعْنِي الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرَاتَيْنِ.
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مردوں کو دو عورتوں کے بیچ میں چلنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے درمیان میں چلنے سے پرہیز کریں ٹھیک اسی طرح مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کے بیچ میں چلنے سے بچیں۔

(۵) وَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنَعَتْهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عورت، عورت سے مل کر اس کی تعریف اپنے شوہر سے اس طرح نہ کرے گویا وہ اس عورت کو سامنے دیکھ رہا ہے۔“

تشریح: اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حسن و جمال کی تصویر کشی سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں اس سے شوہر کے دل میں اس اجنبی عورت کے لیے میلان نہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شریعت کے احکام میں کس درجہ دور اندیشی پائی جاتی ہے۔ یہی دور اندیشی ہے، جس کے تحت اجنبی عورت کے ساتھ سفر کرنے اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔

غض بصر

(۱) وَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِي.

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے (کسی عورت پر) اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے مجھے اپنی نگاہ پھیر لینے کا حکم دیا۔ **تشریح:** یعنی کسی اجنبی عورت پر اگر بلا قصد یکا یک نگاہ پڑ جائے تو اسے دیکھتا نہ رہے بلکہ فوراً اپنی نگاہ پھیر لے۔ پھر دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ بلا قصد و ارادہ جو نگاہ اجنبی عورت پر پڑ گئی تھی وہ معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ قرآن میں بھی ہے: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور: ۳۰) ”مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں بچائے رکھیں۔“

اس حدیث کی بنا پر امام نووی اور بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ عورت کو راہ میں منہ ڈھکنا اوجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن مردوں کو ان سے اپنی نگاہ بچانی چاہیے۔ البتہ جہاں حقیقی ضرورت ہو وہاں دیکھنے کی اجازت ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک نظر اس عورت کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے طبیب کا مریض عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ شہادت کے موقع پر بھی قاضی گواہ عورت کو دیکھ سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَ لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

ترجمہ: حضرت بريدہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: ”اے علیؑ، (کسی عورت) پر نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈال۔ پہلی (اتفاق) نظر تیرے لیے ہے، دوسری تیرے لیے ہرگز نہیں ہے۔“

تشریح: یعنی پہلی نظر جو اتفاقاً کسی عورت پر پڑ گئی اس پر مواخذہ نہ ہوگا لیکن اس کے بعد اگر دوسری نظر اراداً کوئی اس پر ڈالتا ہے تو یہ ہرگز جائز نہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی شخص کی بلا ارادہ کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اس کی طرف سے اپنی نظر ہٹالے، اسے دوبارہ دیکھنے کی ہرگز کوشش نہ

کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ نضیم کی ایک عورت راستہ میں حضور ﷺ کو روک کر حج سے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباسؓ (حضورؐ کے چچا زاد بھائی جو اس وقت نوجوان تھے) نے اپنی نگاہیں گاڑ دیں۔ نبی ﷺ نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ (بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

مرد ہی کو نہیں عورتوں کو بھی غض بصر سے کام لینا چاہیے۔ انھیں بھی قصداً کسی مرد کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عورتوں کے مردوں کے دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی مردوں کے عورتوں کے دیکھنے میں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کو حبشیوں کے نیزہ بازی کا کھیل نبی ﷺ نے خود دکھایا تھا۔ حالاں کہ پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا اور حضرت عائشہؓ بالغ تھیں۔ البتہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جاسکتی کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو۔ مرد اور عورتیں کسی مجلس میں ایک ساتھ جمع ہوں اور وہ آپس میں بے تکلفانہ باتیں کریں اور شوق اور دلچسپی سے ایک دوسرے کو دیکھیں۔

غض بصر کا منشا یہ بھی ہے کہ کوئی کسی عورت یا مرد کے ستر پر نگاہ نہ ڈالے۔ حضور ﷺ نے مرد کے ستر کے حدود ناف سے گھٹنے تک مقرر کیے ہیں۔ جسم کے اس حصہ کو بیوی کے سوا کسی دوسرے کے سامنے کھولنا روا نہیں (دارقطنی، بیہقی)۔ مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جس کو شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد کے سامنے ہرگز نہ کھلنا چاہیے، یہاں تک باپ اور بھائی کے سامنے بھی اسے کھولنا جائز نہیں ہے۔

عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی پہننا درست نہیں ہے، جس سے بدن اندر سے جھلکتا ہو یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ ایک بار حضرت عائشہؓ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ رسول خدا ﷺ کے سامنے آئیں وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ آپؐ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اسے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ درست نہیں کہ اس کے اور اس کے سوا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ آپؐ نے منہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا (ابوداؤد)۔ اس سلسلے میں بس اتنی رعایت ہے کہ باپ بھائی وغیرہ اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے عورت جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے جس کے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً آٹا گوندھنے کے وقت اپنی آستین چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائے کچھ اوپر اٹھالینا۔

کسی کے ستر پر نگاہ ڈالنے سے بچنا شریعت کی نگاہ میں ضروری ہے۔ حضرت علیؓ سے

روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔“ (ابن ماجہ، ابوداؤد) تنہائی کی حالت میں بھی برہنہ رہنا درست نہیں ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”خبردار کبھی برہنہ نہ رہو، کیوں کہ تمہارے ساتھ وہ (رحمت کے فرشتے) رہتے ہیں، جو کبھی تم سے الگ نہیں ہوتے سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، لہذا ان سے حیا کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔“ (ترمذی) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ الْاَمِّنْ زَوْجَتَكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ”اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔“ سائل نے دریافت کیا: اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا: فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ”تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

(۳) وَ عَنْ أَبِي اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ امْرَاةٍ اَوْ لَمْرَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصْرَهُ اِلَّا اَحَدَتْ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا. (احمد)

ترجمہ: حضرت ابو اُمَامہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی مسلم کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی بار پڑ جائے پھر وہ فوراً اپنی نظر ہٹالے تو لازماً خدا اس کے لیے ایسی عبادت پیدا فرمائے گا کہ اس کی حلاوت (لذت) اسے حاصل ہوگی۔“

تشریح: یعنی اگر کسی مسلم شخص کی نظر کسی پرانی عورت کے حسن و جمال پر پڑ گئی اور اس نے اپنی نگاہ اس سے ہٹائی اور دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی خدا اس کے عوض اسے ایسی چیز عطا فرمائے گا، جو حسن ظاہر سے فائق برتر اور انتہائی لذت بخش شے ہوگی۔ وہ درحقیقت ایک ایسا جمالیاتی تجربہ ہوگا، جو اسے اسی موجودہ زندگی میں حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ من جانب اللہ ہوگا، اس لیے اس کے معتبر اور قابل اعتماد ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس جمالیاتی تجربہ کو اس حدیث میں لفظ عبادت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ عبادت سے مراد یہاں خدا کی معرفت اور اس کا عرفان ہے۔ جس سے بڑھ کر راحت بخش اور سرور انگیز تجربہ دوسرا ممکن نہیں ہے۔

یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ اسلام میں عام عبادات بھی حقیقت میں حق شناسی اور معرفت الہی کا اظہار ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں لفظ ’عبادت‘ معرفت یا پہچان کے مفہوم

میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَيَّ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَبَرِّءُوا عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَاخْذُ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (مسلم، عن ابن عباس) ”رسول خدا ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تو فرمایا: تم ایک ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب میں سے ہے تو سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی طرف ان لوگوں کو دعوت دینی چاہیے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کو بتانا کہ اللہ عزوجل نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان کے مال میں سے لی جائے گی۔ پھر ان کے ضرورت مندوں (محتاجوں) کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اسے مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان کے اچھے مالوں سے بچنا (یعنی ان کے عمدہ قسم کے مالوں ہی پر ہاتھ نہ ڈالنا)۔“

اس حدیث میں واضح طور پر عِبَادَةُ اللَّهِ کا لفظ خدا کی پہچان کے معنی میں آیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یمن کے اہل کتاب کو اس کی دعوت دینا کہ وہ خدا کو پہچانیں اور جب وہ خدا کو پہچان لیں تب عام عبادات نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں خدا کے احکام سے ان کو مطلع کرنا۔

فتنہ آواز

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ ارشاد فرماتے تھے: ”تسبیح مردوں کے لیے ہے اور دستک عورتوں کے لیے۔“

تشریح: یعنی نماز میں امام سے کوئی سہوہور ہا ہو تو اس سے اس کو آگاہ کرنے کے لیے مرد مقتدی بہ آواز بلند تسبیح (سبحان اللہ یا اللہ اکبر) پڑھے اور مقتدی عورت تسبیح کے بجائے دستک دے یعنی اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر امام کو سہوہو سے آگاہ کرے۔ زبان سے آواز نہ نکالے۔

عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ شکل و صورت کی طرح عورتوں کی آواز میں بھی خدا نے ایسی کشش رکھی ہے کہ مردوں کے دل فطری طور پر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نسوانی آواز میں خاص قسم کے لوج اور لطافت کی وجہ سے دلوں میں ناروا قسم کے جذبات کے ابھرنے اور ان کے پرورش پانے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ قلوب کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے شریعت نے ضروری سمجھا کہ نماز میں سہو کے موقعے پر عورتیں تسبیح کے بجائے دستک سے کام لیں۔ جب نماز میں فتنہ آواز سے لوگوں کے محفوظ رہنے کا اس درجہ اہتمام کیا گیا ہے تو عام حالات میں اس فتنہ سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کس درجہ ضروری ہے۔ اس کو ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

فتنہ خوشبو

(۱) عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا شَهَدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت زینبؓ حضرت عبد اللہؐ کی بیوی روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا نے ہم (عورتوں) سے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے۔“
تشریح: یعنی وہ ایسی خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے کہ دور تک فضا معطر ہو جائے اور یہ خوشبو مردوں تک پہنچے۔ کیوں کہ کسی عورت کی خوشبو کی وجہ سے مرد کو اس کی طرف رغبت پیدا ہو سکتی ہے اور یہ چیز فتنہ و فساد کا سبب بن سکتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت خوشبو کی دھونی لے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی جماعت میں شریک نہ ہو۔“

تشریح: یعنی عود اور خوشبودار لوبان وغیرہ کی دھونی سے اپنے جسم، بال اور لباس کو خوشبو میں بسا کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے نہ آئے، کیوں کہ اس کی خوشبو مردوں کی ناک تک پہنچے گی اور یہ چیز فتنے کا باعث ہو سکتی ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنَّ طَيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ

رِيحَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طَيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ لَمْ يَظْهَرْ رِيحَهُ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جان لو، مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس کی بو عیاں اور ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو۔ جان لو کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس کا رنگ ظاہر ہو، اس کی بو ظاہر نہ ہو۔“

تشریح: عمران بن حصینؓ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: أَلَا وَ طَيْبُ الرَّجَالِ رِيحٌ لَأَ لَوْنٌ لَهُ وَقَالَ: وَ طَيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَأَ رِيحٌ لَهُ (ابوداؤد) ”جان لو، مردوں کی خوشبو میں مہک ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے، مہک نہیں ہوتی۔“

مردوں کی خوشبو کی مثال گلاب اور مشک وغیرہ ہیں کہ ان میں خوشبو ہوتی ہے لیکن ایسا رنگ نہیں ہوتا کہ آرائشی اور زینت کے لیے ان کو استعمال کیا جاسکے۔ عورتوں کے لیے پسندیدہ خوشبو کی مثال زعفران اور مہندی وغیرہ ہیں، جن میں رنگ تو ہوتا ہے کہ ظاہری زینت و آرائشی میں معاون ہو سکیں لیکن ان میں کوئی ایسی تیز قسم کی خوشبو نہیں ہوتی کہ کسی فتنے کا باعث ہو۔ عورتوں کے لیے یہ حکم کہ وہ تیز خوشبو نہ لگائیں اس وقت کے لیے ہے جب کہ وہ باہر نکلیں ورنہ اپنے گھر میں خاوند کے پاس جس طرح کی خوشبو وہ چاہیں استعمال کر سکتی ہیں۔

عریانیت سے پرہیز

(۱) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عورت پردے کی چیز ہے۔ چنانچہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے۔“

تشریح: عورت کی شخصیت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اسے اپنے وقار و عظمت کی حفاظت کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عورت کی قدر و قیمت یہ نہیں ہے کہ اسے محض جنسی ہوس ناپاکوں کی تسکین کا سامان تصور کیا جائے۔ باحیا عورت کی غیرت کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ کسی ہوس کار کی ناپاک نگاہ بھی اس پر پڑ سکے۔

شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاقی لحاظ سے نہایت پستی میں گرا دے، وہ لوگوں کو بدکار اور فسق و فجور میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ عورت جب اپنے محفوظ گھر

سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ غیروں کی نگاہیں اس پر پڑیں اور وہ ان کو فتنے میں مبتلا کر کے رہے۔ ہوس کاریوں اور بدکاریوں میں پڑنے کے بعد آدمی کا کوئی کردار نہیں رہتا۔ اور اس حقیقت کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ بے کردار شخص سے خدا کی بندگی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور شیطان کی ساری سعی و جہد کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی طاعت و بندگی سے برگشتہ کر دے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اہل دوزخ کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے، جن کے ہاتھ میں نیل کے ڈم جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے۔ اور دوسری قسم ان عورتوں پر مشتمل ہے جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن درحقیقت وہ ننگی ہوں گی۔ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی جانب مائل۔ ان کے سر سختی اونٹ کے کوبان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی بو پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور کی مسافت (یعنی بہت دور) سے آتی ہے۔

تشریح: سختی اونٹ سے مراد لمبی گردن والے اونٹ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظلم و زیادتی کو رو رکھنے والے لوگ جنت کے مستحق نہیں ہوتے اسی طرح وہ عورتیں بھی جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتیں جو اخلاقی لحاظ سے اس پستی کو پہنچ گئی ہوں کہ ان کی زندگی میں سب سے کیف انگیز چیز بس یہ رہ گئی ہو کہ وہ دوسروں کو لہانے اور انھیں اپنا گرویدہ بنانے میں کامیابی حاصل کریں۔ دوسروں کو اپنا شکار بنائیں اور خود دوسروں کی نگاہ ہوس کا شکار ہوں۔ ایسی عورتیں دوسروں پر ڈورے ڈالنے کے لیے بناؤ سنگار سے بھی کام لے سکتی ہیں اور اس کے لیے دیگر چال ڈھال بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ پھر ان کا لباس ایسا ہوگا کہ اسے زیب تن کر کے بھی وہ عریاں ہوں گی۔ ان کا کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے ان کا

بدن پوری طرح جھلکے گا۔ یا پھر وہ ایسے کپڑے یا ایسی کٹنگ اور تراش و خراش کا لباس پہنیں گی، جو غیر ساتر ہوگا۔ اسے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کے کتنے ہی پرکشش اعضا کھلے رہیں گے۔

ایسی بے شرم اور آبرو باختہ عورتوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی ہے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکیں گی، جب کہ جنت کی خوشبو بہت دور کے فاصلے سے ہی آنے لگتی ہے۔

(۳) وَ عَنْ يَعْلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَّازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَتَّىٰ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَ السَّتِيْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِيْرُ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو بغیر تہ بند کے میدان میں غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا: ”بے شک اللہ بہت حیا والا ہے، بڑا پردہ دار ہے اور اسے حیا اور پردہ پوشی بہت پسند ہے۔ پس جب کوئی تم میں سے غسل کرے تو ستر کو چھپائے۔“

تشریح: جب خدا خود حیا والا ہے تو پھر ہمارے اندر بھی حیا کا وصف ہونا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے اپنے کو دور رکھیں۔ اسی طرح جب ہمارے خدا کو پوشیدگی پسند ہے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پورا احساس ہونا چاہیے۔

وہ ہر کس و ناکس کے سامنے ظاہر ہونے کا روادار نہیں، پھر ہمیں بھی عزت نفس اور خودداری کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ عورت چون کہ سراپا ستر ہوتی ہے اس لیے اس کا نامحرموں کے سامنے بے جابانہ آنا خود اپنی قدر و منزلت گھٹانے کے مترادف ہے۔

استیذان

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَنْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر تمہاری اجازت کے جھانکے اور تم اسے ایک کنکری سے مارو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔“

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بے تکلف حُیْتُم صَبَاحًا، حُیْتُم مَسَاءً (صبح بخیر،

شام بخیر) کہتے ہوئے ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات عورتوں پر نا دیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور ہر شخص کو اس کے اپنے گھر میں تخلیہ (Privacy) کا حق عطا فرمایا۔ اور اجازت کے بغیر کسی کے تخلیہ میں خلل انداز ہونے کو یکسر ممنوع قرار دے دیا۔ کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانکنا معیوب ہے اس کا بخوبی اندازہ حضور کی اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا. قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَنَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آواز دی۔ نبی ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کون ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے: ”میں تو میں بھی ہوں۔“

تشریح: ابوداؤد کی روایت میں ہے: عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ فِي دِينَ أَبِيهِ فَدَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. ”حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے قرضے کے سلسلے میں نبی ﷺ کے پاس گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا: ”کون ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ میں۔ آپ نے فرمایا: ”میں تو میں بھی ہوں۔“ گویا آپ نے اسے سخت ناپسند فرمایا۔

مطلب یہ ہے کہ اس ”میں“ سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو۔ تمہیں صاف صاف اپنا نام لینا چاہیے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْإِسْتِيْدَانُ ثَلَاثًا فَإِنْ أِذِنَ لَكَ وَالْإِفْرَاجُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اجازت مانگنی تین بار ہے۔ پھر اگر اجازت ملے تو بہتر ورنہ لوٹ جاؤ۔“

تشریح: یہ تین بار آواز دینا پے در پے نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا امکان ہے کہ صاحب خانہ کو کوئی ایسی مشغولیت ہو کہ وہ فوراً جواب دینے سے قاصر ہو اسے اس کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مشغولیت سے فارغ ہو سکے۔

(۳) وَعَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَوَقَّفَ عَلِيَّ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلِيٌّ الْبَابِ. قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَكَذَا عَنكَ وَهَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ہزیلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے۔ حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاصؓ تھے۔ وہ اجازت حاصل کرنے کی غرض سے نبی ﷺ کے عین دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ ان کا منہ ٹھیک دروازے کی طرف تھا۔ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: ”پرے ہٹ کر کھڑے ہو اجازت لینے کا حکم اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔“
تشریح: یعنی جب تم ایسی جگہ کھڑے ہو کہ گھر کا سب کچھ نظر آ جائے تو پھر اجازت لینے سے کیا فائدہ۔ استیذان کا تو خاص مقصد ہی یہ ہے کہ اچانک کسی پر نگاہ نہ پڑے۔ خود نبی ﷺ جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ دروازے کے ٹھیک سامنے ہرگز کھڑے نہ ہوتے۔ (ابوداؤد)

اجازت مانگنے کا طریقہ بھی نبی ﷺ نے سکھایا ہے کہ دروازے پر پہنچ کر یوں کہیں:
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ (ابوداؤد) ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔“
بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا تو الگ رہا۔ بغیر اجازت کسی کے خط پر نظر ڈالنا بھی سخت گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ (ابوداؤد) ”جس کسی نے اپنے بھائی کے خط میں اس کی اجازت کے بغیر نظر دوڑائی وہ بس آگ میں جھانکتا ہے۔“

تخلیہ اور لمس سے اجتناب

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلَّا لَا يَبِيتَنَّ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خبردار کوئی مرد کسی تیب (شادی شدہ) عورت کے ساتھ شب نہ گزارے الا یہ کہ وہ مرد اس کا خاوند یا محرم ہو۔“
تشریح: یعنی شوہر یا محرم کے علاوہ شادی شدہ عورت کے ساتھ کوئی دوسرا شخص رات نہ بسر کرے۔ تنہائی اور وہ بھی رات کی تنہائی میں، اس کا قوی اندیشہ رہتا ہے کہ نفسانی خواہش کے زیر اثر

وہ کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ شریعت نے صرف زنا ہی سے نہیں روکا بلکہ اس نے ان اسباب و محرکات کا بھی سدباب کیا ہے، جو آدمی کو برائی اور جنسی بے راہ روی کی طرف لے جاسکتے ہیں۔

محرم سے مراد عورت کے وہ رشتے دار ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے، جیسے باپ، دادا، بھائی، چچا، ماموں وغیرہ۔

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت شادی شدہ نہیں بلکہ کنواری ہے تو اس کے ساتھ رات گزارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جو حکم شادی شدہ عورت کے لیے ہے وہی حکم کنواری کے سلسلے میں بھی ہے۔ یعنی اس کے ساتھ بھی کسی نامحرم کارات گزارنا جائز نہیں ہے۔

(۲) وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُوُ الْمَوْتُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جمو کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جمو تو موت ہے۔“

تشریح: جمو سے مراد شوہر کے عزیز اور اقرباء ہیں جیسے خاوند کا بھائی (دیور)، اس کے چچا کا بیٹا، جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جن سے نکاح نہ ہو سکتا ہو جیسے شوہر کا باپ یا اس کا بیٹا تو یہ جمو میں داخل نہیں ہیں۔

”جمو تو موت ہے“، یعنی وہ سب سے بڑھ کر ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تنہائیوں میں جمو کے غیر محرم عورت کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے کی وجہ سے ان کے کسی برائی میں مبتلا ہو جانا کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں: الاسد الموت (شیر موت ہے) اور السلطان النار (سلطان آگ ہے) یعنی ان سے ملنا گویا موت اور آگ سے ملنا ہے۔ الحمو الموت (شوہر کے اقارب موت ہیں) کا مفہوم یہ ہوا کہ شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ خلوت نشینی اجنبیوں کے ساتھ خلوت میں رہنے سے کہیں زیادہ اندیشہ ناک ہے۔

(۳) وَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مرد تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ یکجا ہوتا ہے تو لازماً ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“

تشریح: یعنی شیطان ان کے جنسی جذبات کو برا بیچختہ کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہوں۔ اس لیے خلوت میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ کسی مرد کے یکجا ہونے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ شیطان اپنا حربہ استعمال کر سکے۔

نبی کریم ﷺ نے شیطانی حربہ سے محفوظ رہنے ہی کی غرض سے مخنثوں کو گھروں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کیوں کہ وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے اور وہ عورتوں سے دلچسپی لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جسمانی لحاظ سے بدکاری کے لائق نہ بھی ہو لیکن اگر اس کے اندر صنفی جذبات پائے جاتے ہیں اور اسے عورتوں سے دلچسپی ہے تو وہ بھی فتنوں کے دروا کر سکتا ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”نہ مرد مرد کے ستر پر نظر ڈالے اور نہ عورت، عورت کے ستر پر نظر ڈالے اور نہ مرد، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ہو جائے اور نہ عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں ہو جائے۔“

تشریح: جس طرح ستر پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اسے ہاتھ سے چھونا بھی درست نہیں ہے۔ الایہ کہ کوئی مجبوری یا ناگزیر ضرورت پیش آجائے۔ مثلاً طبی مدد وغیرہ۔

برہنگی کی حالت میں دو مردوں یا دو عورتوں کا ایک کپڑے میں یکجا ہونا قطعاً حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ حیا اور شرم کے بھی منافی ہے اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

پردہ

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ

الْقَفَّازِينَ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الشِّيَابِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالتِ احرام میں عورتوں کو منع فرماتے ہوئے سنا، دستاں استعمال کرنے اور نقاب ڈالنے سے اور ایسے کپڑا پہننے سے جس میں ورس اور زعفران لگی ہو۔“

تشریح: ورس ایک قسم کی گھاس ہے، جس سے رنگائی کا کام لیتے ہیں۔

حج ایک ایسی عبادت ہے، جس میں محبتِ الہی سے سرشار ہو کر والہانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بندوں پر ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ زیبائش و آرائش کا اہتمام اس مطلوب کیفیت کے سراسر منافی ہے۔ حج کا مقصود ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بے پروا و بے نیاز ہو کر کلی طور پر خدا کے جمال و کمال کو دل و نگاہ میں بسانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے حالتِ احرام میں عورتوں کو نہ صرف یہ کہ آرایش اور زیبائش سے روکا گیا ہے بلکہ منہ پر نقاب ڈالنے تک سے منع کیا گیا ہے۔ گویا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خدا کے جمال کے سامنے کسی کا اپنا حسن و جمال کوئی چیز نہیں ہے۔ نقاب ہٹانے کا اصل مقصود خالق کے مقابلے میں مخلوق کے حسن و جمال کی نفی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو عام دنوں میں چہرے پر نقاب ڈال کر باہر نکلنا چاہیے۔ اگر عورتیں چہرے پر نقاب ڈال کر نہ نکلتی ہوتیں تو اس حکم کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ حالتِ احرام میں خواتین اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (الاحزاب: ۵۹) ”اے نبیؐ، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکالیا کریں۔“ مفہوم یہ ہے کہ اگر خواتین کو باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یوں ہی نہ نکل پڑیں بلکہ وہ چادر استعمال کریں اور چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر لٹکالیں تاکہ ان پر کسی کو بری نگاہ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے اور دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ شریف خاندان کی خواتین ہیں، جن سے کوئی غلط قسم کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح یہ خواتین آوارہ مزاج لوگوں کی اذیت رسائیوں سے محفوظ رہیں گی۔

قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: ۳۱) ”اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اس کی بات دوسری ہے جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے۔“

عورت کی زینت میں ہر وہ چیز شامل ہے، جس سے اسے آراستگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اکتسابی بھی ہو سکتی ہے جیسے زیور، کپڑے وغیرہ اور خلقی بھی جیسے رخسار، بال اور دوسرے جسمانی محاسن۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، اس سے مستثنیٰ صرف مَا ظَهَرَ مِنْهَا (زینت میں سے جو ظاہر ہو جائے) ہے۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے مراد کیا ہے، اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ عام طور سے اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی لیتے ہیں۔ یہ گویا مومن خواتین کے حق میں ایک رخصت اور تخفیف ہے۔ چہرے اور ہتھیلیوں کے چھپانے میں عورتوں کو سخت دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی لیے انھیں یہ رخصت دی گئی۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے اس استثنیٰ کے پیش نظر بعض لوگوں نے چہرے اور ہتھیلیوں کو پردے یا حجاب سے مستثنیٰ قرار دے لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ چہرے اور ہاتھ کو چھپانا اسلامی پردے میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو غیر محرم مردوں سے چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالاں کہ دنیا جانتی ہے کہ عورت کی زینت میں سب سے زیادہ دلکشی اور جاذبیت اس کے چہرے ہی میں ہوتی ہے۔

سورۃ النور کی آیت جس میں مَا ظَهَرَ مِنْهَا (زینت میں سے جو ظاہر ہو جائے) کو پردے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، اس آیت کا تعلق درحقیقت گھر سے باہر کے پردے سے نہیں بلکہ گھر کے اندر کے پردے سے ہے۔ لہذا اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ گھر کے اندر یا دوسرے لفظوں میں محرم رشتے داروں، خدام اور نابالغ بچوں سے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ تفصیل کے لیے سورۃ النور کی آیت ۳۱ ملاحظہ کریں، جس میں کہا گیا ہے کہ ”مومن عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجیوں کے یا بھانجیوں کے یا اپنی تعلق کی عورتوں یا جو ان کی اپنی ملک میں ہوں ان کے، یا زبردست مردوں یعنی ان کے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پس پردہ چیزوں سے واقف نہ ہوں۔“

اگر اسلام میں چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر قرآن میں اس بات کی ہدایت کیوں دی جاتی: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (الاحزاب: ۵۳) ”اور جب تم ان سے (امہات المؤمنین سے) کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو۔“ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کی زندگی مومن خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

جو اہل علم چہرے کے پردے کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی حجاب یا پردے کی مناسب تر اور اہل صورت یہی سمجھتے ہیں کہ عورت حتی الامکان اپنے چہرے کو چھپائے۔ بالخصوص موجودہ دور میں جب کہ فسق کی گرم بازاری عام ہے۔

بیواؤں اور غریب عورتوں کو اگر اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اور ایسی صورت میں نقاب ڈالنے اور اپنی ہتھیلیاں چھپانے میں انھیں دشواریاں اور مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ فقہاء کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لونڈیوں اور کنیزوں کو شریعت نے معاشرتی مجبوریوں ہی کی وجہ سے حجاب کی پابندیوں کے سلسلے میں رخصت دی ہے۔ لیکن یہ محض ایک رخصت ہے اس سے یہ تصور نہ کیا جائے کہ اسلام میں چہرے کے پردے کا سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم (سفر میں) حالت احرام میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے، ہمارے قریب سے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر اپنے سر پر تان کر اپنے منہ کو ڈھک لیتی۔ پھر جب ہمارے پاس سے قافلہ گزر جاتا تو ہم اپنا منہ کھول دیتے تھے۔

تشریح: اس روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو حتی الامکان اپنے چہرے کو غیروں سے چھپانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ بے جھجک اپنے چہرے کو غیروں کے سامنے عریاں رکھیں۔

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِاقِقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: ”يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ

لَنْ يَصْلَحَ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ كَفَيْهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار اسماء بنت ابوبکرؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئیں کہ ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ آپؐ نے ان کی طرف سے رُخ پھیر لیا اور فرمایا: ”اے اسماء! عورت جب ایام حیض کو پہنچ جائے تو یہ ہرگز درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے۔ سوائے اس کے اور اس کے۔“ آپؐ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔

تشریح: آپؐ نے اسماء بنت ابوبکرؓ کی طرف سے رُخ پھیر لیا کیوں کہ ان کے کپڑے باریک ہونے کی وجہ سے کپڑے کے اندر سے بدن جھلک رہا تھا۔ اس سے پوری ستر پوشی نہیں ہو رہی تھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب عورت سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اسے دوسروں سے اپنے پورے جسم کو چھپانا چاہیے۔ البتہ گھر کے اندر اپنے محرم رشتے داروں اور خادم وغیرہ کے سامنے وہ اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں کھول سکتی ہے۔ اس کے لیے رخصت اور رعایت تو بس یہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے یہاں ان کے اخینابی بھائی عبد اللہ بن الطفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے تو ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میری بھتیجی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے منہ کے سوا اور ہاتھ میں اس کے سوا ظاہر کرے۔ آپ ﷺ نے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح ہاتھ کی حد بتائی کہ آپؐ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔

رشتے داروں میں ایسے لوگ جن سے رشتہ ابدی حرمت کا نہ ہو کہ ان سے ایک عورت کا کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو ان محرم رشتے داروں کے حکم میں نہیں ہو سکتے کہ عورتیں ان کے سامنے بے تکلفی سے اپنی زینت کے ساتھ آ سکیں لیکن ان کو بالکل اجنبیوں کے زمرہ میں بھی شامل نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ مکمل پردہ کیا جائے، جس طرح غیروں سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان صحیح رویہ کیا ہو سکتا ہے یہ متعین نہیں کیا جاسکتا اور نہ شریعت نے اسے متعین ہی کیا ہے۔ اس کے حدود و آداب رشتوں کی نوعیت، عمر، خاندانی روابط و تعلقات اور ان کے ذاتی

حالات و کوائف کو دیکھتے ہوئے مختلف ہوں گے۔ خود نبی ﷺ کے طرز عمل سے اسی بات کی رہ نمائی ملتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ آخر وقت تک آپ کے سامنے ہوتی تھیں۔ چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حضرت اُم ہانیؓ جو ابوطالب کی صاحبزادی آپ کی چچا زاد بہن تھیں، آخر وقت تک انھوں نے آپ ﷺ سے پردہ نہیں کیا۔ دوسری طرف ام المومنین حضرت زینبؓ جو فضل کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہیں، نبی ﷺ کی موجودگی میں فضل کے سامنے نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان سے پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں۔ (ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے رشتوں کے سلسلے میں حدود کا تعین حالات اور دیگر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کا کوئی لگا بندھا اصول نہیں ہے جس کو ہم ہر موقع، پر اختیار کر سکیں۔

(۴) وَ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَ صَلِّي.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول خدا ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز ترک کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دو۔ پھر حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو اور نماز ادا کرو۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت پیش آئے تو عورت کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ غیر محرم مرد سے دینی مسئلہ وغیرہ دریافت کر سکتی ہے۔

تعلقات کے وسیع دائرے

نفس کے حقوق

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَ أَفْطِرْ وَ قُمْ وَ نَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

(بخاری)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبد اللہ! کیا مجھے یہ خبر نہیں کہ تم دن میں روزے سے رہتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو؟“ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں (آپ ﷺ کو صحیح خبر ملی ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اچھا تو ایسا نہ کرو۔ روزہ رکھو اور نہ بھی رکھو۔ رات میں قیام بھی کرو اور سویا بھی کرو۔ کیوں کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی پر صرف دوسروں ہی کے حقوق نہیں بلکہ خود اس کے اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں جن کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص حقوقِ نفس کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے حقوق بھی دیر تک ادا نہیں کر سکتا۔

(۲) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَ مَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ فِيهِ وَ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مال مانگا تو آپؐ نے مجھے دیا۔ میں نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے عنایت فرمایا۔ میں نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے دیا، پھر فرمایا: ”یہ مال ہرا، بیٹھا ہے۔ جس کسی نے اُسے طیب نفس کے ساتھ لیا تو اس میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے اور جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر کے اسے لیا تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اور اوپر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“

تشریح: ”نفس کو ذلیل کر کے اسے لیا“ یعنی حصول مال کے لیے لجاجت اور پستی اختیار کی اور دست سوال دراز کر کے اپنے وقار کو ضائع کیا۔ ”اس میں کوئی برکت نہ ہوگی“، یعنی اسے سمجھی بھی استغنا کی دولت میسر نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص ہمیشہ محتاج کا محتاج ہی رہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کو جاننا چاہیے کہ فضیلت کس چیز کو حاصل ہے۔ اس کی کوشش یہ ہو کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے۔ یعنی اس کا ہاتھ دینے والا بنے نہ کہ اسے دینے سے زیادہ لینے کی فکر دامن گیر ہو۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَثَتْ نَفْسِيْ وَ لَكِنْ لَيَقُلْ لَقَسَتْ نَفْسِيْ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نفس میں خباث آگئی بلکہ یوں کہے کہ میرے نفس میں کسل مندی آگئی۔“

تشریح: یعنی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزت نفس کا پاس و لحاظ رکھے۔ بات چیت اور اپنی گفتگوؤں میں اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا لفظ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ایسا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے جو ذوق سلیم کے منافی ہو اور جو آدمی کی دناست اور اس کی بے حسی پر دلالت کرنے والا ہو۔ اپنے نفس کو خبث (Vicious) سے منسوب کرنا اپنی تذلیل ہے، جو کسی طرح جائز نہیں۔

(۴) وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرْنَا أَنْ يَمْسِيَ إِلَيْنَا بَيْتُ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ أُمَّةً تَعَالَى عَنْ تَعْدِيْبِ هَذَا

(بخاری، مسلم)

نَفْسَهُ لَغْنِيٌّ وَ أَمْرَهُ أَنْ يَرَّكَبَ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان (ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر) راستہ چل رہا ہے۔ آپؐ نے پوچھا: ”اسے کیا ہوا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ پابیت اللہ جانے کی نذر مانی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس طرح اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے۔“ پھر آپؐ نے اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر جائے۔

تشریح: صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے آپؐ نے فرمایا: اِرْكَبْ اَيْهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَ عَنْ نَذْرِكَ ”سواری پر چلو اے شیخ، کیوں کہ خدا تم سے اور تمھاری اس (تکلیف دہ) نذر و منت کے سے بے نیاز ہے۔“ یعنی اللہ کی کوئی ضرورت اس کے بغیر رُکے ہوئی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح کی مصیبت میں ڈالو۔ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اس لیے اس کی رضا اور اس کی خوش نودی کے حصول کا انحصار اس پر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال دے، جس کو برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت نہ ہو۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْبُ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْغَنَبِ الْكِرْمِ فَإِنَّ الْكِرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی زمانے کو براند نہ کہے کیوں کہ اللہ ہی زمانہ ہے اور کوئی تم میں سے انکو کو کرم نہ کہے کیوں کہ کرم تو مردِ مسلم ہوتا ہے۔“

تشریح: ”اللہ ہی زمانہ ہے“ یعنی زمانہ کی باگ ڈور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے زمانہ کو برا کہنا اور اس کی شکایت کرنی درحقیقت خدا سے شاک ہونا ہے۔ (معاذ اللہ)

عرب کے لوگ انکو اور انکواری شراب کو کرم کہتے تھے۔ کرم میں بنیادی طور پر بزرگی، عزت اور نایت و مہربانی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ شراب پینے سے انسان میں کرم کا وصف پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ خود انکو اور اس کی شراب کو بھی کرم سے موسوم کرتے تھے۔ جب خدا نے شراب کو حرام قرار دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شراب کو کرم سے موسوم نہ کرے،

کیوں کہ اس نام سے شراب جیسی بری شے کو قدر و اہمیت حاصل ہوتی تھی۔

”کرم تو مرد مسلم ہوتا ہے۔“ اس فقرے سے مسلم و مومن بندے کی توقیر کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا

ہے۔ مرد مومن کو جو مرتبہ خدا نے بخشا ہے وہ خاص اسی کا حق ہے۔

(۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاصیہ نام (جو ایک عورت کا تھا) بدل دیا اور فرمایا: ”تو جمیلہ ہے۔“

تشریح: عاصیہ کے معنی نافرمان اور گنہگار عورت کے ہوتے ہیں اور جمیلہ کے معنی نیک اور

خوب صورت کے ہوتے ہیں۔ نبی ﷺ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایسا نام رکھنا جو برا

ہو درست نہیں ہے۔ خود اپنا کوئی برا نام تجویز کرنا بھی صحیح نہ ہوگا۔ بعض شعراء اپنا تخلص عاصی، برباد

وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ شاید انھیں خبر نہیں کہ ان کا یہ طرز عمل عزت نفس کے جذبہ کے بالکل منافی ہے۔

(۷) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدٍ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ

بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ

نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ

فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو

لوہے کے ہتھیار سے ہلاک کر لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اسے وہ آتش جہنم کے اندر

اپنے پیٹ میں بھونکتا رہے گا۔ ہمیشہ مستقلاً وہ اسی میں رہے گا۔ اور جو کوئی زہری لے کر خودکشی کر لے تو

وہ آتش دوزخ میں وہی زہر گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہے گا۔ وہ ہمیشہ مستقل طور پر اسی میں رہے گا۔ اور

جو شخص کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر ڈالے تو وہ آتش جہنم میں ہمیشہ گرا کر رہے گا۔ اور

سدا وہ اسی حال میں رہے گا۔“

تشریح: خودکشی کو کسی بھی مہذب سماج نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اسلامی شریعت کی رو سے بھی

خودکشی حرام ہے۔ کوئی انسان اپنی جان اور اپنے وجود کا اصل مالک نہیں ہے۔ جسم و جان کا حقیقی

مالک خدا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی امانت ہے۔ جان بھی اس کی ایک امانت

ہے۔ اس امانت کو ضائع کرنا شدید قسم کا جرم اور خیانت ہے۔ اپنے وجود کو نقصان پہنچانا اور اپنے کو

ہلاک کرنا درحقیقت ملکیتِ غیر میں بے جا تصرف ہے۔ یہ محض ایک گناہ نہیں بلکہ گناہِ کبیرہ ہے۔ اسی لیے اس کے ارتکاب پر بڑے ہولناک اور دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی شخص جس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے اسی کو ہمیشہ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ گویا یہ اس حقیقت کا اظہار ہوگا کہ کسی شخص کا اس کا اپنا آخری فعل اور آخری طرزِ عمل ہی اس کا اصل عمل ہے۔ اسی کو اس کی دائمی حالت قرار دی جائے گی۔ اس نے اگر سفرِ حیات طے کر کے جس منزل پر پہنچنا چاہا ہے وہ ہلاکت ہے تو یہی ہلاکت ہی اس کی آخری منزل ہوگی۔ وہ مسلسل ہلاکت کا مزہ چکھتا رہے گا۔ اس سے نجات پانے کی کوئی صورت اس کے لیے نہ ہوگی۔

منکرِ حق اور کفار کے لیے تو یہ عذاب یقیناً دائمی ہوگا، جیسا کہ حدیث کے الفاظِ مَحَلَّدًا، اَبَدًا اور خَالِدًا سے ظاہر ہے۔ اور اگر کوئی مومن اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو مدت دراز تک عذاب میں مبتلا رہنے کا وہ بھی مستحق قرار پائے گا۔

آدمی پر اس کے نفس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اسے دنیا میں بھی ہلاک نہ کرے اور آخرت کی ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے تو اسے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ ہوش مندی کی بات یہی ہے۔ اس کے برعکس جو روش بھی کوئی شخص اختیار کرتا ہے وہ اس کی نادانی اور بے حسی کی دلیل ہوگی۔

صلہ رحمی اور رشتہ کا پاس و لحاظ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّحِمُ شُحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: رحمِ رحمن سے نکلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا، میں بھی اسے توڑوں گا۔“

تشریح: عربی زبان میں رحم کا لفظ بطور استعارہ رشتے داری اور قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے تمام ہی رشتے دار اس کے ذوی الارحام ہیں خواہ وہ رشتے دار دور کے ہوں یا قریب کے ہوں۔ البتہ جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہوگا اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور

اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ قرار پائے گا۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ آدمی جو نیکی اور بھلائی کر سکتا ہو وہ اس سے دریغ نہ کرے۔ قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی کا سلوک اپنے رشتے دار کے ساتھ اچھا نہ ہو یا اپنے رشتے دار کے ساتھ جس بھلائی کی استطاعت اس میں ہو اس سے وہ پہلو تہی کرے۔

بخاری کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَةِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ” رحم اور قرابت (رحمان سے ملی ہوئی) ایک شاخ ہے، جو اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔“ مطلب یہ ہے کہ یہ ناتے رشتے درحقیقت رحمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خدا کی رحمت کے آثار میں سے ہیں، جو شخص ناتے رشتوں کے حقوق کو نہیں پہچانتا اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا وہ حقیقت میں رحمتِ خداوندی سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہے۔ خدا بھی ایسے شخص سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ حدیث میں لفظ شجنت استعمال ہوا ہے، جو درخت کے ان ریشوں اور ٹہنیوں کو کہتے ہیں جو جڑ سے پوست اور باہم مخلط ہوں۔

(۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَ لَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی قرابت کو منقطع کر دیا جائے تو وہ اس قرابت کو قائم رکھے۔“

تشریح: یعنی کامل اور حقیقی صلہ رحمی وہی ہے، جو محض بدلہ چکانے کے لیے نہ ہو کہ کسی کے رشتے دار اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو اس کے جواب میں وہ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے بلکہ اسے تو محض حق شناسی کے احساس کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ خواہ اس کے ساتھ اس کے رشتے دار صلہ رحمی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ کامل شخص کہلانے کا مستحق درحقیقت وہی ہے، جو دوسروں کا حق اس سے بالکل بے پروا ہو کر ادا کرے کہ دوسرے اس کا حق ادا کرتے ہیں یا وہ اس کے حقوق کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔

(۳) وَ عَمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ

لِي مَالًا وَاِنَّ وَالِدِي يَحْتَا جُ إِلَى مَالِي قَالَ: اَنْتَ وَ مَالِكَ لَوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ كَلُوا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ. (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں مال دار ہوں اور میرے والد میرے مال کے ضرورت مند ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم اور تمہارا مال دونوں ہی تمہارے باپ کے ہیں۔ کیوں کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کی کمائی میں سے (بے تکلف) کھاؤ۔“

تشریح: یعنی تمہارے باپ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ تم سے اپنی خدمت کا کام لیں اور تمہارے مال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تمہیں نہایت خوش دلی کے ساتھ باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ان پر اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اولاد کی کمائی سے مستفید ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔

(۴) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّةً. (ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دو غلام عطا فرمائے، جو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پھر میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”اے علی، تمہارا ایک غلام کیا ہوا؟“ میں نے آپ ﷺ کو اطلاع کر دی (کہ میں نے اسے بیچ دیا)۔ آپؓ نے فرمایا: ”اسے واپس کر لو، اس کو واپس کر لو۔“

تشریح: یعنی اس بیچ کو فسخ کر دو اور اس غلام کو اپنے ہی پاس رکھو۔ ”اس کو واپس کر لو۔“ اس جملہ کو دو بار آپؓ نے تاکید فرمایا تاکہ اس حکم کو ہلکانہ تصور کیا جائے۔

بھائی کو بھائی سے جدا کرنا اس رشتہ کے احترام کے خلاف ہے جو ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کو بیچ دیا اور ایک کو اپنے پاس رہنے دیا۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي وَ أَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسِيئُونَ إِلَيَّ وَ أَحْلُمُ عَنْهُمْ وَ يَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَكَانَمَا تُسْفَهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا ذُمْتَ عَلَيَّ ذَالِكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے حقوق کا پاس دلچاظ رکھتا ہوں مگر ان کا سلوک میرے ساتھ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ میرا سلوک ان کے ساتھ حلم اور بردباری کا ہوتا ہے اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ سلوک اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تمہارا بیان ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ اور اللہ ان کے مقابلہ میں ہمیشہ تمہاری پشت پناہی فرمائے گا جب تک کہ تم اپنی روش پر قائم رہو گے۔“

تشریح: ”گویا تم نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی۔“ یعنی تمہارا حسن سلوک اور حسن اخلاق ان کی ذلت اور ان کی کمینگی کو نہایت درجہ نمایاں کر دے رہا ہے اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کے حصے میں دوزخ بھی آئے گا، جہاں عذاب کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا پورا سامان بھی موجود ہوگا۔

”اللہ تمہاری پشت پناہی فرمائے گا۔“ یعنی خدا کی تائید تمہارے حق میں ہوگی۔ سرفراز تمہیں ہوگا۔ خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔

(۶) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ نِثْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ. (نسائی، ترمذی)

ترجمہ: حضرت سلمان بن عامرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اور غریب رشتے دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔“

تشریح: یعنی اس میں دو ہر ا ثواب ہے ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتے داری کا حق ادا کرنے کا۔

(۷) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِمْتَ عَلَيَّ أُمِّي

وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتُ: قَدِمْتَ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صَلِّي أُمَّكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، جس زمانے میں آپؐ نے قریش سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ دین سے بیزار ہیں تو کیا میں رشتہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں، اپنی ماں کے حقوق کا پاس ولحاظ رکھو (حسن سلوک کرو)۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ رشتے دار خواہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہوں حتیٰ الوسع ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اس حدیث میں لفظ رَاغِبَةٌ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے ’بیزار ہیں‘ کیا ہے، اس کا ترجمہ خواہش مند بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ میری ماں خواہش مند ہو کر آئی ہیں۔ یعنی وہ اس کی طالب ہیں کہ میں ان کی کچھ مالی مدد کروں۔

حضرت حنظلہؓ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا باپ ابو عامر راہب بڑا ہی دشمن حق اور شدید العناد تھا۔ حضرت حنظلہؓ نے اسے قتل کر دینے کی نبی ﷺ سے اجازت طلب کی لیکن آپؐ نے انھیں باپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اگر اسے قتل ہی کرانا ہوگا تو کیا ضروری ہے اس کے لیے اس کے بیٹے کو استعمال کیا جائے جب کہ دوسرے لوگ موجود ہیں ان سے یہ کام لیا جاسکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حتیٰ الامکان وہ اپنے دل کو سخت ہونے سے بچائے۔ بے مروتی اور دل کی سختی سے بری چیز شاید دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

(۸) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرے۔“

تشریح: ”موت میں تاخیر کی جائے گی۔“ یعنی اس کی عمر دراز ہو۔ اصل میں لفظ اثر استعمال ہوا ہے۔ اثر دراصل قدموں کے اس نشان کو کہتے ہیں جو چلتے وقت زمین پر پڑتا ہے۔ یہ نشان زندگی

کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس کسی کی موت آ جاتی ہے اس کے قدموں کا نشان زمین پر نہیں پڑتا۔ اس لیے عرب مدتِ عمر کو 'اثر' کہتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رزق میں وسعت اور فراخی اور درازی کے ظاہری اسباب کے علاوہ اس کے اخلاقی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز عقیدہ قضا و قدر سے ہرگز متصادم نہیں ہے اس لیے کہ اسباب و عوامل بھی قضا و قدر میں شامل و داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسعتِ رزق اور درازی عمر میں برکت کا مفہوم بھی شامل ہے یعنی اسے اپنے رزق میں برکت محسوس ہوگی اور اسی طرح اپنے اوقاتِ حیات میں بھی اس کو برکات کا احساس ہوگا۔ اس کے تھوڑے وقت کو بھی خدا زیادہ کارآمد اور موجبِ خیر بنا دیتا ہے۔ اور جو رزق بھی اس کے حصے میں ہوگا اس سے غیر معمولی فائدہ اٹھائے گا کہ لوگوں کو اس سے حیرانی اور تعجب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کی اپنی اولاد اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے اور راہِ نیک اختیار کر کے اس کے ذکرِ خیر کو دیر تک زندہ رکھتی ہے۔

قطع رحمی

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُذْمَنُ الْخُمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحِمِ وَ مُصَدِّقُ بِالْسِّحْرِ. (احمد)

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے: ہمیشہ شراب پینے والا، ناتے رشتے کا توڑنے والا اور جادو پر یقین کرنے والا۔“

تشریح: جب صورتِ حال یہ ہو کہ خدا کے ایسے بندوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے میں اسے کوئی باک نہیں جن کو خدا نے اس کے اپنے ناتے دار بنا کر پیدا کیا تھا۔ ایسی حالت میں آخروہ کس بنیاد پر یہ امید کر سکتا ہے کہ خدا اسے اپنی جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ جب اس نے اس رشتہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جو اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان پایا جاتا ہے تو خدا کو آخر اس کے لیے وہ کیسے مجبور سمجھتا ہے کہ وہ اس رشتہ اور تعلق کے پیش نظر جو خالق اور مخلوق کے درمیان پایا جاتا ہے اسے جنت میں داخل فرماوے گا۔ اس نے تو اپنے رویہ سے اس بنیاد ہی کو ڈھا

دیا، جس کی وجہ سے باہم ایک پر دوسرے کے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ اس نے حقیقت میں نہایت سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے سارے ہی استحقاق ضائع کر دیے۔

سحر کی کئی قسمیں ہیں: ان میں سے بعض صریحاً مشرکانہ ہیں۔ ان سے دلچسپی ان ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے اور وہی لوگ اسے اہمیت دے سکتے ہیں، جو تو حید سے یکسر بے گانہ ہوں۔ پھر سحر کسی قسم کا ہوا ان پر بایں معنی یقین رکھنا کہ وہ موثر بالذات ہے ایک باطل عقیدہ ہے۔ پھر باطل پرستوں کا جنت میں گزریوں کر ہو سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِيمٍ. (بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی، جس میں قاطعِ رحم (ناتے رشتے کو توڑنے والا) موجود ہو۔“

تشریح: قاطعِ رحم ایک منحوس وجود ہوتا ہے۔ اس کی نحوست سے پوری قوم گرفتار بلا ہو سکتی ہے۔ قوم سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں، جو اس قاطعِ رحم سے ہم دردی رکھتے ہوں اور اس کے حامی اور مددگار ہوں۔ اور اسے قطعِ رحمی سے باز آنے کی تلقین نہ کریں۔

رحمت نازل نہ ہونے کے سبب سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس قوم کی سرزمین بارش سے محروم رہے اور وہ قوم قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔

(۳) وَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”قطعِ رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

تشریح: قطعِ رحمی اسلامی شریعت میں قطعاً حرام ہے۔ یہ انسانی فطرت کے بھی منافی ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں سے حسن سلوک نہ کرے۔ خلافِ فطرت روش اختیار کرنے والا شخص آخر اس راحت اور انجامِ نیک کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے جو درحقیقت ان کے لیے مقدر ہے، جن کی زندگی دینِ فطرت کی پیروی میں بسر ہوتی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الرَّحْمُ مُعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ ”رشتہ عرش سے علاقہ رکھتا ہے کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے گا خدا سے اپنے سے ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا، خدا سے اپنے سے کاٹے گا۔“ یعنی رشتہ اور ناتہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا سر اعرش اور خدا سے ملا ہوا ہے۔ بلا وجہ رشتہ ناتہ منقطع کرنا درحقیقت خدا سے اپنا رشتہ منقطع کرنا ہے۔ رشتہ کو باقی رکھنا اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا تقوی اللہ میں شامل ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحْمِ. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بھی گناہ امام وقت کے خلاف بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ خدا ان کے مرتکب کے لیے آخرت میں جو ذریرہ کرے گا (یعنی جو عذاب مہیا رکھنے کا نظم کرے گا) اس کے ساتھ دنیا میں بھی اُسے سزا دینے میں تعجیل کرے۔“

تشریح: یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو ان کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے خواہ وہ جس شکل میں ہو اور آخرت میں بھی وہ مبتلائے عذاب ہوگا۔ کیوں کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے برے اثرات نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کے نتیجے میں فتنہ و فساد اور خون ریزی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ دلوں کا چین اور اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ محبت اور ہم دردی، بغض و عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو آخرت کی دنیا تو بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اچھے لوگ اپنی نیکیوں کا اچھا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور خدا کی رحمتیں اور نعمت ہائے فراوان ان کے حصے میں آئے اور مجرمین اپنے جرائم کا حقیقی مزہ چکھ سکیں۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ محض ان ہی دو گناہوں کے ساتھ یہ بات مخصوص نہیں ہے کہ ان کے مرتکب کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے گی بلکہ دوسرے گناہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں مبتلائے عذاب ہو۔ لیکن جن دو گناہوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ درحقیقت ان میں نہایت شنيع اور بدترین قسم کے گناہ ہیں۔

(۵) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ دوسرا شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔“

تشریح: یعنی جو شخص سہواً نہیں جان بوجھ کر ایسے شخص سے اپنا نسبی رشتہ قائم کرے، جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، وہ جنت کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ یہ نہایت بے شرمی، نالائقی، کمینگی اور احسان فراموشی کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کا انکار کر کے کسی دوسرے کو اپنا باپ قرار دے لے۔ جنت کی تخلیق خدا نے ایسے احسان فراموش کمینہ شخص کے لیے نہیں کی ہے، البتہ اگر کوئی شخص احتراماً مجازی طور پر کسی کو ابا کہتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَرْعَبُوا عَنِ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَعَبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے باپ سے نفرت نہ کرو (یعنی غیر شخص سے اپنا نسبی تعلق نہ جوڑو) کیوں کہ جس کسی نے اپنے باپ سے نفرت کی اس نے کفر کیا۔“

تشریح: زمانہ جاہلیت میں یہ ایک عام برائی رہی ہے کہ بعض لوگ بڑائی کی خاطر اپنے اصل باپ سے اپنے نسب کا انکار کر کے دوسروں کو اپنا باپ قرار دے لیتے تھے۔ اسلام اسے عمل کفر قرار دیتا ہے۔

شریعت اسلامی میں سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ انسان اپنی مخلوقیت کا رشتہ اپنے اصل خالق سے منقطع کر کے اس سے جوڑنے لگے جو حقیقت میں اس کا خالق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا کفر اور احسان فراموشی یہ ہے کہ کوئی اپنی ابنیت کا رشتہ اپنے والد کو چھوڑ کر اس شخص سے قائم کرے، جو فی الواقع اس کا والد نہ ہو۔ اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کسی نفسیاتی اور ذہنی پستی اور کمینگی کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ کفر اور احسان فراموشی ایک قسم کا سنگین جرم ہے۔ کفر میں بتلا شخص اپنے وجود کی پاکیزگی کھو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کا مستحق نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی درجہ میں

قابل احترام ہو اور اس کے حقوق خدا کے یہاں محفوظ ہوں۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ کسی کے نسب پر طعن کرنا بھی ایک عمل کفر ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: **اِنَّنَ فِي النَّاسِ هُمَا بِهَمَّ كُفْرًا الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلٰى الْمَيْتِ** (مسلم) ”لوگوں میں دو باتیں کفر کی پائی جاتی ہیں: نسب پر طعن کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔“ نسب عربوں کے مفاخر میں شامل تھا۔ اس لیے دوسروں کے نسب پر طعن کرنے کو وہ اپنی شان تصور کرتے تھے۔ اسی طرح نوحہ کو بھی وہ شرف کا مظہر سمجھتے تھے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ دونوں ہی چیزیں جاہلیت اور کفر کی ہیں، جن کو ترک کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔

والدین کے حقوق

(۱) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.** (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔“

تشریح: یہی حکم ماں کے بارے میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے والدین کی رضا جوئی لازمی ہے۔ والدین کو ناراض کر کے کوئی خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ قرآن میں خدا کا ارشاد ہے: **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (بنی اسرائیل: ۲۳)

”تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔“

(۲) **وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.** (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میری اچھی رفاقت کا (یعنی میری جانب سے حسن سلوک و خدمت کا) سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟

اس کے ساتھ جو ان کے بعد دوسروں سے زیادہ قریبی عزیز ہو۔“

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ. رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خاک آلود ہونا کسی شخص کی، خاک آلود ہونا اس شخص کی، خاک آلود ہونا اس شخص کی۔“ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کس کی (ناک خاک آلود ہو)؟ فرمایا: ”اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو۔“

تشریح: والدین کی خدمت جنت کے حصول کا خاص ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی آدمی کو دوزخ کا مستحق بنا دیتی ہے۔ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کی خدمت کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے آدمی کے لیے جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جس شخص کو اپنے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کی خدمت کا موقع میسر ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے اس سے بڑھ کر بدنصیب اور رسوا و ذلیل دوسرا کون ہو سکتا ہے۔

(۵) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَعْزُ وَ قَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا.

(احمد، نسائی، بیہقی، شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن جاہمہؓ سے روایت ہے کہ جاہمہؓ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تمھاری ماں (زندہ) ہے؟“ انھوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا: ”تم ان کی خدمت کو اختیار کرو کیوں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔“

تشریح: ”جنت ماں کے قدموں میں ہے“ مطلب یہ ہے کہ تم ماں کے قدموں میں پڑے رہ کر ان کی خدمت و اطاعت کو مقدم سمجھو۔ ان کی خدمت تمھیں جنت کا مستحق بنا دے گی۔ واضح رہے کہ اس جملہ میں بطور کنایہ اس تو اضع اور انکساری کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے، جو اولاد کو اپنے

والدین کے سامنے اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی مطلوب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہایت ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے اور ان کے سامنے اولاد کو متواضع بن کر رہنا چاہیے۔ قرآن میں آیا ہے: **وَ اٰخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِىْ صَغِيْرًا** (بنی اسرائیل: ۲۴) ”اور ان کے (ماں باپ کے) آگے رحم دلانہ عاجزی کے بازو بچھائے رکھو اور کہو: میرے رب، جس طرح انھوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما۔“

اس حدیث کا یہ مطلب لینا صحیح نہ ہوگا کہ ماں باپ کی موجودگی میں جہاد یا دین کی خدمت کے لیے کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ فریضہ بس وہ لوگ انجام دیں گے، جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہوں۔ بلکہ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور وہ خدمت کے سخت محتاج ہیں اور دوسرا کوئی ان کی خبر گیری کے لیے موجود بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی خدمت اور خبر گیری ہی کو دوسری خدمات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ان کی خدمت کوئی کم درجہ کا عمل نہیں ہے، ان کی خدمت اور راحت رسانی بھی آدمی کے اس کردار کی مظہر ہے، جس کردار کے سبب سے آدمی خدا کے یہاں جنت میں جگہ پائے گا۔

(۶) **وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتِكَ وَ نَارُكَ.** (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔“

تشریح: اس حدیث میں بڑا ہی بلیغ انداز بیان اختیار فرمایا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ والدین کا حق اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس حق کی ادائیگی تمہیں جنت کا مستحق بنا سکتی ہے اور اس کی طرف سے بے پروائی ہی آدمی کو نار جہنم میں گرا دینے کے لیے کافی ہے۔

(۷) **وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْ سَطْرُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ صَيِّعُ.** (ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو درداء سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اس دروازے کی محافظت کرو اور چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔“

تشریح: اس حدیث میں بہت ہی بلیغ انداز بیان اختیار فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کا حق اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس حق کی ادائیگی آدمی کو جنت کا مستحق بنا سکتی ہے اور اس سے غفلت اور بے پروائی اسے نارجہنم میں گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی کے والدین اس کے لیے جنت کا نشان بھی ہیں لیکن ان کی نافرمانی اور ناراضی کی وجہ سے انسان مستوجب عذاب بھی ہو سکتا ہے۔

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدِيهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے باپ کو گالی دے، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے، جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے کہ کوئی شخص گرچہ خود تو اپنے والدین کو گالی نہ دے، لیکن اس کے غلط رویہ کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں سننی پڑیں۔ اس طرح وہ گویا خود اپنے والدین کو گالی دے کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔

اولاد کے حقوق

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَلَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ. (شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ آپ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا: ”جان لو، یہ بچے باعثِ بخل اور بزدلی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن اس میں شہ نہیں کہ یہ بچے خدا کا پھول اور خوشبو یا عطا ہیں۔“

تشریح: ”یہ بچے باعثِ بخل اور بزدلی کا سبب بنتے ہیں“ یعنی انسان اولاد کی محبت میں پڑ کر

بخیل بن جاتا ہے۔ اولاد کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کی فکر اسے دامن گیر ہو جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مردانگی کے کام انجام دینے میں بھی اکثر اسے تامل ہوتا ہے۔

یہ بچے خدا کی بخشی ہوئی بہترین نعمت اور سامانِ دل بخشی ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے چمن زار حیات میں بہار آ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ خدا کا پھول اور خوشبو اور عطا ہیں۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَ لَدَكَ خَشِيَّةٌ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَهَا: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. (الایة) (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تم خدا کا کوئی ہمسر ٹھہراؤ حالانکہ خدا ہی تمہارا خالق ہے۔“ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی؟“ پھر اس نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو۔“ اور اللہ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. (الایة) آخر آیت تک (اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حق کا تقاضا ہی یہی ہو، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں)۔

تشریح: اس حدیث میں کئی ایسی باتوں کی طرف نشان دہی فرمائی گئی ہے، جو انسانیت کے دامن پر بدنماداغ ہوتی ہیں اور جن کو شریعت اسلامی نے کبائر (بڑے گناہوں) میں شمار کیا ہے۔ جن کا مرتکب سخت عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔

سب سے بڑا جرم و گناہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو خدا کا ہمسر و ہمتا قرار دے۔ اور اسے اپنی زندگی میں وہ مرتبہ و مقام دے، جو مقام خدا کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب کا خالق خدا ہے۔ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ پھر خدا کا ہمسر کوئی کیوں کر ہو سکتا ہے۔

دوسرا بڑا گناہ یہ بتایا کہ کوئی اپنی اولاد کو اس وجہ سے ہلاک کر دے کہ وہ اس کے سرکا بوجھ بنے گی اور اسے اس کی معاشی ذمے داریاں قبول کرنی پڑیں گی۔ زمانہ جاہلیت میں افلاس کے خوف سے لوگ اپنی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یہاں اس ظالمانہ حرکت کو جرم عظیم قرار دیا گیا۔

تیسرا بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا کہ کوئی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، زنا کرنا یوں بھی بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے جرم و گناہ کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ خواہش نفس کی تکمیل میں اپنے پڑوسی کے حقوق کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور اپنے ہمسایہ کے اس اعتماد کو سخت چوٹ پہنچاتا ہے، جو فطری طور سے ہمسایہ اس پر رکھتا ہے۔

آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی اس کے لیے دیکھیں سورۃ الفرقان آیت: ۶۸۔

(۳) وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: اَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا اَرْضِي حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: اِنِّي اَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرْتَنِي اَنْ اُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. وَ فِي رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَالَ: اِنِّي لَا اُشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ.

