

کلامِ نبوت

ترجمہ و تشریح
محمد فاروق خاں

ترتیب

۶

دیباچہ

۷

✽ خدمتِ دین اور دعوتِ اسلامی

دینِ حق

۴۱	✽ دینِ الفت	۱۳	✽ دین جس کی دعوت دینی ہے
۴۳	✽ دینِ نعمت	۱۷	✽ دینِ فطرت
۴۴	✽ اخلاق و کردار	۲۴	✽ دینِ آسان
۴۶	✽ دین رہبانیت نہیں	۳۰	✽ دینِ رحمت
۴۸	✽ حقائق کی رعایت	۳۳	✽ عقلی مذہب
۵۰	✽ وحدتِ دین	۳۶	✽ سراپا حکمت
۵۱	✽ امتِ مسلمہ کی منصفی ذمہ داری	۴۰	✽ حقیقت پسندی

دعوتِ دین

۷۷	✽ دعوتِ الی الخیر	۵۹	✽ دعوتِ دین کی اہمیت
۷۸	✽ دعوتِ الی النشاط	۶۲	✽ راہِ حق کی آزمائش
۸۰	✽ دعوتِ الی الہدیٰ	۶۵	✽ دعوت کا تعارف
۸۱	✽ دعوتِ الی الحجۃ	۶۹	✽ دعوتِ الی الایمان
۸۲	✽ دعوتِ الی اعلاء کلمۃ اللہ	۷۰	✽ دعوتِ الی الاسلام
۸۳	✽ دعوتِ الی الحجۃ	۷۱	✽ دعوتِ الی اللہ
۸۴	✽ دعوتِ الی الرحمة	۷۷	✽ دعوتِ الی القرآن

۹۴	⊕ داعی کے جذبات و کردار	۸۵	⊕ دعوت الی الرشید
۹۶	⊕ نبی ﷺ کے کچھ دعوتی کام	۸۶	⊕ دعوت الی دارالسلام
۱۰۴	⊕ آپ کے بعض خطبات دعوت	۸۷	⊕ دعوت بشکل تبشیر
۱۰۷	⊕ آپ کے بعض دعوتی خطوط	۸۷	⊕ دعوت بشکل انذار
۱۱۵	⊕ آپ کا انداز تعلیم و تربیت	۸۸	⊕ داعی کی دعا
۱۲۱	⊕ امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۹۰	⊕ دعوت کے آداب
۱۲۳	⊕ قیام دین	۹۳	⊕ دعوت اور نفسیات

حدیث رسول اور ہماری زندگی

۱۵۵	⊕ اصل شے	۱۲۹	⊕ رب کائنات
۱۵۷	⊕ پہچان	۱۳۵	⊕ شعور و احساس
۱۶۰	⊕ آداب زندگی	۱۳۸	⊕ کیش و مذہب
۱۶۲	⊕ ہمارے اعمال	۱۴۱	⊕ غیر مادی حقائق
۱۶۴	⊕ مومن کے اوصاف	۱۴۵	⊕ مقصدیت
۱۷۰	⊕ ایمان کی حلاوت	۱۴۸	⊕ زاویہ نظر
۱۷۳	⊕ نقد صلہ	۱۵۱	⊕ طرز عمل

خوشتر آن باشد

		۱۷۷	⊕ بہترین لوگ
۱۸۳	⊕ طوبیٰ لہم و حسن مآب	۱۷۹	⊕ بہترین اعمال

بہترین چیزیں

۱۸۸	⊕ بہترین قطرے	۱۸۴	⊕ بہترین اسلام
۱۸۹	⊕ بہترین ہدایت	۱۸۴	⊕ بہترین انفاق
۱۹۰	⊕ بہترین حاکم	۱۸۵	⊕ بہترین نماز
۱۹۰	⊕ بہترین جگہ	۱۸۶	⊕ بہترین ذکر اور پکار
۱۹۰	⊕ بہترین متاع	۱۸۶	⊕ بہترین عبادت
۱۹۱	⊕ خاص محبوب چیزیں	۱۸۷	⊕ بہترین جہاد
۱۹۱	⊕ حکمت	۱۸۷	⊕ بہترین کلام
		۱۸۸	⊕ بہترین نام

صورت خرابی کی

۲۰۶	✪ نصائح ✪	۱۹۵	✪ بدترین لوگ ✪
۲۰۹	✪ وصایہ ✪	۱۹۷	✪ بدترین اعمال ✪
۲۱۱	✪ خدا کی امان میں ✪	۱۹۸	✪ مہلکات ✪
۲۱۲	✪ نازک پوزیشن ✪	۲۰۰	✪ کبائر یا بڑے گناہ ✪
۲۱۳	✪ آگے کا مرحلہ (عالم برزخ) ✪	۲۰۱	✪ وہ ہم میں سے نہیں ✪
۲۱۳	✪ الفردوس ✪	۲۰۳	✪ جن سے خدا بات نہ کرے گا ✪
۲۱۵	✪ دیدار حق ✪	۲۰۴	✪ پیشین گوئیاں ✪

دیباچہ

کلام نبوت جلد پنجم کو جو کلام نبوت کی آخری جلد ہے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دلی مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی اس کام کی تکمیل ہو سکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس عاجز کو دین کی ایک خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔

اس جلد میں دعوتِ دین اور اس کے مختلف پہلوؤں سے متعلق احادیث اور ان کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کلام نبوت کی یہ آخری جلد ہے اس لیے یہ ضروری معلوم ہوا کہ اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے اس کے آخری ابواب میں پورے دین اور اس کے تقاضوں اور اس کی اصل روح اور اسپرٹ پر ایک بار مزید نظر ڈال لی جائے۔ چنانچہ ان ابواب میں احادیث کی روشنی میں انسان کی فکری و عملی زندگی پر ایک عمیق نظر ڈالتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو تصور احادیث نبویؐ میں پیش کیا گیا ہے وہ ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے عیش و آرام کی زندگی میسر آجائے، بلکہ انسان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ایک اعلیٰ کردار کا حامل ہو اور اپنے فکر و عمل سے وہ دنیا کو وہ راہ دکھائے جو سچائی، کامیابی اور فلاح کی راہ ہے۔ وہی راہ جسے قرآن نے صراطِ مستقیم سے موسوم کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرفِ قبولیت عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

خاکسار

محمد فاروق خاں

خدمتِ دین اور دعوتِ اسلامی

اسلام ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چل کر انسانیت دنیوی و اخروی فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتی ہے۔ اور خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی اس کے حصے میں آسکتی ہے۔ اسلام حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کا دین ہے۔ اسلام ہمیں خدا کے اس منصوبے سے آگاہ کرتا ہے جس کے تحت اس نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کون سے نظریات صحیح اور انسانوں کے لیے کون سے اعمال درست ہیں۔ وہ ہمیں اس سے مطلع کرتا ہے کہ کن نظریات اور عقائد کو خدا نے باطل قرار دیا ہے اور کون سے اعمال ہیں جو اس کے نزدیک ظلم اور حق و انصاف کے بالکل خلاف ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ رشد و ہدایت سے سرفراز ہو سکے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ
رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(آل عمران: ۸۵)

”جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس کی طرف سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھانا اٹھائے گا۔“

خدا کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب اسی دین حق کے داعی تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچائیں اور اسے ہلاکت اور تباہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ خدا کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ کی بعثت کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ساری قوموں کی طرف ہوئی ہے اور آپ سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے دنیا کو جو پیغام دیا اور جس دین کی طرف لوگوں کو بلایا وہ وہی ہے جس کی طرف دوسرے تمام انبیاء اور رسل دعوت دیتے آئے ہیں۔ پچھلی قومیں انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کے دیے ہوئے پیغام کی حفاظت سے قاصر رہیں۔ نبیوں کی تعلیمات میں بہت کچھ تصرفات ہوئے اور جس شکل میں وہ تعلیمات آج پائی جاتی ہیں انھیں مستند ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ اب یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ان میں حق کتنا باقی رہ گیا ہے اور باطل کی آمیزش ان میں کتنی ہو چکی ہے۔

حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ سے درحقیقت دین حق کی تجدید ہوئی۔ آپ کی رسالت نے دین حق کو زندہ کر دیا اور آج وہ کامل اور مستند شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دین ساری ہی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ دین اپنی فطرت اور مزاج کے لحاظ سے بھی کسی خاص قوم و نسل میں محدود ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی فطرت میں آفاقیت ہے۔ یہ اپنے دامن رحمت میں ساری انسانیت کو سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جبر و اکراہ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دین دنیا کے سامنے ایک نعمت اور رحمت کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ خود اسے بیش قیمت دولت اور خیر سمجھتے ہوئے اس سے مستفید ہوں۔ لیکن اسے دنیا کے سامنے کون پیش کرے۔ اس کا پیغام دنیا کی مختلف قوموں اور دنیا میں بکھرے ہوئے کروڑوں انسانوں کی آبادیوں تک کیسے پہنچے۔ خدا نے اسی ضرورت کے پیش نظر ایک امت برپا کی ہے۔ جو امت مسلمہ کے نام سے موسوم ہے اس امت کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ یہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانے میں ہرگز تساہل سے کام نہ لے۔ قرآن میں ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ط
(آل عمران: ۱۱۰)

”تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط
(البقرہ: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی ہے تاکہ تم سارے انسانوں پر حق کی گواہی قائم کرنے والے بنو اور رسول تم پر گواہی قائم کرنے والا ہو۔“

ایک جگہ فرمایا:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
(آل عمران: ۱۰۴)

”اور تمہارے پیکر میں ایک ایسی امت ظاہر ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔“

اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح خدا کے رسول نے اس تک خدا کا پیغام پہنچایا ہے، اسی طرح وہ اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی سعی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر یہ امت کسی طرح بھی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جو بگاڑ اور فساد پایا جاتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دین حق کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ دنیا انسانوں کے وضع کردہ نظاموں کی خرابیوں سے واقف بھی ہو چکی ہے۔ اسے ایک ایسے دین اور نظام زندگی کی ضرورت ہے جو بیٹی بر عدل ہو، جس کی پیروی ہر طرح کی بھلائی اور خیر کی ضمانت ہو۔

پھر انسانی ہمدردی اور اخلاق انسانی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کو سب سے بڑی

ہلاکت یعنی عذابِ جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے۔ جو چیز انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے وہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ امتِ مسلمہ اپنے فرضِ منصبی کی طرف سے غافل ہے۔ دعوتِ دین کے سلسلے میں جو کوشش ہونی چاہیے اور جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پارہی ہے۔ حالاں کہ اس فرضِ منصبی کے ادا کرنے ہی سے امتِ مسلمہ کے وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جن میں یہ امت الجھی ہوئی ہے اور اس کی توانائی کا بڑا حصہ ان میں ضائع ہو رہا ہے۔

اگر امت اپنے فرضِ منصبی کے ادا کرنے کی فکر کرتی ہے تو خدا کی تائید اور اس کی مدد یقیناً اسے حاصل ہوگی۔ خدا اپنے فرماں بردار بندوں کو کبھی بھی اپنی مدد سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ پھر لوگوں کے قلوب اسی کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ دلوں کو حق کی طرف پھیرنے والا وہی ہے۔

دینِ حق

دین جس کی دعوت دینی ہے

دعوتِ دین ایک فریضہ ہے۔ اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کی حقیقت اس کے مزاج اور اس کی روح سے بہ خوبی واقف ہوں جس کی دعوت ہم دنیا کو دینی چاہتے ہیں۔ کیوں کہ واقفیت کے بغیر دین کا صحیح تعارف ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دین ہے جس کے ذریعہ سے خود انسان کی اپنی قدر و قیمت کا تعین بھی ہوتا ہے اور اس قدر و قیمت کی محافظت بھی اسی دین کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ دعوتِ دین کا مفہوم و منشا یہ ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں اپنی قدر و قیمت کا علم و احساس ہو جائے اور وہ جان لے کہ دین کی پیروی کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اس کے خالق نے اسے جو عظمت بخشی ہے اسے وہ ضائع نہ ہونے دے۔ اس دین کے اتباع میں انسان کی اپنی بھلائی اور اس کی خلاف ورزی میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔

دین کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنی آجائے اور وہ اس طرز زندگی کو اختیار کرے جس کی تلاش و جستجو ہمیشہ انسان کو رہی ہے۔ جس کسی نے اسے اختیار کر لیا تھا بقا اور خوشتر حیات اس کی تقدیر بن گئی۔ اس کی زندگی نے فطری پاکیزگی اور اس کے وجود نے یہ استحقاق حاصل کر لیا کہ خدا کی دائمی نوازشات اس کے حصے میں آئیں۔ اور وہ حرفِ غلط کی طرح کبھی مٹایا نہ جاسکے۔ دین کی پیروی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آگیا۔ اب وہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس کی طلب اور آرزو سے زندگی عبارت ہے۔ یعنی خوشیاں اور مسرتیں، قرب خداوندی اور حیات جاوداں!

دین کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے فکر سے آشنا کیا جائے

جس سے بلند کسی فکر کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور انھیں اس چیز کا آرزو مند بنایا جائے جس سے بڑھ کر کوئی شے انسان کے لیے مطلوب نہیں ہو سکتی۔ دین وہ طریق زندگی اور اسلوب حیات ہے جو نہایت پُرکشش اور جاذبِ قلب و نگاہ ہے۔ جس کی طرف آدمی کھنچے تو کھینچتا چلا جائے۔ دین کا وقوف اس کے لیے ایک جمالیاتی احساس بن جائے جس سے صرف نظر کرنا اپنا فطرت کی اہانت ہے۔ اگر کوئی اس سے صرف نظر کرتا ہے تو حقیقت کی نگاہ میں ظالم اور مجرم ٹھہرے گا۔

دین خدا کی اطاعت بھی ہے اور خدا کے تصور اور اس کی یاد سے لذت گیر ہونا بھی۔ یہ دین علم بھی ہے اور عمل بھی۔ یہ دین بنی آدم کو اس کے مقام بلند سے آشنا کرنا اور اسے ہر قسم کی نلجیوں اور ہلاکتوں سے نجات دلاتا ہے۔ دین شناسی حقیقت میں خود شناسی سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے علامہ حمید الدین فراہی دین کو سیر باطن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ان کی فکری گہرائی کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ دین بے حسی کا نام ہرگز نہیں ہے۔ نہ یہ خشک مزاجی سکھاتا ہے۔ دین نام ہے لطافتِ احساس کا۔ خدا کی حمد اور اس کی محبت دین کی اصل اساس ہے۔ خدا کی تحمید ہی ہماری اصل زندگی ہے۔ یہ حمد و ثنا خدا کی محبت سے لبریز ہوتی ہے۔ اس حمد و ثنا سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ خدا کا انتہائی شکر گزار ہے۔ خدا نے اس پر جو عنایات کی بارش کی ہے اس کا اسے پورا احساس ہے۔ اس نے ذرہ کو آفتاب کے درجہ تک پہنچایا اور اسے وہ کچھ عطا کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس نے انسان کے مستقبل کو اس کے حال سے زیادہ معتبر اور بہتر بنایا۔ اس نے موجودہ زندگی کو اس کے مستقبل سے وابستہ کیا۔ اور دونوں کے درمیان گہرا رشتہ قائم فرمایا کہ بندہ اپنے حال کے آئینہ میں اپنے شان دار اور وجد آفریں مستقبل کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مومن کی زندگیوں میں ایمان کی قوت بن کر کار فرما ہوتی ہے۔ اور آدمی کو شک اور ریب اور بے یقینی کی زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ اور بندہ زندگی ہی نہیں موت کے بھی راز سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ موت زندگی کے خاتمہ کا نام ہرگز نہیں بلکہ موت سے دوام حیات کی ابتدا ہوتی ہے۔

ہے یہ شامِ زندگی، صبحِ دوامِ زندگی

یہ دین اخلاق بھی ہے اور کردار بھی ہے۔ لیکن اخلاق وہ جو اپنے اندر آفاقیت لیے ہوئے ہوتا ہے اور کردار وہ جس میں انسانوں ہی کو نہیں پوری کائنات کو مسخر کرنے کی قوت ہوتی

ہے۔ یہاں بے دلی اور بے حوصلگی نہیں پائی جاسکتی۔ یہاں بے کیفی اور اُداس شامیں نہیں ہوتیں۔ یہاں یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ یہاں زندگی کی عمارت کی بنیاد خدا کے تقویٰ اور اس کی رضا پر رکھی گئی ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر کسی مضبوط چٹان کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں یاس اور شکستگی نہیں۔ یہاں ایسا کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا جسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کی ضرورت پیش آئے۔

یہ وہ دین ہے پوری انسانیت کو جس کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی اور روحانی ضرورت بھی ہے اور اس کی اخلاقی اور سماجی ضرورت بھی۔ یہ دین زندگی کے اُلجھے ہوئے حل طلب مسائل کا حل بھی ہے۔ اور انسانی روح کے طرب اور سکون و مسرت کا سامان بھی ہے۔ اسلام کے نام سے تو سبھی واقف ہیں لیکن اسلام کی معنویت اور اس کی قدر و قیمت سے لوگوں کو واقف کرانا امت مسلمہ کی منصبی ذمہ داری ہے۔ کاش، اس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں توفیق ہو سکے۔

دینِ فطرت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَيِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کے بچے تندرست و کامل جانور پیدا ہوتے ہیں۔ کیا تم ان میں کوئی نقص پاتے ہو؟“ اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ”اللہ کی (بنائی ہوئی) فطرت کا اتباع کرو جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جاسکتی۔ یہی سیدھا اور اُستوار دین ہے۔“ (سورہ روم: ۳۰)

تشریح: اس حدیث میں واضح الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے۔ انسان کا ہر نو مولود جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور جو صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے اسلام کی اس کے ساتھ انتہائی مطابقت پائی جاتی ہے۔ بچہ کی فطرت حقیقت میں جس رہ نمائی کا تقاضا کرتی ہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے کے سرپرست یا اس کے والدین اسلام کے سوا اگر کسی دوسرے دین کے پیرو ہیں تو وہ اپنے بچے کو اسی دین کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ مثلاً بچہ مسلم ہونے کے بجائے یہودی، عیسائی یا مجوسی یا کسی اور مذہب کا پیرو بن جاتا

ہے۔ اور اس کی اصل فطرت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ فکر و خیال اور سیرت کے لحاظ سے اسے خدا کا وفادار اور طاعت گزار بندہ بن کر دنیا میں رہنا چاہیے تھا لیکن اس کے بالکل برعکس وہ خدا کا نافرمان اور اپنی فطرت کا محض مخالف بن کر رہ جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے چار پایوں یعنی بھیڑ، بکری یا اونٹنی کی مثال پیش فرمائی کہ یہ جانور اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم میں کوئی نقص نہیں ہوتا وہ اپنے صحیح و سالم جسم کو لے کر بڑے ہوتے ہیں الایہ کہ وہ کسی حادثے کے شکار ہو جائیں اور ان کا کوئی عضو ضائع ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح بگاڑ انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے اس کی اصل فطرت سے برگشتہ کر کے گم راہی کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے اپنی بات کی تصدیق و تائید میں سورہ روم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے اپنی بنائی ہوئی فطرت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کو اس فطرت کی پیروی کرنی چاہیے جس پر خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ خدا کی تخلیق اور اس کی بنائی ہوئی فطرت میں کسی قسم کی تبدیلی روا نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے صحیح رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ساختہ مسالک و مذاہب کو ترک کر کے اس دین کو اختیار کرے جو خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے اور جو اس کی اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اس کے خدا نے اسے پیدا فرمایا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَى لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ بِأَيْلِيَاءَ بَقْدَحَيْنٍ مِنْ خُمْرٍ وَ لَبِنٍ فَظَنَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبْنَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتَكَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ معراج کی شب مقام ایلیاء میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو پیالے لائے گئے ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا پھر دودھ کو لے لیا۔ اس پر حضرت جبریلؑ نے فرمایا: ”خدا کا شکر ہے جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہ نمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گم راہ ہو جاتی۔“

تشریح: اس حدیث میں دین فطرت کی مثال دودھ سے دی گئی ہے اور گم راہی اور ضلالت کو شراب نوشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دودھ میں بھر پور غذائیت پائی جاتی ہے اس کے برعکس شراب مخرب اخلاق ہی نہیں صحت جسمانی کے لیے بھی انتہائی مضرت رساں ہے۔ ان مثالوں سے بخوبی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے دودھ کی طرح ایک نعمت ہے۔

اسلام کی برکتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے مقابلے میں غیر اسلامی طریقے اور غیر اسلامی فکرو نظر انسانی زندگی کے لیے عذاب محض ہیں۔ ان کے ذریعہ سے نہ فکری و علمی ارتقاء ممکن ہے اور نہ ان کے ذریعہ سے انسانی معاشرہ میں صحیح معنی میں عدل و قسط کا قیام ممکن ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَاتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوْلَتْ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ دِينَنَا قَدْ طَابَ . (مسلم، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے ایک شب دیکھا جس حالت میں کہ سویا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ جیسے ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ اور ہمارے پاس ابن طاب و طاب کی تر کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ دنیا میں ہمارے لیے بلندی اور آخرت میں انجام نیک ہے۔ اور یہ کہ دین ہمارا بہتر اور عمدہ ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں حقیقی سر بلندی اور رفعت خدا کے رسول اور اس کے پیروؤں کے لیے ہی رکھی گئی ہے اور قیامت کے روز جس میں لوگوں کے آخری انجام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا انجام نیک بھی آپ اور آپ کے پیروؤں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ خدا کے نافرمان، سرکش اور باغی لوگ اس دن انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ پھر ان کے لیے اس کا کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے جرموں کی تلافی کر سکیں۔ ذلت اور خدا کے عذاب سے وہ کبھی بھی نجات نہ پاسکیں گے۔ دین حق یعنی اسلام کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک عمدہ اور بہترین دین ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے۔ یہ دین جس نفاست، عمدگی اور حسن و دل کشی کا حامل ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ یہ دین اپنے پیروؤں کی سر بلندی، عزت اور آخرت میں ان کے انجام نیک کا ضامن ہے۔

حضور ﷺ نے یہ حقائق اپنے ایک خواب کی تعبیر کی صورت میں بیان فرمائے۔ بلندی اور رفعت کا مفہوم آپ نے لفظ ’رافع‘ سے اخذ فرمایا اور لفظ ’عقبہ‘ سے آپ نے آخرت کے نیک انجام کے معنی لیے، اور ’رطب من رطب ابن طاب‘ کی تاویل آپ نے یہ فرمائی کہ دین جو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ بہترین ہے۔ اس کی پاکیزگی اور عمدگی میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ خواب کی تعبیر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لفظوں سے یہ طور فال مطلب سمجھا۔ ابن طاب ایک ایسے شخص کا نام ہے جس سے ایک خاص قسم کی اچھی کھجور منسوب کی جاتی ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخَيْتَانُ وَالْأَسْتِحْدَاذُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”فطرت پانچ چیزیں ہیں یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، ناخون کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔“

تشريح: یعنی آدمی اگر اچھے ذوق اور پاک اور ستھری طبیعت کا حامل ہے تو لازماً وہ ان پانچ چیزوں کو پسند کرے گا۔ اور اس طرح پسند کرے گا کہ گویا یہ چیزیں پیدا کنی طور پر اس کی طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ ان کے لیے کسی تائید اور تعلیم کی چنداں حاجت نہیں۔ یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں جن سے پاکیزگی اور ستھرائی حاصل ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان سے طبی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ جن لوگوں کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں وہ شرم گاہ کے سرطان (Panis Cancer) سے محفوظ رہتے ہیں۔

مونچھیں کتروانے سے صفائی کے علاوہ ایک طبی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے ہونٹ کے گلیٹڈ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے بیرونی اثرات اور پانی بہت ضروری ہے۔ مونچھیں پانی اور ہوا کو روکتی ہیں۔ اس لیے ان کا کتروانا طبی لحاظ سے مفید رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک مونچھیں یہاں تک لازماً کتروانا چاہیے کہ ہونٹ کا کنارہ کھل جائے۔

ایک دوسری حدیث میں نبی ﷺ نے ان پانچ چیزوں کے علاوہ مزید پانچ چیزوں کو فطرت میں شامل فرمایا ہے۔ وہ ہیں: سر میں مانگ نکالنا جس کے سر پر بال ہو (یعنی بال الجھے ہوئے ہوں یہ ٹھیک نہیں)، کٹی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کا التزام، اور پانی سے استنجا کرنا۔ یہ پانچ چیزیں بھی فطری اور ستھرے ذوق کے عین مطابق ہیں۔ نبی ﷺ کے ارشاد سے اس کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ طہارت اور صفائی ستھرائی کو اسلام کس درجہ پسند کرتا ہے۔

(۵) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَوْمٌ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخْصُّ نَفْسَهُ بِالِدْعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يَنْظُرُ فِي بَيْتِ قَبْلِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تین کام ایسے ہیں جو کسی کے لیے روا نہیں۔ جو شخص امام ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے ہی لیے دعا کرے۔ دوسرے یہ کہ (کسی کے دروازے پر جائے) اجازت لیے بغیر گھر کے اندر جھانکے۔ اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اجازت کے بغیر گھر کے اندر چلا گیا۔ (جو اس کے لیے جائز نہیں)۔ تیسرے یہ کہ شدید ضرورت لاحق ہے پیشاب یا پاخانہ کی اور کوئی قضائے حاجت سے پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ نہایت فطری اور اعلیٰ تہذیب کی مظہر ہیں۔ امام جب دعا کر رہا ہو تو یہ بے مروتی اور بے تعلقی کی بات ہوگی کہ وہ صرف اپنے لیے دعا مانگے۔ جماعت میں شامل دوسرے افراد کو نظر انداز کر دے۔ اسے چاہیے کہ جب دعا مانگے تو سبھی کے لیے مانگے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ اجتماعیت کے پہلو سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہ ہوگا۔

اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکنا نہایت بد تہذیبی کی بات ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ اندر جھانکنا ایسا ہے گویا اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت ہو تو قضائے حاجت سے پیشتر نماز نہ پڑھے، کیوں کہ اس صورت میں یکسوئی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیمات کس درجہ فطری ہیں اور ہماری سہولت اور ہماری بھلائی کا کس درجہ لحاظ رکھا گیا ہے، اسے ہر شخص با دنی تامل سمجھ سکتا ہے۔

(۶) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَطْعَمْتُ نَفْسِكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتُ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتُ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتُ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کھانا تم کھاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کھانا تم اپنے بچوں کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور جو کھانا تم اپنے خادم کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ کے اس ارشاد کے بعد اسلام کے دین فطرت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کے لیے صرف وہی انفاق صدقہ نہیں ہے جو وہ دوسرے حاجت مندوں کی حاجت روائی میں اور مساکین و فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ بلکہ جو مال وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور جو کھانا وہ اپنی بیوی یا اپنے بچوں اور اپنے خادموں کو کھلاتا ہے اس کا شمار بھی خدا کے یہاں صدقات میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے ہر عمل سے خواہ اس کا تعلق اس کی اپنی ذاتی ضروریات ہی سے کیوں نہ ہو اس کے اطاعت گزار اور بندہ صادق ہونے کا ہی اظہار ہوتا ہے۔

(۷) وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے عشا کی نماز باجماعت ادا کی اُس نے گویا نصف شب تک عبادت کی اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی اُس نے گویا تمام شب عبادت میں گزاری۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ جو بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ایک خاص موقع کی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ شب بیداری اور قیام لیل کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ اس پر بعض لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ محنت کش ہیں۔ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ رات میں تہجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف شب عبادت میں گزاری اور جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، اس نے گویا تمام ہی رات نماز میں گزاری۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہی قیام لیل ہے کہ تم نماز باجماعت عشا اور فجر کی ادا کرتے رہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں نماز ادا کر کے جو شخص اپنا تعلق اپنے رب سے ظاہر کرتا ہے تو یہ تعلق نیند کی حالت میں منقطع نہیں ہوتا بلکہ یہ تعلق باقی رہتا ہے۔ محنت کش کے لیے چوں کہ شب میں اٹھنا نہایت دشوار ہے اس لیے اگر وہ اپنے ایمان و یقین میں مخلص ہے تو اس کا سونا اور استراحت کرنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ البتہ جو لوگ رات میں اٹھ سکتے ہوں انھیں

قیام لیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہوگا کہ نیند ہی نہیں قیام لیل بھی ان کے لیے سامانِ راحت ہے۔ انھیں آنے والے قیامت کے دن کا اس قدر خیال رہتا ہے کہ وہ شب میں انھیں خدا کے آگے کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ راتوں میں اُٹھ اُٹھ کر وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے جذبہٴ عبودیت کی تسکین کا سامان بھی ہوتا ہے۔

(۸) وَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ اتَّحَنْتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَ عِتَاقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَسَلَّمْتَ عَلَيَّ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ . (بخاری)

ترجمہ: حضرت حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے وہ بتاتے ہیں کہ انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ان امور کے بارے میں ہمیں بتائیں جو میں زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا۔ صلہ رحمی گردن چھڑانا اور صدقہ وغیرہ، کیا مجھے ان چیزوں کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم ان بھلائیوں ہی پر مسلم ہوئے ہو جو گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ صلہ رحمی، گردن چھڑانی (غلام کو آزادی دلانی) اور صدقہ وغیرہ عین اسلام ہے۔ اسلام ان نیکیوں ہی کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان نیکیوں کو اختیار کرے۔ اور ان کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہو۔ یہ نیکیاں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اس طرح کی نیکیاں کرتا رہا ہے تو اس کی یہ نیکیاں ہرگز ضائع نہ ہوں گی۔ گویا ان نیکیوں کی حد تک اس کی زندگی میں پہلے سے اسلام موجود تھا۔ ان نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اسے عطا کیا جائے گا۔

(۹) وَ عَنْ ابْنِ عَائِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عُمَرُ، إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَ لَكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ . (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عائدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر، تم سے (اصل میں) لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تم سے سوالِ فطرت (اسلام) کے بارے میں ہوگا۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی ﷺ ایک جنازے کے ساتھ