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا تو (میری والدہ) عمرہ بنت رواحہ نے (میرے والد سے) کہا، جب تک آپ رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ بنا لیں میں راضی نہ ہوں گی۔ چنانچہ وہ (حضرت بشیر) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے، ایک عطیہ دیا ہے۔ عمرہ نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں اس پر آپ کو گواہ ٹھہراؤں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اسی طرح عطیہ دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔“ راوی کا بیان ہے کہ نعمان کے والد واپس آئے اور اپنا عطیہ انھوں نے واپس لوٹا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے (حضرت بشیر کی بات سن کر) فرمایا: ”میں ظلم و جور پر گواہی نہیں دے سکتا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے درمیان فرق و امتیاز کرنا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔ کسی نے ایک چیز اپنے ایک بیٹے کو دی اور اپنے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو نہ دیا تو یہ بے مروتی کی بات ہوگی، جسے کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اولاد ہمیشہ اپنے باپ سے مساویانہ سلوک کی توقع رکھتی ہے۔ اور اس کی یہ توقع ایک فطری امر ہے، جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَ لَدَّهُ مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ. (ترمذی، البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد سے اور وہ ایوب کے دادا (حضرت ابن سعدؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسنِ ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ گراں قدر اور بیش بہا تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ حسنِ ادب اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر عطیہ دے سکیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن اولاد کے حق میں جو سب سے بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ اس کی صحیح تربیت ہے، جس کی طرف بالعموم لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی۔ حدیث میں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

(۵) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَ لَمْ يُؤْتِرْ وَ لَدَّهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کے پاس لڑکی ہو پھر وہ اسے زندہ نہ گاڑے اور نہ اس کو ذلیل و خوار سمجھے اور نہ اس پر لڑکے کو نفیقت دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ لڑکی کو کمتر اور ذلیل اور بیٹوں کو اس کے مقابلے میں برتر سمجھنا نادانی ہے۔ آدمی کا فرض ہے کہ وہ لڑکی کو اپنے لیے مصیبت خیال نہ کرے اور اسے زمانہ جاہلیت کی طرح زندہ دفن کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر وہ محبت اور خوش دلی کے ساتھ اس کی پرورش کرتا ہے تو خدا کی نگاہ میں اس کا یہ عمل اس درجہ مستحسن ہے کہ اس کی جزا اس کے یہاں جنت سے کم نہیں ہو سکتی۔

(۶) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا: ”جو لڑکیوں کی وجہ سے مبتلائے آزمائش ہو، پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہوں گی۔“

تشریح: لڑکیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یعنی خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے۔ اور نیک شخص کے ساتھ ان کا نکاح کرے۔

”لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہوں گی“، یعنی لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے وہ جہنم کی آنج سے مامون و محفوظ رہے گا، خدا کی پکڑ اور اس کے عذاب سے محفوظ رہنا کسی شخص کے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ضَمًّا أَصَابِعَهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔“ اور آپؐ نے اپنی انگلیوں کو باہم ملایا۔

تشریح: یعنی جس کسی شخص کے ذمہ دو لڑکیوں کی پرورش کرنی ہو اور وہ اس ذمے داری کو قبول کرتا ہے اور کسی مرحلے میں بھی اپنی سرپرستی سے ہاتھ نہیں کھینچتا، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں اپنی جوانی کو پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے شخص کو آخرت میں رسول خدا ﷺ کی رفاقت و معیت کا شرف حاصل ہوگا۔

اس لیے اس کا کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے کارِ نبوت سے مشابہت رکھتا ہے۔ نبی کا کام دراصل

بندگانِ خدا کی بھلائی اور ان کے ساتھ سوز و درد مندی کا ہوتا ہے۔ وہ خود پیکرِ عمل ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے طرزِ عمل کو اپنے لیے اسوہ سمجھیں تاکہ بھلائی کے کاموں کو دنیا میں

فروغ حاصل ہو اور بے مروتی و بے اعتنائی اور خود غرضی کا خاتمہ ہو۔ محبت اور ایثار و قربانی کی قدرو قیمت لوگوں پر واضح ہو۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اقرع بن حابسؓ نے رسول اللہؐ کو دیکھا کہ آپؐ حسینؓ کا بوسہ لے رہے ہیں تو کہا کہ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جو شخص رحم نہ کرے، اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ والدین ان سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کریں۔ بچوں کی ذہنی نشوونما پر پیار اور محبت کا نہایت خوش گوار اثر پڑتا ہے، جو بچے پیار سے محروم رہتے ہیں۔ ذہنی لحاظ سے وہ عموماً غیر متوازن ہوتے ہیں اور اس سے ان کی پوری زندگی متاثر ہو کر رہتی ہے۔

بھانجے کا حق

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی قوم کا بھانجا اسی قوم میں سے ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ بھانجہ کو غیر نہ جانو، اسے اپنی ہی قوم کا ایک فرد سمجھو۔ اس کے باپ کی قوم میں اگر کسی وجہ سے اس کا کوئی نہ رہا ہو تو اسے بے یار و مددگار اور بے ٹھکانہ نہ چھوڑو۔ ماموں کی موجودگی میں وہ بے سہارا نہیں ہو سکتا۔

خالہ کے حقوق

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَبَرَّهَا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑے گناہ کا صدور ہو گیا ہے۔ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تمھاری ماں ہے؟“ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تمھاری خالہ ہے؟“ اس نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم اس کے

ساتھ نیک سلوک کرو۔“

تشریح: اس شخص کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کیا عمل اختیار کروں کہ خدا کی رحمت میری طرف متوجہ ہو سکے اور میرا گناہ بخش دیا جائے۔

تو بہ کی عام شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے برے عمل پر پچھتائے اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگے لیکن ماں باپ یا ان کی عدم موجودگی میں خالہ ہی کی خدمت کی جائے تو گناہ بالکل ڈھل جاتا ہے۔ اور برائی اور گناہ کے اثرات سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے خالہ کی خدمت و اطاعت کرو اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مالی اعانت بھی کرتے رہو۔

(۲) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعْنَا بِنْتَ حَمْرَةَ تُنَادِي يَا عَمَّ يَا عَمَّ، فَتَنَّا وَلَهَا عَلِيٌّ فَآخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكَ بِنْتُ عَمِّكَ فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتَهَا تَحْتِي فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جب ہم مکہ سے نکلے تو حمزہ کی بیٹی ہمارے پیچھے ہو کر اے چچا، اے چچا، کہہ کر پکارنے لگی۔ علیؑ نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر (اسے حضرت فاطمہؑ کے حوالے کرتے ہوئے) کہا کہ لو اپنے چچا کی بیٹی کو، فاطمہؑ نے اسے اٹھالیا۔ پھر یہ قصہ بیان کیا۔ حضرت جعفرؑ نے کہا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے (اس لیے میں اس کی پرورش کا زیادہ حق دار ہوں)۔ نبی ﷺ نے وہ لڑکی اس کی خالہ کو دلادی اور فرمایا: ”خالہ مثل ماں کے ہے۔“

تشریح: یعنی خالہ کو ماں کا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ وہی اس کی مستحق ہے کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے پاس رکھے اور اس کی پرورش کر کے اپنے جذبہ رحمت کو تسکین دے۔

یہ جو فرمایا کہ ”خالہ مثل ماں کے ہے“ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خالہ کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کا ادب و لحاظ اور اس کی خدمت ماں کی طرح کی جائے۔ اسے غیر سمجھنا درست نہ ہوگا۔

بڑوں کا حق

۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ إِجْلَالَ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی بوڑھے مسلمان کی اور ایسے حامل قرآن کی تعظیم جو قرآن میں افراط و تفریط سے کام نہ لے درحقیقت خدا کی تعظیم کرنے میں شامل ہے اور اسی طرح انصاف پسند حکمران کی تعظیم بھی۔“

تشریح: جو حامل قرآن یا قرآن کا حافظ کلام الہی کا حق پہچانتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تلات کے آداب کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ اس کی تعظیم کرنی ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح وہ حکمران یا امیر سلطنت جو عدل و انصاف قائم کرتا ہے وہ خدا کی خاص صفت عدل کا مظہر ہوتا ہے، پھر اس کی تعظیم ہمارے لیے کیوں ضروری نہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح جو مسلمان خدا کی طاعت و بندگی میں بڑھاپے کو پہنچ گیا وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں۔ اگر ہمارے اندر خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احساس پایا جاتا ہے تو ہمارے لیے ان تینوں ہی کی تعظیم ضروری ہے۔ کیوں کہ ان کی تعظیم حقیقت میں خدا کی تعظیم ہی کا ایک تقاضا ہے۔

مہمان کے حقوق

۱) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَدْنَانَ وَ أَبْصَرَثَ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَفِيَّهُ جَائِزَتَهُ. قَالَ: وَ مَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو شریح عدویٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان

رکھتا ہوا سے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی جائزہ (باہتمام خاطر مدارات) سے عزت کرے۔“ کہا: اے اللہ کے رسول، اس کا جائزہ کب تک ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ایک دن ایک رات اور ضیافت (عام میزبانی) کی مدت تین روز ہے اور جو اس سے زیادہ ہو وہ اس پر صدقہ ہے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلادان دادوہش کا ہے، جس میں مہمان کی باہتمام مدارات کرنی چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے دن جو کچھ میسر ہو بے تکلف مہمان کے سامنے پیش کرے۔ تین روز سے زیادہ مہمان کی تواضع موجب اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اسے صدقہ سے تعبیر فرمایا۔

زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ غیبت ہو یا بدکلامی یا یا وہ گوئی اور فضول گفتگو ہو، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ جو کچھ کہنے جا رہا ہے وہ مومن کے شایانِ شان بھی ہے یا نہیں۔ نازیبا اور فضول گفتگو سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق بلند سے بلند ہو۔ ایمان کے مطلوبہ اثرات اگر انسان کی زندگی میں نمایاں نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان کے تقاضوں کو سرے سے جانا ہی نہیں۔ ایمان انسان کے محض نظریات اور عقائد سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ وہ انسان کی پوری زندگی کو ایک خاص ڈھانچہ میں ڈھال دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے تقاضوں کا پاس و لحاظ رکھ سکیں تو لازماً ہم اعلیٰ کردار کے پیکر بن سکتے ہیں۔ دین و ایمان اگر ہمارا کردار نہ بن سکا تو حقیقت میں ہم ایمان سے نا آشنا کے نا آشنا ہی رہے اور اس سے بڑھ کر محرومی کی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَاصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو کریمہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کے پاس بحیثیت مہمان جائے اور وہ صبح تک محروم رہے تو اس کی مدد کرنی ہر ایک مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے۔“

تشریح: اگر کسی مہمان کی ضیافت نہ ہو سکی تو پھر ہر مسلمان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی

طرف توجہ دے اور حق میزبانی ادا کرے۔

(۳) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِضَيْفَانِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اِقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو کریمؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک رات مہمان کا حق ہر ایک مسلمان پر ہے تو جو ضیافت سے محروم رہے تو یہ میزبان کے ذمہ قرض ہے وہ چاہے اسے وصول کرے اور چاہے تو چھوڑ دے۔“

تشریح: مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور کوئی اس کی خبر نہ لے۔ اگر ایسی صورت پیش آگئی تو گویا اب ایک قرض ہے، جسے ادا کرنا ضروری ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَ لَا شَيْءَ لَهُ يَفْرِيهِ بِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو شریح خزاعیؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ضيافت تین روز تک ہے اور اس کے لیے باہتمام مدارات (انعام و عطیہ) ایک دن رات تک ہے اور کسی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ وہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔“ آپ نے فرمایا: ”اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کھلانے اور مہمان داری کے لیے کچھ نہ ہو۔“

تشریح: ضیافت تو یہ ہے کہ بغیر کسی انقباض کے آنے والے کے قیام و طعام کا نظم کیا جائے اور اس کی تکریم میں کوتاہی نہ ہونے دے۔ لیکن مہمان کے اندر بھی خود داری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے درست نہیں کہ وہ میزبان پر تین روز سے زیادہ کا بوجھ ڈالے۔ البتہ اگر میزبان کی خواہش کے احترام میں وہ مزید قیام کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ مہمان کسی کے یہاں اتنے دن قیام نہ کرے کہ اے ضیق اور پریشانی میں مبتلا کر دے، جس میں اس کا امکان ہے کہ اس کی زبان پر اپنے مہمان کے لیے کوئی نازیبا الفاظ آجائیں۔ یا مہمان کو اپنے یہاں سے رخصت کرنے کے لیے وہ کسی خفیف حرکت پر مجبور ہو جائے۔ مہمان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا میزبان تنگ دستی میں ہو اور وہ اس

پوزیشن میں نہ ہو کہ ضیافت کا سامان کر سکے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کی رسوائی کا سبب بنے۔

ضیافت سے متعلق احادیث میں جن آداب کا ذکر فرمایا گیا ہے اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں نہایت خوش گوار فضا پیدا ہو سکتی ہے۔

پڑوسی کے حقوق

(۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُصْدَقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَ لِيُؤَدَّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُتْمِنَ وَلِيُحْسِنَ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. (البیهقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ جب بولے تو سچ بولے، اور جب اس پر اعتماد کیا جائے تو وہ اپنے امین ہونے کو متحقق کر دے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہم سائیگی کا ثبوت دے۔“

تشریح: اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی بڑے مرتبہ و مقام کی بات ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کسی شخص سے محبت رکھیں یہ درجہ کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ مگر یہ بلند مرتبہ و مقام محض کسی زبانی دعویٰ سے تو حاصل ہونے سے رہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کردار و عمل سے آدمی یہ ثابت کرے کہ وہ اپنی زندگی کو اسی سیرت و کردار سے مزین رکھنا چاہتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ انھیں باتوں کو اختیار کرے گا جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور وہ ان باتوں سے اجتناب کرے گا، جن کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں۔

اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے: (۱) سچ بولنا (۲) امانت (۳) پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان تینوں باتوں پر عمل کیا جائے تو دوسرے اخلاقی محاسن آدمی کے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اپنے کردار کی محافظت کے لیے کس قدر ضروری

ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ آدمی کی زندگی شرافت، انسانیت اور اخلاقی خوبیوں سے عاری ہے۔ ایسی زندگی حقیقت کی نگاہ میں کس کام کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایسا شخص خدا اور رسول کی محبت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارَهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا: ”وہ شخص مومن نہیں، جو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے۔“

تشریح: یہ انتہائی بے مروتی اور خود غرضی کی بات ہے کہ پڑوسی بھوکا رہے اور ہم شکم سیر ہو کر کھائیں۔ اس بے حسی کی کسی مومن سے موقع نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے آپؐ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فی الواقع ایمان ہی سے نا آشنا ہے۔ اگر ایمان زندگی کی اسپرٹ بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہوتا تو اسے ہرگز یہ گوارا نہ ہوتا کہ وہ آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔

(۳) وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَلَانَةً تُذَكِّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَ صِيَامِهَا فَصَدَقْتَهَا غَيْرَ أَنَّهُا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَإِنَّ فَلَانَةً تُذَكِّرُ قَلَّةَ صِيَامِهَا وَ صَدَقْتَهَا أَوْ صَلَاتِهَا وَ أَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْإِقْطِ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرًا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

(احمد، بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کو اپنی کثرت نماز، روزہ اور صدقہ کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم (نفل) روزے رکھتی، بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے اور بہت کم (نفل) نماز پڑھتی ہے۔ وہ بس چند ٹکڑے پنیر کے صدقہ کرتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہم سایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

تشریح: دین میں جہاں یہ ضروری ہے کہ عبادات و طاعات سے زندگی معمور ہو وہیں یہ بھی

ضروری ہے کہ آدمی گناہ اور معصیت سے دور رہے۔ گناہ اور معصیت سے اجتناب کے بغیر پرستش اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کوئی ترکِ معصیت کے بغیر عبادت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو خواہ اس کا یہ اہتمام کتنا ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو خدا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں حسن و خوبی اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ انسان ایک طرف خدا سے اپنا رشتہ قائم رکھے، اسے مستحکم سے مستحکم کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس سلسلے میں فرائض و واجبات سے غافل نہ ہو، دوسری طرف وہ بندگانِ خدا کے حقوق کو پامال نہ ہونے دے۔ سیرت و کردار کو ہم خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ جو شخص بندگانِ خدا کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اپنے رویہ سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کی زندگی اسلام کے مطلوب کردار سے خالی ہے۔ پھر ایسے بے کردار شخص کی نمازیں اور روزے سبھی محض رسمی قسم کے ہوں گے۔ وہ کسی اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظہر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضور ﷺ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانے والی صوم و صلوة کی پابند عورت کو دوزخی قرار دے رہے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں دین کے اصل مزاج اور اس کی فطرت کو ہر شخص بہ آسانی سمجھ سکتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَاِلَىٰ اَيِّهِمَا اُهِدِي، قَالَ: اِلَىٰ اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ کے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں میں ان میں سے کس کو ہدیہ (تحفہ) بھیجوں؟ آپ نے فرمایا: ”ان میں سے جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو۔“

تشریح: یہاں حصر مراد نہیں ہے کہ اسی کو ہدیہ بھیجیں، جس کا دروازہ قریب تر ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلا حق اس ہمسایہ کا ہوتا ہے جس کا دروازہ قریب ہو۔ قریب کے ہمسایہ کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے حالات کا ہمیں علم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے مقدم رکھنا ایک فطری بات ہے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَارْقُهَا بِمَاءِهَا وَ تَعَاهَدْ جِيرَانِكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم گوشت پکاؤ تو

شور بازیاہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔“

تشریح: یعنی تمہیں اپنی ہی فکر نہ ہونی چاہیے بلکہ پڑوسیوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جس کسی کے یہاں محسوس ہو کہ اسے سالن کی ضرورت ہے، اس کے یہاں سالن بھیج دو۔ اس کے لیے ایسا کر سکتے ہو کہ شور بازیاہ کر دو، اس طرح سالن دینے میں تمہیں دشواری بھی نہ ہوگی۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرماتے تھے:- ”مسلمان عورتو! کوئی پڑوس اپنی پڑوس کو معمولی چیز بھی ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھ اگرچہ بکری کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔“
تشریح: ”بکری کا گھر“ یعنی معمولی یا تھوڑی چیز بھی پڑوس کے یہاں بھیجنے کو عار نہ سمجھو۔ تھوڑی اور معمولی چیز بھی بے تکلف ہدیہ بھیجو، اسی طرح پڑوس سے اگر ہدیہ آئے تو اسے خوش دلی سے قبول کرو، خواہ وہ کتنا ہی مختصر اور معمولی کیوں نہ ہو۔ اُسے حقیر اور بُرا نہ سمجھو۔ اصل دیکھنے کی چیز وہ جذبہ ہوتا ہے، جس کے تحت کوئی کسی کے یہاں ہدیہ بھیجتا ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْأَجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں ہمسایہ کا خیال رکھنا اسلامی اصول و آداب میں سے ہے۔ مثلاً ہم اپنی زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں اور پڑوسی اسے لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں اسے ہی ترجیح دینی چاہیے۔ پڑوسی سے زمین کی قیمت اگر کچھ کم ہی ملے جب بھی اخلاق یہی ہے کہ قیمت سے زیادہ اس قرب کا لحاظ کریں، جو ہمارے اور ہمارے پڑوسی کے مابین پایا جاتا ہے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِفَهُ.
(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، جس کے شرفساد سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔“

تشریح: ہمسایہ کو ستانا اور اسے اپنی بدی کا نشانہ بنانا اتنا بڑا ظلم ہے جو آدمی کو جنت سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جنت تو حقیقت میں ان لوگوں کی جائے قرار ہے جو سراپا خیر و رحمت اور بدی اور شر و فساد کے جذبہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا کی بے پایاں رحمتوں کو ان کا انتظار ہوتا ہے۔ خدا آخرت میں انھیں ہر طرح کی پریشانیوں اور مشکلوں سے مامون و محفوظ رکھے گا۔

(۹) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو شریح خزاعیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بہ خدا وہ مومن نہیں، بہ خدا وہ مومن نہیں، بہ خدا وہ مومن نہیں۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی بدی سے محفوظ نہ ہو۔“

تشریح: یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار کریں۔ یہاں تک کہ وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ انھیں ہماری طرف سے کسی قسم کا نقصان یا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان گویا کالعدم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذُ جَارَهُ (بخاری، مسلم) ”جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسایہ کو اذیت نہ پہنچائے۔“

ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ رہے بلکہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. (احمد، ترمذی)۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تب تم مومن ہو گے۔

(۱۰) وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو شریحؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص ہمسایہ کو اپنی دیوار میں لکڑی (کھوٹی) گاڑنے سے منع نہ کرے۔“

تشریح: یہ اس لیے کہ یہ مرآت اور جذبہ خیر خواہی کے منافی بات ہے کہ ہم پڑوسی کو اس چیز

سے روکیں، جس میں اپنا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور پڑوسی کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورَثُهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جبرئیل مجھے ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ہمسایہ کو وراثت میں شریک کر دیں گے۔“

تشریح: یعنی شاید ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا وارث قرار دے دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے۔ شریعت نے پڑوسی کو وراثت میں شریک تو نہیں کیا کیوں کہ اس طرح وہ پڑوسی نہیں بلکہ گھر کا ایک فرد قرار پاتا اور اس سے مختلف قسم کی دشواریاں پیدا ہوتیں۔ پڑوسی کی اصل حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے شریعت نے اس کے ساتھ ہر طرح کے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ کسی شخص کے بھلے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہوں اور اگر اس کے پڑوسی کو یہ معلوم ہو کہ وہ اب کہیں دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کے جدا ہونے کے احساس سے مغموم ہو جائے۔ اس کے برخلاف جس کے پڑوسی اس سے نالاں ہوں اور اس کے چلے جانے کو اپنے لیے نجات تصور کرتے ہوں تو ایسا شخص خدا کی نگاہ میں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے، جو اپنے شرارت پسند ہمسایوں کو بھی شکایت کا موقع نہ دے اور ان کا ہمدرد غم گسار بنا رہے۔ پڑوسی کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوء ظن سے کام نہ لیں اور اگر اس کی طرف سے کسی کمزوری کا صدور ہو تو ہم چشم پوشی سے کام لیں۔ کسی کی اصلاح کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ شریفانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔

(۱۲) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ حَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز سب سے پہلے جھگڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔“

تشریح: ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں

محاسبہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قتل کے مقدمات پیش ہوں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے دو ہمسایوں کی خاصیت کا معاملہ پیش ہوگا۔ بظاہر ان روایتوں میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم اور بنیادی حق اللہ کا یہ ہے کہ بندہ نماز کا پابند ہو۔ وہ اپنے رب کی جناب میں سر بہ سجود ہو اور اس کی عبادت اور پرستش سے ہرگز غافل نہ ہو۔ اسی لیے حقوق اللہ کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، وہ نماز ہے۔ حقوق اللہ کے سلسلے میں درحقیقت سب سے شدید جرم یہ ہے کہ آدمی تارک نماز بن کر زندگی گزارے۔ اس لیے بندے سے پہلے اسی کا سوال ہونا بھی چاہیے۔

حقوق العباد میں بندوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی جان کا احترام کیا جائے اور انھیں ناحق قتل نہ کیا جائے۔ اسی لیے حقوق العباد کے سلسلے کے مقدمات میں سب سے پہلے قتل و خون کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا۔

رہے ایسے لوگ جن میں باہم ایک کو دوسرے سے شکایت ہوگی تو ان میں سے ان دو آدمیوں کے جھگڑے کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے۔ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا ہر حال میں برا ہے لیکن یہ برا سلوک اگر پڑوسی کے ساتھ ہو تو پھر جرم انتہائی شدید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کے معاملات میں سب سے پہلے اسی معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ باہمی خاصیت میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دو ایسے آدمیوں کو باہم ایک دوسرے سے شکایت ہو، جو باہم پڑوسی ہوں۔

عام انسانوں کے حقوق

(۱) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے ہمارا سلوک سختی کا نہیں بلکہ نرمی کا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت اور نفرت کے بجائے رحم کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم خدا کی رحمت کے مستحق اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر بھی رحم دلی کا جذبہ موجود ہو۔ خدا کی رحمت تو اس کے غضب پر غالب ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہمارے قلوب شفقت و محبت اور مروت اور جذبہ رحم سے نا آشنا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت خاص رحمت کے عکس سے ہمارے دل کے آئینے یکسر خالی ہیں۔ ایسی صورت میں خدا سے ہمارا رشتہ اور تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تو وہی ہوں گے جن کا خدا سے خصوصی تعلق ہو۔ خدا سے بے گانہ شخص تو خدا کی عنایات سے محروم ہی رہے گا۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اہل زمین پر رحم کرتے ہیں اور ان کی فلاح اور بہبود کی فکر رکھتے ہیں اور ان کی بہی خواہی کرتے ہیں تو خدا ہم پر مہربان ہوگا۔ ”آسمان والا“ سے مراد خدا کی ذات ہے، جس کی شان اور کمال قدرت خاص طور سے آسمان میں نمایاں ہے اور جس کی سلطنت زمین سے لے کر آسمان تک وسیع ہے۔ خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا اور طلب رحمت کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے وہ ہماری حفاظت کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔“ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مظلوم کی مدد تو میں کرتا ہوں مگر ظالم کی مدد کیوں کر کروں؟ آپ نے فرمایا: ”اس کو ظلم سے باز رکھو یہی اس کے حق میں تمھاری مدد ہے۔“

تشریح: یعنی ظالم کو ظلم سے باز رکھنا اس کے حق میں تمھاری مدد ہے۔ کوشش کرو کہ ظالم ظلم کرنے سے باز آجائے اور وہ اپنے نفس پر قابو پالے اور شیطان کو مایوس کر دے، جو ظلم و ستم کا روادار واقع ہوا ہے۔ دینی لحاظ سے اس طرح کی کوشش ہرگز معیوب نہیں بلکہ مطلوب ہے۔

(۴) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے۔“

تشریح: ”وہی چیز“ سے مراد بھلائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں صریح طور پر ”مِنَ الْخَيْرِ“ کا لفظ آیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر شخص اپنی بھلائی اور کامیابی کا خواہاں ہوتا ہے۔ مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی دنیا و آخرت کی بھلائی اور فلاح چاہتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ وسعت نہیں پائی جاتی اور وہ صرف اپنی ہی بھلائی چاہتا ہے۔ دوسروں کی یا تو اسے سرے سے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی یا وہ ان کا بدخواہ ہے، تو حقیقت میں ایمان کی کیفیت سے اس کا دل ابھی تک آشنا نہیں ہو سکا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو صرف اس کی اپنی خوشی اور مسرت ہی مسرور نہ کرے بلکہ دوسروں کی خوشی اور مسرت بھی اس کے لیے سامانِ راحت ہو۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هُوَ لَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ وَ أَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَ أَحْسِنِ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَ لَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِثُّ الْقَلْبَ.

(احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے، پھر ان کو عمل میں لائے یا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے؟“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص میں ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پانچ باتیں گنائیں اور

ان کو بیان فرمایا: ”محارم (جن چیزوں کو شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے) سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو گے۔ اس پر راضی رہو، جس کو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، تم سب سے بڑھ کر تو نگر ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے۔ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی کو سب لوگوں کے لیے پسند کرو، مسلم ہو جاؤ گے اور زیادہ نہ ہنسو کیوں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔“

تشریح: شریعت نے جن چیزوں کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کے بعد ہی آدمی صحیح معنی میں خدا کا سچا فرماں بردار کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بہت سارے فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے لیکن ان باتوں سے اجتناب کرنے میں غفلت سے کام لیتا ہے، جن سے خدا نے اسے روکا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کی بندگی میں قصور پایا جاتا ہے۔ ممنوعات اور حرام چیزوں سے اجتناب لازمی ہے۔ ممنوع اور حرام چیزوں سے اپنے کو دور رکھنا فرائض سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب جو شخص ممنوعات سے بچتا اور حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتا حقیقت میں وہی خدا کی بندگی میں مثالی کردار ادا کر سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہی شخص لوگوں میں بہتر عبادت گزار کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

قلبی استغنا ہی اصل استغنا اور تو نگری ہے۔ خدا نے قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جانے کے بعد آدمی کا دل حرص و ہوس سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے جو بھی دیا ہے وہ اس کا کرم و احسان ہے۔ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ دنیا طلبی میں پڑ کر لوگوں کے مال و متاع پر حریصانہ نگاہ ڈالتے پھریں۔ جائز طریقے سے جو بھی مل جائے وہی کافی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اپنے مقصوم پر مطمئن اور راضی ہونے پر خدا کی خوشی اور خوش نودی حاصل ہوگی، جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے ایسے پاکیزہ جذبات جس شخص کے ہوں گے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسرا تو نگر اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔

ہمسایہ اور پڑوسی سے انسان کو صبح و شام برابر سابقہ پیش آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو برابر ملتے رہتے ہوں حسن سلوک کا اہتمام آسان نہیں ہوتا۔ یہ اہتمام وہی شخص کر سکتا ہے، جس کا دل ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو چکا ہو۔ ایسا شخص ایمان کے تقاضوں کو فراموش نہ کر سکے گا جو ایمان کو سیرت و کردار کی روح سمجھتا ہے، جو جانتا ہے کہ دوسرے انسان بھی ہماری ہی طرح خدا

کے بندے ہیں۔ پھر خدا کو اس کے بندوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے کیسے راضی رکھ سکتے ہیں۔ آدمی کو اپنے بڑوسی اور ہمسایہ سے برابر سابقہ پیش آتا رہتا ہے۔ اس طرح اُسے اپنی ایمانی حالت کے جانچنے کا موقع بھی برابر ملتا رہتا ہے۔

پچھلی حدیث میں اپنے بھائی کی بھلائی چاہنے کو مسلم کا کردار بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں مسلم اس کو کہا گیا ہے جو سارے ہی انسانوں کا اسی طرح خیر خواہ ہو، جس طرح وہ اپنا خیر خواہ ہوتا ہے۔

زیادہ ہنسنا غفلت اور بے پروائی کی علامت ہے۔ غفلت کے ساتھ انسان کا دل کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مردہ ہو جانے کے بعد دل کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایسے دل میں نہ تو گہری حقیقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ اس میں روحانی بالیدگی اور نور پایا جاسکتا ہے اور نہ وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطَّلِعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر عضو پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کرانا صدقہ ہے۔ سواری کے سلسلے میں کسی کی مدد کرو اس طرح کہ اسے اس پر سوار کرادو یا اس پر اُس کا سامان لدا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنی بھی صدقہ ہے، تمہارا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف وہ چیز (کانٹا، پتھر وغیرہ) کو ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔“

تشریح: انسان کے جسم کا ہر عضو خدا کی ایک نوازش اور اس کی عطا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ روزانہ خدا کے اس احسان کا شکر یہ صدقات کے ذریعے سے ادا کرتا رہے اور یہ صدقہ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کسی کام سے اسے عار نہ ہو۔ وہ سب کے کام آئے۔ اور اپنے رب سے اپنا رشتہ قائم رکھے، جس کے اظہار کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي آفْرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا ذَلِكَ؟ قَالَ تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسَاءَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ایسی ترجیحات اور ایسے امور پیش آئیں گے، جنہیں تم ناپسند کرو گے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے جو کوئی ایسی صورت سے دوچار ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں وہ تم ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔“

تشریح: یعنی تم اپنی ذمے داری سے غافل نہ ہونا۔ جو حقوق تمہارے ذمہ ہوں ان کو ادا کرتے رہنا۔ تمہیں اس کی پروا نہ ہونی چاہیے کہ تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وقت کے حکمراں یا سربر آوردہ لوگ تمہیں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ وہ تمہارے مقابلہ دوسروں کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے متاثر ہو کر تم ہرگز اپنی ذمے داری کو فراموش نہ کرنا۔ اگر تمہارا حق مارا جاتا ہے تو تم اپنا حق خدا سے طلب کرنا۔ اس کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ راحتیں اور سامانِ عزت و افتخار موجود ہے۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صبر اختیار کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔

(۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہو۔“ ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں (تو کیا یہ بھی تکبر ہے) آپ نے فرمایا: ”بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال اور خوب صورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔“

تشریح: اچھے لباس اور اچھی وضع کو پسند کرنا کبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا خود جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو حقیر جانے یا حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ بالعموم قوموں کی ہلاکت کا سبب کبر و استکبار ہی رہا ہے۔ حق ان قوموں کے سامنے پیش کیا گیا،

جس کے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ حق کو تسلیم کرنے سے جو چیز مانع ہوئی وہ کبر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

(۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ. (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: یہ ایک روایت کا اہم حصہ ہے۔ اس روایت میں غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تائید فرمائی گئی ہے۔ یہاں ایک بنیادی بات ارشاد ہوئی ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ مخلوق کو تکلیف پہنچا کر آدمی اس کے خالق کو ناراض کرتا ہے، اور یہ نہایت نادانی کی بات ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ خدانے تو اُس پر نوازش فرمائی کہ اسے وجود کی نعمت سے نوازا۔ اب ہم اگر اس پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ تو خدا کو پہچانا اور نہ ہم اس کے وسیع دائرے کے حقوق کو جان سکے۔

چچا کا حق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَمْرُ، أَمَا شَعُرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْهُ أَبِيهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کا چچا اور اس کا باپ ایک ہی جڑ کی دو شاخیں ہیں۔“

تشریح: یعنی چچا کی توقیر و تعظیم اسی طرح کرنی چاہیے جیسے باپ کی توقیر و تکریم کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں ایک دادا کی اولاد ہیں۔ اس کا لحاظ ضروری ہے۔

سن رسیدہ اور بڑوں کی تعظیم و تکریم

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

(ابوداؤد، البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سن رسیدہ مسلمان کی عزت و توقیر کرنی اور حامل قرآن کی جب کہ وہ قرآن میں غلو کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو اور عادل سلطان کی تکریم من جملہ تعظیم خداوندی کے ہے۔“

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سن رسیدہ مسلمان

کی عزت کی جائے۔ اس کی کبر سنی کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تعظیمِ خداوندی کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ حاملِ قرآن اور سلطانِ عادل کی تکریم و توقیر کی جائے۔ حاملِ قرآن میں حفاظ، مفسر اور قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تعلیمات اور اس کے پیغام کو عام کرنے والے افراد وغیرہم سبھی داخل ہیں۔ قرآن میں غلو اختیار نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی قرأت میں الفاظ کی تجوید اور حسنِ قرأت میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ تلاوت اس طرح کی جائے قرآن کے الفاظ صحیح طور پر ادا ہوں۔ اور تلاوت میں خوش آوازی پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کلامِ الہی کی عظمت اور اس کا وقار ہرگز مجروح نہ ہو۔ قرآن سے ہٹ جانے والا نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ حاملِ قرآن آیاتِ قرآنی کی غلط تاویلات اور ان کے غلط معانی و مطالب بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف تو تجوید اور قرأت کے آداب سے اعراض نہ کرے، دوسری طرف قرآن کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے ہرگز گریز نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ حاملِ قرآن، قرآن کے معاملہ میں افراط و تفریط سے ہرگز کام نہ لے۔

عادل سلطان سے مراد وہ حکمران یا حاکم ہے جو عدل کا پیکر ہو۔ نہ تو وہ عوام پر ظلم و جور کو روا رکھے اور نہ اس کا کوئی فیصلہ عدل و انصاف کے منافی ہو۔

استاذ کا حق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ تَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ. (طبرانی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور وقار سیکھو اور جس سے علم حاصل کرو، اس سے تواضع سے پیش آؤ۔“

تشریح: ”علم سیکھو“، علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے۔ علم دین ایک وقیع چیز ہے۔ نہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، جس کی قدر و قیمت کے احساس سے مومن کا دل خالی ہو۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقار و سکینت اور دل جمعی درکار ہے۔ اس کے لیے ذہن کی یکسوئی اور قلب کا انشراح و اطمینان بھی چاہیے۔ علم دین کے ذریعے سے ہی آدمی کو اپنی اصل قدر و قیمت اور اپنے مقام بلند کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو آدمی کو خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کا

احساس بخشا ہے اور اسے اس بات سے باخبر کرتا ہے کہ اس کے رب کو اس سے کیا چیز مطلوب ہے۔ وہ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔

والدین کے بعد استاذ کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ والدین نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا لیکن آدمی کی فکری و دینی تربیت میں بڑا حصہ اساتذہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے حقوق کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ادب و احترام سے پیش آئیں۔ ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہمیشہ تواضع و انکسار کا ہو۔

حق رفاقت

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: اسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَ أَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ خطمیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ فرماتے تو کہتے: ”میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“

تشریح: یعنی تم میرے ساتھ تھے۔ دین و ایمان اور امانت داری اور سیرت و کردار ہر لحاظ سے تمہاری تربیت اور محافظت کا میں خیال رکھتا رہا ہوں۔ اب تم دور جا رہے ہو تو خدا تمہاری محافظت فرمائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حق رفاقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں کے دین و اخلاق کی محافظت میں بھی اس کا مددگار ہو۔

دوستی کا حق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔“

تشریح: یعنی حقیقی دوستی تو یہ ہے کہ دوستوں کے درمیان کسی قسم کا بعد اور اجنبیت نہ پائی جائے۔ دوست وہی ہے، جو ایک ہی فکر و نظر کے حامل ہوں اور ان کے جذبات اور ان کی

آرزوئیں بھی ایک طرح کی ہوں۔ اس لیے کسی شخص کو دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس کا دین و مذہب کیا ہے؟

(۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِحِلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

(موطائمام مالک)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو باہم میری عظمت کے پیش نظر محبت رکھتے تھے۔ آج کے دن میں انھیں اپنے سائے میں رکھوں گا۔ یہ وہ دن ہے کہ کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے۔“

تشریح: جو باہم میری عظمت کے پیش نظر محبت رکھتے تھے۔ یعنی ان کی دوستی کا اصل محرک خدا کی عظمت کا احساس رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بزرگی اور اس کی عظمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم اسے بزرگ اور عظیم مانیں بلکہ خدا کی عظمت کو ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز ہونا چاہیے۔ مثلاً خدا کی عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہماری باہمی دوستیوں کے پیچھے اصل میں خدا کی عظمت کا احساس کام کر رہا ہونے کہ کوئی دوسری چیز۔ جس دوستی کو خدا ناپسند کر رہا ہو اس سے ہم دور رہیں اور جو دوستی اور الفت اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہو اسے ہم اختیار کریں۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ عالم آخرت میں سارے جھوٹے سہارے ختم ہو چکے ہوں گے۔ بس ایک خدا کا سہارا باقی رہ جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے، وہ لوگ جن پر خدا آخرت میں مہربانی فرمائے گا۔ اور انھیں اپنے سایہ عاطفت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔

مسلمانوں کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مِنْ مِرَاةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُفُ عَنْهُ ضِعْفَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، جو چیز اس کے لیے نقصان کی ہو اس کو اس سے روکتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔“

تشریح: یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا بھائی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ

ہی اس کا محافظ بھی۔ جس طرح آئینہ میں آدمی خود اپنا ہی چہرہ دیکھتا ہے، کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن جب کسی دوسرے مومن سے ملتا ہے تو وہ کسی غیر سے نہیں بلکہ وہ گویا اپنے آپ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے بلکہ مومن کی حیثیت آئینہ سے بھی بڑھی ہوتی ہے۔ آئینہ میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اسے اس کی کوئی خیر نہیں ہوتی کہ اس میں کون اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے برخلاف مومن، مومن کے لیے ایک زندہ آئینہ ہوتا ہے، اسی لیے آئینہ کے بعد فرمایا کہ مومن، مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی بھی ایسا جو اس کا سچا خیر خواہ اور محافظ بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے بھائی کا مال اس کی عزت اور آبرو سب عزیز ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کو کسی قسم کا گزند پہنچے۔

(۱) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَ يَقُولُونَ الْكِرْمُ إِنَّمَا الْكِرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”لوگ کرم کہتے ہیں حالاں کہ کرم تو مومن کا دل ہے۔“

تشریح: یعنی انکو لوگ کرم کہتے ہیں۔ کرم میں چون کہ عمدگی اور شرافت کا مفہوم شامل ہے، اس لیے اس لقب کا اصل مستحق انکو نہیں بلکہ مومن کا دل ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کو اپنا دل کیسا رکھنا چاہیے۔

(۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ہلاکت و مصیبت کے لیے چھوڑتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کی سعی میں ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی کوئی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اللہ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی کوئی مشکل آسان فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان حقوق کے ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ جس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خدا کے یہاں بندوں کو ان کے اعمال کی جزا، اعمال کے مناسب حال عطا کی جائے گی۔ دیگر احادیث سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ جزا من جنس العمل ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ مسلم کے حقوق کی خدا کے یہاں وہ اہمیت ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے والوں کو بدلہ براہ راست خدا خود عطا فرمائے گا۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوذُهَا إِذَا مَرَضَ وَيَشْهَدُهَا إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهَا إِذَا دَعَا وَ يَسْلِمُ إِذَا لَقِيَهَا وَيُسْمِتُهَا إِذَا عَطَسَ وَيُنْصَحُ لَهَا إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. (نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حقوق ہوتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ مرجائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ وہ بلائے تو اس کے ہاں چلا جائے۔ اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اس کے چھینک آنے پر (وہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے تو) اس کے جواب میں يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے۔ اس کی عدم موجودگی اور موجودگی دونوں حالتوں میں اس کی خیر خواہی کرتا رہے۔“

تشریح: اس سلسلے میں ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ”اور اس کے لیے وہی پسند کرتا ہو، جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

(۵) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُحْقِرُهُ. اتَّقَوْا هَهُنَا وَ يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو رسوا ہونے دیتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔“ آپ نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کر کے فرمایا: ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو سب حرام ہے۔“

تشریح: یعنی کسی شخص کو اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر اسے معمولی آدمی خیال نہ کرو۔ آدمی تو تقویٰ کی وجہ سے محترم قرار پاتا ہے۔ اور تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ تمہیں کیا معلوم تقویٰ کے لحاظ سے کس کو کیا مقام حاصل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو سب کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.** (ترمذی، نسائی، عن ابی ہریرۃؓ) ”مسلم وہ ہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے مسلمان محفوظ ہوں اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جان اور مال کے سلسلے میں لوگ بے خوف ہوں۔“

(۶) **عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.** (شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو مسلم اپنے بھائی کی آبرو کی محافظت کے لیے اس کی طرف سے مدافعت کرتا ہے تو اللہ پر لازمی طور پر حق ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے روز جہنم کی آگ کو اس سے ہٹا کر اس کی حفاظت فرمائے۔“ اس کے بعد آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** ○ (الروم: ۷۴) مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔“

(۷) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدَهُمَا.** (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر! کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک نہ ایک پر یہ بات چسپاں ہو کر رہتی ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر پکارنا نہایت سنگین بات ہے۔ آدمی کے منہ سے جو کلمہ بھی نکلتا ہے وہ یوں ہی فنا نہیں ہو جاتا، وہ تو اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔ جس کو کافر کہا ہے اگر وہ فی الواقع کافر نہیں ہے تو پھر یہ بات اس کے کہنے والے ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر کافر کو کافر کہنا خود کفر ہے۔ خدا اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا خود اپنی تکفیر کرتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی کسی شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو

لعنت کا کلمہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ وہاں جگہ نہ ملنے پر وہ زمین کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر دائیں بائیں گھومتا ہے۔ جب کہیں بھی جگہ نہیں ملتی تو اس کی طرف بڑھتا ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اب اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو لوٹ کر پھر لعنت کرنے والے ہی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ لعنت خود اسی لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ. (بخاری)

تشریح: حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کو نازیبا کلمات سے نوازنا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنی کفر ہے۔“

تشریح: کسی مسلمان کو سخت و دست کہنایا اسے سب و شتم سے نوازنا کسی فسق سے کم نہیں ہے۔ ایسی حرکت اسی کو زیب دیتی ہے، جو فاسق و فاجر ہو۔ اور مسلمان سے لڑنا اور اس سے قتال کرنا تو ایسی حرکت ہے جو برائی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ حرکت تو آدمی کا اسلام سے رشتہ ہی بڑی حد تک منقطع کر دیتی ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے: وَ مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَ مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ”جس کسی نے کسی مومن پر لعنت کی تو وہ ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دیا گیا ہو اور جس نے کسی مومن کو کفر سے متہم کیا تو وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہے۔“

(۹) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میرے بعد پھر کافر مت ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“

(۱۰) وَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا: قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت تميم داریؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دین سراپا نصیح و خیر خواہی ہے۔“ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ (خیر خواہی) کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے

لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔“

تشریح: یہ حدیث جوامع الکلام میں سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی روح اور اصل اسپرٹ خیر پسندی اور خیر خواہی ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کے حقوق کا پورا پاس و لحاظ رکھے۔ اس سے محبت رکھے اور اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کی کتاب کی وقعت اس کے دل کی گہرائی میں ہو۔ اس کی کوشش یہ ہو کہ خدا کی زندہ کتاب انسان کی زندگیوں میں روح زندگی بن کر اتر جائے۔ لوگ اُسے اپنا رہنما بنالیں۔ خدا کے رسول جان و دل سے عزیز ہوں۔ اُن کی نافرمانی سے بچے۔ اسلامی حکومت کے ائمہ اور سربراہوں کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھا جائے۔ انھیں ان کی غلطیوں پر متنبہ ضرور کیا جائے لیکن نظم و حکومت میں خلل و ابتری ہرگز پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کی دنیوی و اخروی بھلائی کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہر ممکن سعی و جہد سے کام لیا جاتا رہے۔

معلوم ہوا کہ دین خیر خواہی ہے اور اپنے وسیع مفہوم و معنی میں خیر خواہی ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور اس کی مدد کرے۔ اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد فرمائے گا۔ اور اگر وہ اس کی مدد نہ کرے حالانکہ اسے اس کی مدد کی قدرت حاصل ہو تو خدا دنیا اور آخرت میں اس کا مواخذہ کرے گا۔“

تشریح: یعنی سخت مواخذہ کرے گا اور انتقام لے گا کہ اس نے قدرت رکھنے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی مدد سے کیوں گریز کیا۔

(۱۲) وَ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. (البيهقي في شعب الإيمان)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزیدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کی عدم موجودگی میں باز رکھے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے دوزخ

کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔“

تشریح: کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہو اور کوئی اس کو اس حرکت سے روکتا ہے تو اس کا اجر و ثواب غیر معمولی ہے۔

(۱۳) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَ يُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان شخص اس موقع پر اس مسلمان شخص کی مدد نہ کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبروریزی کی جاتی ہو تو لازماً اللہ بھی اس موقع پر اس کی مدد نہ کرے گا (دنیا و آخرت میں) جہاں اسے اس کی مدد پسند (اور مطلوب) ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو مسلمان شخص اس موقع پر مسلمان کی مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبروریزی کی جاتی ہو تو لازماً اللہ بھی اس موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے اس کی مدد پسند (اور درکار) ہوتی ہے۔“

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختی اٹھائے گا تو اللہ اس پر سے روزِ قیامت کی کوئی نہ کوئی سختی اٹھا دے گا۔ اور کوئی نادار پر (اپنا روپے وصول کرنے میں) آسانی کرے گا (سختی سے کام نہیں لے گا) تو اللہ بھی دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا تو اللہ بھی دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“

تشریح: آدمی اخلاق کے جس درجہ پر ہوتا ہے، اس کا فطری تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اسی اخلاق کا مظاہرہ ہو، جس اخلاق کا اظہار اس کی طرف سے دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔

آقا کے حقوق

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی اچھی طرح سے عبادت کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔“

تشریح: خادم اور غلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کا خیر خواہ ہو۔ بدخواہ نہ ہو۔ اب اگر وہ اس خیر خواہی کا حق ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے حقیقی آقا اور مالک یعنی اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف سے بھی غافل نہیں ہے بلکہ حتی الوسع وہ خدا کی عبادت بھی بحسن و خوبی کرتا ہے تو وہ لازماً دوہرے اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے کہ اس نے خدا کا بھی حق پہچانا اور اپنے مخدوم و مالک کا حق بھی ادا کرتا رہا۔

(۲) عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔“

تشریح: زندگی ایک کل ہے۔ انسان کی سیرت اور اس کے کردار کو بھی ایک کل کی حیثیت حاصل ہے۔ کردار کے حصے بخرے نہیں کیے جاسکتے۔ بندگانِ خدا کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا بھی ہماری نماز سے گہرا تعلق ہے۔ بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرنے سے اگر ہم گریز کرتے ہیں تو ہمارے اس فعل سے ہماری نماز بھی متاثر ہوگی۔ اس سے ہماری نماز بے وزن اور بے روح ہو کر رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں بے روح اور کردار سے خالی نماز سے اجر و ثواب کی امید رکھنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری نماز خدا کی جناب میں شرف قبولیت حاصل کرے گی ایک زبردست مغالطہ ہے۔ جتنی جلد ممکن ہو یہ مغالطہ رفع ہو جانا چاہیے۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی غلام بھاگ جائے

تو اس کے سلسلے کی ضمانت اور ذمے داری ختم ہو جاتی ہے۔“

تشریح: جو شخص اپنی ذمے داریوں کو ادا کرتا ہے۔ وہ خدا کی امان میں ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے افراد کی ذمے داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے حقوق کا بخوبی پاس و لحاظ رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ذمے داریوں کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے تو پھر اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی توقع رکھے کہ اس کے حقوق سابق بدستور قائم رہیں گے اور اسے خدا کی وہی پناہ اور محافظت حاصل رہے گی، جو پہلے سے حاصل تھی۔ اور اس پر کسی قسم کی سختی روا نہیں رکھی جاسکتی۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَ طَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کیا ہی اچھی بات ہے غلام کے لیے کہ اللہ اسے اس حال میں وفات دے کہ وہ اپنے رب کی اچھی عبادت اور اپنے مالک کی خدمت میں لگا رہا ہو۔“

تشریح: یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی خداوند رب کائنات کی بندگی اور حسن عبادت میں صرف ہو اور دوسرے کسی شخص کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہو اس کے ادا کرنے میں بھی ہم سے قصور نہ ہو۔

کمزوروں کے حقوق

غلام اور خادموں کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَبْغُونِي فِي الضُّعْفَاءِ فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ بِضِعْفَانِكُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابودرداء عویمیرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو کیوں کہ کمزوروں ہی کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔“

تشریح: یعنی اگر تمہیں خدا کی خوشنودی مطلوب ہے اور تم خدا کے رسولؐ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کمزوروں اور بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی طرف توجہ دو۔ خدا کے پیش نظر اصلاً اس کے کمزوروں نادار بندے ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں روزی اس لیے نہیں دیتا کہ تمہیں صرف اپنا ہی خیال ہو بلکہ تمہیں اپنے کمزور اور بے سہارا بھائیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارے مال میں ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولو۔

(۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَ لْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ إِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”(یہ غلام) تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا دست نگر بنایا ہے۔ پس اللہ جس کے زیر دست اس کے کسی بھائی کو

کردے تو اسے چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہو اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہو اور اُس کو ایسے کسی کام پر مجبور نہ کرے، جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے اور اس کے لیے بھاری ہو۔ اور اگر ایسا کام اس سے لے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں خود بھی اس کی اعانت اور مدد کرے۔“

تشریح: نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے تقریباً تمام دنیا میں غلامی کی رسم پائی جاتی تھی۔ فاتح تو میں مفتوح قوم کے افراد کو غلام بنا لیتی تھیں۔ وہ ان کی ملکیت ہو جاتے تھے۔ غلاموں کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ ان سے جانوروں کی طرح مشقت کا کام لیا جاتا تھا۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے متعدد تدابیر اختیار کیں۔ اسلامی تعلیمات نے غلاموں کی دنیا یکسر بدل دی۔ چنانچہ ان میں سے کتنے ہی امت کے پیشوا، ائمہ بلکہ حکمران تک ہوئے ہیں۔ جنگ میں دشمن کا زور ختم کرنے اور انھیں قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کے متعلق قرآن کی پاکیزہ تعلیم یہ ہے: **فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (محمد: ۴)** ”پھر یا تو احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو تا آنکہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔“ مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا کچھ معاوضہ لے کر انھیں آزاد کر دو۔ پہلے سے جو غلام چلے آ رہے تھے ان کے ساتھ جس حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے عیاں ہے۔ پھر ان کی آزادی کے لیے مختلف راہیں نکالی گئیں۔ غلام آزاد کرنے کو کارِ ثواب اور گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔ طرح طرح سے انھیں آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ وَ لَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اس سے بس وہی کام لیا جائے، جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔“

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُوا عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَّتْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَةَ قَالَ: اَعْفُوا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض

کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں خادم کو کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟ آپ خاموش رہے، اس شخص نے پھر اپنی بات عرض کی۔ آپ نے پھر سکوت فرمایا۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا: ”ہر روز ستر بار۔“

تشریح: غنودرگزر کی فضیلت کا اندازہ آپ کے اس ارشاد سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے کی فضیلت کو اگر آدمی صحیح طور پر سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی اس فضیلت کے حاصل کرنے کے مواقع کو گنوانے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ برابر اپنے زبردست کے قصور معاف ہی کرتا رہے گا۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اَعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفْتُ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هُوَ حُرٌّ لَوْجِهِ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ اَوْ لَمَسْتِكَ النَّارُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی کہ ”اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس (غلام) پر حاصل ہے۔“ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ ﷺ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب یہ خدا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تمہیں جان لینا چاہیے کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جلا ڈالتی۔“ یا یہ فرمایا: ”جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔“

تشریح: بعض دوسری روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجبور و بے کس غلام کو مارنا انتہائی نازیبا اور دل کی ملامت اور جذبہ رحم کے سراسر منافی ہے۔ اس کی تلافی کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ بس یہی کہ اس غلام کے ساتھ انتہائی درجہ کا حسن سلوک کیا جائے یعنی اسے غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَةً اَوْ ضَرَبَهَا فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يَّعْتِقَهَا ”جو شخص اپنے غلام کو طمانچہ لگائے یا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔“

(۶) وَ عَنْ عَلِيٍّ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ فَيَمَّا مَلَكْتُ اَيْمَانِكُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ (وفات سے پہلے) رسول اللہ ﷺ کا آخری کلام یہ تھا: ”نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور اپنے غلاموں اور زبردستوں کے بارے میں خدا کا ذکر رکھو۔“
تشریح: یعنی آپؐ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز سے غافل نہ ہونا اور اپنے زبردستوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو اور اس پر خدا کے یہاں تمہاری سخت گرفت ہو جائے۔

خدا کو اپنا مخاطب بنا کر جو آخری بات آپؐ نے فرمائی وہ یہ تھی: **اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى**
 (بخاری عن عائشہ) ”اے اللہ، مجھے رفیقِ اعلیٰ سے ملا۔“

(۷) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرْجِهِ.**
 (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو اللہ اس (غلام) کے ہر ایک عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا یہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کو اس کی شرم گاہ کے عوض آزاد فرمائے گا۔“

تشریح: یعنی اگر تم نے غلام کو غلامی سے آزاد کیا تو تمہارا یہ عمل اللہ کو اس درجہ پسند ہے کہ وہ اس کے عوض تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے گا۔ جہنم کے دردناک اور ہولناک عذاب کے مقابلے میں غلامی کی تکلیف اور رنج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن تم وہ عمل کر کے دکھاؤ جو تم کر سکتے ہو، پھر خدا تمہارے ساتھ وہ سلوک فرمائے گا، جس کی قدرت اسے اور صرف اسے حاصل ہے۔

(۸) **وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.**
 (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابویٰؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے۔ پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دو ہر اجر و ثواب ہے۔“

تشریح: یعنی اس لونڈی کی پرورش اورداشت و پرداخت خود ایک بڑی نیکی ہے۔ پھر اسے آزاد کر کے اسے بیوی کا درجہ دے دینا ایک دوسری بڑی نیکی ہے۔ اس لیے خدا کے یہاں لازماً

وہ دوہرے اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ أَحَدُكُمْ أَطْعَمَ رَبِّكَ وَصَيَّ رَبِّكَ إِسْقِ رَبِّكَ وَلْيَقْبَلُ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يَقْبَلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أُمَّتِي وَلْيَقْبَلُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی (غلام سے) یہ نہ کہے کہ اپنے رب (مالک) کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا اور چاہیے کہ وہ کہے سیدی، مولائی (میرے سردار، میرے آقا) اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام اور لونڈی کو) میرا بندہ، میری بندی نہ کہے بلکہ چاہیے کہ وہ کہے فتائی، فتائی، غلامی (میرا نوجوان مرد، میری نوجوان عورت، میرے لڑکے)۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ رب تو صرف خدا ہی کو کہنا چاہیے۔ حقیقی حاکم و مالک اور پالنہار وہی ہے۔ سارا نظام ربوبیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے: كَلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَ كُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ ”تم میں سے ہر ایک خدا کا بندہ ہے اور تمہاری سبھی عورتیں خدا کی لونڈیاں اور بندیاں ہیں۔“ اس لیے اپنے غلام و لونڈی کو عبدی و امّتی یعنی اپنا بندہ اور اپنی بندی کہہ کر نہ پکارو۔

بیوہ کا حق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَاعَى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت اور دوڑ بھاگ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یارات میں عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے معاش کی فکر اور اس کے لیے تدبیر اور کوشش کرنی کوئی معمولی نیکی ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتی ہے اور یہ نیک عمل ایسا ہے جیسے کوئی شخص راتوں میں عبادت میں مشغول رہتا ہو اور دن میں خدا کی خوش نودی کے لیے روزے رکھتا ہو۔

یتیموں کا حق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. (ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے، جس میں کوئی یتیم ہو، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے، جس میں کوئی یتیم ہو، جس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔“

تشریح: مسلمان کے گھر کو تو بہترین اور نمونہ کا گھر ہونا چاہیے۔ لیکن یتیم کے ساتھ اگر گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو اسلام کی نگاہ میں اسے بہترین گھر کے بجائے بدترین گھر ہی قرار دیا جائے گا۔

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَوْىٰ يَتِيمًا إِلَىٰ طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ. وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخْوَاتِ فَأَذَبَهُنَّ وَ رَحِمَهُنَّ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: أَوْ اثْنَتَيْنِ “ حَتَّىٰ لَوْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً؟ لَقَالَ: ”وَاحِدَةً“

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے کھانے اور پینے میں کسی یتیم کو شریک کر لے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے الا یہ کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو۔ اور جو شخص تین بیٹیوں یا انھیں کی طرح تین بہنوں کی پرورش کرے۔ پھر ان کی تربیت کرے اور ان پر رحم و شفقت کرے یہاں تک کہ اللہ انھیں بے نیاز کر دے (یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور ان کی شادی ہو جائے) اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔“ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا دو (بیٹیوں یا دو بہنوں) کی پرورش کرنے پر بھی یہ اجر ملے گا؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں دو پر بھی یہی اجر ملے گا۔“ اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریافت کرتے تو آپؐ یہی جواب دیتے کہ ”ہاں، ایک پر بھی یہی اجر ملے گا۔“

تشریح: یتیم کے ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ لڑکیاں خواہ وہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں بیٹوں اور بھائیوں کے مقابلے میں کمزور واقع ہوتی ہیں۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی طرف بالعموم بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ عام طور پر وہ عدم توجہی کا شکار ہو کر رہتی ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی پرورش خواہ وہ بہن ہوتی ہوں یا بیٹیاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک ہونا چاہیے۔ خدا کی نگاہ میں یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے سبب سے بندہ خدا کے یہاں جنت کا حق دار قرار پاتا ہے۔

(۳) **وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ.**
(بخاری)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں اور یتیم کی کفالت و سرپرستی کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح پاس پاس رہیں گے۔“ اور آپؐ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی نزدیکی بتائی۔

تشریح: یتیم کی کفالت و سرپرستی کو کارِ نبوت اور خصائلِ نبوت سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو جو یتیم کی سرپرستی کی ذمے داری قبول کرتا ہے، جنت میں خدا کے رسول ﷺ کی قربت و محبت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپؐ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کی باہمی قربت سے مثال دی۔

بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: **أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا** اور شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے بیچ ذرا سا فاصلہ رکھا۔“ یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ انتہائی قربت کے باوجود ایک نبی کو جو خصوصی امتیاز حاصل ہے، اسے باقی رہنا چاہیے اور وہ باقی رہے گا۔

(۴) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينِ.**
(احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے اپنی قساوت قلبی (سخت دلی) کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یتیم کے سر پر (پیارا) ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو۔“

تشریح: تیموں کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنا اور بھوکوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا درحقیقت ترحم اور دردمندی و سوز دلی کا اظہار ہے۔ اپنے دل میں اگر کوئی شخص جذبہ ترحم اور دردمندی نہ پائے یا اس کی اسے کمی محسوس ہو تو اسے حضور ﷺ کے بتائے ہوئے اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ خدا نے چاہا تو اس سے دل کی قسوت اور سختی دور ہو جائے گی اور وہ اپنے اندر درد مندی اور ترحم کی کیفیت محسوس کرنے لگے گا۔

مفلسوں اور حاجت مندوں کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَا ابْنَ آدَمَ، مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، وَ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضٌ فَلَمْ تَعُدَّهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تُسْقِنِي، قَالَ، يَا رَبِّ، كَيْفَ اسْقِيكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل قیامت کے روز فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کر سکتا ہوں، جب کہ آپ تمام عالم کے رب ہیں؟ اللہ فرمائے گا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے؟ (پھر فرمائے گا) اے آدم کے بیٹے! میں نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں، جب کہ آپ سارے عالم کے رب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تھا

تو تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ کیا تم جانتے نہیں تھے کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اسے (اس کے اجر و ثواب کو) میرے پاس پاتے۔ (پھر کہے گا اللہ تعالیٰ) اے ابن آدم! میں نے تم سے پانی مانگا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیوں کر آپ کو پانی پلا سکتا ہوں، جب کہ آپ سارے جہان کے پروردگار ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم نے اسے پانی پلایا ہوتا تو اسے (اس کے اجر و ثواب کو) میرے پاس پاتے۔“

تشریح: ”تم نے میرے بیمار بندے کی عیادت کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے“ معلوم ہوا کہ خدا کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے دنیا میں خوب صورت اور شاداب وادیاں اور حسین مناظر ہی نہیں پائے جاتے۔ اس کی تلاش اس کے معذور و ناچار بندوں میں بھی ہونی چاہیے۔ احساسِ درد اور اخلاقی اعمال کے ذریعے سے جس کا انکشاف و تجربہ آدمی کو ہو سکتا ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا علم نہیں کر سکتا۔

اس حدیثِ قدسی سے کئی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اپنے بندوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی بھوک، پیاس اور بیماری کو اپنی بھوک، پیاس اور بیماری قرار دیتا ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ مفلسوں اور ضرورت مندوں کے کام آنا کوئی گھاٹے اور خسارے کا کام نہیں ہے۔ جو شخص حاجت مندوں اور مفلسوں کی مدد کرتا اور ان کی تسکین اور تسلی کی فکر رکھتا ہے خدا اسے اس کے ان اعمالِ نیک کے اجر و ثواب سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا۔ وہ خدا کے یہاں پہنچ کر اپنی ان تمام خدمات کا صلہ پائے گا، جو خدمات دنیا میں اس نے خدا کے لیے معذور و نادار بندوں کے لیے کی ہوں گی۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی مومن

(مسلم) نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن جنت کی غذا کھلائے گا اور جس کسی مومن نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے روز خالص بہترین مہربند مشروب پلائے گا۔ اور جس کسی مومن نے کسی ننگے مومن کو کپڑا پہنایا اللہ قیامت کے روز اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔“

مظلوم و مضطر کا حق

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعَاتَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَ سَبْعِينَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كَلِّهَ وَ ثِنْتَانِ وَ سَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (البيهقي في شعب الإيمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص مظلوم و مضطر کی فریادرسی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تہتر بخششیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اس کے ہر معاملے کی اصلاح اور درستی کی ضامن بن جاتی ہے اور باقی بہتر قیامت کے روز اس کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوں گی۔“

تشریح: یعنی اسے ایسی بخششیں حاصل ہوں گی کہ ان میں سے صرف ایک بخشش ہی اس کے تمام کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ باقی بہتر قیامت میں اس کے بلند درجات کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔

یہ حدیث اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مغفرت (بخشش) کا مفہوم گناہوں اور خطاؤں کی معافی سے کہیں وسیع تر ہے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے کہ آدمی کے جملہ امور درست ہو جائیں گے، اس کے تمام کام بن جائیں اور درجات کی بلندی اور رفعت بھی خدا کی مغفرت اور رحمت ہی کا نمایاں اظہار ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی غم زدہ اور مظلوم و مضطر کی جو شخص فریادرسی کرتا اور اس کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے وہ بظاہر تو ایک بے قرار اور پریشان شخص کو پریشانوں سے نجات دلاتا ہے لیکن اس کا یہ عمل حقیقت کی نگاہ میں اپنے اندر غیر معمولی اثرات و خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کے اس عمل نیک سے اس کا خدا اس سے اس درجہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس کو بھی کبھی

پریشان، مظلوم و غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ اس کے اپنے سارے کام بن جاتے ہیں اور خدا کے یہاں قرب خاص اس کے حصے میں آتا ہے۔

بیمار کا حق

(۱) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَحْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بیمار کی (اس کے گھر جا کر) عیادت کرنے والا واپسی تک جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔“

تشریح: ہر ایک چیز اپنی کوئی نہ کوئی تاثیر یا اثر رکھتی ہے۔ اس حدیث میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح آدمی کے اعمال بھی اثر و تاثیر سے خالی نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ نتیجہ خیز اور مسرت آفریں اثرات آدمی کے اعمال نیک ہی ہوتے ہیں۔ اس سے اعمال نیک کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آدمی جب اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو حقیقت کے لحاظ سے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے۔ غور کیجیے جو عمل آدمی کو جنتی بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ عمل بذات خود کتنی پاکیزگی، حسن اور سرور و کیف کا حامل ہوگا۔ اس کا تصور عام ذہن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے صحیح فرمایا ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنے والا جب تک مزاج پرسی کر کے واپس نہیں ہو جاتا وہ باغ جنت میں ہوتا ہے۔ عیادت اور مزاج پرسی کا عمل جنت میں داخل ہونے سے کم اہمیت کا حامل ہرگز نہیں ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلَهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَارًا أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عَافَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے، جس کی موت کا ابھی وقت نہ آیا ہو اور وہ اس کے پاس سات بار یہ دعا پڑھے: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ (میں عظمت والے خدا سے جو عرش

عظیم کا مالک ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے) اللہ ضرور اسے شفاء عطا فرمائے گا۔“
تشریح: مریض کے پاس جا کر اس کی صحت کے لیے دعا کرنے سے مریض کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ دعا اگر اس کا وقت پورا نہیں ہو گیا ہے تو قبول بھی ہوتی ہے اور مریض بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعْوِذُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعْوِذُهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک اعرابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور نبی ﷺ جب کسی بیمار کے پاس اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے: ”کوئی خوف و ہراس کی بات نہیں، یہ بیماری ان شاء اللہ (گناہوں سے) پاک کرنے والی ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنی سنت نبوی ہے۔ عیادت میں مریض کو تشفی و تسلی دینی چاہیے اور اس کے لیے خدا سے شفا کی دعا کرنی چاہیے۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَبَجَّأَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعْوِذُنِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَيَّ وَجْهِي وَ بَطْنِي ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَ اَتِمِّمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ أَحْجِدُ بَرْدَهُ عَلَيَّ كَبِدِي. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں سخت بیمار ہوا تو نبی ﷺ میرے پاس میری عیادت کو تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے اور میرے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی: ”اے اللہ، سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما۔“ اس وقت سے اب تک برابر میں اپنے جگر میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔

تشریح: یعنی آپ کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی۔ آپ نے جو دستِ شفقت میری پیشانی، چہرے اور پیٹ پر پھیرا تھا اس کی ٹھنڈک اور اثر میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُوْتِيَ بِهِ قَالَ:

أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً
لَا يَغَادِرُ سَقَمًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ دعا فرماتے: ”اے لوگوں کے رب! شفا دینے والا تو ہی ہے اور شفا تو بس تیری ہی شفا ہے۔ خوف دور فرما اور ایسی شفا دے، جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔“

تشریح: یعنی جس کو اللہ صحت عطا فرمائے اسے صحت کلی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہر مرض سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ خدا کو اس پر قدرت حاصل ہے کہ وہ ہر مرض کو انسان سے دور رکھے۔ بیماری جسمانی ہو یا فکری و اخلاقی، اصل شفا بخشنے والا اللہ ہی ہے۔

(۶) وَعَنْ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ خُرُفَةً الْجَنَّةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے گا، وہ ہمیشہ جنت کے باغیچے سے میوے چنتا رہے گا۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی اپنے اندر غیر معمولی اثرات رکھتا ہے۔ اس کے خوش گوار نتائج لازماً سامنے آئیں گے۔ مثلاً مریض کی عیادت کے پیچھے جس قسم کے جذبات کی کارفرمائی اسلام میں مطلوب ہے وہ جذبات یقیناً ایسے بہترین جذبات ہیں، جن کی قدر و قیمت کسی بھی باغ کے خوش ذائقہ پھلوں سے ہرگز کم نہیں ہے۔

قیدی کا حق

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اطعموا الجائع وعودوا المريض و فكوا العاني. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔“

تشریح: بھوکا، بیمار اور قیدی یہ تینوں مجبور و بے بس ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سے غافل ہونا

درست نہیں۔ ان کے سلسلے میں جو ذمے داری ہم پر عائد ہوتی ہے اس کا ہمیں پورا احساس ہونا چاہیے۔ بھوکا بھوکا نہ رہے۔ بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی کی جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہمیں ان سے تعلق اور ہمدردی ہے۔ ہم ان کو غیر نہیں جانتے۔ اہل ایمان کو تو ساری انسانیت سے ناتہ اور رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ مومن کہلاتے ہیں۔ ایمان کا تعلق رنگ و نسل، مقام اور کسی زمانہ خاص سے نہ ہو کر انسان کے اخلاق و کردار سے ہوتا ہے۔

اسیر اور قیدی بھی نہایت مجبوری اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ حتیٰ الوسع اسے آزاد کرانے کی سعی کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اگر وہ بے قصور یا دشمن کے قبضے میں ہو۔

غم میں شرکت

(۱) عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ وَالْأَهْمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَآمَوَانَنَا وَاهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهِنَةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ وَقَبْضَةٍ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى إِنْ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحِبُّ جَزْعَكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيْتًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنَ وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ: وَالسَّلَامُ.

ترجمہ: حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی ﷺ نے انھیں یہ تعزیت نامہ لکھا:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اللہ کے رسول محمدؐ کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام۔ تم پر سلام ہو۔ میں اس اللہ کی حمد تم سے بیان کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعد ازاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں (اس صدمہ کا) اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہارے دل کو صبر عطا کرے۔ اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق عنایت کرے۔ کیوں کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال اللہ کے مبارک عطیات ہیں اور اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں۔ (تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت

تھا) اللہ نے خوشی اور سرور کے ساتھ اس سے تمہیں فائدہ اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع عنایت فرمایا اور اس کی مشیت ہوئی تو اس نے اسے تم سے ایک بڑے اجر کے بدلے واپس لے لیا۔ اس کی نوازش، رحمت اور خاص ہدایت تمہارے لیے ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر سے کام لیا۔ پس (اے معاذ) صبر اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جزع فزع (بے صبری) تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو۔ اور جان لو کہ جزع فزع (رونے چلانے) سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ (اس کا ہونا تو یقینی ہوتا ہے)۔“

تشریح: نبی ﷺ کے اس تعزیت نامے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو نعمتیں بھی ہیں خواہ اولاد کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں وہ سب کی سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یہ نعمتیں ہماری خوشیوں، مسرتوں اور راحتوں کا سبب بنتی ہیں۔ آدمی کو ان سے فائدہ اٹھاتے اور ان میں اپنا جی بہلاتے ہوئے یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ یہ خدا کی امانت ہیں۔ وہ اپنی امانت واپس بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے واپس لینے کا مقصد انسانوں کی دل آزاری اور انہیں غم میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے خدا کی عظیم حکمتیں کام کرتی ہیں، جن کا بالعموم ہمیں پورا علم نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ البتہ ایسے موقع پر اگر آدمی صبر کرتا اور خدا کے فیصلہ پر راضی ہوتا ہے تو خدا سے محروم نہیں رکھے گا، خدا کے یہاں اس کا بہترین اجر و ثواب ہے۔

”اس کی نوازش، رحمت اور خاص ہدایت تمہارے لیے ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر سے کام لیا۔“ اس ارشاد میں اشارہ قرآن کی ان آیتوں کی طرف ہے: **الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** ○ **أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ** ○ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ** ○ (البقرہ: ۱۵۶، ۱۵۷) ”جو اس وقت جب کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں: ”بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“ یہی لوگ ہیں، جن پر ان کے رب کی خاص نوازشیں ہیں، اور رحمت بھی اور یہی ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔“

غیر مسلموں کا حق

(۱) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمْتُ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَ مَدَّتْهُمْ إِذَا

عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ. قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت اسماءؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اس زمانہ میں جب کہ قریش نے نبی ﷺ سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں اپنے باپ کے ساتھ آئی، تو میں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، آپ نے فرمایا: ”تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا ہم پر کوئی حق ہی نہیں رہا اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ خاندانی رشتہ پایا جاتا ہے تو حسن سلوک میں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے بھی ایک دفعہ اپنے ایک بھائی کے لیے نبی ﷺ کا عطا کردہ حلہ بھیجا تھا جب کہ ان کے بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قرآن میں بھی ہے: لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (الممتحنہ: ۸) ”اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انھیں ان کے حصے کی مالی مدد پہنچاؤ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا۔“

جانوروں کے ساتھ سلوک

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. (مسلم)
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے، روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی بھی جانور کو (باندھ کر) نشانہ نہ بناؤ۔“

تشریح: جانوروں کو چاند ماری کے لیے استعمال کرنا منع ہے کیوں کہ یہ قساوت قلبی اور نہایت بے رحمی کی بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جانور کو بغیر چارہ پانی کے باندھ کر رکھا جائے پھر اسے مار ڈالا جائے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منہ پر مارنے اور منہ پر داغ لگانے سے منع فرمایا ہے۔“

تشریح: کسی بھی آدمی یا جانور کے منہ پر طمانچہ یا کوڑے سے مارنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح منہ پر داغ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں تو منہ پر داغنے والے کو مستوجب لعنت قرار دیا گیا ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفِيهَا وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَا وَى الْهَوَامَّ بِاللَّيْلِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم ارزانی اور سرسبزی کے سال سفر کرو تو اونٹوں کو زمین سے حصہ دیا کرو اور جب تم قحط اور خشکی کے سال سفر کرو تو جلد ہی خشکی کی منزلوں کو اونٹوں کا گودارہتے طے کر ڈالو۔ اور جب تم رات کے پچھلے پہر منزل پر اترو تو راستوں سے ہٹ کر اترو، کیوں کہ ان سے جانوروں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور شب میں کیڑے ککوڑے وہاں ٹھہرتے ہیں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اونٹ یا کسی جانور پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے اور زمانہ شادابی اور سرسبزی کا ہے تو سواری کے جانور کو زمین میں چرنے کے لیے چھوڑے تاکہ وہ اپنی بھوک مٹائے اور طاقت حاصل کرے اور اگر زمانہ خشک سالی کا ہے تو جہاں تک ممکن ہو خشک علاقہ کو جلد سے جلد طے کر لے۔

خشکی کی منزلوں کو اونٹوں کا گودارہتے طے کر ڈالو، یعنی ان کا گودا سوکھنے نہ پائے، ان کی قوت باقی رہے اور تم بڑی بڑی منزلیں طے کر کے خشک علاقے سے نکل جاؤ۔

رات میں یہ راستے جنگلی جانوروں کی گزرگاہ ہوتے ہیں اور کیڑے ککوڑے بھی وہاں آجاتے ہیں۔ اس لیے محفوظ جگہ پڑاؤ ڈالو۔ اس سے تم بھی پریشانیوں سے محفوظ رہو گے اور جنگلی جانوروں کی آزادی میں بھی وہ خلل انداز نہ ہوگا۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا. (احمد، نسائی، دارمی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی ناحق کسی پرند یا اس سے چھوٹے بڑے کسی جانور اور پرند کو مار ڈالے گا تو اللہ اس کی جان لینے کے بارے میں اس سے باز پرس کرے گا۔“ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس (پرند وغیرہ) کا حق کیا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ اسے ذبح کر کے کھایا جائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے۔“

تشریح: محض تفریح کے لیے کسی جان دار کی جان لے لینا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال اور ظلم ہے۔ خدا کے یہاں لازماً اس پر مواخذہ ہوگا۔ جانور کا حق اس سے منتفع ہونا ہے نہ کہ بلامقصد اس کا سر کاٹ کر پھینک دینا۔

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ أَيَّاهَا فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنْكَ تُجِيعُهُ وَتَذُبُّهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: ”تو کیا تم اس جانور کے متعلق اللہ سے ڈرتے نہیں، جس کو اللہ نے تمہاری ملکیت میں دے رکھا ہے؟ کیوں کہ وہ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور ہمیشہ اس سے محنت کا کام لیتے ہو۔“

تشریح: یہ بات آپ نے ایک انصاری سے فرمائی۔ آپ نے اس کے اونٹ کی حالت دیکھ کر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے زبان جانور بھی ہماری شفقت کے مستحق ہیں۔ ان پر ظلم کرنا اور ان پر رحم نہ کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اس پر خدا کے یہاں سخت گرفت ہوگی۔

(۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نَسْبِغُ حَتَّى يُحَلَّ الرَّحَالُ.

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب (سفر میں) کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ جانوروں پر سے سامان کھول کر نہ اتار لیا جاتا۔“

تشریح: اس روایت میں نماز کو تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی جزء بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں نماز کو کہیں قیام سے، کہیں تسبیح اور کہیں سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (۹۸:۱۵) ”پس تم اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور سجدہ گزار ہو جاؤ۔“

صحابہ کرامؓ نمازوں کا بہت اہتمام رکھتے تھے لیکن اپنے جانوروں کو وقت پر پہلے آرام پہنچاتے تھے پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اسے اپنی نماز پر بھی مقدم رکھتے تھے۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتے، ان کی تربیت کا اہتمام نبی ﷺ نے کیا تھا۔

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک بار ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی۔ اُسے ایک کنواں ملا۔ اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ پھر باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا زبان نکالے بانپ رہا ہے اور گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ اُس شخص نے کہا کہ پیاس سے اس کتے کی ویسی ہی حالت ہو گئی ہے جیسی حالت میری ہو گئی تھی۔ پھر وہ کنویں میں اتر اور اپنے موزے کو پانی سے بھر لیا۔ پھر اُسے اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل آیا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اس پر خدا نے اس کی قدر دانی فرمائی اور اس کو بخش دیا۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہر تر جگر میں (تمہارے لیے) اجر ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ رحم دلی کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کَبِدِ رَطْبَةٍ ”تر جگر“ میں تمام ذی روح شامل ہیں۔ جگر حیات ہی کے سبب تروتازہ رہتا ہے۔ جان و حس جو ایک غیر مرئی شے ہے ”تر جگر“ کہہ کر آپ نے اسے ایک مرئی شکل دے دی، جس سے آدمی کے اندر پوشیدہ رحم اور غم خواری کا جذبہ ابھر آتا ہے۔

ایک روایت میں ایک بدکار عورت کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اس نے ایک کتے کو گرمی کے دن میں دیکھا کہ کنویں کے چکر لگا رہا ہے اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر نکل آئی ہے۔ (يُطَيِّفُ بِيئْرٍ وَقَدْ أُوْنَعُ لِسَانَهُ) اس نے اپنا موزہ اتارا (اور اس سے پانی بھر کر اُسے

پلایا) اس پر خدا نے اس کی مغفرت کر دی۔ ان روایتوں میں ایک ذی حس و حیات کی تکلیف و اضطراب کی جو تصور پر پیش کی گئی ہے وہ بہت صاف اور موثر ہے۔ کتے کا بے تابی اور اضطراب کے ساتھ کنویں کے گرد چکر لگانا یا پیاس کی شدت سے گیلی مٹی چاٹنا یہ شدت اضطراب اور بے آرامی کی ایسی تصویریں ہیں، جو ہر ایسے شخص کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہیں، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو۔

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْحَانٌ فَأَخَذْنَا فَرْحِيهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فِجَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا - وَ رَأَى قَرِيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے عبدالرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ قضاے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک چھوٹی سی سرخ چڑیا دیکھی، جس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور سر پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں نبی ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ”کس نے اس کے بچے پکڑ کے اس کو ستایا؟ اسے اس کے بچے واپس کر دو۔“ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی (جہاں چیونٹیوں نے بہت سے گھر بنا رکھے تھے اور وہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی) ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”کس نے ان کو جلایا ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے ہی ایسا کیا ہے۔ فرمایا: ”کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ آگ کا عذاب دے سوائے رب النار کے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ کسی جان دار کو ستانا اور اذیت پہنچانی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے حرکات جذبہ رحم کے سراسر منافی ہیں۔ ان سے اجتناب ضروری ہے۔

راستہ کا حق

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرَفَاتِ.

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بَدُّ نَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے تو باہم گفتگو کرنے کے لیے راستوں پر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اچھا اگر تم وہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کو اس کا حق ادا کر دیا کرو۔“ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: ”نگاہیں بچا کر رکھنا، تکلیف دہ باتوں سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔“

تشریح: یعنی اگر تمہارے گھر اور مکان میں گنجائش نہیں ہے اور تم اس کے لیے مجبور ہو کہ گھر کے باہر جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے اپنے ملنے والوں سے گفتگو کرو تو پھر تمہیں راستے کا حق ادا کرنا ہوگا اور وہ حق یہ ہے کہ تم غصہ بصر سے کام لو۔ آنے جانے والی عورتوں سے اپنی نگاہیں بچائے رکھو۔ اور تمہاری کوشش یہ ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے اور حسب مواقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض بھی ادا کرو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے جسے ابوداؤد نے نقل کیا ہے وَارْشَادُ السَّبِيلِ کے الفاظ بھی آئے ہیں یعنی (بھولے بھٹکے لوگوں کو) راستہ بتانا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ کی روایت میں جس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں: وَتُعِينُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ ”یعنی آفت زدہ کی مدد کرو اور بھولے بھٹکے شخص کو راستہ بتاؤ۔“

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے۔

تشریح: معلوم ہوا کہ صدقہ صرف انفاق کا نام نہیں ہے کہ کوئی خدا کے راستے میں یا مسکینوں اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرے۔ بلکہ دوسرے نیک کاموں کا شمار بھی صدقہ میں ہوتا ہے۔

اسلام میں صدقہ کا تصور نہایت وسیع ہے۔ راستے سے تکلیف وہ چیزوں کو ہٹا کر بھی آدمی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، جس طرح وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان و یقین میں صادق ہے اور وہ خدا کے بندوں کے لیے اپنے دل میں جذبہ ہمدردی رکھتا ہے اور ان سے اسے محبت ہے۔

اجتماعیت

سماجی زندگی کے کچھ احکام و آداب

اجتماعیت

(۱) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم مومنوں کو باہم رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسا کہ جسم کا حال ہے کہ جب اس کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے ہی اعضا اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے اور بخارا اور بے خوابی میں اس کے شریکِ حال ہو جاتے ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک تن بدن کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باہم ایک دوسرے کے غم گسار ہوں۔ ان کے تعلقات رحم دلی، موانست اور محبت کی بنیاد پر استوار ہوں۔ وہ باہم ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں اور سب مل کر اس تکلیف یا مصیبت کو دور کرنے کی تدبیر کریں۔ قرآن نے اہل ایمان کے اس وصف کو نہایت مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یعنی وہ آپس میں نرم دل اور مہربان ہیں۔

شیخ سعدیؒ نے بھی کہا ہے:

بنی آدم اعضاءے یک دیگرند
چو عضوے بدرد آورد روزگار
کہ در آفرینش زیک گوہرند
دگر عضوبا را نمااند قرار

(۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْأُمُومِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا تُمْ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مومن، مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہوتا ہے۔ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔“ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔“

تشریح: یعنی جس طرح کسی عمارت یا مکان کے تمام حصے اور اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پوری عمارت کو مضبوط و مستحکم رکھتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی باہم مربوط و متحد ہو کر رہنا چاہیے، البتہ یہ اتحاد و اتفاق لازماً عدل و محبت کی بنیاد پر استوار ہو۔ ظلم اور نا انصافی کی بنیاد پر وہ باہم متحد و متفق نہ ہوں۔ اس وصف کے بغیر ملت اسلامیہ کے ایک ناقابلِ تسخیر طاقت بننے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

(۳) وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدٌ شَبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ وَ مَنْ دَعَىٰ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنْثَى جَهَنَّمَ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. (احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت حارث اشعری سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا، سماع و طاعت کا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا، جو شخص ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہو اس نے اسلام کا قلابہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ الایہ کہ وہ واپس آجائے، اور جس شخص نے دعوتِ جاہلیت کی طرف بلایا وہ دوزخیوں میں سے ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور اسے اس کا زعم ہو کہ وہ مسلمان ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں جن پانچ باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ کر نہ رہو۔ جماعتی زندگی بسر کرو۔ خود کو نظم و ضبط کا پابند بناؤ۔ تمہارا کوئی امیر اور سربراہ ہو، جس کی تم اطاعت کرو۔ اسلامی اجتماعیت اور ملت کی اجتماعی ہیئت کو بہر صورت برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر حکومت اسلامی ہو تو اس صورت میں

تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہوگی۔

امراء اور علماء شریعت کے مطابق جو حکم اور ہدایت دیں ان کو سنو۔ ان کو نظر انداز نہ کرو۔ اور پھر فرماں برداری میں پیش پیش رہو۔

اپنے دین کی محافظت اور اس کے تقاضوں کے تحت وطن عزیز کو بھی خیر باد کہنا پڑ سکتا ہے۔ اور دین کی سربلندی، اس کے فروغ کے لیے اور اس بات کے لیے کہ قانونِ الہی کو زمین میں غلبہ حاصل ہو تمہیں جدوجہد میں حصہ لینا ہوگا۔ اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہوگا اور اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنی ہوگی۔ یعنی اگر اہل باطل سے جنگ کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس جنگ میں حصہ لینا ہوگا۔ لیکن یہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہو۔ خدا کی زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے نہ ہو۔

ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہونا جائز نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کو کس درجہ اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعیت کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کے مقابلے میں آدمی کو اپنا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہے۔ اب اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور رشتہ باقی نہیں رہا۔ الّا یہ کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے اور اجتماعیت کی طرف پلٹ آئے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس شخص نے جاہلی اور غیر اسلامی امور کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور گروہی عصبیتوں کو ہوا دی۔ مثلاً اسلامی اخوت کے بجائے رنگ و نسل کی تفریق کو اپنی سرگرمیوں کی بنیاد قرار دیا۔ یا اسلامی اجتماعیت سے روگردانی اختیار کرنے پر لوگوں کو اکسایا وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ خدا کے یہاں دوزخی قرار پائے گا، جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ مسلمان ہے اس سنگین حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔

(۴) وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: **الْدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ؟** قَالَ: **لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت تمیم دارمیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی اور نصیحت ہے۔“ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں اور

سربراہوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔“

تشریح: یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ الفاظ تو مختصر ہیں مگر وہ تمام سعادتوں اور دنیوی و اخروی بھلائیوں کو اپنے اندر سیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین یعنی اسلام اپنی روح اور اسپرٹ کے لحاظ سے سراپا نصیح و خیر خواہی ہے۔ اور یہ نصیح و خیر خواہی کوئی محدود قسم کی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس میں پوری وسعت اور فراخی پائی جاتی ہے۔ اسلام میں صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ سبھی کے لیے خیر خواہی مطلوب ہے۔ آدمی خدا کی کتاب کے حقوق بھی ادا کرے اور خدا کے رسول ﷺ کا بھی سچا وفادار اور خیر خواہ ہو۔ قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرے اور اس میں پوشیدہ اسرار و حکم تک حتی الامکان پہنچنے کی کوشش بھی کرے۔ اللہ کے رسول ﷺ پر صدق دل سے ایمان لائے۔ سب سے زیادہ آپ کو عزیز و محبوب رکھے۔ آپ کی اطاعت کو اپنے لیے باعث شرف و سعادت تصور کرے۔

مسلمانوں کے اماموں یعنی سربراہوں کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھے۔ ان کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے نظم میں ابتری پیدا کرنے کا مجرم نہ بنے۔ ان کے غلط فیصلوں اور ان کی غلط روش پر انھیں ضرور متنبہ کرے اور انھیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح علمائے کرام جو علمی و دینی رہنما ہیں ان کے احترام میں کوتاہی نہ کرے اور دینی مسائل میں ان کی رہنمائی سے پورا فائدہ اٹھائے۔

تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان سے بے تعلق نہ رہیں۔ ان کی دینی اور دنیوی بھلائیوں کی فکر رکھیں۔ ان میں علم کو فروغ دیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ انھیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔

(۵) وَ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَتَسُونَنَّ صَفْوُكُمْ أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِكُمْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اپنی صفوں کو برابر رکھو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ نماز کو بھی اسلامی اجتماعیت میں دخل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنی صفوں کو ٹھیک اور درست رکھو۔ ان میں کسی طرح کی ناہمواری اور خلل نہ پایا جائے۔ ورنہ اس کا برا اثر تمہاری اجتماعیت پر پڑ کے رہے گا۔ تمہارے درمیان اختلافات رونما ہوں گے۔ تم میں باہم

یگانگت اور اتحاد باقی نہ رہ سکے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے تمہاری اجتماعیت میں ہی نہیں تمہارے چہروں میں بھی تغیر آجائے وہ متغیر ہو جائیں۔ تمہاری شخصیت میں کوئی جاذبیت اور اثر باقی نہ رہے۔ تم ہر جگہ رسوا و برباد ہو۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین روز سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رہے اور صورت یہ ہو کہ کہیں ان کا آنا سامنا ہو جائے تو یہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے۔ اور ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے، جو (تعلق کو بحال کرنے کی خاطر) سلام میں پہل کرے۔“

تشریح: تین روز میں لازماً اپنے جذبات پر قابو پالینا چاہیے۔ ترک تعلقات تین روز سے زیادہ جائز نہیں ہے لیکن دینی مصالح کے پیش نظر یہ مدت تین دن سے زیادہ بھی طویل ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے خود غرضی، کبر اور ناپسندیدہ کوئی جذبہ کام نہ کر رہا ہو۔

دوسروں کا خیال اور نفسیات کی رعایت

(۱) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِهَا وَ مَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَمْسِكْ عَلَى نَصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بَشْيٌ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اس کو چاہیے کہ ان کے پیکانوں پر ہاتھ رکھ لے تاکہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مسجد ہو یا بازار جہاں لوگوں کا جمع ہو وہاں اپنے ہتھیار کو بہت دیکھ بھال کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ خواہ تیر ہوں یا تلوار اور نیزہ وغیرہ کوئی دوسرا ہتھیار تاکہ غلطی سے کہیں کوئی شخص زخمی نہ ہو جائے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَسَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ

الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَآمِهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی شخص نے اپنے بھائی کی طرف لوہے (یعنی ہتھیار وغیرہ) سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے کو رکھ نہ دے، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔“

تشریح: نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ بھی ہو، ہنسی مذاق میں بھی اشارہ بھائی پر ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ کس درجہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تاکید اس حدیث میں کی گئی ہے۔

(۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ زَادَ مُسْلِمٌ وَ مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ اسے بخاری نے روایت کیا۔ مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ: ”جو شخص ہم کو فریب دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تشریح: فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ عمل ہمارے طریقے اور ہمارے لائے ہوئے دین کے بالکل خلاف ہے۔

مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ اس کا طرز عمل بھی دین کے خلاف ہے جو کوئی چیز فروخت کرتے وقت فروخت کی جانے والی چیز میں پائے جانے والے عیب کو ظاہر نہ کرے۔

(۴) وَ عَنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے تو اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اسے (ہاتھ، چہرہ) دیکھ سکے جو اس کو نکاح کی رغبت دلاتا ہے تو ایک نظر دیکھ لے۔“

تشریح: اپنی مخطوبہ کو نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا مستحب ہے تاکہ نکاح پورے اطمینان اور رغبت کے ساتھ کرے۔ اور بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا اور تاسف اسے نہ ہو۔ عورت کا حسن و جمال بے معنی نہیں ہے لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ نکاح میں صرف حسن و جمال ہی پر نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل قابل لحاظ چیز عورت کی دین داری، شرافت اور اخلاق ہے۔

(۵) وَعَنْ خُنُسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت خنساء بنت خدام بیان کرتی ہیں کہ وہ بیوہ تھیں، ان کے والد نے (ان کی اجازت کے بغیر) ان کا کسی سے نکاح کر دیا اور انھیں یہ نکاح پسند نہ تھا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ ﷺ نے ان کا نکاح جو ان کے والد نے کر دیا تھا رد کر دیا۔“

تشریح: نکاح سے پہلے عورت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جو عورت بیوہ اور بالغ ہو اس کا نکاح اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی زبان سے اس کی اجازت نہ دے۔

(۶) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کا کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔“

تشریح: اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کافر، مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اکثریت کے نزدیک مسلمان بھی اپنے کافر مورث کا وارث نہیں ہوتا، اس حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (ابوداؤد) ”دو مختلف دین رکھنے والوں میں وراثت نہیں ہوتی۔“ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے: أَلْوَلَدُ الرِّثَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَلَا يَرِثُهُ (ترمذی) ”ولدا الرثا اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا۔“ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے: أَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (قاتل وارث نہیں ہوتا)۔

ان روایات سے اس کا صرف ایک ضابطہ اور قانون ہی نہیں معلوم ہوتا کہ کون کون سے لوگ وراثت سے محروم ہوں گے بلکہ ان سے ایک بڑی حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ وراثت در حقیقت وارث اور مورث کے درمیان گہرے تعلق اور رشتہ کی علامت ہے۔ باہمی رشتہ و تعلق زندگی کی ان چیزوں میں سے ہے، جن کا احترام ہر حالت میں واجب ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر کے آدمی مقتول سے اپنی انتہائی بے تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس سے رشتہ جوڑنا رشتہ کی اہانت ہے۔ اس لیے رشتہ کی پاکیزگی اور اس کے غیرت مندانہ پہلو کا تقاضا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث قرار نہ پائے۔ مقتول کی عزت و غیرت کی حفاظت اس کے مرنے کے بعد بھی کی جائے۔

”ولد الزنا اپنے باپ کا وارث نہ ہوگا۔ اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا۔“ ولد الزنا اور اس کے باپ کے درمیان بھی وہ رشتہ نہیں پایا جاتا جو ایک جائز اولاد اور اس کے باپ کے مابین پایا جاتا ہے۔ باپ نے اس امانت کی حرمت کا خیال نہیں کیا جو خدا نے اسے بخشی تھی۔ اس نے اسے غلط جگہ سونپا اور ہمیشہ کے لیے اولاد کو داغ رسوائی دے دیا جو مٹائے نہیں سکتا۔ اس کا یہ فعل کسی قتل سے کم نہیں ہے۔ قتل میں آدمی کسی کی جان لیتا ہے اور زنا میں بدکار اپنی اولاد کی حرمت کو ذبح کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی منکوحہ سے ہی تعلق رکھتا تو وہ اس کی جائز اولاد ہوتی اور اولاد اور باپ کے درمیان ایک دوسرے پر حقوق قائم ہوتے۔ لیکن اتنی بڑی خیانت کر کے بیٹے کو اس نے ایک ایسے صحرا میں ڈال دیا جہاں اسے کوئی سایہ نہ مل سکے۔ اسے ایک کمزور عورت کے حوالہ کر دیا اور اس کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جو خود سہارے کی محتاج ہوتی ہے، جس پاک رشتہ کو اس نے خاک میں ملا دیا اس میں وہ اپنا کوئی حق ڈھونڈے، خدا کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کافر اور مومن کے درمیان بھی کوئی وراثت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کافر اور مومن کے بیچ حقیقی رشتہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کا قائم مقام نہیں ہو سکا۔ سارے رشتوں کو اصل بنیاد خدا کا رشتہ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ** الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء: ۱) اور اس خدا کا ڈر رکھو، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مدد کے طالب ہوتے ہو اور رشتے ناتے سے ڈرو۔“ جب اس نے رشتے کی اصل بنیاد کی کو ڈھا دیا تو پھر ان دونوں میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں تو کچھ امور میں ان میں باہم کچھ معاملات اور تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد تو یہ تعلقات بھی باقی نہیں رہتے۔ لیکن جن لوگوں کے رشتہ و تعلق کی بنیاد خدا ہوتا ہے ان کی موت سے ان کے رشتے ختم نہیں ہو جاتے، باقی رہتے ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آپؐ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا تو آپؐ نے فرمایا: **هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَ مَمَاتِهِ** (ابوداؤد) ”وہ شخص (جس کے ہاتھ پر وہ ایمان لایا) اولیٰ (مقدم) ہے لوگوں میں اس کی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں۔“ معلوم ہوا کہ رشتہ و تعلق کا اپنا نازک پہلو بھی ہوتا ہے، جس کا پاس و لحاظ اور احترام ضروری ہے۔

(۷) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ**

أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے بھائی کے پیام نکاح پر اپنا پیام نہ دے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا نکاح کا ارادہ ترک کر دے۔“
تشریح: کسی شخص کی مخطوبہ سے نکاح کا پیغام بھیجنا مروت اور شرافت اور اسلامی اخوت کے منافی ہے۔ اور اگر شادی کا معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہو، اس صورت میں پیغام نکاح بھیجنا بالکل ہی نادرست ہوگا۔

(۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”باہم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور نہ حسد کرو، اور نہ پیٹھ دکھاؤ اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑ دے (اور اس سے تعلق نہ رکھے)۔“
تشریح: پیٹھ نہ دکھاؤ یعنی ملاقات ترک نہ کرو۔ سماج میں آپس کے تعلقات کس درجہ پاکیزہ ہونے چاہئیں۔ اس کا بخوبی اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے، آپس میں نہ حسد ہو، نہ بغض اور کینہ، سبھی ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ کوئی کسی کو غیر تصور نہ کرے۔ اور اگر خندانہ خواستہ کسی سے ناچاقی ہو جائے تو تین دن سے زیادہ اسے آگے نہ بڑھنے دے، ایک روایت میں ہے: فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ (ابوداؤد) ”جو شخص (بھائی کو) تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اور (ملاپ کرنے سے پہلے) مر گیا تو وہ جہنم میں گیا۔“ اسی طرح ایک روایت میں ہے: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ (ابوداؤد) ”جو شخص اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑ دے تو گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔“

(۹) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَاقَّةُ.

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں

بتاؤں کہ روزے، نماز اور صدقہ سے بھی درجہ میں افضل کیا چیز ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: ”آپس میں (بگاڑ ہو تو) صلح کرانا اور باہمی تعلقات میں فساد (یا فساد ڈالنا) موٹہ دینے والی چیز ہے۔“

تشریح: یعنی تعلقات میں فساد ڈالنا، ایسا فعل ہے جو ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بلکہ یہ چیز دین ہی کو جڑ سے میٹ دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین و ایمان کا ہمارے اخلاق و اعمال سے نہایت گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نقطہ نظر سے دین زندگی کا کوئی ضمیمہ یا محض ایک جزو نہیں ہے بلکہ تمام زندگی ہے۔ مسئلہ فکر و نظر کا ہو یا مختلف میدانوں میں انسان کی سعی و جہد کا۔ اسلام تمام ہی امور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر قدم راہِ راست پر پڑے اور ہماری زندگی کج روی سے بچ سکے۔ زندگی کے لامتناہی سفر میں جس کا سلسلہ دنیا سے لے کر آخرت تک چلا جاتا ہے، ہر مرحلے سے ہم کامیابی کے ساتھ گزر سکیں۔

مباحات میں توسع

(۱) عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اتَّحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَّعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت قبصہ بن ہلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا (کہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟) ایک روایت میں ہے کہ کسی اور شخص نے آنحضرتؐ سے مسئلہ دریافت کیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کھانوں میں ایک کھانا ایسا ہے (یعنی اہل کتاب کا کھانا) جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے دل میں کوئی خلیجان پیدا نہ ہو کہ اس میں نصرانیت کے مشابہ ہو گے۔“

تشریح: یعنی اسلام میں اباحت کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ اسلام میں سختی اور دشواری کو رو نہیں رکھا گیا ہے۔ تمہیں تو اپنے عمل سے یہ دکھانا چاہیے کہ تمہارا دین کس درجہ فطری، سیدھا سادہ اور آسان ہے۔ جب تک کھانے کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو، محض شک و شبہ کی وجہ سے اس سے پرہیز کرنا یا اس کے کھانے میں تردد کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تم ہر قوم کا پکایا ہوا کھانا کھا سکتے ہو

جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام شے شامل کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سائل عدی بن حاتم تھے، جو اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے۔

حضرت غضیف بن حارثؓ نے حضور ﷺ کے بعض معمولات کے بارے میں حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کبھی آپ ﷺ غسل جنابت فوراً کر لیا کرتے تھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح وتر کبھی رات کے اول حصے میں ادا فرماتے تھے اور کبھی رات کے آخر میں ادا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں کبھی بلند آواز سے قرأت فرماتے تھے اور کبھی آہستہ قرأت فرماتے تھے۔ اس پر حضرت غضیف بن حارثؓ نے کہا:

اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (ابوداؤد، ابن ماجہ) ”اللہ اکبر! حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، جس نے دینی امور میں کشادگی اور آسانی رکھی ہے۔“

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيُوا أَحَدًا الظُّهْرَ إِلَّا فِي قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوَتَّ الْوَقْتَ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ الْأَخْرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ: قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ (بن عمرؓ) سے روایت ہے کہ جب آپؐ غزوہٴ احزاب سے واپس ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہم میں اعلان فرمایا کہ ”کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ کے محلہ میں نہ پہنچ جائے۔“ بعض لوگوں کو نماز کے قضا ہو جانے کا خوف ہوا، انھوں نے بنی قریظہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو جہاں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے وہاں ہی نماز پڑھیں گے، خواہ نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آپ ﷺ دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی خفا نہیں ہوئے۔

تشریح: کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ ایک روایت میں ظہر کے بجائے عصر کا ذکر ہے۔ ممکن ہے جس وقت آپ نے اعلان فرمایا اس وقت بعض حضرات نماز ظہر ادا کر چکے ہوں۔ انھیں حکم ہوا کہ وہ اب نماز عصر بنی قریظہ میں پڑھیں اور جن لوگوں نے نماز ظہر ادا نہیں کی تھی انھیں حکم ہوا کہ وہ ظہر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں۔

بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ جنگِ احزاب کے موقع پر عہد و پیمانہ کے مطابق

اسے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن وہ اپنے عہد و پیمان سے پھر گیا اور اس نے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تین ہزار مسلمانوں میں سے ایک حصہ کو شہر کی حفاظت کے لیے مامور کرنا پڑا۔ جنگ احزاب کی مصیبت ٹلی تو نبی ﷺ نے بنی قریظہ کی سرکوبی کی مہم پر صحابہؓ کو روانہ فرمایا تھا۔

صحابہؓ کے ایک گروہ کو جب یہ خوف ہوا کہ بنی قریظہ کے یہاں پہنچنے پر نماز کا وقت باقی نہ رہے گا تو اس نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ اس نے سمجھا کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا منشاء یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے بلکہ آپ ﷺ کا منشاء یہ تھا کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم وہاں پہنچ کر نماز ادا کر سکیں۔ لیکن جب ہم وقت پر وہاں پہنچنے سے قاصر رہے اور یہ اندیشہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

دوسرے گروہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم کو نماز وہاں ہی ادا کرنی چاہیے جہاں اسے ادا کرنے کی آپؐ نے تاکید فرمائی ہے۔ خواہ ہمیں نماز قضا ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ جب نبی ﷺ کو ان کے اس اختلاف کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے کسی کی گرفت نہیں فرمائی۔ اور کسی گروہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ دونوں گروہوں نے اپنی سمجھ اور اجتہاد کے لحاظ سے حکم کا جو منشاء سمجھا اس کی پیروی کی۔ اس لیے کسی ایک کو بھی نافرمانی کا مرتکب قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی امور میں بہت توسع ہے۔ دین کا دامن ایسا تنگ نہیں ہے، جیسا کہ بعض شدت پسند لوگ سمجھتے ہیں۔ اس شدت پسندی سے امت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اس شدت پسندی نے امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ جُرْثُومَ بْنِ نَاشِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدًّا حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْهَكُوهَا وَ سَكَّتْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (الدر القطني)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ الخشنی جرتھوم بن ناشر سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ نے تم پر فرض کو لازم فرمایا ہے پس ان کو ضائع نہ کرنا۔ اور اس نے حدود و مقرر کی ہیں۔ پس ان سے تجاوز نہ کرنا۔ اور اس نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو تم ان کے قریب نہ جانا اور اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بغیر کسی نسیان اور بھول کے سکوت فرمایا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس کی رحمت ہے۔ پس تم ان کے بارے میں کرید میں نہ پڑنا۔“

تشریح: فرائض اور حدود متعین کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں، ان سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ فرائض کی طرف سے غافل نہ ہوں۔ حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اشیا میں اصل اباحت ہے اور اس کا دائرہ نہایت وسیع رکھا گیا ہے۔ یہ خدا کی رحمت اور اس کی نوازش ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے تو یہ سکوت بھول کر نہیں بلکہ اپنے قصد اور ارادے سے اختیار کیا ہے۔ کھو کرید اور بے جا کاوش سے ان کو حرام ٹھہرانے کی کوشش نہ کریں۔ رحمت کے دائرے کو تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش سراسر رحمت کی ناقدری ہے۔

(۴) وَعَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ فَحَرَّمَهُ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد (سعد بن ابی وقاص) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔“

تشریح: یعنی ایک چیز مباح تھی۔ اپنی خواہش اور ضرورت کے لحاظ سے آدمی اس سے استفادہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں سوال کرنے کے بعد شارع نے اس کے متعلق کوئی متعین فیصلہ کر دیا۔ اس سے روک دیا یا اس کے سلسلے میں کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ اس طرح اس میں وہ کشادگی اور وسعت باقی نہ رہی جو پہلے پائی جاتی تھی۔ ایسا شخص جو سوال کر کے امت سے اس کی آسانیوں اور سہولتوں کو چھین لیتا ہے، امت کا محسن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مجرم ہے اور مجرم بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ اس کا جرم نہایت شدید قسم کا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكَتُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم سے پہلے جو قومیں گزریں ہیں وہ اپنے سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کے سبب ہلاک ہوئی ہیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو

اور جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جس قدر تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کثرتِ سوال اور بے جا تفتیش سے بچو۔ دین و شریعت کو کشادہ دامن رہنے دو۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ پہلے تو انھوں نے اسے ہنسی اور مذاق سمجھا۔ پھر سوال پر سوال کر کے کہ گائے کیسی ہو؟ اس کا رنگ کیسا ہو؟ اپنے لیے تنگی پیدا کرتے چلے گئے۔ ورنہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے حکم خداوندی کی تعمیل کر سکتے تھے۔

چھپیلی قوموں کی ہلاکت کے وجوہ و اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی رہا ہے کہ وہ کثرتِ سوال سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اپنی بد بختی سے دین کو اپنے لیے سخت اور مشکل بنا لیتے تھے۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر بھی ان کو سخت قسم کے احکام دیے جاتے۔ صبر و تحمل کے ساتھ احکام کی پابندی کے بجائے وہ اپنے انبیاء کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ میں فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ”اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے پس تم حج کرو۔“ اس پر ایک شخص نے سوال کر دیا کہ کیا ہر سال حج کریں؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے تین بار یہی سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَ لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ سَكَانَ قَبْلَكُمْ بِكُفْرَةِ سَوَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَعُوهُ (مسلم) ”اگر میں کہتا کہ ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا: تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے کثرتِ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کے سبب ہلاک ہوئے۔ لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسبِ استطاعت تم اس پر عمل کرو اور جب بھی تمہیں کئی بات سے منع کروں تو تم اسے چھوڑ دو۔“ آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دین میں کوئی تنگی اور حرج نہیں ہے۔ حسبِ استطاعت احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر تم کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹے ہی لیٹے نماز پڑھو مگر نماز ادا ضرور کرو۔ اسی پر دوسرے اعمال کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ شریعت کے اسی مزاج کو دیکھتے ہوئے حضرت سفیان الثوری نے فقہ سے کہا ہے، جس کی نگاہ

شریعت میں توسع پر ہو اور وہ لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر دے۔ رہی سختی اور شدت پسندی تو اس میں بہت سے باکمال نکلیں گے۔

فتنہ و فساد پیدا کرنا

(۱) عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ.

ترجمہ: حضرت عرفجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”میری امت میں شر و فساد برپا ہوگا، شر و فساد برپا ہوگا، شر و فساد برپا ہوگا۔ پھر جو شخص مسلمانوں کے معاملے میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے جب کہ ان میں اتحاد و اتفاق ہو تو ایسے شخص کو تلوار سے مارو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پیدا کرنا اور اسے بڑھاوا دینا سنگین جرم ہے۔ اس جرم کی سنگینی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب کہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا پائی جاتی ہو۔ امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے والا سزائے موت کا مستحق ہوتا ہے۔ حکومت اسلامی کسی ایسے مجرم کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی خواہ بظاہر وہ بلند مرتبہ کا شخص ہی کیوں نہ ہو۔

(۲) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَصْعُقُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يُجِيبِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ثُمَّ يُجِيبِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو (فساد ڈالنے کو) بھیجتا ہے۔ ان میں اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے، جو ان میں سے بڑا فساد ڈالے۔ کوئی ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ شیطان کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو چھوڑا نہیں (اس کے پیچھے پڑا رہا) جب تک کہ میں نے اس میں اور اس کی بیوی میں

جدائی نہیں کرادی۔ شیطان اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، تو نے بڑا کام کیا (تو مجھے محبوب ہے)۔“

تشریح: شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کی نگاہ میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مستحکم معاشرہ کی اصل بنیاد خاندان کا استحکام ہے۔ معاشرہ خاندانوں کے ہی ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ معاشرہ کی اصل بنیاد یعنی خاندان میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو یہ شیطان کے لیے سب سے بڑھ کر مسرت کی چیز ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسانی یا اسلامی معاشرہ مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر قائم ہو اور اس کے اندر عدل و انصاف، سوز و محبت، درد مندی اور غم گساری کی فضا پائی جائے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانُ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اٹھیں تو قاتل اور مقتول دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔“ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو (جہنم میں) جائے گا، مگر آخر مقتول کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ”اس کا ارادہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا تھا (گرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا)۔“

تشریح: یعنی اس نے ایک مسلمان کے قتل کے اقدام سے خود کو روکا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ خود مارا گیا۔ اس لیے جہنم کا مستحق وہ بھی ہے۔

تادیب

(۱) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبَابًا وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ.

(طبرانی)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ اور تادیب کی چھڑی ان سے نہ ہٹانا اور اللہ کے معاملے میں انھیں خائف رکھنا۔“

تشریح: نبی ﷺ اہل و عیال کے سلسلے میں جو تائید فرما رہے ہیں دین میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے کھلانے پلانے میں بخل سے کام نہ لینا۔ اپنی حیثیت کے لحاظ سے انھیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ان کی تعلیم اور علاج وغیرہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔

پھر ان کی تربیت لازم ہے۔ اس کی طرف سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اس سلسلے میں کچھ سختی سے کام لینا پڑے تو سختی سے کام لے سکتے ہیں۔ انھیں اپنی طرف سے ایسا نڈر اور بے خوف نہ بنا دینا کہ انھیں تمھاری پروا نہ ہو اور وہ من مانی کرنے لگ جائیں۔ تعلیم و تربیت میں نرمی کے ساتھ سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ضرب شدید نہ ہو اور نہ ان کے منہ پر مارنا۔ ایسا کرنا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کے حقوق کو وہ بچھڑائیں۔ ان کی زندگی تقویٰ کی ہو۔ لمبی حدیث کا یہ ایک حصہ ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: ”اپنی اولاد کو جب وہ سات برس کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں تو انھیں نماز کے لیے مارو اور بستر پر انھیں الگ الگ سلاؤ۔“

تشریح: بچے اگر دس برس کے ہو گئے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو ذرا سختی سے کام لو تا کہ وہ نماز کے پابند ہو سکیں۔ دس برس کی عمر میں بچوں میں جنسی حس بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ الگ الگ بستر پر سویں۔

تعلیم و تربیت

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمُوا وَ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.

(احمد و الطبرانی فی الکبیر)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(لوگوں کو) تعلیم دو اور آسانی پیدا کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے تو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے تو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے تو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔“

تشریح: اپنی اولاد کی طرح عام لوگوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دین سکھاؤ۔ دین کی تعلیم و ترویج میں غفلت سے کام لینا ظلم ہے۔ لوگوں کو دین کی تعلیمات سے باخبر کرنا تمہارا فرض ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ تمہیں آسانی فراہم کرنی ہے۔ کسی معاملے میں دشواری اور تنگی پیدا کرنا خود دین کے اپنے مزاج کے خلاف ہے۔ بعض لوگ سختی اور شدت پسندی کو ہی دین سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ بے جا سختیوں اور بندشوں سے لوگوں کو نجات دلائے اور راہِ اعتدال کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔

غصہ آجائے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا یہ ایک علاج ہے کہ غصہ آنے پر آدمی خاموش ہو جائے۔ یہ بات آپؐ نے تین بار فرمائی۔ اس سے اس کی قدر و قیمت اور ضرورت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غصہ آنے پر خاموش ہو جائے تاکہ بات کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے اور کوئی خرابی رونمانہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے۔ غصہ کو فرو کرنے کی یہ بھی ایک کارگر اور عمدہ تدبیر ہے۔ وضو سے غصہ کی حدت اور تیزی دور ہو جائے گی اور اس طرح غصہ کی جو آگ بھڑک اٹھی تھی وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔

برائی کو مٹانا

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اسے اس کی طاقت

حاصل نہ ہو تو پھر اپنی زبان کے ذریعے سے بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اسے اس کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر دل سے ہی (اسے برا جانے اور اس کے مٹ جانے کی تمنا کرے) اور یہ سب سے کمزور ایمان کی بات ہے۔“

تشریح: یعنی تمہاری کوشش یہ ہو کہ سماج میں کوئی برائی پنپنے نہ پائے۔ جب بھی معاشرہ میں کوئی برائی یا خلاف شرع کوئی چیز دکھائی دے۔ اسے فوراً اپنی قوت سے مٹادیں تاکہ وہ برائی اپنی جگہ باقی نہ رہے، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ وہ اس برائی کو ہرگز گوارا نہ کریں۔ اور اگر اس کی بھی کسی شخص میں ہمت اور جرأت نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے دل میں ہی اس برائی سے کڑھن محسوس کرے۔ اور اس عزم پر قائم رہے کہ جب بھی اسے طاقت حاصل ہوگی وہ برائی کے خلاف آواز بلند کرے گا اور اگر اسے مٹا دینے کی طاقت حاصل ہوئی تو اسے نیست و نابود کر کے رہے گا۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے دل میں بھی برائی سے کوئی اذیت محسوس نہیں کرتا تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن کے قلب کی یہ حالت نہیں ہوا کرتی۔

سفارش

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبَ الْحَاجَةِ قَالَ: اِشْفَعُوا فَلْتَوْجُرُوا، وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ نبی ﷺ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ فرماتے کہ ”اس کے لیے سفارش کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔“ اور اللہ اپنے رسول کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ صادر فرماتا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو اور دوسروں کو بھی اس بات پر ابھارو کہ وہ حاجت مند کی حاجت روائی کریں۔ یہ کام اجر و ثواب کا ہے۔ پھر آپ ﷺ دیتے جو کچھ دینے کا فیصلہ فرماتے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ إِنِّي أُبَدِعُ بِي فَاحْمِلْنِي، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِنِّي
فُلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری دے دیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس تو سواری نہیں ہے، لیکن تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ شاید وہ تمہیں سواری دے دے۔“ وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ ﷺ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی نیک بات کی رہنمائی کرے تو اُسے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اس کے کرنے والے کو ہے۔“

تشریح: یعنی اجر و ثواب کا مستحق صرف وہی شخص نہیں ہوتا، جو دوسروں کے کام آتا ہے اور ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ بلکہ اسے بھی بھرپور اجر و ثواب ملتا ہے جو ہمدردی اور غم گساری کے جذبہ سے کسی کو نیک مشورہ دیتا ہے۔ اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔

قرض

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے روز کی سختیوں سے بچائے تو اُسے چاہیے کہ وہ (اپنا قرض وصول کرنے میں) تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر آدمی ایک دوسرے سے قرض لے سکتا ہے۔ لیکن اسے قرض ادا کرنے کی فکر رہنی چاہیے۔ جتنی جلد ممکن ہو قرض دینے والے شخص کا قرض لوٹا دے۔ دوسری طرف قرض دینے والے شخص کو بھی قرض کی وصولی میں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے تاکہ وہ آسانی سے قرض ادا کر سکے۔ اور اگر وہ تنگ دست و پریشان حال قرض دار کا پورا قرض یا اس کا کچھ حصہ معاف

کردے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ خوش نودی رب کا مستحق ہو جائے گا۔ خدا قیامت کی مشکلات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس روز کی نغیٹوں سے اُسے نجات دے گا۔

وعدہ

(۱) عَنْ عَلِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعِدَّةُ دَيْنٍ.

(الطبرانی فی الوسط)

ترجمہ: حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وعدہ بھی ایک قرض ہے (جسے ادا ہونا چاہیے)۔“

تشریح: یعنی جس طرح قرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح کسی شخص سے جو وعدہ کروا سے بھی پورا کرو۔ وعدہ خلافی اسی طرح کی بددیانتی ہے، جس طرح کی بددیانتی اسے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی قرض تو لے لیکن قرض لے کر اسے ادا کرنے کی اسے کوئی فکر نہ ہو۔

خبر واحد

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فُضِيحٍ وَ هُوَ تَمَرَ فَجَاءَهُمْ انْتِ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاریؓ، ابو عبیدہ بن جراحؓ اور ابی بن کعبؓ کو فضح یعنی کھجور کی شراب پلا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ ”شراب حرام کر دی گئی۔“ ابو طلحہ نے کہا کہ اے انسؓ اٹھ کر ان (شراب کے) منگلوں کے پاس جاؤ اور ان کو توڑ دو۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، ایک مہر اس جو ہمارے پاس تھا اسے میں نے ان منگلوں پر مارا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئے۔

تشریح: اس روایت سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کس درجہ کا ایمان رکھتے تھے۔

یہ سنتے ہی کہ شراب حرام ہوگئی۔ شراب کے منگلے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور شراب کا ایک گھونٹ بھی حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا جاتا۔

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بات پر یقین کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی خبر ہم تک کئی آدمیوں کے ذریعے سے پہنچی ہو۔ قرآن کی موجودگی میں ایک آدمی کی دی ہوئی اطلاع بھی یقین کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور فقہا خبر واحد کی روایات کو بھی قبول کرتے ہیں بشرطیکہ درایت کے لحاظ سے ان میں کوئی نقص اور عیب نہ پایا جاتا ہو۔

اجتماعی مصالح

قوم کے جذبات کا لحاظ

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۞ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَىٰ آسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری قوم کا زمانہ کفر ابھی جلد ہی نہ گزرا ہوتا تو میں کعبہ کو توڑ کر اس آس اس ابراہیمی پر اس کی تعمیر کرا دیتا۔ اس لیے کہ قریش نے کعبہ کی (نئی تعمیر) کے وقت اسے چھوٹا کر دیا۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بنیاد پر تعمیر کرانے کی بات کہی تھی، اس لیے جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا لیکن چون کہ تمہاری قوم یعنی قریش کی جاہلیت کا زمانہ گزرے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ کعبہ کی کسی دیوار کو منہدم کرنا ان پر بے حد شاق گزرے گا۔ اس لیے ہم اسے اس کی موجودہ حالت پر رہنے دیتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ ان دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے، جو ابراہیمی بنیاد پر نہیں تھے۔ یعنی آپ ﷺ رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام نہیں فرماتے تھے۔ کعبہ کے چار گوشے ہیں۔ ہر گوشہ کو رکن کہتے ہیں۔ ایک رکن حجر اسود کا ہے۔ اس کے بالمتقابل مغربی جانب کا گوشہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے۔ حجر اسود کا استلام یعنی بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا پہلی مرتبہ اور آٹھویں مرتبہ

سنتِ موکدہ ہے۔ باقی دو رکن (رکنِ شامی اور رکنِ عراقی) کا استلام نہیں کیا جاتا۔ ان کا استلام کریں تو پورے کعبہ کا طواف نہ ہوگا۔ ارضِ کعبہ کا کچھ حصہ طواف سے رہ جائے گا۔ اسی لیے طوافِ حطیم کے اندر سے نہیں باہر سے کیا جاتا ہے۔ حطیمِ حقیقت میں کعبہ ہی کا حصہ ہے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبہ کی تعمیر نو نہ کرانے کی مصلحت آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ قریش پر نہایت گراں گزرے گا۔ اس لیے کہ ابھی جلد ہی یہ قوم ایمان لائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اہم اقدام کرنے سے پہلے حتی الامکان مصلحتوں اور خاص طور سے اجتماعی مصالح کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جس کام میں فتنہ کا اندیشہ ہو اور وہ کام فرض نہ ہو تو اسے ترک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ حکمت و مصلحت اسی میں ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔

احتیاط

(۱) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَ أَوْكُوا السِّقَاءَ وَ اَغْلِقُوا الْبَابَ وَ اَطْفِئُوا السِّرَاجَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”برتن کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزہ کو ڈاٹ لگا دو، دوازے کو (رات میں) بند کر دیا کرو اور چراغ کو (سوتے وقت) بجھا دیا کرو۔“

تشریح: یعنی احتیاط کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی طرف سے ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر برتن کو کھلا ہوا بغیر ڈھانکے یوں ہی رہنے دیا یا مشکیزہ کا منہ ڈاٹ لگا کر بند نہیں کیا تو بہت ممکن ہے کہ برتن یا پانی میں کیڑا مکوڑا داخل ہو جائے۔ دروازے کو کھلا رکھنے میں اندیشہ ہے کہ کوئی اجنبی یا کتا وغیرہ کوئی جانور گھر میں داخل ہو جائے اور نقصان پہنچائے۔ چراغ کو جلتا ہوا چھوڑ کر سو گئے یا آگ کا بجھایا یا اسے راکھ میں اچھی طرح دبایا نہیں تو اس سے گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔

اسی طرح معاملات میں بھی حسن تدبیر سے کام لینا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جو خدا سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ان میں سے تیسرا اس شخص کو بتایا گیا ہے جو کسی کو اپنا مال قرض دے لیکن اس پر گواہ نہ بنائے۔

(۲) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر آڑکی دیوار نہ ہو۔

تشریح: چھت پر دیوار نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کی حالت میں آدمی چھت سے نیچے گر کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی چھت پر سونا جو دیوار سے گھیرمی نہ گئی ہو سخت نادانی کی بات ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بُرِّتَ مِنْهُ الدِّمَةُ ”جو شخص ایسی چھت پر سونے جس کو کوئی روک نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا۔“ یعنی اب اگر وہ گر کر ہلاک ہوتا ہے تو کسی دوسرے پر اس کی ذمے داری نہیں، وہ اپنی ہلاکت کا خود ذمے دار ہے۔

تجربات کی اہمیت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔“

تشریح: یعنی مومن کے لیے ہوشیاری لازم ہے۔ کبھی وہ کسی سے دھوکا کھا بھی جائے تو دوبارہ اسے اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی چیز کا تجربہ ہونے کے بعد بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے یہ مومن کا کام نہیں۔

(۲) وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی میں محبت اور ہم دردی کا جذبہ پایا جاتا ہے تو دو آدمیوں کے کھانے سے تین آدمیوں کا کام چل سکتا ہے اور اگر کھانا تین آدمیوں کا ہے تو چار آدمیوں سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ کسی کو یہ محسوس نہ ہوگا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا، بلکہ شاید اس صورت میں ہر

ایک کو کچھ زیادہ ہی آسودگی کا احساس ہوگا۔ نیکی اور ایثار میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔

(۳) وَعَنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

ترجمہ: حضرت خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لغزش کھانے والا ہی بردبار اور تجربہ رکھنے والا ہی حکیم و داناستا ہے۔“

تشریح: ٹھوکر کھانے اور غلطی کرنے کے بعد ہی آدمی کو صحیح سمجھ آتی ہے۔ پھر اس میں حلم اور بردباری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو وہ طوفان نہیں اٹھائے گا حتی الامکان اس کی طرف سے عفو اور درگزر کا مظاہرہ ہوگا۔ اسی طرح تجربات کے بعد ہی آدمی کو دانائی اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ فکر اور اپنے تصورات و نظریات کو جب تک عملی طور پر برت نہ لیا جائے ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اور نہ حقیقی بصیرت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ أَهْلَ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفْئِدَةً إِلَّا يَمَانُ يَمَانٍ وَالْفُقُهَ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةَ يَمَانِيَّةً.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”یمن کے لوگ آئے ہیں۔ وہ نہایت نرم دل ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان، فقہ اور حکمت، ان تینوں چیزوں کو دین میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ان کو ملا کرتی ہیں جو قساوت قلبی اور سخت دلی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یمن والوں کی آپ ﷺ نے تحسین فرمائی کہ ان میں نرم دلی پائی جاتی ہے، ان کا ایمان بھی معیاری ہے اور ان کی فقہ اور حکمت لائق تحسین ہے۔

یہاں فقہ سے مراد دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ حکمت سے مراد حق کی وہ وجدانی معرفت ہے، جس سے آدمی کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے اسرار و رموز سے آشنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پست اور سطحی قسم کے خیالات اور نفسانی خواہشات سے بلند ہو جاتا ہے۔ اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے اعمال نیک ہوں گے اور وہ شریف النفس ہوتا ہے۔

(۵) وَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلْفَخْرُ وَالْحَيَلَاءُ فِي الْفَدَائِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ وَالسُّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”گھمنڈ اور شیخی بازی شور کرنے والوں میں پائی جاتی ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں جب کہ سکینت بکری والوں میں پائی جاتی ہے۔“

تشریح: تجربہ کی بنا پر اونٹوں اور گھوڑوں میں رہ کر چیخنے چلانے والوں کی بد خلقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ شتر بان یا سائیکس وغیرہ اکثر سخت اور بد خلق ہوتے ہیں۔ اور یہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ بالعموم ان کی تربیت نہیں ہو پاتی، محض جانوروں کی صحبت سے تو وہ مہذب نہیں بن سکتے۔ ڈینگیں مارنا اور شور و غل مچانا اخلاق و تہذیب کے منافی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبوتر بازوں کا شور و غل جن لوگوں نے سنا ہوگا وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شور و غل محض شور و غل نہیں ہوتا بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کس درجہ پستی میں گر سکتا ہے اور شرافت اور تہذیب سے وہ کتنا دور ہو سکتا ہے۔

(۶) وَعَنْ جَدَامَةَ بِنْتٍ وَهَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ هَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ.