تشریف لے گئے۔ جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ شخص فاسق تھا۔ نبی ﷺ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا کسی نے اس شخص کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ ہاں، یا رسول اللہ ایک رات خدا کی راہ میں اس نے پاسبانی کی تھی۔ رسول خدا ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اپنے ہاتھ سے مٹی بھی دی۔ اور حضرت عمرؓ کو خطاب کر کے وہ بات کہی جو اس حدیث میں نقل کی گئی ہے۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خواہ عمل میں کتنا ہی پیچھے ہو لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے ایمان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان ہی وہ اصل فطرت ہے جو روح حیات، زندگی کا حاصل اور ساری اشیاء میں سب سے بڑھ کر قدر و قیمت کی حامل ہے۔ مومن ہونے کے ناتے کسی شخص کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ مومن میت کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا ہی انبیا سے ہے۔ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے جو اس کے دین و ایمان کی مظہر ہو۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے یہ تشبیہ بھی ہے کہ میت کے برے اعمال اور اس کے ظاہری فسق کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی اچھی باتوں ہی کو سامنے لانا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا بھی ہے:

أَذْكُرُوا مَوْتَنَا كُمْ بِالْخَيْرِ۔ ”تم اپنے مردوں کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرو۔“

دینِ آسان

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقَالُ قَدْ كُنْتَ سئِلْتُ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ فرما رہے تھے: ”جب قیامت کے روز کافر کو لایا جائے گا تو اُس سے کہا جائے گا کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو کیا تم (عذاب سے نجات پانے کے لیے) اُسے فدیہ میں دے دیتے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ اس پر اس سے کہا جائے کہ تم سے تو اس سے بہت ہی ہلکے اور کم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔“

تشریح: یعنی اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے آج تم جس عذاب سے دوچار ہو، اس سے تمہیں ہمارے نبیوں نے دنیا کی زندگی میں ہی خبردار کر دیا تھا۔ اور جس عذاب سے بچنے کے لیے آج تم زمین بھر سونا اگر تمہارے پاس ہو تو اسے بھی فدیہ میں دینے کو راضی ہو۔ لیکن دنیا میں تم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ بہت ہی ہلکا تھا۔ مطالبہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ شرک اور خدا کی نافرمانی سے بچو اور ایک خدا کے مخلص بندے بن کر رہو۔ اور استطاعت ہو تو کچھ خدا کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ تم اگر دنیا کی زندگی میں اپنے جرم کی سنگینی کو سمجھ لیتے تو یہ دن تمہیں نہ دیکھنا پڑتا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّا إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعُوهُ وَ أَهْرِئُوا عَلَيَّ بَوْلَهُ ذُنُوبًا مِّنَ الْمَاءِ أَوْ سَجَلًا مِّنَ الْمَاءِ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَ لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو اسے مارنے کے لیے لوگ اس کی طرف دوڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا: ”اُسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ اس لیے کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ اسلام کے پیروؤں کو سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آسانیاں پیدا کرو۔ لوگ اپنی نادانیوں سے جن مشکلات میں مبتلا ہیں ان مشکلات کو رفع کرو۔ اسلام آیا ہی ہے انسانوں کو مشکلات اور مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے۔ اس لیے اگر اس شخص نے نادانی سے مسجد میں پیشاب کر دیا تو کیا قیامت برپا ہوگئی۔ اس پر سختی نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ جگہ پاک ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات کو بڑی بنا کر اپنا اور دوسروں کا وقت اور قوت ضائع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

(۳) وَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سماع و طاعت اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تو آپ نے مجھے تلقین فرمائی کہ میں یہ بھی کہوں کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے۔

تشریح: ”یہ بھی کہو کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے۔“ یہ فقرہ بتاتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا بس اسی حد تک مکلف ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ یہ بات اگر آدمی کے پیش نظر رہے تو وہ کبھی بھی یاس میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا شکر گزار ہوگا کہ اس نے اس پر بس اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ دین کو نعمت سمجھنے کے بہ جائے کبھی بھی اسے مصیبت تصور نہیں کرے گا۔ اور نہ دین میں شدت اور غلوا اختیار کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دُورَمَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ قَلَّتْ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ اللہ تو نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔“ اور سب سے محبوب نماز نبی ﷺ کے نزدیک وہ تھی جس پر مداومت اختیار کی جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپؐ جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مداومت فرماتے۔

تشریح: اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے کہ تم اپنی طاقت سے بڑھ کر عمل کرو۔ البتہ جو عمل کرو اس پر مداومت اختیار کرو۔ وہ عمل تمہارے اخلاق و کردار کا مظہر ہو، کسی وقتی تاثر یا ہیجان کا نتیجہ نہ ہو۔ بہ طور مثال اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور ﷺ جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے ترک نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر مداومت فرماتے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ اس نماز کی اپنی ایک مستقل اہمیت ہے۔

(۵) وَ عَنْ جَابِرٍ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سفر میں روزہ رکھنا کچھ نیک کام نہیں۔“

تشریح: نبی ﷺ سفر میں تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص غش پڑا ہے اور لوگوں نے اس پر سایہ کر رکھا ہے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ روزے سے ہے۔ اس پر آپؐ نے وہ بات کہی جو اس حدیث میں نقل کی گئی ہے۔

سفر میں روزہ رکھنا یوں بھی دشوار ہوتا ہے اور موسم اگر سخت گرمی کا ہو تو سفر میں روزہ دار نڈھال ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر نیک کام دین ہے لیکن دین انسان کے لیے کوئی مصیبت بن کر نہیں اُترتا ہے۔ اس کا کام آسانیاں فراہم کرنا اور مشکلات کو رفع کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ نیک کام نہیں ہے۔ یعنی بلا وجہ اپنے آپ کو مشقتوں میں مبتلا کرنا دین میں مطلوب نہیں۔ البتہ اگر کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ کر آسانی سفر کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ حدیث میں اصلاً اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ دشواری اور مشقت بہ ذات خود کوئی نیک کام نہیں ہے۔ دشواریوں اور مشقتوں کو دین سمجھنا درحقیقت راہبانہ تصور کی پیداوار ہے۔ اور اسلام نے رہبانیت کو قطعاً ناجائز قرار دیا ہے۔ رہبانیت انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور جو چیز فطرت کے خلاف ہوں ہمارا دین کیوں کر ہو سکتی ہے۔ دین کو تو ہمیشہ انسان کی فطرت کا ترجمان اور شارح ہونا چاہیے نہ یہ کہ اس کی بنا ہماری فطرت کے دواعی کی مخالفت پر رکھی گئی ہو۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ، فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَ قَالَ: تَقَوُّوا لِعَدْوِكُمْ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے بعض اصحاب نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کو جس سال مکہ فتح ہوا دیکھا کہ آپ نے لوگوں کو سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ”اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے قوت حاصل کرو۔“

تشریح: سفر میں لوگ روزے سے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ دشمنوں سے مقابلہ درپیش تھا۔ نبی ﷺ نے روزہ توڑ دینے کا حکم دے دیا تاکہ اگر دشمنوں سے جنگ کی نوبت آجائے تو مسلمان پوری قوت سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ روزے سے آدمی میں ضعف آ ہی جاتا ہے اس لیے جہاد کے موقع پر روزہ توڑ دینے کی اجازت ہی نہیں، حکم دیا گیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں ہماری تمام ہی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے دین کو آسان کہا گیا ہے۔

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٌ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً. (ابوداؤد)

ترجمہ: نبی ﷺ کی اہلیہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی بھی رات میں نماز پڑھتا رہتا رہا ہو پھر اگر کسی رات اس پر نیند کا غلبہ ہوا (اور وہ اٹھ نہ سکے) تو لازماً اس کے حق میں نماز کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسکی نیند صدقہ قرار پائے گی۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیام لیل اگر کسی کے معمولات میں سے ہے اور کسی رات نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکا تو بھی اسے قیام لیل کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں کہ اگر وہ رات میں نماز کے لیے نہیں اٹھا تو معقول عذر کی وجہ سے نہیں اٹھا۔ اس کی وجہ غفلت اور بے پروائی ہرگز نہ تھی۔ اسے قیام لیل کا ثواب بھی ملا اور نیند سے استراحت بھی اس نے حاصل کی۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس کی نیند کو صدقہ قرار دیا گیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام میں بے جا سختی روا نہیں۔ یہ ایک فطری اور آسان دین ہے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ یہ دین (اسلام) آسان ہے، اور دین سے جب بھی کوئی مقابلہ کرے گا وہ اسے شکست دے دیگا۔ لہذا تم سیدھے راستے پر چلو، شدت پسندی اور غلو سے بچو اور خوش رہو (تمہیں نجات ملے گی) اور کچھ صبح کو چل لو، کچھ شام کو اور کچھ رات میں چل کر مدد حاصل کرو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ عمل کے لیے یہ دین نہایت آسان ہے۔ اس میں انسان مکلف ہے تو بس اسی کا جس کی اسے استطاعت حاصل ہے۔ اسی لیے شدت پسندی اور غلو فی الدین سے لوگوں کو روکا گیا ہے۔ دین کو شدت پسندی کی ضرورت نہیں۔ شدت پسندی اختیار کرنے والا بالآخر عاجز و درماندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین پر وہ جتنا عمل کر سکتا تھا اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ وہ دین کے سیدھے سادے راستے کو اختیار کرے۔ ہر قسم کے

غلو اور شدت پسندی سے باز رہے۔ اپنی نجات کی امید رکھے۔ اور خوش رہے، ہمیں اس مسافر کے طریقہ پر عمل کرنا چاہیے جو ٹھنڈے وقت صبح و شام سفر کرتا ہے اور کچھ رات میں بھی راستہ طے کر لیتا ہے اور لمبے سے لمبا سفر طے کر کے بہ خیریت آرام کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو مسافر ضرورت سے زیادہ جلدی مچاتا اور چلنے میں رات دن ایک کر دیتا ہے بالآخر وہ تھک ہار کر رہ جاتا ہے اور منزل اس سے دور ہی رہتی ہے۔ اس حدیث میں نبی ﷺ نے مسافر کی جو مثال دی ہے وہ نہایت بامعنی ہے۔ اس تمثیل میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، ہماری منزل دنیا نہیں آخرت کی کامیابی ہے۔ اس منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سفر جاری رہے۔ اور ہمارا رخ منزل کے مخالف سمت ہرگز نہ ہو۔ یہ زندگی خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی میں گزرے۔ صبح و شام اور کچھ رات کے آخری حصے میں نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ اشراق، اور تہجد وغیرہ حقیقت میں اسی کی وہ عملی شکلیں ہیں جو حضور ﷺ نے متعین فرمائی ہیں۔

(۹) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَبِعَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب آفتاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لیے روانہ ہوتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک موخر فرماتے پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ اور جب آفتاب ڈھل چکا ہوتا تو پھر آپ ظہر کی نماز ادا کر کے (سفر کے لیے) سوار ہوتے۔

تشریح: اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کے پیروؤں کے لیے ان کے دین میں آسانی اور سہولت کی کس درجہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا کرنے میں مسافر کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ عملی تجربہ سے بہ خوبی ہوتا ہے۔ درحقیقت دینی احکام کے جو مقاصد ہیں اصل وہ ہیں۔ وہ مقاصد بدلے نہیں جاسکتے۔ اعمال کی ظاہری شکلوں میں ضرورت متقاضی ہو تو ان میں کچھ تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ہم اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں لیکن نماز یا خدا کی یاد سے غافل رہنے کی اجازت کسی حالت میں نہیں دی جاسکتی۔ خدا کی یاد اور اللہ کی آگہی تو عین حیات ہے، اس سے دست بردار ہونے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

(۱۰) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے میری امت کے لوگوں کے ان خیالات کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں یا گفتگو نہ کریں۔“

تشریح: دلوں میں ناپسندیدہ قسم کے خیالات اگر خود سے آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خدا ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ ایسے خیالات کی حیثیت محض وساوس کی ہے۔ شیطان دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ ہمیں ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ خدا وسوسوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو وزن دیتے ہیں۔ ان کو عمل میں لاتے یا گفتگوؤں میں ان کا پرچار کرتے ہیں تو پھر یہ چیز یقیناً قابل گرفت ہوگی۔ جس پر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں اس پر ہماری گرفت نہ ہوگی۔ دین کس درجہ آسان اور فطری ہے۔ کاش ہم اس کی قدر و قیمت کو صحیح طور پر محسوس کر سکتے۔

دین رحمت

(۱) عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ تَرَكَتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَ هُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: حَبَسَتْهُمْ الْعُدْرُ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت موسیٰ بن انس اپنے والد انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک جہاد کے موقع پر) فرمایا: ”تم مدینہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو جو تمہارے چلنے میں اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس میں اور جو وادی بھی تم طے کرتے ہو لازماً وہ ان سب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”وہ عذر کی وجہ سے رک گئے ہیں۔“

تشریح: خدا لوگوں کے ارادوں اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی خدا کے راستے میں نکلنا اور جدو جہد کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا کے دین کے فروغ اور اس کی اقامت کے سلسلہ میں وہ اپنا مال بھی خرچ کرے۔ لیکن بعض مجبوریوں اور معذوریوں کی وجہ سے نہ تو وہ جہاد کے لیے سفر اختیار کر پاتا ہے اور نہ اس سلسلہ میں اسے اپنا مال خرچ کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ پھر بھی خدا کے یہاں وہ مجاہد فی سبیل اللہ قرار پاتا ہے اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خدا کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے اس کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں کہ وہ خدا کے مخلص بندے ہیں اور اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خدا کے یہاں ایسے مخلصین کا شمار ان ہی لوگوں میں ہوگا جن میں شامل ہونے کی ایسے لوگوں کو تمنا رہی ہوگی۔

جب ہم خدا کے رسولؐ کے اس ارشاد پر غور کرتے اور دیکھتے ہیں کہ دین کے مخلص حاملین پر خدا کی رحمتیں اس قدر کشادہ دامن ہیں تو اس دین کے دینِ رحمت ہونے میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

(۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَاحِحٌ مُقِيمٌ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو کئی بار کوئی ایک دو بار نہیں یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر وہ بیماری یا کسی سفر کی وجہ سے اس کام کے کرنے سے رُک جاتا ہے تو اس کے لیے ویسی ہی نیکی لکھی جاتی ہے جیسی وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کرتا رہا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام دینِ رحمت ہے۔ بیماری، سفر یا کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص وہ نیک عمل نہیں کر پاتا جو وہ صحت کی حالت میں یا گھر پر رہ کر کرتا رہا ہے تو خدا بغیر عمل کے ہی اجر عطا کرتا ہے۔ اس کا عمل نہ کرنا بھی عمل قرار پاتا ہے۔ کیوں کہ عمل نہ کرنے کی وجہ نافرمانی اور غفلت نہیں بلکہ بندے کی کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے نیک کام میں رکاوٹ پیش آئی ہے۔

(۳) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي لِحَاجَةِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَ هُوَ يَسِيرُ قَالَ فُتِيْبَةٌ يُصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ إِنْفَا وَ أَنَا أُصَلِّي وَ هُوَ مُمَوِّجَةٌ حِينِيْذِ قِبَلِ الشَّرْقِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک کام سے بھیجا۔ پھر میں لوٹ کر آپ تک پہنچا آپ (سواری پر) چل رہے تھے — قتیبہ کی روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ (نفل نماز سواری پر درست ہے) — میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا: ”تم نے ابھی مجھے سلام کیا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لیے سلام کا جواب نہ دے سکا)“ حالاں کہ منہ آپ کا پورب جانب تھا۔ (جب کہ قبلہ پورب کی طرف نہ تھا)۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفل نماز اونٹنی یا کسی اور سواری پر اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں جب کہ سواری ٹھہری ہوئی نہ ہو۔ اس میں استقبال قبلہ کا بھی آدمی پابند نہیں رہتا۔ چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ چلتی ہوئی اونٹنی پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں بلکہ دوسری جانب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر جب نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی سمت رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل مقصد تو خدا کی طرف رخ کرنا ہے جو کسی خاص سمت میں مقید نہیں ہے۔ لیکن استقبال قبلہ کو اپنی جگہ بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے فرض نمازوں میں استقبال قبلہ لازم ہے۔ نوافل میں اس کی گنجائش رکھی گئی کہ قبلہ کی طرف اگر رخ کرنا ممکن نہ ہو تو نفل نماز ترک نہ کرے بلکہ آدمی جس سمت رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ بندہ نماز میں خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ یہ قربت جہاں تک ممکن ہو حاصل کرتا رہے۔ خدا اپنے قرب کا دامن بندوں کے لیے ہمہ وقت وسیع رکھتا ہے۔ اسے اس کی رحمت کے سوا اور کس چیز سے تعبیر کیا جاسکتا ہے!

(۴) وَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدَانَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَ رِيْحٍ فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک رات نماز کی اذان دی۔ یہ رات سردی اور آندھی کی تھی تو (اذان کے بعد پکار کر) کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب رات سردی اور بارش کی ہوتی تو موذن کو حکم دیتے کہ ”اذان کے بعد پکار کر کہہ دیا کرو کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔“

تشریح: اس حدیث سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین میں سختی اور شدت پسندی نہیں پائی جاتی۔ رات نہایت سرد ہے، اس کے علاوہ بارش بھی ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں مسجد جانا آسان نہ تھا۔ اس لیے اذان کے ساتھ یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن موسم ایسا ہے کہ اس میں گھر سے نکلنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لو۔

اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا ان کا تعلق معاشرتی امور سے یا سیاسی اور معاشی مسائل سے ہو۔ آپ کو ہر معاملہ میں خدا کی رحمت نمایاں دکھائی دے گی۔

عقلی مذہب

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَبَرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور وہ حج اور عمرہ بھی کرتا ہے — یہاں تک کہ آپ نے تمام نیک کاموں کا ذکر فرمایا — لیکن اسے قیامت کے روز اس کی عقل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عقل و فہم کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آدمی کے اندر جس قدر شعور یا عقل اور سمجھ ہوگی اس قدر وہ عبادات اور نیک اعمال کی اصل روح و مقصد سے واقف ہوگا اور اسی قدر وہ عبادت اور بندگی کا حق بھی ادا کر سکے گا۔ اور پھر اسی کے مطابق وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق قرار پائے گا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ. (بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اجتناب و احتیاط کے برابر کوئی تقویٰ نہیں اور حسن اخلاق کے برابر کوئی حسب نہیں۔“

تشریح: کتنی اچھی تعلیم اس حدیث میں پیش فرمائی گئی ہے۔ جو بہ ظاہر مختصر ہے لیکن اپنے معانی و مطالب کے لحاظ سے بھلائی کی ایک بڑی حسین و جمیل دنیا اس میں دکھائی دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دانش مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ عقل وہی ہے جو معطل ہو کر نہ رہے۔ ذی عقل حقیقت میں وہی ہے جو فکر و تدبیر سے کام لیتا ہو اور زندگی میں کتنے ہی پریشان کن مسائل کیوں نہ کھڑے ہوں لیکن وہ ان کے حل کی تدبیر اختیار کرنے میں تساہل کا روادار نہ ہو۔ عمل پر جتنا پیغمبروں نے زور دیا ہے اتنا زور فلاسفر اور مفکر نہیں دے سکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ برائیوں اور ناپسندیدہ امور سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے سے بہتر ورع اور تقویٰ کا کوئی دوسرا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہوئے اور ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرتے ہوئے نیک کاموں میں لگے رہنا ہی اسلام ہے۔ اور آپ کی یہ بات کہ حسن اخلاق کے برابر کوئی حسب و نسب نہیں ہو سکتا، انسانی زندگی کے لیے وہ آئیڈیل فقرہ (Motto) ہے جسے لکھ کر ہر درو دیوار پر آویزاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تعصبات اور عظمت و برتری کے غلط تصورات کی نفی ہوتی ہے بلکہ انسانی زندگی ایک ایسی شے سے آشنا ہوتی ہے جو زندگی کا اصل جوہر بلکہ عین زندگی ہے۔

(۳) وَ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فَأَهُوَى إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک بار ان سے ملے تو آپ حذیفہؓ کی طرف (ملنے یا مصافحہ کرنے کے لیے) جھکے تو انھوں نے (حذیفہؓ نے) عرض کیا کہ میں جب ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”مسلمان نجس نہیں ہوتا۔“

تشریح: اگر کوئی شخص جب ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے اسے غسل کی حاجت۔

تھی لیکن وہ غسل نہیں کر سکا ہے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ جنابت محض نجاست حکمی ہے۔ اس لیے جب کے ساتھ بیٹھنے اور اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر مومن ہونا تو درحقیقت ایک ایسی گندگی اور ناپاکی سے پاک ہونے کا نام ہے جس سے بڑھ کر ناپاکی دوسری نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے شرک کی گندگی۔ اس لیے مومن کے لیے نجس کا لفظ استعمال کرنا اس کے مرتبہ اور درجہ کے منافی ہے۔ یوں شرک کی گندگی اور ناپاکی اس کے فکر و عقیدہ کی ناپاکی اور گندگی ہے۔ جسم کے لحاظ سے وہ بھی نجس اور ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے ہاتھ ملانے سے اس سے کوئی گندگی ہم تک منتقل نہیں ہوتی۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مَنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَآمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَ بُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَ يُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى.

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے جسم کے ہر پور پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ پھر وہ جس سے ملے اور اسے سلام کرے تو یہ ایک صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے اور برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایک صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے جماع کرنا ایک صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکعتیں ان میں سے ہر ایک کا بدل ہو جاتی ہیں۔“

تشریح: انسان کا جسم اور اس کی جان خدا کی بخشی ہوئی عظیم نعمتیں ہیں۔ انسانی جسم کا ہر عضو بلکہ اس کے جسم کا ہر پور اور ہر جوڑ خدا کی رحمت و عنایت ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ زبان میں ذائقہ سے متعلق تیس ہزار ٹیوب (Taste Tube) پائے جاتے ہیں۔ کان میں سماعت سے متعلق عضویات کی تعداد ایک لاکھ ہے۔ اور آنکھ میں روشنی اخذ کرنے میں مددگار عضویات (Light Acceptators) کی تعداد ایک سو تیس ملین ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے وجود کے ساتھ خدا کی کس قدر عنایات ہیں۔

ہر صبح جب انسان صبح سلامت اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس کے جسم کا ہر پور تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا کے شکر یہ میں ایک صدقہ کرو۔ اب صدقوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ

ان کا ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا خاص کرم ہے کہ ہمارا ہر نیک عمل خدا کے یہاں صدقہ قرار پاتا ہے۔ ملنے والے سے سلام کرنا، تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔

اس حدیث میں ایک خاص بات یہ فرمائی گئی ہے کہ چاشت کی دو رکعتیں جب کوئی پڑھتا ہے تو یہ نمازیں معمولی نہیں ہے۔ یہ نمازیں اگر خدا کے یہاں قبول ہو جائیں تو گویا بندے نے اپنے رب کے احسانات کا شکریہ ادا کر دیا۔

سراپا حکمت

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدٌ هُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لوگوں میں سے ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر سے زیادہ پہچانے گا۔“

تشریح: آدمی اپنے گھر کو اس لیے پہچانتا ہے کہ وہ اس میں رہتا ہے۔ رہنے کی وجہ سے وہ اس سے بہ خوبی مانوس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گھر اس کی زندگی اور اس کے احساسات کا ایک جز بن جاتا ہے۔ اہل ایمان کو جنت میں جو گھر عطا ہو گا وہ اس گھر دنیا کے گھر کے مقابلے میں زیادہ پہچانے گا۔ اس کو وہاں پہنچنے اور پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ گویا وہ اس گھر میں اپنے دنیا کے گھر کے مقابلے میں زیادہ رہ چکا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سچے اہل ایمان دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے گھر کو وہ ایک عارضی قیام گاہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا حال اس پردیسی کا ہوتا ہے جس کا دل پردیس میں رہ کر بھی اپنے گھر کی طرف کھینچا رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دنیا کے گھر کو زیادہ آراستہ پیراستہ کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آدمی اپنے عارضی قیام گاہ سے غیر معمولی دل چسپی لے رہا ہے۔ یہ چیز اسے اپنے اصلی گھر سے بے گانہ بنا سکتی ہے۔ دنیا کا گھر تو بس ایسا

ہونا چاہیے کہ صاف معلوم ہو کہ اس میں قیام کرنے والا کہیں اور جانے کی فکر میں ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ اُس گھر سے جسے وہ خیر باد کہنے والا ہے غیر معمولی دل چسپی کیوں کر لے سکتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کا گھر اور اس کا اپنا کمرہ اس کے ذوق و شوق اور اس کے رجحانات کا مظہر ہوتا ہے۔ عیش پرستوں کے یہاں عیش پرستی کے سامانوں کی فراوانی نظر آئے گی۔ موسیقی نواز لوگوں کے یہاں آپ کو موسیقی کے آلات ستار وغیرہ رکھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی شخصیت کی پوری تصویر آپ کے سامنے آجائے گی۔

اہل ایمان کے رجحانات اور ان کے احساسات و جذبات خدا و آخرت سے بے گانہ لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے احساسات اور ذوق کی کامل رعایت جنت ہی میں ممکن ہے۔ دنیا میں تو ناخوش گوار باتیں پیش آ ہی جاتی ہیں۔ جنت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا أَبًا۔ ”جنت میں لغو اور جھوٹ نہیں سنیں گے۔“ ایک جگہ فرمایا: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ (جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے)۔ یعنی جنت کی فضا پاکیزگی دل کی طرح پاک ہوگی۔ وہاں وہ زندگی اپنی کامل شکل میں میسر آئے گی جس کی تعمیر میں تم نے دنیا کی زندگی میں کوشش کی ہوگی۔ دنیا میں اہل ایمان آخرت کی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت اور نیک اعمال کے ذریعہ سے وہ اپنے اوپر آخرت کو یعنی اس زندگی کو طاری رکھتے ہیں جس سے بڑھ کر پاکیزہ تر اور راحت بخش حیات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن شیاطین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی کے بالکل ناقص تصور پر قانع ہو جائے۔

اہل ایمان دنیا میں آخرت کی زندگی گزارنے کی کوشش کس طرح کرتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے وہ سراپا قرب خداوندی ہے۔ دنیا میں بھی اہل ایمان سجدوں اور طاعتوں میں خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ آخرت میں سانس کی طرح ذکر کا الہام کیا جائے گا۔ خدا کا ذکر، اس کی آگہی اور اس کی محبت سانس کی طرح زندگی میں شامل ہوگی۔ دنیا میں بھی اس نعمت کو پانے کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کو ہر آن یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کو خوب خوب یاد کرو۔ یعنی اُسے کبھی نہ بھولو۔ خدا کی تحمید اور تجبید میں اگر اس کی محبت شامل نہ ہو تو اسے تحمید و تجبید نہیں کہہ سکتے۔

دنیا میں اپنے رب کو پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں اور انفس کی اس کی نشانیوں میں اس کی رحمتوں کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ آخرت میں تم اسے بے حجاب دیکھو گے۔ دنیا میں بھی اس سے ہم کلام ہوتے ہو۔ آخرت میں حقیقی ہم کلامی کا شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ دنیا میں اگر اچھے اور نیکو کار لوگ تمہارے ساتھی اور رفیق تھے تو آخرت میں بھی صالحین کی رفاقت تمہیں حاصل ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجدیں حقیقت میں دنیا میں آخرت کا نمونہ ہیں۔ آخرت میں بادشاہی صرف خدا کی ہوگی، یہی حال مساجد کا بھی ہے۔ مساجد میں صرف خدا کی بڑائی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب سب خدا کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بندہ مسجد میں خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ آخرت لقاے رب ہی کا دوسرا نام ہے۔ الغرض آخرت اور آخرت میں مومن کا گھرا سکے جذبات و احساسات اور تمنائوں کے عین مطابق ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا ہی پر قانع ہو کر نہ رہیں۔ ہماری روح آخرت ہی کو اپنا کاشانہ بنائے۔

(۲) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (مسند احمد)

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”قیامت کے روز لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں رہے گا۔“

تشریح: ایک روایت میں ہے: اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ (احمد) ”قیامت کے روز مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔“ معلوم ہوا کہ مومن کا صدقہ قیامت میں اس کے لیے سایہ کا کام کرے گا۔ صدقہ دے کر اس نے دنیا میں ضرورت مندوں کی مصیبت دور کی تھی اس دن صدقہ کی برکت سے مصیبت اس سے دور رہے گی۔ صدقہ تمام نیک اعمال میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ صدقہ کرنے والے کا دل کشادہ ہوتا ہے۔ فیاضی اس کا بنیادی وصف ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ دوسرے اعمال خیر سے جی چرائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم آخرت بعض پہلوؤں سے اس موجودہ عالم سے مختلف ہے۔ یہاں ضرورت کی چیزیں خدا نے پہلے سے فراہم کر دی ہیں، آدمی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہاں کا معاملہ یہاں سے مختلف ہوگا۔ وہ عالم امتحان گاہ نہیں جائے قرار ہوگا۔ اس

قرار گاہ میں ایمان و عمل اور اخلاق و کردار جن کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے وہاں کے اسباب و علل بن جائیں گے۔ یہاں مادی و طبعی اسباب و عوامل کو نمایاں دخل ہے وہاں ایمان اور اخلاق و کردار بنیادی طور پر مثل اسباب و علل کے موثر ہوں گے۔

زمین پر ہماری ضرورت کی چیزیں آکسیجن اور پانی وغیرہ پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن چاند پر اگر کچھ وقت کے لیے بھی قیام کرنا ہو تو آکسیجن اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں ساتھ لے جانی پڑیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت چاند پر پہنچنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، ان کا انتظام کرنا پڑے گا اور یہ انتظام زمین سے ہی کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ انتظام نہ کریں تو چاند کی دنیا ہمیں قبول نہیں کر سکتی۔ ہم ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طرح آخرت کے لیے سامان ہمیں اسی موجودہ دنیا ہی میں کرنا ہوگا۔ جو لوگ آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں ان کو آخرت کی فضا بالکل سازگار ملے گی۔ ان کی وہاں ساری آرزوئیں بھی پوری ہوں گی۔

مومن جس طرح آخرت میں فیصلے سے پہلے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے صدقہ کے سایہ میں ہوگا اسی طرح مومن کو یہ امتیاز دنیا میں بھی حاصل ہے وہ یہاں اصلاً ایمان و عمل ہی کے سایہ میں جیتتا ہے، دوسری مادی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اسے تسکین دے سکیں۔ ایمان و عمل کی وجہ سے اسے خدا کی معیت اور مدد حاصل ہوتی ہے، اس کی تائید مختلف احادیث سے ہوتی ہے۔ مثلاً صدقہ بُری موت کو دفع کرتا ہے۔ (ترمذی)، ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنوادے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ (احمد، ترمذی) یہ اور اس طرح کی روایات اس پر شاہد ہیں کہ اس دنیا میں بھی اہل ایمان کو صدقہ کا سایہ میسر ہوتا ہے۔ ایمان و عمل درحقیقت خدا سے وابستگی کا دوسرا نام ہے۔ خدا سے وابستگی اپنے اثرات کے لحاظ سے کسی بھی راحت بخش سایہ سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔

(۳) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَوْى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَالِمٌ يُعْرَفُهَا.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: ”جس کسی نے کسی بھٹکے ہوئے جانور کو رکھ لیا وہ خود بھٹک گیا ہے جب تک کہ اس کی پہچان نہ کرائے۔“

تشریح: جس کسی کو کوئی بھٹکا ہوا جانور مل جائے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا عام اعلان کرے تاکہ وہ جس کا جانور ہو اسے خبر ہو سکے اور وہ اسے اپنے گھر لے جائے۔ لیکن اگر بھٹکے ہوئے جانور کو کوئی شخص اپنے گھر میں باندھ رکھتا ہے۔ اور خاموش رہتا ہے کہ اصل مالک کو خبر نہ ہو سکے اور وہ شخص اس جانور سے فائدہ اٹھائے تو حضرت رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ بھٹکا ہوا جانور تو جانور تھا اسے باندھ رکھنے والا شخص خود بھٹک گیا۔ جانور کے اصل مالک کا تو صرف جانور گم ہوا تھا، یہاں اس شخص نے تو خود کو ضائع کر دیا۔ ایسے آدمی کی خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور عام انسان بھی اس کا احترام نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر خسارے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

حقیقت پسندی

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: اتَّقَاكُمْ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا لِنَسْأَلُكَ، قَالَ: فَيُؤَسَفُ نَبِيُّ اللَّهِ بِنُبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا لِنَسْأَلُكَ، قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑھ کر کرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جو تم میں سب سے زیادہ (اللہ کا) ڈر رکھتا ہے۔“ انھوں نے عرض کیا؟ ہم یہ آپ سے نہیں پوچھتے۔ فرمایا: ”تو پھر سب میں مکرم حضرت یوسف ہیں جو اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے اور خلیل اللہ کے پوتے ہیں۔“ انھوں نے عرض کیا کہ ہم یہ نہیں پوچھتے۔ فرمایا کہ ”پھر تم عرب کے معادن (قبائل) کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ ان میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں جب کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر لیں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں اور قبیلوں کی مثال معادن (کان) کی ہے۔ بعض کانیں سونے کی ہوتی ہیں۔ بعض لوہے اور بعض کوئلے کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک یہی حال انسانوں اور خاندانوں اور قبیلوں کا بھی ہوتا ہے۔ بعض خاندانوں میں شجاعت، سخاوت، غیرت جیسی خوبیاں

پیدائشی طور پر پائی جاتی ہیں۔ عرب میں قریش خاندان کا یہی حال تھا۔ قریش جاہلیت اور اسلام دونوں میں نمایاں رہے۔ جو انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے کفر میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ثابت ہوا۔ انسانی اور اخلاقی خوبیوں کو اسلام نے مزید توانائیاں عطا کیں۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہو کر انسانی جوہر سے آراستہ ایسے لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے جنہیں دیکھ کر عقلمیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ذاتی اوصاف جب دین و ایمان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو نو نور علی نور کا منظر سامنے آتا ہے۔ کسی قوم یا فرد کی ذاتی شرافت کی دین و ایمان کے بغیر خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔

دینِ الفت

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقَدِّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور آگ میں ڈال دیا جانا اسے اس سے زیادہ پسند ہو کہ کفر کی طرف واپس ہو جب کہ اللہ نے اس سے اسے نجات دلائی ہے اور جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان ایک لذیذ شے ہے، شاید یہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ لیکن ایمان کی یہ لذت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب آدمی کا ایمان اس درجہ کا ہو جائے کہ خدا کی محبت ہی کی اس کی زندگی میں اصل کار فرمائی ہو۔ یہی اس کی زندگی میں اصل محرک شے ہو۔ یہاں تک کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور اللہ اور رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول پر ایمان سے مطلوب محض ان پر یقین کرنا

نہیں بلکہ ان سے انتہائی محبت کا تعلق رکھنا ہے کیوں کہ اس کے بغیر نہ ایمان کی لذت اور حلاوت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر حقیقی ایمان کا تحقق ممکن ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں واضح طور پر نبی ﷺ نے حضرت عمرؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بھی ہے کہ اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ (بخاری)

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. (بخاری)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“

تشریح: ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس کہ تو نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی سامان نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ۔ ”تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔“ صحابہؓ کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے یہ بات ہر ایک کے لیے فرمائی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے تو اس دن انھیں جو خوشی حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے اگر حاصل ہوئی تھی تو صرف اس وقت جب وہ ایمان لے آئے تھے۔ (مسلم)

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہو جائے گا، بلکہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ انھیں ایک دوسرے کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ کرشمہ سچی محبت کا ہوگا۔ اگر کوئی خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر خدا اور اس کے احکام کی اسے کوئی پروا نہیں۔ خدا اور اس کے رسولؐ کی نافرمانیوں ہی میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا قرار پائے گا۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّنَ الْمُتَحَابِّينَ بِجَلَالِي أَلْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت کے روز اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے

محبت کرتے تھے؟ آج میں انھیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔“

تشریح: آخرت میں خدا کی رحمت اور اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آخرت دراصل دارالجزا ہے۔ یہ سایہ جن لوگوں کو میسر ہوگا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں باہم اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کی عظمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ان کے لیے نصح و خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر موجود ہو اور یہ جذبہ کبھی بھی سرد نہ ہونے پائے۔ اور دنیا میں جو خدا کے وفادار اور اطاعت گزار بندے ہیں جنہیں خدا پسند فرماتا ہے انھیں ہم بھی عزیز رکھیں۔ ان سے ہمیں بھی محبت اور الفت ہو۔ اور اس محبت اور تعلق کے پیچھے کوئی خود غرضی کام نہ کر رہی ہو۔ بلکہ یہ محض خدا کی خوش نودی اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا کو اپنے بندوں سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اسلام کو زندگی کے معاملات میں اصلاً بے لوث محبت کی کارفرمائی مطلوب ہے۔

دینِ نعمت

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا فُمُصٌّ مِّنْهَا مَا يَبْلَعُ الشَّدَىٰ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَغُرُضٌ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَمِيصٌّ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الدِّينُ.

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے (خواب میں) دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان (کے جسم) پر قمیصیں ہیں۔ بعض قمیصیں تو صرف پستانوں تک ہی ہیں اور بعض ان سے نیچے ہیں۔ اور عمر بن خطابؓ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے ان کے جسم پر جو قمیص ہے (وہ اتنا لمبا ہے) وہ اسے کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی تعبیر دین ہے۔“

تشریح: یہ حدیث اور دوسری کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں جن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ

دین جس کی طرف خدا کے رسول کو لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا ہے اس کی ایک نمایاں حیثیت نعمت، خدا کی رحمت اور اس کی نوازش کی ہے۔ دین کی تفہیم اس لحاظ سے بھی ہونی چاہیے کہ دین محض ایک ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑی نعمت بھی ہے۔ اسی لیے دین کو کسی حدیث میں دودھ سے تعبیر کیا گیا ہے تو کہیں اس کے لیے کھانے کے دسترخوان پر بلائے جانے کی مثال پیش فرمائی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم یہاں صرف ایک حدیث نقل کرنا چاہیں گے جس میں دین کو کوئی پہلوؤں سے خدا کے نبی ﷺ نے نعمت قرار دیا ہے، نبی ﷺ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهَا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَ أَوْتَيْنَا بُرْطَبِ بْنِ مَطَابٍ، فَأَوْلَتْ أَنْ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ
وَ إِنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ .
(ابوداؤد)

”میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میں گویا عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور مجھے رُطَب بن مطاب کی کھجور (جو بہترین قسم کی کھجور ہے) عطا کی گئی۔ تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بلندی دنیا میں ہمارے لیے ہے اور انجام بخیر بھی آخرت میں ہمارے لیے مقدر ہے اور بلاشبہ ہمارا دین بہترین ہے۔“

حدیث میں اگر دین کو قمیص سے تعبیر فرمایا ہے تو یہ ایک بہترین تعبیر ہے۔ قمیص سے جسم کی حفاظت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم کے لیے باعث زینت بھی ہے۔ ابوداؤد کی حدیث میں تو صاف الفاظ میں آپ نے ظاہر فرمایا ہے کہ دین کی بدولت دنیا میں ہمارے لیے رفعت اور بلندی رکھی گئی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آخرت کی کام یابی بھی نبی ﷺ کے لائے ہوئے دین سے وابستہ ہے۔ سوچئے یہ دین کتنی بڑی نعمت اور ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ خواب کی یہ تعبیر نبی ﷺ نے ”دار عقبہ بن رافع“ اور ”أوتینا برطاب بن مطاب“ جیسے الفاظ کی روشنی میں فرمائی ہے۔

اخلاق و کردار

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں بہترین وہ شخص ہے جس کا تم میں اخلاق سب سے اچھا ہو۔“

تشریح: کسی شخص کے اچھے ہونے کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کے لحاظ سے وہ جتنا بہتر انسان ہوگا، دین کے نقطہ نظر سے بھی وہ اتنا ہی بہتر مانا جائے گا۔ دین درحقیقت اخلاق و کردار ہی کا دوسرا نام ہے۔ البتہ اسلام نے اخلاق کا جو تصور پیش کیا ہے وہ نہایت وسیع ہے۔ اس کے دائرہ میں انسان کی پوری آجاتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ اخلاق اور کردار ہی ہے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائیں اور اس کے احسانات پر اس کے شکر گزار ہوں۔ اور اس کی متعین کی ہوئی زندگی کی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِمَتَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ كَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ.

(شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے اخلاقی خوبیوں اور اچھے کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔“

تشریح: یعنی یہ بات جان لینے کی ہے کہ پیغمبر دنیا میں کوئی عجبہ دکھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ وہ انسانی دنیا میں محض اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اخلاق و اعمال سنوارے اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے انہیں وہ بلند سے بلند مقام تک پہنچائے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُعِثْتُ لِأَتِمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ پیغمبر دنیا میں اصلاً جس کام کے لیے آتا ہے وہ حسن اخلاق کی تکمیل ہے۔ اخلاق ہی دین ہے اور دین اخلاق ہے۔ دین جس شخص کا اخلاق نہ بن سکا وہ حقیقت میں دین سے بہت دور ہے۔ دنیا میں لوگ اُسے خواہ سب سے بڑھ کر دین دار سمجھتے ہوں۔

دین رہبانیت نہیں

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ أَرَعَيْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ. قَالَ: فَإِنِّي أَنَا مُ وَأَصْلِي وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لَاهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيْضِيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرُ وَصَلِّ وَنَمْ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو بلا بھیجا اور فرمایا: ”اے عثمان، کیا تم میرے طریقے کو ناپسند کرتے ہو؟“ وہ بولے: نہیں، اے اللہ کے رسول، میں تو آپ ہی کے طریقے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو اے عثمان، خدا سے ڈرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا روزہ رکھو بھی، اور نہیں بھی رکھو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ نفس کشی اور زہد و عبادت میں غلو اختیار کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ بس اتنی عبادت اور زہد دین میں مطلوب ہے جس کی تائید نبی ﷺ کی سنت سے ہوتی ہو۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ آدمی اہل و عیال اور اپنے نفس کے حقوق کی طرف سے بالکل غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو زہد و ریاضت کی نذر کر دے۔ اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ کی سنت ہی ہمارے لیے اصل رہ نما ہے۔ آپ کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

یہ طریقہ کسی قدر فطرت کے قریب ہے کہ آدمی سوئے بھی اور رات میں قیام بھی کرے۔ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے اور کبھی نہ رکھے۔ ایسا نہ کرے کہ صائم الدہر بن جائے اور ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہے۔ آدمی پر بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور آنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ذات کا بھی حق ہے۔ عبادت اور ریاضت بس اس حد تک درست ہے کہ آدمی پر جو لوگوں کے اور اپنے حقوق عائد ہوتے ہوں اس کی وجہ سے ان سے وہ

غافل نہ ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت اور ریاضت ہی کو سب کچھ سمجھ لے۔ آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی نیرگیوں میں ایک ہی حقیقت کے جلوے کارفرما ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی اجتناب جرم ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَيَشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ فرما رہے تھے: ”اپنی جانوں پر سختی نہ کرو ورنہ تم پر سختی ہوگی کیوں کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے ان پر سختی کی۔ ان ہی کی بقایا ہیں گرجاؤں اور گھروں میں (خدا کا ارشاد ہے) رہبانیت (کی رسم) انہوں نے خود نکالی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔“

تشریح: اس حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ اسلام میں ایسی درویشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کے معنی ترک دنیا اور ترک لذت ہو۔ یہ رہبانیت ہے جو اسلام کے مزاج اور اس کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ اپنے آپ پر سختی کو لازم کرنا ہی اگر دین ٹھہرا تو پھر دین انسان کے لیے ایک مصیبت ہوا۔ اسے انسانی زندگی کا شارح اور ترجمان نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ زندگی کے لیے اس سے رہ نمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ بدھستوں کے مٹھوں اور عیسائیوں کے گرجا گھروں (چرچوں) یا کسی خانقاہ میں اگر رہبانیت سکھائی جاتی ہے تو یہ وہی چیز ہے جس سے قوموں کو ہمیشہ روکا گیا ہے۔ جب لوگوں نے خود ہی اپنے آپ پر سختی لازم کر لی تو پھر خدا نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ بہ زعم خویش سختی اور رہبانیت ہی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے رہیں۔ اسلام نے رہبانیت کو منشاء خداوندی کے خلاف بتایا۔ اور اپنے پیروں کو رہبانیت سے دور رکھا۔ رہبانیت کی بتایا اور اس کے نمونے آج بھی گرجاؤں یا راہبوں کی رہائش گاہوں میں دیکھے جاسکتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے ہی کو اصل دین داری اور مذہب سمجھتے ہیں۔

حالانکہ دین ترک سے بڑھ کر پانے کا نام ہے۔

حقائق کی رعایت

(۱) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأُوا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم قیامت کے روز اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس (چاند) کو دیکھتے ہو۔ لوگوں کے ہجوم سے اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے گی۔ اگر تم سے ممکن ہو تو سورج نکلنے سے پہلے کی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز کی محافظت کرو۔“ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔“

تشریح: آسمان میں چودہ ہویں تاریخ کا چاند چمک رہا تھا، اسے دیکھ کر آپؐ نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار اسی طرح حاصل ہوگا۔ جس طرح اس چاند کو ایک ساتھ کتنے ہی لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے کسی کے دیکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ٹھیک اسی طرح لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھیں گے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرنے والے اپنے رب کے دیدار کے مستحق ہیں۔ سورج طلوع ہونے والا ہے مگر وہ سورج کو نہیں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ سورج ڈوبنے جا رہا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ جس کو انھوں نے اپنا رب قرار دیا ہے اسے زوال نہیں۔ وہ اسی کے آگے سجدہ گزار ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا میں سورج کی ایک نمایاں حیثیت ہے۔ اس کے طلوع ہونے پر ہمیں دن میسر ہوتا ہے اور اس کے غروب ہونے پر رات ہوتی ہے۔ اور دن اور رات دونوں ہی کی ضرورت انسان کو ہے۔ اور ان کا دار و مدار سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر ہے۔ لیکن بندہ مومن جانتا ہے کہ سورج یا چاند سب ایک خدا کے چاکر ہیں۔ اسی کے حکم سے یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ عبادت کا مستحق خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَ رَدَّهَا حِينَ شَاءَ فَفَضُّوا حَوَائِجَهُمْ وَ تَوَضَّؤُوا إِلَيَّ أَنْ تَلْعَبَ الشَّمْسُ وَ ابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ لوگ سو گئے اور نماز (صبح کی) قضا ہو گئی تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: خدا نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ چنانچہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے اور وضو کیا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔

تشریح: قرآن میں بھی ہے خدا نیند کی حالت میں ہماری روحيں قبض کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ (الزمر: ۴۲)

”اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی اسے اس کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسروں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔“ یعنی خدا موت کا تجربہ ہر ایک شخص کو کراتا ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ خدا جب چاہے اسے اپنے قبضے میں لے لے اور اس کی ساری آزادی ختم ہو کر رہ جائے۔ مرنے کے بعد آدمی تو موجود ہوتا ہے لیکن آزاد نہیں خدا کے قبضے میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد آدمی جس دنیا میں رہتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہماری یہ خواب کی دنیا کافی ہے۔ آدمی کی نیند جب ٹوٹ جاتی ہے کہ تو گویا اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اسے پھر ارادہ و عمل کی آزادی میسر آگئی۔ لیکن بالآخر حقیقی موت سے تو اسے ایک دن دو چار ہونا ہی پڑے گا، جس کے بعد دنیا میں واپسی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُبْ تَكْذِبَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

تشریح: قیامت وہ دن ہے جب سارے راز کھل جائیں گے۔ اور سارے حقائق پوری روشنی میں آجائیں گے۔ کسی کے لیے حق و صداقت کے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ حضور ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے کی یہ خصوصیت ہوگی کہ مومن سچے خواب دیکھے گا۔ وہ خواب میں جو کچھ دیکھے گا اس کی تعبیر نمایاں طور پر سامنے آجائے گی۔ یہ حقیقت میں قیامت کے اثر ہی کی وجہ سے ہوگا جو دور نہیں بہت قریب ہوگی۔

اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اور غور و فکر کی بات فرمائی گئی ہے۔ مومن کا خواب نبوت کا چھپا لیس حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ مومن کے سچے خواب کو نبوت سے ایک گونہ مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ خواب میں آدمی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ وہی دیکھے گا جو اسے دکھایا جائے گا۔ یہی حال نبوت کا بھی ہے اس میں نبی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ساری نوازش خدا کی ہوتی ہے۔ خواب کے ذریعہ سے آدمی کو بعض ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کے جاننے کا کوئی مادی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خواب کو وحی و نبوت سے کسی قدر مشابہت و مماثلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وحی و نبوت ایک اور ہی چیز ہے جس کا تجربہ صرف ایک نبی ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مومن کے سچے خواب اس کا ثبوت ضرور ہیں مادی ذرائع کے علاوہ علم و معرفت کا ایسا ذریعہ بھی ممکن ہے جو مادی نہ ہو لیکن مادی ذرائع سے کہیں زیادہ وہ محکم اور معتبر ہو۔ وہ ذریعہ ہے نبوت اور وحی الہی کا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو نبوت سے نوازتا ہے تو غیر مادی ذریعہ اور غیر مادی طریقے سے اس تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کو مذہب کی اصطلاح میں وحی و رسالت کہتے ہیں۔

وحدت دین

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَايَ عِلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”میں ابن مریم (حضرت عیسیٰ) کے قریب سب لوگوں سے زیادہ ہوں۔ تمام انبیاء باہم علاقائی بھائی (کے مثل) ہیں اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے؟“

تشریح: نبی ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے بہت قریب ہوں، میرے

اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں گزرا ہے۔ یوں انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام ایک دوسرے سے بے حد قریب ہیں کیوں کہ وہ آپس میں علاقائی بھائی کے مثل ہیں۔ علاقائی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن باپ ان سبھی کا ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام خدا کی طرف سے جو دین لے کر آتے رہے ہیں وہ دین اپنی اصل اور بنیادی تعلیمات اور عقائد و نظریات کے لحاظ سے ایک ہی رہا ہے۔ البتہ چونکہ انبیاء مختلف زمانوں اور مختلف حالات اور مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے ان کے فروعی مسائل بھی مختلف رہے ہیں، اس لیے ان کے یہاں فروعی احکام بھی مختلف پائے جائیں گے۔ یہ بالکل ایک فطری بات ہے۔ ایسا ہونا ہی چاہیے۔

اس حدیث نے اس نظریہ کی بالکل تردید کر دی کہ دین کئی ہو سکتے ہیں اور وہ سب صحیح بھی ہوں گے۔ وحدتِ ادیان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ بنیادی اختلافات ہی کی بنا پر متعدد دین کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان دینوں میں بنیادی اور اصولی اختلاف سرے سے موجود ہی نہ ہو تو انھیں مختلف ادیان کہنا ہی صحیح نہ ہوگا۔ وہ سب ایک ہی دین ہوں گے۔ اس لیے ایسی صورت میں وحدتِ ادیان کا نعرہ بلند کرنے کے بہ جائے وحدتِ دین کی بات کرنی چاہیے۔

مختلف ادیان کے درمیان اگر بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات میں اختلافات پایا جاتا ہے تو اس صورت میں ان سب ادیان کو حق کہنا صحیح نہ ہوگا، کیوں کہ حق اور سچائیوں کے باہم ٹکرانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

امت مسلمہ کی منصبی ذمہ داری

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس کو بُرا کہا اس پر دوزخ واجب ہوگی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔“

تشریح: روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے یہ بات ایک خاص موقع پر فرمائی تھی جب کہ صحابہؓ نے ایک گزرتے ہوئے جنازے کی تعریف کی تھی اور ایک جنازے کے متعلق بُری رائے کا اظہار کیا تھا۔ حدیث کا یہ فقرہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے: **أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ** (تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو)۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اس کے اولین مخاطب ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ درجہ بہ درجہ تمام مسلمانوں یا امت مسلمہ کی حیثیت اس زمین میں شہداء اللہ یعنی خدا کی طرف سے مقرر گواہ یا شاہد حق کی ہے۔ شہادت حق یعنی حق کی گواہی دینی مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کی طرف سے غفلت کسی حالت میں بھی درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ خدا نے جس اہم منصب پر انھیں کھڑا کیا ہے اس سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ وہ اہل عالم کی زندگی کے ہر ایک میدان میں قیادت یا رہنمائی کریں۔ انھیں عملی اور فکری ہر قسم کی گم راہیوں اور ضلالتوں سے نکال کر حق سے آشنا کریں۔ اس شہادت حق کی منصبی ذمہ داری کا ذکر قرآن میں بھی واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

(المائدہ: ۸)

”اے ایمان لانے والو، اللہ کے لیے گواہ ہو کر انصاف کی حفاظت کرنے والے بنو۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(البقرہ: ۱۴۳)

وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی ہے تاکہ تم سارے انسانوں پر

حق کی گواہی قائم کرنے والے بنو، اور رسول تم پر گواہی قائم کرنے والا ہو۔“

ایک آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(الحج: ۷۸)

”تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم انسانوں پر گواہ ہو۔“

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میرے علم و یقین میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔“

تشریح: یعنی دین کو تازہ کرے گا۔ اس کی پڑمردگی کو دور کرے گا۔ لوگوں میں ایک نئی روح پھونکے گا۔ ان میں نیا عزم و حصول پیدا کرے گا۔ دین اسلام کی رو سے حضرت محمد ﷺ خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد قیامت ہی قائم ہوگی جس میں لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان میں کون شخص خدا کی بے پایاں رحمتوں کا مستحق ہے اور کون خدا کی نگاہ میں مجرم ہے۔ مجرموں کے حصے میں خدا کے غضب کے سوا اور کچھ بھی نہ آئے گا۔

انسانوں کی رہ نمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اصولی طور پر قرآن کافی ہے اور پھر قرآن کے بعد نبی ﷺ کی تعلیمات ہماری رہ نمائیں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی ﷺ سے براہ راست فیض یاب ہونے والے صحابہ کرامؓ کی زندگیوں بھی ہمارے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وقت بدل جاتا ہے اور زمانے کی روش میں تبدیلی آجاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود انسان کی اخلاقی و روحانی اور نفسیاتی ضروریات نہیں بدلتیں۔ اس لیے قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور نبی ﷺ کی تعلیمات کافی ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور نئے نئے مسائل اور معاملات سے دنیا کو سابقہ پیش آتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ اصل دین میں کوئی تبدیلی لائی جائے اور اس کی تعلیمات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی جائے۔ ضرورت اگر ہوتی تو صرف اس کی کہ دین کی تجدید ہوتی رہے یعنی نئے حالات اور جدید پس منظر میں دین، اس کے تقاضوں، اس کی عملی صورتوں اور اس کی تطبیق (Applications) کو سمجھا جائے۔ تاکہ نئے حالات میں دین کے استحکام اور اس کی اقامت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کے پیش نظر اس حدیث میں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ زمانے کی ہر ایک صدی کے

سرے پر امت مسلمہ میں ایسے مجدد پیدا ہوں گے جو دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے۔ وہ دین کے استحکام کے لیے سعی بلیغ کریں گے۔ لوگوں کے فکر و عمل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں گی وہ ان خرابیوں اور ان بدعات سے دین کو پاک کریں گے اور امت کی مشکلات کو رفع کریں گے۔ وہ دنیا کے سامنے بالعموم اور امت کے سامنے بالخصوص دین کو نکھار کر پیش کریں گے۔ دین حق ان کے ذریعہ سے ہمیشہ تروتازہ ہوتا رہے گا اور اس پر کسی قسم کی کہنگی طاری نہ ہو سکے گی۔ وہ ان شکوک و شبہات کو بھی رفع کریں گے جو حالات اور زمانے کے پیدا کردہ ہوں گے۔ وہ اپنے علمی و فکری اور عملی کارناموں سے یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ اسلام کوئی جامد اور غیر متحرک نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اسلام ایک حرکی (Moving) دین ہے جو اپنے اندر ارتقائی شان لیے ہوئے ہے۔ انسان کی علمی و فکری سطح کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے اور اس کی تحقیقات و تجربات میں غیر معمولی اضافہ کیوں نہ ہو جائے، خدا کی رہنمائی کا ضرورت مند وہ ہمیشہ رہے گا۔ دین ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ سیرت و کردار کی تعمیر دین کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے تمام ہی شعبوں میں خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو یا معیشت اور سیاست سے اسلام انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ نبی ﷺ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ہر دور میں امت میں ایسے مجددین پیدا ہوئے جنہوں نے تجدید دین کی عظیم خدمت انجام دی اور آئندہ بھی ایسے مجدد پیدا ہوں گے جو یہ خدمت انجام دیں گے۔ حضور ﷺ نے ایک اہم پیشین گوئی یہ بھی فرمائی ہے کہ امت مسلمہ میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم اور حق کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ پوری کی پوری امت راہ حق سے برگشتہ ہو جائے اور حق محض ماضی کا افسانہ بن کر رہ جائے۔ دین حق (اسلام) ہمیشہ اپنی مکمل اور مستند (Authentic) شکل میں موجود رہے گا۔ کل خدا کے یہاں کسی کا یہ عذر ہرگز قابلِ سماعت نہ ہوگا کہ اسے تو حق کی طلب تھی لیکن دنیا میں کہیں حق کا وجود باقی ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج اسلام کے سوا دیگر مذاہب غیر مستند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان میں ایسی متضاد، غیر علمی اور عقل و انصاف کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں جو اس کا بین ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ وہ نہ تو مستند ہیں اور نہ ان کی پیروی ہی کی جاسکتی ہے۔ وہ لوگوں کو حق سے آشنا تو کیا کرتے وہ لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی شکل

میں حق آج بھی تشنگانِ حق کے لیے روشن اور تاباں ہے۔ اہل باطل آج خائف ہیں تو اسی سے۔ وہ اس کی دشمنی میں نہایت بے باکی کے ساتھ اخلاقی حدود تک کو پامال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

یہاں اس پہلو سے بھی غور کر لیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں گہری تبدیلیاں آتی ہیں۔ نئے نئے قسم کے مسائل و معاملات سے لوگوں کو سابقہ پیش آتا ہے۔ قرآن ایک مخصوص زمانے میں نازل ہوا ہے اور پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات و ہدایات بھی بہ ظاہر ایک خاص دور اور خاص قسم کے ماحول سے تعلق رکھی ہیں۔ چنانچہ قرآن اور نبی ﷺ کی تعلیمات و ہدایات میں زمانے کی چھاپ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے مجددین یا علماء ان سے مختلف قسم کے حالات میں جن میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور جن میں نبی ﷺ نے اپنے پیروؤں کی رہنمائی فرمائی ہے، کیوں کر منشاءِ خداوندی کو سمجھنے میں کام یاب ہوں گے اور نہ صرف یہ کہ وہ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کریں گے بلکہ عملاً دنیا کو یہ دکھا دیں گے کہ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دے سکے۔ وہ ہمیشہ اور ہر دور میں انسان کی رہنمائی کرے گا اور اسے کبھی بھی اذکار رفتہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگلی حدیث یہی بتاتی ہے کہ حالات خواہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائیں انسان کی ہدایت کے لیے اسلام کافی ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہوگی کہ دین میں فکر و اجتہاد اور تفقہ سے کام لیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کی جامعیت اور اس کے فکر کی گہرائیاں ہمیشہ ہماری رہنما رہیں گی۔

(۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو: قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ.