ترجمہ: حضرت جدامہ بنت وہبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے ارادہ کیا کہ دودھ پلانے والی عورت سے مباشرت کرنے سے منع کر دوں۔ مگر مجھے یاد آیا کہ روم اور ایران کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو ضرر نہیں پہنچتا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ بیوی اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو مباشرت سے بچہ کو ضرر نہیں پہنچتا۔ مباشرت سے منع کر دینے کی صورت میں اس کا اندیشہ ہے کہ شوہر کے قدم کہیں غلط راہ پر نہ پڑ جائیں۔ اس لیے مباشرت سے باز رہنے کی تاکید مناسب نہیں ہے۔

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”تلبینہ بیمار کے دل کو سکون و قوت بخشتا ہے اور بعض غموں کو دور کرتا ہے۔“

تشریح: تلینہ ایک طرح کا حریرہ ہے۔ یہ آٹے اور دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی اس میں شہد بھی ملا دیتے ہیں۔ اس حریرہ کا انہم جزو دودھ (لبن) ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو لبینہ کہا جاتا ہے۔ یہ حریرہ نہایت سکون بخش اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس سے قوت بھی حاصل ہوتی ہے، سکون بخش ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال غم و حزن میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

(۸) وَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَذْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ (ایک روز) نبی ﷺ نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا۔ انھوں نے کہا کہ سالن ہمارے یہاں نہیں ہے، البتہ سرکہ ہے۔ آپ نے سرکہ منگایا اور اس کے ساتھ روٹی کھانے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ ”سرکہ بہترین سالن ہے۔ بہترین سالن سرکہ ہے۔“

تشریح: یعنی گھر میں اگر سرکہ موجود ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اس سے سالن کا کام لیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سالن ہے۔ اس کے پیش کرنے میں کسی خفت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔

مشورہ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔“

تشریح: امانت دار ہونے کی حیثیت سے ایک تو اسے صحیح اور صائب مشورہ دینا چاہیے۔ مشورہ لینے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ اس کا اعتماد مجروح نہ ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس امر میں اس سے مشورہ لیا جائے اس کو وہ اپنے پاس امانت سمجھے اور رازداری کا پورا پورا خیال رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو اس کی خبر ہو۔ اس میں وہ اپنی رسوائی سمجھتا ہے۔

قرآن اور احادیث سے مشورہ کی اہمیت ثابت ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن میں ہے: وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشوری: ۳۸) ”ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔“ قرآن میں ہے: وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) ”اور (اے نبی) معاملات میں

ان سے (مومنوں سے) مشورہ لیتے رہو۔“ چنانچہ نبی ﷺ بہت سے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے۔ خاص طور سے اجتماعی امور میں اہل الرائے سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جس قوم کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہیں اس قوم کو پریشانیوں اور پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ افْتَصَدَ (العجم الصغیر) ”وہ ناکام نہ ہوگا، جس نے استخارہ کیا، وہ پشیمانی اور ندامت سے دوچار نہ ہوگا، جس نے (کسی اہم اقدام سے پہلے) مشورہ کیا اور وہ شخص فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا، جس نے میانہ روی اختیار کی۔“

(۲) وَعَنْ سَعْدِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ أُوْصِيْ بِمَا لِيْ كَلِّهَ فَقَالَ: لَا قُلْتُ فَالْبِصْفُ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَبَا لُثْلُثٍ. قَالَ: نَعَمْ وَاللُّثْلُثُ كَثِيْرٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے میری عیادت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنے سارے مال کے لیے وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ پھر میں نے عرض کیا تو تہائی کی؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اور یہ تہائی بھی بہت ہے۔“

تشریح: ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے: اِنَّكَ اِنْ تَزَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ حَيْرٍ مِّنْ اَنْ تَزَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَ لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْنَعِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ اِمْرَانِكَ ”اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انھیں محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم خدا کی خوش نودی کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا یہاں تک کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے۔“

اگر وفات پانے والا مال دار شخص ہے تو وہ ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ آدمی کے لیے نیکی اور اجر و ثواب کا حریص ہونا برا نہیں ہے لیکن آدمی کو جاننا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال پر احسان کرنا کچھ کم درجے کی نیکی نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں اس کی اصل غرض خوش نودی رب کا حصول ہو۔ خدا کی رضامندی پیش نظر ہو تو کھانے پینے اور سونے حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانے میں بھی اجر و ثواب ہے۔

مشتبہات سے پرہیز

(۱) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَ أَهْوَى النَّعْمَانُ بِأَصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: أَنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَ أَنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْآ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْآ وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ الْآ وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآ وَ هِيَ الْقَلْبُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا — حضرت نعمانؓ نے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا — آپؐ فرما رہے تھے کہ ”حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل بین اور واضح ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی چیزیں ہیں، جن کی حیثیت مشتبہات کی ہے، جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں، پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو سلامت لے گیا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں جا پڑا، جیسے وہ چرواہا جو رمنہ (ممنوعہ چراگاہ) کے آس پاس چراتا ہو، اس کے جانور اس چراگاہ میں چرنے لگ جائیں گے۔ خبردار! ہر بادشاہ کا ایک رمنہ ہوتا ہے۔ خبردار! خدا کا رمنہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جان رکھو! بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا بدن ٹھیک رہے گا اور جب وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ یاد رکھو، وہ (ٹوٹھڑا) دل ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ شریعت میں حلال اور حرام دونوں ہی واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اور ناروا نہ ہوں۔ تقویٰ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی میں ایمان اور آبرو کی سلامتی ہے۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچے گا اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ حرام چیزوں کے قریب بھی جائے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جانوروں کو اگر ممنوعہ چراگاہ کے آس پاس نہیں بلکہ ان کو اس سے دور رکھ کر چرایا جائے تو ممنوعہ چراگاہ میں ان کے گھس پڑنے کا خطرہ باقی نہیں

رہتا لیکن اگر ایسا نہیں کرتے۔ جانوروں کو ممنوعہ چراگاہ کے بالکل قریب تک چرنے دیتے ہیں تو امکان اسی بات کا ہے کہ جانور ممنوعہ چراگاہ میں گھس کر رہیں گے۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف حرام چیزوں ہی کو نہ چھوڑیں بلکہ مشتبہات تک سے پرہیز کریں۔ یہی وہ طرز عمل ہے، جس سے ہم اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اپنی آبرو کی جو حقیقت میں دین و ایمان ہی سے وابستہ ہے حفاظت کر سکتے ہیں۔

اس حدیث میں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ دل کی درستی پر ہی جسم کی درستی کا سارا دار و مدار ہے۔ دل صحیح اور درست ہے تو آدمی اپنی جسمانی صلاحیتوں اور قوتوں کو غلط راہوں میں ہرگز صرف نہیں کر سکتا۔ آدمی کے ارادوں، نیتوں اور اس کے عزائم کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے۔ آدمی کی نیت اگر درست اور اس کے جذبات پاکیزہ ہیں اور اس کے دل میں خدا کی عظمت و محبت کا جذبہ موجود ہے تو لازماً اس کا اثر اس کی پوری زندگی میں نمایاں ہوگا۔ اسے ایسی پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی، جس پر رشک کیا جاسکے۔

حلم اور عفو و درگزر

(۱) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَتْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَ هُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول خدا ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ﷺ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ ”انھیں ان کی قوم نے اتنا مارا کہ انھیں خون آلود کر دیا۔ مگر وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ، تو میری قوم کے لوگوں کو معاف کر دے کیوں کہ وہ لاعلم ہیں۔“

تشریح: لوگوں کی اصلاح، ان کو خدا کا فرماں بردار اور اطاعت گزار بنانا اور معاشرہ میں صالح انقلاب برپا کرنا ایک ایسا عظیم مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے ایسے مردان کا مطلوب ہوتے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوں۔ یہ کام وہ لوگ انجام نہیں دے سکتے، جن کے دل چھوٹے اور عزم و حوصلہ سے خالی ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں اعلیٰ ظرفی، بردباری،

بلند حوصلگی اور ایثار و قربانی کے اوصاف پائے جاتے ہوں۔ جو جان کے دشمنوں تک کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور جو اپنے عزیزوں اور رفقاء کے ہی نہیں بلکہ اپنے بدخواہوں کے بھی خیر خواہ ہوں۔ انبیاء علیہم السلام میں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔

اس حدیث میں ایک نبی کی جو سرگزشت بیان کی گئی ہے وہ خود آں حضرت ﷺ کی اپنی سرگزشت بھی ہے۔ آپ جب طائف میں تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ ہولہان ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو آپ ﷺ نے اہل طائف کی تباہی اور ہلاکت کو پسند کیا اور نہ ان کے حق میں آپ نے کوئی بددعا کی۔ آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ خدایا: تو میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے۔ بے شک وہ لاعلم ہیں۔“

اسلامی تہذیب و ثقافت

اسلامی تہذیب و ثقافت

تہذیب و ثقافت کی دنیا میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تہذیب و ثقافت کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ ثقافت کو تہذیب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور آج کل تہذیب کے مقابلے میں ثقافت کی اصطلاح زیادہ رائج ہے۔ تہذیب کو اکثر انسان کے ظاہر یعنی اس کے مادی اسباب و وسائل اور علوم و فنون کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ثقافت کا رشتہ انسان کی روح اور اس کے اندرون سے قائم کیا جاتا ہے۔ تہذیب کے مظاہر میں حالات اور زمانے کے لحاظ سے تغیر اور تبدیلی ممکن ہے۔ لیکن ثقافت ایک دائمی شے ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

عام طور پر لوگ تہذیب سے سلیقہ، ادب، تعلیم اور طرز زندگی وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ اور تمدن کو تہذیب ہی کی ایک شاخ تصور کیا جاتا ہے۔ ثقافت میں کچی اور ٹیڑھ سے پاک ہونے کا مفہوم پنہاں ہے۔ اس طرح ثقافت زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن، تناسب اور تسویہ کا دوسرا نام قرار پاتا ہے۔ ثقافت کے لیے انگریزی میں مترادف لفظ کلچر ہے۔ اس کے اصل معنی ہل چلانے اور کھیتی باڑی کرنے کے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ اس میں طرز معاشرت اور طرز زندگی سے متعلق تمام ہی چیزیں شامل کر لی گئی ہیں۔ اس میں بس وہ کام شامل نہیں ہیں جو جبلی طور پر انجام پاتے ہیں۔ مثلاً بھوک پیاس جبلی شے ہے۔ یہ ثقافت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن بھوک پیاس مٹانے کے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ثقافت کا حصہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، جو انسان اکتساب کے بعد انجام دیتا ہے۔ اس طرح افکار و عقائد، اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن، علوم و فنون اور

ذوق و رجحان وغیرہ سبھی کو اس میں شامل و داخل سمجھا جاتا ہے۔ اپنے وسیع تر معنی و مفہوم کے لحاظ سے تہذیب و ثقافت میں اتنا گہرا ربط و تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔

اسلام کا اپنا مخصوص تہذیبی یا ثقافتی فکر و نظر ہے، جس کی اصل بنیاد خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہے۔ مذہبی جذبہ دراصل اپنی گہرائیوں میں ایک جمالیاتی احساس ہے۔ حیاتِ انسانی بھی اپنے آخری تجزیہ میں ایک جمالیاتی احساس و شعور کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور نہ آرزوئے حسنِ مطلق کے سوا اس کی کوئی اور فطرت ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے انسان کو جن مساعی جیلہ سے کام لینا ہے ان کا حاصل ایک برتر ثقافت کی شکل میں ہمارے روبرو نمایاں ہوتا ہے۔ ان مساعی جیلہ کا تعلق عقائد و افکار، معاشرت، معیشت، سیاست وغیرہ زندگی کے تمام ہی شعبوں سے ہے۔

اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو ظاہری علوم و آداب ہوں یا اطوارِ معاشرت، فنونِ لطیفہ اور صنائع ہوں یا اندازِ تمدن اور طرزِ سیاست، یہ سبھی کچھ دراصل تہذیب و ثقافت کے محض مظاہر ہیں۔ ان کو نفس تہذیب و ثقافت یا تہذیب و ثقافت کی اصل سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ کسی بھی تہذیب یا ثقافت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے اصل عناصر ترکیبی کے مطالعے سے ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی ثقافت کے مطالعہ میں دیکھنے کی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے؟ اس کے نزدیک دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ کس چیز کو انسان کا مقصدِ حیات قرار دیتی ہے۔ جس کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کے اساسی افکار و عقائد کیا ہیں؟ اس لیے کہ ان سبھی باتوں کا اثر انسان کے اس طرزِ عمل پر لازماً پڑتا ہے، جو طرزِ عمل وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ اور انسان کا طرزِ عمل ہی اصلاً وہ چیز ہے، جس سے کسی تہذیب کا ظہور ممکن ہوتا ہے۔

پھر اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ زیرِ مطالعہ ثقافت کے تحت افراد کی تربیت کس انداز پر کی جاتی ہے۔ وہ خصائل اور اوصاف کیا ہیں، جن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ کہ انسان کے باہمی تعلقات کس طرح قائم کیے جاتے ہیں۔ انسان کے کیا حقوق و اختیارات متعین کیے جاتے ہیں۔ اور وہ حدود کیا ہیں جن کی پابندی لوگوں کو کرنی ہوتی ہے۔

جہاں تک اسلامی ثقافت کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کائنات

بے خدا نہیں ہے۔ کائنات کی تمام ہی چیزیں خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ اس نے انسان کو ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس نے کائنات کو انسان ہی کے لیے مسخر کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی اور اس کی تگ و دو کا اصل مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس لیے اس کو زندگی میں وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو خدا کو پسند ہے۔

خدا پر ایمان اور اس کا صحیح تصور انسان کو ہر طرح کی تنگ نظری سے نجات دلاتا ہے۔ اس کی ساری امیدیں ایک خدا سے وابستہ ہوتی ہیں۔ حرص و ہوس اور کینہ و حسد، کم ظرفی اور بے حوصلگی جیسے رذائل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلام نے رسالت پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسولوں کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط مبنی برحق ہوتے ہیں۔ رسولوں کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ان ہی کو آخرت میں ایسی دائمی حیات حاصل ہوگی، جو تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہوگی۔ دنیا کی عارضی زندگی تو حقیقت میں آخرت کی معتبر اور حقیقی زندگی کے حصول کا محض ایک ذریعہ ہے۔

جہاں تک افراد کی تربیت کا سوال ہے۔ افراد کی تربیت میں اسلام کا انداز تربیت خارجی سے زیادہ داخلی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے باطن کی درستی ہی پر اس کی اصلاح کا اصل دار و مدار ہے۔ اچھی سیرت اور اخلاق حسنہ کا حامل ہو کر ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بہتر سے طرز عمل اختیار کر سکے اور خدا کی نگاہ میں ایک بہتر انسان قرار پائے۔ اسلام کا اجتماعی نظام خاندان سے شروع ہوتا ہے اور ایک امت تک وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امت اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اپنے نظام معاشرت و معیشت اور طرز سیاست سے یہ ثابت کر سکے کہ ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی نظام مملکت کیسا ہوتا ہے۔ پھر یہی امت ساری انسانیت کی قیادت کی ذمے داری قبول کر سکے۔ اسلام دنیا میں ظلم اور بے انصافی اور فتنہ و فساد کی جگہ حق و انصاف اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی نگاہ میں عزت کا سارا دار و مدار تقویٰ اور خدا ترسی پر ہے۔ وہ بے جا تزکین و آرائش اور نمودار و ریا کی جگہ فطری سادگی، خلوص اور فکر و نظر کی بلندی پر زور دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مظلوموں اور بے کسوں کی داد رسی ہو۔ قتل، بدکاری، بے حیائی، عریانیت، شراب نوشی اور قمار بازی اور دیگر سبھی برائیوں کا قلع قمع ہو۔ وہ ہر

جگہ پاکیزگی اور نظافت چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارے لباس اور گھر صاف سترے ہوں بلکہ ہمارے معاملات بھی درست اور صحیح ہوں حتیٰ کہ ہمارے ادب اور شعر و شاعری میں بھی پاکیزگی اور مہذب ذوق کا اظہار ہو۔ جملہ امور میں حق و انصاف کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ کہیں بھی انصاف کا خون نہ ہو۔ یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کے ساتھ رواداری کا پورا لحاظ رکھا جائے۔

اسلام ایک ایسے نظامِ حیات کا داعی ہے، جس کے اصول و ضوابط اور قوانین آفاقی نوعیت کے ہیں۔ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت امن و سکون سے ہم کنار ہو سکتی ہے۔ اسلام انسان کی نہ تو روحانی ضرورت کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ اس کی مادی اور دنیوی ضروریات کی نفی کرتا ہے۔

اسلام نے صحیح معنی میں سچی اور عالمگیر ثقافت کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے عناصر ترکیبی میں جذب و انجذاب اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو زندگی اور اس کی نشوونما و ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت درحقیقت زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی صفات سے مطابقت اور اس کے منصوبے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اس حیات سے آشنا ہو سکتے ہیں، جسے سراپا حسن، رحمت و محبت اور طمانیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی تہذیب و ثقافت

دین و تہذیب کی اساس

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَ فُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نہیں سمجھتا کہ فلاں اور فلاں شخص ہمارے دین کا کچھ علم رکھتے ہوں۔“

تشریح: یہ منافق تھے جن کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ انھیں ہمارے دین کا علم نہیں۔ جس کو دین کا صحیح علم اور اس کی معرفت نہ ہو وہ دین کی مخلصانہ پیروی نہیں کر سکتا خواہ وہ کتنا ہی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس نے دین حق کو اختیار کر لیا ہے۔ دین حق کی اصل اساس علم ہے۔

(۲) وَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتَقُّكُمْ وَ أَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ لوگوں کو حکم دیتے تھے تو انھیں ان اعمال کا حکم دیتے تھے جن کی وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ اس پر آپ سخت غصے میں آئے، یہاں تک کہ یہ غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔

پھر آپ نے فرمایا: ”میں تم سے بڑھ کر (اللہ کا) ڈر رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔“
تشریح: ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: اِنِّیْ لَا عَلَمُہُمْ بِاللّٰہِ وَ اَشَدُّہُمْ لَہٗ خَشِیۃً (بخاری) ”میں لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر میرے اندر اس کا خوف اور خشیت ہے۔“ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی پہچان اور اس کا علم اور تقویٰ ہی اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ دین حقیقت میں علم باللہ ہی کا ایک تقاضا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا اور اس کی عظمت کو پہچانتا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ خدا کے نبی ﷺ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اور اس کا ڈر رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کا طرز عمل ہی ہمارے لیے اصل اسوہ ہو سکتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰی اِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِیْنَةِ قَالَ: ”اَيُّوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَمْدُوْنَ“ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰی قَدَمْنَا الْمَدِیْنَةَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ (واپس) آئے اور جب ہم مدینہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے فرمایا: ”ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔“ آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔“

تشریح: آپ ﷺ کا یہ طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ خدا کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنے شہر کو لوٹتے ہیں تو اس بات کو نہیں بھولتے کہ ان کی اصل واپسی اپنے رب کی طرف ہونی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس کی بندگی کو وہ اصل زندگی اور اس کی حمد و ثنا کو اصل سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔ اور اپنے اس احساس اور اپنے اس جذبہ کا اظہار ہر مناسب موقع پر کرتے رہتے ہیں۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَ تَدْجُرُ الْاٰخِرَةَ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے قبروں کی زیارت سے (کسی وجہ سے) روکا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کرو کیوں کہ یہ (قبروں کی)

زیارت دل کو دنیا سے اٹھاتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔“

تشریح: اصل زندگی یہ دنیوی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور زندگی ہماری منتظر ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کو اپنے پیش نظر رکھنا صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخرت ہی ہماری منزل ہے، اگر یہ منزل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو کوئی چیز نہیں جو مسافر کے قدموں کو غلط راہوں میں پڑنے سے روک سکے۔

دنیا میں رہتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھیں اور آخرت کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اس کے لیے قبروں کی زیارت ایک بہتر تدبیر ہے۔ قبروں سے دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے پرستاروں کو جاننا چاہیے کہ قبروں میں کتنی تمنائیں اور آرزوئیں دفن ہیں۔ متکبروں کو بھی جان لینا چاہیے کہ کتنے ہی مغروروں کا کبر و غرور بالآخر خاک میں مل کر رہا۔ اہل قبور میں کامیاب وہی ہیں جو آخر دم تک خوشنودی رب کی طلب میں لگے رہے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورٌ أَوْ بُشْرًا بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی یا آپ کو اس کی خوش خبری دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔“

تشریح: جذبہ شکر ہی ایمان کی اساس ہے۔ ہمارے دلوں کو بہترین احساسات اور حسین تر آرزوؤں سے زندہ رکھنے والا ہمارا خدا ہی ہے۔ وہی ہماری تمنائوں کی تکمیل کا سامان بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسرت اور خوشی کے موقع پر اس کا شکر ادا کر کے ہمیں اپنے باہوش اور باشعور ہونے کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے۔

(۶) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ فَذَلِكَ أَقْوَلُ جَفَّ الْقَلْمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ. (احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا۔ پھر ان پر اپنا نور ڈالا۔ یہ نور جس تک پہنچا وہ

ہدایت یاب ہوا اور جس تک نہ پہنچ سکا وہ ضلالت اور گمراہی میں پڑ گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ
 ﴿مَلِكٌ لِّلّٰهِ كَمَلِكٍ لِّكَرْخَشْكَ هُوَ كَمَا هُوَ﴾

تشریح: انسانوں کی ہدایت اللہ کے نور اور اس کی بخشی ہوئی روشنی سے وابستہ ہے۔ خدا کے نور سے جو بہرہ مند ہوا وہی ہدایت پر ہے اور جو شخص اس سے بے گانہ رہا اسے گمراہی کی تاریکیوں سے نکالنے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا علم سب پر حاوی ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے۔ اس کے دائرہ علم سے کوئی بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نوشتہ تقدیر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔

حسب نسب

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
 الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”دو باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک نسب کے معاملے میں طعن تشنیع کرنا، دوسرے یہ کہ میت پر نوحہ کرنا۔“
تشریح: سارے انسان بنی آدم علیہ السلام ہیں۔ عزت اور فضیلت کا تعلق تقویٰ سے ہے نہ کہ رنگ و نسل سے۔ قیامت کے روز ذات اور نسب کچھ کام نہ آئے گا۔ اس دن تو محض آدمی کا ایمان اور اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ آدمی کا عمل اور کردار ہی ہے، جس سے بلندی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے تو خاندان اور قبیلہ وغیرہ محض پہچان کے لیے ہیں تاکہ آدمی اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکے۔

میت کے اوصاف بیان کر کے چلا کر رونا جسے نوحہ کہتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ خدا کے فیصلے پر راضی رہنا اور رنج و غم کے موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا ہی خدا کے فرماں بردار بندوں کا شعار ہے۔ کسی کے نسب پر طعن اور میت پر نوحہ کرنے کو اس حدیث میں کفر کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کام اہل ایمان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو کفر اور جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْسُبُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دین کے سوا کسی کو اور چیز کی طرف منسوب کرتے ہوئے نہیں سنا۔“

تشریح: یعنی اصل اہمیت آپ کے یہاں دین ہی کو حاصل تھی۔ آپ کسی کو کوئی اعزاز بخشتے یا کسی کو کسی لقب سے یاد فرماتے تو وہ اعزاز یا لقب اپنے اندر کوئی دینی پہلو لیے ہوئے ہوتا تھا۔ اس کا تعلق خاندان یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو ان کی شجاعت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جو لقب عطا فرمایا وہ سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا لقب تھا۔

(۳) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ أَلَّ أَبِي يَعْنِي فَلَانًا لَيُسُوأ لِي بِأَوْلِيَاءِ وَأَنَا وَلِيُّ اللَّهِ وَ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو چپکے سے نہیں، بلند آواز سے کہتے سنا کہ ”سن لو، آل فلاں میرے ولی نہیں بلکہ میرا ولی تو اللہ اور صالح مومنین ہیں۔“

تشریح: یعنی آپ ﷺ کی نگاہ میں دینی رشتے اور دینی تعلقات کے مقابلے میں دوسرے رشتے، دوستیاں اور قرابتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اس بات کا اظہار آپ نے علی الاعلان فرمایا تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت مخفی نہ رہے کہ دین اور دینی رشتوں کے مقابلے میں ہر چیز بے وقعت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ دینی تقاضوں کے پورا کرنے میں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہو۔

(۴) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَرْتُكُمْ فَتَضَعْتُمْ مَا عَاهَدْتُمْ إِلَيْكُمْ فِيهِ وَ رَفَعْتُمْ أَنْسَابَكُمْ فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَ أُصَيِّعُ أَنْسَابَكُمْ أَيَّنَ الْمُتَّقُونَ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ قیامت کے روز فرمائے گا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، پھر جس امر میں تم سے میرا عہد و پیمانہ ہوا تھا تم نے اسے ضائع کیا اور اپنے نسبوں کو بلند کیا۔ پس آج میں اپنے نسب کو اونچا کروں گا، کہاں ہیں اہل تقویٰ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم و باعزت وہ ہیں جو تم میں سب سے بڑھ کر (اللہ کا) ڈر رکھنے والے ہوں۔“

تشریح: ”تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا“، یعنی ہم نے چاہا تھا کہ شعور کی سطح پر اصل رشتہ اور ناتہ

تمہارا مجھ سے قائم ہو اور اس کو تم اپنے لیے سرمایہ فخر و امتیاز سمجھو۔ میری عظمت کا احساس دوسرے تمام احساسات پر غالب رہے لیکن تم ایسے ناقد رنا شناس نکلے کہ میری قدر و قیمت کا تمہیں مطلق احساس نہ رہا۔ اور نہ اس عہد و پیمانہ کا تم کچھ پاس و لحاظ کر سکے، جو نہایت نازک اور وجد آفریں تھا۔ اس کے مقابلے میں اپنے نسبوں اور خاندانی وقار میں تمہیں زیادہ سامان تسکین نظر آیا۔ تم اپنے نسبوں کو ہی اچھالنے میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ اسی میں تمہاری زندگیاں تمام ہو گئیں اور آج تم میرے روبرو حاضر کر دیے گئے۔

آج تم جان لو گے کہ حقیقت میں کون سا رشتہ و نسب معتبر، پائدار اور رفعتوں کا حامل ہے۔ آج اہل تقویٰ ہی سرفراز ہوں گے۔ جو اس ایک رشتہ اور تعلق پر راضی رہے جو ان کے اور میرے درمیان قائم ہوا تھا۔ توحید کے دامن کو جو نہایت مضبوطی سے تھامے رہے۔ اور اسی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے رہے۔ جنہوں نے اس عہد کو جو میں نے ان سے لیا تھا، جی جان سے عزیز رکھا۔

”سب سے زیادہ مکرم وہ ہیں جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔“

(الجزات: ۱۳) یہ الفاظ قرآن کے ہیں جو یہاں نقل ہوئے ہیں۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عزت، کرامت اور بڑائی یا فضیلت کا حقیقی معیار کیا ہے۔

تخلیق میں تبدیلی

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کا روپ دھاریں۔

تشریح: خدا کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش جسارت بے جا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کے فیصلے اور اس کے منصوبے میں دخل ہو کر اس میں رد و بدل کی کوشش کرے۔ خدا کی حکمت کو اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ مرد ہو کر جو شخص عورتوں کی وضع اور ان کی چال ڈھال اختیار کرتا ہے، یا عورت ہو کر مردانہ وضع اختیار کرنا چاہتی ہے، وہ دراصل خدا کے فیصلے پر معترض ہے، اس لیے اس کا یہ فعل لازماً موجب لعنت ہے۔ صالح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ مرد، مرد

بن کر رہے اور عورت، عورت کی طرح زندگی گزارے۔ اس کے برخلاف جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ شرافت اور انسانیت کے بالکل منافی ہوگا۔ تہذیب و ثقافت کی اساس خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے۔ خدا کی مشیت کی مخالفت کبھی بھی کسی مستحکم اور پائدار تہذیب کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ جدید مغربی تہذیب کے زیر اثر آج صرف ظاہری وضع قطع ہی نہیں بلکہ آپریشن کے ذریعے سے جنس تک کو بدل دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یہ چیز کسی بھلائی اور خیر کی نہیں بلکہ لعنت ہی کی موجب ثابت ہو رہی ہے۔

(۲) وَ عَنْهُ قَالَ: لَعْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مخنث مردوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

تشریح: مخنث کی اصل خنث ہے، جس کے معنی نرمی اور شکستگی کے ہیں۔ یہاں مخنث سے مراد ایسے مرد ہیں جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں کا سالباس پہننے اور گفتگو میں عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے اس مرد پر لعنت کی ہے، جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے۔

(۴) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعْنُ اللَّهِ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنے والی اور گودانے والی عورتوں پر، اور چہرے کے بال صاف کرانے والی اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر جو اللہ کی تخلیق اور اس کو بنائی صورت کو بدلتی ہیں، میں کیوں نہ اس پر لعنت کروں، جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے اور یہ امر کتاب اللہ میں مذکور ہے۔

تشریح: گودنے سے مراد چہرے یا جسم کے کسی حصے پر نشانات بنانے کا عمل ہے۔ سوئی چبھا کر سرمہ یا نیل وغیرہ جسم میں داخل کر کے نشانات بنائے جاتے ہیں۔ یہ عمل بھی خدا کی تخلیق میں تبدیلی کے مترادف ہے۔

کتاب اللہ میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ اب جب کہ آپؐ نے تخلیق خداوندی میں تغیر کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے تو میں کیسے ان کی اس حرکت کو پسند کر سکتا ہوں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے واصلہ، مستوصلہ، واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت کی ہے۔“

تشریح: واصلہ وہ عورت ہے، جو اپنے سر کے بالوں کو لمبا کرنے کی غرض سے اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے۔ مستوصلہ وہ ہے جو دوسری عورت کے بالوں میں اپنے یا کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے، واشمہ جسم کو گودنے والی عورت کو کہتے ہیں اور مستوشمہ وہ عورت ہے، جو اپنے جسم کو دوسرے سے گدوائے۔

بالوں میں جوڑ اور پوند لگانے کو نبی ﷺ نے زور (فریب) سے تعبیر فرمایا ہے: سَمَاءُ الزُّورِ.

(بخاری)

حقیقہ

(۱) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَاهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَ امْيُطُوا عَنْهُ الْاَذَى.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت سلمان بن عامر رضیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”لڑکے کا حقیقہ کرو اور اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دور کرو۔“

تشریح: بچے کی پیدائش پر اس کی طرف قربانی پیش کرنی چاہیے۔ یہ حقیقہ یا قربانی درحقیقت خدا کی جناب میں یہ درخواست ہے کہ وہ بچے کو زندہ اور سلامت رکھے اور اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے اور صالح اور نیک بنائے۔ ایک حدیث میں ہے: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تَذْبُحُ عَنْهُ

يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحَلِّقُ وَ يُسَمِّي (ابوداؤد) ”ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے۔ اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔“

”اس سے تکلیف دور کرو“ یعنی اس کے سر کے بال اور میل پھیل دور کرو اور اسے غسل دو کہ یہ اس کی زندگی کے لیے فال نیک ثابت ہو۔

(۲) وَ عَنْ أُمِّ كُرَيْبٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ام کرز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(عقیقہ میں) لڑکے کی طرف سے دو بکریاں یکساں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے۔“

تحنیک و اذان

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَ يُحَنِّكُهُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے پاس (نوزائیدہ) بچے لائے جاتے اور آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کے تالو میں کھجور چبا کر ملتے۔

تشریح: کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اسے بچے کے تالو میں لگایا جائے، اسے تحنیک کہتے ہیں۔ تحنیک کرنے والا نیک اور صالح ہو۔ یہ عمل مسنون ہے۔ برکت کے لیے کیا جانا چاہیے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علیؑ کے کان میں اذان دی جب کہ حضرت فاطمہؑ کے یہاں ان کی ولادت ہوئی اور یہ اذان نماز کی اذان ہی کی طرح کی تھی۔

تشریح: ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ امام نوویؒ کی کتاب الروضہ میں ہے کہ بچے کے کان میں یہ کہنا بھی مستحب

ہے: اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ”میں اسے اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے محفوظ رہنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

بچے کے کان میں اذان دینے کا منشاء یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں توحید کی آواز پہنچے اور اس بات کی آرزو کی جائے کہ یہ بچہ خدائے واحد کا فرماں بردار اور اس کا پرستار بن کر زندگی بسر کرے۔

بچوں کے نام

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَاءِکُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“

تشریح: بچوں کا نام جہاں تک ہو سکے اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے۔ عبد اللہ اور عبد الرحمن کو بہترین نام اس لیے کہا گیا کہ ان ناموں سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آدمی کی حیثیت خدا کے بندے کی ہے اور خدا کا بندہ ہونا کوئی عار اور ذلت کی بات نہیں ہے۔

(۲) وَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اَخْسَى الْاَسْمَاءِ یَوْمَ الْقِیْمَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ یُسَمَّی مَلِکَ الْاَمْلَکِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین نام والا وہ شخص ہوگا، جس کا نام شہنشاہ ہوگا۔“

تشریح: حقیقی بادشاہ بھی خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے چہ جائے کہ کسی کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے۔ وصف شہنشاہیت تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ دوسرا کوئی نہیں جو اس وصف میں اس کا شریک ہو۔ اس لیے انسان کے لیے شہنشاہ یا اس طرح کے دوسرے نام باعث رسوائی ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت آج نہیں تو کل قیامت کے روز عیاں ہو کر رہے گی۔

(۳) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۞ اَنَّ بِنْتًا کَانَتْ لِعُمَرَ ۞ یُقَالُ لَهَا عَاصِیَةٌ فَسَمَّیَہَا رَسُولُ اللّٰهِ جَمِیْلَةً. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے ایک بیٹی تھی جس کو عاصیہ (بمعنی گنہگار) کہا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام (بدل کر) جمیلہ رکھ دیا۔

تشریح: زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بچوں کا نام عاصی یا عاصیہ رکھتے تھے، جس کے معنی گنہگار، نافرمان، سرکش اور متکبر کے ہوتے ہیں۔ اسلام کے ظہور میں آنے کے بعد ایسے نام جو جاہلی تہذیب کے مظہر تھے کیوں کر گوارا ہو سکتے تھے۔ جیسا کہ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے ناموں کو حضور ﷺ نے سخت ناپسند فرمایا اور بہت سے ایسے نام جو اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہ تھے آپؐ نے بدل دیے۔ عاصی کا نام عزیز رکھا۔ حزن کو جس کے معنی سخت اور دشوار گزار زمین کے ہوتے ہیں، بدل کر سہل عطا فرمایا۔ آپؐ نے شہاب کے بدلے ہشام اور حرب کے بدلے سلم نام رکھا۔ مضطجع (لیٹنے والا) کو منبعث (اٹھنے والا) سے بدل دیا۔ اور جس زمین کا نام عفرہ (غیر آباد، بنجر) تھا اُسے حضرہ (شاداب) فرمایا۔ شعب الضلالہ کا نام شعب الہدیٰ اور بنو الزینہ کا نام بنو الرشدہ رکھا (ابوداؤد)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نام اسلامی مزاج کے خلاف ہوں ان کو بدلا جاسکتا ہے بلکہ ان کو بدل ہی دینا چاہیے۔

(۴) وَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سُمِّيْتُ بَرَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَرِّ مِنْكُمْ. سَمَوْهَا زَيْنَبَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ (نیکو کار) رکھا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی تعریف نہ کرو۔ تم میں جو نیکو کار ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اس کا نام زینب رکھو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس میں خود ستائی اور خود پسندی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ خود اپنی تعریف کرنی تو اضع اور جذبہ عبودیت کے منافی ہے۔ اگر کوئی نیک اور خدا کا پسندیدہ ہے تو وہ خدا کی نگاہ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔

غسل اور صفائی ستھرائی

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْتَسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ہر ہفتہ میں غسل کرے۔ اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔“

تشریح: مسلمان خدا کی رضا اور خوشی کا طالب ہوتا ہے اسی لیے اس پر خدا نے اپنا حق بتایا ہے۔ ہم اپنے جسم کو صاف اور پاک رکھیں، یہ ہم پر خدا کا ایک حق ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خدا کو اپنے مسلم بندے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب بندے گندے رہیں۔ انھیں ہفتہ میں کم سے کم ایک بار تو لازماً غسل کرنا چاہیے اور سر اور بدن کو دھو کر خوب صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہر روز نہانے کو اپنا معمول بنا لے تو کیا کہنا، لیکن اسے لازم نہیں کیا گیا کہ اس میں بعض لوگوں کو دشواری پیش آسکتی ہے۔

نبی ﷺ کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پر غسل جنابت فرض ہے۔ یعنی اس نے اگر بیوی سے مباشرت کی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کیے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کرے۔

(۲) وَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفُ الْأَبَاطِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فطری چیزیں پانچ ہیں: ختنہ کرنا، موئے زیر ناف کو صاف کرنا، مونچھوں کو کتر وانا، ناخنوں کو کٹوانا اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا۔“

تشریح: ان چیزوں کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کسی تعصب کا شکار نہ ہو تو ان چیزوں کی معقولیت بالکل واضح ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی۔ یہ پانچوں ہی چیزیں اصل میں جسم کی صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ختنہ نہ کرانے سے عضو خاص کی صفائی نہیں ہو پاتی۔ طبی تحقیق یہ ہے کہ جن کے ختنے ہوئے ہوں وہ عضو تناسل کے سرطان (Penis Cancer) سے محفوظ رہتے ہیں۔ سرطان کے علاوہ اور دوسرے مہلک امراض سے بھی آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔

ناخن کٹوانا، موئے زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے اسے ہر ستھرے ذوق کا آدمی جانتا ہے، اس سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونچھوں کے

کتروانے کا تعلق بھی صفائی سے ہے، جن لوگوں کی مونچھیں بڑی لمبی ہوتی ہیں کھاتے پیتے وقت انھیں ان کی طرف سے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعض دوسرے پہلو بھی ہیں۔ ہونٹوں میں بڑے تیز اور حساس قسم کے گلینڈز (Glands) ہوتے ہیں۔ اوپر ہونٹ کے گلینڈز میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے پانی بھی ضروری ہے اور بیرونی اثرات بھی۔ مونچھوں کو ترشوانے اور ان کو ہلکی کرنے سے ہونٹ پر پانی بھی لگے گا اور وہ بیرونی ہوائی اثرات بھی بہ آسانی قبول کر سکے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ فطری چیزیں دس ہیں: پانچ یہی ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے باقی پانچ یہ ہیں: سر پر بال ہوں تو مانگ نکالنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا اور پانی سے استنجا کرنا، ان کا بھی فطری ہونا بالکل ظاہر ہے۔

پیشاب پاخانہ کے آداب

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو (پانی پینے کے) برتن میں سانس نہ لے۔ اور جب پاخانہ جائے تو دائیں ہاتھ سے عضو مخصوص کو نہ چھوئے۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس گلاس یا برتن سے پانی پی رہے ہوں، پانی پیتے وقت اس میں سانس نہ لیں کیوں کہ یہ ایک نازیبا طریقہ ہے اور نظافت کے بھی خلاف ہے۔ عضو مخصوص کو دھونے وغیرہ کے لیے اسے ہاتھ لگائیں تو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ اس طرح کے کام کے لیے ہمیشہ بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔

(۲) وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نَهَانَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَجْعِلُ بِالْيَمِينِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت سلمانؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔ یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کعبہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ نہ اس کی طرف تھوکا جائے اور نہ اس کی طرف پاؤں پھیلائیں۔

پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی غرض سے جب آب دست یا ڈھیلا لیں تو اس کے لیے دایاں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ استعمال کریں۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ”اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جینیوں سے بچنے کے لیے۔“

تشریح: بیت الخلا وغیرہ گندے مقامات پر شیاطن کے غالب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے خدا سے پناہ طلب کر کے اپنے آپ کو اس کی محافظت میں دے دینا چاہیے۔

مسواک

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے دشوار ہوگا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں اور ہر ایک نماز کے لیے مسواک کریں۔“

تشریح: پسندیدہ بات اب بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کی جائے اور مستحب یہی ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے۔ اگر امت کی دشواری اور مشکلات پیش نظر نہ ہوتیں تو واجب کر دیا جاتا کہ لوگ لازماً ہر نماز کے موقع پر مسواک کیا کریں اور عشاء کی نماز کو لازماً وہ تاخیر ہی سے پڑھیں۔ تہائی یا نصف شب گزرنے سے پہلے عشاء کی نماز ادا نہ کریں۔

(۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْصَاةٌ لِلرَّبِّ. (شافعی، احمد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا و خوش نودی کا باعث ہے۔“

تشریح: مسواک کے جتنے بھی فائدے بتائے جائیں وہ کم ہیں۔ منہ کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے۔ نبی ﷺ مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ سو جانے یا چپ رہنے کی وجہ سے یا کچھ نہ کھانے پینے کے سبب سے (جیسے روزہ رکھنے سے) منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے اور منہ سے ایک قسم کی ناگوار بو آنے لگتی ہے، ایسی صورت میں مسواک کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نیم کے درخت کی مسواک کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ حدیث میں پیلو کے درخت کی مسواک کا ذکر ملتا ہے۔ علماء کے نزدیک مسواک کی فضیلت میں چالیس احادیث منقول ہوئی ہیں۔ نبی ﷺ گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں نظافت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کس درجہ پسندیدہ ہے۔ منہ صاف رہے گا تو آپس میں ملنے جلنے اور گفتگو کرنے سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن حجرؒ کے نزدیک تو اس حدیث میں ہر شخص کے لیے ایک طرح کی تاکید ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے وہ مسواک کر کے منہ کو صاف کرے۔

سر کے بال

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے بال ہوں اُسے چاہیے کہ ان کو اچھی طرح رکھے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ سر پر بال رکھے تو ان کی حفاظت بھی کرے۔ بالوں کو دھوئے، سر میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ سر کے بال ایسے بکھرے اور الجھے ہوئے ہوں کہ دیکھ کر وحشت ہونے لگے۔

(۲) وَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَ عَاتِقِهِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت قتادہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ سے رسول اللہ ﷺ کے بالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بال نہ تو زیادہ گھونگر یا لے تھے اور نہ بہت زیادہ سیدھے بلکہ اعتدال پر تھے اور آپ کے بال کانوں اور مونڈھوں کے درمیان تھے۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: قزع سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال کچھ تو مونڈائیں اور کچھ باقی رکھیں۔ چنانچہ حضرت نافعؓ قزع کے بارے کہتے ہیں: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُتْرَكُ بَعْضُ (مسلم)

”بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈنا اور کچھ چھوڑ دینا قزع ہے۔“

(۴) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ رُؤْسِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ كَالْوَقْرَةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسلمہؓ بیان کرتے ہیں نبی ﷺ کی بیویاں اپنے سر کے بال کترواتی تھیں یہاں تک کہ بال کانوں تک رکھتی تھیں۔

تشریح: حضور ﷺ کی ازواج مطہرات شاید رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ترک زینت کے خیال سے ایسا کرتی رہی ہوں۔ یہی رائے قاضی عیاضؒ اور دوسرے اہل علم کی بھی ہے۔

زیب وزینت یاسنگار

(۱) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (نسائی)

ترجمہ: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: سر کے بال عورتوں کی زینت ہیں، اسی لیے ان کو منڈانے سے منع فرمایا۔ آرائش اور سنگار عورتوں کی ایک فطری ضرورت ہے۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلِيَّةً مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتِمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعُودٍ مُعْرَضًا عَنْهُ أَوْ بَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ: تَحْلِي بِهَذَا يَا بِنِيَّةُ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس نجاشی (شاہ حبش) کی طرف سے زیور آیا، اسے نجاشی نے آپؐ کو بطور تحفہ بھیجا تھا۔ اس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، جس میں حبشی نگینہ جڑا ہوا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے لکڑی یا انگلی سے چھوا مگر اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر آپ ﷺ نے اُمہ بنت ابی العاصؓ حضرت زینبؓ کی بیٹی کو جو آپ ﷺ کی نواسی تھیں بلایا اور فرمایا: ”اے بیٹی تو اسے پہن لے۔“

تشریح: سونے کے زیورات اور ریشم کا استعمال صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ان کا استعمال روایتاً نہیں ہے۔

(۳) وَ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ بَايَعُنِي، فَقَالَ: لَا أَبَايَعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفِيكَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ عتبہ کی بیٹی ہندہ نے جب کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بیعت کر لیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تک تم اپنے ہاتھوں (کو مہندی لگا کر ان) کی رنگت متغیر نہ کر لوگی میں تم سے بیعت نہیں لوں گا۔“

تشریح: عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زینت اور اپنی نسائیت کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کرے۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہاتھوں میں مہندی لگائے۔

(۴) وَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِصَّةٍ وَ كَانَ فِصَّةً مِنْهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔

تشریح: روایت میں آپ ﷺ کے ایسی انگوٹھی پہننے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کا نگینہ حبشی تھا۔ حبشی سے مراد عقیق ہے۔ عقیق کی کان حبشہ اور یمن میں پائی جاتی تھی۔

(۵) وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَ أَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ دُكُورٌ أُمَّتِي. (احمد، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ریشم لیا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور آپؐ نے اسی طرح سونا لیا اور اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا: ”یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔“

تشریح: یعنی ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی وغیرہ کا استعمال مسلم مردوں کے لیے دنیا میں بالکل جائز نہیں ہے۔ آرایش اور زیب و زینت کو عورتوں ہی کے لیے روا رکھا گیا ہے تاکہ انھیں اپنے شوہروں کی محبت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ مرد اگر زیادہ زینت کے چکر میں پڑتے ہیں اور سونے اور ریشم سے اپنے کو سجانے کے ذوق و شوق میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ اور خدا کے راستے میں سرگرمی دکھانے کی اہلیت کھو بیٹھیں گے اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں حریر و دیا کے پہننے سے ہی نہیں، ان کے فرش پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے (بخاری، مسلم)۔ البتہ طبی ضرورت کے تحت ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت آپ نے مرد کو بھی دی ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ (بخاری، مسلم)

(۶) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَلَا وَ طِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ.

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یاد رکھو، مرد جو خوشبو استعمال کریں وہ ایسی ہو کہ اس میں مہک تو ہو لیکن رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ تو ہو مگر مہک نہ ہو۔“

تشریح: یعنی مرد جو خوشبو لگائیں اس میں رنگ نہ ہوتا کہ اس خوشبو سے ان کے کپڑے رنگین نہ ہوں۔ رنگ اور چمک وغیرہ کا اصل تعلق مردوں سے نہیں عورتوں سے ہوتا ہے۔

عورتیں جو خوشبو استعمال کریں اس میں رنگ ہو تیز خوشبو نہ ہو۔ جیسے زعفران، مہندی وغیرہ کہ ان میں رنگ تو ہوتا ہے لیکن خوشبو اتنی تیز نہیں ہوتی کہ دور تک پھیل سکے اور گھر کے باہر نکل کر اجنبی اور نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور ان کے لیے فتنہ کا سبب بن سکے۔ ایک حدیث میں ہے: إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا (ابوداؤد) ”جب عورت عطر لگائے پھر مردوں میں جائے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ نے بہت سخت بات کہی۔“

(۷) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اِكْتَحِلُوا بِالْأَثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَ يُنِيبُ الشَّعْرَ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”صفہانی سرمہ لگایا کرو کیوں کہ وہ بینائی کو بڑھاتا اور بالوں یعنی پلکوں کو اگاتا ہے۔“

تشریح: صفہانی سرمہ کے لیے متن میں اشم لفظ آیا ہے، جو ایک خاص سرمہ کا نام ہے، بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد سرمہ صفہانی ہے۔ یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ پلکیں آنکھوں کی زیبائی اور حفاظت دونوں کی ضامن ہو کرتی ہیں۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہود اور نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تو تم ان کے خلاف کرو (یعنی خضاب کرو)۔“

تشریح: آنکھ بند کر کے کسی غیر قوم کے رسم و رواج کی تقلید درست نہیں ہے۔ اپنی وضع کو حتی الامکان برقرار رکھنا چاہیے۔ اسلام نے خضاب کی اجازت دی ہے۔ زرد رنگ کے خضاب سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ حنا وغیرہ سے خضاب کرتے تھے۔ سیاہ خضاب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک سیاہ خضاب بالکل ہی ممنوع ہے۔ بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ اسلاف میں بعض بزرگوں مثلاً حضرت عثمانؓ، حضرت حسنؓ، اور حضرت حسینؓ اور عقبہ بن عامرؓ سے سیاہ خضاب کرنا ثابت ہے۔ شاید کوئی اہم دینی ضرورت ان حضرات کے پیش نظر رہی ہو۔

لباس

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنے (جسم کے) کپڑے گھیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے روز خدا اس کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا۔“

تشریح: لباس اللہ نے ستر پوشی اور زینت کے لیے اتارا ہے۔ لباس اس لیے نہیں نازل کیا گیا

ہے کہ کوئی فخر جتائے اور عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو فائق و بہتر ظاہر کرے اور ان کی تحقیر کرے۔ جس کسی نے دنیا میں متکبر بننے کی کوشش کی ہوگی، خدا سے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اگر کوئی غرور اور تکبر کے بغیر پاجامے یا تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے جب بھی اس کا یہ عمل ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ اور اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو بات دوسری ہے۔

ایک روایت میں ہے: مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (احمد) ابوداؤد، ابن ماجہ) ”جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس زیب تن کرے گا۔ اللہ قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔“ یعنی جو شخص اعلیٰ لباس اس غرض سے پہنتا ہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کی بڑا کے کی معترف ہوں اس کو قیامت کے روز ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَحِلُّ الدَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ لِلْأَنَابِثِ مِنْ أُمَّتِي وَ حَرِّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا.

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے اور امت کے مردوں پر حرام ہے۔“

(۳) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو۔“ تشریح: یعنی خدا نے اگر کسی شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اچھے لباس پہن سکے تو اسے اپنی حیثیت کے لحاظ سے عمدہ اور اچھے کپڑے پہننے چاہئیں۔ البتہ اس سلسلے میں اسے اسراف سے بچنا چاہیے اور کبر و غرور سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے دل میں شکر کا جذبہ ہو۔ اس کے مال میں اللہ نے محتاجوں اور مفلسوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اس بات کو وہ ہرگز نہ بھولے۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کی

مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اس قوم میں ہوگا۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ ان کی امتیازی حیثیت گم نہ ہونے پائے۔ ان کی اصل حیثیت ایک ہدایت یافتہ امت کی ہے۔ بھٹکی ہوئی اور ضلالتوں میں مبتلا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ہم اپنے اس منصب کو فراموش کر رہے ہیں، جس پر خدا نے ہمیں فائز کیا ہے۔ اخلاق و اطوار، افعال و کردار، کھانے پینے، بولنے چلنے اور پہننے اوڑھنے وغیرہ ہر معاملہ میں غیر مومنانہ طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً کوئی لباس اگر کسی قوم کے اپنے قوی شعار میں داخل ہے تو اس لباس کے پہننے سے بچنا چاہیے۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ قَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَنْ يَصْلَحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ كَفَّيْهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابوبکرؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئیں کہ ان کے بدن پر باریک کپڑے تھے۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: ”عورت جب ایام حیض کو پہنچ جائے (یعنی جب وہ بالغ ہو جائے) تو یہ ہرگز درست نہیں کہ اس کا کوئی عضو دیکھا جائے سوائے اس کے۔“ آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عورت سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی دوسرا حصہ کھلا ہوا ہو۔ اس حکم کی پابندی اُسے گھر کے اندر کرنی ہے۔ لیکن بالغ عورت اگر گھر کے باہر جاتی ہے تو وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے۔

(۶) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّوْا وَ اشْرَبُوا وَ تَصَدَّقُوا وَ الْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافًا وَ لَا مَخِيْلَةً. (احمد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔“

تشریح: یعنی اسلام کھانے پینے اور پہننے پر روک نہیں لگاتا۔ بس اس سلسلے میں اسراف اور تکبر سے بچے۔ اور اپنے مال سے محتاجوں اور مسکینوں کی بھی مدد کرے اور دین کی اشاعت و فروغ میں اپنا مال خرچ کرتا رہے۔

(۷) وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْبُسُوَا الشِّيَابِ الْبِيضُ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَ اَطْيَبُ وَ كَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

(احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سفید کپڑے پہنو، وہ زیادہ صاف اور نپس ہوتے ہیں اور سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔“

تشریح: ایک روایت میں آیا ہے: اِنَّ اَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللّٰهَ فِي قُبُوْرِكُمْ وَ مَسَاجِدِكُمْ الْبِيَاضُ (ابن ماجہ) ”سب سے بہتر رنگ جس میں تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ سے ملاقات کرو سفید رنگ ہے۔“

مردوں کے لیے سفید کپڑا زیادہ پسندیدہ ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے رنگین لباس ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس لیے زینت اور آرائش عورتوں کی خاص چیز ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عَمَامَةً اَوْ قَمِيصًا اَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے عمامہ ہو یا قمیص یا چادر تو اس کا نام لے کر دعا کرتے کہ ”اے اللہ، تیری حمد اور تیرا شکر جیسا تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا طلب گار ہوں اور اس بھلائی کا طالب ہوں، جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا۔ اور میں اس کپڑے کے شر سے اور اس کے مقصد (یعنی اس کے استعمال) کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

تشریح: کپڑا یا کوئی نعمت استعمال میں آئے تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کا شکر گزار ہو کہ یہی اسلامی تہذیب کا اصل تقاضا ہے۔

جوتایا پاپوش

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی شخص جوتی (پیزار) پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اُسے اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔“

تشریح: صحیح مسلم میں مزید یہ الفاظ آئے ہیں: وَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَإِلْيَمِينِ أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا ”اور چاہیے کہ دونوں کو پہنے یا دونوں کو اتار دے۔“ یہ نہایت بے ڈھنگے پن کی بات ہے اور اصولِ صحت کے بھی خلاف ہے کہ جوتی ایک ہی پیر میں ہو اور دوسرا پیر خالی رہے۔

اسلام میں اچھے اور پسند کے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دائیں کو بائیں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا ایک فطری امر ہے۔ اس کے علاوہ اظہارِ شکر کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پسندیدہ کام دائیں جانب سے کیا جائے۔ اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کر کے بندہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ اسے بے بسی اور بے دلی سے نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خدا کی نوازش اور اس کے کرم کا پورا احساس رکھتا ہے۔

کھانے پینے کے آداب

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی چیز پیے تو دائیں ہاتھ میں لے کر پیے۔“

تشریح: ہر اچھے اور پسندیدہ کام دائیں ہاتھ سے انجام دینا اسلامی آداب میں داخل ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا خدا کی بخشی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی کسی نعمت کی ناقدری وہی کر سکتا ہے، جو خدا کا شکر گزار نہ ہو۔

(۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ

فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے۔ اگر وہ پہلے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یوں کہے: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (یعنی اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں) شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔“

تشریح: کھانا خدا کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ بندے کو اپنی بندگی اور محتاجی کا پورا احساس ہے اور وہ جانتا اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ساری نعمتیں خدا ہی کی عطا کردہ ہیں۔ خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کو وہ اپنا رازق مان کر اس کا شکر گزار ہو۔

اس کے علاوہ خدا کے پاک نام کی برکت سے شیطانی شرارت سے اس کا کھانا محفوظ رہتا ہے، جو شخص کھانا کھاتے وقت خدا کو یاد کرتا ہو لازماً اس کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کی روزی حلال و طیب ہو۔ اور خدا کی نعمت سے آسودگی حاصل کرنے کے بعد اس سے اسی بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کے کاموں کے قریب نہیں جائے گا۔

(۳) وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ پوچھنے (یادھونے) سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔

تشریح: آپؐ اکثر تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ یہی آپؐ کی سنت ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چائنا اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی نعمت کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو۔ اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم خدا کی نعمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے اس کی نعمت سے بے اعتنائی کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں رب کریم کے سامنے اپنی حد درجہ محتاجی ظاہر کرنی چاہیے۔ کبر و نخوت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رزق کے کس جز میں اللہ نے ہمارے لیے خاص برکت رکھی ہے۔ اس لیے اس کی نعمت کے ایک ایک ذرہ کی قدر کرنی چاہیے۔

(۴) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا اسْقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ

اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَىٰ ثُمَّ لِيَاكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبِرْكَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”شیطان تمہارے ہر کام کے موقعے پر تمہارے پاس موجود رہتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی وہ موجود رہتا ہے۔ لہذا تم میں سے جب کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ (اسے اٹھالے اور) جو چیز اس کو لگ گئی ہو اسے صاف کر کے لقمہ کھالے۔ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور جب کھانا کھا چکے تو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔“

تشریح: شیطان تو چاہتا ہے کہ خدا کی نعمت ضائع ہو۔ اس سے اس کے اپنے مقاصد کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کس قدر رنج اور تاسف کی بات ہے کہ جس کے رسولؐ نے اس درجہ تاکید فرمائی ہو کہ کھانے کے ایک لقمہ تک کو ضائع ہونے سے بچایا جائے آج اس کی امت کس بے دردی کے ساتھ اپنا مال فضول کاموں اور غیر اسلامی رسوم میں برباد کر رہی ہے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ دولت اگر دین کے فروغ اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خرچ ہوتی تو آج قوم بد حالی کا شکار ہرگز نہ ہوتی۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں تو ہر طرح کبر و نخوت سے دور رہ کر خدا کی برکتوں کا حریص

ہونا چاہیے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِلَّا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَ إِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر رغبت ہوتی کھا لیتے اور اگر ناپسند فرماتے تو اسے چھوڑ دیتے۔

تشریح: آدمی کو اگر کھانے میں کوئی چیز پسند نہ ہو تو وہ اس کو نہ کھائے لیکن اس کو برا کہنا اور اس میں عیب نکالنا حضور ﷺ کے طریقے کے خلاف ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَكُلُ مِمَّنْكَأً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو حنیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔“

تشریح: نبی ﷺ کو متکبرانہ طریقہ پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ تکیہ وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: اَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَ اجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ”میں ایک غلام اور بندہ کی طرح کھاتا اور ایک غلام اور بندہ کی طرح بیٹھتا ہوں۔“ بعض دوسرے صحابہؓ سے بھی قریب قریب یہی مضمون مروی ہے۔

(۷) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِيَّةٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَجْتَنِزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن امیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ بکری کا شانہ جو آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا چھری سے کاٹ رہے ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت محسوس ہو تو گوشت یا کھانے کی کوئی بھی چیز چھری سے کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو چھری سے کاٹ کر کھانا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ عجمیوں کے تکلفات میں سے ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

(۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ: كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَ دُعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكَ فِيهَا.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے متواضع بندہ بنایا ہے، سرکش و ضدی نہیں بنایا۔“ پھر آپؐ نے فرمایا: ”اس کے کناروں سے (اپنی اپنی سمت سے) کھاؤ، اوپر کے حصے کو چھوڑ دو (یعنی درمیانی حصے پر پہلے ہاتھ نہ ڈالو) تمہارے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔“

تشریح: یہ ایک لمبی حدیث کا اہم حصہ ہے، جو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ کھانے کے گرد زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تو جگہ کی تنگی کے پیش نظر آپؐ گھٹنوں پر بیٹھتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے متواضع بنایا ہے، سرکش اور ضدی نہیں بنایا ہے کہ اس طرح سے بیٹھنے کو میں کسرِ شان اور اپنے لیے باعثِ عار سمجھوں۔

آپؐ نے درمیانی حصہ میں پہلے ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا کیوں کہ وہاں خدا کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى

الصَّحْفَةَ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبِرَّكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا (ابوداؤد) ”تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو وہ طباق کے بالائی حصے سے (یعنی درمیان سے) نہ کھائے بلکہ نیچے والے حصے (کنارے) سے کھائے کیوں کہ برکت کا نزول اس کے بالائی حصے سے ہوتا ہے۔“ برکت درحقیقت ایک امر الہی ہے۔ نبیؐ اس کا ادراک فرماتے تھے کہ برکت کا نزول براہ راست وسط میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے اثرات اطراف و جوانب تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے بیچ میں ہاتھ ڈالنے سے آپؐ نے منع فرمایا۔

(۹) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبِرَّكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کیوں کہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔“

تشریح: اس کا تجربہ اکثر ہوا ہے کہ ساتھ مل کر کھانے میں زیادہ لوگ آسودہ ہو گئے، حالانکہ کھانا کوئی بہت زیادہ مقدار میں نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کھانا دو کے لیے، دو کا چار کے لیے اور چار کا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے (مسلم)۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے والے اچھے ساتھی ہونے کا ثبوت دیں۔ ان میں ایثار کی صفت موجود ہو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہو کہ اس کے دوسرے ساتھی اچھی طرح کھالیں۔

(۱۰) وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا دِيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِيْ اَنْبِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِيْ صَحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ریشمی کپڑا نہ پہنو اور نہ دیباچ پہنو، اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پیو اور نہ سونے چاندی کے پیالوں اور رکابیوں میں کھاؤ کیوں کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔“

تشریح: آدمی کو اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ جس کسی کو فکر آخرت دامن گیر ہوگی وہ سونے چاندی کے برتنوں کو جمع کرنے کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ اسے تو اصل فکر ان فرائض کے ادا

کرنے کی ہوگی، جو اس پر خدا نے عائد کیے ہیں اور جن کے ادا کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ تنعم اور عیش و آرام کے لیے دنیا نہیں آخرت کی زندگی ہے۔ نبی ﷺ کی تعلیمات ایسی ہیں، جن سے وہ مزاج و ذوق نشوونما پاتا ہے جو مزاج و ذوق آخرت پسندوں کا ہونا چاہیے۔ آخرت طلبی کا جذبہ کتنی ہی ایسی چیزوں کو بے وقعت بنا دیتا ہے، جن پر دنیا پرست جان دیتے ہیں۔ ”ریشمی کپڑا نہ پہنو“، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چار انگشت کے بقدر ریشمی کپڑا جو دوسرے کپڑے کے کنارے لگایا جائے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح اس کپڑے کے پہننے کی اجازت ہے، جس کے صرف تانے میں ریشم ہو۔ اسی طرح خارش اور جوڑوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْأَيْمَنُ فَلَا يَمُنُّ وَ فِي رِوَايَةٍ: الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَقِيمُونَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”دایاں مقدم ہے اور پھر بایاں۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”یاد رکھو دائیں طرف کے زیادہ مستحق ہیں، پس تم دائیں طرف والوں کا لحاظ رکھو کہ دینے میں ان ہی سے ابتدا کرو۔“

تشریح: اگرچہ دائیں جانب کا شخص نسبتاً کم رتے کا ہو پھر بھی کھلانے پلانے اور کوئی چیز تقسیم کرنے میں ابتدا اسی طرف سے کرنی چاہیے۔ دائیں کو بائیں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ اس کا لحاظ ضروری ہے۔ شریعت کے اصول مبنی بر حکمت ہیں۔ اس کا خیال ہر موقع پر رکھنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اپنے اصولوں کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔

(۱۲) وَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شراب کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔“

تشریح: شراب ام الخبیثات اور انسانیت کی دشمن ہے۔ اس لیے اسلام نے اُسے قطعاً حرام ٹھہرایا ہے۔ شراب نظام ہضم پر برے اثرات ڈالتی ہے۔ شراب کا سب سے زیادہ خراب اثر جگر پر پڑتا ہے۔ اس سے معدہ کی خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب دوران خون کے

نظام کو بھی متاثر کرتی ہے۔ گردہ اس سے الگ خراب ہوتا ہے۔ پھر شرابی اپنا ذہنی اعتدال بھی باقی نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے کتنے ہی معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن سے ہر کوئی واقف ہے۔ اسلام نے شراب، چرس اور بھنگ وغیرہ تمام ہی مسکرات کو حرام قرار دیا ہے۔ ان کا تھوڑا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ ان کا تھوڑا استعمال کرنے والے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور بالآخر اپنی صحت جو خدا کی بڑی نعمت ہے برباد کر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخمور انسان انسانیت سوز حرکات سے بھی باز نہیں آتا، جن کو ایک شریف آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ شراب کی قباحت کا اندازہ حضور ﷺ کی اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے شراب کے سلسلے کے دس آدمیوں پر لعنت کی: (انگور سے) اس کے نچوڑنے والے پر، خود اپنے لیے نچوڑنے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اور اس پر جو اس کو لے جائے، اور اس پر جس کے لیے وہ لے جائی جائے، اس کے بیچنے اور اس کے خریدنے والے پر، اور اس پر جو کسی کو شراب دے اور اس پر جو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھائے۔ (ترمذی)

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبُعْبُورِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَ سَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ أَحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم ایک سانس میں پانی نہ پو جس طرح اونٹ پیتا ہے، بلکہ دو تین سانس میں پو۔ جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو اور جب (پینے کے بعد) برتن کو منہ سے ہٹاؤ تو (اللہ کی) حمد کرو۔“

تشریح: پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ پانی تین سانس میں اطمینان کے ساتھ پیا جائے۔ اکثر اوقات نبی کا معمول بھی یہی رہا ہے۔ طبی مصلحت بھی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کا ثبوت ہوگا کہ بندہ نعمت سے اس کے نعمت ہونے کے احساس کے ساتھ فیض یاب ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس تیزی کے ساتھ ایک ہی سانس میں پانی یا کوئی مشروب پینے والا اپنے طرز عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محض اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ وہ کسی اور چیز کا مطلق خیال نہیں رکھتا۔

(۱۴) وَ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے۔

تشریح: برتن میں سانس لینا اور اس میں پھونک مارنا تہذیب و نظافت کے خلاف ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی یہ مضر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بچے ہوئے پانی کو پینے میں دوسرا شخص کراہت محسوس کرے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ فرماتے تھے کہ درمیان میں سانس لے لے کر پانی پینے میں سیرابی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور یہ زیادہ صحت بخش اور معدہ کے لیے زیادہ خوش گوار ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَّغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا)۔

تشریح: اس دعا میں بندہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے کھلانے پلانے والا اس کا خدا ہی ہے اور اس کے ساتھ وہ خدا کے اس عظیم احسان کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کو مسلمان بنایا۔ یعنی مادی نعمتیں عطا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کر کے اس نے اپنی نعمت کا اتمام بھی فرمایا۔

سونے کے آداب

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ فَأَرْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے۔ کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہوگئی

ہے۔ پھر کہے: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِيَّ وَبِكَ اَرْفَعُ اِنْ اَمْسَكَتْ فَارْحَمْهَا وَ اِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ (میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو (بستر پر) رکھا اور تیری ہی مدد سے اس سے (بستر سے) اٹھاؤں گا۔ اگر تو (سوتے میں) میری روح کو روک لے (یعنی قبض کر لے) تو اس پر رحم فرما اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو نیکو کاروں کی حفاظت فرماتا ہے۔“

تشریح: ہمارا سونا اور جاگنا سب خدا ہی کی عنایت سے ہوتا ہے۔ اس احساس کو زندہ رکھنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اس احساس کو تازہ اور زندہ رکھنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر ایک کام خدا کا نام لے کر کریں۔ یہاں تک کہ نیند کی آغوش میں جاتے وقت بھی خدا کا نام ہماری زبان پر ہو۔ اور اس سے ہم اپنے لیے بھلائی کے خواست گار ہوں کہ خدایا، اگر اس حالت میں میری موت آجائے تو تیری رحمت ہی میرے حصے میں آئے اور اگر ہم پھر بیدار ہوں تو تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری نافرمانی کے کاموں سے بچ سکیں اور تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو۔

(۲) وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَ جَهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَ فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مُنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ.