(الترمذی، ابوداؤد، الدارمی)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انھیں یمن بھیجا تو دریافت فرمایا: ”جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ اور قضیہ پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کس طرح

کرو گے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: ”اگر کتاب اللہ میں (صراحة) تمھیں اس کے متعلق کوئی حکم نہ ملے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: ”اور اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تمھیں اس کے بارے میں حکم و ہدایت نہ مل سکے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لے کر اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے کو ٹھونکتے ہوئے شاباشی دی اور فرمایا: حمد اور شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے فرستادے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جو رسول خدا کو پسند ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کی فکر اور عقل کو بھی دین میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات اور اس کے اصولوں کی روشنی میں عقل و فہم سے کام لے کر اہل علم ان مسائل کو باسانی حل کر سکتے ہیں اور وہ ان معاملات اور قضایا کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو بالکل ہی نئے قسم کے ہوں گے۔ جن کا ذکر کتاب و سنت میں نہ صراحة کیا گیا ہے اور نہ کیا جاسکتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کو کتاب و سنت کے علم اور تفقہ فی الدین میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ وہ اس بات کو بہ خوبی جانتے تھے کہ کوئی فیصلہ طلب معاملہ اگر سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر وہاں ہمیں کوئی واضح ہدایت نہ مل سکے تو پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد اور قیاس سے کام لے کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے نبی ﷺ کے سوالات کے جو جوابات دئے ہیں وہ منشاء دین اور اسلامی مزاج کے عین مطابق تھے اسی لیے نبی ﷺ نے اظہار مسرت فرمایا۔

محدثین کے نزدیک اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ لیکن درایۃ اس حدیث کی صحت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ امت کے ہر دور میں فقہاء و مجتہدین نے اس حدیث کی بنیاد پر ایسے ہزاروں مسائل حل کیے ہیں جن کے متعلق کتاب و سنت میں واضح طور پر کوئی ہدایت موجود نہ تھی۔

دعوتِ دین

دعوتِ دین

دعوتِ دین کی اہمیت

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ آيَةً.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میری طرف سے پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہو۔“

تشریح: یعنی نبی ﷺ کے پیرووں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو عام کریں۔ اور اس سلسلے میں ہر ایک شخص کو حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی آیت کا علم ہے تو وہ اس کو ہی دوسروں تک منتقل کرے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ جب اس کے پاس علم کا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اس وقت وہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرے گا۔ جس کے پاس دین کی جو بات بھی ہو وہ اسے چھپا کر نہ رکھے بلکہ اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ لوگوں تک پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

آج ہم مسلمانوں کے پاس ایک ہی آیت نہیں، حضور ﷺ کا لایا ہوا پورا قرآن اور دین اپنی کامل شکل میں موجود ہے۔ پھر یہ نبی ﷺ کی کتنی بڑی نافرمانی ہوگی کہ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہ ہو۔ جب ہمارے پاس ایک ہی آیت ہو اسے بھی چھپا کر اپنے پاس رکھنا درست نہیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے تو قرآن جس میں کم و بیش ۶۶۶۶ آیات ہیں تو اگر ہم اسے اپنے ہی پاس محفوظ رکھیں اور اسے دوسروں تک نہ پہنچائیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَاللَّهِ لَآنْ يَهْدِي اللَّهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی قسم خدا اگر تمہاری رہ نمائی سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“
تشریح: اس حدیث میں دعوت دین کی ترغیب دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کوئی اس کام کو کمتر درجہ کا کام ہرگز نہ سمجھے۔ اگر ہماری کوششوں سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو اس میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے وہ سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سرخ اونٹوں کی مثال نبی ﷺ نے اس لیے دی ہے کہ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے رہے ہیں۔ وہ ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔

پھر ایک اور پہلو سے دیکھیں۔ انسان کی قدر و قیمت کا مقابلہ دنیا کی دوسری چیزیں نہیں کر سکتیں خواہ بہ ظاہر وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں۔ اس زمین کی اُس بیش قیمت شے جسے انسان کہتے ہیں اسے ہلاکت اور گم راہی سے بچا کر ہدایت کی راہ پر لگانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

(۳) وَ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
(مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں بھی راہِ حق کی سرگرمیوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دینِ حق کی اشاعت اور اس کی سر بلندی کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی وہ سب راہِ حق کی سرگرمیوں میں شمار ہوگی۔ دین کی اشاعت اور اس کی خدمت کی سعادت جس کسی کے حصے میں آگئی سمجھیے کہ اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں لیکن دین کے لیے مومن کی جدوجہد دائمی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ اپنے اس داعیانہ و مجاہدانہ کردار کے سبب سے مومن کو آخرت میں جو کچھ عطا ہونے والا ہے وہ کبھی ختم ہونے کا نہیں۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي عَبَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو عبسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس بندے کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلود ہوں اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔“

تشریح: یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہ چھوئے اور ہم خدا کے عذاب سے محفوظ رہیں تو پھر خدا کی راہ میں ہمیں سرگرم عمل ہونا پڑے گا۔ راہِ حق کی مشکلات کو انگیز کرنا پڑے گا۔ خدا کی راہ میں ہمیں تکان بھی آئے گی اور ہمارے قدم گرد آلود اور ہمارے کپڑے میلے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی پروا کیے بغیر ہمیں خدا کی راہ میں جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہی وہ اصل اور یقینی راہِ عمل ہے جس پر چل کر ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّيْنُ فِي الصَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دُخَانٌ جَهَنَّمَ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو خدا کے خوف سے رویا ہو جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندے پر اللہ کے راستے کا غبار اور دوزخ کا دھواں یکجا نہیں ہو سکتے۔“

تشریح: اس حدیث میں مومن کے اندرون یعنی اس کے قلب کی حالت بیان کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمل کی دنیا میں اس کی زندگی کا رخ کیا ہوتا ہے؟ اس کے قلب کا حال یہ ہے کہ جب خدا کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ رُو پڑتا ہے۔ اس کے یہ آنسو جو خدا کے خوف سے آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جس طرح تھن سے نکالا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا ٹھیک اسی طرح اس کے دوزخ میں جانے کے امکان کو اس کی آہ و زاری اور بکانے ختم کر دیا۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتنی اچھی خوش خبری ہے۔

دنیاے عمل میں مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے۔ وہ خدا کی راہ میں سرگرم عمل ہوتا ہے۔ خدا کے راستے کے غبار اور تکان کو وہ اس آرام اور راحت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرے گا جو آرام اور راحت اسے اپنی سرگرمیوں سے دور رکھے اور پھر اسے خدا کے دین کے قیام اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوئی فکر نہ ہو۔

اس روایت کے ہم معنی بعض روایات کتب احادیث میں اور بھی ملتی ہیں۔ نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں، فِی مَنْحَرِی مُسْلِمٍ اَبْدًا یعنی کسی مسلم (کی ناک) کے دونوں نھتوں میں (خدا کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں) کبھی بھی ایک جا نہیں ہو سکتے۔ نسائی ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں: فِی حَوْفِ عَبْدِ اَبْدًا وَلَا یَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْاِیْمَانُ فِی قَلْبِ عَبْدِ اَبْدًا یعنی کسی بندے کے پیٹ میں (خدا کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں) کبھی بھی ایک جا نہیں ہو سکتے اور کسی بندے کے دل میں کبھی حرص و بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔

ان سبھی روایتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ہی کسی بندہ مومن کے حصے میں آئیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا میں خدا کی راہ میں اپنی جان کھپائے اور طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرے پھر جب وہ دنیا سے اپنے رب کے پاس واپس ہو تو اس کا استقبال جہنم کے دھویں سے ہو۔

راہِ حق کی آزمائش

(۱) عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَلَا مَثَلَ يُبْتَلَى الرَّجُلُ حَسَبَ دِينِهِ فَاِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُهُ وَاِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً هَوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ مَالَهُ ذَنْبًا.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”انبیاء کی۔ پھر اس کے بعد درجہ بہ درجہ جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش بھی اُس کی دینداری کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کی آزمائش بھی ہلکی

ہوتی ہے۔ آزمائشوں کا یہی ذور رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا۔“

تشریح: دین کی راہ میں اہل ایمان کی آزمائش لازماً ہوتی ہے۔ اہل شر اور دین کے مخالفین کبھی بھی اسے پسند نہیں کریں گے کہ دین حق کو فروغ حاصل ہو۔ اس لیے وہ اہل حق کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ دین کی راہ میں آزمائش اہل حق کے اپنے دین کے لحاظ سے پیش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور دین حق کی طرف دعوت دینے سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کام میں نہ مددہنت سے کام لیتے ہیں اور نہ حق کی قیمت پر اہل باطل سے مصالحت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا سخت آزمائش سے دوچار ہونا ناگزیر ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے نمایاں گروہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ پھر درجہ بہ درجہ لوگوں کی ان کی اپنی دینی حیثیت کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ راہ حق کی آزمائشوں کا دور کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ خدا کے سچے اور مخلص بندے اللہ کی توفیق سے زمین پر اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان پر خدا کا کوئی الزام نہیں ہوتا۔ وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ باطل انھیں حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے کبھی غافل نظر نہیں آتے۔

(۲) وَ عَنْ خَبَابٍ قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَ هُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَ قَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ أَلَا تَدْعُوا اللَّهَ فَقَعَدَ وَ هُوَ مُحَمَّرٌ وَ جَهَّهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِيْمَسُطُ بِمَسَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ يُوضَعُ الْمُنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَنْبِئِينَ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ وَ لَيَتَمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَرَى الرَّائِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت خبابؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت تکیہ لگائے ہوئے چادر پر کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت اذیت پہنچ چکی تھی اس لیے عرض کیا کہ کیا آپ دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ بیٹھ گئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا: ”تم سے پہلے ایک شخص کا حال یہ ہوتا کہ اس کی ہڈی پر گوشت یا

پٹھوں کے نیچے لوہے کی کنگھیاں چلاتے لیکن یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے نہ ہٹاتی تھی اور کسی کے سر پر آ رہ رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے پھر بھی یہ چیز اسے اس کے دین سے نہ ہٹاتی تھی اور بہ خدا اللہ اس دین کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اس طرح بے خوف ہو کر سفر کرے گا کہ اسے خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا۔“

تشریح: بعض روایتوں میں مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ کے بعد یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں: وَالذُّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّاكُمْ تَعَجَّلُونَ۔ یعنی ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ دور دراز سفر میں بھی آدمی کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا یا پھر اسے خوف ہوگا تو اپنی بکریوں کے سلسلہ میں محض بھیڑیے کا کہہیں وہ ان پر حملہ نہ کر دے۔

اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین و ایمان کی دولت وہ دولت ہے جس سے کسی حالت میں بھی دست بردار نہیں ہو جا سکتا۔ خواہ اس کے لیے آدمی کو آ رہے سے چیر دیا جائے یا اس کے گوشت و پوست میں لوہے کی کنگھیاں ہی کیوں نہ پیوست کر دی جائیں۔ تاریخ ایسے مناظر پیش کرنے سے قاصر نہیں ہے کہ ستم پیشہ اہل کفر نے اہل ایمان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن وہ اپنے دین پر آخری دم تک قائم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ دین کی راہ میں اس طرح کی مصیبتوں کا پیش آنا کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دین حق کی جدوجہد میں عجلت پسندی روا نہیں ہے۔ یہ کام نہایت صبر و ثبات کا طالب ہے۔ کام یابی ان ہی حصے میں آتی ہے جو دین کے لیے مسلسل سرگرم رہتے ہیں اور دین کی راہ میں وہ غیر معمولی صبر و ثبات کا ثبوت دیتے ہیں۔

ایک اہم بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیام امن و امان درحقیقت قیام دین سے وابستہ ہے۔ دین حق کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں امن و امان قائم ہو لوگوں کے دلوں میں بس ایک خدا کا خوف ہو۔ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ ہوں۔

(۳) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”میری امت میں برابر ایک ایسا گروہ موجود رہے گا جو اللہ کے دین کی محافظت و اقامت میں لگا رہے گا جو لوگ اس کا ساتھ نہ دیں گے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ کر سکیں گے اور نہ وہ لوگ جو اس کے مخالف ہوں گے اسے تباہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے اور دین کا محافظ گروہ اپنی اس حالت پر قائم رہے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ اہل حق آزمائشوں سے دو چار ہوں گے۔ ان کی مخالفتیں بھی ہوں گی۔ ان کی معاونت اور رفاقت سے انکار بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود خدا پرستوں کا ایک گروہ ہمیشہ دین کی محافظت میں لگا رہے گا۔ حالات کے لحاظ سے دین کے جو بھی تقاضے ہوں گے وہ انھیں پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح دین حق کی محافظت اور اقامت کی جدوجہد ہمیشہ ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی آجائے۔

دعوت کا تعارف

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا: ”تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم انھیں دعوت دو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے دن اور ان کی رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز ادا کرنے لگیں تو انھیں بتانا کہ اللہ عزوجل نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو ان کے مال سے لی جائے گی اور پھر ان ہی کے

فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اسے مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لو اور ان کے عمدہ مالوں سے بچنا۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ جو دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اصلاً وہ دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ لوگ ایک خدا کے بندے بن کر رہیں۔ وہ اپنے خدا کو پہچان لیں اور انھیں یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کے حقوق ان پر کیا ہیں؟ اور اس کے بندوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ خدا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسے پہچانیں اور اس کی عبادت اور پرستش کو اپنا اولین فرض سمجھیں۔ عبادت اور نماز کے جو اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ نماز سب سے اہم اور بنیادی حق ہے خدا کا جس کا ادا کرنا ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہو جاتا کہ وہ جو چاہے کرے بلکہ خود اس کی نماز اس کی متقاضی ہے کہ وہ زندگی کے تمام ہی شعبوں میں خدا کا مطیع اور فرماں بردار بن کر رہے۔ اس کی نافرمانیوں سے اپنے کو دور رکھے۔

خدا کے بندوں کے حقوق کا عنوان زکوٰۃ ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ خاص طور سے فقراء و مساکین اور حاجت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے بھی ہیں: **تَوَخَّذْ مِنْ اَغْنِيَا تِهِمْ وَتَرُدْ فِيْ فُقَرَاءِ هُمْ۔** یعنی زکوٰۃ قوم کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ وہ زکوٰۃ میں چن چن کر اچھے مال لینے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ ان کے حقوق کی پاس داری بھی ضروری ہے۔

(۲) **وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبْلَغَ كَلَامَ رَبِّي.**

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ موقف میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اٹھا کر اپنی

قوم کے پاس لے چلے کیوں کہ قریش نے مجھے اس سے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں تک پہنچاؤں۔“

تشریح: موقف یعنی وقوف کی جگہ۔ مراد عرفات کا میدان ہے جہاں حج کے موقع پر تمام ہی حجاج جمع ہوتے ہیں۔ آپ اس خواہش کا کس بے تابی سے اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو اپنی قوم میں لے جائے تاکہ آپ خدا کا پیغام اس قوم تک پہنچا سکیں۔ اور وہ قوم ہدایت سے فیض یاب ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکے۔ آپ یہ کہنے سے کہ ”قریش نے مجھے اس سے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں تک پہنچاؤں۔“ معلوم ہوا کہ اصلاً خدا کا پیغام آپ خدا کے ہی کلام کے ذریعہ سے پہنچا رہے تھے۔ پیغام رسانی کے اس طریقے سے بہتر طریقہ کا ہم تصور بھی کر سکتے۔ لیکن قریش خدا کا کلام پہنچانے سے روک رہے تھے اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ خدا کا کلام سن سکتے ہوں ان تک آپ کو لے جایا جائے تاکہ ان تک آپ خدا کا کلام پہنچا سکیں۔

دعوت کا سب سے موثر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے پیغام حق عام کیا جائے۔ خدا اپنی دعوت یا پیغام کی جو وضاحت فرمائے گا اس سے بہتر وضاحت اور ترجمانی ممکن نہیں ہے۔ اور پیغام کو موثر بنانے کے لیے اس سے بہتر اسلوب و انداز بھی ممکن نہیں جو خدا نے اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا: ”یہود کی طرف چلو۔“ ہم آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ بیت المدراس پہنچے۔ نبی ﷺ کھڑے ہوئے اور انھیں آواز دی کہ ”اے جماعت یہود، تم اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔“ انھوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم (ﷺ) آپ نے پیغام پہنچا دیا۔

آپ نے فرمایا: ”یہی میرا مقصد تھا۔“ پھر دوسری بار آپ نے یہی کلمات کہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم، (ﷺ) آپ نے پیغام پہنچا دیا۔

تشریح: یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر یہود کے جلاوطن کیے جانے کا ذکر آیا ہے جسے ہم نے طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا۔ آپ نے یہود کی شرارتوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کے بعد جب یہ فیصلہ فرمایا کہ یہود کو جلاوطن کر دیا جائے تو اس موقع پر بھی آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اسلام قبول کر لو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی تم محفوظ و مامون رہو گے۔ لیکن یہود نے جواب میں کہا کہ اے ابوالقاسم (یہ حضور کی کنیت ہے) آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔

آپ نے فرمایا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیغام تم تک پہنچ جائے۔ مجھ پر یہ الزام نہ آئے کہ میں نے پیغام پہنچانے یا تمہیں دعوت اسلام دینے میں غفلت سے کام لیا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ آگے اسے قبول کرنا یا رد کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔

(۴) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَعَى إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس کا (ہدایت میں) اتباع کریں گے اور اس سے اتباع کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے گا تو اس پر ان کے برابر گناہ ہوگا جو (ضلالت اور گمراہی میں) اس کی پیروی کریں گے اور اس سے پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔“

تشریح: اسلام سراپا ہدایت ہے۔ اس لیے اس کی دعوت کو دعوت الی الہدی کہتے ہیں یعنی ہدایت کی طرف دعوت دینی۔ اسلام کو اختیار کیے بغیر نہ صحیح معنی میں انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ وہ کبھی کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے۔ دعوت کی جو فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے

وہ غیر معمولی ہے۔ کسی داعی حق کی دعوت پر جتنے لوگ بھی لبیک کہیں گے اور اس کی دعوت کی پیروی کریں گے اور انھیں اس کا جواہر و ثواب ملے گا اس کے مثل اصل داعی کو اجر و ثواب حاصل ہوگا کیوں کہ ان سب کی ہدایت اور راست روی کا اصل محرک وہی ہے۔

دعوت الی الہدیٰ کی طرح اسلام کی دعوت کی اور بھی مختلف تعبیریں ہیں۔ مثلاً دعوت الی اللہ، دعوت الی الایمان، دعوت الی المغفرۃ، دعوت الی النجاۃ، دعوت الی الخیر، اور دعوت الی دارالسلام وغیرہ۔ جو شخص ہدایت کے بہ جائے ضلالت کو توجیح دیتا ہے اور لوگوں کو گم راہی کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس کی تحریک و ترغیب سے گم راہ ہوں گے۔ ان کے حصے میں جتنا گناہ آئے گا اس کے مثل تنہا گم راہی کی طرف بلانے والے کے حصے میں آئے گا کیوں کہ وہی ان لوگوں کی گم راہی اور ضلالت کا اصل سبب اور محرک رہا ہے۔

دعوت الی الایمان

(۱) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد کو اپنا رسول خوشی کے ساتھ مان لیا۔“

تشریح: اسلام کی دعوت کے بہت سے پہلو ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دعوت ایمان کی دعوت ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام کے راستے میں ایک قدم بھی چلنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام کی عمارت ہی ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام انسان سے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ حقائق پر ایمان لائے۔ خدا کو اپنا رب اور آقا تسلیم کرے، اسلام کو سچا دین سمجھ کر اسے زندگی میں اختیار کرے اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت کو تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے ہماری رہ نمائی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔

ایمان وہی معتبر ہے جس میں دل کی خوشی اور مسرت شامل ہو۔ آدمی ایمان لانے میں

کسی قسم کی ناگواری محسوس نہ کرے۔ ایسی صورت میں لازماً آدمی کو ایمان کی حلاوت اور لذت حاصل ہوگی۔ اور وہ ایمان کو زندگی کی سب سے لذیذ تر شے تصور کرے گا۔

ایمان کی دعوت کا ذکر قرآن میں صاف الفاظ میں کیا گیا ہے: رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا۔ (ال عمران: ۱۹۳) ”ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی طرف بلاتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔“

دعوت الی الاسلام

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَتَنَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْوُذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: اطَّعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَاسْلَمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو نبی ﷺ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر آپ نے اس سے فرمایا کہ ”اسلام قبول کر لے۔“ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی موجود تھا۔ باپ نے کہا کہ ابوالقاسم (یعنی حضرت محمدؐ) کی اطاعت کر یعنی ان کی اسلام کی دعوت قبول کر لے چنانچہ لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی ﷺ وہاں سے باہر آئے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے: ”ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس (لڑکے) کو دوزخ سے نجات دی۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی ﷺ اس کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آپ یہودی لڑکے کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر آپ کو اس کی ہوئی کہ کہیں یہ بیمار اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے اور آخرت میں خدا کی رحمتوں سے محروم ہو کر رہے اور اس کا ٹھکانا جنت کے بجائے جہنم قرار پائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اپنے داعیانہ فرائض کی طرف سے کسی حال میں بھی غفلت سے کام نہ لے۔ جب اور جہاں بھی اس کو اسلام کی دعوت کا موقع ملے وہ اس موقع کو

ہرگز ضائع نہ ہونے دے۔ شاید کوئی بندہ اس کی کوشش سے اسلام قبول کر لے اور اس کی زندگی محرومیوں، ناکامیوں اور خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ داعیانہ سرگرمیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہر حساس آدمی بخوبی کر سکتا ہے۔

دعوت الی اللہ

(۱) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجَلُوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ.

(احمد، الطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا احترام کرو وہ تمہیں بخش دے گا۔“

تشریح: انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلا تے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا ماحصل یہی رہا ہے کہ لوگ اپنے خالق ورب کو پہچانیں۔ اس کی عظمت کا انھیں احساس ہو۔ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی بندگی اختیار کریں۔ اللہ کے علاوہ نہ ان کا کوئی خالق ہے اور نہ کوئی دوسرا ان کا رب اور معبود ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ یکسو ہو کر ایک خدا کی عبادت کریں اور شرک کی آلودگیوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔

اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ خدا کی عظمت اور بزرگی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اس کی تعظیم و احترام کی طرف سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ اگر انسان خدا کی تعظیم و احترام کی طرف غافل نہیں ہوتا اور خدا کی عظمت کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے تو وہ خدا کو مہربان پائے گا۔ وہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اسے اپنے دامن رحمت سے ڈھک لے گا۔ بالکل یہی وہ دعوت تھی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے شکایت کرتے ہوئے یہی کہا تھا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ (نوح: ۱۳) ”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم (اپنے دلوں میں) اللہ کے لیے کسی وقار و عظمت کی توقع نہیں رکھتے۔“ اس کی عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کا ڈر رکھو اور میری (یعنی نوحؑ کی) اطاعت کرو۔ وہ تمہیں بخش کر تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرے گا۔ (أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) (نوح: ۳۰-۳۱)

خدا کی تعظیم و تکریم کے تحت زندگی کی تمام ہی شعبے آجاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی خوش نودی کے لیے کسی سے محبت کرنی بھی خدا کی تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے: مَا أَحَبَّ عَبْدًا عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (احمد بن ابی امامہ) ”جس بندے نے خدا کے لیے کسی بندے سے محبت کی تو لازماً اس نے اپنے رب عزوجل کی تعظیم و تکریم کی۔“

(۲) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَ أَكُونَ مِنَ النَّاجِرِينَ وَ لَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. (شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت جبیر بن نفیرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور ناجر بنوں بلکہ میری طرف وحی یہ کی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی حمد کرو اور سجدہ گزار ہو جاؤ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ جو یقینی ہے وہ تمہارے سامنے آجائے۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کا اصل مقصود تجارت یا دولت جمع کرنی ہرگز نہیں ہے۔ مال یا دولت کی حیثیت مقصدِ حیات کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مال انسان کی ایک دنیوی ضرورت ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے مال کو خیر بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مال اور تجارت ہی کو زندگی کا حاصل اور اصل مقصود حیات سمجھ بیٹھے تو اسے ضلالت اور گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت جس غرض کے لیے ہوئی اور ان کی طرف جس مقصد کے لیے وحی کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ میری طرف خدا نے وحی کی ہے کہ تمہیں اپنے رب کی صفات اور اس کے حسن و کمال کا عرفان ہو۔ تمہیں اپنے رب کی حماد اور خوبیوں کا شعور ہو سکے اور تمہاری زبان پر بے ساختہ حمد کے کلمات جاری ہوں۔ اور اس سے بھی تمہارے دل کو تسلی نہ ہو اور تم اس کے آگے بچھ جاؤ۔ اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کا اظہار کرو کہ عظمت اور بڑائی اور حسن و کمال سے اُسی کی ذات متصف ہے۔ دنیا میں اگر کہیں حسن و خوبی کی جھلک پائی جاتی ہے تو وہ خدا کا عطیہ اور اس کی صفات کا عکس محض ہے۔ ایسی صورت میں عبادت اور بندگی کے سوا تمہاری زندگی کو اور کچھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر

یہ طرز عمل عارضی ہرگز نہ ہو بلکہ آخر دم تک تمہارا یہی طرز عمل ہو۔ اس سے مختلف طرز عمل حقیقت سے روگردانی جہل اور کفر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ أَحْلَقُ وَيَعْبُدُ غَيْرِي وَارْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِي.

(المجتبیٰ فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا، جن اور انسان کا معاملہ ایک بھاری (افسوس ناک) خبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیدا میں کرتا ہوں اور بندگی اور پرستش وہ میرے سوا دوسرے کی کرتا ہے اور روزی میں دیتا ہوں اور شکر وہ میرے سوا دوسرے کی ادا کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے سورہ الحجر آیت ۹۸-۹۹ کا حوالہ دیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس سے بڑا درد ناک اور افسوس ناک حادثہ اور کیا ہوگا کہ جن ہوں یا انس وہ خدا کے واضح حقوق کو فراموش کر بیٹھیں۔ خدا ان کا خالق ہے مگر وہ عبادت اور پرستش کسی اور کی کرنے لگیں۔ خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے مگر شکر گزاریاں ساری وہ کسی اور آستانے پر نثار کرنے لگ جائیں۔ جن و انس کے لیے معقول طرز عمل یہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی اختیار کریں اور اس کے شکر گزار بندہ بن کر رہیں۔ جس طرح روزی عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنا ایک معقول اور اخلاقی عمل ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اس خدا کے لیے دل میں محبت کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے اور ہمیں عقل اور فہم و شعور سے نوازا ہے۔ پرستش اور عبادت درحقیقت محبت ہی کی انتہائی شکل ہے۔ خدا کے لیے محبت کی یہی انتہائی شکل مطلوب بھی ہے۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

(ترمذی و قال حسن صحیح)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا: ”لڑکے! اللہ کا خیال رکھو وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کا

خیال رکھو تم اسے اپنے روبرو پاؤ گے۔ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔“

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا اہم حصہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا خیال رکھو۔ اسے نظر انداز نہ کرو۔ اس سے غافل نہ ہو۔ ہر حالت میں اس کے حقوق کا تمہیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اس کی سچی طلب اگر تمہارے اندر ہو تو وہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ تم اس کا خیال رکھو گے تو یقیناً وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس کے لیے یہ بھی کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہیں مقام مشاہدہ عطا فرمائے۔ یعنی تم اپنی نگاہ معرفت سے اسے دور نہیں بلکہ اپنے روبرو پانے لگ جاؤ۔ گویا تم اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے سامنے دیگر اشیاء کا عدم محسوس ہوں۔

ایسے مہربان اور قادر مطلق ہستی کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ مانگو تو اسی سے مانگو اور مدد کی ضرورت پیش آئے تو مدد اللہ ہی سے طلب کرو وہ تمہاری ضروریات کا کفیل ہوگا۔ تمہاری مدد کا سامان فراہم کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

(۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ اتِّقَاكُمْ وَاعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کو حکم دیتے تو ان ہی اعمال کا حکم دیتے جن کی لوگوں کے اندر طاقت اور قوت ہوتی۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ اس پر آپ غضب ناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کا غصہ آپ کے چہرہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”میں تم سے زیادہ (اللہ سے) ڈرتا اور تم سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا بہ ذات خود ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ آدمی بس اپنی طاقت اور صلاحیت کے لحاظ سے مکلف ہے۔ دین تو اس بوجھ کو انسان کی پیٹھ سے اتارنے آیا ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ گیا تھا۔ مشقت کو بہ ذات خود مطلوب اور

مغفرت کے لیے لازمی قرار دینا ایک ایسی جسارت ہے کہ اس پر نبی ﷺ غضب ناک ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ ذمہ داری کا احساس اور ڈر ہے اور میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا اور اسے پہچانتا ہوں۔ تقویٰ کا وہ تصور غلط ہے جو تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ دین کو ناخوش گوار بوجھ بنانا کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اگر مشقتوں ہی کا نام تقویٰ ہوتا تو اس تقویٰ میں خدا کا رسول کسی سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا۔ اللہ کا رسول سب سے زیادہ اللہ کو جانتا اور اسے پہچانتا ہے۔ اور علم باللہ یعنی خدا کو جانتا ہی اصل دین ہے۔ اگر علم باللہ کے تقاضے وہ ہوتے جو تم سمجھتے ہو تو تم خدا کے نبی کو اس میں کسی سے پیچھے ہرگز نہ پاتے۔ رسول کی زندگی اور اس کا طرز عمل ہی تمہارے لیے اسوہ ہے۔

اس لحاظ سے یہ ایک اہم حدیث ہے کہ اس میں علم باللہ کو دین کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل دین اور اس کی روح علم باللہ (خدا کو جانتا اور پہچانتا) ہی ہے۔ شرائع اور قوانین اور ضوابط درحقیقت علم باللہ کے تقاضے ہیں۔ خدا کو جاننے سے دل میں اس کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کو اس کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں وہ رویہ نہ اختیار کرے جو خدا کی ناراضی کا موجب ہوتا ہے خدا نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول و ضوابط دے دیے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی کے طالب ہوں۔ خدا کے عطا کردہ اصول و ضوابط اور قوانین کی حیثیت ایک کامل نظام زندگی کی ہے، جس کے قیام کی آرزو دنیا میں مومن کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے۔

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَاطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رحمان کی عبادت کرو، (بھوکوں کو) کھانا کھلاؤ اور سلام کیا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“
تشریح: یعنی اسلام کی دعوت بالکل فطری، سادہ اور آسان ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جس کو ہر ذہن سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے قابل قبول ہونے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کی دعوت اصل میں دعوت الی اللہ ہے دعوت الی اللہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں خدا کی مرضیات کو

سمجھے۔ خدا کو وہ اپنا آقا اور معبود قرار دے۔ اور اس کے پسند کیے ہوئے طرز عمل کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ وہ خدا کو اپنا آقا تصور کرے اور خدا کے سوا وہ کسی کو اپنا معبود بھی نہ بنائے۔ اس کی اطاعت کے ذریعہ سے اپنی زندگی کو درست رکھے اور اس کی پرستش کے ذریعہ سے اپنے دل کو آباد کرے۔ سوسائٹی میں باہم سلام کو رواج دے۔ ہر شخص دوسرے کی بھلائی اور اس کی سلامتی اور عافیت کا خواہاں ہو۔ بھوکوں اور تباہ حال لوگوں کی پریشانیوں کو دل سے محسوس کرے اور عملی طور سے ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ننگوں کے لیے کپڑے فراہم کرے۔ ان سے ہمدردی سے پیش آئے۔ انھیں غیر ہرگز نہ سمجھے۔ انھیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کی مدد کو اپنا فرض قرار دے۔ کتنی سیدھی، سچی اور دلوں میں اتر جانے والی ہیں اسلام کی یہ تعلیمات! کاش یہ تعلیمات عملاً عام ہو سکیں۔ اور انسان کو خود غرضی، تنگ نظری اور بے حسی اور بے دردی کے امراض سے نجات دلائی جاسکے۔

(۷) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ اٰخِرِمْوَا اٰخَاكُمْ.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی (یعنی میری) تعظیم کرو۔“

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا اہم حصہ ہے۔ یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عبادت اور پرستش خدا کے سوا کسی اور کی نہیں کی جاسکتی۔ یہ خدا ہی کا حق ہے کہ بندہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو اور اپنے جذبہ عبودیت کو اس پر نثار کرنے میں دریغ نہ کرے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری سے ہم گریز نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پرستار بھی ہوں۔ خدا کے بعد ہم پر اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم اس کے آگے سجدہ گزارنے لگ جائیں اور اس کی پرستش کرنے لگیں۔ رسول کا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کریں۔ اس کی تعظیم و تکریم کی طرف سے غافل نہ ہوں۔ جب والدیں کی تکریم ہم پر واجب ہے تو رسول کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب کیوں نہ ہوگی۔ خدا کے رسول نے جو احسانات دنیائے انسانیت پر کیے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو فراموش نہ کریں اور نبی ﷺ کی تعظیم و تکریم میں کوئی قصور نہ ہونے دیں۔

دعوت الی القرآن

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قَرِيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے آپ کو موقف (عرفات) میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ کیا کوئی شخص ہے جو مجھے لے چلے اپنی قوم کے پاس کیوں کہ قریش نے مجھے میرے رب کے کلام کو (لوگوں تک) پہنچانے سے روک دیا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک عنوان دعوت الی القرآن بھی ہے۔ یعنی لوگوں کو کلام رب کی طرف بلانا۔ اہل قریش چونکہ قرآن کی مخالفت کر رہے تھے۔ طرح طرح کے شرک میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے پیغام کو سننے کو تیار نہ تھے۔ نبی ﷺ کو فکر ہوئی کہ اگر قریش خدا کے کلام نہیں سننا چاہتے تو دوسرے قابل کو خدا کی کتاب قرآن کی طرف دعوت دی جائے شاید کسی قبیلہ کو توفیق حاصل ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے اور وہ دین حق کی اشاعت کا ذریعہ بھی بن سکے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کو اپنے مشن سے کس قدر لگاؤ تھا۔ ہر آن اور ہر موقع پر آپ کو اس کی فکر رہتی تھی کہ کس طرح خدا کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کو راہ حق پر چلنے کا شرف حاصل ہو سکے۔

دعوت الی الخیر

(۱) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْإَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص

بھلائی کی راہ بتائے اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس بھلائی اور خیر کو عملاً اختیار کرنے والے کو ملے گا۔“

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا اہم حصہ ہے۔ اس سے خیر اور بھلائی کی اہمیت بہ خوبی واضح ہوتی ہے۔ خیر یا بھلائی کی طرف رہ نمائی کرنے والوں کو خوش خبری دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ بھلائی کے راستے پر چلنے والے اور بھلائی کو اختیار کرنے والے کو جو اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی حاصل ہوگا جس نے اسے خیر یا بھلائی کی طرف رہ نمائی کی ہوگی۔ کیوں کہ اس کے بھلائی اختیار کرنے کا اصل سبب بھلائی کی طرف اس کی رہ نمائی کرنے والا ہی ہے۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ خیر اور ساری بھلائیاں حق سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو بھلائی کا کام بھی آپ انجام دیں گے اس سے حق کو طاقت اور قوت ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح جو برے کام بھی کیے جائیں گے وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے حق کی مخالفت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں صاف ارشاد ہوا ہے: تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲) ”نیکی اور تقویٰ میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، البتہ گناہ (حق تلفی) اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا۔“

دعوت الی النشاط

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّىٰ أَنْ يُقَدِّفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، وَحَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص ایمان کی لذت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی کسی شخص سے محبت اللہ ہی کے لیے نہ ہو۔ اور جب تک آگ میں ڈالا جانا اسے اس سے زیادہ پسند نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف واپس ہو جب کہ اللہ نے اس سے اسے نجات دلائی ہے۔ اور جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ کوئی خشک شے ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ سے لذیذ اور شیریں سے شیریں ترشے بھی ایمان کی حلاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان کی سرشاری اور اس سے حاصل نشاط و سرور کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس نشاط اور لذت بخش کیفیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مومن آگ میں جلنا پسند کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے ایمان سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ خدا اور اس کے رسول پر اس کا ایمان محض اعتماد و یقین کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ایمان محبت اور گرویدگی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ محبت اس درجہ شدید اور گہری ہوتی ہے کہ جس کی مستحق دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَ سَاءَتْ تَك سَيِّئُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ. (احمد)

ترجمہ: حضرت ابو اُمَامَہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو اور بدی کر کے تم برا محسوس کرو تو تم مومن ہو۔“ اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو (سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے) اسے چھوڑ دو۔“

تشریح: یعنی نیکی کر کے تمہیں طمانینت اور مسرت حاصل ہو۔ تمہیں احساس و شعور کی اپنی دنیا فرحاں و شاداں نظر آئے۔ اور اگر کوئی ایسا فعل تم سے سرزد ہو جائے جو گناہ اور معصیت کا فعل ہو تو تمہیں ندامت ہو اور اس فعل کی قباحت کو تم فوراً محسوس کر لو تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بہ دولت آدمی نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے۔ خدا کا جو خوف ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی غیر مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا۔

سچے مومن کی پاکیزہ فطرت خود ایک ایسے آئینہ کے مانند ہے جسے گناہ اور معصیت کا ہلکا سا دھبہ بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہ تقاضائے بشریت مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے اور وہ تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ایک مومن شخص اپنے دل کی پاکیزگی اور طیب نفس کی وجہ سے کسی بدی کی پوشیدہ ترین برائی کو بھی بھانپ لیتا ہے۔

دعوت الی الہدیٰ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْإِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے راہِ راست کی طرف دعوت دی اسے ان سبھی لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہِ راست اختیار کی ہوگی بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس شخص نے گم راہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سبھی لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوگی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔“

تشریح: اسلام کی دعوت درحقیقت ہدیٰ یعنی راہِ راست کی طرف دعوت ہے۔ اس دعوت کی مخالف جو دعوت بھی ہوگی وہ لازماً راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ جس کی پیروی کا انجام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ آدمی یا تو ہدایت کی پیروی کرتا ہے یا پھر وہ ہوا و ہوس کا پیرو بن کر رہ جاتا ہے۔ ہدایت یا راہِ راست وہی ہے جس کی طرف نبی ﷺ نے خدا کے حکم سے رہنمائی فرمائی ہے۔

اس حدیث میں داعیانِ حق کے لیے اس بات کی خوش خبری دی جا رہی ہے کہ ان کی دعوت پر جتنے لوگ بھی راہِ راست اختیار کریں گے ان سب کے اجر کے برابر خدا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کی وجہ سے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف ضلالت اور گم راہی کی طرف بلانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ ان کے حصے میں آئے گا جنہوں نے ان کی دعوت پر گم راہی اختیار کی ہوگی اس لیے کہ ان کے گم راہی میں پڑنے کا اصل سبب وہی گم راہی کی طرف دعوت دینے والے ہی رہے ہیں۔ گم راہی اختیار کرنے والوں کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی

نہیں کی جائے گی کیوں کہ انھوں نے خدا کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیا۔ اور ہدایت کے مقابلہ میں اپنے لیے ضلالت اور گم راہی کو پسند کیا۔

دعوة الی الحیوة

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِينَ يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“

تشریح: یعنی خدا کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو شخص خدا کی یاد کی طرف سے غافل ہے وہ مثل مردہ کے ہے۔ خدا کی یاد ہی اصل زندگی ہے جس کی طرف اسلام نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جو شخص صحیح طور پر خدا کو جانتا اور اس سے آگاہ ہے خدا اس کی زندگی کا شعور بن جاتا ہے۔ اور خدا کی یاد اس کی زندگی کا اصل سرمایہ قرار پاتا ہے۔ وہ اپنے رب کو کبھی تسبیح و تحمید اور تہلیل کی شکل میں یاد کرتا ہے اور کبھی وہ خدا کی بے پایاں رحمتوں اور نوازشوں کو دیکھ کر خدا کا شکر گزار ہوتا اور اس کی یاد میں محو ہو جاتا ہے۔

اسلام کے سارے ہی احکام کی روح اور ان کا منشا خدا کا ذکر اور اس کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جس عمل کا محرک اپنے رب کا خیال اور اس کی رضا طلبی نہ ہو حقیقت کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہر معاملہ میں منشاء رب کا پاس و لحاظ رکھنا حقیقی ذکر ہے۔ خدا کی صفات اور اس کے کمالات خود ایسے ہیں جو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ آدمی خدا کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دے لے۔ خدا کو یاد کرنے کے جو اسالیب ہیں انھیں سے اسلامی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ (میری یاد کے لیے نماز قائم کرو) ایک جگہ فرمایا: وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ (اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی)۔ معلوم ہوا کہ نماز اصل میں تقاضائے ذکر اسم رب ہے۔ روزے کے سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے۔ وَابْتَغُوا عَلَيَّ مَا هَذَا كُمْ (اور جو ہدایت تمہیں دی ہے اس کے مطابق اللہ کی بڑائی کا اعتراف و اظہار کرو)۔ حج کے متعلق فرمایا گیا ہے:

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً
اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً
اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

اسم و اسماء الالهات

”خبر ہے“

خبر ہے کہ جو اس میں ہے وہی خبر ہے کہ جو اس میں ہے
اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً
اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً
اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

”خبر ہے“

خبر ہے کہ جو اس میں ہے وہی خبر ہے کہ جو اس میں ہے

”خبر ہے“

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

”خبر ہے“

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

”خبر ہے“

اللّٰهُمَّ اِنْتَسِبَ كَيْفَ يَكُونُ تَهْنِئَةً

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کی کیا صورت ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی غضب اور غصہ کے سبب سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سر محض اس وجہ سے اٹھایا کہ وہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔“

تشریح: کسی کی لڑائی اور جنگ کے پیچھے محض غضب و استکبار یا اپنے قبیلہ یا قوم و ملک کی بے جا حمایت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ اسی جذبہ کو لے کر وہ میدان جنگ میں اترتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی ساری سعی و جہد کا خواہ وہ جس صورت میں ہو یہاں تک کہ اگر جنگ بھی کی جا رہی ہو تو اس کا مقصد بھی صرف یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ خدا کا بول بالا ہو۔ اس کی عظمت قائم ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں اسی کے فرمان اور اسی کی ہدایات کی تعمیل ہو۔ زمین پر اسی کی سطوت قائم ہو اور دلوں میں اسی کی عظمت و محبت جاگزیں ہو۔ انسانی زندگی کے لیے اس سے بلند نصب العین کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

دعوت الی النجوة

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔“

تشریح: آدمی خدا کے غضب اور دوزخ کی آگ سے نجات پالے، زندگی کی سب سے بڑی کام یابی یہی ہے۔ انسان کی اصل نجات یہی ہے۔ یوں تو دنیا میں نجات (Salvation) کے طرح طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں لیکن صاف اور واضح تصور نجات کا یہی ہے کہ آدمی خدا کی گرفت سے بچ جائے اور خدا سے جہنم کے عذاب سے بچالے۔ اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمادے جہاں کی نعمت ہائے فراواں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

قرآن نے ایک مرد مومن کا قول نقل کیا ہے جو نہایت موثر اور سبق آموز ہے۔ مرد مومن نے اپنی قوم سے کہا تھا: وَيَقَوْمِ مَالِي اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجَاةِ وَ تَدْعُوْنِنِي اِلَى النَّارِ۔ تَدْعُوْنِنِي لِاَكْفَرُ بِاللّٰهِ وَ اَشْرِكُ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ (المومن: ۴۲) ”اے میری قوم کے لوگو، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں جب کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبردست بخشنے والا ہے۔“

معلوم ہوا کہ نجات کا ذریعہ بس یہی ہے کہ آدمی خدائے واحد پر ایمان لائے جو زبردست، غالب اور خطاؤں کو معاف کرنے والا اور اپنے دامن رحمت سے ڈھک لینے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا اور اس کے ساتھ جہالت کی بنا پر دوسروں کو اس کے حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرانا سراسر ظلم اور سرکشی ہے۔ جس کا انجام نارجہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

دعوت الی الرحمة

(۱) عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَ اَكْثَرُوْا زُنُوْا فَاتَوَّأ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَ تَدْعُوْا اِلَيْهٖ لِحَسَنٍ لَوْ تَخْبِرُنَا اَنْ لَّمَّا عَمِلْنَا كَفَاْرَةً فَنَزَلَ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَ نَزَلَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ. وَ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں کچھ لوگوں نے کثرت سے قتل کیا تھا اور بہ کثرت زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ وہ لوگ حضرت محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ بتا سکیں

جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا (اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں) تو اس پر یہ آیت اتری ”اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔“ اور یہ آیت اتری ”کہہ دو کہ اے میرے بندو جنھوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔“ ”اور انھوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی کہ اس کی قدر پہچانی چاہیے تھی۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا کی رحمت بے پایاں ہے۔ اس کی رحمتوں سے کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں قرآن کی جو آیتیں نقل ہوئی ہیں وہ اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ یوں اگر کوئی شخص شرک سے تائب ہو کر توحید کے دامن میں پناہ لے لے تو خدا اس کے شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی موت شرک پر ہوتی ہے تو پھر خدا کے یہاں اس کی بخشش ممکن نہیں۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی دعوت درحقیقت دعوت الی الرحمۃ ہے۔ خدا کی رحمتوں کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور اپنے دامن کو شرک کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھیں گے۔ ظلم اور زیادتی کی روش سے دور رہ کر زندگی بسر کریں گے۔ اور اپنے پچھلے گناہوں کے لیے خدا کی جناب میں استغفار کرتے رہیں گے۔

دعوت الی الرشید

(۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ عطا کرنے والا اللہ ہے۔“

تشریح: اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اُسے انسان علی وجہ البصیرت تسلیم کر لے۔ اوہام پرستی اور اندھی تقلید کو اسلام نے اپنے یہاں کوئی جگہ نہیں دی ہے۔ یہ حدیث

بتاتی ہے کہ دین کے فہم سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ دین خود سوراخ خیر ہے۔ لیکن اس خیر سے استفادہ کے لیے فہم اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ سے کام نہ لینے کی وجہ سے ہم کتنی ہی بھلائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فہم کے بغیر راہ راست کو پانا اور اس پر چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہدایت یاب ہونے کے لیے عقل و فہم اور فکر کی گہرائی ناگزیر ہے۔ رشد کہتے ہی ہیں اس راست روی کو جو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کے نتیجے میں آدمی کے حصے میں آتی ہے۔

نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ اصل عطا کرنے والا فیاض تو خدا کی ذات ہے، میں تو اس کام پر مامور ہوں کہ اس کی طرف سے جو بھلائیاں پہنچیں ان کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔

دعوت الی دار السلام

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۞ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَّا دَارَ لَهُ وَ مَالٌ مِّنْ لَّا مَالَ لَهُ وَ لَهَا يَجْمَعُ مِّنْ لَّا عَقْلَ لَهُ.

(احمد، البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عائشہ ۞ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا اس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کے لیے (آخرت میں) کوئی مال نہیں اور اسے جمع کرنے میں وہی لگا رہتا ہے جو عقل سے عاری ہے۔“

تشریح: یہ حدیث دنیا کی بے وقعتی کی خبر دیتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ آدمی کو دنیا میں فکر آخرت کی طرف سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا اور دنیا کا سرمایہ اپنے آپ میں ہرگز مقصود نہیں ہے۔ البتہ ان کے ذریعہ سے آدمی اپنی آخرت کی تعمیر کر سکتا ہے۔ دنیا ہی کو اصل مقصود قرار دینا اور اس پر راضی ہو جانا سب سے بڑی گم راہی ہے۔ قرآن میں ہے: بُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (انفال: ۶۷) ”تم لوگ تو دنیا کا سرو سامان چاہتے ہو جب کہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔“ یعنی خدا کے پیش نظر تو اولاً آخرت ہے اور اہل دنیا دنیا کے سرو سامان ہی کو اصل متاع تصور کرتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ اگر آدمی کے پیش نظر آخرت کی دنیا ہو تو وہ کبھی بھی ظالمانہ روش اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ نہ لوگوں کے حقوق تلف کر سکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق کے ادا کرنے میں کبھی غفلت سے کام لے سکتا ہے۔

اصلی گھر اور دارالقرارتو آخرت ہی کا گھر ہے۔ جسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے: **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ** (یونس: ۲۵) ”اور اللہ بلاتا ہے دارالسلام (سلامتی کے گھر) کی طرف اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔“ صراط مستقیم پر چلنے کے بعد ہی آدمی اس کا مستحق ہوتا ہے کہ دارالسلام اس کے حصے میں آئے جس میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کسی قسم کا کسی کو خوف لاحق ہوگا۔

دعوت بشکل تبشیر

(۱) **عَنْ أَبِي مُوسَى ۞ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اذْعُوْا النَّاسَ وَ بَشِّرًا وَّ لَا تَنْفِرًا وَّ لَا تَعْسِرًا.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور معاذؓ کو رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: ”لوگوں کو (اسلام کی) دعوت دو اور انھیں خوش خبری دو، اور نفرت نہ دلاؤ۔ آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔“

تشریح: بخاری کی روایت میں **تَطَاوَعًا** (رغبت دلاؤ) کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی روشن دلیل ہے کہ لوگوں کے لیے اسلامی دعوت کی حیثیت ایک بشارت اور خوش خبری کی ہے۔ یعنی لوگوں کو اس سے باخبر کرنا کہ خدا کی کیا کیا مہربانیاں اور عنایات ہیں جو ان کے حصے میں آسکتی ہیں لیکن اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے فرماں بردار اور مطیع بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اسلام اصلاً لوگوں کو مشکلات سے نکالنے اور ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو پُرسرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی تعلیم بغض و عناد کی نہیں وہ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے جس کی رغبت اور آرزو ان کی عین فطرت اور جس کے لیے ان کی روح تشنه لب ہے۔

دعوت بشکل انذار

(۱) **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا صَبَا حَاهُ، فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوْا مَا لَكَ؟ قَالَ: اَرَايْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ الْعُدُوْ**

يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی ﷺ کوہ صفا پر چڑھے اور آواز دی 'یا صباہا'۔ اہل قریش جمع ہو گئے۔ اور آپؐ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپؐ نے فرمایا: "اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں بے شک (ہم آپ کو سچا سمجھیں گے)۔ آپؐ نے فرمایا: "میں اُس عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جو نہایت شدید ہوگا۔"

تشریح: عربوں میں یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ کسی خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے یا صباہا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بلکہ خطرے کی سنگینی کے اظہار کے لیے برہنہ بھی ہو جاتے تھے۔ نبی ﷺ نے لوگوں کو ایک عظیم خطرے سے جس سے بڑھ کر کسی خطرے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا یعنی جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی۔ اس طریقہ میں جو خرابی تھی یعنی برہنہ ہونا اسے آپؐ نے اختیار نہیں کیا۔ لوگ جب جمع ہو گئے اور آپؐ سے دریافت کیا کہ آپؐ نے انہیں کس بڑے خطرے سے آگاہ کرنے کی غرض سے آواز دی ہے تو آپؐ نے پہلے اپنے صادق اور سچے ہونے کی تصدیق چاہی۔ جب لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ وہ آپؐ کو سچا اور صادق سمجھتے ہیں۔ آپؐ جو بھی خبر دیں گے وہ اس کی تکذیب نہیں کر سکتے۔ تب آپؐ نے انہیں بتایا کہ آپؐ انہیں جس خطرے اور اندیشے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کا عذاب ہے۔ اور آپؐ اس عذاب کے آنے سے پہلے اُس سے انہیں باخبر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس عذاب سے بچنے کی تدبیر کر سکیں۔ اور اس عذاب سے بچنے کی تدبیر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ آپؐ کی رسالت پر سچے دل سے ایمان لائیں، شرک اور بت پرستی اور جاہلیت کے تمام مشرکانہ رسوم کو ترک کر کے خدا کی خالص بندگی اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔

داعی کی دعا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدِمَ الطَّفِيلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَ أَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت طفیل بن عمروؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، (قبیلہ) دوس نے نافرمانی کی ہے اور (حق کو قبول کرنے سے) انکار کیا۔ آپ ان لوگوں کے حق میں بددعا کریں۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ ان کے حق میں بددعا کریں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا: ”اے اللہ، دوس کو ہدایت عطا کر اور انھیں میرے پاس لا دے۔“

تشریح: اس حدیث سے بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ داعی حق کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ وہ کس درجہ متحمل مزاج ہوتا ہے۔ وہ قوم کی ہدایت کا آرزو مند ہوتا ہے۔ قوم کی ہدایت کی طرف سے جلد مایوس نہیں ہوتا۔ نبی ﷺ سے طفیل بن عمرو دوسؓ اور ان کے ساتھیوں نے درخواست کی تھی کہ قبیلہ دوس کے لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی اور آپ کی پیروی سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بددعا کریں۔ اس کے جواب میں بددعا کے بجائے آپ نے اللہ سے قبیلہ دوس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ وہ آکر ملیں اور حق کی اشاعت کی سرگرمیوں میں خدا کے رسول کا ساتھ دیں۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اہل طائف کی اذیت رسانی کے باوجود آپ نے یہی دعا فرمائی: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ”اے اللہ، میری قوم کے لوگوں کو معاف کر دے کیوں کہ وہ جانتے نہیں۔“

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ائْتُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَدَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ (جہاد) یا حج یا

عمرہ سے واپس ہوتے تو ہر بلند زمین پر تین بار تکبیر کہتے پھر فرماتے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اور اسے ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور فوجوں کو تنہا شکست دی۔“

تشریح: اس سلسلہ میں قرآن کی یہ دعا بھی پیش نظر رہے: قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (ال عمران: ۲۶) ”کہو، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔“

دعوت کے آداب

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَ سَكَنُوا وَلَا تُنْفِرُوا۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”آسانی پیدا کرو، دشواری میں نہ ڈالو، اور تسکین دو، نفرت نہ دلاؤ۔“

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ذمہ داروں کے لیے اُن امور میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو ان کے سپرد ہوں۔ خواہ ان امور کا تعلق رعایا کے حقوق سے ہو یا ان کا تعلق کسی بھی دینی کام سے ہو۔ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس سلسلے میں یہ حدیث خاص طور سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دین تو آسانی پیدا کرنے کے لیے اُتر آیا ہے دین کو مشکل بنا کر پیش کرنا درحقیقت دین سے لوگوں کو بے زار کرنے کے مترادف ہے۔ دعوت کو جو چیز پرکشش بناتی ہے وہ اس کی فطری پاکیزگی ہے۔ دین کی دعوت دینی ہے تو اسے آسان، فطری، خوشی اور مسرت بنا کر پیش کرنا چاہیے جیسا کہ وہ فی الواقع ہے بھی۔ جو لوگ دین کو مشکل بنا

کر پیش کرتے ہیں وہ حقیقت میں دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور اس کا انھیں احساس تک نہیں ہوتا۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ . فَقَالَ: ”يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَ بَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَ تَطَاوَعًا وَلَا تُخْتَلِفًا. (بخاری، مسلم) ترجمہ: حضرت ابن ابی بردہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کے دادا ابوموسیٰ اور معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا: ”آسانی پیدا کرنا، دشواری میں نہ ڈالنا، خوش خبری دینا، نفرت نہ دلانا اور دونوں متحد و متفق رہنا، اختلاف نہ کرنا۔“

تشریح: ذمہ دار خواہ ان کا تعلق امور مملکت سے ہو یا کسی بھی دینی کام پر وہ مامور ہوں۔ ان میں اتفاق و اتحاد ضروری ہے۔ دعوت دین کے سلسلہ میں بھی ضروری ہے کہ دعوت، مقصد دعوت اور دعوت کے اصول و آداب کے سلسلہ میں داعیان حق کے درمیان اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہو۔ جو چیزیں ان کو باہم جوڑ سکتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا اور معمولی سے کسی اختلاف کو ہنرمندی سے پہاڑ بنا کر کھڑا کرنا دین کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ محبت کے بہ جائے نفرت اور یگانگت اور اتحاد کے بہ جائے اختلاف اور تفرقے سے دل چسپی رکھتے ہیں وہ حقیقت میں دین کی کوئی حقیقی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَيَأْكُ وَ كَرَأِيمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: ”تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو۔ تم انھیں اس بات کی شہادت

کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ ہر دن رات میں اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں۔ پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال میں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقرا کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں تو ان کے عمدہ مالوں کو نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیوں کہ اس کی پکار اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“

تشریح: حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں سابقہ تمہیں اہل کتاب سے پیش آئے گا۔ یعنی تمہیں پہلے سے یہ جان لینا چاہیے کہ وہاں تمہارے مخاطب کون ہوں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس قوم میں دعوتی کام کرنا ہو اس قوم کے دین و مذہب، اس کی نفسیات، اس کی تہذیب اور اس کی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ تاکہ اپنی دعوت کو قابل قبول بنانے کے لیے حتی الامکان مخاطب قوم کی مذہبی نفسیات اور اس کی روایات کا لحاظ رکھا جاسکے۔ حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کو مطلع فرمایا کہ انھیں جس قوم میں دعوتی کام کرنا ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ وحی و رسالت کے تصور سے نا آشنا نہیں ہے۔ اسے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے اللہ کی عبادت اور حقوق العباد کے سلسلے کی تعلیمات پہلے بھی مل چکی ہیں۔ خدا کے رسول کے نمائندے حضرت معاذؓ کو اسے جس دین کی طرف دعوت دینی تھی وہ اپنی اصل کے لحاظ سے اس دین سے مختلف ہرگز نہ تھا جس دین کی دعوت خدا کے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو دی تھی۔

دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک دوسری اہم بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوتی کاموں میں تدریج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات حکمتِ دعوت کے خلاف ہوگی کہ ہم مخاطب کے سامنے دین کے تفصیلی مطالبات پیش کرنے لگ جائیں حالانکہ ابھی مخاطب شخص کو تو نہ تو حید پر یقین حاصل ہے اور نہ ابھی وہ وقت کے رسول کی رسالت پر یقین حاصل کر سکا ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس دین کے ساتھ نبی ﷺ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے اور جس دین کی تبلیغ و اشاعت دنیا میں مطلوب ہے وہ محدود معنی میں کوئی دین نہیں ہے۔ بلکہ وہ انسان

کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ اس کا انسان کی پوری زندگی اور اس کے عملی رویہ سے گہرا تعلق ہے۔ وہ خدا ہی کے ساتھ نہیں بلکہ بنائے نوع کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو درست رکھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خدا کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کا کس درجہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ دین ساری انسانیت کا دین ہے۔ وہ سارے ہی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نازل ہوا ہے۔ صرف کسی خاص قوم یا خطہ ارض کے لیے اس کا نزول نہیں ہوا ہے۔

دعوت اور نفسیات

(۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ تَابَعَنِي عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمَ يَبْقَ عَلَيَّ ظَهْرُهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر دس یہودی میری پیروی اختیار کر لیں تو زمین پر کوئی بھی یہودی مسلمان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔“

تشریح: صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَأَمَنَ بِي الْيَهُودُ۔ ”اگر دس یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے ہی یہود مجھ پر ایمان لے آتے۔“ مطلب یہ ہے کہ قوم یہود کے اگر دس رہ نما عالم مسلمان ہو جائیں تو پھر سارے ہی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں ایک اہم نفسیاتی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آدمی کی انفرادی نفسیات ہی نہیں اس کی قومی نفسیات بھی ہوتی ہے۔ کسی قوم کی اکثریت قومی نفسیات ہی کی پیروی کرتی ہے۔ قوم کو کسی خاص روش پر قائم رکھنے کے ذمہ دار حقیقت میں قوم کے رہ نما ہی ہوتے ہیں۔ جو تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے مگر پوری قوم پر ان ہی کی گرفت ہوتی ہے۔ عام لوگ ان ہی کے ذہن سے سوچتے اور ان ہی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ دعوتی سرگرمیوں میں قومی اور اجتماعی نفسیات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ایسے شخص کو اپنی دعوت کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے چلنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے تو ہم نے دعوتی کام حقیقت میں شخص واحد پر نہیں بلکہ ایک بڑے گروہ پر کیا۔

داعی کے جذبات و کردار

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَ هَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَ جَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَ يَغْلِبْنَهُ فَيَتَفَحَّمْنَ فِيهَا فَاَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَ أَنْتُمْ تَفَحَّمُونَ فِيهَا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ اور جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو پروانے اور وہ کیڑے جو آگ میں جا پڑتے ہیں اس آگ میں ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اور آگ جلانے والا ان کو روکنے لگتا ہے مگر وہ اس پر غالب رہتے ہیں اور (اس کے روکنے کے باوجود) آگ میں جا پڑتے ہیں۔ بس (میرا یہی حال سمجھو کہ) تمہیں آگ سے بچانے کے لیے میں تمہاری کمریں پکڑے ہوئے ہوں مگر تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔“

تشریح: مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں: اَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونَنِي تَفَحَّمُونَ فِيهَا (میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمریں پکڑے ہوئے ہوں۔ کہے جا رہا ہوں میری طرف آؤ، آگ سے بچو۔ میری طرف آؤ، آگ سے بچو۔ مگر تم ہو کہ مجھ پر حاوی ہوئے جاتے ہو اور آگ میں گرے پڑتے ہو۔)

اس حدیث سے اس بے تابی کا پتہ چلتا ہے جو آپ کے دل میں قوم کو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں اصل رنج آپ کو ان تکلیفوں کا نہ تھا بلکہ آپ کو جو چیز بے چین کیے ہوئے تھی وہ قوم کی گم راہی تھی جس کا انجام تباہی اور عذاب جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ قوم گم راہی سے باز آجائے اور ضلالت سے تائب ہو کر راہ حق اختیار کر لے تاکہ غضب الہی سے وہ بچ سکے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قوم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہے گی۔ آپ کی بے چینی اور دل کی کیفیت کا اظہار حدیث میں پیش کی گئی تمثیل سے بخوبی ہوتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِينِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْتَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاطَّاءَ هَ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَفَجَعُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَنَحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں نے (تمہارے دشمنوں کا) ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نذیر عریاں ہوں۔ تم لوگ نجات کا راستہ تلاش کر لو، نجات کا راستہ تلاش کر لو۔ چناں چہ اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اپنے گھروں سے راتوں رات آہستہ سے نکل گئے اور نجات پالی۔ اور قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ اپنے گھروں میں ہی پڑے رہے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی اس لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور جڑ سے انہیں اکھیڑ پھینکا۔ پس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری بات مان کر جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی اختیار کی اور یہی مثال ہے اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق لے کر میں آیا ہوں اس کو جھٹلادیا۔“

تشریح: عرب میں یہ رواج رہا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے قبیلہ یا قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے دشمن کو دیکھتا تو برہنہ ہو کر بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور پکار کر قوم کو دشمن سے آگاہ کرتا۔ اس کا یہ انداز اختیار کرنا اس بات کی علامت ہوتی وہ شخص بالکل سچا ہے اور جو اطلاع وہ دے رہا ہے اس کے صحیح ہونے میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

پیغمبر کی دعوت کی طرف توجہ نہ دینے کا جو انجام ہونے والا ہے اس کا احساس اگر لوگوں کو ہو جائے تو وہ کبھی بھی غفلت کے شکار نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تاکہ ہلاکت اور عذاب الہی سے وہ محفوظ رہیں۔ یہ وہ

کار نبوت ہے جسے اپنی زندگی میں انجام دینا نبی کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے اس کے کردار کی نوعیت اور اس کی بلندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بالعموم لوگ صرف اپنی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں جب کہ نبی سارے ہی انسانوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اسلام کے ہر داعی کو بھی اپنے یہاں یہی امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(۳) وَ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مُخَارِقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا مَثَلِي وَ مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرُبُّأُ أَهْلَهُ فَحَسِبَىٰ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ.