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ”جب تم رات میں (سونے کے لیے) بستر پر جاؤ تو یہ کہا کرو: اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ... اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے ڈال دیا، اپنے رخ کو تیری جانب متوجہ کیا، تجھے ہی اپنا پشت پناہ بنایا، اپنے سب امور تیرے حوالے کر دیے، تجھ سے ڈرتے اور امید طلب کرتے ہوئے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور بچاؤ نہیں جہاں تجھ سے بچ کر کوئی نکل سکے۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا اور تیرے رسول پر جسے تو نے بھیجا، پھر اگر موت آگئی تو دین فطرت پر ہوگی۔“

تشریح: آدمی اگر وضو کے ساتھ دائیں کروٹ پر سوائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت

ہے کہ آپ نے فرمایا: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ. ”جب تم بستر پر جاؤ تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ۔“

دینِ فطرت کیا ہے؟ دینِ فطرت یہی ہے کہ آدمی اپنا مقصود و معبود اللہ ہی کو جانے۔ اسی سے اس کی ساری امیدیں وابستہ ہوں۔ اسی کو وہ اپنا اصل سہارا اور پشت پناہ سمجھے۔ اسی کے خوف سے وہ لرزاں بھی ہو اسی سے وہ قلبی وابستگی بھی رکھتا ہو۔ اسی کی کتاب کو زندگی کی رہنما کتاب سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی کے رسول کو وہ اپنا ہادی اور رہبر تسلیم کر کے اس کی پیروی اختیار کرے۔ جب کوئی شخص اس دین کو اختیار کرتا ہے اور بیداری کے آخری لمحے تک اس دین کی قدر و قیمت کا احساس رکھتا ہے تو ایسے شخص سے اس بات کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کا نافرمان بن کر نہیں رہ سکتا۔ وہ سوتا ہے تو خدا کا مطیع فرمان بن کر سوتا ہے اور جاگے گا تو لازماً اس کا طاعت گزار بندہ بن کر ہی جاگے گا اور اس کی زندگی تمام ہوگی تو دینِ فطرت پر ہی تمام ہوگی۔

(۳) وَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيَا وَ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب (سونے کے لیے) اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيَا وَ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ ”اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ جیتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں۔“ اور جب آپ جاگتے تو فرماتے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ... وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ”حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، جس نے مجھے موت دے کر زندہ کیا اور اس کی طرف مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نیند کی حالت کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیند اور موت میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ موت میں جسم سے آدمی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نیند میں بھی آدمی اپنے گرد و پیش اور اپنے جسم سے بڑی حد تک بے گانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر اس نے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے تو یہ شخصیت باقی رہتی ہے۔ اور خدا کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں بے پروا اور خدا کا نافرمان بن کر رہا تو پھر اس کی روح

بے عافیت ہو کر رہے گی۔ تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہیں۔

فرمایا: ”میں تیرے ہی نام کے ساتھ جیتا اور تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں۔“ یعنی ہم کسی حالت میں بھی تجھ سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ سوچئے جس کسی کی بیداری کی ابتدا اور انتہا خدا کے نام کے ساتھ ہوگی اس کے اوقات کتنے پاکیزہ ہوں گے، جو شخص خدا کے نام سے اٹھے گا اور خدا کے نام ہی کے ساتھ سوئے گا، وہ خدا کے احکام کا حد درجہ خیال رکھے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ ہمارا سونا اور جاگنا سب کچھ خدا کی عنایت سے ہوتا ہے۔ وہی ہماری زندگی کا اصل سرچشمہ ہے۔ حیات و موت کا مالک وہی ہے۔ اسے یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ یاد محبت اور شکر کے جذبے کے ساتھ بھی ہو اور خوف اور ڈر سے بھی اور امید اور تمناؤں کے ساتھ بھی۔ ہمارے جسم کے خون کا ہر قطرہ ہر تین منٹ کے بعد دل سے ہو کر گزرتا ہے تاکہ پھر وہ جسم میں گردش کرنے کی قوت وہاں سے حاصل کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بار بار اپنے کو خدا سے جوڑے رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کو قوت اور پاکیزگی حاصل ہوتی رہے۔

آپ کی دعا کے یہ الفاظ کہ ”حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، جس نے مجھے موت دے کر زندہ کیا اور اسی کی طرف مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔“ حمد و شکر کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بسترِ خواب سے اٹھنا اور بیدار ہونا ایک نعمت اور نوازش ہے۔ اسی لیے شکر کا کلمہ زبان پر آیا۔ یہ اٹھنا اس اٹھنے کی یاد دلاتا ہے جب ایک بڑی نیند سے جسے موت کہتے ہیں بیدار ہو کر اٹھیں گے۔ اسی لیے اس موقع پر اس دن کو یاد کیا گیا جب قیامت میں لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آج تو ہم نیند سے کارگاہِ عمل میں کام کرنے کو اٹھتے ہیں لیکن اس روز کی بیداری خدائے رب العزت کے حضور باریاب ہونے کے لیے ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ہر نیند موت کی یاد دلاتی ہے اور جن کی ہر صبح محشر کی یاد تازہ کر جاتی ہے۔

سونا جاگنا انسان کا روز کا معمول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رشتہ زندگی کے اعلیٰ حقائق سے کس طرح قائم کیا گیا ہے، یہی خصوصیت اسلام کی تمام تعلیمات میں پائی جاتی ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایسی کروٹ لیٹے، جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے تو لازماً وہ اس کے لیے قیامت کے دن موجب خسران و ندامت ہوگا اور جو شخص ایسی جگہ بیٹھے جہاں اللہ عزوجل کو یاد نہ کرے تو لازماً وہ اس کے لیے موجب خسران و ندامت ہوگا۔“

تشریح: آدمی کا ہر طرز عمل اس کی اخروی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو چیز ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہر کام کا اصل محرک اگر ذکر اللہ یا خدا کی یاد (Consciousness of God) ہے تو سمجھئے کہ یہ چیز آخرت میں خوش گوار نتائج کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم دنیا میں محض خسارے کا سودا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صحت فکر و عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی فعل اور کوئی حس و حرکت خدا کی یاد سے خالی نہ ہو۔ اس کے برعکس ہم جہاں اور جتنا بھی اپنے رب کو فراموش کریں گے بالآخر وہ ہمارے لیے حسرت و ندامت اور خسارے کے سوا کچھ اور ثابت نہیں ہو سکتا۔

مجلس کے آداب

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهَى.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب نبی ﷺ کے پاس آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔“

تشریح: یعنی لوگوں کو پھاندتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

(۲) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجْلِسُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کے بیچ بغیر ان کی اجازت کے نہ بیٹھو۔“

تشریح: ابوداؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: لَا يَجْلِسُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ”کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ (باہم قریب بیٹھے ہوئے) دو

آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر انھیں ایک دوسرے سے الگ کر دے۔“
 آدمی کا یہ فعل دو آدمیوں کو جو باہم مل کر بیٹھے تھے الگ کر دے شرافت اور انسانیت کے سراسر
 منافی ہے۔ اسلام کبھی بھی اسے پسند نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر دونوں کی اجازت سے کوئی ان کے بیچ
 آ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَجْلِسِهِ
 ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسُحُوا وَتَوَسَّعُوا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی آدمی کسی دوسرے
 آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے بلکہ کشادگی اور گنجائش پیدا کرو۔“

تشریح: یعنی یہ تو صحیح نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر اپنا قبضہ جمائے۔ البتہ اہل مجلس
 کا فرض ہے کہ کشادگی پیدا کر کے آنے والے کے لیے جگہ نکالیں تاکہ وہ بھی شریک مجلس ہو سکے۔

(۴) وَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى
 اِثْنَانِ دُونَ الْأُخْرَى حَتَّى تَتَخَلَطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعْرِزَنَّهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم تین آدمی ہو تو دو
 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر رازدارانہ باتیں نہ کریں، یہاں تک کہ دوسرے لوگ تم سے ملیں، اس لیے
 کہ اس سے اس تیسرے کو رنج ہوگا۔“

تشریح: تین میں سے اگر دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر باہم رازدارانہ طور پر باتیں کرتے ہیں تو
 اس سے تیسرے شخص کو رنج ہوگا کہ اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی شبہ ہو سکتا
 ہے کہ کہیں اس کے خلاف وہ آپس میں کوئی بات نہ کر رہے ہوں۔

(۵) وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ وَ فِي حَدِيثِ
 أَبِي عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی
 کھڑا ہو، ابو عوانہؓ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے
 جہاں وہ بیٹھا تھا (کسی ضرورت سے) کھڑا ہو (اور ضرورت پوری کرنے کو باہر جائے) اور پھر وہ
 لوٹ کر آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے۔“

تشریح: یعنی اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو اس کی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ضرورت سے اٹھنے والا اپنی جگہ پر رومال یا بیگ وغیرہ کوئی چیز چھوڑ کر اٹھے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اپنی جگہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس جگہ کو اس کے لیے محفوظ رکھیں۔

(۶) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِهِ جِيفَةً حِمَارٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں، جس میں انھوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو گویا بس وہ گدھے کی لعش چھو کر اٹھے ہیں اور یہ ان کے لیے قیامت کے روز حسرت ثابت ہوگی۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی مجلس خدا کی یاد سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اسلام سے بے گانہ لوگ اپنی مجلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے رقص و سرود کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمان کے نزدیک خدا کی یاد اور اس کے ذکر کا بدل دنیا کی کوئی بھی حسین سے حسین اور دلآویز شے نہیں ہو سکتی۔ خدا کی یاد ہی ہے، جس سے حقیقت میں گھروں اور مجلسوں کو رونق حاصل ہو سکتی ہے اور خدا کی یاد ہی ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب منور ہوتے ہیں۔ خدا کی یاد اور اس سے نسبت کے بغیر ہر چیز بے روح اور بے رونق ہی رہتی ہے۔ اگر خدا کو یاد کیے بغیر مجلس برخاست ہوگی تو گویا آدمی کسی نحوست اور وحشت کے مقام سے اٹھا ہے۔ اور اس نے وہاں بیٹھ کر حسرت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں سمیٹی ہے۔ اس کا اگر اسے آج احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے روز لازماً اسے اس کا احساس ہو کر رہے گا۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأَحْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، قَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ... أَتُوبُ إِلَيْكَ (عظیم ہے اسے اللہ تو! اور تیری ہی

حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں)۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کفارہ ہے ان کاموں کا جو مجلس میں ہوئے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مجلسوں میں جو کام انجام دیا جاتا ہے اس میں معلوم نہیں کیا کیا کوتاہی ہو جاتی ہے اور معلوم نہیں مجلس میں آدمی کب اور کتنا غافل رہتا ہے۔ ان کلمات سے سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ خدائے مہربان اعترافِ قصور پر بندے کے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔

(۸) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ سَفَكِ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعِ مَالٍ بَغَيْرِ حَقِّ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجالسِ امانت داری کا تقاضا کرتی ہیں سوائے تین مجلسوں کے۔ ایک جہاں ناحق خون بہایا جائے، دوسری جہاں ناحق زخم پہنچایا جائے یا بدکاری کی جائے، تیسری جہاں ناحق مال لوٹ لیا جائے۔“

تشریح: مجلس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی نہیں ہوتیں کہ ان کو عام کیا جائے۔ اہل مجلس کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں کو اپنی ہی حد تک رکھیں، دوسرے لوگوں تک ان کو نہ پہنچنے دیں۔ مجلس کی یہ ایک امانت ہے، جس کا انھیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن بد قسمتی سے اگر وہاں ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہو تو ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اور خاص طور سے ذمہ دار طبقہ کو اس سے باخبر کیا جائے، تاکہ ظلم اور برائی کی روک تھام ہو سکے اور تاکہ حق دار کا حق محفوظ رہ سکے اور مظلوم کی اشک شوئی ہو سکے۔

سفر کے آداب

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ

الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاِبَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَ اِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيْهِنَّ اَيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر پر باہر جاتے اور اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبر فرماتے پھر یہ دعا پڑھتے: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا وَ الْاَهْلَ ”کیا ہی عظمت والا ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو ایسے نہ تھے کہ اسے قابو میں کر سکتے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کے طالب ہیں اور ایسے عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کو تو پسند کرے۔ اے اللہ، اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اور اس کی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ دے (مختصر کر دے)۔ اے اللہ، تو سفر میں رفیق ہے اور خلیفہ (یعنی میرے پیچھے نگران) ہے گھر والوں میں۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے سفر کی مشکلات سے اور غم ناک منظر سے اور برے حال میں اپنے مال اور گھر والوں میں لوٹ کر آنے سے۔“ اور جب آپؐ واپس ہوتے تب بھی یہی پڑھتے، البتہ اس میں یہ اضافہ فرماتے: اَيُّوْنَ — حَامِدُوْنَ ”ہم پلٹتے ہیں (خدا کی جانب)، تو بہ کرتے اور بندگی کرتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے اس کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مومنین جب سفر کرتے ہیں تو ان کا انداز سفر ہوتا کیسا ہے۔ اور جب وہ سفر سے لوٹتے ہیں تو ان کے احوال و جذبات کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے کو خدا کا غلام اور اس کا محتاج سمجھتے ہیں۔ اسی سے وہ مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ نیکی، تقویٰ اور رضائے حق کو وہ اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اس کے حصول کے لیے اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں۔ اہل و عیال کی محافظت کے لیے اور بد حالی اور مشکلات سے بچنے کے لیے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وہ سفر کرتے ہوئے اس بڑے سفر یعنی سفر آخرت کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اور گھر ہی کو نہیں اس دنیا کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور سفر سے گھر کی طرف واپسی انھیں زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف متوجہ کر جاتی ہے کہ ان کا اصل مرجع اور ماویٰ ان کا رب ہے۔ اسی کے پاس ان کا اصل ٹھکانا ہے۔ اس لیے انھیں ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا

چاہیے اور اسی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کی جناب میں توبہ کرنی، اس کی بندگی کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھنا اور اس کی حمد کو اپنا وظیفہ حیات قرار دینا اصل ہوش مندی اور شعور حیات ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَ أَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ خطمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے، فرماتے: اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ — أَعْمَالِكُمْ ”میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے خاتمہ اعمال کو خدا کی حفاظت میں دیتا ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کے لیے اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو قیادت اور سربراہی کے منصب پر فائز ہو ضروری ہے کہ وہ اپنے رفقا کے دین و ایمان کی محافظت کی طرف سے غافل نہ ہو۔ اسے یہ فکر رہنی چاہیے کہ اس کے رفقاء کا قابل اعتماد ہوں اور ان میں سیرت و کردار کی وہ قوت پائی جائے کہ ان پر پورا بھروسہ کیا جاسکے۔ اور ان کی اس خصوصیت میں کبھی کمی نہ آنے پائے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری ساعت تک نیک اعمال پر قائم رہ سکیں۔ جب ہم اپنے ساتھیوں سے کسی وجہ سے دور ہو رہے ہوں تو خدا سے محض ان کے جسم و جان کی سلامتی کے لیے دعا نہ کریں بلکہ یہ دعا بھی کریں کہ خدا وہ ہم سے دور جا رہے ہیں۔ اب وہ تیرے ہی حوالے ہیں۔ وہ اپنے مومنانہ کردار و سیرت کے تقاضوں سے کبھی اور کہیں بھی صرف نظر نہ کریں۔ اس سلسلے میں تو ان کا حامی و ناصر ہو۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب سفر میں تین آدمی نکلیں تو اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔“

تشریح: یعنی ان کا سفر ایک امیر کی امارت میں طے ہو۔ اور اجتماعیت کے جو آداب و ضوابط ہیں وہ ان کی پابندی کریں۔ اس سے یہ سفر نہایت وقار و عافیت کے ساتھ طے ہوگا اور رفقاء سفر باہمی اختلاف و انتشار کی جملہ قباحتوں سے مامون رہ سکیں گے۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ

إِلَى أَرْضِ الْعُدُوِّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دشمن کی سرزمین میں قرآن لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: یعنی اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ دشمن ان پر قابو پاسکتے ہیں تو وہ مصحف کے ساتھ سفر نہ کریں۔ اس لیے کہ ایسی حالت میں اس کا امکان رہتا ہے کہ قرآن کا نسخہ دشمنوں کے ہاتھ آ جائے اور وہ اس کی اہانت کریں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسلمانوں کا لشکر اگر بڑا ہے تو وہ اپنے ساتھ قرآن کا نسخہ رکھ سکتے ہیں۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٍ وَحْدَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تنہائی میں کیا خرابی ہے، جو میں جانتا ہوں تو پھر کوئی بھی رات میں تنہا سفر اختیار نہ کرے۔“

تشریح: تنہا سفر کرنے میں طرح طرح کے اندیشے رہتے ہیں۔ خاص طور سے رات کا سفر تو انتہائی اندیشہ ناک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی تنہا نہیں ہے تو وہ پیش آمدہ مصیبت کا مقابلہ بہ آسانی کر سکتا ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْبَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جو تم میں سے کسی کو سونے اور کھانے پینے سے روک رکھتا ہے۔ پس جب تم میں کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے میں جلدی کرنی چاہیے۔“

تشریح: سفر میں آدمی کو وہ سہولت اور آرام نہیں مل سکتا، جو اسے اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے۔ سفر میں اکثر کھانے پینے اور آرام کرنے کا موقع بھی اپنے وقت پر نہیں ملتا اور آدمی کو مختلف دشواریوں اور وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو گھر کی طرف لوٹنے میں جلدی کرنی چاہیے بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانوں میں مبتلا رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

(۷) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي أَدْخِلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھا تو جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرو۔“
تشریح: نبی ﷺ کا خود اپنا معمول بھی یہی تھا کہ آپ سفر سے واپس آتے تو نشست سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ (بخاری) سفر سے واپسی پر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر یہ ادا کرے کہ اس کی عنایت و نوازش نہ ہوتی تو یہ سفر ممکن نہ ہوتا اور نہ وہ بعافیت واپس ہو سکتا تھا۔

(۸) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةَ وَ تَمْتَشِطَ الشِّعْثَةَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی رات کو آئے تو یکایک اپنے گھر میں داخل نہ ہو (بلکہ ٹھہرے) یہاں تک کہ وہ عورت زیر ناف بالوں کو صاف کر لے، جس کا شوہر اس سے دور رہا ہے اور وہ عورت کنگھی کر لے، جس کے بال پریشان ہوں۔“

تشریح: اچانک گھر میں داخل ہونے سے عورت کے لیے اس کا موقع نہیں رہتا کہ وہ بن سنور کر شوہر کے سامنے آئے۔ اگر وہ میلے کپیلے لباس میں خاوند کے سامنے آتی ہے تو اس کا احتمال رہتا ہے کہ شوہر اس سے متنفر ہو جائے، اور ان کی زندگی تلخ ہو جائے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے مابین محبت اور شفقتگی پائی جائے۔

ملاقات

(۱) عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحَّزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّزَحَ لَهُ.

(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت وائلہ بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف رکھتے

تھے، ایک شخص آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ ان کے لیے اپنی جگہ سے کھسک گئے۔ انھوں نے عرض کیا کہ جگہ میں کافی وسعت ہے (اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں)۔ ”آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی اُسے (اپنے پاس آتا) دیکھے تو اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹے (اور اسے اپنے قریب بٹھائے)۔“

تشریح: یعنی جگہ کی وسعت اور گنجائش کے باوجود اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹے اور اس طرح اس کا اظہار کرے کہ بھائی کے آنے پر اُسے مسرت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مقصود بھائی کا اکرام بھی ہے۔

(۲) وَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَلْجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَخَادِمِهِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ: قُلْ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ؟ فَاسْمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: قُلْ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ؟ فَادِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ربیع بن حراش (تابعی) روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے حاضری کی اجازت چاہی اور کہا کہ کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ نبی ﷺ نے اپنے خادم سے فرمایا: ”اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ کہے: السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ (آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟)“ اس شخص نے آپ کی بات سن لی اور عرض کیا: السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ؟ پس نبی ﷺ نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس جانے سے پہلے اس سے ملنے کی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ ممکن ہے اپنی مصروفیت یا کسی عذر کی وجہ سے وہ اس وقت ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنے والے کو اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے بعد پھر اجازت کی درخواست کرنی چاہیے۔

سلام

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تیرا کھانا کھلانا، اور آشنا و نا آشنا سبھی کو سلام کرنا۔“
تشریح: یوں تو ہر قوم میں سلام کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہے۔ لیکن اسلامی تہذیب میں سلام کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام نے سلام کرنے کا جو طریقہ دکھایا ہے اس سے بہتر کسی طریقہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سلام کے ذریعے سے باہم ایک دوسرے سے جس تعلق خاطر، محبت اور خیر خواہی کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر سلام کرنے میں آشنا اور نا آشنا کی تفریق کو بھی رو نہیں رکھا گیا تا کہ فیضِ محبت عام ہو۔

سلام کی طرح ایک دوسرے کو کھانا کھلا کر اس کی تواضع کرنے کو بھی ایک بہترین عمل ٹھہرایا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیم فیاضی اور جود و کرم کی ہے۔ بخل، خود غرضی اور خود پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔

اس روایت میں ”سلام کرنے“ کے لیے تَقْرَأُ لفظ آیا ہے جو قرأت سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یہ لفظ تا کے ضمہ (پیش) کے ساتھ یعنی تَقْرَأُ بھی منقول ہے۔ جو اَفْرَأُ سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھوانے کے ہیں۔ سلام کرنے والا اس کا باعث ہوتا ہے کہ دوسرا سلام کا جواب دے اس طرح گویا وہ اس کی زبان سے سلام کے جواب کا کلمہ پڑھواتا ہے۔
 (۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَتَوَمَّنُوا وَلَا تَتَوَمَّنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے؟ وہ بات یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو۔“

تشریح: یہ حدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں (جس کا حصول زندگی کا اصل مقصد ہے) کسی کا دخول ایمان کے بغیر ممکن نہ ہوگا۔ خدا کی جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، جن کے دل ایمان و یقین سے خالی ہوں۔ ایمان رکھنے والے باہم ایک دوسرے سے

محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کی پہچان ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں باہم انس و محبت کا رشتہ قائم ہو۔ وہ ایک دوسرے کو محبوب رکھیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد اور کینہ ہرگز نہ ہو۔ باہمی محبت جتنی زیادہ بڑھی ہوگی، ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوگا۔

اس حدیث میں محبت کو بڑھانے کی جو تدبیر بتائی گئی ہے وہ فطری ہے۔ فرمایا گیا کہ ”آپس میں سلام کا چلن عام کرو۔“ یعنی آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اس سے باہمی محبت بڑھے گی۔ اس لیے کہ سلام کا اصل محرک محبت ہی ہے۔ سلام کو جتنا زیادہ اس کی اصل روح کے ساتھ رواج دیا جائے گا وہ محبت کے پروان کا موجب ہوگا۔

(۳) وَعَنْ أُمَامَةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.

(احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں اللہ کے نزدیک تر وہ ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔“

تشریح: ایک حدیث میں آیا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ (الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ الْكِبْرِ. بیہقی)۔ جو شخص اس کا منتظر رہتا ہے کہ دوسرا سے سلام کرے۔ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل کو وہ کشادگی اور وسعت حاصل نہیں ہے، جو اسلام میں مطلوب ہے۔ دل کی اس تنگی کے ساتھ نہ تو وہ دین کا مزاج شناس ہو سکتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرنے کی اس کے اندر کبھی قوت و صلاحیت ہی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ خدا کی نگاہ میں اس کا کوئی اونچا مرتبہ ہو سکتا ہے۔

(۴) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

(ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں آ کر کہا:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کے لیے دس نیکیاں لکھی گئیں۔“ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ (آپ ﷺ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت)۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی گئیں۔“ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (آپ ﷺ پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں)۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا۔ پھر وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی گئیں۔“

تشریح: یعنی سلام میں جس قدر الفاظ بڑھاتے جائیں گے اسی قدر اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک اور شخص نے آ کر کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ۔ آپ نے (اس کے سلام کا جواب دیا اور) فرمایا: ”اس کے لیے چالیس نیکیاں لکھی گئیں؟“

سلام کا جواب دینے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر دیا جائے۔ اگر سلام کرنے والے نے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہا ہے تو جواب میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ کہیں۔ سلام کرنے والا اگر السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ کہتا ہے تو جواب میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ کہیں۔ قرآن میں ہے: وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (النساء: ۸۶) ”اور تمہیں جب سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی دعا دو یا (کم از کم) اسی کو لو ٹا دو۔“

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجْرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ اسے سلام کرے پھر اس کے بعد اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا (بڑا) پتھر حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملاقات ہو تو اُسے (دوبارہ) سلام کرے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقفہ کی مفارقت کے بعد بھی سلام کر لینا مستحب ہے۔ اس

سے سلام کی قدر و قیمت کو محسوس کیا جاسکتا ہے اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات میں قربت اور دل سوزی کس درجہ مطلوب ہے۔

(۶) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔“

تشریح: اس حدیث میں سلام کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ مثلاً فرمایا: ”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔“ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ سوار پر واضح رہے کہ گرچہ پیدل چلنے والے کے مقابلے میں اسے برتری اور فوقیت حاصل ہے لیکن بندے کو ہر حالت میں جو چیز زیب دیتی ہے وہ تواضع اور انکسار کی صفت ہے۔ اور یہی چیز اس کے لیے وجہ صد افتخار ہے۔

(۷) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ أَقَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسِّبِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْأُخْرَى. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے۔ پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر جب (چلنے کے لیے) کھڑا ہو تو پھر سلام کرے، کیوں کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔“

تشریح: کسی مجلس میں پہنچنے پر پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھیں۔ اور اگر واپس ہونا چاہیں تو اہل مجلس کو سلام کر کے واپس ہوں۔ پہلے سلام کے مقابلے میں اس دوسرے سلام کو جو واپسی کے وقت کریں گے کم اہم تصور نہ کریں۔

(۸) وَ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے موجب برکت ہوگا۔“

تشریح: ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو اور جب گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو سلام ہی کے ذریعے سے رخصت کرو۔“ (بیہقی) اس

حدیث میں فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِالسَّلَامِ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ گھر والوں کو سلام کے ذریعے سے رخصت کرو۔ یعنی رخصت ہوتے وقت انہیں سلام کرو۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ أَوْدِعُوا، اِنْدَاع سے ہے۔ اس کے لحاظ سے منہوم یہ ہوگا کہ جب گھر سے نکلو تو سلام کو اپنے اہل و عیال کے پاس ودیعت (امانت) رکھو۔ یعنی سلام کو نیک فال لینے کے مرادف قرار دو کہ آئندہ پھر گھر کی جانب واپسی سلامتی ہی کے ساتھ ہوگی اور دوبارہ اس کا موقع نصیب ہوگا کہ گھر والوں کو سلام کر سکو۔

بہر صورت یہ حدیث بتاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے سلام سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی انہیں سلام کریں اور جب گھر سے نکل کر باہر کہیں جانے کو ہوں، اس وقت بھی انہیں سلام کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم اور اسلامی تہذیب کا تقاضا ہے۔

(۹) وَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ فَسَلَّمَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک ایسے مجمع کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرک بت پرست بھی تھے اور یہودی تھے۔ آپ نے اہل مجلس کو سلام کیا۔ “تشریح: یعنی معلوم ہوا کہ مجمع میں اگرچہ مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے لوگ ہوں لیکن سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لیں۔ لوگوں کے پاس سے گزرنے کے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں ان کو فراموش نہ کریں۔ اگرچہ یہ سلام حقیقت میں ان ہی لوگوں کے حق میں ہوگا، جو صاحب ایمان ہوں گے۔ اس لیے کہ خدا کی رحمتوں اور حقیقی سلامتی کے مستحق غیر مومن نہیں ہو سکتے۔ مجلس میں اگر کوئی مومن شخص موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں سلام کے لیے السَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتَبَعَ الْهُدَى (سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کریں)۔

(۱۰) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں کہو: وَعَلَيْكُمْ (تم پر بھی)۔“

تشریح: یعنی ان کے سلام کا جواب سرے سے نہ دینا تو مروت اور انسانیت کے منافی ہے۔

ان کے سلام کا جواب دو۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ابھی وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق نہیں ہیں، تمہیں خواہش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہو کر حقیقی سلامتی اور خدا کی رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔

(۱۱) وَ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غُلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. (بخاری، مسلم)
ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔“

تشریح: آپ ﷺ کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تواضع و انکسار کی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ کی ذات گرامی درحقیقت کمال شفقت و محبت کی مظہر تھی۔ آپ کے اس طرز عمل میں امت کے لیے بڑی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ قوم کے بچوں کو نظر انداز کرنا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ ان سے ہمیں پوری دلچسپی ہونی چاہیے۔ ان کی دل جوئی کرنا اور ان کا حوصلہ بڑھانا یہ بڑوں کے فرائض میں داخل ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

(۱۲) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.
(ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزیدؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم عورتوں کے پاس سے ہو کر گزرے تو آپ نے ہم (عورتوں) کو سلام کیا۔

تشریح: نبی ﷺ کا پیامِ رحمت جس طرح مردوں کے لیے تھا اسی طرح آپ ﷺ عورتوں کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے تھے۔ عورتیں بھی اس کی مستحق تھیں کہ وہ آپ کے سلام اور آپ کی دعاؤں سے فیض یاب ہو سکیں۔

(۱۳) وَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ: إِنَّا لَجَلُوسٌ بَبَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَيْتَهُ فَأَقْرَأُهُ السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ: عَلَيْكَ وَ عَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ.
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت غالبؓ کہتے ہیں کہ ہم حسن بصریؒ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک

شخص آیا اور کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے اور ان سے میرے دادا (یعنی ان کے باپ) نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ تم آں حضرت کی خدمت میں جاؤ اور آپ کو میرا سلام پہنچاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تم پر اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے ذریعے سے دوسرے شخص کو اپنا سلام پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس سلام کا غائبانہ جواب بھی دینا چاہیے، جس کی طرف سے سلام پہنچایا جائے اس پر سلام بھیجے اور سلام پہنچانے والے پر بھی سلام بھیجے۔ بلکہ پہلے سلام پہنچانے والے شخص پر ہی سلام بھیجنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ سامنے موجود ہوتا ہے اس لیے اس کا حق مقدم ہے۔ جب کوئی کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو جواب یوں کہے: عَلَيْنِكَ وَعَلَىٰ فُلَانِ السَّلَامُ (تم پر اور شخص فلاں پر سلامتی ہو)۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں: عَلَيْنِكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (تم پر اور اس پر سلامتی ہو)۔

استقبال

(۱) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيَتْهُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عَلِيٍّ ثُنِيَةَ الْوُدَاعِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ میں بھی بچوں کے ثنیه الوداع میں آپ ﷺ سے ملا۔

تشریح: معلوم ہوا کہ دور سے آنے والے کا خاص طور سے کسی بڑی مہم سے کامیاب لوٹنے والے کی آمد پر اپنی خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے اس کا استقبال کرنا ایک فطری چیز ہے۔ اسلام میں یہ کوئی ناپسندیدہ بات ہرگز نہیں ہے۔

مرحبا کہنا

(۱) عَنِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ: مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن ابوجہل کہتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد) جب میں (اسلام قبول کرنے

کے لیے) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا۔“

تشریح: یعنی اللہ اور رسول کی طرف یا دار الحرب سے دار السلام کی طرف ہجرت کرنے والے کو خوش آمدید! ایک روایت میں ہے کہ جب نبی ﷺ نے انھیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چل کر ان کے پاس پہنچے اور انھیں گلے لگا لیا اور فرمایا: ”ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا۔“ (جمع الجمع عن مصعب ابن عبد اللہ)

حضرت عکرمہ ابن ابی جہل اسلام قبول کرنے سے پہلے آں حضرت ﷺ سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ حضرت عکرمہ کا خاص وصف شہسواری تھا۔ حضور ﷺ کے دست مبارک پر ایمان لانے کے بعد حسن کلام کی برکت سے وہ قابل رشک بن گئے۔ خدا کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے انھوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں۔

مصافحہ

(۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ.

(ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سلام کا مکملہ مصافحہ ہے۔“
تشریح: اہل ایمان جب آپس میں ملیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت اور خوشی اور جذبہ اکرام و احترام کا اظہار کریں۔ اس اظہار کا مہذب طریقہ سلام و تحیہ ہے۔ مصافحہ سے حقیقت میں اسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔

مصافحہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسی بوڑھی عورت سے مصافحہ کر سکتے ہیں، جس کی طرف جنسی میلان کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ ایک بوڑھا شخص جو جذبات جنسی کی فتنہ خیزیوں سے نجات پا چکا ہے، اگر کسی جوان عورت سے مصافحہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی جوان عورت سے مصافحہ کرنے سے پرہیز کرے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ: أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو خطاب قَادَةَ کہتے ہیں کہ میں نے انسؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انھوں نے کہا: ”ہاں۔“

(۳) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب دو مسلمان ملیں، باہم مصافحہ کریں اور اس کے ساتھ خدا کی حمد کریں اور اس سے مغفرت کے طالب ہوں تو ان کی مغفرت ہو ہی جاتی ہے۔“

تشریح: ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَلْيَتَصَافَحَا إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) ”دو مسلمان ملیں اور وہ آپس میں مصافحہ کریں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی لازماً ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

مصافحہ اس بات کی علامت ہے کہ مصافحہ کرنے والے ایک دوسرے کے حقوق کا شعور رکھتے ہیں۔ اور خدا کی حمد و ثنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے حقوق کو بھی وہ کسی حالت میں فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے ان کی یہ باہمی ملاقات اور سلام و مصافحہ ایک طرح سے ان کی مغفرت اور ان کی کامیابی کا اعلان ہے۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملاقات اور سلام و مصافحہ بے روح نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے پورے طور پر مومنانہ شعور و احساس کا رفرما ہو۔

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ جَاءَ كُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافِحَةِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب یمن کے لوگ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں۔“ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ شروع کیا۔

تشریح: معلوم ہوا کہ بہترین طریقہ کوئی بھی رائج کرے اس کی تحسین کی جائے گی۔ حدیث کا یہ حصہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ شروع کیا۔ حضرت انسؓ کا اپنا قول ہے، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ (احمد ۳/۲۵۱)

معانقہ (گلے لگانا)

(۱) **عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.**
(ابوداؤد، شعب الایمان للبيهقي)

ترجمہ: امام شعبی (تابعی) سے مرسل روایت ہے کہ نبی ﷺ جعفر بن ابی طالب سے ملے تو ان کو گلے لگایا (یعنی معانقہ فرمایا) اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں (یعنی پیشانی کو) بوسہ دیا۔
تشریح: دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا یا باہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانا معانقہ کہلاتا ہے۔ معانقہ سے اصل میں قربت، تعلق اور محبت و اکرام کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ جذبات انسانی کا شریعت نے پورا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ لیکن شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی عمل روح سے خالی محض رسم بن کر رہ جائے۔ یا اس میں غلط قسم کے جذبات شامل ہو جائیں۔

(۲) **وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ مِنَّا يُلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ: "لَا" أَفِيَلْتَزِمُهُ، وَ يَقْبَلُهُ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يُصَافِحُهُ. قَالَ: "نَعَمْ."**
(ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا وہ اس کے لیے (تعظیماً) جھک جائے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ اس نے عرض کیا کہ تو اس سے گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ اس نے عرض کیا کہ تو کیا وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملاقات یا سلام کے وقت جھکنا یا سر کو خم کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کسی کے سامنے زمیں بوس ہو۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ عام ملاقات کے موقع پر اپنے بھائی یا دوست سے ہاتھ ملانا کافی ہے۔ ملاقات کے وقت بے جا تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملاقات کے وقت معانقہ اور تقبیل (بوسہ) کو لازم قرار دینے میں بڑی قباحتیں ہیں، جن کو بہ آسانی سمجھا جاسکتا

ہے۔ مثلاً ملاقات کے وقت ضروری نہیں کہ آدمی کے اندر جذبات کی وہ شدت پائی جاتی ہو، جس کا اظہار معانقہ یا (تقبیل) کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایسے معانقہ یا قبیل کے مکروہ ہونے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کے پیچھے خوشامد اور تملق کی کارفرمائی ہو یا دیگر کوئی غلط قسم کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ ورنہ معانقہ یا قبیل میں فی نفسہ کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ آپ اپنے کسی عزیز کو رخصت کر رہے ہوں یا کسی عزیز سے زمانہ دراز کے بعد ملاقات ہو رہی ہو یا کسی شخص سے لوجہ اللہ آپ کو بے انتہا محبت و عقیدت ہو تو اس صورت میں معانقہ یا قبیل میں علماء کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔

تقبیل (بوسہ)

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الْأَقْرَعُ. إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حسن بن علیؑ کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع نے کہا کہ میرے دس بچے ہیں۔ میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول خدا ﷺ نے ان کی طرف دیکھا پھر فرمایا: ”جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“

تشریح: یعنی یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے بچوں سے بے پروا ہو کہ وہ نہ تو اپنے بچوں کو پیار کرے اور نہ وہ ان پر اپنی محبت و شفقت کا اظہار کرے۔ دل کی سختی خوبی نہیں بلکہ عیب ہے۔ جو شخص دل کا سخت ہو وہ اس کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے۔ خدا کی رحمت ان ہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ معصوم بچے تو سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک شفقت و محبت کا ہو۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اتَّقَبَلُونِ الصَّبِيَانَ! فَمَا نُقَبِلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک بدوی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کھینچ لی تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔“

تشریح: بچوں کو بوسہ دینے سے باز رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دل جذبہ رحمت سے خالی ہے۔ جس دل میں جذبہ رحمت نہ ہو اسے دل نہیں کہا جاسکتا۔ دل کی خاص خوبی لینت، نرمی، ملائمت اور ترحم ہی ہے۔ دل کی اس امتیازی چیز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمِيًّا وَ هَدِيًّا وَ دَلًّا وَ فِي رَوَايَةٍ حَدِيثًا وَ كَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَ أَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَ أَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ہیئت، طور و طریق اور حسن خلق میں۔ ایک روایت میں ہے کہ بات چیت اور کلام میں۔ رسول اللہؐ سے مشابہت رکھنے میں فاطمہؓ سے بڑھ کر ہو۔ فاطمہؓ جب آپؐ کی خدمت میں آتیں تو آپؐ کھڑے ہو کر ان کی جانب بڑھتے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ ان کو بوسہ دیتے اور پھر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب آں حضرت ﷺ فاطمہؓ کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپؐ کے لیے کھڑی ہو جاتیں، آپؐ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتیں پھر آپؐ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں۔

تشریح: حضرت فاطمہؓ شکل و صورت اور سیرت و اخلاق میں سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتی تھیں۔

آپ ﷺ اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کے ہاتھوں یا ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کے دلوں میں بیٹی کی کوئی عزت و وقعت نہیں ہوتی۔

(۴) وَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ بِنْتُهُ مُصْطَبَجَةً قَدْ أَصَابَهَا حُمَى فَآتَهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنِيَّةَ وَ قَبَّلَ حَدَّهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت براءؓ بیان کرتے ہیں کہ کسی غزوہ سے ابو بکرؓ کے مدینہ آتے ہی میں ان کے گھر گیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحب زادی عائشہؓ لیٹی ہوئی ہیں اور بخار میں مبتلا ہیں۔ ابو بکرؓ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اور انھوں نے اُن کے رخسار کا بوسہ لیا۔

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنی صاحب زادی حضرت عائشہؓ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور اظہارِ شفقت و محبت بھی فرماتے تھے۔ جس زمانے کے واقعہ کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے اس وقت حضرت عائشہؓ کوئی چھوٹی بچی بھی نہ تھیں۔

گفتگو

(۱) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ. (شرح السنہ، مالک، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت بلال بن الحارثؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کی زبان سے کبھی خیر اور بھلائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، جس کی پوری قدر و قیمت کو وہ خود بھی نہیں جانتا مگر اللہ اس کی وجہ سے اپنی ملاقات کے دن تک اس کے لیے اپنی رضا طے فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کبھی آدمی کی زبان سے شر اور برائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، جس کی سنگینی کی حد کو وہ خود بھی نہیں جانتا مگر اللہ اس کی وجہ سے اپنی ملاقات تک اس پر اپنی ناراضی اور غضب کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔“

تشریح: اسی طرح کی ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَلْقَى لَهَا بِأَلَّا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَلْقَى لَهَا بِأَلَّا يَهْوِيَ بِهَا فِي جَهَنَّمَ. وَ فِي رِوَايَةٍ يَهْوِيَ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. ”بندہ بعض اوقات ایسی بات زبان سے کہتا ہے، جس میں خدا کی خوش نودی ہوتی ہے تو اگرچہ بندہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بعض اوقات ایسی

بات کہتا ہے جو خدا کی ناراضی کی ہوتی ہے۔ تو اگرچہ بندہ اس کی سنگینی سے واقف نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر پڑتا ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ: ”اس کے سبب سے وہ (دوزخ کی) آگ میں اتنی دور سے گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔“

آدمی کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہے یا وہ خدا کے غضب کا مستحق ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی گفتگو میں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان پر کبھی کوئی ایسی بات نہ آئے، جس سے اس کی گراوٹ اور بے کرداری ظاہر ہو۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ زبان کی حفاظت یا طہارت زبان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آدمی اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل نہ ہو۔ اس لیے آدمی کو اعلیٰ اخلاق اور بلندی کردار کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر اس کا کردار و اخلاق بلند ہوگا تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زبان پر غلط اور خلاف حق کوئی بات نہیں آسکتی۔

(۲) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: اَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا. مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسِبِيئُهُ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے سامنے ایک شخص کی موجودگی میں اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا: ”افسوس ہے تم پر تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔“ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ پھر فرمایا: ”تم میں سے جو کوئی کسی کی تعریف کرنی ضروری سمجھے تو یوں کہے کہ میں فلاں کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں اور اس کا حساب کرنے والا اللہ ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہے جب کہ وہ اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کی طرف سے جزم و یقین کے ساتھ کسی کے کامل ہونے کا حکم لگائے۔“

تشریح: ”اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔“ یعنی اپنے بھائی کی تعریف کر کے خاص طور سے جب کہ تعریف میں مبالغہ سے کام لیا ہو تم نے اسے ایک بڑے خطرے میں ڈال دیا۔ اس لیے کہ یہ چیز اس کے لیے موجب ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے تمہارے تعریفی کلمات سے اس کے دل میں غرور و کبر پیدا ہو جائے جو آدمی کے لیے کسی تباہی اور ہلاکت سے کم نہیں ہے۔

یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ کسی سبب سے اگر کسی کی تعریف کرنی ہی چاہو تو اپنے گمان کی

حد تک ہی اس کی تعریف کرو۔ کسی کے بارے میں جزم و یقین کے ساتھ ہرگز کوئی فیصلہ نہ کرو۔ حقیقت حال کو اللہ پر چھوڑ دو۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اور وہی سب کا حساب لینے والا ہے۔ جن شخصیتوں کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ خدا کے مقبول بندے تھے، جیسے عشرہ مبشرہ وغیرہم ان کے علاوہ کسی کے بارے میں اس جزم و یقین کا اظہار نہ کیا جائے کہ وہ خدا کے یہاں لازماً مقبول ہے۔ جو شخص قابل تعریف نظر آئے اس کے بارے میں بھی احتیاط کی راہ اختیار کرنی انب ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کے لیے زبان کھولے یا پھر چپ رہے۔“
تشریح: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ صَمَّتْ نَجَا“ (احمد، ترمذی) ”جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔“ یعنی وہ کتنی ہی آفات سے محفوظ رہا۔ حضور ﷺ کی یہ ہدایت کہ ”اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا بولے تو بھلائی کے لیے بولے ورنہ خاموش رہے۔“ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آدمی جب بھی زبان کھولے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی زبان بھلائی کے لیے کھل رہی ہے یا برائی اور شر کے لیے یا وہ یوں ہی بے ضرورت بولنا چاہتا ہے۔ جب بھی وہ بولے بھلائی کے لیے بولے ورنہ چپ رہے۔ نبی ﷺ کی اسی ایک ہدایت پر اگر لوگ کاربند ہو جائیں تو معاشرے میں انقلاب آجائے اور کتنی ہی برائیوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے۔

(۴) وَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لَيْسَعُكَ بَيْتَكَ وَ ابْنِكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گناہوں پر روؤ۔“
تشریح: یعنی اگر نجات چاہتے ہو تو تقویٰ کی زندگی گزارو۔ ہمیشہ محتاط رہو۔ خاص طور سے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہ چیز تمہیں تمام ہی برائیوں سے دور رکھے گی۔ ”تمہارا گھر تمہاری

کفایت کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو پناہ گاہ سمجھو۔ بری مجلسوں اور برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ بلا ضرورت گھر چھوڑ کر ادھر ادھر نہ پھرو۔

”اپنے گناہوں پر روؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خطاؤں اور اپنی تقصیر پر شرم سار اور نادم ہو اور خدا کے آگے گڑگڑاؤ۔ خشوع و خضوع اختیار کرو۔ اپنے رب سے طلبِ مغفرت کرتے رہو۔ یہ چیز تمہیں نجات کا مستحق بنا دے گی۔

(۵) وَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِظِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ فَآخِذْ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَ قَالَ: هَذَا.

ترجمہ: حضرت سفیان بن عبد اللہ تمظفیؒ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوف ناک چیز کیا ہے؟ حضرت سفیانؒ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا: ”یہ چیز۔“

تشریح: آپ نے زبان کو سب سے زیادہ خوف ناک چیز قرار دیا ہے۔ اکثر گناہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو اور بات چیت میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس کسی نے اپنی زبان پر قابو حاصل کر لیا وہ ہر چیز پر قابو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔

(۶) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا وَ فِي رِوَايَةٍ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔“ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”مومن کے شایانِ شان نہیں کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔“

تشریح: مومن شخص تو دنیا والوں کے لیے باعثِ رحمت ہوتا ہے۔ اس کی آرزو تو یہ ہوتی ہے کہ کاش لوگ خدا کی رحمت میں داخل ہوں اور اس کے عذاب سے نجات پالیں۔ اس لیے اس کی عادت لعنت کرنے کی نہیں ہوتی اور نہ یہ اس کے شایانِ شان ہے کہ وہ لوگوں پر لعنت کرتا رہے۔

(۷) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کے دونوں کلوں کے درمیان اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

تشریح: دونوں کلوں کے درمیان کی چیز سے مراد زبان ہے اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز سے اشارہ شرم گاہ کی طرف ہے۔ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت آدمی کو جنت کا مستحق بناتی ہے، جو شخص زبان کے استعمال میں محتاط ہو، حرام کھانے پینے سے دور رہے اور جو زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ جائے، اس کی زندگی پاکیزگی اور خدا ترسی کا نمونہ ہوگی۔ اور جنت حقیقت میں خدا کا خوف رکھنے والے پاکبازوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔

ہدیہ یا تحفہ

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۖ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ ہدیہ (تحفہ) قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کے عوض خود بھی عطا فرماتے تھے۔

تشریح: یعنی آپ ہدیہ یا تحفہ قبول کرتے تھے اور خود بھی ہدیہ کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے تھے۔ ہدیہ کسی کے دل کو خوش کرنے اور اس سے تعلق خاطر ظاہر کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سے تعلقات میں خوش گواری پیدا ہوتی ہے۔ محبت و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی محترم شخصیت کو ہدیہ دینے میں اس شخصیت کا اکرام بھی مقصود ہوتا ہے۔ اپنے سے چھوٹوں کو تحفہ دے کر ہم ان کے ساتھ اظہارِ شفقت کرتے ہیں۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يُرِدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيْبُ الرِّيحِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کو ہدیہ میں خوشبو دار پھول یا ناز بودیا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کرے کیوں کہ وہ کسی پر بار نہیں اور خوشبو عمدہ ہے۔“

تشریح: پھول یا خوش بودار چیز کے قبول نہ کرنے سے ایک تو خوشبو جیسی فرحت بخش شے کی بے قدری ہوتی ہے۔ دوسرے جو چیز زیادہ قیمتی نہ ہو کہ اس کو دینے میں کسی پر بڑا بوجھ نہیں پڑتا،

اسے واپس نہیں کرنا چاہیے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ خود بھی خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں کرتے تھے۔

کم قیمت تحفہ واپس کرنے میں اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ تحفہ دینے والا یہ خیال کر سکتا ہے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے واپس کر دی گئی۔ اس سے اس کی دل شکنی ہوگی۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِهِ وَ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْنِ فَإِنَّ مِنْ أُنْتَى فَقَدْ شَكَرَ وَ مِنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ.

(ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو ہدیہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس بدلے میں دینے کو کچھ ہو تو وہ بھی اس کو دے اور جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو وہ اس کی تعریف کرے، جس نے تعریف و تحسین کی اس نے شکر یہ کا حق ادا کر دیا اور جس نے (ایسا نہ کیا اور) احسان کے معاملے کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ یا تحفہ دینے والے شخص کا شکر یہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ اس کا اصل شکر یہ تو یہ ہے کہ ہم بھی اسے کوئی تحفہ یا ہدیہ دیں۔ لیکن اگر ہدیہ کے بدلے میں کچھ دینے کو میسر نہ ہو تو زبان ہی سے تعریف کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ تحفہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ لیکن جو شخص زبان سے بھی تعریف و تحسین نہیں کرتا وہ کتمان حق کا مرتکب ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ ایک ناشکر انسان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّنَاءِ (ترمذی عن اسامہ بن زید)

”جب کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کے لیے یہ دعا کی کہ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا (اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے) تو اس نے پوری تعریف کر دی۔“ اس دعا یہ کلمہ سے بھلائی کرنے والے کی تعریف اور اس کی طرف سے کی ہوئی بھلائی کی قدر شناسی دونوں ہی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهُدْيَةَ تُدْهَبُ الصَّغَائِنِ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”باہم ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں۔“

تشریح: ہدیہ یا تحفہ اظہارِ تعلق و محبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور محبت اگر واقعی محبت ہے تو اس سے ہر چیز کی تلافی ہو جاتی ہے اور کتنی ہی رنجشیں اور کدورتیں ہدیہ کے لین دین سے دور ہو جاتی ہیں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فُقِبِلَهَا فَقَدْ آتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی شخص کے لیے سفارش کی تو اگر سفارش کرنے والے کو اس نے کوئی تحفہ پیش کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا تو اس نے سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے میں قدم رکھا۔“

تشریح: سفارش کرنے کی وجہ سے کسی کو تحفہ دینا رشوت ہے۔ سفارش کرنے والا اگر یہ تحفہ قبول کر لیتا ہے تو اس نے سود کے ایک بڑے دروازے میں قدم رکھا۔ اسے سود سے تعبیر کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی کے پاس جو مال آئے وہ اس مال کا صحیح معنی میں حق دار ہو۔ سود میں آدمی کسی کی محض مجبوری کو ذریعہ آمدنی بناتا ہے۔ حالاں کہ مجبور شخص ہماری ہمدردی و غم خواری کا مستحق ہوتا ہے۔

ضرورت مند کو قرض دینا باعثِ ثواب ہے۔ قرض دینے والا اصل رقم لینے کا حق دار ہے۔ اصل رقم جو اس نے بطور قرض دی ہے اس سے زیادہ وصول کرنا سود ہے۔ اور سود کو اسلام نے مطلق حرام قرار دیا ہے۔ قرض دار نے قرض لے کر محض اپنی ضرورت پوری کی۔ یہ رقم اس نے کسی معاہدے کے تحت کسی تجارت یا کاروبار میں نہیں لگایا کہ نفع میں رقم فراہم کرنے والے کو بھی شریک کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کاروبار میں نقصان اور خسارہ کا بھی امکان رہتا ہے، رقم فراہم کرنے والا شخص اگر نفع میں شریک ہوتا ہے تو اسے خسارے میں بھی شریک ہونا ہوگا۔

مزاح

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَدَاعِبُنَا. قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہم سے خوش طبعی (مزاح) فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”میں (خوش طبعی میں بھی) حق بات ہی کہتا ہوں۔“

تشریح: یعنی خوش طبعی یا مزاح تو کرتا ہوں لیکن میرے مزاح میں کوئی بات خلافِ حق نہیں

ہوتی۔ اس لیے تمہیں حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ خشک مزاجی اسلام میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مزاج یا خوش طبعی اگر حد سے متجاوز نہ ہو تو یہ زندہ دلی کی علامت ہے۔ اور اس سے زندگیوں میں خوش گوار فضا پیدا ہوتی ہے۔ کسی قسم کی گھٹن باقی نہیں رہتی۔ نبی ﷺ اپنے جاں نثار صحابہ کے ساتھ کبھی کبھی مزاج فرماتے تاکہ باہم ایک طرح کی بے تکلفی کی فضا پیدا ہو، جس میں قربت اور شفقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن اس بے تکلفی اور سادہ معاشرت میں ادب کا دامن ہاتھ سے کبھی چھوٹتا نہ تھا۔ صحابہ کرامؓ آپ کے سامنے ہمیشہ موڈب رہتے تھے۔ آپ کے احترام کا خیال کبھی دل سے جدا نہیں ہوتا تھا۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزًا. فَقَالَتْ وَ مَا لَهُنَّ؟ وَ كَأَنْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهَا: أَمَا تَقْرَأِينَ الْقُرْآنَ إِنْ أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا.