ترجمہ: حضرت قبیصہ بن مخارق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دشمن کو دیکھ لیا پھر وہ اپنے لوگوں (اپنی قوم کو) بچانے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھا (تا کہ قوم کو آگاہ کر دے) لیکن پھر اس اندیشہ سے کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے وہ وہیں سے پکار کر کہنے لگا: یا صباہ! (دشمن کی غارت گری سے بچو)۔“

تشریح: روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن میں یہ حکم نازل ہوا کہ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ”اور اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو“ تو آپ نے اہل خاندان کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کی اور انھیں پیغام حق کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس حدیث میں نبی ﷺ نے جو تمثیل پیش فرمائی ہے اس میں نہایت اچھوتے انداز میں داعی کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس میں قوم کی نجات کے لیے داعی کی بے تابی اور اضطراب کو ہم اپنی چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں۔

نبی ﷺ کے کچھ دعوتی کام

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيَلَّكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَتَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَ أَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ فَاسْلِمُوا.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے گروہ یہود کے،

افسوس تم پر۔ اللہ سے ڈرو، اُس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں۔ لہذا اسلام قبول کرو۔“

تشریح: یہود تورات کے ذریعہ سے آنے والے نبی کی نشانیوں اور علامات سے بہ خوبی واقف تھے۔ ان کی کتاب تورات میں نبی ﷺ کے بارے میں واضح طور پر پیشین گوئیاں کی گئی تھی۔ اور بتایا گیا تھا کہ آنے والے نبی کے امتیازی اوصاف کیا ہوں گے۔ لیکن جب نبی ﷺ کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے یہود آپ پر ایمان نہ لاسکے۔ انہوں نے آپ کا انکار اسی طرح کیا جس طرح اس سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ حضور ﷺ نے یہود سے یہ خطاب مدینہ منورہ پہنچ کر کیا تھا۔ جب کہ یہود کے ایک زبردست عالم عبداللہ بن سلام ایمان لایچکے تھے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے گروہ یہود کے، اسلام اختیار کرلو، سلامت رہو گے۔“

تشریح: یہود کی شرائط اور ان کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ انھیں شہر بدر کر دیا جائے تو اس وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی کے خواست گار ہو تو اسلام قبول کرلو۔ ورنہ تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ انْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ انْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب آیت انذر عشیرتک الاقربین (اپنے قریبی رشتہ

داروں کو خبردار کرو) نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے قریش کو بلایا، وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عام اور خاص (سبھی قبیلوں کو پکار کر) سب سے کہا: ”اے کعب بن لؤی کی اولاد دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے کعب ابن مرہ کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد شمس کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہؑ اپنی جان کو آتش دوزخ سے بچاؤ، کیوں کہ میں اللہ کے مقابلہ تمھاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔

تشریح: داعی کی ذمہ داری ہے دعوتِ حق کو عام کرنے کی سعی و جہد میں اپنے قریبی اعزہ و اقرباء کو ہرگز فراموش نہ کرے بلکہ انھیں سب سے پہلے خدا کے پیغام سے آگاہ کرے۔ نبی ﷺ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کسی تساہل سے کام نہیں لیا۔ آپ نے ایک ایک خاندان اور قبیلے کا نام لے کر جس درد کے ساتھ اسے آواز دی ہے اس سے آپ کے دل کی بے تابی عیاں ہے۔

اس حدیث سے ایک خاص بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوتِ اسلام کا سب سے بڑا محرک دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اسی کو آپ نے اپنی دعوت کا عنوان قرار دے کر اہل قریش کو خطاب کیا۔ اور فرمایا کہ ہر ایک خاندان اور قبیلے کو اپنے کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔

(۴) وَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا عَدِيٌّ وَ كُنْتُ جِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَ لَا كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي وَ قَدْ كَانَ بَلَّغَنِي أَنَّهُ كَانَ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ فَقَامَ لِي قَالَ فَلَقَيْتُهُ امْرَأَةً مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَا إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى آتَى دَارَهُ فَالْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وَسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ اتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَدِيٌّ مَا يَعْزُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنَ إِلَهٍ سِوَى اللَّهِ؟ قُلْتُ لَا ثُمَّ تَكَلَّمْتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ، إِنَّمَا تُفِرُّ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ الْيَهُودَ

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَّةً. قُلْتُ فَإِنِّي حَنِيفٌ مُسْلِمٌ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسُّطُ فَرَحًا ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأَنْزَلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَبَجَعَلْتُ أَعْشَاهُ أَتَيْتَهُ طَرَفِي النَّهَارِ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتمؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عدی بن حاتم ہیں۔ میں اچانک آ گیا تھا۔ نہ میں نے امان کی کوئی درخواست دی تھی اور نہ کوئی اور تحریر میرے پاس تھی۔ جب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھ تک یہ بات پہلے پہنچ چکی تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ (عدی سخاوت اور فیاضی میں مشہور شخص حاتم کے بیٹے تھے) آں حضرت ان کے (اکرام) کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک عورت اپنے ساتھ ایک بچہ لیے ہوئے آگئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کی ضرورت پوری کر کے پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ باندی نے فوراً ایک گدا بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر مجھ سے فرمایا ”اے عدی، تمہیں اسلام سے انکار کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) نہیں کہتے؟ کہا تمہارے علم میں خدا کے سوا بھی کوئی الہ (معبود) ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کچھ اور (ملقین) فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”کیا تمہیں اللہ اکبر (اللہ بڑا ہے) کہنے سے گریز ہے؟ کیا تمہارے علم میں اللہ سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہود تو غضب الہی کے مورد بن چکے ہیں اور نصاریٰ پر لے درجہ کے گم راہ ہو چکے ہیں۔“ میں نے عرض کیا کہ میں تو حنیف مسلم ہوتا ہوں۔ اس پر میں نے دیکھا کہ مسرت سے آپ کا چہرہ کھل گیا۔ پھر میرے بارے میں حکم ہوا۔ میں (آپ کے حکم کے مطابق) ایک انصاری کے یہاں مہمان ٹھہرا دیا گیا۔ اور میں صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔

تشریح: عدی سخاوت اور فیاضی میں مشہور و معروف شخصیت حاتم کے بیٹے تھے۔ نبی ﷺ کی دلی خواہش تھی کہ عدی دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ داعی کی توجہ اہم شخصیتوں کی طرف خاص طور

پر ہوتی ہے۔ ایک تو ایسی شخصیتوں سے دین کی قابل قدر خدمت کی توقع کی جاسکتی ہے۔ دوسرے ایسی شخصیتیں حقیقت میں تنہا نہیں ہوتیں بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کے ایمان لانے سے ان کے ساتھ کے لوگوں کے ایمان لانے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔

داعی اپنی دعوت کو قابل فہم اور قابل قبول بنانے کے لیے استدلال کا کیا اسلوب اختیار کرے اس کا تعلق داعی کی ذہانت اور اس حکمت سے ہے جو خدا کی طرف سے اسے عطا ہو۔ نبی ﷺ کتنے موثر طریقے سے اپنی دعوت عدی بن حاتم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت اس کے سوا اور کیا ہے کہ آدمی ایک خدا کی خداوندی اور اس کی آقائی کو تسلیم کر کے اس کی بندگی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے میں آخر کیا تامل ہو سکتا ہے۔

پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے عدی تم اللہ اکبر کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ تمہیں اللہ اکبر کہنے سے گریز کیوں ہے؟ کیا خدا سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اللہ اکبر کہنے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اللہ اکبر کہنا ہی تو اسلام اور اسلام کی دعوت ہے۔ رہے معروف مذہبی فرقے یہود اور نصاریٰ تو خواہ وہ کتنے ہی بلند بانگ دعوے کرتے ہوں۔ وہ پیروی کے لائق نہیں رہے۔ یہود عتاب الہی کے مورد ہو چکے ہیں اور نصاریٰ گم راہی اور ضلالت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ نہ یہودیت دنیا کو راہ نجات دکھانے کے لائق رہ گئی ہے اور نہ نصرانیت سے ہم اپنے لیے ہدایت کی کوئی توقع کر سکتے ہیں۔

عدی آپ کی دعوت پر بلیک کہتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا چہرہ خوشی اور مسرت سے کھل جاتا ہے۔ داعی کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی کوشش سے کوئی شخص شرک و کفر اور ضلالت کی بھول بھولیوں سے نکل کر مسلم حنیف ہو جائے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ. فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ

إِنْ تَقْتُلُنِي تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ؟ قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلِقْ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسِلْ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَاصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَ أَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصْبَوْتُ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ.

(مسلم، بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجد کی طرف سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لے آیا۔ جسے ثمامہ بن اثال کہتے تھے۔ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی ﷺ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ”ثمامہ تیرا خیال ہے۔“ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اے محمد اگر مجھے قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جو اپنی قوم کا سردار ہے (اُس کا خون رائیگاں نہ جائے گا) اور اگر احسان کرو گے تو اس پر کرو گے جو قدر داں ہے (احسان فراموش نہیں ہے) اگر تمہیں مال درکار ہے تو کہو کیا چاہتے ہو؟ آپ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے روز تشریف لائے اور فرمایا: ”ثمامہ، تیرا خیال ہے؟“ اس نے کہا کہ میرا وہی خیال ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر احسان کرو گے تو اس شخص پر کرو گے جو شکر گزار ہوگا۔ آپ پھر اسے اسی حال میں چھوڑ کر تشریف لے گئے یہاں تک کہ جب کل کے بعد پھر تشریف لائے تو فرمایا: ”اے ثمامہ کیا خیال ہے؟“ اس نے

کہا کہ میرا خیال وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”شمامہ کو کھول دو۔“ قید سے آزاد ہو کر وہ مسجد کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے۔ غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں) اے محمد پہلے روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض چہرہ میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا لیکن آج آپ کا چہرہ تمام چہروں میں سب سے محبوب تر ہو گیا ہے۔ بہ خدا پہلے آپ کے دین سے بڑھ کر مبغوض میرے نزدیک کوئی دوسرا دین نہ تھا اور آج سب سے محبوب دین میرے نزدیک آپ ہی کا دین ہے۔ بہ خدا پہلے تمام شہروں میں سب سے مبغوض شہر میرے نزدیک آپ کا شہر تھا لیکن آج سب شہروں میں میرے نزدیک، سب سے عزیز شہر آپ ہی کا ہے۔ آپ کے فوجی دستے نے مجھے گرفتار کر لیا تھا اس وقت میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ فرمائیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بشارت دی اور فرمایا کہ عمرہ ادا کر لیں۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ارے کیا اپنے دین سے پھر گیا۔ انھوں نے کہا کہ نہیں (میں بے دین نہیں ہوا ہوں) میں اسلام قبول کر کے رسول خدا ﷺ کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ بہ خدا جب تک نبی ﷺ کی اجازت نہ ہوگی تمہارے پاس یمامہ سے گے ہوں گا ایک دانہ بھی نہ آسکے گا۔“

تشریح: شمامہ نے پہلے دن اِنْ تَقْتُلُنِي نَقْتُلُ ذَا دِمٍ (اگر مجھے قتل کرتے ہو تو یہ ایک سردار کا قتل ہوگا کسی معمولی شخص کا قتل نہ ہوگا یا ایسے شخص کو قتل کرو گے جو خون کرنے کی وجہ سے قتل کا مستحق ہے) کہا لیکن دوسرے دن اپنی گفتگو کی ابتدا اس فقرے سے کی: اِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلٰی سَآكِرٍ (اگر احسان کرو گے تو شکر گزار پر احسان کرو گے کسی احسان فراموش پر احسان نہیں کرو گے)۔ یہ ابتدا بڑی بلاغت پر مبنی تھی۔ پہلے دن شمامہ کو اندیشہ تھا کہ جان بخشی نہ ہوگی، لیکن جب آپ کا غم و کرم کا مشاہدہ کیا تو امید ہوئی کہ رحم کی درخواست پیش کی جائے تو وہ منظور ہو کر رہے گی۔ اس لیے دوسرے دن احسان اور شکر گزاری کے مضمون سے اپنی گفتگو کے آغاز کیا۔ نبی ﷺ کا اخلاق کریمانہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ آپ کے اخلاق کا اثر تھا کہ آپ سے شدید نفرت کرنے والا شخص بالکل بدل جاتا ہے۔ اور آپ کے فداکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور صاف طور پر اس کا اظہار کرتا ہے کہ جس شخص کے چہرے سے، جس کے شہر سے اور جس کے دین اور مذہب

سے مجھے سب سے بڑھ کر نفرت تھی آج اس کی ہر چیز مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہو گئی ہے۔ یہ ہے اخلاق و کردار کا جادو جس سے بڑھ کر ہم کسی سحر کاری کا تصور نہیں کر سکتے۔ داعی حق کو ایسے ہی اخلاق و کردار کا حامل ہونا چاہیے۔

(۶) وَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيْ عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزلوا يكلماه حتى قال اخبر شئ كلمتهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي ﷺ لا استغفرن لك ما لم انه عنه. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن المسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی ﷺ ان کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابوجہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا: ”چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی جناب میں مجھے آپ کے لیے کچھ کہنے سننے کا موقع مل سکے۔“ اس پر ابوجہل اور عبد اللہ بن امیہ بول پڑے کہ اے ابوطالب کیا تم عبد المطلب کے آبائی دین کو چھوڑ دو گے۔ اور وہ برابر ابوطالب کو اسی طرح اپنی باتوں سے ورغلاتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انھوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب ہی کی ملت پر قائم ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”میں آپ کے حق میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔“

تشریح: ابوطالب نبی ﷺ کے چچا تھے۔ ایمان نہ لانے کے باوجود انھوں نے نبی ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کی آرزو تھی کہ ابوطالب ایمان لے آئیں لیکن وہ ایمان نہ لاسکے۔ جب ابوطالب کے انتقال کا وقت آیا تو آپ چچا کے پاس پہنچے اور ان کو کلمہ توحید کی تلقین کی۔ اور یہ آرزو ظاہر کی کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ لیکن وہ ایمان نہ لاسکے۔ آپ نے کہا کہ میں چچا کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہیں دیا جاتا۔ آخر قرآن میں واضح طور پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُمْ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ (التوبة: ۱۱۳)

”نبی اور ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی

دعا مانگیں جب کہ یہ بات ان پر کھل چکی ہے وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والے ہیں) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص: ۵۶) ”تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور وہی راہ پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔“

(۷) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَاسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَ هُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی ﷺ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو نبی ﷺ اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے اور اس سے فرمایا: اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابوالقاسم کا کہا مان لے تو وہ اسلام لے آیا۔ نبی ﷺ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسے (دوزخ کی) آگ سے نجات دی۔“

آپ کے بعض خطبات دعوت

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى صَعَدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ صَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالَ: أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: **وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ) تو نبی ﷺ نکلے یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ پھر پکارنا شروع کیا: ”اے اولادِ فہر، اے اولادِ عدی۔ اسی طرح تمام قبائل قریش کو آپ نے نام لے کر آوازدی۔ یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے اور جو شخص (کسی مجبوری کی وجہ سے) خود نہ پہنچ سکا تو اس نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تا کہ اسے معلوم ہو سکے کہ انھوں نے کیوں بلایا ہے۔ الغرض جب ابولہب اور اہل قریش سب آگئے تو آپ نے فرمایا: ”اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ سواروں کا ایک دستہ اس پہاڑ کی جانب سے (ایک روایت کے الفاظ میں اس وادی سے) نکلا ہے جو تم پر غارت گری کے ارادے سے حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟“ لوگوں نے (ایک زبان ہو کر) کہا کہ ہاں (ہم سچا سمجھیں گے)۔ ہمارے تجربے میں تم ہمیشہ سچے ثابت ہوئے ہو۔ تب آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے (پیش آنے والا) ہے“ ابولہب نے کہا کہ تباہ و ہلاک ہو کیا اسی کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا! اس پر سورہ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ (ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ڈھے گیا) نازل ہوئی۔

تشریح: کوہ صفا کی آپ کی تقریر اور خطاب سے اس حقیقت کا بہ خوبی اظہار ہوتا ہے کہ پیغمبر جس بلندی پر ہوتا ہے وہ بلندی عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ پیش آنے والے اس عذاب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو ظالم اور نافرمان قوموں کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو مستقبل کے انجام بد کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور انھیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنے کو انجامِ بد سے بچانا چاہیں تو انھیں کیا کرنا ہوگا۔

نبی ﷺ سب سے پہلے تو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے سچے اور صادق ہونے پر پورا یقین ہے۔ آپ جو بھی خبر دیدیں گے وہ خبر غلط نہ ہوگی۔ جب لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آپ سچے ہیں اور ہم سبھی لوگوں کا تجربہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ سچے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی معاملہ میں بھی کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ آنے والے عذاب شدید سے ڈرو۔ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ وہ حملہ آور دستہ کی طرح تم پر آئے گا اور پھر تمہیں تباہی اور بربادی اور دردناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہ مل سکے گا۔

اس سے پہلے کہ لوگ نبی ﷺ کی بات پر غور کرتے ابواب جس کو قوم میں نمایاں مقام حاصل تھا بھبک پڑا اور غصے میں آکر آپ کو کوسنے لگا کہ یہ کیا نیا راگ چھیڑ کر قوم میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر محمد (ﷺ) کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ اور ہماری سیادت و قیادت محض ضلالت کی سیادت و قیادت ہے۔ اس بات کو کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ الشَّهْرِ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا الْوَصِيَّتَةُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم نحر کے موقع پر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا: ”اے لوگو، یہ کون سا دن ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ یہ یوم حرام ہے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کون سا شہر ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ شہر حرام ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں حرام ہے۔“ آپ نے یہ کلمات چند بار فرمائے۔ پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: ”اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے (تیرا پیغام) پہنچا دیا؟“ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی تھی کہ ”جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔“

تشریح: یعنی لوگوں کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ صرف دن، شہر اور مہینہ ہی قابل احترام نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی آبرو اور ان کی جانیں بھی محترم ہوتی ہیں۔ کفر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی حق کا

منکر ہو جائے بلکہ یہ روش بھی کفر کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جائیں اور انسانی جانوں کی لوگوں کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے۔

آپ کے بعض دعوتی خطوط

(۱) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَإِذَا فِيهِ: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسَلَّمَ وَ أَسْلِمْتُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ أَنْتُمْ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَاهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.“ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (روم کے بادشاہ) قیصر کے نام گرامی نامہ لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ نے اپنا وہ گرامی نامہ دیحیہ کلبی (صحابی رسول) کے ذریعہ سے روانہ فرمایا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس نامہ کو بصری کے حاکم کو پہنچادیں تاکہ وہ اسے قیصر کے پاس پہنچادے۔ گرامی نامہ کا مضمون یہ تھا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل کے نام جو روم کا حکمران اعلیٰ ہے۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔ بعد ازاں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کر لو، محفوظ و مامون رہو گے۔ اسلام قبول کر لو اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر منہ پھیرو گے تو تم پر اریسیوں کا گناہ بھی ہوگا۔ ”اے اہل کتاب، ہمارے اور اپنے درمیان کی ایک سیدھی بات کی طرف آؤ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں اور نہ آپس میں ہم میں کوئی ایک دوسرے کو اللہ سے ہٹ کر رب بنائے۔“ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔

تشریح: اس وقت روم اٹلی کے دارالسلطنت کا نام ہے۔ عرب بازنطین (Byzantine) کو روم کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ چوتھی صدی عیسوی کے اوائل میں سلطنت بازنطین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا مشرقی علاقہ ایشیائے کوچک، مصر، شام اور فلسطین وغیرہ ممالک پر مشتمل تھا۔ اس علاقہ میں آبنائے باسفورس کے کنارے ۳۲۶ء میں کونسٹنٹائن (Constantine) ایک شہر آباد کیا۔ اس کا نام اپنے نام پر کونسٹنٹائن رکھا۔ جس کو اب قسطنطنیہ یا استنبول کہتے ہیں۔ مغربی حصے کا دارالسلطنت بہ دستور روم ہی رہا۔ اسلامی تاریخوں میں روم سے مراد رومی شہنشاہیت کا مشرقی حصہ ہے۔ روم کے شہنشاہ کا لقب قیصر (Caesar) تھا۔

اریسون کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی فلاحین اور مزارعین لیے ہیں۔ بہر صورت یہاں اس سے مراد قیصر کی رعایا ہی ہے جس پر وہ حکومت کر رہا تھا۔ حضور ﷺ نے لکھا کہ اگر قیصر اسلام لاتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا دوسرے خدا کے آخری نبی پر ایمان لانے کا اجر بھی اس کے حصے میں آئے گا۔ پھر اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اس کی قوم ایمان لے آتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کے حصے میں آئے گا۔ اس طرح وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر قیصر منہ پھیرتا اور اسلام کی دعوت کو رد کر دیتا ہے تو قوم کے گناہ کا بار بھی اس کی گردن پر رہے گا۔ کیوں کہ اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے قوم بھی کفر میں مبتلا رہے گی۔ مشہور ہے الناس علی دین ملوکھم۔

واوین کی عبارت سورہ آل عمران کی آیت ۴۶ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے مکتوب گرامی میں نقل فرمایا ہے۔ چون کہ قیصر عیسائی یعنی اہل کتاب میں سے تھا، اسی مناسبت سے آپ نے یہ آیت اپنے مکتوب میں نقل فرمائی۔

جب یہ مکتوب قیصر کو ملا تو اس وقت وہ قسطنطنیہ سے یروسلیم کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ اسے یہ خط حصص میں پہنچایا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے لایا جائے۔ بیت المقدس کے قریب غزہ (جزیرہ نمائے سینا میں فلسطین اور مصر کا سرحدی مقام) میں قریش مکہ کے تاجروں کا ایک قافلہ مقیم تھا۔ قافلہ کے امیر ابوسفیان تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ قیصر کے دربار میں یہ لوگ پیش ہوئے۔ قیصر نے نبی ﷺ کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ جو تاریخ میں درج ہیں، وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ حضرت محمد ﷺ برحق نبی ہیں اور وہ وہی نبی ہیں

جن کا اہل کتاب کو انتظار رہا ہے۔ ہر چند کہ قیصر کے دل میں نور اسلام جلوہ افگن ہو چکا تھا لیکن تحت و سلطنت کی محبت اور رعایا کے خوف سے وہ روشنی بجھ گئی۔ اس نے حضرت دحیہ کلبیؓ سے کہا کہ تم رومیہ کے اُسقف اعظم ضغاطر سے جا کر ملو اور اسے اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ ایمان لاتا ہے تو راہ ہموار ہو جائے گی۔ نبی ﷺ کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے ضغاطر کے نام دعوتی خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا:

”جس نے اسلام قبول کیا اس پر سلام ہو۔ میرا مسلک وہی ہے جس پر عیسیٰ بن مریم روح اللہ کا بند رہے ہیں۔ اور وہ کلمۃ اللہ تھے جو عصمت مآب مریم کو ودیعت ہوا تھا۔ میں اللہ پر اور ان کتابوں پر جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئیں ایمان رکھتا ہوں۔ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو رب کی طرف سے جو عطا ہوا اس کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نبیوں میں کسی بھی تفریق و امتیاز کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مسلم ہیں۔ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔“

اس نے یہ خط پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن لوگ طیش میں آ گئے اور اسے شہید کر دیا۔

قیصر کے نام جو مکتوب نبی ﷺ نے بھیجا تھا اس کی اصل کاپی دریافت ہو چکی ہے۔ تاریخ میں اس مکتوب گرامی کی موجودگی کا ساتویں صدی ہجری تک اسپین میں پتہ چلتا ہے۔ زوال اندلس کے بعد یہ مکتوب کسی طرح مکہ پہنچا دیا گیا۔ حجاز کے حکمران ہاشمی خاندان نے اسے اپنے یہاں محفوظ رکھا۔ مئی ۱۹۷۵ء میں اخبارات کے ذریعہ سے یہ خبر شائع ہوئی کہ ہاشمی خاندان کے شاہ عبداللہ شریف حسین (شریف مکہ کے فرزند اور شرق اردن کے شاہ حسین کے دادا) نے یہ مکتوب اپنی ملکہ نجہ کو اس شرط پر دے دیا تھا کہ کسی اشد ضرورت پر کسی مسلمان حکمران کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ چنانچہ ابو ظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان نے اس گراں قدر دستاویز کو سو ملین ڈالر میں خرید لیا۔ اس نامہ مبارک کی تحقیق میں پورا ایک سال صرف ہوا۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَّافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَ مَرْقَهُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مَمْرَقٍ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسریٰ کے نام اپنا مکتوب گرامی عبد اللہ ابن حذافہ سہمیؓ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ انھیں یہ حکم دیا کہ وہ اسے بحرین کے حاکم کے پاس لے جائیں (تاکہ وہ کسریٰ تک پہنچادے) اور بحرین کے حاکم نے اسے کسریٰ کے پاس پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے اس مکتوب کو پڑھا تو اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ ابن مسیب (حدیث کے ایک راوی) کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے کسریٰ اور اس کے طاعت گزاروں کے لیے بددعا کی کہ ”وہ پاش پاش کر دیے جائیں بالکل پارہ پارہ۔“

تشریح: رومن امپائر کی طرح فارس (ایران) بھی قدیم ترین شہنشاہیت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس وقت اس کی سلطنت ایک طرف سندھ تک وسیع تھی تو دوسری جانب عراق اور عرب کے اکثر حصے یمن، بحرین اور عمان وغیرہ ایران کے زیر اقتدار تھے۔ اس سلطنت کے حکمران کا لقب خسرو ہوا کرتا تھا۔ کسریٰ اس کا معرب ہے۔ حضور ﷺ نے جس کسریٰ کے نام گرامی نامہ بھیجا تھا اس کا نام پرویز تھا۔ جو ہرمز بن نوشیرواں کا بیٹا تھا۔

حضور ﷺ کی بددعا کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کی سلطنت پر وہ لعنت نازل ہوئی کہ ہزاروں سال کی عظیم الشان سلطنت پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔ خسرو پرویز نے نہ صرف یہ کہ نامہ مبارک چاک کیا بلکہ اس نے ایک گستاخی اور کی۔ اس نے یمن کے اپنے نائب اور اپنے بھتیجے بازان کو پیغام بھیجا کہ حجاز کے مدعی نبوت کو ہمارے پاس بھجوادو۔ اس نے اپنے دو آدمی آپ کے پاس بھیجے۔ انھوں نے آپ سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ خسرو نے آپ کو طلب کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کل مجھ سے جواب لے لینا۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ اپنے حاکم بازان کو یہ خبر پہنچادو کہ میرے رب نے خسرو پرویز کا کام تمام کر دیا۔ اصل میں خسرو کی رومیوں سے جنگ چھڑی ہوئی تھی خسرو شکست پہ شکست کھا رہا تھا مگر صلح پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے باپ کو قتل کر کے رومیوں کی شرائط پر اُن سے صلح کر لی۔ لیکن چھ مہینے کی مختصر مدت میں وہ بھی دنیا سے چل بسا اور ایران سلطنت پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔

ادھر یمن کے حاکم بازان نے نبی ﷺ کی تعلیمات پر غور کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے درباریوں کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی میں اسلام لے

آئے۔ ایک سال کے بعد بازان کے انتقال کے بعد یمن میں بدامنی پھیل گئی۔ نبی ﷺ نے اس کے نابالغ بیٹے کو حاکم مقرر فرمایا۔ اور امن و امان کی بحالی کے لیے ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ اور عامر ہمدانیؓ وغیرہ کو یمن کے اضلاع کا منتظم بنا کر بھیجا۔

کسری کے نام نبی ﷺ نے جو مکتوب بھیجا تھا، اس کی اصل کا پی دریافت ہو گئی ہے۔ یہ مکتوب پھٹا ہوا تھا جس کو جوڑ کر ٹھیک کیا گیا ہے۔ یہ خط لبنان کے سابق وزیر خارجہ ہنری فرعون کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا انکشاف شام کے ایک عالم ڈاکٹر صلاح المنجد نے کیا ہے۔ ہنری فرعون کے والد نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر یہ دستاویز دمشق میں ڈیڑھ سو اشرفی میں خریدا تھا۔ ۱۹۶۲ء تک ہنری فرعون کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ مکتوب نبوی میں سے ایک اہم مکتوب ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں اس کے اصلی ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ اس مکتوب کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ
اِلٰی كِسْرٰی عَظِیْمِ فَارِس . سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حَدَّهٗ لَا
شَرِیْكَ لَهٗ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ . اَدْعُوْكَ بِدَعَايَةِ
اللّٰهِ فَانِّبِیْ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلٰی النَّاسِ كَافَّةً لَا نَدْرَ مَنْ كَانَ
حَيًّا وَ يَحِقُّ الْقَوْلُ عَلٰی الْكٰفِرِیْنَ اَسْلَمُ تَسْلَمُ فَاِنْ اَبَيْتَهٗ
فَاِنَّمَا عَلَیْكَ اِثْمُ الْمَجْرُوْسِ .