(رزین، شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا: ”بوڑھی عورت جنت میں داخل نہ ہوگی۔“ اس نے کہا کہ ان (بوڑھی عورتوں میں) ایسی کیا بات ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی؟ وہ عورت قرآن پڑھتی تھی۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے: إِنْ أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (الواقعة: ۳۵-۳۶) ”یقیناً انھیں ہم نے ایک خاص اٹھان پراٹھایا اور ہم نے انھیں کنواریاں بنایا۔“

تشریح: یعنی تم نے تو وہ آیتیں پڑھی ہوں گی، جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کی عورتیں بوڑھی نہیں ہوں گی۔ وہ نونیز اور دو شیزہ ہوں گی۔ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر مری ہوں گی، وہ جنت میں داخل ہوں گی تو بوڑھی نہیں ہوں گی۔ خدا انھیں ہمیشہ کے لیے شباب عطا فرمائے گا۔ کسی قسم کی کہنگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔

اس روایت میں نبی ﷺ کی خوش طبعی کی جو مثال پیش کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مزاج میں خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ آپ وہی بات فرماتے جو حق ہوتا لیکن اسے کچھ اس طرح سے پیش فرماتے کہ طبیعتیں شگفتہ ہو جائیں اور فضا مسکرا اٹھتی تھی۔

تبسم

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو اتنا زیادہ ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ کا منہ کھل گیا ہو اور مجھے آپ کا تالو اور کوٹا نظر آیا ہو۔ آپ ﷺ کا ہنسنا بس مسکرانے کی حد تک رہتا تھا۔

تشریح: یعنی مسکرانا اور تبسم فرمانا ہی دراصل آپ ﷺ کا ہنسنا تھا۔ آپ ﷺ نہ قبضہ لگاتے تھے اور نہ اس طرح ہنستے تھے کہ منہ کا اندرونی حصہ نظر آنے لگ جائے۔ البتہ شاذ و نادر کبھی ایسی بھی ہنسی آپ کو آجاتی کہ آپ ﷺ اس طرح مسکرا اٹھتے کہ دہن مبارک قدرے کھل جاتا۔

آپ کے صحابہ بھی خشک مزاج ہرگز نہ تھے۔ وہ ہنسی مذاق بھی کرتے۔ اشعار بھی سنتے سنانے اور زمانہ جاہلیت کے ایسے قصے بھی چھیڑتے کہ بے ساختہ لوگوں کو ہنسی آجاتی۔ نبی ﷺ یہ سب سنتے اور صرف تبسم فرماتے تھے۔ حضور ﷺ بے تکلفی برتاؤ نہ کرتے تو آپ ﷺ کا لوگوں پر ایسا رعب چھایا رہتا کہ آپ سے استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کی ہنسی وہ نہ تھی جس سے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ باہم دوڑ بھی لگاتے اور باہم ہنستے ہنساتے لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر عظیم تھا اور وہ راتوں میں درویش نظر آتے تھے۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حارث ابن جزء بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی اور شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا۔

تشریح: اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے دل میں آخرت کا غم سما یا ہوا تھا۔ اور بندگان خدا کو راہِ حق پر لانے کی فکر سے کسی لمحہ آپ فارغ نہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ ایسے نہ تھے کہ آپ کو دیکھ کر دل کی خوشیاں رخصت ہو جائیں، زندگی کی اُمٹگیں اور حوصلے دب جائیں۔ ذہن کی فضا یاس اور ناامیدی کی کیفیت سے بھر جائے۔ آپ کی حیثیت اگر نذیر (انجامِ بد سے ڈرانے والے) کی تھی

تو اسی کے ساتھ خدا نے آپ ﷺ کو بشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کر بھیجا تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اصل حیثیت بشیر ہی کی تھی۔

اس کے علاوہ یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ مردم بیزاری کی کیفیت آپ کے یہاں ہرگز نہیں پائی جاتی تھی۔ لوگوں کو دیکھ کر اظہارِ مسرت فرماتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں دنیا کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔

تکلف

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهَيْنَا عَنِ التَّكْلِيفِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

تشریح: تکلف اور تصنع کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ قابلِ قدر چیز سادگی اور فطری پاکیزگی ہے۔ سادگی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ تکلف اور تصنع سے معاشرت میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک کو دوسرے پر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہو سکتا، جو اعتماد سادہ اور بے تکلف معاشرے میں باہم ایک دوسرے کے درمیان پایا جاتا ہے۔

(۲) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عِلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے بارے میں بات کرے اور جس کسی کو علم نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ ”اللہ بہتر جاننے والا ہے۔“ کیوں کہ یہ بات بھی علم ہی ہے کہ آدمی جس چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے متعلق یہ کہے کہ ”اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ہے کہ (اے نبی) تم کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔“

تشریح: حضرت عبد اللہ بن مسعود رسول اللہ ﷺ کے مزاج شناس تھے۔ ان کی نصیحت کا ماحصل یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ذمے داری کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے۔ آدمی بس اسی چیز کے

بارے میں اپنی زبان کھولے، جس کا اسے علم ہو۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، صاف کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، اس کا اپنی بے علمی اور خدا کے علیم وخبیر ہونے کا اعتراف خود ایک بڑا علم ہے۔

خود اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے کہا ہے کہ آپ ﷺ صاف صاف کہہ دیں کہ تکلف و تصنع میرا کام نہیں ہے۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ خود کو وہ حیثیت دینے لگوں جو حیثیت فی الواقع مجھے حاصل نہ ہو۔ میں بے غرض دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، مجھے جو کچھ لینا ہے اپنے خدا سے لینا ہے۔ لوگوں سے کسی اجر کا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی تکلف و تصنع سے کام لوں۔ کسی قسم کا ڈھونگ تو وہ لوگ رکھتے ہیں، جن کو کسی دنیوی اور مادی نفع کی طمع ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ نہ یہ خدا پر کوئی افترا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کے مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔

چھینک

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصَلِّحْ بَالَكُمْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے اور اس کے بھائی یا فرمایا کہ اس کے دوست کو چاہیے کہ اس کے جواب میں يَرْحَمُكَ اللَّهُ (خدا تم پر رحمت کرے) کہے اور جب وہ اس کے لیے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ کہے يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصَلِّحْ بَالَكُمْ (اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات کو درست فرمائے)۔“

تشریح: چھینک آنے سے ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے۔ دماغ کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ اور طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چھینک آنے پر اللہ کی تعریف کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ جس کو چھینک آئے اور وہ خدا کی حمد کرے تو وہ اس کے حق میں یہ کلمہ کہیں، يَرْحَمُكَ اللَّهُ یعنی تم پر خدا کی رحمت ہو۔ یعنی تم ہمیشہ اس کی رحمت کے مستحق ٹھہرو۔ اپنے بھائی یا دوست اور ساتھی کی طرف سے اپنے حق میں یہ دعائیہ کلمہ سن کر چھینکنے والے شخص کا یہ فرض ہوتا ہے

کہ وہ خاموش نہ رہے بلکہ اپنے بھائی یا دوست کا شکر یہ ادا کرے اور یہ شکر یہ اس طرح ادا کرے کہ وہ بھی بھائی یا دوست کے حق میں بھلائی کی دعا کرے کہ خدا کی راہ نمائی اور ہدایت تمہیں حاصل رہے اور وہ ہمیشہ تمہارے حالات کو درست رکھے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے بار بار چھینک آنے پر ہر دفعہ **يَرْحُمُكَ اللَّهُ** کہنا ضروری نہیں ہے۔

(۲) **وَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.**
(ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب چھینکتے تو آپ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ یا اپنے کسی کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور چھینک کی آواز کو پست کر لیتے تھے۔
تشریح: چھینک آنے پر منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھک لے اور حتی الوسع آواز کو پست رکھے۔ یہ ایک بہتر اور مہذب طریقہ ہے۔

جمائی

(۱) **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.**
(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے کیوں کہ شیطان (منہ کو کھلا پاتا ہے تو) اس میں گھس جاتا ہے۔“
تشریح: جمائی سستی، کاہلی اور غفلت کی علامت ہوتی ہے۔ شیطان مومن کو کبھی باہوش اور مستعد نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ اہل ایمان بالکل ڈھیلے اور کاہل ہو کر رہیں تاکہ دنیا میں وہ کوئی اہم کردار ادا کرنے سے قاصر رہیں اور برائیوں کو پھیلنے پھولنے کا پورا موقع مل سکے۔ شیطان ہر ایسی چیز سے خوش ہوتا ہے جو آدمی کو کسمل مند بناتی ہو۔ جمائی کو بھی شیطان کا حربہ سمجھنا چاہیے اور اس کے روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

جمائی آنے پر چہرہ بد نما ہو جاتا ہے۔ منہ سے ناپسندیدہ آواز نکلتی ہے، جو کسمل مندی کی علامت ہوتی ہے۔ منہ میں شیطان کے داخل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کو اثر انداز ہونے کا

پورا موقع مل جاتا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ وہ مکھی یا مچھر کو اڑا کر لائے اور جمائی لینے والے کے منہ میں داخل کر دے، جس سے طبیعت کلدڑھو کر رہ جائے۔

کھانے کی دعوت

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو اس کا بھائی دعوت دے کر بلائے تو چاہیے کہ اس کی دعوت قبول کر لی جائے، خواہ ولیمہ ہو یا اس کے مثل کوئی اور تقریب ہو (بشرطے کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو)۔“

تشریح: یعنی بھائی اگر کھانے کی دعوت دے تو بغیر کسی عذر کے اس کی اس دعوت کو ہرگز رد نہ کیا جائے۔ باہم ایک دوسرے کی دعوت کرنے سے باہمی الفت و قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپس کے تعلقات خوش گوار اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کے پہلو سے یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کو ہر شخص بخوبی محسوس کر سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاجِبٌ أَقْرَبُهُمَا أَبَا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا أَبَا أَقْرَبَهُمَا جَوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبٌ الَّذِي سَبَقَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری ایک صحابی رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب دو شخص ایک ہی ساتھ دعوت دیں تو دونوں میں سے جس کا دروازہ (مکان) زیادہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو کیوں کہ جس کا مکان زیادہ قریب ہے وہ ہمسایگی کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے پہلے دعوت دی ہو تو جس نے پہلے دعوت دی اس کی دعوت قبول کی جائے۔“

تشریح: پڑوسی کا حق مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں میں سے جس کا مکان زیادہ قریب ہو اس کی دعوت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اس صورت میں جب کہ دونوں نے کھانے کی دعوت ایک ہی ساتھ دی ہو۔ لیکن اگر دونوں نے دعوت ایک ساتھ نہیں دی ہے تو اس صورت میں جس شخص نے

دعوت پہلے دی ہو اس کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ اس میں دوسرے کے لیے شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ الْخَيَّاطَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَطْعَمَ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ.
(مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کی دعوت دی، اس نے کچھ کھانا پکایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی اس کھانے کی دعوت پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گیا تھا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ کھانے کی دعوت قبول کرنی ایک مسنون عمل ہے۔ حضور ﷺ خود بھی کھانے کی ایسی دعوت قبول فرماتے تھے، جس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہوتی تھی۔

محسن کا شکر یہ ادا کرنا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.
(احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے انسان کا شکر یہ ادا نہ کیا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہ ہوا۔“

تشریح: آدمی کا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا شکر یہ ادا کرے۔ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے حق میں دعائے خیر ہی کرے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور خدا کی نافرمانی ایک ناشکرے انسان ہی کو زیب دے سکتی ہے۔

اعترافِ نعمت، احسان شناسی اور جذبہ تشکر ایک فطری چیز ہے۔ اور یہی درحقیقت ہمارے ایمان کی بھی اساس ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں یہ جذبہ زندہ او بیدار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کسی احسان کا قدر شناس اور اپنے محسن کا شکر گزار ہو۔ اگر کسی شخص کے دل میں اپنے محسن کے لیے ممنونیت کا کوئی جذبہ نہ ابھرا تو پھر یہ اس

سے کیسے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ ثابت ہوگا۔ پھر کردار کے حصے بجز نہیں کیے جاسکتے۔ ایک شخص اگر اخلاق و کردار کے لحاظ سے ناشکر واقع ہوا ہے تو وہ کہیں بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر کہیں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ محض مظاہرہ اور ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے اسے حقیقی شکر گزاری نہیں کہہ سکتے۔

خط و کتابت

(۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَعَلِّمَ السُّرْيَانِيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمَنْ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيَّ يَهُودٌ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيَّ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھ لوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہود سے خط و کتابت کرنی سیکھ لوں۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ ”خط و کتابت کے معاملہ میں مجھے یہود پر اطمینان نہیں ہوتا۔“ حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ نصف ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں نے (یہودی زبان اور ان سے خط و کتابت کرنی) سیکھ لیا۔ چنانچہ جب آں حضرتؓ یہود کو کوئی مکتوب بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو اس کو میں ہی لکھتا اور جب یہود آپؐ کو خطوط لکھتے تو اس کو آپؐ کی خدمت میں میں ہی پڑھتا تھا۔

تشریح: سریانی قدیم زبان ہے۔ یہ زبان عبرانی سے ملتی جلتی ہے۔ یہودی اسی زبان کو خط و کتابت وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔ مسلمان یہودی زبان سے واقف نہ تھے۔ اس لیے یہود کے ساتھ خط و کتابت کے لیے نبی ﷺ کو کسی یہودی کا سہارا لینا پڑتا تھا اور آپؐ کو اس کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں اس نے خط لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہ کر دی ہو۔ اسی طرح یہود کے جو خطوط آپؐ کے پاس آتے تھے آپؐ ان کو کسی نہ کسی یہودی سے ہی پڑھوا کر سنتے تھے۔ یہاں بھی آپؐ کو خوف رہتا کہ کہیں وہ اپنی طرف سے کچھ کم یا زیادہ کر کے نہ پڑھے۔ ضرورت تھی کہ یہود سے خط و کتابت کی خدمت کسی مسلمان شخص سے لی جائے۔ جس پر پورا اعتماد کیا جاسکے۔ اسی لیے آپؐ نے حضرت زیدؓ کو حکم دیا کہ وہ یہودی زبان سیکھ لیں اور اس زبان میں خط و کتابت کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔

اس ہدایت سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت اور خاص طور سے دینی اغراض و مقاصد کے لیے دوسری قوموں کی زبان سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بھی دنیا کی مختلف قوموں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ان قوموں کی زبانوں سے واقفیت ضروری ہے۔ کسی قوم کو جب تک اس کی اپنی زبان میں پیغام نہ پہنچایا جائے، دعوت موثر نہیں ہوتی۔

تیوہار

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَا الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَبَدَ لَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ کے دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپؐ نے (یہ دیکھ کر) پوچھا: ”یہ دو دن کیسے ہیں؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ان دونوں دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ نے تمہارے لیے ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن مقرر کر دیے ہیں۔ اور وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر کے دن ہیں۔“

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اہل مدینہ کے لیے دو دن خوشیوں کے تھے۔ ان میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ یہ گویا ان کے خاص تیوہار تھے۔ یہ دونوں ہی دن ایسے موقعے پر آتے جب رات اور دن برابر ہوتے ہیں اور آب و ہوا معتدل ہوتی ہے۔ ان دنوں کو خوشی منانے کے لیے مقرر کر لیا گیا تھا۔ یہ رسم زمانہ دراز سے چلی آرہی تھی۔ نبی ﷺ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپؐ نے ان کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ یہ رسم زمانہ جاہلیت سے چلی آرہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ خدا نے تمہیں ان سے بہتر عید کے دو دن عنایت کیے ہیں، اور وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر کے دن ہیں۔

تیوہار کا سماجی زندگی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ پایا جاتا ہے۔ تیوہار کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی خوشی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مشترک خوشی ہوتی ہے۔ تیوہار سب لوگ مل کر مناتے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر اور فطری مذہب ہے اس لیے اس کے دیگر احکام کی طرح اس کے تیوہاروں میں

بھی آفاقیت کی شان پائی جاتی ہے۔ اسلامی تیوہاروں کے پیچھے نہ کوئی شخصیت پرستی کام کرتی ہے نہ کسی خاص ملک یا موسم سے ان کا تعلق ہے اور نہ ہی ان میں اوہام پرستی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔

عید الفطر کا تیوہار رمضان کے خاتمہ پر منایا جاتا ہے۔ رمضان ہماری تربیت کا خاص مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینہ میں عبادت اور تلاوت قرآن اور اعتکاف وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا کا خوف اور اس کی بڑائی کا احساس پیدا ہو اور وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر خدا پرستی کی زندگی گزار سکے۔ رمضان میں لوگوں کی تربیت کا جو سامان کیا جاتا ہے اور اس سے شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق و کردار کو اس سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حصول کے بعد جتنا بھی زیادہ اظہارِ مسرت ہو کم ہے۔

یوم الاضحیٰ یا عید قربان کا تیوہار ایک عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ خدا کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی خدا کی جناب میں پیش کی تھی۔ بیٹے کو ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی کہ یہ قربانی بارگاہِ حق میں قبول ہوگی۔ اور خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی خواب میں جو تو نے دیکھا تھا کہ اپنے نختِ جگر کو قربان کر رہے ہو، وہ خواب پورا ہو گیا۔ بیٹے کی جان لینی مقصود نہ تھی، مقصود تمہارا امتحان تھا۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی زندگی خدا کی بندگی اور مرکزِ توحید یعنی کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ خدا نے اسے قبول کر لیا۔ مسلمان عید قربان کے موقع پر جانور کی قربانی کر کے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ان کی جانیں خدا کے لیے وقف ہیں۔ جب بھی ضرورت ہوئی وہ اپنی جان قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ جانیں تو خدا کی بخشی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس محض امانت ہیں۔

اس طرح دونوں ہی اسلامی تیوہاروں کی روح اور اسپرٹ خدا پرستی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ان تیوہاروں کے منانے کا طریقہ بھی مہذب اور شائستہ ہے۔ مسلمان عید کے روز غسل کرتے، اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ خوشبو لگاتے اور صدقہ کرتے ہیں تاکہ مساکین اور فقراء اس خوشی میں بھوکے نہ رہیں۔ عید قربان میں قربانی کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور یہ قربانی

کا گوشت اپنے اعزہ و اقرباء، دوست و احباب میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور فقیروں اور مسکینوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔

اپنی مسرت اور خوشی کے اظہار کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان ان دنوں تیوہاروں کے موقع پر عید گاہ پہنچ کر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدہ اور ان میں خاص طور سے سجدہ وہ ہیئت ہے، جس سے درحقیقت اس تعلق اور رشتہ کا اظہار ہوتا ہے، جو خدا اور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی وجد انگیز اور مسرت آگیز شے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جس وضع و ہیئت اور اسلوب و انداز زندگی کے ذریعے سے اس رشتہ اور تعلق کا اظہار ہو جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان پایا جاتا ہے، وہی اسلامی تہذیب و ثقافت کی اصل روح اور اسپرٹ ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجْعٍ فِي غَيْرِهِ.

(ترمذی، داری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب عید کے روز کسی راستے سے (عید گاہ جانے کے لیے) نکلتے تو واپس دوسرے راستے سے ہوتے تھے۔“

تشریح: تاکہ بستی کا ہر حصہ خدا کے ذکر کے نور سے معمور ہو جائے۔ اور خدا کی بڑائی کا اظہار زیادہ سے زیادہ مقام پر ہو سکے۔

عیادت

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو فرماتے: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا (تکلیف کو دور فرما، اے لوگوں کے رب، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا تو بس تیری ہی شفا ہے۔ ایسی شفا مرحمت فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے)۔

تشریح: بخاری اور نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیادت کے موقعے پر آپ فرماتے تھے: لَا بَأْسَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ”کوئی خوف و ہراس کی بات نہیں۔ یہ بیماری ان شاء اللہ (گناہوں سے) پاک کرنے والی ہے۔ کوئی خوف و ہراس کی بات نہیں۔ یہ بیماری ان شاء اللہ پاک کرنے والی ہے۔“

معلوم ہوا کہ عیادت کے موقعے پر بیمار کو تسلی دینی چاہیے کہ بیماری بھی مومن کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے۔ اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیماری یا تکلیف مومن کے حق میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عیادت کے موقعے پر مریض کی شفا کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔

تعزیت

(۱) عَنْ مَعَاذٍ عَنهُ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ وَالْأَهْمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَاهْلَانَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيئَةِ وَعَوَارِبِهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ وَقَبْضُهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى إِنْ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحِبُّ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيْتًا وَلَا يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ. وَالسَّلَامُ. (الطبرانی فی الکبیر والواوسط)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی ﷺ نے یہ تعزیت نامہ لکھوایا:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللہ کے رسول محمد ﷺ کی جانب سے معاذ بن جبل کو میں اس اللہ کی حمد سے بیان کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعد ازاں میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس صدمہ پر اجرِ عظیم عطا فرمائے، اور تمہارے دل کو صبر عطا کرے۔ اور ہمیں اور تمہیں (اپنی عنایتوں پر) شکر کی توفیق دے۔ یقیناً ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ کی مبارک عطیات ہیں اور اس کی سوچی ہوئی امانتیں ہیں (تمہارا بیٹا بھی اس کی امانت

تھا) اللہ نے خوش حالی اور خوشی کے ساتھ اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور جب چاہا اپنی امانت اپنے قبضے میں لے لی، اس پر تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی خاص نوازش اور رحمت اور ہدایت (کی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے ثواب اور رضائے الہی کے لیے صبر اختیار کیا۔ پس (اے معاذ) صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جزع و فزع تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو، اور جان لو کہ جزع و فزع سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے جو حکم نازل ہوتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے بلکہ وہ یقیناً ہو چکا ہے۔“ والسلام

تشریح: یہ جو لکھا کہ اس میں تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی خاص نوازش اور ہدایت کی بشارت ہے۔ اس میں اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف کیا گیا ہے: **أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ** (البقرة: ۱۷۷) ”یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص عنایتیں ہیں اور رحمت بھی، اور یہی ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اجر و ثواب اور رضائے حق کی نیت سے اس صدمہ پر صبر اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے خاص عنایات اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔

حضور ﷺ کے اس تعزیت نامے میں ہر مومن شخص کے لیے تعزیت و نصیحت اور تسلی و تشفی اور بشارت کا سامان موجود ہے، جس کو کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رنج و غم کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی اس نصیحت سے سکون حاصل کریں اور زندگی میں صبر و شکر ہی اپنا شعار ہو۔

موت کی تمنا نہ کریں

(۱) **عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُصْرَّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَوَةُ خَيْرًا لِّيَ وَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص کسی آفت کی وجہ سے جو اس پر آئی ہو موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر ایسی ہی خواہش ہو تو اُسے یوں کہنا چاہیے: اے اللہ، مجھے زندہ رکھ جب تک جینا میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے

جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔“

تشریح: صحیح مسلم کی روایت میں ہے: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرَهُ إِلَّا خَيْرًا (عن ابی ہریرۃ) ”تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے دعا کرے کیوں کہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور مومن کی عمر اس کی بھلائی میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔“ مومن کو اسی مقصد کے پیش نظر خدا سے موت کی درخواست نہیں کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے۔ اور دینِ حق کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع اسے میسر آسکے۔ ورنہ مومن کو تو اپنے رب سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے۔ اور اللہ بھی ایسے ہی شخص سے ملنا پسند فرماتے ہیں جو اس سے ملنے کا مشتاق ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ (مسلم عن ابی ہریرۃ) ”جو شخص اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور جس کسی کو اللہ سے ملنا ناپسند ہے اللہ کو بھی اس سے ملنا ناپسند ہوتا ہے۔“

خودکشی

(۱) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جَرْحٌ فَجَزَعُ فَأَخَذَ سَكِينًا فَحَزَبَهَا يَدَهُ فَمَا رَقَاءَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص تھا۔ اسے زخم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے بے قرار ہو کر اس نے ایک چھری لی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: میرے بندے نے اپنی جان دینے میں عجلت سے کام لیا، اس لیے میں نے جنت اس پر حرام کر دی۔“

تشریح: اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ جان خدا کی دی ہوئی ہے۔ یہ اسی کا حق ہے کہ جب چاہے وہ اس کو واپس لے لے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ تکالیف اور

مصائب سے گھبرا کر جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں وہ مصیبتوں سے نجات بھی نہیں پاسکتے۔ ایسے لوگ تو خدا کی نگاہ میں مجرم قرار پاتے ہیں اور وہ سخت عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے: **الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ** (بخاری عن ابی ہریرہ) ”جو شخص گلا گھونٹ کر اپنی جان دیتا ہے وہ دوزخ میں گلا گھونٹ کر اپنی جان دیتا رہے گا۔ اور جو خود کو زخم لگا کر مارتا ہے، دوزخ میں وہ خود کو زخم لگا کر مارتا رہے گا۔“ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص مسلسل عذاب میں گرفتار رہے گا۔ اس کا آخری عمل اس کا انجام بن جائے گا۔

ماتم اور سوگ

(۱) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.** (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، جو (مصیبت میں) رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور ایام جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے۔“

تشریح: یہ روایت مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی موت پر یا کسی غم ناک سانحہ پر اس طرح جزع فزع کرنا کہ آدمی اپنے گالوں کو پیٹنے لگے یا گریبان چاک کر ڈالے یا زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ پکار کرے یا ایسی باتیں زبان پر لائے جو عقیدہ توحید کے منافی ہو، ہرگز جائز نہیں۔

(۲) **وَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ.** (بخاری)

ترجمہ: حضرت ام عطیہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین روز سے زیادہ سوگ منائے، نہ وہ سرمہ لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے سوائے اس کپڑے کے جو بٹنے سے پہلے رنگا گیا ہو۔“

تشریح: دنیا سے کسی کے جدا ہونے کا غم فطری ہے۔ خاص طور سے عورت کے لیے اس کے

شوہر کی موت سوہان روح ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اسے تین روز تک سوگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تین روز میں اس کی توقع کی جاتی ہے کہ خدا سے صبر و سکون عطا کر دے گا، لیکن اس تین روز میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چیخ پکار اور بین کر کے اپنے غم کو بڑھائے یہاں تک کہ اس کا غم محض غم نہ ہو کہ خدا سے شکایت بن جائے۔

شوہر کی موت پر عورت کا غم زدہ نہ ہونا کوئی خوبی نہیں بلکہ عیب ہے۔ اسی لیے اسلام نے سوگ کرنے سے روکا نہیں بلکہ اس کے آداب سکھائے ہیں کہ اسے چاہیے کہ شوق اور سنگار نہ کرے۔ نہ سرمہ لگائے اور نہ رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرے۔ کیوں کہ یہ چیزیں خوشی اور اظہارِ شوق اور زینت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: وَلَا لَمَسَ طَبِيبًا إِلَّا أذْنِي طُهْرَهَا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ وَ أَظْفَارِ (بخاری) ”اور نہ خوشبو ملے مگر اس کے طہر کے موقع پر جب وہ پاک ہو جائے تو تھوڑا سا قسط اظفار استعمال کر سکتی ہے (یعنی دھونی لے سکتی ہے)۔“ یہ خوشبو کی دھونی لینے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ اس کا تعلق درحقیقت زینت سے نہیں بلکہ نظافت اور طبیعت کی نفاست اور پاکیزگی سے ہے۔

مردوں کا حق

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ اس (کی جزایا سزا) کو پہنچ چکے، جو انہوں نے کیا تھا۔“

تشریح: یعنی اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ شیوہ مردانگی اور شرافت کے خلاف ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی بات کہو۔ اگر وہ برے بھی رہے ہوں تو اب وہ ایسی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ خود اس کا مشاہدہ بخوبی کر لیں گے کہ وہ کیسے تھے اور ان کے اعمال اچھے تھے یا برے۔ مرنے کے بعد آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کسی کی قدر و منزلت باعتبار اعمال و کردار متعین ہوتی ہے۔ کوئی دوسری چیز وہاں کام آنے کی نہیں ہے۔ یہاں سے جانے والا اگر واقعی برا تھا تو وہ اپنے انجام بد کو پہنچ چکا۔ اس کے لیے وہی کافی ہے، جس سے وہ دوچار ہوگا۔ اُسے برا کہنے کی کوئی حاجت نہیں۔

(۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتِكُمْ وَكُفُّوا
عَنْ مَسَاوِيهِمْ.

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے مرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیاں کے ذکر سے بچو۔“

تشریح: کسی کی خوبیوں کا اعتراف و تذکرہ اور وہ بھی اس شخص کی عدم موجودگی میں نہایت مستحسن ہے۔ تمہارا ظرف ایسا ہی کشادہ اور وسیع ہونا چاہیے کہ تمہیں دوسروں کے محاسن کا تذکرہ کرنے میں مسرت ہو۔ تمہاری نگاہیں کسی کے معائب کی جو یا ہرگز نہ ہوں۔ اور اگر تمہیں کسی کے معائب کی اطلاع بھی ہو جب بھی تم اپنی زبان کو ان معائب اور برائیوں کے ذکر سے روکے رکھو۔ کسی کے معائب اور برائیوں کی تشہیر کو کوئی پسندیدہ اور محبوب مشغلہ نہیں کہا جاسکتا اور وہ بھی ایسے شخص کے معائب کی تشہیر جو اب اپنی مدافعت پر قادر بھی نہ ہو۔

کچھ ثقافتی اور سماجی مسائل

شعر و سخن

(۱) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بعض اشعار سراسر حکمت ہوتے ہیں۔“

تشریح: شعر کے معنی جاننے یا زیر کی اور دانائی کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں شاعری درحقیقت نفیس و بیش قیمت تجربات کا مکمل و موزوں، حسین بیان و اظہار ہے۔ شاعر اپنے تجربات و احساسات کی ترجمانی کے لیے الفاظ و نقوش اور وزن و آہنگ کا استعمال کرتا ہے۔ شاعر میں اگر صناعتی کمی نہیں ہے تو لازماً وہ اپنے احساسات کو حسین تر اور موزوں تر الفاظ کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ پھر شاعری کا جزء اعظم تخیل ہے۔ شاعری تاثرات کے اظہار میں تخیل کا خاص طور سے استعمال کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاعری کی دنیا خواب دیکھنے کی کیفیت سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ شاعری اصلاً ہماری روح سے سروکار رکھتی ہے۔ شاعر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرد بشر جن اقدار کا مرکز اور حامل ہے وہ ان کو بے نقاب کر سکے۔ شاعری میں جن چیزوں کا اظہار ہوتا ہے ان کے پہلو بہ پہلو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ماورائے اظہار ہوتی ہیں۔ اور وہی شاعری کا اصل جوہر ہوا کرتی ہیں۔

اس کے علاوہ شعر کے شعر ہونے کے لیے اس میں اصلیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔

اصلیت کے بغیر صرف حسین و موزوں الفاظ جمع کر دینے سے شاعری ممکن نہیں ہوتی۔ شاعری صرف حسین و موزوں الفاظ کے جمع کر دینے کا ہرگز نام نہیں ہے۔ اچھی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ شاعر جن احساسات و تجربات کا اظہار اپنی شاعری میں کر رہا ہے، ان کو اس نے پوری طرح محسوس کیا ہو۔ جن جذبات و احساسات کا اظہار شعر میں کیا جائے وہ شاعر کے اپنے حقیقی جذبات و احساسات بن چکے ہوں۔

کائنات اور زندگی درحقیقت شیونِ الہی اور تجلیاتِ ربانی کا انعکاسِ محض ہے۔ یہی ربانی تجلی حقیقی شاعری کی روح ہوتی ہے۔ یہی شاعر کو رازِ حیات کے سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ ربانی تجلی اگر نگاہوں سے اوجھل ہو تو شاعر اظہارِ خیال پر قدرت رکھنے کے باوجود انسان کے کثیف جذبات ہی کی ترجمانی میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ شاعری کبھی فکر سے خالی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ البتہ فکر شاعری میں شعری تجربہ بن کر ہی شامل ہوتا ہے۔ صحیح اور اعلیٰ فکر شاعر کو متبذل اور عامیاناہ احساسات سے بچاتا ہے۔

یہاں شعر و شاعری کے بارے میں ہم نے جن بنیادی باتوں کا اظہار کیا ہے ان کی روشنی میں کسی بھی شاعری کے بارے میں یہ آسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ شاعری کس درجہ کی ہے۔ یعنی وہ شاعری حقیقی اور اعلیٰ قسم کی ہے یا اسے پست اور گمراہ کن شاعری کے زمرے میں رکھا جائے گا۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے شعر کے بارے میں اس کے فکر کے پہلو سے اظہارِ خیال فرمایا ہے۔ آپ کے نزدیک وہ بہترین شعر ہے، جس میں بصیرت، دانائی، شرافت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔

ظاہر ہے کہ یہ بات آپ شعر کے فکری پہلو ہی سے فرما رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فکر و احساس کے پہلو سے اگر کوئی شعر بے جان یا گمراہ کن ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کا یہ کلام ہے: آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے۔“

تشریح: لبید سے مراد لبید بن ربیعہ العامری ہیں۔ حضرت لبیدؓ عرب کے مشہور شاعر تھے۔ عربی میں ان کے کلام اور شاعری کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ ان کا قصیدہ معلقات میں شامل ہے۔ لبیدؓ کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نبی ﷺ پر ایمان لے آئے اور شعر کہنا ترک کر دیا۔ وہ کہا کرتے تھے: یُکْفِئِنِي الْقُرْآنُ ”اب قرآن میرے لیے کافی ہے۔“ وہ کوفہ منتقل ہوئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ انھیں عمر طویل حاصل ہوئی۔ ۴۱ھ میں ۱۵ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور ﷺ نے حضرت لبیدؓ کے جس شعر کی تعریف و توصیف فرمائی وہ پورا شعر یوں ہے:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ   وَ كُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَهَ زَائِلٌ

مت بھولو اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے اور (دنیا کی) ہر لذت و نعمت کو بالآخر فنا ہونا ہے دنیا کی ہر شے باطل ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی یہاں کی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو قرار و استحکام حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کو جو کچھ قرار و اعتبار حاصل ہے وہ محض خدا کا عطا کردہ ہے۔ دنیا کی چیزوں میں جو بھی کشش و جاذبیت پائی جاتی ہے وہ ان چیزوں کا کوئی ذاتی کرشمہ نہیں ہے وہ محض کرشمہ خداوندی ہے۔ اصل خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اسی کو اپنا مقصود حیات سمجھنا چاہیے۔ غیر اللہ کے پیچھے پڑ کر اپنی عاقبت خراب کرنی نہایت نادانی اور نا سمجھی کی بات ہے۔

(۳) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةِ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ نَعَمْ قَالَ: هِيهِ فَاَنْشُدْتُهُ بَيْتًا. فَقَالَ هِيهِ ثُمَّ اَنْشُدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: هِيهِ حَتَّى اَنْشُدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا: ”کیا تمہیں امیہ ابن ابی الصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟“ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”اچھا سناؤ۔“ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا: ”اور سناؤ۔“ میں نے آپ کو پھر ایک شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا: ”اور سناؤ۔“ (اسی طرح آپ مزید سنانے کی فرمائش کرتے رہے) یہاں تک کہ میں نے آپ کو سوا اشعار سنائے۔

تشریح: امیہ ابن ابی الصلت عرب کا ایک باکمال شاعر گزرا ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں اس نے اہل کتاب سے بہت سی دینی باتیں سیکھی تھیں۔ روزِ قیامت اور حشر و نشر پر بھی اس کا اعتقاد تھا۔ اس کے اشعار میں اکثر علم و حکمت اور نصائح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس کی شاعری اکثر خدا پرستانہ تھی اسی لیے حضور ﷺ کو اس کے کلام سے دلچسپی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ (لَقَدْ كَادَ يُسَلِّمُ فِي شِعْرِهِ) اسی شاعر کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے: امن من شعره و كفر قلبه (اس کا شعر مومن مگر اس کا دل کافر ہے)۔

ابن جوزئی نے لکھا ہے کہ اسے نبی آخر الزماں کی بعثت کا انتظار تھا مگر جب آنحضرت ﷺ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اُس نے بغض و عناد کی راہ اختیار کی اور ایمان لانے سے محروم ہی رہا۔

یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کو تنگ نظر ہرگز نہیں بناتا۔ اچھے اشعار، جو علم و حکمت کے حامل اور پند و نصائح پر مشتمل ہوں ان کے سننے اور پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگرچہ وہ اشعار کافر و فاسق شخص ہی کے کہے ہوئے کیوں نہ ہوں۔

(۴) وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ الثُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ أَغْبَرَ بَطْنَهُ يَقُولُ:

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا

إِنَّ الْأَوْلَىٰ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةَ آبِينَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ "أَبِينَا آبِينَا." (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خندق (کھودے جانے) کے روز خود بہ نفس نفیس مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا اور یہ کلام پڑھتے جاتے تھے:

”بہ خدا اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ

دیتے اور نہ نماز ادا کرتے۔ پس (اے اللہ!) ہم پر سکینت نازل فرما۔ اور

جب دشمن سے ہماری مڈ بھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ انہوں نے ہم پر زیادتی اس لیے کی ہے کہ جب وہ ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنے (یعنی کفر کی طرف واپس لے جانے) کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔“

ان اشعار کو آپؐ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اَبَيْنَا اَبَيْنَا (ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں) کے الفاظ خاص طور سے بلند آواز سے ادا فرماتے تھے۔

تشریح: یہ جزیہ کلام حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کا ہے۔ آواز بلند کرنے اور کسی لفظ کی تکرار سے شعر کا مفہوم و مطلب زیادہ موکد ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا شعر سے تلذذ یا لحاظ حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔

مسلم و بخاری کی روایت ہے کہ مہاجرین و انصار جب خندق کھودنے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے تو ان کی زبان پر یہ جزیہ کلام تھا:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا
عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

”ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کے آخر تک جہاد کرتے رہنے کے لیے محمدؐ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔“

حضور ﷺ ان کے رجز کے جواب میں یہ (دعا) فرماتے جاتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔“

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاكْرَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین پر کرم فرما۔“

مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپؐ فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔“

مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرِ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔“
 مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر صحابہؓ کے ساتھ آپؐ بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ اگر تو درحقیقت آخرت کا اجر ہے۔ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔“

جنگ کے موقع پر یہ رجزیہ شعر بھی آپؐ کی زبان پر آیا ہے:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (مسلم)

”میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔“

عبدالمطلب کو شہرت حاصل تھی اور عرب آپؐ کو ان کا بیٹا کہتے تھے:

امام بخاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا بھی ایک شعر نقل کیا ہے۔ یہ شعر انھوں نے اس وقت کہے تھے جب وہ ایمان لانے کے لیے نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شعر یہ ہے:

يَا لَيْلَةً مِّنْ طُولِهَا وَ عَنَائِهَا عَلَىٰ أَنَّهُا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّتْ

”درازی شب اور اس کی سختیوں سے شکایت ہے۔ مگر یہ کہ اس نے دارالکفر سے نجات دلائی۔“

(۵) وَ عَن عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَ قَبِيحُهُ قَبِيحٌ. (دارقطنی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے سامنے شعر کا ذکر کیا گیا تو رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شعر بھی ایک کلام ہے۔ چنانچہ اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔“

تشریح: یعنی کسی شعر کو محض اس کے شعر ہونے کی وجہ سے برتر نہیں دیا جاسکتا۔ کسی شعر یا کلام کی اچھائی یا برائی کا اصل انحصار اس مضمون اور فکر پر ہوتا ہے، جس کی ترجمانی اس شعر میں کی گئی ہو۔ ممکن ہے کوئی شعر اپنے الفاظ اور دوسرے شعری محاسن کے لحاظ سے اچھا ہو لیکن اگر اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے وہ حق و صداقت کے خلاف ہے تو پھر دوسری تمام خوبیوں کے باوجود اس شعر کا شمار اچھے اشعار میں نہیں کیا جاسکتا، جس طرح روح انسانی کو ماڈی جسم پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح کسی کلام میں اصل اہمیت مفہوم و معنی کی ہے۔ حروف و الفاظ کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَمْتَلِيَءَ جَوْفَ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِيَءَ شِعْرًا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”پیپ سے کسی شخص کے خول کا بھرنا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔“
تشریح: عرب کی شاعری میں عشق بازی، شہوانیت اور شراب نوشی کے مضامین پائے جاتے تھے۔ یا پھر وہ شاعری سے قبائلی منافرت اور جنگ و جدل یا نسلی غرور کے جذبات کو بھڑکانے کا کام لیتے تھے۔ مشرکانہ توہمات، جھوٹ، مبالغہ، بہتان، بھو، طعن و تشنیع، ڈینگیں اور اسی طرح کی خرافات کو وہ شاعری کا اصل جوہر سمجھتے تھے۔ اسی قسم کی شاعری کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھرے۔ اچھے شعر کی تو آپ نے داد دی ہے۔

(۷) وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ:

هَلْ أَنْتِ إِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيَتْ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيَتْ

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک جنگ (غزوہ احد) میں شریک تھے۔ آپ ﷺ کی انگلی (زخمی ہو کر) خون آلود ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو بس ایک انگلی ہے، خون آلود ہو گئی ہے۔ اور تجھے جو کچھ پیش آیا، خدا کی راہ میں پیش آیا۔“
تشریح: یہ گویا آپ نے اپنے پیروؤں کو تلقین کی ہے کہ کسی کو اگر خدا کے راستے میں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ گھائے اور نقصان میں نہیں ہے۔ یہ بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ خدا کی راہ میں کوئی ستایا جائے اور خدا کی راہ میں کسی کو نقصان پہنچے۔ ایسا شخص خدا کے یہاں محروموں میں شامل نہیں ہوگا۔

(۸) وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ اِهْجِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جَبْرِيْلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ اَجِبْ عَنِّي اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدْسِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت برائے سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قریظہ کے دن حضرت حسان بن ثابتؓ سے فرمایا: ”تم مشرکین کی بھوکرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔“ اور رسول خدا ﷺ (جب کفار سے اپنی بھجوستے تو) حسانؓ سے فرماتے کہ ”تم میری طرف سے انھیں جواب دو۔ (پھر یہ فرماتے) اے اللہ، روح القدس کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما اور انھیں قوت دے۔“

تشریح: بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ اس نے رسول خدا ﷺ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور دشمنانِ اسلام کی مدد کی۔ غزوہ خندق کے بعد نبی ﷺ نے اس قبیلہ کا محاصرہ کیا اور وہ اپنے کيفرِ کردار کو پہنچا۔ اس موقع کو یومِ قریظہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت حسان بن ثابت بن منذرؓ معروف انصاری صحابی ہیں۔ اچھے شاعر تھے۔ انھیں شاعرِ رسولؐ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۲۰ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ۶۰ سال کی عمر تک کفر میں رہے اور ۶۰ ساٹھ سال حالتِ اسلام میں بسر کیے۔ حضرت حسانؓ اپنے اشعار کے ذریعے سے اہل کفر کا مقابلہ کرتے اور ان کی بھجو کوئی کا جواب دیتے تھے۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ حضرت حسانؓ کو روح القدس یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد حاصل ہو۔ یعنی مضامین شعر کے القاء و الہام کے سلسلے میں وہ ان کی مدد کریں۔

بیان و خطابت

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجَبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک (روز) مشرق سے دو شخص آئے اور انھوں نے ایسی گفتگو کی کہ لوگ ان کی تقریر اور بیان سن کر ششدر و حیران رہ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں شبہ نہیں بعض بیان سحر ہوتے ہیں۔“

تشریح: یعنی بعض گفتگوئیں اور تقاریر اپنے اندر جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ ان کے اثر سے انسان کی حالت و کیفیت میں عظیم تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ آدمی کے سوچنے کا انداز اور اس کا نقطہ نظر تک بدل جاتا ہے۔ اگر یہ گفتگو اور تقریر حق کے لیے ہے تو اسے محمود و مستحسن ہی کہا جائے گا، لیکن اگر اس کا تعلق باطل اور فاسد امور سے ہے تو اس کے نام محمود اور مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَكَ الْمُتَطَّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہلاک ہوئے کلام میں مبالغہ کرنے والے۔“ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

تشریح: معلوم ہوا کہ گفتگو اور تقریر میں (اور اسی طرح تحریر میں بھی) بے جا مبالغہ آرائی اور تصنع و تکلف کا اہتمام نہایت ناپسندیدہ اور معیوب ہے۔ ایسا بالعموم لوگ محض خود نمائی اور کمال فن کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ یا پھر ان کے پیش نظر کسی کی خوشامد اور اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ذہنی پستی اور گراؤٹ سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اپنے وقار اور جذبات کی پاکیزگی کو کھودینے کے بعد آدمی کے پاس بچتا ہی کیا ہے کہ اس کی ہلاکت اور تباہی میں شبہ کیا جائے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ موثر کلام ہمیشہ سلیس، سادہ اور تصنع و تکلف سے پاک ہوتا ہے۔ اور سترہ اذوق رکھنے والے کبھی بھی تکلفات اور مبالغہ آرائیوں کو پسند نہیں کر سکتے۔

(۳) وَ عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرَثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفِيحُونَ. (البیهقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ حشّی سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ عزیز و محبوب اور مجھ سے قریب تر لوگ وہ ہوں گے، جو اخلاق میں تم میں سب سے اچھے ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے مغضوب اور سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہوں گے۔ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ کلام کو بغیر احتیاط و احتراز کے طول دیتے اور تکبر کرتے ہیں۔“

تشریح: اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے فائدہ گفتگو اور مبالغہ آمیزی و بیان آرائی حد درجہ معیوب و مکروہ چیز ہے۔ خاص طور سے اگر اس کا مقصد اظہار کبر اور مخاطب پر اپنا رعب جمانا ہو۔ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کی تقریر اور گفتگو لازماً اس عیب سے پاک ہوگی۔ آخرت میں

حضور ﷺ کی قربت ان ہی لوگوں کو حاصل ہوگی اور وہی لوگ حضورؐ کو محبوب اور عزیز ہوں گے، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے۔ بد اخلاق شخص کے حصے میں محرومی کے سوا اور کچھ نہیں آسکتا۔ وہ خدا کے رسول ﷺ کی نگاہ میں مبغوض ہوگا۔ آپ ﷺ سے سب سے دور بھی وہی ہوگا۔ زندگی میں ہماری خوش اخلاقی یا بد اخلاقی کا اظہار ہماری گفتگوؤں کے ذریعے سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے زبان کے استعمال میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

(۴) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٍو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ لَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ ایک روز انھوں نے اس وقت فرمایا جب کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑی لمبی تقریر کی۔ چنانچہ حضرت عمروؓ نے کہا کہ اگر وہ اپنی تقریر میں تو سب سے کام لیتا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”میں نے سمجھ لیا ہے۔“ یا یہ فرمایا کہ ”مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تقریر اور گفتگو میں اختصار سے کام لوں۔ اس لیے کہ تقریر میں اختصار بہتر ہوتا ہے۔“

تشریح: یعنی حضرت عمروؓ نے اس شخص سے کہا کہ لمبی تقریر کے مقابلے میں اگر تم مختصر تقریر کرتے تو یہ تمہارے اور تمہارے سننے والوں کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ میں نے خود حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”میں نے (اس راز کو) جان لیا ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ۔ مجھے اسی کا حکم ہوا ہے کہ میری تقریر مختصر ہونی چاہیے کیوں کہ تقریر اور خطاب میں اختصار ہی بہتر ہوتا ہے۔“ طول تقریر کے مقابلے میں مختصر تقریر زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ بات جتنی زیادہ مختصر پیرائے میں بیان کی جائے گی اسے یاد رکھنا اور اس پر توجہ دینا بھی آسان ہوگا۔ اور اس طرح مقرر یا خطیب فضول اور غیر ضروری باتوں کے بیان کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ مختصر تقریر زیادہ موثر بھی ہوتی ہے۔ لمبی تقریروں سے لوگ اکتا جاتے ہیں یا اونگھنے لگ جاتے ہیں۔

موثر ادبی اسلوب

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَظَلَّتْ

الْخَصْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْعُبْرَاءُ أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”نیلگوں آسمان نے کبھی کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور نہ غبار آلود زمین نے کبھی کسی ایسے شخص کو اٹھایا، جو ابو ذر سے بڑھ کر سچا ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر ابو ذرؓ سے بڑھ کر صادق اور سچا انسان اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے الفاظ نہایت ادبیانہ استعمال فرمائے، جس کو ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ ابو ذرؓ سے بڑھ کر صادق اور سچا کوئی نہیں تو اس سے مقصود تاکید اور مبالغہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ابو ذر کے مقابل کا دوسرا کوئی صادق اور سچا سرے سے تھا ہی نہیں۔ اور سچائی اور کھرے پن میں وہی سب سے بڑھ کر تھے۔ بلکہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ ابو ذرؓ سچائی اور کھرے پن میں ایک نمایاں شان رکھتے ہیں۔ اور ان مخصوص لوگوں میں سے ہیں جو اپنی سچائی میں بے مثل ہیں۔ حضرت ابو ذرؓ غفاریؓ زہد و قناعت اور استغناء میں ممتاز تھے اور یہ خوبی انھیں صادق الیقین ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔

(۲) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ عمارؓ نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: ”اسے اجازت دے دو، پاک و پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔“

تشریح: حضور ﷺ نے یہاں حضرت عمارؓ کے جوہر ذات کی پاکیزگی کے لیے نہایت بلیغ و موثر الفاظ طَيِّبٌ وَ مُطَيَّبٌ استعمال فرمائے ہیں۔ جیسے کسی سایہ کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ظِلٌّ ظَلِيلٌ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَ لَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قَبْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاجِعًا وَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى الْفَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِي فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَ جَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرًا قَالَ وَ كَانَ فَرَسًا يُبْطَأُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ حسین اور سب لوگوں سے زیادہ فیاض اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والوں کو (دشمن کے آنے کا) خوف ہوا۔ آواز کی طرف لوگ چل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ ﷺ واپس آتے ہوئے ملے۔ (خبر لینے کو) سب سے پہلے آپ ﷺ آواز کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جو ننگی پیٹھ تھا، آپ ﷺ کے گلے میں تلوار جمائل تھی اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”خوف کی کوئی بات نہیں، خوف کی کوئی بات نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”ہم نے اسے دریا پایا۔“ یا فرمایا: ”بے شک یہ دریا ہے۔“ راوی کا بیان ہے کہ وہ گھوڑا اصلاً سست رفتار تھا۔ (آپ کی برکت سے تیز رفتار ہو گیا)

تشریح: اس حدیث میں کئی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی ﷺ کی بہادری سب سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک رات اہل مدینہ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ رات میں کوئی ایسی آواز سنائی دی، جس سے لوگوں کو دشمن کے آجانے کا اندیشہ ہوا۔ لوگ جب باہر تحقیق کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی ﷺ سب سے پہلے موقع کا معائنہ کر کے اور جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اطمینان دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت ابو طلحہ کے بے زین کے گھوڑے پر سوار تھے اور گلے میں تلوار جمائل کیے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے گھوڑے کے لیے بحر (دریا) کا اچھوتا استعارہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح رواں دواں پایا۔ یا آپ کے الفاظ یہ تھے کہ بے شک یہ گھوڑا (اپنی روانی میں) دریا ہے۔

(۴) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِيدٌ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کا ایک غلام حدی پڑھ کر اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ اس کا نام انجشہ تھا اور اس کی آواز اچھی تھی۔ نبی ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اے انجشہ، آہستہ آہستہ چل، ان شیشوں کو نہ توڑ۔“

تشریح: حدی شتر بانوں کے نغمے کو کہتے ہیں۔ اس نغمہ سے مست ہو کر اونٹ اپنی رفتار تیز

کردیتے ہیں۔ اچھی آواز اور نعمات و ترنم سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اے انجمنہ تیری خوش آوازی اور حدی خوانی سے اونٹ چلنے میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ لے چل۔ تجھے صنفِ نازک کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اونٹ سے گرنہ پڑیں اور انھیں گزند پہنچے۔ آپ نے عورتوں کے لیے شیشے کا استعارہ استعمال کیا، جو نہایت بامعنی ہے۔ شیشے نازک بھی ہوتے ہیں اور ان میں لطافت اور نفاست بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی خصوصیت عورتوں کی بھی ہوتی ہے۔

چند تمثیلات و تشبیہات

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایسی کتنی ہی اقوام داخل ہوں گی کہ ان کے لوگوں کے دل پرندوں کے دل کے مانند ہوں گے۔“

تشریح: یہ عجیب و غریب تشبیہ ہے۔ آپ ﷺ کا فطرت کا مشاہدہ و مطالعہ کس درجہ قریب کا تھا۔ پرندوں کی خصوصیات کئی ہوتی ہیں۔ پرندوں کے دل نہایت ہی سادہ اور حد درجہ نازک ہوتے ہیں۔ ان کے دل حسد کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں۔ خوف و توکل ان کی خاص صفت ہے۔ وہ دنیا بھر کا خزانہ جمع کرنے کی فکر میں نہیں رہتے۔ جان داروں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا پرندہ ہی ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ ذرا سی آہٹ ہوئی کہ وہ اڑ جاتا ہے۔ آپ اسے غافل نہیں دیکھیں گے۔ اہل جنت کی صفات بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کے دلوں میں رقت اور نرمی ہوتی ہے۔ وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صفائی و سادگی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ بغض و حسد سے پاک ہونے میں ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ غافل نہیں ہوتے۔ ان کے دل پر ہمیشہ خوفِ خدا اور آخرت کا ڈر طاری رہتا ہے۔ توکل ان کا شعار ہوتا ہے۔ بھروسہ ان کا اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ زبان پر وہ کلمہ رشکایت نہیں لاتے۔

(۲) وَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الصُّحَى فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت قاسم شیبانی سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے لوگوں کو نمازِ چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا (ابھی دن خوب نہیں چڑھا تھا) تو انہوں نے کہا کہ لوگ خوب جان چکے ہیں کہ نماز اس کے سوا اور گھڑی میں افضل ہے اس لیے کہ رسولِ خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”صلوٰۃ الاوابین جب ہے کہ اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں۔“

تشریح: اس حدیث میں بھی نہایت نادر تمثیل بیان ہوئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ الاوابین کا وقت وہ ہوتا ہے، جب اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں۔ یعنی جب دھوپ سے ریت گرم ہو جائے اور اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں۔ اونٹ کے بچوں کے پیر دھوپ میں تیزی آتے ہی گرم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پیر نازک و نرم ہوتے ہیں۔ یہی اوابین یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والوں (کی چاشت) کی نماز کا بہترین وقت ہوتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن یزید سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انصار شعار ہیں اور باقی لوگ دثار ہیں۔“

تشریح: شعار سے مراد وہ کپڑا جو جسم سے متصل ہوتا ہے۔ دثار اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے لگا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ شعار و دثار کی تشبیہ کے ذریعے سے نبی نے انصار مدینہ سے اپنے جس گہرے تعلق کا اظہار فرمایا ہے اسے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عَدَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّءْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَالَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ. قَالَ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا تَقْصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَايٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت وکیع بن عدس کے چچا ابورزین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خواب پرندوں کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب تک کہ اس کی تعبیر نہ دی جائے۔ جب تعبیر دے دی گئی تو وہی ہوگا۔“ راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو (یعنی خواب کو) دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی دوسرے سے بیان نہ کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے خواب کی جو مثال دی ہے وہ بے مثل ہے۔ فرمایا: خواب طائر (پرند) کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح پرندوں کے پیر میں اکثر جماؤ اور استحکام نہیں ہوتا۔ وہ چوکنے رہتے اور برابر اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہی حال اکثر خوابوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ تعبیر کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کا بڑا اندیشہ اور احتمال ہے کہ اس کی اگر کوئی بری تعبیر دے دی گئی تو وہی واقع نہ ہو جائے۔

یہ جو فرمایا کہ خواب ہر ایک سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بیان کرو تو دوست یا اس شخص سے جو سمجھ دار اور عقل والا ہو۔ اس لیے کہ کوئی دوست اپنے دوست کے حق میں بری بات نہیں کہے گا۔ اور آدمی اگر عقل مند ہے تو لازماً وہ دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھے گا اور وہ اسے نقصان پہنچانے سے بچے گا۔

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو کچھ کہہ دیتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے وہ بے اثر نہیں ہوتا اس کا احتمال رہتا ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی قوی شے جس کی ہمیں خبر بھی نہ ہو اس کے اثرات کو زائل کر دے۔

خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر متعین نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر خواب پرندوں کے پیر ہی کی طرح ہوتے ہیں، جن کی تعبیر غیر متعین ہی ہوتی ہے۔

(۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغْيِرْ وَ لَمْ تَنْقُصْ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيْبًا وَ وَضَعَتْ طَيْبًا وَ وَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرْ وَ لَمْ تُقْصِرْ (احمد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ مومن کی مثال سونے کی اس ڈلی کی سی ہے، جس کو اس کے مالک نے تپایا، پھر بھی نہ تو اس کے رنگ میں فرق آیا اور نہ اس کے وزن میں کوئی کمی آئی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مومن کی مثال بالکل اس شہد کی مکھی کی سی ہے، جس نے پھول کا عمدہ رس چوسا اور شہد بھی اچھا بنایا۔ اور جس شاخ پر بیٹھی اسے نہ تو (اپنے وزن سے) توڑا اور نہ خراب کیا۔“

تشریح: اس حدیث میں مومن کے لیے دو مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہر حال میں کھرا ثابت ہوتا ہے۔ کسی کھوٹ کا اس کے یہاں گز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بھٹی میں تپانے سے سونے کی خوبیوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ نہ اس کی چمک جاتی ہے اور نہ اس کا وزن گھٹتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عام حالات ہوں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو مومن کے کردار اور اس کی سیرت کی بلندی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

مومن کے لیے جو دوسری مثال حضور ﷺ نے پیش فرمائی وہ نہایت بامعنی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی کی غذا بھی عمدہ اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ پھولوں کے رس کو اپنی غذا بناتی ہے پھر اس کے بعد جو چیز وہ پیش کرتی ہے وہ بھی عمدہ اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ یعنی شہد جس کی عمدگی اور پاکیزگی سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ ٹھیک یہی حالت مومن شخص کی ہوتی ہے وہ پاک اور طیب رزق کو چھوڑ کر حرام اور ناپاک چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ پھر اس کی گفتگو شہد سے کہیں زیادہ شیریں اور نفع بخش ہوتی ہے۔ اور اس کے کردار و عمل سے ساری انسانیت کو نفع پہنچتا ہے۔ اس سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا وجود فساد اور بگاڑ کے بجائے بناؤ اور امن و سلامتی کا پیغام ہوتا ہے۔

اقتباس و حوالہ

(۱) وَ عَنْ سَلْمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا سَلْمَةُ أَيْنَ حَجَفْتِكَ أَوْ دَرَقْتِكَ الَّتِي أُعْطَيْتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ غُرْلًا فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ: إِنَّكَ كَأَلْدِي قَالَ الْأَوْلُ اللَّهُمَّ ابْغِي حَبِيْبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. (مسلم)

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے سلمہ، تیری وہ بڑی ڈھال یا چھوٹی ڈھال کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے چچا عامر مجھے ملے تھے وہ نہتے تھے، میں نے وہ پیرا نہیں دے دی، راوی کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا: ”تیری مثال اس اگلے شخص کی سی ہے، جس نے کہا تھا کہ اے اللہ! مجھے ایسا دوست عطا کر جس کو میں اپنی جان سے بڑھ کر چاہوں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ کسی موقع پر کسی کے قول کو نقل کرنا بھی سنت ہے۔ اچھے اقوال سے بڑی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان سے خیال اور نظریہ کو تقویت پہنچتی ہے۔ آپ نے اگلے زمانے کے کسی شخص کی دعا نقل فرمائی کہ ”خدا یا، تو مجھے ایک ایسا حبیب (دوست) عطا کر دے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔“ دوست بھی آدمی کی ایک ضرورت ہے، جس کا کوئی دوست نہ ہو، وہ بڑا محروم شخص ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جس کو وہ اپنا کہہ سکے، جس سے وہ محبت کرے، جس کو کچھ دینے میں اُسے کوئی تامل نہ ہو، بلکہ خوشی ہو، جس سے اپنے دل کی بات بے تکلف بیان کر سکے، جو اس کا غم گسار اور ہمدرد ہو اور اس کا ندیم اور ساتھی ہو۔

ابوداؤد میں بھی ایک قول کا ذکر ہے، جس کو ایک خاص موقع پر نبی ﷺ نے نقل فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا: **قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنَهُ** ”کسی کا قول ہے: اپنے بھائی سے بھی بے خوف نہ ہونا چاہیے۔“ یعنی آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اپنے بھائی سے بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

(۲) **وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.** (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کا یہ کلام ہے: آگاہ رہو، اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے۔“

تشریح: آپ نے حضرت لبید کا مصرعہ نقل فرمایا اور کہا کہ یہ سب سے سچی بات کسی شاعر کی زبان پر آئی ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے۔ جس پر بھروسہ کیا جاسکے وہ خدا ہی کی ذات اقدس ہے۔ وہی نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)۔ جہاں کی ساری آبادی، رونق، دل کشی اور جاذبیت اسی کے سبب سے ہے۔ حضرت لبید کا پورا شعر ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔

غیر زبان کا استعمال

(۱) **عَنْ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَ عَلِيٍّ قَمِيصٌ أَصْفَرٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَنَهُ سَنَهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ هِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ.** (بخاری)

ترجمہ: بنت خالد بن سعیدؓ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت میں پیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”سنہ، سنہ (بہت خوب، بہت خوب)۔“ عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنہ حبشی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حسنہ یعنی خوب صورت۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر زبان کے الفاظ بھی آپؐ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ ہر زبان خدا کی ایک نشانی ہے، اس لیے کسی زبان سے نفرت کرنی صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ (الروم: ۲۲) ”اور اس کی (اللہ کی) نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا تنوع بھی۔“

ضرورت ہو تو اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود حضور ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو عبرانی زبان (جو یہود کی زبان تھی) سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ یہود سے خط و کتابت میں کسی قسم کی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرَةِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ كَخِ كَخِ أَمَا تَعْرِفُ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علیؓ نے صدقہ کے چھوہاروں میں سے ایک چھوہارہ لے لیا اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ نبی ﷺ نے فارسی میں فرمایا: ”کخ کخ۔“ (اور فرمایا) کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔“

تشریح: کخ کخ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کلمہ نفرت و ممانعت ہے۔ جیسے ایسے موقع پر ہمارے یہاں کہتے ہیں تھو تھو۔

(۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ: عَنْ يَمِينِهِ جَبْرَائِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس فرشتے کا ذکر فرمایا جو صور لے کھڑا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس (فرشتے) کے دائیں جانب جبرائیل ہیں اور بائیں

جانب میکائیل ہیں۔“

تشریح: جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں ہی غیر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ جبر اور میک کے معنی بندہ کے ہوتے ہیں۔ ایل یا ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اس طرح جبرائیل اور میکائیل کے معنی بندہ خدا کے ہوتے ہیں۔

ضرب المثل

(۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگلی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک مقولہ یہ ہے: ”جب تم میں حیا اور شرم نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔“

تشریح: یعنی انبیائے سابقین کی تعلیمات آج پوری کی پوری محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی جو تعلیمات ہم تک منتقل بھی ہوئی ہیں ان میں بہت کچھ رد و بدل ہو چکا ہے۔ وہ آج اپنی اصلی شکل میں بہت کم محفوظ رہ سکی ہیں۔ ان کی محفوظ تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ضرب المثل کے طور پر لوگوں کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے: ”جب تم میں حیا اور شرم نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔“ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن۔ بس بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ پھر نازیبا سے نازیبا حرکت کرنے میں کیا باک ہو سکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَ لَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”تو نگری کا تعلق کثرت مال و اسباب سے ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ تو نگری تو دراصل دل کی تو نگری ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ کے اس ارشاد کو کہ ”اصل تو نگری (مال داری) تو دل کی تو نگری ہے:“ ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کے کتنے ہی ارشادات ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ضرب المثل وہ مختصر جملہ یا مقولہ ہوتا ہے، جو اپنی خوبی اور کھرے پن کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مثال کے طور پر نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ضرب المثل

(کہاوت) کلامِ مدلل کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ تو نگری تو حقیقت میں دل کی تو نگری ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، جن کو دنیوی مال و ثروت تو حاصل ہے لیکن اس کے باوجود وہ مفلس ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا افلاس ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے برخلاف خدا کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، جنہیں خدا کی طرف سے ایسا بے نیاز اور غنی دل ملا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ مال و دولت ان کے پاس نہ بھی ہوتو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان کے اطمینان کی وجہ اصلاً دنیا کا سرمایہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہیں وہ دل حاصل ہوتا ہے جو حرص و ہوس سے یکسر پاک ہوتا ہے، جس میں دنیا کی تاریکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

افسانے

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةٍ. فَقَالَ اتَدْرُونَ مَا خُرَافَةٌ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُذْرَةَ أَسْرَتْهُ الْجَنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَتْ فِيهِمْ ذَهْرًا ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةٍ. (شمائل ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں (بیویوں) کو ایک قصہ سنایا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تو (حیرت انگیزی میں) خرافہ کے قصے جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تم جانتی ہو کہ خرافہ کا اصل قصہ کیا تھا؟ خرافہ بنو عذرہ کا ایک شخص تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جن اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ان کے درمیان ایک عرصہ تک رہا۔ پھر وہ اس کو لوگوں میں واپس کر گئے۔ ان کے یہاں اس نے جو عجائبات دیکھے تھے ان کو وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا (لوگ متحیر ہوتے تھے)۔ پھر لوگ ہر حیرت انگیز قصے کو حدیثِ خرافہ کہنے لگے۔“
تشریح: ممکن ہے اس شخص کا نام کچھ اور رہا ہو۔ اس کے قصے کو لوگ من گھڑت سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ شخص خرافہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حدیث کی کتابوں میں بہت سی حکایات ملتی ہیں۔ سماجی زندگی میں قصے کہانیوں کی بڑی

اہمیت ہے۔ کہانیاں اور قصے بالعموم تفریح کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی کہانیوں اور حکایات میں بڑی دانائی اور حکمت کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ لقمان کی حکایات اور بیچ تنتر کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح ملا نصر الدین کی کہانیوں کو بھی بہت شہرت حاصل ہے۔ آج کے دور میں جدید افسانوں نے بھی ادب میں بڑی اہمیت حاصل کی ہے۔ افسانے تعمیر ہی ہوتے ہیں لیکن بہت سے افسانے ایسے لکھے گئے ہیں، جن کے مخرّب اخلاق ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے افسانوں کو اسلام میں کبھی بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پہیلی

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقَهَا وَ إِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوا فِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبُؤَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوْقَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور وہی درخت مسلم کی مثال ہے۔ اچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ لوگوں کا خیال تو جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ لیکن کہتے ہوئے حیا دامن گیر ہوگئی (کہ بزرگوں کی موجودگی میں کیسے زبان کھولوں)۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی ہمیں بتائیں کہ وہ درخت کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“

تشریح: کہانیوں کی طرح پہیلیاں بھی سماجی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہیلیوں کو بوجھنے کی کوشش سے غور و فکر کی عادت پڑتی ہے۔ اس سے ذہنی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ پہیلیاں استعجاب کا پہلو لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ تفریح طبع کا سامان بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہیلیوں کے ذریعے سے جس چیز کا انکشاف کرایا جاتا ہے وہ ذہن نشین ہو کر رہتی ہے۔

عرب کی زمین میں کھجور کا درخت نہایت نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ یہ درخت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اس پر خزاں نہیں آتی۔ یہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، اس کے تنے کو چھت

کی کڑیوں یا دوسرے کاموں میں لاتے رہے ہیں۔ بچوں سے نکلے، چٹائیاں اور رسیاں بنتی ہیں۔ مومن و مسلم بندے کے اندر بھی یہی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس کا ایمان ہمیشہ تروتازہ رہتا ہے۔ اس پر کبھی کہنگی طاری نہیں ہوتی۔ اس کا زندگی پر خوش گوار اثر پڑتا ہے۔ کائنات کی ہر شے سے حتیٰ کہ شب و روز کے تغیرات سے بھی اس کے برحق ہونے کی شہادت ملتی رہتی ہے۔ زندگی کے سفر میں پوری کائنات اس کی ہم نوا ہوتی ہے۔ پھر مومن کا وجود اہل عالم کے لیے سراپا رحمت ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اسی کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب دنیا میں خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ مومن ساری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے منصوبے ساری انسانیت کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیتا ہے۔ اُس کے مال میں اپنوں کا ہی نہیں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی یہ ذمے داری سمجھتا ہے کہ سارے انسانوں کو وہ راستہ دکھائے، جو خیر و فلاح کا راستہ ہے۔ جس پر چل کر ہی انسان دونوں جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

صناعت اور آرٹ

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيْبٌ
آلَا قَضْبَةً.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کسی چیز کو جس میں صلیب کی صورت بنی ہو بغیر کالے یا توڑے نہ چھوڑتے۔

تشریح: اسلام آرٹ اور صنعت کا دشمن نہیں ہے لیکن اس سے غیر اسلامی نظریات و تصورات کی تشہیر اور ان کو تقویت پہنچانے کا کام لینا جائز نہیں ہے۔ فن تعمیر و تزئین میں مسلمانوں نے جو غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ ان کی شاہد ہے۔ مستثنیات کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو ہر علم و فن اور صنعت میں مسلمانوں نے اسلامی مزاج کا لحاظ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔

کوئی بھی مجسمہ یا تصویر جس سے شرک یا کفر کی نمائندگی ہوتی ہو پیغمبر اسے اپنے گھر میں باقی رہنے دینے کا کیوں کر روادار ہو سکتا ہے۔ اس روایت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی مشرکانہ یا غیر اسلامی چیزوں کو کبھی بھی اپنے لیے گوارا نہ کریں۔

تصویر کا مسئلہ

تصویر کے سلسلے میں بالعموم بہت شدت سے کام لیا جاتا ہے۔ اور ذی روح اشیاء کی تصویریں بنانے اور انہیں رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کی احادیث کے مطالعہ سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو محض مفاسد سے ہی نہیں روکا بلکہ وسائل و مقدمات مفاسد سے بھی اس نے تعرض کیا ہے۔ اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کرنے پر بھی زور دیا ہے جن سے مفاسد کے در آنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے اگر شرک اور صریح اضماع پرستی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے قطعی سد باب کے لیے ان سبھی سوراخوں اور روزنوں کو بھی بند کر دیا ہے، جن سے شرک ابھرنے کے مواقع مل سکتے تھے۔ اسلام نے ایسے سبھی خیالات اور اعمال کو گوان میں فی نفسہ کوئی مضرت نہ تھی، معصیت قرار دے کر ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، جو شرک کے وسائل ثابت ہو سکتے تھے، بزرگوں کی تعظیم میں کوئی برائی نہ ہونے کے باوجود قیام تعظیمی اور سجدہ تہیہ پر اس نے روک لگائی۔ نبی ﷺ کے سیدام ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن جب وفد بنی عامر آپ کی خدمت میں آیا اور اُس کے لوگوں نے آپ کو اَنْتَ سَيِّدُنَا ”آپ ہمارے سردار ہیں“ کہہ کر خطاب کیا تو آپ نے فرمایا: اَلْسَيِّدُ اللّٰهُ مالک اور سردار تو اللہ ہے۔“ آپ کے افضل الرسل ہونے میں کسی تامل کی گنجائش نہیں لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے فرمایا: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّيْ خَيْرٌ مِّنْ يُّوْنُسَ بْنِ مَتَّى (بخاری، مسلم) ”کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ وہ میرے متعلق یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“ اصل مقصود ان باتوں سے یہ تھا کہ لوگوں کو غلو کی جانب بڑھنے سے اول قدم ہی پر روک دیا جائے کیوں کہ یہ

چیزیں شرک و فساد کا ذریعہ بن سکتی تھیں۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ مدح و اطراء میں غلو کی وجہ سے انھوں نے اپنے نبیوں کو خدا کے منصب پر لاکھڑا کیا۔

غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو شرک و فساد میں پڑنے سے دور رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ فَلَانٌ وَ لَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ ”یہ مت کہا کرو جو اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا بلکہ کہو جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے جو چاہا۔“ یعنی خدا کی مشیت کو بندے کے ارادے سے الگ رکھو۔ خدا اور بندہ میں جو فرق ہے اس کا لحاظ ضروری ہے۔ آپؐ نے فرمایا: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَ أَمِّي كُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ وَ كُلُّ نِسَاءِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَ جَارِيَّتِي وَ فَتَايَ وَ فَتَاتِي. (مسلم) ”تم میں سے کوئی (اپنے غلام اور لونڈی کو) میرا غلام اور میری لونڈی نہ کہے۔ تم سب خدا کے بندے ہو اور ساری عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں۔ بلکہ یوں کہے کہ میرا خادم میری خادمہ، اور میرا لڑکا اور میری لڑکی۔“

ان سب سے مقصود تو حید کا قیام اور شرک و فساد کا انسداد تھا۔ تصویر و تمثال (مجسمے) کے مسئلہ پر غور کریں تو وہ بھی اسی سلسلے میں داخل و شامل دکھائی دے گا۔ مصوری اور تمثال سازی کے فن کو اصنام پرستی ہی کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے۔ بابل وغیرہ میں بت پرستی ہی نے اس فن کو ترقی دی۔ یونان اور روم میں جس چیز نے مجسمہ سازی کو ترقی کی انتہا تک پہنچایا وہ بت پرستی کا ہی جذبہ تھا۔ ایران کے کھنڈرات، مصر اور ہندستان کے قدیم آثار سے پتہ چلتا ہے کہ مجسمہ سازی اور بت گری کا بت پرستی سے گہرا رشتہ رہا ہے۔ مہاتما بدھ اور مہابیر کے مجسمے اور ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بت اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں اور تصویروں سے اپنے گرجا گھروں کو سجایا۔ عرب جاہلیت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس سے مختلف سلوک نہیں کیا بلکہ انھوں نے ان کی تصویریں بھی کعبہ میں رکھیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے فن مصوری سے بالعموم بت پرستی ہی کا کام لیا جاتا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تصویروں اور مصوروں کی سختی سے مذمت کی گئی اور ان کو لعن و غضب کا مورد ٹھہرایا گیا اور ان گھروں کو سعادت اور برکت سے محروم قرار دیا گیا، جن میں تصویریں یا اصنام

موجود ہو تو اس میں تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بت پرستی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو اس کے ذرائع و وسائل سے بھی دور رکھا جائے۔

تصویر میں فی نفسہ کوئی مضرت نہ ہونے کے باوجود چوں کہ یہ چیز عام طور پر بت پرستی کا ذریعہ رہی ہے۔ اس لیے ابتدا میں ضروری تھا کہ اس سلسلے میں سختی سے کام لیا جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ بھی حیوانات کی تصویر کی ممانعت کا اصل مقصد شرک اور بت پرستی کا سدباب قرار دیتے ہیں۔ (حجۃ اللہ البالغہ باب اللباس والزینۃ والادانی ونحوہا)

شریعت کے کسی حکم کی اصل علت اور اس کے سبب کے رفع ہو جانے کے بعد وہ حکم بھی بدل جاتا ہے۔ نبی ﷺ کا طریقہ بھی اس سلسلے میں یہی رہا ہے۔ اس کی کتنی ہی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

ابتدا میں جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا تو ان برتنوں کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی، جن میں شراب بنائی اور رکھی جاتی تھی، لیکن جب شراب نوشی سے لوگ باز آگئے اور ان کی شراب نوشی کی عادت جاتی رہی تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ ریشمی کپڑے کا استعمال ابتدا میں عورتوں اور مردوں دونوں ہی کے لیے ممنوع تھا لیکن بعد میں عورتوں کے لیے اسے جائز کر دیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے تورات کے کسی صفحہ کو پیش کیا تو حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر سخت ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپؐ نے فرمایا: ”آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے (جن پر تورات نازل ہوئی تھی) تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔“ لیکن بعد میں جب آپؐ نے محسوس کر لیا کہ آپؐ کے پیروؤں کے دل میں قرآن کی عظمت ثبت ہوگئی اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ اپنے نبیؐ کی اطاعت سے کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے تو آپؐ نے تورات پڑھنے کی اجازت دے دی۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خطیب نے جب اپنے خطبہ میں یہ کہا کہ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا (جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ راہِ راست پر رہا اور جس کسی نے ان دونوں کی نافرمانی...) تو آپؐ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تو بہت ہی برا خطیب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ خطیب کو خدا اور رسول کی اطاعت کی طرح، خدا اور اس کے رسول

کی نافرمانی کا ذکر بھی الگ الگ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب خدا کی عظمت دل میں قائم ہوگئی تو ضمیر کی اس طرح کی شرکت قابلِ اغماض قرار پائی۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ لیکن دوسری طرف واقعہ بنی قریظہ کے موقع پر آپؐ نے یہ بھی فرمایا ہے: **فَقَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ** ”اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔“

آغازِ اسلام میں آپؐ نے زیارتِ قبور سے روک دیا تھا لیکن بعد میں آپؐ نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا: **زُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذْكُرُكُمْ الْمَوْتَ** ”ان کی زیارت کرو کیوں کہ ان سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔“

ایک طرف تو آپؐ نے رُقی اور تمام (جھاڑ پھونک اور تعویذ) کے بارے میں فرمایا: **إِنَّ الرُّقِيَّ وَ التَّمَامِيْمَ وَ التَّوَلَةَ شِرْكٌ** (ابوداؤد، احمد) ”منتر، تعویذ اور تولہ (انفوس) شرک ہیں۔“

لیکن اس کے ساتھ مسلم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **إِعْرَضُوا عَلَيَّ رِقَائِكُمْ لَأَبَأَسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَكُمْ بِحُنِّ فِيهِ شِرْكٌ** ”اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو۔ منتروں میں کوئی قباحت نہیں اگر ان میں مشرک نہ مضمون نہ ہو۔“

ایک طرف ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے دوست یا بھائی سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ فرمایا: نہیں۔ عرض کیا کہ اس سے معاف کرے اور بوسہ لے؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ اس کا ہاتھ تھامے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا: ہاں! لیکن دوسری طرف ترمذی اور ابوداؤد میں ہے کہ زرارعؓ جو وفد عبدالقیس میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور رسول اللہؐ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔

ان مثالوں سے بظاہر احکام میں تضاد اور اختلاف نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلافِ حکم کی اصل وجہ اختلافِ حالات ہیں۔ علتِ نہی کے وجود و عدم کی بنا پر حکم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تصویر کے سلسلے میں بھی آغاز میں شدت اختیار کی گئی اس کی اصل وجہ شرک اور اصنام پرستی تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس کے خطرات کا انسداد اور مشرکانہ ذمائم کا استیصال ہوتا گیا یہ شدت باقی نہ رہی۔ اب اگر تصویر کی ممانعت کی اصل وجہ باقی

نہ رہے تو اسے حرام کیوں کر قرار دیا جاسکتا ہے۔ تصویر سے آج کتنے ہی کام لیے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے حادثات اور معرکہ جنگ وغیرہ کی اصل صورت سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف قوموں کے تمدنی و معاشرتی نقشے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مجرموں، گم شدہ افراد اور حکومتوں کے سفراء کی ان سے شناخت ہوتی ہے۔ علم حیوانات اور لغات کی کتابوں میں حیوانات کی پہچان کرانے میں تصویریں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اعضائے انسانی و حیوانی کی تشریح ان کے ذریعے سے آسان ہو جاتی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ آج کے دور میں تصویروں سے بہت سے فتنوں اور خرابیوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ فلمی رسائل کی عریاں اور نیم عریاں تصویروں سے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تصاویر سے ذہنوں میں جو انتشار اور سماج میں جو بگاڑ رونما ہوتا ہے اس سے کون واقف نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسی تصویر کشی اور اس کی اشاعت کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن اس طرح کی تصویروں کی ممانعت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ تصویریں ہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان سے بے حیائی اور بے باکی کو شہ ملتی ہے۔ ایسی تصویریں سستے جذبات کو ابھارتی اور انھیں برا بیچھتے کرتی ہیں۔ اور بے حیائی اور فحاشی کو ان کے ذریعے سے فروغ حاصل ہوتا ہے، جو نہ فرد کے لیے مفید ہے اور نہ کسی سوسائٹی کے لیے اسے مفید کہا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی صالح معاشرہ اپنے یہاں فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تصاویر سے جائز اور ضروری کام بھی نہ لیا جائے۔ شہوانیت پھیلانے، نفرت اور عداوت کے بیج بونے، اشتعال پیدا کرنے اور فساد ڈلوانے کا کام تصویروں سے ہی نہیں، تصویروں سے کہیں زیادہ تحریروں سے لیا جاتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے تحریک حرام قرار دے سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں صحابہؓ، تابعین اور اسلاف کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تصویر کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر شدت پسندی کا ہرگز نہ تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی چادر پر تصویریں بنی ہوئی تھیں (مسند ابوداؤد و طیالسی)۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ کے گھر میں بعض عجائب الخلق کی تصویریں تھیں۔ (فتح الباری ج ۱، ۳۲۶) حضرت قاسم کا شمار ان سات فقہاء میں ہوتا ہے جن سے فقہ مدینہ مرتب ہوئی ہے۔

حضرت عائشہؓ کے بھانجے حضرت عروہ جو امام الحدیث ہیں ان کے تکیوں پر پرندوں

اور مردانسانوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ ابن سعد نے بہ سند روایت کیا ہے کہ حضرت عروہ کے بٹن میں آدمیوں کے چہروں کی تصویریں تھیں۔ (جزوات بعین مدینہ، ۱۲۶)

حضرت انس بن مالکؓ کی انگوٹھی کے نگینہ پر ایک شیرِ غراں کی تصویر تھی۔ (اسد الغابہ لابن اثیر)

حضرت ابو ہریرہؓ کی انگوٹھی کے نگینہ میں دو دکھیوں کی تصویریں تھیں۔ (شرح ہدایہ علامہ عینی)

حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب پایہ تخت کسریٰ فتح ہوا اور صحابہ ایوان شاہی میں داخل ہوئے تو اس میں جا بجا سواروں اور پیادوں کے مجسمے اور تصویریں تھیں۔ صحابہؓ نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا اور وہیں نماز شکر ادا کی۔

اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام کے عیسائیوں نے اپنے کنیسہ میں حضرت عمرؓ کو مع مسلم امراء کے دعوت دی تو انھوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں ان تصویروں کی موجودگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (کتاب الامام، مسند شافعی) اس طرزِ عمل کے اختلاف کا سبب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ایوان کسریٰ کے مجسمے اور تصویریں مشرکانہ نہ تھیں لیکن عیسائیوں کے کنیسوں کے مجسمے اور تصویریں مشرکانہ تھیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نواسے مصعب بن زبیر جب اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اختیارات لے کر نکلے اور عراق کے گورنر مختار ثقفی کے قتل کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ زبیری مملکت میں اموی سکہ رائج ہونا چاہیے یا اس کے متبادل کوئی نیا سکہ رائج کیا جائے۔ اعیانِ سلطنت کے مشورے سے طے ہوا کہ قدیم سکہ کی جگہ نیا سکہ رائج کیا جائے۔ اس غرض کے لیے انھوں نے عبداللہ بن زبیر کا سکہ ڈھالنے کا حکم دیا اور یہ حکم صحابہؓ اور تابعین کی موجودگی میں دیا گیا۔ انھوں نے سکہ کے ایک طرف نمائندہ کی حیثیت سے خود اپنی تصویر بھی ڈھلوائی۔ آپ کی گردن میں تلوار جمائل تھی اور آپ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔

(فتوح البلدان بلاذری، ص ۷، ۹، الشذوذ والعقود، مقریزی، ص ۶۔ ابن خلدون)

ابن سعد اور سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ جنگ موتہ میں حضرت عقیل بن ابی طالبؓ نے ایک ایسی انگشتری حاصل کی، جس میں مورتیاں ڈھلی ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ نے جنگ کے خاتمہ پر جب مالِ غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اس انگشتری کو انعام کے طور پر عقیل بن ابی طالبؓ ہی کو دے دیا۔ اور وہ اس انگشتری کو زندگی بھر پہنے رہے۔ قیس بن ربیع اسدی کا بیان ہے کہ انھیں بھی اس

انگشتری کے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

مصنف عبدالرزاق نے معمر سے اور معمر نے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کی ہے کہ عبداللہ نے لوگوں کو ایسی انگوٹھی دکھائی، جس پر شیر کی صورتی ڈھلی ہوئی تھی اور جس کو نبی ﷺ نے استعمال کیا تھا۔ معمر کا بیان ہے کہ اس انگوٹھی کو برکت کے لیے دھو کر اس کا پانی ہمارے دوستوں نے پیا ہے۔ (فتح الباری ۱۰/۳۲۷)

علامہ مقریزی نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیانؓ نے جب دینار ڈھلوائے تو اس کے ایک رُخ پر ایک اپنی صورتی ڈھلوائی اس طرح کہ آپ کھڑے ہوئے اور تلوار جمائل کیے ہوئے ہیں۔ (الشذور العتق، ص ۶)

امام کھول کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک ڈھال تھی جس پر مینڈھے کی تصویر نقش تھی۔ (ابن سعد، ج ۱، ص ۴۸۹)

حجاز میں دورِ نبوی میں ہر قل کے دینار رائج تھے اور ان کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ خود قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ان دیناروں پر حکمرانوں، بعض شاہزادوں اور گورنروں تک کی صورتیں نقش ہوتی تھیں۔ عرب اُن سے بخوبی واقف ہی نہیں تھے بلکہ یہ دینار باہمی لین دین کا ذریعہ بھی تھے۔ تقریباً ۳۰۹ء سے ۶۹۶ء تک یہ با تصویر دینار عرب میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔

ہر قل رومی (۶۱۰ء تا ۶۳۰ء) نے جب یہ محسوس کیا کہ عرب نہایت تیزی کے ساتھ نبی ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کی دل جوئی اور ان کی نفسیات کی رعایت میں سابقہ رومی دینار میں کچھ اصلاح اور ترمیم بھی کر دی تا کہ حکومت کو اقتصادی نقصان کے احتمال سے بچایا جاسکے۔ ہر قل نبی ﷺ کی وفات کے ۹ سال بعد تک زندہ رہا ہے۔ اس نے رسول خدا ﷺ کی خوش نودی اور جزیرۃ العرب میں اپنے تجارتی مقاصد کے تحت دینار کے ایک طرف صلیب کا نشان ختم کر کے اس کی جگہ حضور ﷺ کے اسم مبارک کو ڈھلویا۔ اس دینار کے ایک رُخ پر اس کے اپنے دو بیٹوں کی کھڑی تصویریں ہیں۔ ان کے ہاتھ میں گزر رہے اور ان گزروں کے سروں پر گیند ہے۔ یہ گیند صلیب کی جگہ پر لائے گئے۔ سکہ کے دوسرے رُخ پر چار سیڑھیاں

ہیں، جن پر ایک ستون ہے۔ اس ستون پر بھی صلیب کی جگہ گیند دکھایا گیا ہے۔ باہر کے دائرے میں عربی خط میں بِسْمِ اللّٰهِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی عبارت نقش ہے۔ یہ دینار آج بھی دنیا کے عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔

تاریخی حقائق اور ان واضح انکشافات اور تحقیقات کے بعد ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ذی روح اشیاء کی ہر قسم کی تصاویر کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ جہاں تک غیر ذی روح اشیاء کی تصویروں کا تعلق ہے مثلاً پہاڑ، دریا، درخت وغیرہ یا قدرتی مناظر تو ان کی تصویروں کے بنانا یا ان کو محفوظ رکھنے میں کسی کے نزدیک بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نہ تو تعیش کا سبب بنیں اور نہ وہ آدمی کو خدا سے غافل کریں۔

ذی روح اشیاء کی تصویر

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اللہ کے یہاں سخت ترین عذاب پانے والے مصور ہوں گے۔“

تشریح: احادیث میں تصاویر اور مصوروں کے متعلق جو وعید آئی ہے، اس کا دراصل ایک خاص پس منظر ہے۔ عربی زبان میں تصویر کا لفظ عموماً مجسمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بلادِ عرب میں ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، لات اور عزلی کے مجسمے موجود تھے۔ ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ وعید دراصل ایسی ہی بت گری کے لیے ہے۔

امام شوکانیؒ نے کہا کہ اصولیوں کے نزدیک سب سے قوی اور شریعت کی نگاہ میں قابل اعتماد حکم وہی ہے، جس کی علت بھی اس کے ساتھ مذکور ہو۔ امام جاحظ نے ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محمدؐ نے نبی ﷺ کے ارشادات کو روایت کرتے وقت ان اسباب کا بھی ذکر کر دیتے ہوتے جن کے تحت حضور ﷺ نے فیصلے دیے ہیں تو اس سلسلے کی الجھنیں اور مشکلیں دور ہو سکتی تھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بیشتر روایات اسباب و علل اور دلیل سے عاری ملیں گی۔ یہ حدیث جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اس میں بھی راوی نے یہ وضاحت نہیں کی

کہ مصوروں کو سخت ترین عذاب کیوں دیا جائے گا۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو کتاب اللباس میں درج فرمایا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تصاویر اور مجسموں کو آپؐ نے زیب و زینت کی اشیاء میں شامل فرمایا ہے۔ حالاں کہ زینت اور آرائش تو اسلام میں حرام نہیں ہے۔ (الاعراف: ۳۱)

حافظ ابن حجرؒ نے اس حدیث کو صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کے ذریعے سے مکمل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرِيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ لَا هَذَا التَّمَاثِيلُ مَرِيَمَ۔ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ (مسلم) ”مسلم بن صبیح کہتے ہیں کہ میں مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ مسروق نے کہا کہ یہ کسری (بادشاہ ایران) کی تصویریں ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ مریم کی تصویریں ہیں۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعودؓ سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سخت ترین عذاب قیامت کے روز مصورین کو ہوگا۔“

اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ مسلم بن صبیح اور مسروق کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یسا روا لے گھر کی تصاویر کسی نصرانی مصور کی بنائی ہوئی تھیں۔ کیوں کہ یہی لوگ مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام اور دیگر لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ (فتح الباری) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی تصاویر پر عذاب کی وعید ہے، جو عبادت اور پرستش کی غرض سے بنائی جاتی تھیں۔ الْمُصَوِّرُونَ کے الف لام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الف لام عہد کے لیے ہے۔ یعنی الْمُصَوِّرُونَ سے مراد ایسے مصور ہیں جو اپنے معبودوں اور مقدس ارواح اور دیگر چیزوں کی تصاویر بنا کر کفر و شرک کی راہ ہموار کرتے اور لوگوں کو غلط راہ پر لگاتے ہیں۔ ایسے مصور لازماً شدید عذاب کے سزاوار ہوں گے۔

امام محمد بن جریر طبریؒ فرماتے ہیں: فرعون کے لیے جو عذاب شدید مقدر ہے وہ ہر مصور کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو مصور جان بوجھ کر باطل معبودوں کی تصویریں بناتے تھے ان ہی کے لیے یہ عذاب مخصوص ہوگا۔

امام خطابیؒ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مصور کو اتنی سخت سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ ان اشخاص کی تصویر بناتے تھے جن کی ماسوا اللہ کے پرستش کی جاتی تھی۔ جس سے کمزور طبیعت

کے لوگ ان پر ہیبت تصویروں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاتے تھے اور عام لوگ بے سمجھے بوجھے جھک پڑتے تھے۔ (فتح الباری)

حدیث کے حنفی شارح علامہ بدرالدین عینیؒ صورت گری کی ممانعت میں مروی احادیث کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی ﷺ نے پہلے مرحلہ میں ہر قسم کی تصویروں سے روک دیا تھا۔ اور یہ ممانعت بے وجہ نہ تھی بلکہ اس کی تہ میں یہ راز مضمّن تھا کہ اس وقت کی نوخیز سوسائٹی (مسلم سوسائٹی) نے ابھی جلد ہی مصوری اور گمراہ کن اصنام پرستی کے عمل سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ یا یوں کہیے کہ بت پرستی ترک کیے ہوئے اسے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے نبی ﷺ نے اس فن کی حوصلہ افزائی پر کلکتہ روک لگا دی تھی۔ لیکن جب ممانعت ہر ایک کے علم میں آگئی اور اس کے نتیجے میں تصویروں سے دلچسپی لینے والے بھی کم ہوتے گئے تو آپؐ نے اقتصادی ضرورتوں کے پیش نظر پرنٹ شدہ تصاویر والے کپڑوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ اور ایسی تصویروں کے استعمال سے بھی پابندی اٹھادی جن کی تعظیم کے امکانات کم ہی تھے۔ مثلاً تصویروں والی چادریں، فرشی کپڑے وغیرہ۔

مفسر قرطبی کا بیان ہے کہ نبی ﷺ اس وقت تشریف لائے تھے جب غیر خدا کی سپتیش کا واحد مرئی ذریعہ تصویر ہی تھی۔ لہذا آپؐ نے یہی مناسب سمجھا کہ اس خرابی کا سدباب کرنے کے بجائے ازالہ ہی کیا جائے۔ (تفسیر الجامع لاحکام القرآن) اسی سے ملتی جلتی رائے امام طحاویؒ کی بھی ہے۔

ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ تصاویر کے حکم امتناعی کا اصل مقصد شرک اور اصنام پرستی سے امت کو دور رکھنا تھا۔ لیکن حالات جب اپنی پہلی وضع پر نہیں رہے تو تصویر کے بارے میں پہلا حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”مصوّر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بنائی تصویر کے بدلے ایک شخص پیدا کیا جائے گا، جو اسے (مصوّر کو) جہنم میں عذاب دے گا۔“ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے تصویر

بنانی ضروری ہی ہو تو درخت اور کسی ایسی چیز کی تصویر بنا لو جو غیر ذی روح ہو۔

تشریح: یعنی ایسی بے روح اشیاء کی تصویریں بناؤ، جن کے قابل پرستش ہونے کا دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو سکے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلُ فَهَتَّكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرَقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهَا.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انھوں نے اپنے شہ نشین پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا، جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی ﷺ نے اسے پھاڑ ڈالا حضرت عائشہ نے اس پھٹے ہوئے پردے کا یہ مصرف نکالا کہ اس کے دو گدے بنا لیے جو گھر میں رہتے تھے اور ان پر آپ بیٹھتے تھے۔“

تشریح: یعنی اس طرح تصویریں اپنی وضع پر نہیں رہیں یا انھیں نمایاں مقام پر باقی نہیں رکھا گیا، جس سے ان کی تعظیم وغیرہ کا خیال دل میں پیدا ہو سکے۔ اس حدیث میں تصاویر کے لیے لفظ تمثال آیا ہے۔ تمثال، تمثال کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق صورت نگاری کی تمام ہی شکلوں پر ہوتا ہے۔ مجسمہ (Statue)، نقش (Picture) کو بھی تمثال کہتے ہیں۔ اسی طرح دیواروں وغیرہ پر صورت نگاری (Fresco Painting) وغیرہ بھی تمثال کے تحت آتی ہیں۔

(۴) وَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةٍ فَاتَّخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَّكَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کسی غزوہ میں میں تشریف لے گئے۔ میں نے ایک کپڑا لیا اور اسے پردہ بنا کر دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ (غزوہ سے واپس) تشریف لائے اور اس پردے کو دیکھا تو اسے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ پھر فرمایا: ”اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم پتھر اور مٹی کو کپڑوں سے آراستہ کریں۔“

تشریح: ابو داؤد کی روایت میں الطین (مٹی) کے بجائے اللبن (کچی اینٹیں) آیا ہے۔ غالباً اس کپڑے کو حضرت عائشہ نے دروازے پر آرائش کے لیے لٹکا یا تھا۔ پردے کے مقصد سے اس کے لٹکانے میں کیا قباحت ہو سکتی تھی۔ نبی ﷺ کے ارشاد سے اسی بات کا ثبوت ملتا ہے۔

آرائشی پردے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کے لیے اسے خلاف اولیٰ ہی سمجھا کہ وہ درودیوار کو کپڑوں اور تصویروں سے مزین اور آراستہ کرنے لگیں۔ امام نوویؒ کے نزدیک اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو حرمت کو متقاضی ہو۔ ”اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے۔“ سے نہ وجوب ثابت ہوتا ہے نہ مندوب اور نہ ہی اس کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے۔

پتھر اور مٹی یعنی درودیوار کو کپڑے پہنانا نادانی ہے۔ کپڑے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان اپنا تن ڈھک سکے یا ان سے اور کوئی ضروری کام لے سکے۔ فضول کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ خاص طور سے ان شخصیتوں کو تو اور بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے جن کو امت میں امتیازی حیثیت حاصل ہو۔

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَوْلِي هَذَا فَإِنِّي كُئِلْتُ إِذَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا، اس میں پرندہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جب کوئی داخل ہونے والا داخل ہوتا تو تصویر اس کے سامنے ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسے نکال دو۔ جب بھی میں اندر داخل ہوتا ہوں تو میری نظر اس پر پڑتی ہے اور مجھے دنیا یاد آتی ہے۔“

تشریح: یعنی یاد رکھنے کی چیز تو آخرت ہے۔ یہ تصویر ہمیں آخرت کے بجائے دنیا کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ایک ویرانے سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تصویر یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ دنیا بھی پرکشش ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کا بھی کچھ حق ہے۔ حالاں کہ آدمی کے لیے فکر آخرت بس ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کو بھی وزن دینے لگ جانا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔

اس حدیث میں تصویر کو ہٹانے کی وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ تصویر حرام ہے اس لیے اسے ہٹا دینا ضروری ہے۔ بلکہ پہلے اسے ہٹانے کا حکم بھی نہیں دیا۔ بلکہ کئی بار کے تجربے سے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے توجہ کی ایک سوئی میں فرق آ جاتا ہے اور خیال آخرت کے دوران دنیا بھی سر اٹھانے لگتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسے ہٹا ہی دو۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَكَةَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. قَالَ بُسْرُ فَمَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعَدَنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسْتَرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعَبِيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقَمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعَهُ، قُلْتُ: لَا بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں تصویریں ہوں۔“ بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بن خالد بیمار ہوئے (جو اس حدیث کے راوی ہیں)۔ ہم ان کی عیادت کی غرض سے گئے۔ ہم ان کے گھر میں ہی تھے۔ اس میں ایک پردہ لٹکتا تھا، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کہ کیا انھوں نے تصاویر (کی حرمت) کے بارے میں حدیث نہیں روایت کی ہے؟ انھوں نے کہا: مگر یہ بھی تو روایت کیا تھا ”سوائے اس تصویر کے جو کپڑے پر ہو۔“ کیا آپ نے اسے سنا نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا۔ انھوں نے کہا کہ زید نے یہ کہا تھا۔

تشریح: یعنی جس وقت انھوں نے تصویر کی حرمت کی بات کہی تھی اس وقت اس استثناء کا بھی ذکر کیا تھا کہ ”الایہ کہ نقش تصویر کپڑے پر ہو۔“ ترمذی کی ایک حدیث میں جو امام ترمذی کے نزدیک حسن صحیح کا درجہ رکھتی ہے آیا ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ سے پوچھا گیا کہ اَوَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَا كَانَ رَقَمًا فِي ثَوْبِهِ؟ ”کیا رسول خدا نے (تصویر کی ممانعت کے ساتھ) یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ الایہ کہ نقش تصویر کپڑے پر ہو۔“ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا: کیوں نہیں، صحیح ہے، آپ نے فرمایا تھا۔ یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسی تصویروں کی شریعت میں گنجائش ہے، انھیں حرام قرار نہیں دیا جاسکتا جو کسی کپڑے، فرش، کاغذ وغیرہ پر منقش ہوں۔ اور وہ دیوی، دیوتا کی تصاویر نہ ہوں۔ نہ وہ مجسموں کی شکل میں ہوں۔

(۷) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَكَةَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس کے اندر کتا یا مورت ہو۔“

تشریح: یعنی رحمت کے فرشتے ایسے گھر سے دور رہتے ہیں۔ ایسے گھر اہل بصیرت کی نگاہ میں

وحشت کدہ ہوتے ہیں ان میں وہ رونق کہاں جو خدا سے ڈرنے والوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ جو گھر عیش پسندوں اور دنیا پرستوں کے گھروں کا نمونہ ہوں ان میں خدا کی پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتے کیوں کر قدم رکھ سکتے ہیں۔ انھیں ایسے گھروں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔

البتہ کتنا اگر شکار کے لیے یا موسیٰیوں اور کھیت یا کھلیان وغیرہ کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے پالا گیا ہو۔ اور تصویریں ایسی ہوں، جن میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسے گھروں میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔

(۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ صورتیاں بناتے ہیں قیامت کے روز وہ مبتلائے عذاب ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے بنایا ہے ان میں جان ڈالو۔“

تشریح: مصوروں سے مراد درحقیقت ایسے مصور ہیں، جو پرستش کے لیے اصنام اور تصاویر بناتے تھے۔ اس لیے سرزنش کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ اگر یہ اصنام و صورتھاری سنتے اور تمھاری ضرورتیں پوری کرتے تھے اور یہ تمھاری مشکلات کو رفع کرتے تھے اور یہ تمھارے نزدیک صفات الوہیت کے حامل، صاحب ارادہ و قوت تھے تو جہاں تم نے ان کے جسم بنائے ہیں وہاں ان میں روح بھی ڈال کر دکھاؤ اور اس کا ثبوت بھی فراہم کرو کہ یہ باشعور اور قوت ارادہ و عمل کے مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان میں روح نہیں پھونک سکتے اور ان میں زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے تو پھر ایک بے جان صورت عبادت اور پرستش کی مستحق کیسے ہو سکتی تھی۔ تم نے خدا کے کتنے ہی بندوں کو خدا سے دور رکھنے میں پورا حصہ لیا ہے۔ اب اس کے صلہ میں تمھیں ہم سے عذاب کے سوا کسی اور چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

(۹) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے گھر کے ایک طرف ایک پردہ تھا، جو

انہوں نے لٹکار رکھا تھا۔ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اس کو مجھ سے دور کر دو کیوں کہ یہ تصاویر میری نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اس پردے کی وجہ سے نماز کی ایک سوئی میں فرق آتا تھا اس لیے اسے ہٹا دینے کا حکم دیا۔ اگر حیوانات کے نقوش ممنوع ہوتے تو اس کو پہلے ہی اتار دینے کا حکم دیتے۔ اس حدیث کی بنا پر فقہانے ایسے کپڑوں کو جائز قرار دیا ہے، جن پر ذی روح اشیاء کے نقوش ہوں، بشرط یہ ہے کہ ان کو لٹکایا نہ جائے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر احادیث کے پیش نظر سلف صرف ان تصویروں کو ممنوع قرار دیتے ہیں، جن کا سایہ پڑتا ہے یعنی جو مجسمے کی شکل میں ہوں۔

(۱۰) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَبْرَائِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ذُرْوَجُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام سبز رنگ کے ایک ریشمی رومال میں ان کی (عائشہ کی) تصویر لپیٹ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔

(۱۱) وَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثُّوبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”تین رات مسلسل تمہیں میرے خواب میں لایا گیا۔ ایک فرشتہ شان دار ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر میرے پاس لاتا اور مجھ سے کہتا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو کیا دیکھتا کہ وہ تم ہو۔ پھر میں کہتا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ خواب میں نبی ﷺ کے سامنے حضرت عائشہؓ کی تصویر پیش کرنے والا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا تھا۔ علمائے اس تکرار کی حکمت یہ بیان کی ہے تا کہ نبی ﷺ اپنی ہونے والی بیوی کی بیعت اور شکل و شبہت وغیرہ کو اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں اور صحیح فیصلہ تک پہنچ سکیں۔ اور امت کے لیے بھی اس سلسلے میں ایک نمونہ قائم ہو جائے۔

یہ بات صحیح نہیں کہ چوں کہ یہ واقعہ خواب کا ہے اس لیے اس کا تعلق عام زندگی سے نہیں ہو سکتا۔ علامہ بدر الدین عینیؒ نے لکھا ہے کہ انبیاء کی عصمت خواب کی حالت میں بھی ٹھیک اسی طرح قائم رہتی ہے، جس طرح وہ حالتِ بیداری میں قائم رہتی ہے۔ انبیاء کے لیے خواب میں بھی وہ چیز روا نہیں ہو سکتی جو ان کے لیے بیداری کی حالت میں روانہ ہو۔

اس روایت کے بعد تصویر کی اباحت میں کیا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جائز تصویروں سے بھی غیر ضروری دلچسپی اور اس مشغلہ میں ایسا انہماک کہ آدمی زندگی کی ذمے داریوں کو فراموش کر بیٹھے کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تصویر ہی نہیں نوافل نماز تک کی کثرت بھی ایسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی جب کہ وہ فرائض کے ادا کرنے میں مانع ہو۔

گڑیا (Doll)

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ فَصَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے (درتچے میں ان کی گڑیوں کو دیکھ کر) فرمایا: ”اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں میں آں حضرت نے ایک گھوڑا بھی دیکھا، جس کے کپڑے یا کاغذ کے دو پر تھے۔ آپ نے پوچھا: ”یہ کیا ہے جو میں ان گڑیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں؟“ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اور یہ اس کے اوپر کیا چیز ہے؟“ کہا کہ دو پر ہیں۔ فرمایا: ”گھوڑا اور اس کے پر؟“ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلیمان (بن داؤد پیغمبر) کے جو گھوڑے تھے وہ پروالے تھے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ اس پر آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ مجھے آپ کے پچھلے دانت (داڑھ) تک نظر آ گئے۔

تشریح: نبی ﷺ کی بیویوں میں حضرت عائشہؓ سب سے زیادہ کم عمر تھیں۔ آپ ان کے ذوق کی

پوری رعایت فرماتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے کھلونے اور گڑیا، بلی وغیرہ جو جان داروں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ جن سے نہ تعظیم مقصود ہوتی ہے اور نہ وہ سامانِ تعیش میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان سے بت پرستی اور شرک کے اندیشے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلام نے تنگی نہیں دکھائی ہے بلکہ انھیں جائز قرار دیا ہے۔ ان میں مٹھائی کے وہ کھلونے بھی شامل ہیں، جن سے بچے کھیلتے اور پھر ان کو کھالیتے ہیں۔

لغو اور باطل مشغلے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً.

(احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتروں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”یہ شیطان ہے، شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔“

تشریح: یہ شیطان ہے یعنی شیطان کی طرح اپنے کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ لایعنی اور فضول کام میں مصروف ہے۔ حالاں کہ زندگی میں کتنے ہی ضروری اور اہم کام کرنے کو ہوتے ہیں، جن کی اسے مطلقاً فکر نہیں ہے۔

کبوتروں کو مجازاً شیطان کہا کہ انھوں نے اس شخص کو لہو و لعب میں مشغول رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑ گیا ہے اور اسے دین و دنیا کے دوسرے ضروری کاموں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ورنہ فضول اور لغو کام کے لیے اس کو وقت ہی نہ ملتا۔

اس حدیث سے کبوتر بازی کی ممانعت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انڈے بچے حاصل کرنے کے لیے یا نامہ بری کے مقصد سے کبوتروں کو پالتا ہے تو امام نوویؒ کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

غنما اور موسیقی

خدا نے کائنات کی تخلیق کی تو اس میں زینت و آرائش اور حسن و جمال کا بھی اہتمام کیا۔ آنکھیں دیں تو آنکھوں کے لیے حسین سے حسین مناظر پھیلانے۔ خوب صورت اور حسین چہرے، چمکتے ستارے، نظر فریب پھول اسی نے پیدا کیے۔ زبان دی تو لذتِ زبان کے لیے شیریں پھل اور انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کیں۔ ہمیں قوتِ شامہ عطا کی تو اس کے ساتھ ہی خوشبودار پھول اور پودے بھی پیدا کیے۔ اسی طرح اس نے اگر ہم کو سماعت کی قوت بخشی ہے تو اس نے کتنے ہی پرندوں کو مترنم آوازیں بھی عطا کی ہیں۔ علامہ جوہری طنطاوی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ”پوری کائنات موسیقی ہے۔“ بھارت کا رشی بھی کہتا ہے کہ ”کائنات کی تخلیق ترنم کے زیرو بم سے ہوئی ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ خدا نے ہر شے میں حسن کی آبیاری کی ہے۔ آواز میں اچھی آواز وہی ہے جو کانوں کو بھلی معلوم ہو۔ قرآن میں گدھے کی آواز کو اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ (مکروہ ترین آواز) اسی لیے کہا کہ وہ کانوں کو سخت ناگوار ہوتی ہے۔ اچھی آواز وہی ہے، دل پر جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں، اس میں جاذبیت اور لکشی پائی جائے۔ قرآن میں جو صوتی جمال، حسن اور نغمگی پائی جاتی ہے اس سے کون واقف نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہر ایک سلسلہ آیات میں جو ترنم یا خوش آہنگی ہے الفاظ کے ذریعے سے اسے قائم رکھا گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بحر کی کوئی قید نہیں ہے پھر بھی ہر سورہ یا سلسلہ آیات کے لیے ایک خاص صوتی سانچہ یا مخصوص صوتی فضا فراہم کی گئی ہے۔ قرآن نے صوتی مناسبتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ نبی ﷺ کو صوتی جمال قرآن کے یا اس میں پائی جانے والی نغمگی کی رعایت کا کس قدر خیال تھا کہ آپ نے فرمایا:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ” قرآن کو اپنے حسنِ صوت سے آراستہ کرو۔“ یعنی قرآن کی تلاوت کا ایسا انداز اختیار کرو کہ اس میں دل کشی اور حسنِ صوت کا پورا لحاظ پایا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ ”وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن پڑھنے میں تعنتی سے کام نہ لے۔“ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت میں تعنی سے کام نہیں لیتا۔ تلاوت بالکل سپاٹ نہ ہو۔ اس کا لہجہ ایسا ہو کہ اس میں صوتی آہنگ پایا جائے۔ خود قرآن کے الفاظ اور آیات میں آہنگ اور نغمگی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آیات کے فواصل (قوافی)، خواتیم اور الفاظ کے دروبست اس کی تصدیق کے لیے کافی ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی تلاوت سن کر آپ نے فرمایا تھا کہ ”تمہیں داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزار عطا ہوا ہے۔“ یعنی لُحْنِ دَاوُدِی تمہیں حاصل ہے۔ مزمور دراصل ان گانوں کو کہتے ہیں جو ساز پر گائے جائیں۔ اور مزار اس ساز کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی گانا گایا جائے۔ مزامیر دونوں کی جمع ہے۔ مزمور کی بھی اور مزار کی بھی۔ مزامیر گیت کو بھی کہتے ہیں اور ساز کو بھی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

جس خدا نے ذوقِ نظر کی رعایت سے ہر شے کو حسن و جمال عطا کیا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں باصرہ نوازی کی شان پائی جاتی ہے۔ جس خدا نے پھلوں میں غذائیت ہی نہیں رکھی ہے بلکہ ان میں لذت بھی رکھی ہے، جس خدا نے ہماری شامہ کے رعایت سے انواع و اقسام کی خوشبوئیں بکھیری ہیں۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ سامعہ نوازی سے غافل رہ جاتا۔ یہ نغمہ سنج بلبل اور یہ بھونروں کی گنگناہٹ آخر کس بات کا ثبوت ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کہ اسلام خوش آوازی کا دشمن ہے۔ ممنوعات میں وہ چیزیں شامل ہیں، جو ضرر رساں اور مخرب اخلاق ہیں۔

آواز کی شیرینی اور اس کی نغمگی میں خدا نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اچھی آواز سن کر روتا ہوا بچہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ حدیِ خوانی سے اونٹ غیر معمولی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اور مست ہو کر لمبی مسافت سے بھی نہیں گھبراتے۔ بلکہ ان کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ نعمات کو روح سے جو مناسبت ہے اس میں قدرت کا ایک راز پوشیدہ ہے۔ حسنِ صوت کا اثر غیر معمولی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ امام غزالیؒ کے نزدیک یہ ہے کہ موزوں

نغمات کو روح سے مناسبت ہے۔ اس لیے روح پر اس کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ الفاظ و معانی سے ہٹ کر بذات خود مجرد حسن صوت اور نغمگی میں قدرت کا راز پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے روح اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھے سرا اور دل کش آواز کسی زبان و الفاظ میں مقید نہیں ہوتے۔ ان کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ کسی زبان کے الفاظ سے تو محدود معانی کا ہی اظہار ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے آواز میں غیر معمولی وسعتوں اور گہرائیوں کے پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ الفاظ اور ان کے معنی تو احساسات و معانی کے بحر بے پایاں کے کچھ قطرے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ خواہ یہ قطرے بہت قیمتی ہوں۔ لیکن ان کی دنیا بہر صورت محدود ہوتی ہے۔ زبور کی آیتوں کے بعد جا بجا ”سلاہ“ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر خود مغنی خاموش ہو جائے مگر ساز بجتار ہے۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں ایک راز ہے۔ گیت یا مزموں حقیقت بے پایاں کا صرف ایک محدود حصہ ہے۔ اس کا سلسلہ تو ختم جاتا ہے لیکن حقیقت کا بحر بے پایاں تو باقی ہی رہتا ہے۔ مغنی کے زک جانے سے اصل نغمہ سردی نہ ختم سکتا ہے اور نہ ختم ہو سکتا ہے۔ سلاہ میں اسی بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ کلام و شعر میں اظہار معنی کے لیے حرف و لفظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس نغمہ اپنی روح معنی کے اظہار کے لیے نواؤں کا بھیس اختیار کرتا ہے گرچہ یہ اظہار مبہم رہتا ہے لیکن اسی ابہام کی وجہ سے معانی و مطالب کی دنیا کی دنیا آباد ہونے کی گنجائش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔

نغمہ اور موسیقی کو طب کا بھی ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ افلاطون اور ابن سینا وغیرہ نے اسے بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔ روح میں انبساط پیدا کرنا، اسے اعتدال میں لانا اور اسے تقویت پہنچانا اس کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ جانوروں اور پیڑ پودوں پر بھی موسیقی کے خوش گوار اثرات کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ پودوں کے نشوونما پر موسیقی کے نہایت خوش گوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دودھ دینے والی گائیں بھی زیادہ دودھ دینے لگیں۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنی کتاب لمعات میں لکھتے ہیں: نفسِ ناطقہ پر لطیف کیفیت پیدا کرنے کے لیے کندز بن اور جامد طبیعت والے شخص کو گانا سننے کی ضرورت ہے... اس ضمن میں

اس کے لیے رباب اور طنبورے کی موسیقی بھی مفید ہے۔ (ترجمہ لغات، از: پروفیسر سرور، ص ۱۶۸)

غنا اور موسیقی کے سلسلے میں بعض فقہانے اگر سختی سے کام لیا ہے تو اس کی وجہ ہے۔ مصالِح امت اور حالات کے پیش نظر کسی مباح چیز کو حرام اور حرام چیز کو مباح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نفس مسئلہ ایک جداگانہ چیز ہے۔ مقتضائے حالات کے تحت غنا پر مختلف حکم لگانا ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسے مطلقاً حرام قرار دے دیا جائے تو کتنی ہی قوی اور فعلی احادیث کی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ خود نبی ﷺ، صحابہؓ، تابعین اور علماء و محدثین کا سماع غنا ثابت ہے۔ عصری تقاضوں کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے ان اشعار کو پڑھنے سے روک دیا تھا، جن سے پرانی رنجشوں کے تازہ ہو جانے کا امکان تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے کسی عورت کا نام لے کر تشبیہ کرنے سے بھی منع کر دیا تھا حالانکہ عہد نبوی تک میں اس کا رواج تھا۔ دنیا کی ہر شے میں خیر و شر کے دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص اور ہر زمان و مکان کے لیے ایک ہی فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔

حرمتِ غنا کے سلسلے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ مثلاً ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ غنادلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ سید مرتضیٰ زبیدی کہتے ہیں کہ اس کے تمام ہی طرق ضعیف ہیں۔ امام بیہقی کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ابن مسعود کا قول ہے نہ کہ نبی ﷺ کا۔ اس کے علاوہ اس کے طرق میں بعض مجہول الحال راوی موجود ہیں۔ امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس کے راوی کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے (۱) ابوطالب مکی لکھتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے التخلیص العبیر صفحہ ۴۰۸ پر لکھا ہے کہ ابن طاہر کا قول ہے کہ سب سے زیادہ صحیح سند سے جو بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ابراہیم کا قول ہے (نہ ابن مسعود کا اور نہ نبی کا)۔

ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں سازوں، کفارات یعنی بربطوں اور باجوں اور ان بتوں کو جاہلیت میں جن کی پوجا کی جاتی تھی مٹا دوں۔ (مسند احمد) مسند کی اس روایت میں ایک راوی علی بن یزید الہبانی ہے۔ ابن حجر اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معین نے علی بن یزید کو ناقابل اعتبار بتایا ہے۔ امام بخاری اسے منکر الحدیث اور ضعیف کہتے ہیں۔ امام ترمذی کا بیان ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام نسائی کے نزدیک بھی یہ ثقہ نہیں ہے۔ ایک راوی

کرج بن فضالہ حمصی بھی ہے۔ یحییٰ بن معین اسے ضعیف الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ نسائی نے اسے ضعیف کہا ہے۔^(۱)

ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں کچھ لوگ ریشم، حریر، شراب اور مزامیر کو حلال کر لیں گے۔“ یہ حدیث منقطع ہے۔ صدقہ بن خالد اور بخاری کے درمیان سند منقطع ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی روایات سے غنا اور مزامیر کی تحریم کس حد تک درست ہو سکتی ہے۔

علامہ ابن حزم نے کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان چیزوں کی حرمت کی کوئی تفصیل نہیں آئی تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں حلال ہیں۔

علامہ عبدالغنی نابلسی لکھتے ہیں کہ ہم نے حنفی اور غیر حنفی فقہاء کی جتنی عبارتیں دیکھی ہیں ان میں سماع مزامیر کی حرمت کے ساتھ لہو کی قید لگی ہوئی ہے۔ اگر کہیں بالفرض اس قید کے بغیر حرمت کا ذکر ملے تو یہی کہا جائے گا کہ کہنے والے کا مقصود وہی باجے ہیں جو لہو کی غرض سے ہوں۔^(۲) یعنی گانا اور باجے اس وقت حرام ہیں جب سفلی جذبات اس کے محرک ہوں۔ لہو سے مراد یہاں فرائض و واجبات سے غفلت یا منکرات و مکروہات میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دل بہلانے یا غم غلط کرنے کے لیے یا اعلان نکاح وغیرہ کے لیے گانا بجانا لہو نہیں ہے۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس سلسلے میں بڑی جامع بحث کی ہے۔ اور وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حرمت غنا و مزامیر کی تمام روایات ناقابل قبول ہیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ آلہ لہو بذاتہ حرام نہیں بلکہ ارادہ لہو کی وجہ سے حرام ہیں اور یہ ایک اضافی چیز ہے۔ امام شوکانی نے اپنی کتاب ”ابطال دعویٰ الاجماع فی تحریم مطلق السماع“ میں لکھا ہے کہ ظاہر یہ، مالکیہ، حنابلہ، شافعیہ ہر ایک میں سے ایک جماعت نے ان احادیث کو ضعیف بتایا ہے، جو حرمت غنا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ان احادیث کو نہ ائمہ اربعہ نے حجت مانا ہے اور نہ داؤد ظاہری نے نہ سفیان ثوری نے... ابو بکر بن العربی نے بھی اپنی کتاب احکام الاحادیث میں ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو بکر بن العربی کہتے ہیں کہ غنا اور آلات لہو (مزامیر) کی حرمت کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی

(۱) تہذیب التہذیب

(۲) مفصل بحث کے لیے دیکھیں: ایضاح الدلالات فی سماع الآلات، ص ۲۳، ۲۵

ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ حرمتِ سماع کے متعلق ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں جو کچھ ہے وہ سب موضوع ہے^(۱)

اسلام ایک زندہ تحریک اور دعوت ہے۔ اس کے پیش نظر ایک عظیم انقلاب ہے۔ اس کے پیش نظر جو منصوبہ اور پروگرام ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ وہ پروگرام ہے دنیا والوں تک حق کا پیغام پہنچانا اور ان کو یوم الحساب سے باخبر کرنا، اسلام کے پیروں کو اسلام کا سچا پیرو بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا، اور ان کے اندر دعوتی جذبہ کو ابھارنا کہ وہ داعی حق بن کر دنیا میں اپنی ذمے داریوں کو پوری کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اب اگر کوئی شخص موسیقی اور نغمہ سرائی کا ایسا دلدادہ ہو اور اس میں اس کا انہماک اس درجہ بڑھ جائے کہ دین کی اہم ذمے داریوں کا اسے مطلق خیال نہ رہے۔ وہ یہ بھول ہی جائے کہ اس کے رب کی بھی کچھ مرضیات ہیں، جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مومن شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صورت حال لازماً قابل اصلاح ہے۔ مومن کی زندگی میں اعتدال ضروری ہے۔ اور یہ اعتدال اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ وہ سنت نبویؐ کو اپنے لیے رہنما قرار دے۔ نبی ﷺ نے نہ تو زندگی کو اتنا خشک بنانے کی تلقین کی آدمی کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے اور نہ آپ ﷺ ایسے خشک مزاج اور شدت پسند تھے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو مجبور کیا ہو کہ وہ حرام ہی نہیں مباح چیزوں کو بھی اپنے اوپر مطلقاً حرام قرار دے لیں، کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو کہ اسلام آسانی کے بجائے سختی اور کشادگی کے بجائے تنگی کی تعلیم دیتا ہے۔ متقدمین میں سے کچھ لوگوں نے اگر مباح سے بھی پرہیز کیا ہے تو ان کا یہ طرز عمل محض تنزیہاً تو رع کی بنا پر تھا۔ انھوں نے عمدہ اور نرم کپڑوں کو بھی ترک کر دیا۔ عمدہ غذائیں بھی انھوں نے چھوڑی ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ کسی کے ذاتی اور محض ذوقی طرز عمل کو منصوص حکم کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن غنا اور موسیقی کے نام سے فواحش کی اشاعت اور فضا کو ناخوشگوار آوازوں کی آلودگی (Noise Pollution) سے بھر دینے کی حمایت اسلام ہرگز نہیں کر سکتا۔

گانا یا غنا

(۱) عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلِيٌّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَكَ مِنِّي فَجَعَلْتُ جُوبِي رِيَاثَ لَنَا يَضْرِبُنَا بِالذَّفِّ وَيُنْدُبُنَا مَنْ قَتَلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَفُؤُلِي بِالذِّئْبِ كُنْتُ تَقُولِينَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفراء بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے شوہر کے یہاں نکاح کے بعد آئی تھی نبی ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر اسی طرح بیٹھ گئے، جس طرح تم (خالدا بن ذکوان) میرے بستر پر بیٹھے ہو۔ گھر میں جو لڑکیاں موجود تھیں وہ دف بجانے لگیں اور ہمارے آبا میں سے جو لوگ بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کی مدح سرائی اور اظہارِ غم کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہے، جو کل واقع ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اس بات کو چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔“

تشریح: یہ حدیث ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا إِلَّا اللَّهُ ”کل ہونے والی بات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

(۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ أَرْفَةِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبُنَا بِذَفِّهِمْ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقْلُنَّ: نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِي النَّجَارِ. يَا حَبْدًا مُحَمَّدًا مِنْ جَارٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَا حَبْكُنَّ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مدینہ کے ایک کوچے سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اپنے دف بجا بجا کر یہ گارہی ہیں:

بنی نجار کی ہم بیٹیاں ہیں کیا کہنا!

خوشا نصیب محمد ہمارے ہمسایہ!!

یہ سن کر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے بنی نجار کی لڑکیوں کے گانے بجانے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ لڑکیاں، جو اپنے گانے میں نبی ﷺ کے ہم سایہ ہونے پر نازاں تھیں اور اس پر اپنی خوش نصیبی کا اظہار کر رہی تھیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے اور خدا سے بخوبی جانتا ہے کہ تم مجھے بے حد عزیز ہو۔

(۳) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفِتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَغْنَى؟ قَالَتْ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

(ابن ماجہ)

فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی کسی رشتے دار انصاریہ کا نکاح کر دیا۔ رسول خدا ﷺ تشریف لائے تو دریافت فرمایا: ”کیا تم نے اس لڑکی کو رخصت کر دیا؟“ عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا اس کے ساتھ کسی ایسے کو بھیجا جو گاتا؟“ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا: ”انصار تو ایسے لوگ ہیں جو اشعار مطربہ سے رغبت رکھتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم نے اس کے ساتھ کسی ایسے کو بھیجا ہوتا جو یہ گاتا ہوا جاتا:

آئے تمہارے پاس ہم، آئے تمہارے پاس

بخشنے خدا حیات ہمیں، تم کو بھی حیات!!

تشریح: حضرت عائشہؓ نے جس انصاریہ کا نکاح کرایا تھا اس کا نام فارعد بنت اسعد تھا۔ اور اس کا نکاح نبیط بن جابر انصاری سے ہوا تھا۔

ایک روایت میں ہے اس موقع پر آپ نے فرمایا: فَادْرِكِيهَا يَا زَيْنَبُ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْنَى فِي الْمَدِينَةِ ”اے زینب جلدی روانہ ہو کر زینب کے ساتھ ہو جاؤ۔“ یہ مدینہ کی ایک گانے والی عورت تھی۔ اسے ابو زبیر محمد بن مسلم کی نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ حافظ محمد بن طاہر مقدسی بھی اسے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔ اس روایت سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے

کہ حضور ﷺ کو انصار کی خاطر داری اس قدر منظور تھی کہ مغنیہ کو دوڑایا کہ وہ گاتی بجاتی دہن کے ساتھ اس کی سسرال جائے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”انصار گانے کو پسند کرتے ہیں۔“ آپ نے انصار کی اس پسندیدگی کا لحاظ فرمایا۔ یہ حلت غنا کی ایک واضح دلیل ہے۔

(۴) وَ عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ اتَّعَرَفِينَ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَدَّثْنَا، قَالَ: هَذِهِ قَيْنَةٌ بِنْتِي فُلَانٍ اتَّحِبُّنَ أَنْ تُغْنِيَنَّكَ فَعَنْتَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحَرِهَا. (نسائي)
ترجمہ: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ آپ نے پوچھا: ”اے عائشہ تم اسے پہچانتی ہو؟ عرض کیا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیں۔ فرمایا: ”یہ مغنیہ فلاں قبیلہ کی ہے۔ کیا تم پسند کرو گی کہ یہ تمہارے لیے کچھ گائے۔“ اس کے بعد اس نے حضرت عائشہ کو گانا سنا یا۔ نبی ﷺ نے سن کر فرمایا: ”یہ تو بلا کی گانے والی ہے۔“

تشریح: اس حدیث کے اس فقرے: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحَرِهَا کا لفظی ترجمہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ”اس کے نتھنوں میں شیطان نے پھونک ماری ہے۔“ حالانکہ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ یہ تو بلا کی گانے والی ہے۔ محض لفظ شیطان سے اس کے مذموم ہونے پر استدلال صحیح نہ ہوگا۔ اس مغنیہ کے گانے کو آپ نے خود سنا اور ام المومنین حضرت عائشہ کو سناوایا، پھر اسے شیطان کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ يَقْلُنَ:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا
جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ
(البیهقی)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے (آپ کے استقبال میں) یہ نغمہ گارہے تھے:

”آج ہم پر چاند اُگا ہے، وداع کی وادیوں سے۔ ہم پر لازم ہوا شکر خدا کا

جب تک کوئی پکارنے والا خدا کو پکارے!

آپ تو ایسا نظام لے کر آئے ہیں، جو واجب الاتباع ہے، اے ہم میں

مبعوث ہونے والے۔“!!

تشریح: اس نغمہ کا آخری شعر بیہتی کی روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں یہ شعر ملتا ہے (البدایة والنہایة، ج ۳، صفحہ ۱۹۷) دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں دف پرگا رہی تھیں اور اشعار کو گانے والی محض کمن لڑکیاں ہی نہ تھیں بلکہ پردہ نشین عورتیں بھی اس موقع پر بالکنیوں پر چڑھ گئیں اور آپ کی آمد کی خوشی میں طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا گانے لگیں۔

﴿۶﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيَةِ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذُّفِّ وَاتَّعْنَى فَقَالَ لَهَا إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَآلَا فَلَا فَجَعَلْتُ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْقَتِ الذُّفَّ تَحْتَ اسْتِيهَا وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ.