(رسول اللہ محمد)

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے کسری عظیم فارس کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ کیوں کہ میں خدا کا رسول ہوں جسے تمام ہی انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے“ تاکہ میں زندوں کو (آخرت سے) ڈراؤں اور اہل کفر پر

حجت قائم ہو جائے۔‘‘ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور اگر انکار کرو گے تو سارے آتش پرستوں کا عذاب بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔

نبی ﷺ نے جو مکتوبِ قیصر کے نام بھیجا تھا اس میں اور اس مکتوب میں جو کسریٰ کے نام لکھا گیا ہے بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ قیصر اہل کتاب میں سے تھا اور کسریٰ اہل کتاب میں سے نہیں تھا۔ اس لیے دعوت گرچہ دونوں کو ایک ہی (توحید کی) دی گئی ہے لیکن فطری طور پر دعوت کے پیش کرنے کا انداز الگ الگ اختیار فرمایا گیا ہے۔ کسریٰ کے مکتوب میں داوین کی عبارت قرآن (یس: ۷۰) سے ماخوذ ہے۔ جو کسریٰ کے مناسب حال ہے۔ اس میں زور دیا گیا ہے کہ کسریٰ زندگی کا ثبوت دے اور خدا کے رسول پر ایمان لا کر خداے واحد کی بندگی اختیار کر لے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس پر حجت تو قائم ہی کر دی جا رہی ہے۔ کل وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو کسی نے حق کی دعوت ہی نہیں دی، میں کیسے ایمان لاتا۔ وہ ایمان نہیں لاتا تو اپنے گناہ کے ساتھ اس کی گردن پر قوم کے گناہ کا بار بھی ہوگا۔ عوام حکمراں سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کے دین و مذہب کے اختیار کرنے کو اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَىٰ وَ إِلَى قَيْصَرَ وَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَ لَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی اور ہر جاہلو مقتدر حکمراں کو خطوط لکھے جن میں انھیں اللہ (کی اطاعت یعنی اسلام) کی طرف دعوتی دی گئی تھی۔ یہاں نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں ہے جس کی نبی ﷺ نے (مدینہ میں غائبانہ) نماز جنازہ پڑھی تھی۔

تشریح: اس روایت کے آخر میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہاں نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں ہے جس کو نبی ﷺ نے دعوت نامہ بھیجا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جس کے انتقال پر آپؐ نے مدینہ میں صحابہؓ سے فرمایا تھا کہ مرد صالح تمہارا بھائی اصمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اٹھو، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور پھر آپؐ نے اس کی غائبانہ نماز پڑھائی۔

آپ نے دونوں نجاشی کو مکتوب بھیجے تھے۔ پہلے نجاشی نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسرے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بعض کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔

جش عرب کے جنوب میں مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے۔ جش کو اتھوپیا کہتے ہیں۔ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت اس ملک پر عیسائی بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ جشی زبان میں بادشاہ کو نجوس (Negus) کہتے ہیں۔ نجاشی اسی نجوس کا معرب ہے۔ یہاں ہم وہ مکتوب نقل کرتے ہیں جو آپ نے نجاشی صحمہ کے نام بھیجا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلَى
النَّجَاشِیِّ عَظِیْمِ الْحَبَشَةِ سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی، اَمَّا
بَعْدُ، فَاِنِّیْ اَحْمَدُ اِلَیْكَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِکُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عِیْسٰی بِنُ
مَرِیْمَ رُوْحُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهُ اُلْقَاهَا اِلَى مَرِیْمَ الْبَتُوْلِ الطَّیْبَةِ
الْحَصِیْنَةِ فَحَمَلَتْ بِعِیْسٰی مِنْ رُوْحِهِ وَ نَفَخَهُ کَمَا خَلَقَ
اٰدَمَ بِیَدِهِ وَ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ اِلَى اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهٗ
وَ الْمَوَالِیْ عَلٰی طَاعَتِهِ وَ اَنْ تَتَّبِعَنِیْ وَ تُوقِنُ بِالَّذِیْ جَاءَ نَبِیُّ،
فَاِنِّیْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ وَ جُنُوْدَکَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَ قَدْ بَلَّغْتُ وَ نَصَحْتُ فَاَقْبَلْ نَصِیْحَتِیْ وَ السَّلَامُ عَلٰی مَنْ
اَتَّبَعَ الْهُدٰی.

(النَّبِیُّ
رَسُولُ
مُحَمَّدٍ)

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے جش کے بادشاہ نجاشی کے نام۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔ بعد ازیں، میں اس خدا کی حمد تمہارے سامنے کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی

روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم پاک دامن کی طرف ڈالا تھا۔ عیسیٰ اس کی روح اور پھونک سے حمل میں آئے۔ جس طرح آدم کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس دوستی اور باہمی اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اللہ کی اطاعت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر میرا اتباع کرتے ہو اور اس پر یقین کرتے ہو جس نے مجھے بھیجا ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عزوجل کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں تبلیغ و نصیحت کا فرض ادا کر چکا۔ اب نصیحت قبول کرو، پیروان ہدایت پر سلام ہو۔“

نبی ﷺ کے دست یاب مکتوبات میں یہ نامہ مبارک بھی شامل ہے جسے آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا تھا۔ یہ نامہ مبارک عمر بن امیہ کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ اس مکتوب کی اصل کا پی اکتوبر ۱۹۳۸ء میں دمشق میں دست یاب ہوئی، دمشق سے یہ مکتوب انگلینڈ لے جایا گیا۔ وہاں برٹش میوزیم میں ماہرین نے اس کا معائنہ کیا اور پھر دمشق واپس کر دیا۔

حضور ﷺ نے دعوتی خطوط بہت سے حکمرانوں اور اہم شخصیتوں کو تحریر فرمائے۔ یہاں بہ طور نمونہ چند اہم خطوط کو پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے دعوتی خطوط کے مطالعہ سے کئی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے اپنے خطوط کی زبان نہایت سادہ اور سلیس رکھی ہے۔ بے جالفاظی سے گریز کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی صاف وضاحت فرمائی کہ آپ یہ خط خدا کے ایک رسول کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں۔ پھر آپ کی دعوت کیا ہے؟ اسے مبہم الفاظ میں نہیں بلکہ واضح الفاظ میں پیش کیا ہے۔ کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ اپنے دعوت ناموں میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ ان کے مخاطب کون ہیں؟ ان کی نفسیات کیا ہے؟ اور ان کی اپنی مذہبی روایات کیا رہی ہیں؟ یہ لحاظ آپ نے اس لیے رکھا تا کہ مدعو کو دعوت کے سمجھنے اور اس کے قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنے اور اس سے منہ پھیر لینے کے برے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ان سے بھی آپ نے آگاہ فرمایا۔ یعنی اپنے مکتوبات میں آپ نے ترغیب اور ترہیب دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ آپ کے دعوتی خطوط میں آج کے داعیان حق کے لیے رہنمائی کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔

آپ کا اندازِ تعلیم و تربیت

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو ایسے ہی کاموں کے کرنے کا حکم دیتے تھے جن کی ان میں استطاعت ہوتی تھی۔

تشریح: دین میں آدمی بس اتنے ہی کا مکلف ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ نبی ﷺ ہمیشہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ کسی کی قوت کار اور اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کوئی خدمت اس کے سپرد فرماتے تھے۔ بلکہ بعض کو تو آپ نے اس سے روکا بھی ہے کہ وہ اپنے ذمہ وہ کام لیں جس کی طاقت اور استطاعت ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں وعظ کہنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں وہ ہمارے اُکتا جانے کا سبب نہ بن جائے جو آپ کو پسند نہ تھا۔

تشریح: وعظ اور نصیحت میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صبح و شام یا ہر وقت لوگوں کو وعظ اور نصیحت سے فیض یاب رکھنے کا سلسلہ قائم رکھنے میں اس کا قوی اندیشہ ہے کہ لوگ مواعظِ حسنہ سے اُکتا جائیں اور اپنے لیے اسے ایک مصیبت سمجھنے لگیں۔ نبی ﷺ انسان کی نفسیات کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کا نشاط باقی رہے۔ وہ اُکتاہٹ محسوس نہ کریں۔

حضرت ابن مسعودؓ بھی نبی ﷺ کے طرزِ عمل کی پیروی فرماتے تھے۔

(۳) وَ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَ يَعْلَمُهَا.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسد صرف دو شخصوں سے کرنا روا ہے ایک وہ شخص جسے خدا نے مال عطا کیا اور راہِ حق میں اسے خرچ کرنے کی

توفیق دی دوسرا وہ شخص ہے جسے خدا نے حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور اس حکمت کی (لوگوں کو) تعلیم دیتا ہے۔“

تشریح: یہاں حسد کا لفظ بہ طور مبالغہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد غبطہ یا رشک ہے، حسد یہ ہے کہ آدمی کسی کی سرفرازی اور ترقی اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ آرزو کرنے لگے کہ یہ نعمتیں اس سے چھین جائیں۔ اور وہ مقام بلند سے نیچے گر جائے۔ یہ حسد قطعاً حرام ہے۔ صرف کسی ظالم اور مفسد کے سلسلہ میں اس کے زوال نعمت کی آرزو کی جاسکتی ہے تاکہ اس کے ظلم و فساد سے مخلوق خدا نجات پاسکے۔ غبطہ یا رشک جائز ہے۔ کسی کی سرفرازی اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اگر کوئی یہ آرزو کرتا ہے کہ خدا کرے اس کو بھی یہ چیز میسر ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اس حدیث میں درحقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ دو قسم کے آدمی ایسے ہیں جو حقیقت میں قابل رشک ہیں، ایک مال دار جس کا مال راہ حق میں صرف ہو رہا ہو دوسرا صاحب علم و دانش جو اپنی بصیرت اور قوت فیصلہ سے معاملات کو سلجھاتا ہو اور مسائل کو صحیح طور پر حل کرتا ہو اور جس کی کوشش یہ ہو کہ خدا نے اسے جس علم و حکمت سے نوازا ہے وہ علم و حکمت دوسروں کے حصہ میں بھی آسکے۔ تاکہ دین کے صحیح تصور سے لوگ آشنا ہو سکیں اور دین حق کی صحیح نمائندگی عالم میں ہو سکے۔

اس حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث اور صحیحین میں ملتی ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَىٰ اِثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَ اِنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اِنَا اللَّيْلِ وَ اِنَاءَ النَّهَارِ (بخاری، مسلم عن ابن عمرؓ)

”صرف دو شخصوں پر حسد روا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ شب و روز کے اکثر اوقات میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے مال عطا کیا ہو اور وہ اسے شب و روز کے اکثر اوقات میں (راہ حق میں) خرچ کرتا ہو۔“

(۴) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَ مُصِيبَةٌ وَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَ أَتَأَلَّفَهُمْ أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يُرْجَعَ النَّاسُ بِالْدُنْيَا وَ تَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ؟ قَالُوا

بَلَىٰ. قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبِ الْأَنْصَارِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا: ”قریش ابھی تازہ جلد ہی جاہلیت سے نکل کر مسلمان ہوئے ہیں اور فقر کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ میں ان کی کچھ مدد کرنی چاہتا ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ تالیف قلب کروں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اور لوگ تو دنیا کا مال لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم خدا کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟“ انصار بولے کہ کیوں نہیں، ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”اگر لوگ ایک وادی سے گزریں اور انصار دوسرے راستے یا وادی سے گزریں تو میں اسی راستے کو اختیار کروں گا جس سے انصار جائیں گے۔“

تشریح: اس روایت کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ جنگ حنین کے بعد آپ نے اسلامی فوج کو طائف کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ طائف حصار بند شہر تھا۔ جس میں ایک مضبوط و مستحکم قلعہ تھا۔ اسلامی فوج نے بیس روز تک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ محصورین قلعہ سے باہر نکل کر لڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔ محاصرہ کو طول دینا نبی ﷺ نے پسند نہ کیا۔ آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ اہل رائے کا موقف یہ تھا کہ محصورین کا جنگی کردار متزلزل ہو چکا ہے۔ ان کے دوبارہ بغاوت کرنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ محاصرہ اٹھالیا گیا۔ طائف سے آپ واپس بصرانہ تشریف لائے۔ یہاں آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ قریش کے دلوں کو مسخر کرنا آپ کے پیش نظر تھا اس لیے مال غنیمت کا کثیر حصہ قریش کو عطا کیا۔ تجارتی دشواریوں کی وجہ سے قریش کی معاشی حالت بھی اس وقت ابتر ہو چکی تھی۔ انصار کے بعض لوگوں کو جن کی نظر حضور ﷺ کی حکمت عملی پر نہ تھی شکایت ہوئی۔ انھیں قریش پر عطاء کثیر سے ملال ہوا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انصار کو جمع کیا۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا وہ ایجاز و بلاغت کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گم راہ تھے۔ اللہ نے میرے ذریعہ سے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ تم پر اگندہ اور منتشر تھے، اللہ نے میرے ذریعہ سے تم میں وحدت پیدا کی۔ تم مفلس تھے خدا

نے میرے ذریعہ سے تمہیں تو نگری بخشی؟ آپ کے ہر ایک فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ دفعتاً آپ نے کلام کا رخ بدلا اور فرمایا:

نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد، جب لوگوں نے تمہاری تکذیب کی تو ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم مفلوک الحال آئے تھے۔ ہم نے ہر قسم کا تعاون کیا۔ پھر ذرا توقف کے بعد فرمایا: تم یہ جواب دیتے جاؤ، میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم (اللہ کے رسول) محمد کو لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو؟ انصار چیخ اٹھے: ہمیں اور کچھ نہیں، صرف محمد چاہیے۔

(طبقات ابن سعد)

(۵) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدُرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَيِّتِ. قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ. قَالَ: قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةً فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بَارِضٌ فَقُفِرْ أَوْ فَلَاحٌ فَصَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن سلیم سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو بات فرماتے لوگ قبول کر لیتے کوئی چوں چرا بالکل نہ کرتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ (میں ان کے پاس گیا اور) میں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، دو بار۔ آپ نے فرمایا کہ ”علیک السلام مت کہو کیوں کہ اس طرح مردوں کو سلام کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہو السلام علیک۔“ میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: ”میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہیں نقصان پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ نقصان تم سے دور کر دے۔ اور اگر تم پر قحط آجائے اور تم اسے پکارو تو وہ تمہارے لیے نبات (اور غلہ وغیرہ) اُگائے اور جب کسی بے آب و گیاہ سرزمین میں ہو اور تمہاری اونٹنی گم ہو جائے اور تم اس سے دعا کرو تو وہ اسے تمہارے پاس لوٹا دے۔“

تشریح: کیا سادہ لیکن موثر انداز ہے آپ کا جو آپ نے اس موقع پر اختیار فرمایا۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جس خدا سے امید رکھتے ہوئے تم۔ مصیبتوں میں اسے پکارتے ہو اور وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ وہ تمہاری مدد کو پہنچتا ہے۔ تمہاری ناامیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ تمہارے بچھے ہوئے دل کھل اُٹھتے ہیں، میں اسی خدا کا بھیجا ہوا رسول اور قاصد ہوں۔ کیا تم میرا انکار کر کے اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی کے مرتکب نہ ہو گے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن سلیم ایمان لاتے ہیں اور آپ سے بعض مسائل میں رہ نمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔

(۶) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ: وَ أَتُكَلِّ أُمِّيَاءُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْحَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ يُصَمِتُونَنِي لَكِنِّي سَكْتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَابِي هُوَ أُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٌ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ؟ قَالَ: فَلَا تَأْتِيهِمْ. قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَنْتَطِيرُونَ؟ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم سلمیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہائے ماں کی جدائی! آخر کیا بات ہے کہ تم مجھے گھور کر دیکھتے ہو۔ وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے خاموش کر رہے ہیں۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے آپ سے بہتر تعلیم دینے والا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد

دیکھا۔ بہ خدا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ سب و شتم کیا۔ فرمایا: ”یہ نماز ہے۔ اس میں انسانوں کی گفتگو میں سے کوئی بات درست نہیں۔ یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرأت ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت سے قریب ہوں۔ اسلام جلد ہی لایا ہوں۔ ہم میں سے بعض لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تم ان کے پاس نہ جاؤ“ میں نے کہا کہ کچھ لوگ ہم میں سے بدشگونئی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کو کام سے ہرگز نہ روکے۔“

تشریح: آپ کی تعلیم و تربیت کا انداز دیکھیے۔ نہایت احسن طریقے سے دین کی باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ کسی کی لاعلمی اور حیرانی پر درستی اور کھٹکی کا اظہار نہیں فرماتے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز حقیقت میں خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ نماز حمد ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے۔ کلام الہی کی قرأت ہے۔ نماز میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ نماز میں معاملہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم میں جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اسے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر اپنی زبان کے ذریعہ سے اس خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر اپنے دل سے اسے بُرا جانے اور یہ سب سے کم زور ایمان ہے۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی برائی کو برداشت نہ کرے بلکہ اسے مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر اسے قوت اور طاقت حاصل ہے تو برائی کو مٹانے کے لیے وہ طاقت کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم از کم برائی کو برائی کہے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ برائی کو مٹانے کے لیے کوشاں ہوں۔ اور اگر کسی وجہ سے اس کا بھی موقع اسے حاصل نہیں ہے تو دل میں ہی برائی سے نفرت کرے اور اس کا آرزو مند رہے کہ کسی طرح برائیوں کا دنیا سے خاتمہ ہو سکے۔ لیکن اگر وہ برائی کو دیکھ کر اپنے اندر کڑھن محسوس نہیں کرتا تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ کیوں کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔

(۲) وَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُذْهِبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَأَقِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةَ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَ صَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأْذُوا بِهِ فَآخَذَ فَاسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَآتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ: تَأْذَيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَ نَجُّوا أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کے حدود کے معاملے میں تساہل سے کام لینے اور ان میں جا پڑنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو قرعہ ڈال کر کشتی میں بیٹھے ہوں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں ہوں اور کچھ لوگ اس کے اوپر کی منزل میں ہوں۔ وہ جب پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں آئیں تو اس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں۔ لہذا نیچے کی منزل والوں میں سے ایک شخص کلہاڑی لے کر کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دے۔ اوپر کے لوگ آ کر کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس پر وہ کہے کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اور میں پانی حاصل کرنے پر مجبور ہوں۔ ایسی حالت میں یا تو لوگ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں تاکہ اسے بھی اور خود کو بھی (غرقابی سے) بچالیں یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اُسے بھی ہلاکت میں ڈالیں اور خود بھی ہلاکت سے دوچار ہوں۔“

تشریح: یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ہی کشتی یا جہاز میں سوار ہو کر زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہ کشتی یا جہاز اگر غرقاب ہوتا ہے تو اچھے برے سبھی ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے اس کشتی کی حفاظت کی طرف ہر ایک کی توجہ ہونی چاہیے۔ کشتی میں اگر کوئی شگاف ڈالتا ہے تو سبھی کا فرض ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور کشتی کو ڈوبنے سے بچائیں۔ شگاف ڈالنے والوں کی پریشانیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے وہ کشتی کے تختوں کو اکھیڑنے لگ جاتے ہیں انھیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔

انسانی معاشرے میں یا کسی مملکت میں اگر کوئی برائی پہنچتی ہے اور اسے دور نہیں کیا جاتا تو وہ سارے ہی معاشرے اور پورے ملک کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمارے دور میں ایک بڑا مسئلہ فضا کی آلودگی (Pollution) کا ہے۔ جس سے امیر و غریب سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر بڑھتی ہوئی اس آلودگی کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ زمین انسان کی رہائش کے لائق نہ رہے گی۔ فضا کی آلودگی سے بڑھ کر خطرناک چیز انسان کا اخلاقی بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ خدا بے زاری، اس کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز، فساد، فحاشی، سرکشی، دہشت گردی، کم زوروں پر ظلم و ستم اور حق و انصاف کا خون وغیرہ۔ ان ساری برائیوں سے زمین کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاش اس طرف ہماری توجہ ہو سکے۔

(۳) وَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَنْدَعْنَهُ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لازماً بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے بہ صورت دیگر خدا عنقریب تم پر عذاب بھیجے گا، اس وقت تم خدا سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک نہایت قابل توجہ بات بیان فرمائی گئی ہے۔ جس کی طرف بالعموم ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کا ترک کرنا اور اس سے غفلت برتنا نہایت سنگین جرم ہے۔ یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے پاداش میں خدا کی طرف سے عذاب کے نزول میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اس عذاب کی مختلف صورتیں ممکن ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ خدا ظالموں کو ہم پر مسلط کر دے اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگیں۔ پھر ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے لیکن وہ ہماری دعا کو قبول نہ کرنے۔ اور ہم مسلسل ظلم و ستم کے شکار بنتے رہیں۔ بعض روایتوں میں عذاب کی اس خاص شکل ذکر بھی آیا ہے۔ شاید آج مسلمانان عالم جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کے اس اہم فریضہ کی طرف بالعموم غفلت برتی جا رہی ہے۔ بلکہ ہماری توانائی کا زیادہ حصہ تفرقہ بازی میں صرف ہو رہا ہے۔

قیام دین

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دین برابر

قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔“

تشریح: یعنی ایسا کبھی نہ ہوگا کہ دین اور اس کے تقاضوں اور اس کے مطالبات کو پوری امت فراموش کر بیٹھے۔ ایک گروہ دین کے فروغ و بقا کے لیے برابر سرگرم عمل رہے گا۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ دین حق ایک فراموش شدہ افسانہ بن کر رہ جائے۔ دین حق ایک زندہ دین ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے اہل حق کی ایک جماعت دین کے لیے قیامت تک جان توڑ کوشش کرتی رہے گی۔ دین حق کی روشنی کو کوئی بھی تاریکی ڈھک نہ سکے گی۔ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں یا فائدہ نہ اٹھائیں۔ خواہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تاریکی کے پرستار بنے رہیں لیکن حق کی روشنی کو کبھی بھی گرہن نہیں لگ سکتا۔ یہی مفہوم ہے حضور ﷺ کے اس قول کا کہ ”دین برابر قائم رہے گا، اس میں خلل واقع نہ ہوگا۔“

(۲) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا وہ غالب رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت کے روز تک جاری رہے گا۔“

تشریح: اللہ کے حکم پر یعنی اس کے فرمان اور اس کے دین پر قائم رہے گا۔ اس سے روگردانی اختیار نہیں کرے گا۔ یہی مفہوم ہے اس کا کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک گروہ دین اور اس کے تقاضوں کو بہ خوبی سمجھتا ہوگا اس کی حکمت عملی اور اس کے پروگرام ان ہی تقاضوں کی روشنی میں مرتب ہوں گے۔

(۳) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمیر بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے

سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسولِ خدا ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا۔ جو اس گروہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم آپہنچے گا اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔“

تشریح: یعنی اس گروہ کو کوئی مخالفت اور مخالفت اس کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ کلمہ حق کو کلمہ باطل کبھی بھی زیر کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حق کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہی ہے، بلند ہوتی رہے گی۔ حق کی راہ میں جان کی بازی لگانے والے ہی ہمیشہ سرفراز رہے ہیں اور سرفراز رہیں گے۔

حدیثِ رسولؐ اور ہماری زندگی

ربِّ کائنات

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ آيِنَ مُلْكُ الْأَرْضِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ زمین کو قیامت کے روز اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا: ”میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟“

تشریح: اس حدیث میں خدا کی عظمت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ آج بالعموم اس کی عظمت کا احساس لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن قیامت کے روز دنیا دیکھ لے گی کہ عظمت اور کبریائی اصلاً خدا ہی کے لیے ہے۔ اس دن نظر آئے گا کہ آسمان وزمین اسی کے قبضے میں ہیں۔ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان رومال کی طرح اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ ہر شے پر اسی کا اقتدار ہوگا۔ جو کم نظر ہیں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ خدا کے علاوہ بھی حکمرانی اور بادشاہی کا مستحق کوئی ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو بھی دم مارنے کا یار نہ ہوگا جس کی حکمرانی کا دنیا میں ڈنکا بجتا تھا۔ خدا فرمائے گا، بادشاہ اور حکمران تو میں ہوں۔ دنیا میں بادشاہ بننے والے کہاں ہیں؟ قرآن میں بھی ہے: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (الزمر: ۶۷) ”انھوں نے خدا کی عظمت کا احساس نہ کیا جیسا کہ اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ حالاں کہ قیامت کے روز زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اور آسمان اس کے دستِ راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، عظیم و برتر ہے وہ اس سے جو شرک وہ کرتے ہیں۔“

دنیا میں اگر کسی کو اقتدار حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ مطلق العنان بن کر رہے۔ اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملکت میں خدا کے احکام نافذ کرے۔ زمین کو ظلم و جور سے پاک رکھے۔ لوگوں کی بھلائی اور ان کی فلاح کے منصوبے بنائے اور ان کو عملی شکل دے۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کی طرف سے غافل نہ ہو۔ لوگوں کو خدا کی عظمت اور بڑائی سے آگاہ کرے۔ اور خود بھی خدا کے آگے جھکا رہے۔ اس کی پکڑ اور گرفت کے اندیشہ سے ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الْذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْذِي لَا يَمُوتُ وَالْحَيُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”(یا اللہ) میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ پر موت نہیں آنے کی۔ جب کہ تمام ہی جن اور انس کو مرنا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ وہ زندہ جاوید ہستی ہے۔ رہے جن و انس تو یہ سب فانی ہیں۔ ان سب کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ اس لیے عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی خداے واحد سے اس کی پناہ طلب کرتا رہے۔ خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں جو کسی کو تباہی اور ہلاکت سے بچا کر حقیقی فلاح اور کامیابی سے ہم کنار کر سکے۔

(۳) وَعَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَيَّ إِذْ سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونُ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بھی تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہ انھیں عافیت دیتا ہے اور انھیں رزق عطا فرماتا ہے۔“

تشریح: خدا کی ذات بڑی حلیم ہے۔ خدا چاہے تو ان نافرمانوں کو جنھیں اس کے حقوق اور اس کی عظمت کا کچھ پاس و لحاظ نہیں چشم زدن میں ہلاک کر دے لیکن وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ نہ

صرف یہ کہ وہ ایسے لوگوں کو فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ انھیں رزق و عافیت سے بھی نوازتا ہے جس سے سرکشوں کی سرکشی اور ان کی جاہلیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے تحمل کا مظاہرہ انسان کی تاریخ میں برابر ہوتا رہا ہے۔ لیکن مہلت کی عمر جب تمام ہو جاتی ہے تو پھر نافرمانوں کو خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا کے قانون امہال سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ زمین میں جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں دندناتے پھریں انھیں پکڑنے والا کوئی نہیں۔ لیکن فیصلہ کا وقت بتا دیتا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے جس میں وہ زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں اور کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو مسلسل دھوکے میں رکھتے ہیں۔

(۴) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: يَذْنُوا أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَ يَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرِزُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَاأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ آپ نے سرگوشی سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے کس طرح سنا ہے؟ انھوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ”تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ وہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اس سے اقرار کرنے کے بعد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج میں انھیں بخش دیتا ہوں۔“

تشریح: خدا ستار العیوب ہے۔ بندہ اگر گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں پر پردہ ڈالتا اور گناہ گار کو رسوائی اور ذلت سے بچاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی خود ہی مسلسل خدا کی نافرمانیوں اور معاصیت میں مبتلا رہے اور اسے اپنی ذلت کی کوئی پروا نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر کسی کے حصے میں رسوائی اور ذلت آتی ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں وہ خود ہوتا ہے۔

(۵) وَ عَنِ الْمُغِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُدْحَحَةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں، اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔“