(الترمذی)

ترجمہ: حضرت بریدہ بن حصیب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ ﷺ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو ایک کالی سی لڑکی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سالم واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجا بجا کر گاؤں گی۔ آپ نے فرمایا: ”اگر منت مانی تھی تو گا بجا لے ورنہ رہنے دے۔“ اس کے بعد وہ گانے بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان آئے اور وہ بجاتی ہی رہی۔ پھر حضرت عمر آئے تو اس نے دف کو اپنے کولھے کے نیچے رکھ لیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔“

تشریح: یعنی عمر سے جب شیطان ڈر جاتا ہے تو یہ عورت کیوں نہ ڈر کر خاموش ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس عورت کا گانا بجانا کوئی شیطانی فعل تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی ﷺ اس کے سننے کے روادار ہرگز نہ ہوتے اور نہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کو اس کے سننے کی

اجازت دیتے۔ حضرت عمرؓ مزاج کے لحاظ سے سخت تھے۔ اور ان کی اس سختی سے چھوٹے بڑے سبھی واقف تھے۔ اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اسے ان کی ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ اپنے مزاج کے لحاظ سے نہایت نرم تھے۔ اس لیے ان کے آنے پر اس عورت کو کوئی خوف نہ ہوا اور وہ سابق بدستور گاتی بجاتی رہی۔

(۷) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ تُغْنِي فَاَسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ الدُّفُّ وَ قَامَتْ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَى أَنْتَ وَ أُمِّي مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَسْمَعَ لَمَّا كَانَ يَسْمَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے پاس جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمرؓ نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس گانے والی نے دف کو نیچے ڈال دیا اور کھڑی ہو گئی۔ جب حضرت عمرؓ اندر آئے تو نبی ﷺ ہنس رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے صورتِ حال کا ذکر فرمایا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں تو یہاں سے ٹلنے کا نہیں جب تک وہی نہ سن لوں، جس کو اللہ کے رسولؐ نے سنا ہے۔ آخر حضرت عمرؓ نے بھی سنا۔“

تشریح: یہ حدیث محمد بن طاہر محدث نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ اس روایت کو ایک دوسری سند سے محمد بن اسحاق فاکہی محدث نے تاریخ مکہ میں نقل کیا ہے۔ علامہ نور اللہ، ابن اسحاق کی سند کو اصح الاسناد قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کی موجودگی میں اصرار کر کے گانے والی کا گانا بجانا سنا۔ اگر اس کے سننے میں حرمت کا کوئی شبہ بھی ہوتا تو حضرت عمرؓ ہرگز اس کے سننے کے لیے اصرار نہ فرماتے۔ اور نہ خود نبی ﷺ ہی ایک حرام چیز کے سننے کی اجازت انھیں دے سکتے تھے۔ یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ کسی عید یا شادی کے موقعے کی بات نہیں ہے، جواز کے لیے جس کی فقہاء شرط لگاتے ہیں۔

(۸) وَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغْطًا وَ صَوْتَ صَبِيَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفَنُ وَ الصَّبِيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَأَنْظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لِحْيِي عَلَى مَنْكَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَجَعَلْتُ النَّظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَمَا شَبِعْتَ أَمَا شَبِعْتَ؟ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظَرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے شور اور لڑکوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھرک کر گار رہی ہے اور بچے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اے عائشہ، آؤ دیکھو! میں آئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی رسول اللہ ﷺ کے کاندھے پر رکھ دی اور دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے کئی بار دریافت فرمایا: ”کیا ابھی سیری نہیں ہوئی؟ کیا ابھی سیری نہیں ہوئی؟“ میں اس خیال سے کہ دیکھوں آپ کو میری کتنی خاطر منظور ہے، یہی کہتی کہ ابھی نہیں۔“

تشریح: یہ اور اس طرح کی دوسری روایات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ نبی ﷺ میں کسی قسم کی ناروا سختی بالکل نہ تھی۔ دوسروں کے لیے آپ نہایت کریم تھے۔ ام المومنین کی دل بستگی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ بقدر ضرورت تفریح کی چیز گانا وغیرہ سن لیتے تھے۔ لیکن یہ بس اس حد تک تھا کہ اس کی وجہ سے دین اور اس کے اصل تقاضوں کی طرف سے غافل نہ ہوں۔ ایسے لہو اور تفریح کے حرام ہونے میں کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، جس کا مقصد آدمی کو غفلت میں ڈال دینا اور راہ حق سے ہٹا دینا ہو۔

آج کے دور میں سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی سے ایکسرے، سنیما، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ نے جنم لیا ہے، جن کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجتہدانہ بصیرت سے کام لیں اور غور و فکر کریں کہ ان جدید ایجادات اور تصویر و آہنگ کے امتزاج سے دینی روایات کے احیاء اور دین کی اشاعت کا کام کس طرح لیا جاسکتا ہے۔ اور ان موثر ترین ذرائع کو تخریب کے بجائے تعمیری کاموں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

کتابالنا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطًا إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَا شَبِهَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے کتابالنا تو

ہر روز اس کے عمل سے ایک قیراط ثواب کی کمی ہوتی رہتی ہے، سوائے اس کے کہ کتابھیتی یا جانوروں کی حفاظت کی غرض سے پالا جائے۔“

تشریح: بخاری کی ایک روایت میں ہے: **إِلَّا كَلَبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ** ”سوائے اس کے کہ وہ کتابکریوں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے ہو۔“ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کتابالنے کا شوق اسلامی ذوق کے خلاف ہے۔ کتابالنے کا شوق اسی شخص کو ہو سکتا ہے، جسے اپنے اوقات کی قدر و قیمت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہ ہو۔ فضول کاموں سے دلچسپی اسی کو ہوگی جو اصل مقصد حیات سے بے خبر رہ کر زندگی گزار رہا ہو۔ البتہ ضرورت کے تحت کتابالنے کی اجازت ہے۔ مثلاً کھیت یا جانوروں کی حفاظت یا شکار وغیرہ کے لیے کتابالا جاسکتا ہے۔

(۲) **وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ افْتَنِيَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِئِيَ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانِ.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس کسی نے کوئی کتابالا سوائے اس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا شکاری ہو تو اس کا اجر و ثواب ہر روز دو قیراط کے برابر گھٹتا رہے گا۔“

تشریح: کتابا ایک ناپاک جانور ہے۔ یہ لوگوں کے لیے موجب اذیت بھی ہوتا ہے۔ کبھی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جائے۔ کبھی اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آنے جانے والے لوگوں پر بغیر ضرورت کے بھی بھونکنے لگتا ہے اور انھیں کانٹے کو دوڑاتا ہے۔ اس لیے ضرورت کے تحت ہی اسے پالا جاسکتا ہے۔ محض شوق پورا کرنے کے لیے اسے پالنا نادانی کی بات ہے۔

کتابالنے سے وجہ سے کسی روایت میں ایک قیراط ثواب کم ہونے کے نقصان کا ذکر ہے اور کسی روایت میں دو قیراط ثواب کے گھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف کتوں کی قسم کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ جو کتا زیادہ خطرناک اور موذی ہو، اس کی وجہ سے دو قیراط اجر گھٹے گا ورنہ ایک قیراط کا نقصان تو ہوگا ہی۔ یہ بھی ممکن ہے یہ فرق مقامات کے فرق کی بنا پر ہو۔ پاک اور مقدس مقامات پر کتابالنا زیادہ معیوب بات ہے بہ نسبت اس مقام کے جو مقدس شہر سے باہر ہو۔

شکار

(۱) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَّصِدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ہمارا تعلق ایسی قوم سے ہے، جس کے لوگ ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”جب تم نے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہو تو جو تمہارے لیے رکھ چھوڑے اس میں سے کھاؤ۔ البتہ اگر وہ خود کھالے تو تم نہ کھاؤ کیوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے دراصل شکار کو اپنے لیے پکڑا۔ اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہو گئے ہوں تو نہ کھاؤ۔“

تشریح: اس حدیث سے شکار کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر سدھائے ہوئے شکاری جانور کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ شکاری جانور (کتے) کو شکار پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو اسے خدا کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے۔ اور اگر وہ زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر بھی وہ حلال ہوگا۔ ابتداءً شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا کافی سمجھا جائے گا۔ تیر کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اگر شکاری جانور یعنی کتے نے شکار کر کے کچھ کھالیا تو پھر اسے کھانا روانہ ہوگا کیوں کہ اس نے شکار کو اپنے لیے پکڑا۔ شکار کرنے کے بعد اگر شکار کے پاس چھوڑے ہوئے کتے کے علاوہ دوسرے کتے بھی موجود ہوں تو پھر اس شکار کا کھانا حلال نہ ہوگا۔ کیوں کہ اللہ کا نام لے کر ان دوسرے کتوں کو تو چھوڑا نہیں گیا تھا۔

مومن شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ توحید کے تقاضوں کو کسی وقت نظر انداز کر سکے۔ توحید کا پاس و لحاظ رکھنا زندگی کا اولین فرض ہے۔ توحید محض کوئی ایک خشک عقیدہ نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے اس کی حیثیت ایک نازک ترین احساس کی ہوتی ہے۔ ایسا نازک احساس جو معمولی سے معمولی صدمہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔

آثارِ قدیمہ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَجْرِ
أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبَيْرِ
الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حجر یعنی ثمود کی
سرزمین میں اترے۔ لوگوں نے وہاں کے کنوؤں کا پانی پینے کے لیے لیا اور اس سے آٹا گوندھا۔
رسول اللہ ﷺ نے انھیں حکم دیا کہ جو پینے کا پانی لیا ہے اُسے بہادیں اور آٹا اونٹ کو کھلا دیں (خود
نہ کھائیں)۔ اور آپؐ نے انھیں حکم دیا کہ پینے کا پانی اس کنویں سے لیں، جس پر (حضرت صالح
کی) اونٹنی (پانی پینے کے لیے) آتی تھی۔

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ آثارِ قدیمہ اور عبرتناک مقامات سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا
چاہیے۔ تباہ شدہ بستیاں اور کھنڈر تفریح کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے سامانِ عبرت ہیں۔
ان کو سیرگاہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے مقامات سے گزر ہو تو ہم پر اس درجہ خوف طاری ہونا
چاہیے کہ ہم رو پڑیں۔ بہتر ہے کہ وہاں سے جلد سے جلد نکل جائیں۔ نہ وہاں کا پانی استعمال
کریں اور نہ اور کوئی چیز کام میں لائیں اور اگر غلطی سے وہاں کے پانی سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہو تو
اسے جانوروں کو کھلا دیں، خود اس کی روٹی ہرگز نہ کھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہ شدہ اور معذب
بستیوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا کھانا پینا اور سیر و تفریح ہماری غفلت اور بے پروائی پر محمول ہو اور ہم
خدا کے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔

(۲) وَ عَنْهُ قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ
حَذْرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَفَهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ وادیِ حجر سے
گزرے۔ آپؐ نے فرمایا: ”ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم
کیا الایہ کہ روتے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے داخل ہو۔ بچو، مبادا تم پر اسی قسم کا عذاب آجائے

جوان پر آیا تھا۔“ پھر آپؐ نے سواری کو ڈانٹا اور اسے نہایت تیزی سے ہانکا یہاں تک کہ حجر پیچھے رہ گیا۔

تشریح: خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کے خیال سے تو ہمیں ہمیشہ اور ہر حال میں لرزاں و ترساں رہنا چاہیے۔ ایسے مقام پر پہنچ کر خدا کا خوف ہمیں اور زیادہ ہونا چاہیے، جو کبھی عذاب الہی کی زد میں آچکا ہو۔ پکنک (Picnic) اور تفریح کے لیے ایسے مقامات کا انتخاب ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جن پر ماضی میں کبھی خدا کا عذاب نازل ہوا ہو۔

خواب

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ يَبَقْ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نبوت کے آثار میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے؟“ عرض کیا کہ مبشرات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: ”اچھے خواب۔“

تشریح: نبوت کے ذریعے سے انسان کو ان امور کی اطلاع ہو سکتی ہے جن کے جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا۔ غیبی امور کے بارے میں جب تک صحیح علم بہم نہ پہنچے انسان کے لیے کوئی فلسفہ حیات مرتب نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی زندگی کا بڑا حصہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً اس کا خالق کون ہے؟ انسان کے دنیا میں پیدا کیے جانے کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ انسانی سفر حیات کی آخری منزل کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان امور کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے۔ زندگی کے ان پہلوؤں کو جن کا تعلق غیب سے ہے، ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے تو قائم کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں خاموشی اور توقف اختیار کرتا ہے جب بھی عملی طور پر وہ اپنی زندگی اس طرح بسر کرنے پر مجبور ہوگا، جیسے دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ موت کے بعد کے مراحل کے سلسلے میں اگر وہ بے خبر ہے تو پھر ان مراحل سے کامیاب اور باعافیت گزرنے کے لیے وہ پہلے سے کوئی تیاری کیسے کر سکتا ہے۔ وہ تو دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا، جیسے آگے کچھ بھی پیش آنے والا نہیں ہے۔

نبوت کے ذریعے سے ہمیں صحیح عقائد اور صحیح نظریات کا علم ہوتا ہے اور صحیح طریق زندگی سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ ان نظریات و عقائد کے سلسلے میں جو غیبی امور سے تعلق رکھتے ہیں نبوت ہی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔

حضور ﷺ کے بعد چوں کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اس لیے آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد دنیا میں نبوت اور نبوت کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ عالم بالا سے وحی (Revelation) کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہوگا۔ البتہ نبوت سے مشابہت رکھنے والی اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اچھے خواب (مبشرات یا رویائے صالحہ) ہیں۔ ایسی خبر اور اطلاع جس کے حصول کا کوئی مادی ذریعہ نہیں ہو سکتا، ایسی اطلاع یا خبر اہل ایمان کو خواب کے ذریعے سے مل سکے گی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اچھے سے اچھا خواب یا مکاشفات کسی کو نبی نہیں بنا سکتے۔ نبوت چیز ہی اور ہے۔ نبوت حقیقت میں کسی نہیں، ایک وہی نعمت ہے۔ اللہ نے جسے چاہا عطا فرمایا۔ رویائے صالحہ کی حیثیت مبشرات کی ہے، یہ ہمارے لیے موجب تسکین ہو سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو اطلاعات حاصل ہوئی ہیں انسانی تاریخ میں ان سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

تشریح: مشابہت کی وجہ سے اچھے خواب کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ چھیالیسواں حصہ فرمانے سے کسی خاص عدد کی تحدید مقصود نہیں ہے بلکہ محض تشریح مراد ہے۔ یعنی اچھا خواب نبوت کا حصہ ہے خواہ یہ حصہ نہایت قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ چھیالیس کے بجائے ایک روایت میں چھہتر اور ایک روایت میں چوبیس کا عدد استعمال ہوا ہے۔ خواب کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ نیک راہ و روش، حلم اور میانہ روی نبوت میں سے ہے۔ یعنی اسے معمولی چیز نہ سمجھو۔ اس کا تعلق تو نبوت سے ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے، جس سے انبیاء علیہم السلام کو شرف بخشا گیا۔

(۳) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِّنَ اللَّهِ

وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَّقِلْ ثَلَاثًا وَ لَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوقحادؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا خواب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے، جس سے اسے محبت ہو۔ اور جب وہ کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور تین بار تھکا کر دے اور کسی سے اس خواب کو بیان نہ کرے۔ اس لیے کہ وہ خواب اسے ہرگز ضرر نہ پہنچائے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ اچھے خواب کو بیان کرے تو صرف اس شخص سے بیان کرے جو اپنا دوست اور ہمدرد ہو۔ جو اپنا ہمدرد نہیں ہے، اس کے دل میں اس سے حسد پیدا ہو سکتا ہے اور یہ چیز اپنے لیے اور خود اس کے لیے بھی ضرر رساں ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کے حسد میں اضافہ ہوگا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اپنی چالوں سے باز آنے کا نہیں ہے۔ وہ انھیں برائی ہی پر آمادہ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک عمدہ خواب دیکھا تھا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا تھا کہ حضرت یوسفؑ کو خدا زندگی میں عزت و عظمت کا مقام عطا کرنے والا ہے۔ جب حضرت یوسفؑ نے اپنا خواب اپنے والد محترم سے بیان کیا تو انھوں نے فرمایا کہ تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا۔ (دیکھئے سورہ یوسف: ۴-۶)

خواب برا ہو تو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ برا خواب شیطانی اثرات سے پاک نہیں ہوتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ مومن بندے کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ یہاں تک کہ وہ خدا سے بدگمان اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف سے تین بار تھکا کر دے اور تین بار شیطان کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگے

اور اپنی کروٹ تبدیل کر دے، جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سویا ہوا تھا۔ یہ چیز برے خواب کے اثرات کو دفع کرنے میں حد درجہ موثر ہوگی۔ نفسیاتی لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكُذِّبْ كَذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

تشریح: یومِ قیامت وہ ہے جب حقائق بالکل کھل کر سامنے آجائیں گے۔ حقیقت انسان کی نظروں سے مخفی نہ رہے گی۔ قیامت کے نزدیک آجانے کا ایک اثر یہ ہوگا کہ مومن کا خواب واضح طور پر سچا ثابت ہوگا، اس کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ جس طرح صبح کے قریب ہونے پر اس کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قیامت کا وقت قریب آجانے پر اس کے آثار و اثرات بھی نمایاں ہونے لگیں گے۔ اس کے اچھے اثرات مومن کی زندگی سے نمایاں ہوں گے۔ اس لیے کہ مومن کی زندگی کی تشکیل و تعمیر قیامت کی حقیقت سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اس کے مخالف نہیں ہوتی۔

(۵) وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ فِي رُؤْيَا أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَأَنْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو وہ درمیان سے ٹوٹ گئی۔ یہ وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مومنین کی طرف سے پہنچی۔ پھر میں نے دوسری بار اُسے حرکت دی تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ یہ وہ چیز تھی جو خدا نے فتح اور مومنین کے اجتماع کی صورت میں ظاہر فرمائی۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے اپنے ایک خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر فرمایا ہے۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات یا حادثات خواب میں بالعموم تمثیلی انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں بہت سے خوابوں اور ان کی

تعبیر کا ذکر ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خواب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے خواب ہماری سیرت اور ہماری باطنی حالت و کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ اچھے اور سچے خواب کے لیے صالحیت ہی نہیں صلاحیت بھی ضروری ہے۔

سچے خواب حقیقت میں خدا کی نشانی ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہاں صرف مادیت ہی کی کارفرمائی نہیں پائی جاتی۔ زندگی میں مادیت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ حقیقت صرف مادیت تک محدود نہیں ہے۔ خواب میں انسان کی دبی ہوئی خواہشات ہی کا تو اظہار نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ فرائیڈ (Freud) کے نظریات کے زیر اثر سمجھنے لگے ہیں۔ آئندہ پیش آنے والے ان غیر متوقع واقعات کی دبی ہوئی خواہش لے کر کون سوتا ہے، جو خواب کے عین مطابق واقع ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔

فال نیک

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”شگون بد کوئی چیز نہیں اور اس سے بہتر تو فال ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے۔“

تشریح: مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: أَحَبُّ الْفَالِ الصَّالِحُ ”مجھے نیک فال پسند ہے۔“

شگون مثلاً تلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ خیال کرنا کہ اس سفر میں خطرہ ہے یا جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس میں ناکامی ہوگی۔ اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ محض وہم ہے جس کو دل سے دور کر دینا چاہیے، سب کچھ ارادۃ الہی کے تابع ہے۔ خدا کی مشیت میں کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ البتہ کوئی اچھی اور اُمید افزا بات کوئی شخص سنے تو یہ ایک نیک فال ہے۔ اس سے فطری طور سے جی خوش ہوتا ہے اور آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بیمار شخص کسی سے صحت کے کلمات سنے یا پریشان شخص کسی سے خوشی کے کلمات سنے تو یہ ایک خوش آئند

بات ہے۔ اس سے بیمار کے اچھے ہونے اور پریشان شخص کی پریشانی کے دور ہو جانے کی امید کو تقویت پہنچی ہے۔ اسلام اپنے پیروؤں کو یاس پسند دیکھنا نہیں چاہتا، یاس، ناامیدی اور بے اطمینانی تو اہل کفر کا شعار ہے۔

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِسْمَ الْحَسَنَ. (شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فال نیک لیتے تھے۔ شگون بد نہیں لیتے تھے۔ نیز آپؐ اچھے نام پسند فرماتے تھے۔

تشریح: نبی ﷺ لوگوں کے اچھے ناموں اور جگہوں کو نیک فال پر محمول فرماتے تھے۔ فال نیک سے دل کو خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس سے اچھے توقعات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ یہ پسندیدہ بات ہے گو مراد پوری نہ ہو سکے۔ بد فالی مذموم و ممنوع ہے کیوں کہ اس سے خواہ مخواہ رنج و تردد پیدا ہوتا ہے اور آدمی اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالاں کہ ہوگا وہی جو خدا کی مشیت ہوگی۔

قیافہ

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: أَيُّ عَائِشَةَ الْمَ تَرِ مُجَزَّزَ الْمُدْلَجِي دَخَلَ فَلَمَّا رَأَى أَسَامَةَ وَ زَيْدًا وَ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِيَا رُؤُوسَهُمَا وَ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ بہت خوش خوش میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجز مدلجی (قیافہ شناس) آیا اور جب اس نے اسامہ اور زید کو دیکھا جو اس طرح چادر اوڑھے سو رہے تھے کہ ان کے سر چھپے ہوئے تھے اور ان کے پیر کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ ان (دونوں کے) پیروں میں نسبی تعلق ہے۔“

تشریح: حضرت زید بن حارثہؓ گورے اور خوب صورت تھے جب کہ ان کے صاحب زادے اسامہؓ کا رنگ گورا نہ تھا۔ اس فرق کی وجہ سے منافقین حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے نسب میں

عیب لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ زید کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ حضور ﷺ منافقین کی اس بات سے کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس روایت میں ہے۔ مجز مذہبی عرب کا مشہور قیافہ شناس تھا۔ وہ لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور اوصاف و خصوصیات معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت زیدؓ اور حضرت اسامہؓ کے پیروں کو دیکھ کر از روئے قیافہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں آدمی جو چادر اوڑھے سو رہے ہیں، ان کے پیر گواہی دیتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ حضور ﷺ کو اس سے بے حد مسرت ہوئی کہ اب منافقین کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ اسامہؓ کے نسب پر طعن نہ کر سکیں گے۔ کیوں کہ عربوں میں قیافہ شناس کا قول معتبر سمجھا جاتا تھا اور ان کے فیصلہ کو اہل عرب سند کا درجہ دیتے تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیافہ شناسی کے فن کو بے اصل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اس میں مہارت شرط ہے۔ پامسٹری بھی حقیقت میں قیافہ شناسی ہی کی ایک شاخ ہے۔

جوش اور علم نجوم

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللَّهُ الْعَيْتَ فَيَقُولُونَ بِكُوكِبٍ كَذَا وَكَذَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ آسمان سے کوئی برکت نازل فرماتا ہے تو انسانوں کی ایک جماعت لازماً اس کے ذریعے سے کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے اثر سے یہ بارش ہوئی۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برکت کو خدا کی طرف منسوب کرنے اور اس کا فضل و کرم سمجھنے کے بجائے اسے دوسروں مثلاً ستاروں یا دیوی دیوتاؤں کی کرشمہ سازی قرار دیتے ہیں۔ اس طرح خدا کا شکر گزار ہونے کے بجائے کفر اور ناسپاسی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ ستاروں سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا بھی ہے۔

قرآن میں ہے: **وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ** (المحل: ۱۶) ”اور ستاروں کے ذریعے سے بھی وہ راہ پاتے ہیں۔“ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ** (الانعام: ۹۸) ”اور وہی ہے، جس نے تمہارے لیے تارے بنائے، تاکہ تم ان سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔“ لیکن تاروں اور ستاروں کو موثر بالذات سمجھنا اور خدا کی عنایت اور اس کی نوازش سے صرف نظر کرنا عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

(۲) **وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَمَسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سَقَيْنَا بَنُوَءَ الْمَجْدَحِ.** (نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ پانچ برس تک بارش سے اپنے بندوں کو محروم رکھے پھر بارش برسائے تو لوگوں کی ایک جماعت اس صورت میں بھی کفر میں پڑ کر یہی کہے گی کہ نوء مجدح کے سبب سے ہم پر بارش ہوئی۔“

نوء مجدح ایک تارہ اور منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نوء مجدح کو بارش کا سبب قرار دیتے تھے۔ بارش تو اصلاً خدا کے حکم اور اس کے فضل ہی سے ہوتی ہے۔ ستاروں کا طلوع و غروب، پختہ اور نوء وغیرہ کو بارش کی علامت سمجھنے میں خواہ قباحت نہ ہو لیکن ستاروں یا کسی نوء کو موثر بالذات سمجھنا اور بارش وغیرہ کا حقیقی سبب قرار دینا توحید کے منافی ہے۔

کہانت

(۱) **عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ. قَالَ: فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ. قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ. قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ. (مسلم)**

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم سلمیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ، بعض کام ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

”اب کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔“ میں نے کہا کہ ہم براشگون لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ وہ خیال ہے جو تم میں سے کسی کے دل میں گزرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے تم اپنا کوئی کام نہ چھوڑو۔“

تشریح: کہانت کی کئی قسمیں ہیں: ایک یہ کہ جن اور شیاطین کے توسط سے اطراف کی خبریں معلوم کر کے بتائے۔ دوسرے جوش اور علم نجوم کے ذریعے سے آئندہ کے واقعات کے بارے میں خبر دے حالانکہ اکثر ان کی باتیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی قسم میں ایک عرافت بھی ہے۔ عراف اسے کہتے ہیں جو اسباب و علامات سے آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کرے۔ یہ ساری چیزیں کہانت کے ذیل میں آتی ہیں۔ شریعت نے ان سب سے روکا ہے۔ اور خدا پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: مَنْ آتَى عَرَفًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَوةُ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (مسلم) ”جو شخص عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔“

برے شگون کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جانے سے دل میں فطری طور سے ایک تردد تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی ضروری کام کے ارادے سے نکلے کہ پیر میں ٹھوکر لگ گئی یا کسی نے ٹوک دیا کہ کہاں چلے؟ اس سے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کام جس کے لیے گھر سے نکلے تھے پورا نہ ہو سکے گا۔ مگر آدمی کو دل میں اس طرح کے خیال کے آنے کی وجہ سے نیک کام سے باز نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں ہے: فَاِذَا رَاى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِنِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (ابوداؤد) ”جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے (یعنی جس سے شگون بدلیا جاتا ہے، جس سے دل میں وہم و غلبان پیدا ہوتا ہے) تو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: اے اللہ اچھائیوں اور برائیوں کو لانے والا صرف تو ہے اور تو ہی برائیوں اور خرابیوں کو دور فرمانے والا ہے اور ایک حالت کا دوسری حالت میں بدلنا اور طاقت کا میسر آنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔“

نخواست

(۱) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدُوْنَا وَ اَمْوَالُنَا

فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَ أَمْوَالُنَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَرُونَهَا
ذَمِيمَةً.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور مال بھی ہمارے پاس بہت تھا۔ پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس میں ہماری تعداد میں بھی کمی ہو گئی اور ہمارے مال بھی تھوڑے سے رہ گئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے۔“

تشریح: یعنی جب تمہیں وہ مکان راس نہیں آ رہا ہے تو اسے چھوڑ ہی دو۔ یہ بات جو دل میں بیٹھ گئی ہے کہ سارے نقصانات کا سبب وہ ہے، اس خیال سے نجات بھی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور رہائش اختیار کر لو۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف معلوم اور غیر معلوم اسباب کے تحت مختلف مقامات کی خاصیتیں جدا گانہ ہوتی ہیں۔ جس جگہ کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ سے جلد نکل جانے کا حکم خود نبی ﷺ نے دیا ہے۔ اس کے برعکس جس مقام پر خدا کے صالح بندوں کا قیام رہا ہو اور جہاں ان پر خدا کی خاص نوازشیں ہوئی ہوں، اس مقام سے اچھے اثرات اور برکات کی توقع بعد کے زمانے میں بھی کی جاسکتی ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ فَفِي
الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو وہ گھوڑے، عورت اور گھر میں ہوگی۔“

تشریح: عورت اور گھر کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے کو بھی اہل عرب میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے عورت اور گھر کے ساتھ گھوڑے کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ ان تینوں کے سلسلے میں آدمی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عام چیزوں کے بارے میں خواہ آدمی کو زیادہ پروا نہ ہو لیکن ان تین چیزوں کے بارے میں اس کی بے پروائی نقصان اور پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ گھوڑا، عورت اور گھر اگر باعث پریشانی ثابت ہوئے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس لیے گھوڑا خریدتے وقت یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ

سواری جس غرض کے لیے اسے خریدا ہے وہ اس کے لائق نہ ہو یہی بات عورت کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ شادی سے پہلے آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اطمینان کر لے کہ عورت کا مزاج کیسا ہے؟ اپنے دین کے لحاظ سے وہ کیسی ہے؟ اسی طرح اس کی صحت کے بارے میں بھی اطمینان حاصل کر لینا چاہیے۔ عورت اگر زبان دراز یا بانجھ ہے تو وہ مرد کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے۔ گھر کے بارے میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تنگ نہ ہو اور ہم سایہ بھی برے نہ ہوں۔

سحر یا جادو

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْمُؤَبَقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی خدا کا شریک ٹھیرانے اور جادو سے بچو۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق اور صداقت کی تعلیم کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام ان کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ جہل کے بجائے علم، بے عقلی اور سفاهت کے بجائے فہم و بصیرت، دجل و فریب کے بجائے حقیقت پسندی، ظلم کے بجائے عدل اور تاریکی کے بجائے روشنی کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروؤں کا ذہن خالص علمی اور سائنٹفک ہو، وہ توہمات کے اندھیروں کے گرفتار نہ ہوں۔ ان کی زندگی میں خالص توحید اور خدا پرستی کا رنگ ہو۔

اس حدیث میں شرک و سحر کو مہلکات میں شمار کیا گیا ہے۔ شرک کا ارتکاب کر کے آدمی اپنی اصل فطرت اور اپنے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اس طرح وہ تباہی اور ہلاکت کے ایسے عمیق غار میں جا گرتا ہے۔ جہاں اس کے لیے دائمی عذاب مقدر ہے، جس سے چھٹکارا پانا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ شرک سے انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور اس کی اخلاقی و روحانی ترقی کے سارے ہی دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ خدا پر افراتر اور بدترین جھوٹ کے سوا شرک کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اسی لیے کبائر میں اس کا ذکر سرفہرست آتا ہے۔

شرک خدا کی ذات و صفات اور اس کے حقوق و اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام ہے۔ جو صفات خاص خدا کے لیے مختص ہیں ان سے کسی دوسرے کو متصف سمجھنا،

خدا کے سوا کسی دوسرے کو حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا قرار دینا، خدا کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرنا اور زندگی میں ان کو وہ مقام دینا جو صرف خدا کا مقام ہو سکتا ہے، شرک ہے۔ اسی طرح خدا کی ہستی اور اس کی ذات میں کسی کو شامل اور شریک سمجھنا بھی شرک ہے۔ مثلاً کسی کو خدا کا بیٹا اور اولاد قرار دینا وغیرہ۔ خدا کی نہ تو ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ حقیقی مطاع اور حاکم بھی وہی ہے۔ اس کے برخلاف دوسروں کی رہنمائی کو اپنے لیے نجات و فلاح کا ذریعہ سمجھنا بھی شرک کی ایک فقیح صورت ہے۔

شرک کے علاوہ دوسری چیز جسے اس حدیث میں انسان کے لیے ہلاک خیز اور تباہ کن قرار دیا گیا ہے وہ سحر یعنی جادو ہے۔ جادو کو رواج دینا یا کسی پر جادو کرنا قطعاً حرام ہے۔ جادو میں فریب کاری سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں، جن میں خمیٹ ارواح سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو میں کمال حاصل کرنے کے لیے کبھی ایسے اشغال بھی اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو دین و ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ پھر زمانہ ماضی میں جادو کے ذریعے سے بالعموم لوگوں کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ زن و شو کے درمیان اس کے ذریعے سے جدائی ڈالنا تو عام بات تھی۔

یوں عربی زبان میں ہر محیر العقول چیز کو سحر کہتے ہیں، جس کی حیرت انگیزی کے اسباب نگاہوں سے پوشیدہ ہوں۔ یہ بھی ایک طرح کا سحر ہے کہ دواؤں اور اشیاء کے مخفی اثرات و خواص کے ذریعے سے عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں۔ لوگ چون کہ اصل راز سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ہاتھ کی صفائی سے کام لے کر لوگوں کو متحیر کیا جاتا ہے۔ سحر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی توجہ، دھیان اور حواسِ خمسہ کی قوتوں کو دماغ میں مجتمع کر کے اور کمال یکسوئی پیدا کر کے کچھ ایسی قوت حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اس کی قوتِ متخیلہ میں ہوتا ہے، اسے مشکل کر کے سامنے لاتا ہے۔ ایسا عمل یا عملیات جو کفر و شرک سے پاک ہو اسے مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اس کے غلط استعمال کو ناجائز اور حرام ہی کہا جائے گا۔

نظر لگنا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعَيْنُ حَقٌّ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”نظر سچ ہے۔“

تشریح: یعنی کسی کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے۔ اور جس کو نظر لگی ہوئی ہو وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے نفس اور اس کی نگاہ میں تاثیر کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، جس طرح بعض نظر سے حسد اور خبث طبع کی وجہ سے ضرر و نقصان پہنچتا ہے اسی طرح اس کے برعکس پاک باطن اور اہل اللہ کی نظر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی نگاہ کے اثر سے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آجاتا ہے اور وہ غلط راستے کو ترک کر کے نیک اور صالح بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی توجہ دوسروں پر ڈالتے ہیں تو اس کا ان پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی قوت توجہ زیادہ بڑھی ہو تو وہ دور دراز مقامات پر رہنے والے شخص پر بھی اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ ٹیلی پیٹھی میں یہی اصول کام کرتا ہے۔ توجہ کے ذریعے سے بعض امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ قوت ارادی اور قوت نفسی کا کرشمہ پیناٹزم اور میسر ازم یا قوتِ تسخیر بھی ہے۔ اس میں آدمی کی قوت ارادی جس قدر قوی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اپنے عمل میں کامیاب ہوگا۔ اس قوت کو مشق اور ریاضت کے ذریعے سے بڑھایا جاتا ہے۔

جھاڑ پھونک

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَالِ حَزْمٍ فِي رُقِيَّةِ الْحَيَّةِ وَ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عَمَيْسٍ مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصَيِّبُهُمُ الْحَاجَةُ. قَالَتْ: لَا وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ أَرُقِيهِمْ. قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ. قَالَ أَرُقِيهِمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حزم کے لوگوں کو سانپ کے جھاڑ پھونک کی اجازت دی اور اسماء بنت عمیس سے فرمایا کہ: ”کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو بدلا دیکھ رہا ہوں۔ کیا وہ بھوکے رہتے ہیں؟“ اسماء نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ انھیں نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”کوئی جھاڑ پھونک کرو۔“ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جھاڑ پھونک کا ایک منتر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: ”جھاڑ پھونک کرو۔“

تشریح: بھائی کے بچوں سے مراد جعفر طیار کی اولاد ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک اور اس سلسلے میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ اثر سے خالی نہیں ہوتے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ جھاڑ پھونک اور جھاڑ پھونک کے کلمات اپنا

خاص اثر رکھتے ہیں۔ زہریلے سانپ کے ڈسنے سے کتنی ہی موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سانپ کے زہر کو زائل کرنے کی ایک دعا مجھے معلوم تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک عزیز کو سکھادیا۔ چند سال کے اندر اس نے اس کے ذریعے سے دوسو سے زیادہ مارگزیدہ لوگوں کی جان بچائی۔ بہت سے لوگ حیران ہو کر رہ گئے اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے کہ خاص کلمات میں خدا نے حیرت انگیز اثر رکھے ہیں۔ اس کی ماڈی توجیہ خواہ نہ کی جاسکے لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان کے حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعیؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے افسوں (منتروں) کو میرے سامنے پیش کرو۔ جھاڑ پھونک کے افسوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر اس میں شرک کی کوئی بات نہ ہو۔“

تشریح: جھاڑ پھونک اور اس میں پڑھے جانے والے لکلمات میں اگر کوئی مشرکانہ بات ہے تو پھر وہ مومن کے لیے حرام ہے۔ صحت کے لیے اپنے ایمان کو کسی صورت میں بھی گنوا یا نہیں جاسکتا۔

(۳) وَ عَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ: أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت شفاء بنت عبد اللہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حفصہؓ کے پاس بیٹھی تھی کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ انھیں (یعنی حضرت حفصہؓ کو) نملہ کا افسوں نہیں سکھادیتیں، جس طرح تم نے انھیں لکھنا سکھایا ہے۔“

تشریح: شفاء لقب ہے۔ اصل نام ان کا لیلیٰ تھا۔ آپ عبد اللہ بن شمس کی دختر تھیں۔ نبی ﷺ دوپہر میں قیلولہ کے لیے ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔

نملہ ان پھنسیوں کو کہتے ہیں جو پسلیوں پر نکلتی ہیں جن سے آدمی کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ان کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان پھنسیوں کی جگہ چیونٹیاں ریگتی ہوں۔ غالباً

اسی مناسبت سے ان پھنسیوں کو نملہ کہنے لگے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی مفید اور کارآمد فن کے سیکھنے سکھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی ضروری علوم سے بہرہ مند ہونے کا پورا حق رکھتی ہیں۔ کتابت کی ضرورت اور اہمیت سے کون ناواقف ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں تو فن تحریر ہی نہیں کمپیوٹر وغیرہ نے بھی اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ ان میں مہارت حاصل کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

علاج و معالجہ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی، جس کے لیے شفا اس نے نازل نہ کی ہو۔“

تشریح: یعنی انسان اگر دنیا میں مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا نے ان امراض کی دوائیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ انسان کو ان دواؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

(۲) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر مرض کی دوا ہے۔ لہذا جب دوا مرض کے مطابق ہوتی ہے تو خدا کے حکم سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔“

تشریح: یعنی اصل میں شفا دینے والا خدا ہی ہے۔ دواؤں میں بیماری کو دور کرنے کی خاصیت اسی نے رکھی ہے۔ کسی مرض میں دوا اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے، جب خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ خدا کے احسان و کرم کے احساس سے دل کبھی خالی نہ رہے۔

حسن معاشرت

کسی معاشرے میں صرف عدل و انصاف کا قیام ہی کافی نہیں ہوتا۔ معاشرے میں حسن و دل کشی اور خوش گوار فضا اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اس کے افراد میں باہم الفت و محبت اور یگانگت پائی جاتی ہو۔ وہ ایک دوسرے سے بے زار نہ ہوں بلکہ وہ باہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں بہترین جذبات رکھتے ہوں۔ خود غرضی کے بجائے ایثار ان کا شعار ہو۔ خود کھانے کے مقابلے میں دوسروں کو کھلانے میں ان کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہو۔ اصل راحت انھیں کچھ لینے میں نہیں بلکہ دوسروں کو دینے میں ملتی ہو۔ دنیا میں رہ کر انھیں دنیا سے زیادہ آخرت کا شعور ہو۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ان کا نقطہ نظر ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوگا، جو اسی موجودہ دنیا میں سب کچھ پالینے کے آرزو مند ہوں۔ اور یہاں کی کامیابی ان کے نزدیک اصل کامیابی اور یہاں کا خسارہ ان کی نگاہ میں اصل خسارہ ہو۔ اس طرح کے لوگ بالکل اپنے جسم کے آس پاس زندگی گزارتے ہیں۔ روح بھی کوئی چیز ہے اور اس کے بھی کچھ مطالبات اور تقاضے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے ان کے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کی زندگی کا دائرہ دنیا ہی تک محدود ہوتا ہے اس لیے ان سے کسی بڑی قربانی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ ان سے اس کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ زندگی کے اصل راز اور اس کے اصل مقصد کو سمجھنے میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔

اس طرح کے لوگوں کی زندگی کا حاصل دنیا و مافیہا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی تہذیب کی اساس مادی فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی روحانی ضرورت کا احساس نہیں رکھتے۔ جب خود غرضی اور عاجلہ پسندی ہی ان کی زندگی کا اصل محور ہوتا ہے تو پھر وہ انسانیت پر جو ظلم و ستم بھی روا رکھیں اس پر تعجب نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں حیا اور غیرت اور سوز و درد مندی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ ان کا سارا وجود بے حسی کی چادر سے ڈھکا ہوگا۔ بڑے سے بڑے حادثات اور

عبرت ناک واقعات بھی انھیں بیدار کرنے میں ناکام ہی رہتے ہیں۔

معاشرے میں اسلام افراد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کا اندازہ نبی ﷺ کی ان پاکیزہ تعلیمات سے کیا جاسکتا ہے، جو آپ نے اس سلسلے میں اپنے پیروؤں کو دی ہیں۔

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ النَّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ مُقْبِلِينَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمَثِّلاً فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو نبی ﷺ سر و قد کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فرمایا: ”خدا شاہد ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔“

تشریح: حضور ﷺ کے اس ارشاد مبارک سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر کو اپنے پیروؤں اور ان کے اہل و عیال سے کس درجہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ محبت و الفت کا یہی تعلق اسلامی اجتماعیت کی اصل روح ہے، جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا گہرا اور محبت آمیز تعلق رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ربط و تعلق کے بغیر معاشرے کو خوشیوں اور مسرتوں سے معمور دیکھنے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَعَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَ أَنَا جُوَيْرِيَّةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ. (بخاری)

ترجمہ: ام خالد بنت خالدؓ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی، جب سرزمین حبشہ سے آئی۔ رسول اللہ نے مجھے ایک چادر اوڑھنے کے لیے عطا فرمائی، جس میں درخت وغیرہ کی تصویریں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ ان تصاویر پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے: ”کیسے اچھے ہیں یہ، کیسے اچھے ہیں یہ۔“

تشریح: یہ کسی شخص کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹے بچوں تک کی نفسیات کا لحاظ رکھ سکے اور انھیں خوش کرنے کے لیے ان کے احساسات و جذبات کی نہ صرف یہ کہ ترجمانی کر سکے بلکہ ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر وہ خود اپنی مسرتوں میں اضافہ کرے۔ جو لوگ اپنے آپ کو فکر کی اتنی

بلندی پر فائز سمجھنے لگتے ہیں کہ انھیں بچوں کی معصوم دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ انسانی زندگی سے دور اور بہت دور چلے جاتے ہیں اور اسے کبھی بھی خوش آئند قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَ يَحُوطُهُ مِنْ وِرَائِهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ وہ اسے نقصان اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور غائبانہ اس کے حق میں نگاہ رکھتا ہے۔“

تشریح: آئینہ جس قدر صاف شفاف ہو بہتر ہے۔ اگر وہ میلا ہو تو اس سے آئینہ کا کام نہیں لیا جاسکتا، جس طرح آئینہ دیکھ کر لوگ اپنے کو سنوارتے ہیں اسی طرح مومن اپنے بھائیوں کی اصلاح اور درستی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آئینہ راز دار بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی کے چہرے کا کوئی عیب صرف اسی پر ظاہر کرتا ہے۔ دوسروں پر کسی کے عیب ظاہر نہیں کرتا اور نہ وہ کسی کے عیب کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد آئینہ میں اس کا کوئی عکس و اثر باقی نہیں رہتا۔

یہ حدیث مومن کا ایک خاص وصف یہ بیان کرتی ہے کہ مومن شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اسے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اگر بھائی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اسے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اس کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی کی آبرو ہرگز مجروح نہ ہو۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روزے، نماز اور صدقہ سے بھی درجہ میں افضل کیا چیز ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا: ”آپس میں صلح کرانا اور باہمی بگاڑ وہ چیز ہے جو موٹو دینے والی ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں صلح کرانا اور ان کے جھگڑوں کو دور کرنا اسلام کی نگاہ

میں کس درجہ کی نیکی ہے۔ اسے نماز اور صدقات سے بھی افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ آپس کے بہتر اور خوش گوار تعلقات اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم وہ زندگی حاصل کر سکتے ہیں، جو اسلام میں مطلوب ہے۔ لیکن اگر ہماری اصلاح نہ ہو سکی اور ہماری قوتیں ایک دوسرے کو زک پہنچانے میں صرف ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں اور ہمارے صدقات اپنی اصل روح سے خالی ہی ہیں۔ نماز اور صدقہ دونوں ہی کی اصل روح لطافتِ احساس ہے۔ دونوں میں کارفرما محبت ہی ہوتی ہے۔ خدا کی محبت سے اپنے دل کو معمور رکھنا اور اس کے بندوں سے محبت اور ہمدردی کا تعلق قائم کرنا ہی اصل دین ہے۔ اس مادی دنیا میں ہمارے دین کا حقیقی اظہار ہمارے اپنے باہمی تعلقات کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ خدا ہم سے کتنا راضی اور خوش ہے اس کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بندوں کو ہم نے کتنا آرام پہنچایا اور وہ ہم سے کتنا مطمئن ہیں، اسے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ پیمانہ ایسا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بہ آسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا درست ہے اس لیے اصلاح ذات البین کو جتنی بھی اہمیت دی جائے وہ کم ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص فتنہ و فساد کے درپے ہے اور وہ لوگوں کے تعلقات خراب کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس سے اس کی ساری ہی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کے سارے ہی نیک اعمال بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ مَا بَالَ فُلَانٌ يَقُولُ وَ لَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالَ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ كَذًا وَ كَذًا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کو جب کسی شخص کی کسی بری بات کی خبر پہنچتی تو آپؐ یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے بلکہ آپؐ فرماتے: ”لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔“

تشریح: یعنی کسی کا نام لے کر اس کی برائی کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ اس سے اس کی رسوائی ہوگی۔ آپؐ عام انداز میں تمبیہ فرماتے کہ وہ شخص اپنی اصلاح کر لے اور رسوا نہ ہو۔ حتی الامکان آپؐ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ آدمی کی عزت اور اس کی آبرو کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔

(۶) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَبْرَّ الْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى الْأَبُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً بہتر نیکی اور نہایت سعادت مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اچھا سلوک کرے اور تعلق بنائے رکھے۔“

تشریح: باپ خواہ دنیا سے کوچ کر گیا ہو یا گھر پر موجود نہ ہو بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی نیابت کرے۔ اور اس کے ملنے جلنے والے دوستوں کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ اب انھیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ نہایت سعادت اور وفا شعاری کی بات ہے کہ باپ کے موجود نہ رہنے پر بھی بیٹے کو اس کے حقوق کا پاس و لحاظ ہو۔

(۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَ إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَ أَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِتَاءِ أَخِيكَ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم نیکی اور حسن سلوک سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ اور نیکی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو اور یہ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔“

تشریح: بھائی سے شکستہ روئی کے ساتھ ملنے اور بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنے کا ذکر بطور مثال ذکر فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کا بظاہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوٹا کہا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی اور احسان دولت پر موقوف نہیں ہے۔ نادار شخص کو نیکی کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ بھائی سے مل کر اظہارِ مسرت کرنے یا اس کے برتن میں پانی ڈال دینے میں کہاں کسی سرمایہ اور دولت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضور ﷺ کی تعلیمات پر اگر عمل کیا گیا جائے تو آپ خود بخود تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں کتنی دل کشی اور حسن پیدا ہو جائے گا۔

(۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَمْ أَعْفُوا عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَّتْ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُوا عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی ﷺ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا: ”ہر روز ستر دفعہ۔“

تشریح: آپ خاموش رہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنے کی کیا حد مقرر ہے۔ کیا ابھی وہ ذوق پیدا نہیں ہوا کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

ہر روز ستر بار معاف کرو یعنی نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ ترحم اور حسن اخلاق تو یہ ہے کہ آدمی عفو و درگزر سے کام لیتا رہے۔ خادم اگر بالفرض دن میں ستر دفعہ قصور کرتا ہے تو بھی اسے معاف ہی کیا جائے۔ البتہ اس کی اصلاح کا مناسب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

(۹) وَ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُفِضْ إِلَى الْإِيمَانِ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تُغَيِّرُوا وَهُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا: ”اے وہ لوگو! جو زبان سے تو اسلام لے آئے ہو لیکن ابھی ایمان جن کے دل میں پوری طرح اتر نہیں ہے، مسلمانوں کو ستاؤ مت اور نہ انھیں عار دلاؤ، نہ شرمندہ کرو اور نہ ان کے چھپے ہوئے عیوب کے پیچھے پڑو، کیوں کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیوب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ خود اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جس کسی کے عیوب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اسے رسوا کر کے رہے گا، اگر چہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ستانا، انھیں بدنام اور ذلیل کرنے کی فکر میں رہنا، ان میں عیوب تلاش کرنا، ان کی کسی پچھلی برائی کا ذکر کر کے انھیں شرمندہ کرنا، اور اس کوشش میں رہنا کہ کسی طرح اہل ایمان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے، یہ کام انھیں لوگوں کا ہوسکتا ہے، جن کے دل ایمان سے خالی ہوں اور جن کا اسلام صرف زبان کے اقرار تک ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ وہ انھیں ستا رہے ہیں جو خدا سے

اپنا رشتہ قائم کر چکے ہیں، جن کے نزدیک خدا کی عظمت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایسے اہل ایمان کو اذیت پہنچا کر وہ خدا کے غصے اور غضب کو نہ بھڑکائیں۔ اگر ایسے لوگ اپنی ذلیل حرکات سے باز نہیں آتے تو آخرت سے پہلے خدا انہیں دنیا میں بھی ذلت و خواری کا مزہ چکھا کر رہے گا۔ وہ ذلت سے بچ نہیں سکتے خواہ وہ اس سے بچنے کے لیے خانہ نشین ہی کیوں نہ ہو جائیں۔

(۱۰) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَفَّتْ فِيهِ أَمَانَةٌ.

(ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہہ کر ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت ہے۔“

تشریح: ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں اس کی بات کسی اور نے تو نہ سن لی۔ وہ اپنی بات کو راز رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا نہیں کہ میری کہی ہوئی بات عام لوگوں کے علم میں نہ لائی جائے۔ مگر اس کی بات امانت ہی ہے۔ اسے اپنی ہی حد تک رکھنا چاہیے۔ اس امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ البتہ اگر بات ایسی ہو جس سے کسی کی جان مال یا اس کی آبرو کو خطرہ ہو تو متعلق شخص کو اس سے مطلع کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مَجَالِسَ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجِ حَرَامٍ أَوْ اِقْتِطَاعِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقِّ (ابوداؤد، عن جابر) نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں لیکن تین مجالس اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ جو کسی کے خونِ ناحق کی سازش سے تعلق رکھتی ہو۔ دوسری وہ جو کسی کی عفت و عصمت لوٹنے سے تعلق رکھتی ہو جسے خدا نے حرام ٹھہرایا ہے اور تیسری وہ جس کا تعلق بغیر حق کے کسی کے مال کو چھین لینے کی سازش سے ہو۔ ظلم و معصیت کے کسی منصوبے کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ ظلم و معصیت کو گوارا کرنا کسی معاشرہ کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرِنِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ، أَمْرِنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالذُّنُوبِ مِنْهُمْ وَ أَمْرِنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَ أَمْرِنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَ أَنْ أَذْبَرْتُ، وَ أَمْرِنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَ أَمْرِنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَ أَنْ كَانُ مُرًّا، وَ أَمْرِنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً

لَا تَمِّمْ، وَ أَمْرِنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كَنْزِ
تَحْتِ الْعَرْشِ .
(احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل (محبوب ترین دوست) نے سات باتوں کا حکم دیا۔ آپؓ نے مجھے حکم دیا محتاجوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے کا، اور آپؓ نے مجھے حکم دیا کہ میں نگاہ ان لوگوں پر رکھوں جو مجھ سے نیچے کے درجے میں ہیں اور ان لوگوں کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر کے درجے میں ہیں اور مجھے حکم دیا کہ میں اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قرابت کے رشتہ کو جوڑوں اگر چہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں اور مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں اکثر پڑھتا رہوں: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ایک حالت کا دوسری حالت میں بدلنا اور طاقت کا میسر آنا خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں) کیوں کہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔

تشریح: حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ آپؓ نے مجھے حکم دیا کہ میں انھیں دیکھوں جو دنیوی مال و دولت اور ساز و سامان کے لحاظ سے مجھ سے پیچھے ہیں تاکہ میرے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ جن کو سامان زندگی اور مال و دولت مجھ سے زیادہ حاصل ہے ان کو نہ دیکھوں کیوں کہ ممکن ہے اس سے دل میں شکایت پیدا ہو کہ مال و دولت میں اس سے مجھے پیچھے رکھا گیا اور خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہ جاؤں، جو مجھے حاصل ہیں۔

”یہ باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔“ یعنی یہ چھ باتیں نہایت بیش بہا ہیں۔ ان کو معمولی تصور کرنا نادانی ہوگی۔ ان کی حیثیت خدا کے خاص خزانے کی بیش بہا اشیاء کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان تک ہر ایک کی دسترس ممکن نہیں ہے۔ جو چھ باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ آدمی کی نظر امیروں کی دولت و ثروت پر نہیں بلکہ ان پر ہونی چاہیے جو مال و دولت کے لحاظ سے ہم سے کمتر درجے میں ہیں۔ اس سے صبر و شکر کے جذبات کو نشوونما حاصل ہوگی۔ اہل قرابت کے حقوق ہر حال میں ادا کرنے چاہئیں خواہ انھیں اپنی ذمے داری کا احساس ہو یا نہ ہو۔ خدا کے سوا کسی اور سے نہ مانگنے کے اثرات بڑے ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں کسی سے کوئی شکایت

نہیں ہو سکتی اور لوگ بھی ہمیں اپنے لیے ایک مصیبت تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ جب ہم کو اپنے سے بینا زدیکھیں گے تو لازماً ان کے دلوں میں ہماری وقعت پیدا ہوگی اور وہ ہم سے محبت کا تعلق رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ خدا بھی غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ حق بات کو چھپانا صحیح نہیں ہے۔ حق و انصاف کی بات بعض لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو سکتی ہے اس لیے وہ انھیں کڑوی لگے گی لیکن حق کا اظہار بہر صورت ضروری ہے، جس سوسائٹی اور معاشرے میں حق بات کہنے والے نہیں ہوتے اور مصلحت پرستی لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے اسے صحت مند معاشرہ نہیں کہا جاسکتا۔ ایسا معاشرہ بالآخر خود اہل معاشرہ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔

اللہ کے معاملے میں کسی رکاوٹ کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ خواہ لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ اس میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی ہرگز پروا نہیں کی جاسکتی۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کلمہ بکثرت پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ کلمہ اگر شعور کے ساتھ بکثرت زبان کے ساتھ ادا کیا جائے تو دل سے غیر اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے اور خدا کی تائید بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ خدا کی نصرت اور مدد جس کسی کو حاصل ہو جائے اس کی خوبی قسمت کا کیا کہنا!

(۱۲) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو گھر چھوڑے ایک مدت گزر گئی ہو تو وہ اچانک اپنے گھر میں نہ آئے۔“

تشریح: اس حکم میں بڑی مصلحت ہے۔ ایک عرصے کے بعد اپنے گھر واپس ہوں تو بیوی کو اس کا موقع دیں کہ وہ غسل کر کے اپنے لباس بدل سکے۔ اور زیب و زینت کے ساتھ آپ کا استقبال کر سکے۔ یہ چیز باہمی محبت میں اضافہ کا باعث ہوگی۔

(۱۳) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریک کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔“

تشریح: شریذ کھانے کی ایک قسم ہے، عرب اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو شریذ سے تشبیہ دے کر ان سے اس تعلق و محبت کا اظہار فرمایا ہے جو آپ کو حضرت عائشہؓ سے تھا۔ آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہؓ عورتوں میں ایک آئیڈیل خاتون ہیں۔ اپنے شوہر کے دل میں بھی ایک خاص جگہ پیدا کر لی ہے اور خدا کی اطاعت و فرماں برداری اور تقویٰ میں بھی وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی میں اگر خوبیاں پائی جائیں تو اس کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس سے باہمی محبت و الفت میں اضافہ ہوتا ہے اور خانگی زندگی لطف و مسرت سے بھر جاتی ہے۔ بیوی کے حق میں شوہر کا خشک مزاج ہونا اسلامی تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان کشیدگی اور شکر رنجی کا پیدا ہونا لازمی ہے، جس سے ان کی زندگی بے لطف ہو کر رہ جاتی ہے۔

(۱۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً وَ إِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي فَقُلْتُ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قُلْتُ لَا وَ رَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب مجھ سے خفا ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں۔“ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہا کرتی ہو کہ یہ بات نہیں ہے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو کہ یہ بات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔“ (حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ) میں نے کہا کہ ہے تو بات یہی لیکن بہ خدا یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں (دل سے آپ کی محبت اس وقت بھی جدا نہیں ہوتی)۔

تشریح: شوہر اور بیوی کے تعلقات نہایت شیریں اور پر کیف ہونے چاہئیں۔ بیوی کی طرف سے ناز و عشوہ کا مظاہرہ کوئی عیب ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ایک درجہ میں یہ مطلوب ہے تاکہ زندگی میں یک رنگی نہ پیدا ہو سکے۔ کسی کے باکمال ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ انسانی جذبات

سے بالکل عاری ہو۔ کسی موقع محل پر ناراضی اور خفگی کی مہذب اداز زندگی کو رنگین بنا جاتی ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول خدا ﷺ صرف رسول ہی نہ تھے بلکہ وہ حضرت عائشہؓ کے محبوب شوہر بھی تھے۔ حضرت عائشہؓ کسی بات پر ناراض ہوتیں تو رب محمدؐ کے بجائے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم کھاتیں۔ اور آپؐ سے خوش ہوتیں تو رب محمدؐ کی قسم کھاتیں۔ اطہارِ ناراضی کا یہ لطیف انداز ذوقِ لطیف کا غماز ہے۔ اس میں جو شائستگی پائی جاتی ہے اور اس سے جس تہذیب کی جھلک نمایاں ہوتی ہے اس کی جتنی بھی تعریف و تحسین کی جائے کم ہے۔ حضور ﷺ کی ذکاوت فہم دیکھئے کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ عائشہؓ خفا ہیں یا آپؐ سے خوش ہیں۔ حالاں کہ خفگی یا خوشی کے معروف آثار دور تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپؐ کی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن یہ ناراضی صرف نام تک ہوتی ہے۔ میں آپؐ کا نام نہیں لیتی لیکن آپؐ کو دل سے جدا کرنا کسی حال میں میرے لیے ممکن نہیں ہے۔

یہ میاں بیوی کی راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ گھر کی فضا کتنی فطری پاکیزگی لیے ہوئے ہے۔ باتوں میں کوئی تصنع و تکلف نہیں پایا جاتا۔ ہر ایک اپنا دل کھول کر دوسرے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی، اپنی تمام تر رعنائیوں سے محروم ہی رہے گی۔

(۱۵) وَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَّقُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اپنی بیویوں سے) فرمایا: ”تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔“ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ کی بیویاں اپنے ہاتھ ناپتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ہم سب میں زینب کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتیں اور صدقہ دیتیں۔“

تشریح: حضور ﷺ اور ازواجِ مطہرات کے درمیان جو گفتگو میں ہوتی تھیں ان میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ خدا و آخرت اور موت و حیات ہر چیز گفتگو کا موضوع ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی۔ نہ ذہنوں میں کسی قسم کا تناؤ تھا اور نہ کسی کے لیے دل میں کوئی ناخوشگوار جذبہ پایا جاتا تھا۔ اس

حدیث میں ایک ایسی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی ﷺ اور آپ کے ازواج کے درمیان ہوئی تھی۔ آپ اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں کہ تم میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وفات سب سے پہلے ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی اس میں پردہ داری کی شان کو آپ نے باقی رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ یعنی میرے بعد میری بیویوں میں سب سے پہلے اسی کا انتقال ہوگا۔ حضور ﷺ کی پیشین گوئی پر ازواجِ مطہرات کو پورا یقین تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ناپ کر دیکھتیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ازواجِ مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینبؓ نے انتقال فرمایا۔ ۲۰ھ میں حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ تب یہ راز کھلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے حضور ﷺ کی مراد فیاضی اور سخاوت تھی۔ فیاضی اور جو دو سخاوت میں حضرت زینبؓ سب سے بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔ اس طرح آپ کی دوسری پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ اسے پیغمبرانہ معجزہ ہی کہا جائے گا۔

ایک خاص بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد آدمی کی ملاقات اپنے ان اعزہ سے ہوتی ہے جو اس سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے ہوتے ہیں۔ انتقال کے بعد حضرت زینبؓ کی آپ سے ملاقات کا ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہراؓ کی آپ سے ملاقات کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

مثالی معاشرہ

مثالی معاشرہ وہی ہو سکتا ہے، جس میں حکمرانی حق و انصاف کی ہو۔ جس میں عدل و انصاف کو نظر انداز نہ کیا جاسکتا ہو۔ جس کے افراد ایک دوسرے کے لیے ایثار سے کام لے سکتے ہوں۔ باہم ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہوں۔ مثالی معاشرہ اسی کو کہا جاسکتا ہے، جس میں حق و صداقت کا واضح تصور پایا جاتا ہو۔ جس کے لوگ حق آشنا ہوں۔ یعنی وہ حق کو حق سمجھتے ہوں، اور اسے اختیار کرنے کا دافر جذبہ ان کے اندر موجود ہو۔ اور وہ اپنی عملی زندگی میں حق کے پابند بھی ہوں۔ ایسے سماج میں اس کے بہترین نتائج دیکھے جاسکتے ہیں۔

انسانی زندگی میں اچھے اعمال وہی ہو سکتے ہیں جو حقیقی اقدار حیات، حسن و صداقت اور حقیقی انبساط کے مظہر ہوں۔ جوڑ کے نزدیک بھی بہترین معاشرہ وہی ہے، جس کے افراد اقدار حیات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہوں اور جن کے اعمال میں اصلاً انھیں اقدار کا لحاظ پایا جاتا ہو^(۱) اقدار حیات کا تعین اسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان کا رشتہ خدا کی ہستی سے قائم ہو جو مستقل اقدار کا اصل سرچشمہ ہے۔ لیکن اگر سماج میں لوگ مختلف جذبات و تصورات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے جذبات و تصورات میں کامل ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تو اس کا نتیجہ خلفسارو انتشار کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگوں کے جذبات میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور فطری طور پر لوگوں کے درمیان دوستی اور محبت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔

مثالی معاشرہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تشکیل وحدت مقصد کے تحت ہو اور

فکر بھی ہوتی ہے۔ مثلاً اسے دلچسپی صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے سے نہیں ہوتی بلکہ محتاجوں اور مسکینوں کو کھلانے سے بھی اسے پوری دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر پاکیزہ کلمات ہی آتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خلاف حق ہو یا جو دوسروں کے لیے باعث اذیت ہو۔

آپؐ نے فرمایا: ایمان کی نشانی صبر و سخاوت ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو خدا اور آخرت پر پورا یقین ہے۔ ایسے شخص کی نظر ان لوگوں کے مقابلے میں جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو تسلیم کرتے ہیں بہت وسیع ہوتی ہے۔ اس کی نظر آج کے مقابلہ میں آنے والے کل یعنی آخرت پر کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص جلد بازی اور عاجلہ پسندی سے نجات پالیتا ہے۔ بڑے سے بڑے اندیشے، نقصانات اور مصائب اسے سچائی سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اصل فیصلہ کن دن آج نہیں کل ہے۔ اس لیے آج کے لیے بے چین ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ کل کے نقصان کو آج کے فائدے کے لیے برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے برخلاف کل کی کامیابی کے لیے آج کی ناکامی کو بہ خوشی گوارا کیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایمان کی بدولت مومن کے اندر صبر کی کتنی قوت مجتمع ہو جاتی ہے۔

صبر کے ساتھ دوسرا وصف ایمان کا ساحت یعنی فیاضی اور سخاوت ہے۔ مومن تنگ دل اور بخیل کیوں کر ہو سکتا ہے، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے ختم نہ ہونے والے خزانے کا مالک وہی ہوگا، جو آج لٹاتا ہے۔ کل پانے والا وہی شخص ہوگا جو آج لٹا دیتا ہے۔ آخرت کی وسعتیں اسی کے حصے میں آئیں گی، جس کو آج قلب کی فرسخی اور وسعت حاصل ہے۔ جس کا دل بخل اور حرص سے یکسر پاک ہے۔

ایمان میں افضل چیز اخلاق ہے۔ مسلم درحقیقت وہی ہے، جس سے کوئی کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرے۔ مسلم تو لوگوں کی جان و مال اور ان کی آبرو کا محافظ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مومن سراپا حسن اخلاق ہوتا ہے، اس سے کسی بد اخلاقی کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

(ابوداؤد، التہمتی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک یہ مجملہ تعظیم خداوندی کے ہے: بوڑھے مسلمان شخص کی تکریم کرنا اور حامل قرآن کا اکرام کرنا جب کہ وہ

قرآن میں غلو کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو اور عادل حکمران کا اکرام کرنا۔“
تشریح: تعظیم خداوندی ہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بوڑھے مسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے اور نہ اس سے بے ادبی سے پیش آئے۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کی توقیر و تعظیم کرے۔
 حامل قرآن یعنی قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن کا حافظ، مفسر اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا بھی اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ لیکن یہ حکم اس کے ساتھ مشروط ہے کہ حامل قرآن قرآن میں غلو سے پرہیز کرتا ہو۔ نہ تو وہ قرآن کی تلاوت ترک کرے اور نہ اپنی عملی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے اسے گریز ہو۔ اگر وہ الفاظ قرآنی کی تجوید اور حسن قرأت میں حد سے تجاوز کرے اور فاسد عقائد و نظریات کے ذریعے سے قرآن کے معنی و مفہوم متعین کرے تو پھر وہ کسی تعظیم و تکریم کا مستحق قرار نہیں پاتا۔

اسی طرح وہ عادل حکمران بھی ہماری تعظیم کا مستحق ہے جو اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم کرے اور کسی قسم کے ظلم و ستم کا روادار نہ ہو۔

اس حدیث سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعظیم خداوندی کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ تعظیم خداوندی کے سبب سے اگر ہم عادل حکمران کی تکریم کرتے ہیں اور حکمران بھی تعظیم خداوندی ہی کے جذبہ سے عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، تعظیم خداوندی ہی کے پیش نظر اگر حامل قرآن کی توقیر کی جاتی ہو اور حامل قرآن بھی تعظیم خداوندی ہی کے احساس سے قرآن کے حقوق سے غافل نہ ہو۔ یعنی معاشرے میں اگر ہر جگہ اور ہر موقع پر تعظیم خداوندی اور اجلال رب کا لحاظ رکھا جائے تو ایسا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا، جو اپنی مثال آپ ہوگا۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو ابن العاصؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ

سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”کھانا کھانا اور ہر شے سا و ناشناسا کو سلام کرنا۔“

تشریح: یعنی یہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد کی قدر و قیمت کا ہمیں پورا احساس ہو۔ اور حتی الامکان سبھی کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلائیں۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی میں حصہ لیں۔ اطلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیں اور دوسروں کی بھلائی اور ترقی کو اپنی بھلائی اور ترقی تصور کریں۔ جس طرح شناسا شخص کا احترام ہمارے دل میں پایا جاتا ہے، اسی طرح ناشناسا کی بھی توقیر کا ہم خیال رکھیں اور بلا کسی فرق و امتیاز کے دونوں کو سلام کر کے ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہم پر ایک کے لیے بہترین جذبات اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاذٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِنِكَاحٍ مَا فِي إِيَّاهَا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے اور فرمایا کہ ”آپس میں رنجش نہ کرو اور نہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیام نکاح پر پیام بھیجے اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی خواہش کرے کہ جو کچھ اس کا حصہ ہے خود حاصل کرے۔“

تشریح: ”شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے“ مطلب یہ ہے کہ مقامی لوگوں کی ضرورت کا پہلے خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ مقامی لوگ تو محروم رہ جائیں اور انھیں نظر انداز کر کے آپ دور کے لوگوں سے سودا کر کے نفع کمانے میں مصروف ہوں۔ یہ بات کبھی فراموش نہ ہو کہ بہترین نفع لوگوں کی حاجت روائی ہے۔ جو ہم سے جتنا قریب ہوگا اسی نسبت سے وہ ہماری توجہ کا بھی زیادہ مستحق ہوگا۔ لیکن اگر قریب رہنے والوں کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں تو باہر کے لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

مال لینے کا ارادہ نہ ہو تو خواہ مخواہ کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ۔ اس طرح تم اپنے بھائی کو نقصان ہی پہنچاؤ گے اور اگر اسے نقصان پہنچانے ہی کی غرض سے ایسا کرتے ہو تو اس سے بری

بات تمھارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی کے یہاں شادی کا پیغام بھیجا ہے تو تم ہرگز وہاں پیغام نہ بھیجو۔ کیوں کہ یہ اخوت اور جذبہ بہی خواہی کے خلاف ایک خود غرضانہ حرکت ہوگی۔ اور اس گھناؤنی حرکت کے معیوب ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کا بھیجا ہوا پیغام قبول نہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسرا کوئی شادی کا پیغام وہاں بھیج سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی کا کسی سے کوئی سودا ہو رہا ہے تو اس میں دخل دے کر خود اس سے سودا کرنے کی کوشش بھی ایک نہایت گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ جذبہ اخوت و ہم دردی کے سراسر منافی ہے۔ اس سے ہمیشہ آپس کے تعلقات میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔

”کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی خواہش نہ کرے۔“ یہ حرکت بھی سراسر اسلام کے خلاف اور سماجی اور گھریلو زندگی کو تباہ کرنے والی ہے کہ کوئی عورت یہ خواہش رکھے اور اس کے لیے کوشاں ہو کہ فلاں عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تاکہ اس عورت کی جگہ خود وہ اس سے شادی رچائے اور اسے مطلق اس کا خیال نہ ہو کہ اس سے اس عورت کو کتنا نقصان اور ضرر پہنچے گا۔ حالاں کہ وہ عورت جسے وہ خود غرضی کی بنا پر اس کے شوہر سے الگ کر دینے کی خواہاں ہے دینی رشتے سے اس کی اپنی بہن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کسی طرح بھی اس کے لیے درست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی بہن کو نقصان پہنچائے اور اس کے دل کو ستم زدہ اور غم زدہ بنا کر رکھ دے۔

(۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل ہمیشہ مجھے ہم سایہ کے حق کا لحاظ رکھنے کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دے دیں گے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا سلوک بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ پڑوس میں ہونے کی وجہ سے پڑوسی سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایک کو دوسرے کی خبر ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے پڑوسی کے حقوق بھی غیر پڑوسی کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