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، اسی لیے اس نے فواحش اور بے حیائی کے کاموں کو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی حرام قرار دیا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی عذر کو اہمیت دینے والا نہیں اسی لیے اس نے انبیاء علیہم السلام کو مبشر و منذر بنا کر بھیجا تا کہ لوگ خدا کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ کسی نے راہ حق کی طرف ہماری رہ نمائی نہیں کی آخر ہم راہ راست کو کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ بات بیان ہوئی ہے جو یہاں نقل کی گئی ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں۔ اسی لیے اس نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زندگی میں اس سے بڑی کسی یافت (Finding) کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے آخری اور عظیم بات جو کہی جاسکتی ہے اسی سے قرآن اپنی ابتدا کرتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے) سارے قرآن کا حاصل یہی قرآن کی پہلی آیت ہے۔ ساری تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتا ہے۔ اس فقرے سے شرک اور بدبختی کی ساری جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ جب کوئی پورے شعور کے ساتھ خدا کی حمد کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اب ممکن نہیں کہ وہ خدا سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر زندگی گزار سکے۔ جس نے خدا ہی کو نہ جانا اسے ہرگز ہدایت یاب نہیں کہہ سکتے۔ جس نے خدا کو جانا اسے لازماً خدا سے محبت ہوگی اور پھر خدا بھی اسے محبوب رکھے گا۔ خدا منبع حیات اور حسن و جمال کا سرچشمہ ہے۔ محبت کے اسباب میں حسن و جمال کو دیگر محاسن اور اوصاف حمیدہ کے مقابلے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

(۶) وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ خلق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے۔ اور وہ (کتاب) اس کے پاس عرش پر رکھی ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“

تشریح: ابتدائے آفرینش سے خدا کی سنت یہی رہی ہے کہ اس نے رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا۔ اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ اس کی رحمت کے آثار کائنات میں ہر چہار جانب دیکھے جاسکتے ہیں۔ ظالم قوموں کو بھی خدا سنبھلنے اور اپنی ظالمانہ روش کو بدلنے کا پورا موقع عنایت کرتا ہے۔ اسے اس کی رحمت کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ کسی قوم پر اس کا غضب اس وقت ٹوٹتا ہے جب اس قوم کا ظلم و ستم یا سرکشی اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ صفحہ ہستی سے اس کا مٹا دینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِحُ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔“

تشریح: اس حدیث میں اس بات کی جیتی جاگتی تصویر پیش کی گئی ہے کہ خدا کو اپنے بندوں سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ بنیادی بات اس حدیث میں یہ کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔“ بندے کا فکری و عملی لحاظ سے جیسا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہوگا خدا بھی اپنے بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ

مسلم اور احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَ اِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ۔ ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ (میرے ساتھ) اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ (میرے ساتھ) بُرا گمان رکھتا ہے تو یہ اسی کے حق میں بُرا ہوگا۔“ انسانی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ہم خدا پرستانہ زندگی کہتے ہیں اور دوسری وہ زندگی ہے جو خدا سے بے نیاز و بے پروا ہو کر گزاری جائے۔ اور زندگی کے نظام و ضوابط متعین کرنے میں خدا کی مرضی اور اس کے احکام کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ ان دونوں قسم کی زندگیوں کے نتائج دنیا اور آخرت میں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کو ایک جامع فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي (میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔“ اس جامع فقرے کے مفہوم میں وہ بات بھی شامل ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا رب بھی اسے یاد کرتا ہے۔ وہ اگر اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا رب اس سے کبھی زیادہ تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتا اور اس کے قریب ہوتا ہے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَنَا اَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میں شرک سے تمام شرکاء سے بڑھ کر بے نیاز ہوں۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔“
تشریح: یعنی شرک کو خدا کبھی پسند نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے اپنی امیدیں اور آرزوؤں کو وابستہ رکھیں۔ کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہ دیں جو مقام دراصل خدا کے لیے مخصوص ہے۔ خدا کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اس کی مخلوق اور مرئوب ہیں۔ وہ نہ خالق ہو سکتے ہیں اور نہ رب ہو سکتے ہیں۔ اور نہ انھیں اپنا الہ اور معبود بنایا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ ظلم عظیم ہوگا کہ ہم اللہ کی الوہیت، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک قرار دیں۔ اور یہ تصور کریں کہ خدا کے علاوہ

کوئی دوسرا بھی ہمارا حاجت روا ہو سکتا ہے۔ خدا کے سوا کوئی اور بھی ہمارے جذبہ عبودیت اور جذبہ شوق و اشتیاق کی پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے خدا شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، مشرک ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ خدا کی غیرت یہ کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ مشرک پر لطف و عنایت کی نگاہ ڈالی جائے۔

شعور و احساس

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو روزِ زیادہ اور ہنسوکم۔“

تشریح: انسان کو جس امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور آنے والے عالم میں جو احوال و معاملات پیش آنے والے ہیں، ان سب کا شعور و احساس اور پورا علم اگر کسی کو ہو جائے تو وہ کبھی بھی غافل رہ کر دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ پھر تو جو اندیشہ اور خوف اسے لاحق ہو گا وہ کبھی اسے چین سے رہنے نہ دے گا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی ہوگی۔ خدا کے غضب کا تصور اسے تڑپا دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے۔ وہاں مجرموں کا ناصر اور مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اور نہ ظالموں کے حق میں کوئی سفارش کام آسکتی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا علم اور اس کا زندہ شعور جو نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اس کی ہنسی مختصر سے مختصر ہو جائے گی اور اس کی آنکھیں اکثر اشک بار رہا کریں گی۔

(۲) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیے۔ اور عاجز وہ ہے جس نے پیروی اپنی خواہشات نفس کی کی اور اچھی آرزوئیں اللہ سے وابستہ رکھیں۔“

تشریح: بالعموم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے قیمتی ایام یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ فلاح آخرت کی طرف سے وہ غافل ہی رہتے ہیں۔ عارضی زندگی کے پیچھے اپنی دائمی حیات کو تباہ کرنے والے شخص کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ شخص تو نہایت بد بخت اور نادان ہوگا جو خدا سے بے پروا ہو کر بیروی تو اپنے نفس کی کرتا ہو اور خدا سے یہ توقعات رکھتا ہو کہ وہ اسے اپنے جو رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ عنایت کرے گا۔ گویا خدا کی نوازشات اس کی منتظر ہیں۔ کسی شخص کو بھی اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے یہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہ آدمی کا ایمان اور اس کا نیک عمل ہے۔ عقل مند اور سمجھ دار وہی ہے جس کی زندگی خدا کی اطاعت میں گزرتی ہے اور جو خدا کے خوف سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتا ہو۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَذْلَجَ وَ مَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ إِلَّا أَنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جسے (آخر شب میں دشمن کی غارت گری کا) خوف ہوتا ہے وہ رات کے پہلے حصے میں چل کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اول شب میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سن لو، خدا کا مال بہت قیمتی ہے۔ سن لو، خدا کا مال جنت ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھایا ہے کہ آدمی کو کبھی بھی غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ دشمن اگر آخر شب قافلہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اہل قافلہ کو اول شب ہی سفر پر نکل پڑنا چاہیے۔ اس طرح قافلہ بہ عافیت اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے اور غارت گرد دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جس متاع خاص کا وعدہ فرمایا ہے، شیاطین اور شیطان صفت ان کے دشمن اس سے محروم کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا پرستی کے مقابلہ میں نفس پرستی اور دنیا طلبی لوگوں کا شعار ہو نبی ﷺ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے طاعت گزار بندوں کے لیے جس متاع خاص کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر قیمتی

شے ممکن نہیں۔ اور وہ متاع خاص جنت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں اس جنت سے محروم کر دے۔ اور ہلاکت کے سوا اور کچھ تمہارے حصے میں نہ آسکے۔ اس لیے خدا کی اس متاع خاص کو حاصل کرنے میں تساہل سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ بلا توقف اس کے حصول کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے دوزخ کی آگ جیسی کوئی شے نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سوتا رہے اور جنت کے مانند کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس کا طالب سوتا رہے۔“

تشریح: یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہلاکت آفرینی، شدت اور ہولناکی میں سب سے بڑھ کر ہے، لوگ اس سے بچنے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ جنت جس سے محبوب تر کسی دوسری چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور جس کی طلب اور خواہش کی راہ میں تساہل روا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی طرف سے وہ لوگ بے پروا اور غافل نظر آتے ہیں جن کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ جنت جو تمام تر خوبیوں، شادمانیوں اور سعادتوں کا مرکز ہے، پھر بھی اس کی طلب میں جینے کے بجائے لوگ عارضی خوشیوں کے پیچھے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اور انھیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔

دوزخ کی آگ سے بچنے اور اس سے دور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ اور معصیت سے دور رہے۔ اور زندگی میں خدا شناسی اور خدا ترسی کا اختیار کرے۔ خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی کو اپنے لیے لازم قرار دے لے۔ جنت کی طلب میں سرگرمی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی خدا اور اس کی رضا اور خوش نودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ گناہ اور خدا کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کے کاموں میں پیش پیش رہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی اور تساہل کو روانہ نہ رکھے۔

کیش و مذہب

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

(المبتدی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا تو لازماً اس میں آپؐ نے فرمایا: ”اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو، اور وہ شخص بے دین ہے جسے عہد کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ دین اصلاً نام ہے اخلاق و کردار کا۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا ہے: اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ ”میری بعثت محض اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔“ اسلام نے انسانی اخلاق کا رشتہ ایمان سے قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے انسانی اخلاق کو وہ قوت حاصل ہوئی جس کا عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اخلاق کے مسئلہ کو ایمان کا مسئلہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اخلاق و کردار کو محدود معنی میں لینے کے بہ جائے اسے وسیع مفہوم اور آفاقیت عطا کی اور پورے نظام حیات اور اصول و ضوابط کو اخلاق کا پابند بنایا۔ اسلام کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

اس حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی کے اندر امانت داری کی صفت نہ ہو تو اس شخص کا ایمان کا دعویٰ کرنا بے معنی ہے۔ اسی طرح اپنے کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ رکھنا عین دین ہے۔ جسے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو اس شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ سی بات نہایت انقلاب انگیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین محض کچھ ظاہر رسوم کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے اعلیٰ کردار اور کیریکٹر ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبْ دَمًا حَرَامًا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن ہمیشہ اپنے دین کے معاملہ میں کشادگی میں رہتا ہے، جب تک وہ خونِ ناحق کا مرتکب نہ ہو۔“

تشریح: دین کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تنگی نہیں پائی جاتی۔ کشادگی، فراخی اور آسانی دین کا اصل مزاج ہے۔ دین میں جو آسانی اور کشادگی پائی جاتی ہے امومنین حضرت عائشہؓ سے اس کا حال سن کر ایک موقع پر ایک صحابی حضرت غضیب بن حارثؓ پکار اٹھے:

اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (اللہ اکبر، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے امر دین میں کشادگی عطا فرمائی۔) (ابوداؤد) یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ہر طرح کی تنگی سے اور ان بے جا بندشوں سے آزاد کرے جن میں جاہلیت نے لوگوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اور انہیں ہر طرح کی فرقہ پرستی اور تخریب سے نجات دلائے۔ اور انسانوں کو اس نظام زندگی سے آشنا کرے جس میں سارے ہی انسانوں کی عزت اور ان کے حقوق کی محافظت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ جس میں رنگ و نسل کی تفریق اور لسانی، علاقائی اور ملکی تعصبات کے لیے کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ کشادگی اور فراخی جس کا نمایاں وصف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص خود ہی کوئی بے جا اقدام کر کے اپنے کوتنگی میں ڈال لے۔ مثلاً خون ناحق کا مرتکب ہو کر مجرموں میں شامل ہو جائے۔ اور پھر اسے اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑے۔ مجرموں اور ظالموں کو اگر ان کے جرم اور ظلم کی سزا نہ دی جائے تو معاشرہ میں امن و امان باقی نہیں رہ سکتا۔

(۳) وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لَانِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَتِهِمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت تميم داریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی کو کہتے ہیں۔“ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے۔ 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 دین کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کرتی ہے، فرمایا: دین سرپا نصیح اور خیر خواہی ہے۔ دین میں مطلوب یہ ہے کہ لوگ ایسے خود غرض بن کر ہرگز نہ رہیں کہ انہیں دوسروں کی بھلائی سے کوئی دل چسپی نہ ہو۔ لوگوں میں باہم ربط و تعلق ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے خیر خواہی کا جذبہ کار فرما ہو۔ وہ خدا اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ انہیں خدا کی کتاب کی عزت اور عظمت اور

اس کے حقوق کا شعور ہو۔ اجتماعی زندگی میں ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی وہ غافل نہ ہوں۔ سربراہ مملکت سے لے کر عام رہنماؤں، علماء دین اور ائمہ تک کے لیے ان کے دل میں جذبہ خیر خواہی پایا جاتا ہو، اور عام مسلمان بھی ان کی نگاہ سے اوجھل نہ رہیں۔ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کی بھی انھیں فکر ہو۔

(۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَا تَبِيَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ يُفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان شخص کا بہترین مال بکریوں کا ریوڑ ہوگا، جسے لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر نکل بھاگے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین انسانی زندگی کی اصل متاع ہے۔ دین سے بڑھ کر کسی قابل قدر اور بیش قیمت شے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دین کا اصل تعلق انسان کے قلب و نگاہ اور اس کے جذبات و عقائد سے ہے۔ پھر دین کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی شرک اور ہر طرح کے فواحش اور منکرات سے پاک ہو۔ دین اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو۔ حتیٰ کہ اپنی جان کے مقابلے میں بھی وہ دین کو زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ دین کا حاصل ہے خدا سے تعلق اور اس سے انتہائی محبت۔ مومن شخص اس تعلق اور محبت کو کبھی اور کسی حال میں بھی قربان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تعلق باللہ کے بغیر اس کی نگاہ میں جینے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس لیے اگر فتنہ اتنا بڑھ چکا ہو کہ اپنے دین کی محافظت کے لیے کسی کو ہستی چھوڑ کر پہاڑوں میں بود و باش اختیار کرنی پڑے جہاں انسان اپنی بکریوں کے ذریعہ سے اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے دین کی حفاظت کر سکے تو اسے پہاڑوں کا رخ کرنا چاہیے، پھر بکریوں کا ریوڑ ہی اس کا سب سے بہتر مال ہے۔ اس لیے کہ آرام و آسائش کی فکر میں اگر دین فتنوں کی نذر ہو گیا تو یہ آرام و راحت بے معنی ہے۔ پھر تو آدمی کو آخرت میں خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

غیر مادی حقائق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاتَّكِرُوا الدُّعَاءَ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو دعا زیادہ کیا کرو۔“

تشریح: سجدہ درحقیقت زندگی کی معراج ہے۔ سجدہ صرف اظہارِ عبدیت ہی کا مظہر نہیں ہے بلکہ یہ حسن و جمالِ خداوندی پر نثار ہونے اور اس سے حقیقی طور پر لذت گیر ہونے کا فطری اظہار بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سجدے کے ذریعہ سے خدا کے آگے اپنی نفی کرتا اور بالکل یہ اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو وہ خدا کی جناب میں اس کی بے پایاں نوازشات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے جب خدا کے آگے سر بہ سجود ہوں تو اپنی بہترین تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ سر بہ سجود ہوں۔ اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عنایتوں کے طالب ہوں۔ خدا کے حضور میں اپنے دامن طلب کو کشادہ رکھیں۔

(۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے گروہ فقراءِ مہاجرین کے، تمہیں خوش خبری ہو قیامت کے روز نور کامل کی۔“

تشریح: آدمی کو دنیا میں جو مالی منفعتیں حاصل ہوتی ہیں ان ہی کو سب کچھ سمجھ لینا انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ زندگی میں مادیت کے علاوہ بھی کچھ ہے اور وہی زندگی کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ اسی بیش قیمت شے کو اس حدیث میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نور درحقیقت انسان کی اپنی شخصیت کا نور ہے۔ اسی سے انسان کی شخصیت چمک اٹھتی ہے۔ اس نور کا حصول صحیح فکر اور سیرت و کردار کی بلندی سے ممکن ہوتا ہے۔ خدا پر ایمان، اس سے روحانی و قلبی وابستگی اور اس پر توکل اور زندگی کی معنویت سے آگہی آدمی کو ہر طرح کی ظلمتوں سے نجات دلاتی

ہے۔ پھر ایسے شخص کے یہاں نہ تو ذوق و فکر کا افلاس پایا جاسکتا ہے اور نہ اس کی زندگی افسردگی اور بے کیفی کی نذر ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص ستے قسم کے جذبات اور پست خیالات سے نجات پالیتا ہے۔ اسے فکر و نظر اور آگہی اور جذبات و کیفیات کی ایسی دنیا میسر آ جاتی ہے جو سراپا نور ہوتی ہے۔ جہاں ظلمت کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ ایسے شخص کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے سے وہ لوگ قاصر ہی رہتے ہیں جو دنیا کے حریص اور مادی منفعتوں ہی کو سب کچھ سمجھنے کے فریب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ شخصیت کے نور کے اتمام کی خوش خبری دے کر نبی ﷺ نے ایک بڑی حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں سب سے قابل قدر شے آدمی کی اپنی شخصیت ہی ہے۔ شخصیت کے جس نور کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اس کا حصول اور اس کی محافظت دونوں ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کی شخصیت بے نور ہو یا اس کی غفلتوں کی وجہ سے زندگی کے کسی مرحلے میں یہ نور بجھ جائے۔ قرآن میں بھی اس نور کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ اہل ایمان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور خدا اپنے رسول اور اس کے پیروؤں کو رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے: رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا۔ ”ہمارے رب، ہمارے نور کو کامل کر دے۔“ اس نور کی قدر و قیمت اور اس کے راحت زا ہونے کا عالم یہ ہوگا کہ بے ساختہ وہ خدا سے عرض کر رہے ہوں گے کہ رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا۔ (التحریم: ۸)

سورہ الحدید میں اہل ایمان کو صدیق اور شہید کے لقب سے نوازتے ہوئے انھیں یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ لَهِمْ اَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ”ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔“ (آیت: ۹) یعنی خدا کے یہاں انھیں اجر و ثواب تو ملے گا ہی لیکن ان کی شخصیت کا نور خود اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے جسے تمام نعمتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ کیوں کہ یہ نعمت ایسی ہے جو انسان کے اپنے وجود سے براہ راست تعلق رکھتی ہے بلکہ اس کے وجود و شخصیت کا اصل حصہ ہے۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی لوگ خدا کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور خدا ان کا ذکر ان کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔“

تشریح: خدا کے ذکر میں بڑی وسعت ہے۔ خدا کا نام لینا، اس کی تسبیح و تحمید کرنی، دینی تقاریر اور قرآن کی تلاوت وغیرہ سب خدا کے ذکر میں شامل ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کا قرب فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ خدا خود بھی اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتا اور اس طرح اپنی خوش نودی کا اظہار کرتا ہے۔

ایسے لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ (Shechina) کا ذکر کتب سابقہ میں بھی ملتا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ کے نزول کے اثرات بھی کبھی کبھی نمایاں طور پر محسوس کیے گئے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقائق صرف وہی نہیں ہیں جن کو مادی شکل میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ مادیت سے ہٹ کر بھی ایسے حقائق ہیں جن سے ہماری زندگیاں دو چار ہو سکتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو اس طرح محسوس نہ کر سکیں جس طرح دوسری عام، مادی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔

حدیث کی یہ اطلاع کہ خدا اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر فرشتوں اور نیک ارواح کے درمیان کرتا ہے ایک بڑی خوش خبری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے لیے شرف و مجد کی اس سے بڑی بات دوسری نہیں ہو سکتی۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعَمْرُؤُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے بنی اسرائیل

میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے (خدا کی جانب سے) کلام کیا جاتا تھا، بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر ایسے کچھ لوگ ہوں گے تو ان میں سے ایک عمر ہوں گے۔“

تشریح: اس حدیث سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بندگانِ خدا میں سے نبیوں کے علاوہ بھی بعض ایسی شخصیتیں ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں روحانی طریقے سے جنہیں غیب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی خدا کا رشتہ دنیا سے منقطع نہیں ہوا ہے۔ وہ ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے اور بعض جو اہل تراشخصاں ہوتے ہیں ان پر اس کی خصوصی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی تائید صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: **إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ** یعنی ”تم سے پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، میری اس امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو یقیناً وہ عمر بن خطابؓ ہیں۔“ محدث سے مراد ایسا شخص ہے جو نبی تو نہ ہو مگر اسے الہام ہوتا ہو۔ یعنی روحانی طور پر غیب سے اسے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہو۔ اس کے دل میں خدا کی طرف سے کچھ باتیں ڈالی جاتی ہوں۔ اس طرح اس شخص کے فیصلے اور مشورے نہایت درست اور صائب ہوتے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ میں یہ وصف نمایاں طور پر موجود تھا۔

(۵) **وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.** (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی سوائے نیکی کے اور آدمی گناہ کی وجہ سے جس کا اُس نے ارتکاب کیا ہو روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ دنیا میں صرف مادی اسباب ہی کی کار فرمائی نہیں پائی جاتی بلکہ دعا اور نیکی یعنی روحانی اور غیر مادی چیزوں کا بھی زندگی میں نمایاں اثر ہوتا ہے۔ دعا سے بگڑنے والی بات بن سکتی ہے۔ خدا اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اُسے بُرائی اور پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ عمر میں اضافہ صرف صحت مند غذاؤں اور حفظانِ صحت کے اصولوں ہی

پر عمل کرنے سے نہیں ہوتا۔ آدمی کی نیکیوں کا بھی اس میں خاص دخل ہوتا ہے۔ اس طرح گناہوں کا ارتکاب آدمی کو روزی سے بھی محروم کر سکتا ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، کسی بندے کے عفو و درگزر سے کام لینے سے اللہ لازماً اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کے تواضع اختیار کرنے سے اللہ لازماً اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث ہمیں صحیح نقطہ نظر عطا کرتی ہے۔ صدقہ کرنے سے بہ ظاہر مال کم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ صدقہ سے خدا مال میں برکت اور آدمی کے کاروبار کو ترقی دیتا ہے۔ آدمی اگر قدرت کے باوجود اتنا مقام نہیں لیتا اور جس کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے اُسے معاف کر دیتا ہے تو خدا اس اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے خدا دنیا اور آخرت میں اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث زندگی کے راز ہم پر کھولتی ہے۔ صحیح زندگی گزارنی ہے تو پہلے زندگی کے اسرار و رموز کو جان لینا ضروری ہے۔ اس سے زندگی کا نقشہ اور طور و طریق اس سے بالکل مختلف ہوگا جو طور و طریق ہم بے خبری کی حالت میں اختیار کرتے ہیں۔

مقصدیت

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِي الْجِمَارِ لِأَقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیت اللہ (کعبہ) کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔“

تشریح: دین کے سبھی ارکان اور ان کے ادا کرنے کے جو طور طریقے رکھے گئے ہیں ان کی

حیثیت بے روح رسوم کی ہرگز نہیں ہے۔ نماز میں قیام اور رکوع اور سجود ہوں یا روزہ میں کھانے پینے سے اجتناب۔ یہ ساری چیزیں اعلیٰ مقاصد حیات کے حصول کے لیے ہی لازم قرار دی گئی ہیں۔ اس حدیث میں اسلام کے خاص رکن حج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حاجیوں کو خانہ کعبہ کا طواف یا صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے یا منیٰ میں کنکریاں مارنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ان سب کا اصل تعلق ذکر اللہ یعنی خدا کی یاد قائم کرنے سے ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف یعنی کعبہ کے گرد پروانہ وار پھرنا اس کا اظہار ہے کہ بندہ کا اپنے رب سے شدید محبت اور گرویدگی کا تعلق ہے۔ وہ خدا کی محبت میں سرشار ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا اس کا اظہار ہے کہ اسلام مذہب عشق ہی نہیں مذہب جہاد بھی ہے۔ رمی جمار سے مقصود اس یقین کو تازہ کرنا ہے کہ جس خدا نے دشمن حق ابرہہ کو مع اس کے لشکر کے تباہ کر دیا تھا وہی وحی و قیوم خدا آج بھی موجود ہے اور دشمنان حق کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رمی جمار سے اس عزم کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ بندہ مومن اعلاء کلمۃ اللہ کی سعی و جہد میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے لیکن راہ حق میں اس کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بھی وہ پوری طرح باخبر ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے قرآن تین دن اور اسے کم میں پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اصل مقصود قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کو فکر صرف جلد سے جلد قرآن ختم کرنے کی ہوگی اس کو فکر و تدبر کا موقع نہیں مل سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص تین روز سے بھی کم دنوں میں قرآن ختم کرنے کا معمول اختیار کرتا ہے وہ قرآن محض پڑھے گا اسے سمجھنے کا وہ کوشش نہیں کر سکتا۔

(۳) وَ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشْهَدَ فِي

كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَنْ تِيَّاسَ وَ تَمَسْكَنَّ وَ تَقْنَعَ بِيَدَيْكَ وَ تَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ حِدَاجٌ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت مطلبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ ہر دو رکعت کے بعد تشهد پڑھے، اپنی مصیبت اور مسکنت ظاہر کرے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور کہے: اے اللہ، اے اللہ۔ جس نے ایسا نہ کیا، اس کی نماز ناقص ہے۔“

تشریح: ترمذی میں حضرت فضل بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلصَّلٰوَةُ مَثْنٰی مَثْنٰی تَشَهَّدُ فِیْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخْشَعُ وَ تَضَرَّعُ وَ تَمَسْكُنُّ ثُمَّ لُقْنَعُ يَدَيْكَ۔ ”نماز دو دو رکعت ہے۔ ہر دو رکعت میں تشهد (التحیات) ہے۔ اور (نماز میں) خشوع ہے، عجز ہے اور اظہار مسکنت ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔“ یعنی پھر ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف بلند کرو، اس طرح کی دونوں ہتھیلیاں منہ کی جانب ہوں اور یہ کہو یارب، یارب۔

اس حدیث میں نماز ادا کرنے کے طریقہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اور صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ نماز کی اصل روح کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب کے سامنے اپنے عجز و نیاز، بے چارگی اور تذلل کا اظہار۔ اپنے رب کو بار بار پکارنا اور اس سے اپنی بھلائی کی درخواست کرنی۔ اور اس کا اظہار کرنا کہ خدا ہی اس کی پناہ گاہ اور اس کے جینے کا اصل سہارا ہے۔ وہی اس کے دل کا قرار اور سکون ہے۔ وہ اپنے رب سے کسی حال میں بھی بے نیاز ہو کر نہیں رہ سکتا۔

(۴) وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

تشریح: یعنی عبادت کی روح اور اس کا حاصل دعا ہے، کیوں کہ عبادت کی حقیقت اور اس کا حاصل عجز و نیاز اور خدا کے آگے اپنے تذلل کا اظہار ہے اور دعا میں یہ سب کچھ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ: اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔ ”دعا ہی عبادت ہے۔“ دعا میں بندہ خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا ہر ایک سے استغناء برتتا ہے۔ خدا کو پکارتا ہے، اس کے آگے اپنا دامن احتیاج

کشادہ کرتا ہے۔ خدا سے لپٹ لپٹ کر اس کے آگے اپنی ضرورتیں اور آرزوئیں پیش کرتا اور اسی کو اپنا بلجا و ماویٰ سب کچھ سمجھتا ہے۔

زاویہ نظر

(۱) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تَنْصُرُونَ وَ تُرْزُقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اپنے کم زور لوگوں ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں صرف مادی قوانین ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور غیر مادی قوانین بھی نافذ ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ قوت، مدد اور روزی محض اپنی صلاحیتوں اور کوششوں سے حاصل ہوتی ہے۔ حالاں کہ خدا کسی کی مدد کرتا یا اسے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ غریبوں اور کم زوروں کے کام آئے۔ رزق کی فراوانی یا کسی قسم کی فوقیت اگر کسی کو حاصل ہے تو اسے کم زوروں اور محتاجوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ کم زوروں اور مجبوروں سے ہم دردی اور دردمندی کا سلوک کیا جائے۔ مال داروں کو دولت صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ اسے محض عیش و عشرت میں صرف کریں اور ضرورت مندوں کو بالکل فراموش کر دیں۔

(۲) وَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مُقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً. (بیہقی)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کا خاموشی اختیار کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

تشریح: خاموشی کی قدر و قیمت کو بالعموم لوگ نہیں سمجھتے۔ خاموشی سے آدمی کتنی ہی آفات سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ ایک خاموشی کتنی ہی بلاؤں اور جھگڑوں سے ہمیں نجات دلاتی ہے۔ ایک روایت میں طویل الصمت اور حسن الخلق (طویل خاموشی اور حسن اخلاق) کے بارے میں آیا ہے کہ میزان عمل میں ان کا وزن سب سے بڑھ کر ہوگا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا۔ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان

دونوں کے مثل تو کوئی عمل دنیا نے کیا ہی نہیں۔“ یعنی یہ دونوں اپنی مثال آپ ہیں۔ (بیہقی عن انسؓ)۔ خاموشی کو ساٹھ سال کی عبادت پر فوقیت دی جا رہی ہے تو اس کی کچھ اپنی امتیازی خوبیاں ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خاموشی آدمی کا شعار ہو۔ فضول اور لاعلمی گفتگوؤں سے بچے اور غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ سے دور رہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں حق بات کا اظہار ضروری ہو وہاں بھی آدمی گونگا بنا رہے۔

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ ۗ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

(ترمذی، دارمی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں بہتر شخص وہ ہے جو تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔“

تشریح: آدمی کے اچھے ہونے کی ایک آسان پہچان بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو۔ اس کے اہل و عیال اس سے راضی اور خوش ہوں۔ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے لوگوں سے بے پروا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں نبی ﷺ کی زندگی میں سب کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔

(۴) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعَمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَ يُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا دنیا میں فائدہ مل جاتا ہے اور مومن کی نیکیوں کو اللہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور دنیا میں بھی اسے اپنی اطاعت پر رزق عطا فرماتا ہے۔“

تشریح: آخرت میں اہل کفر کے حصے میں عذاب کے سوا کچھ نہ آسکے گا۔ دنیا میں انھوں نے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہوگا، مثلاً مخلوق خدا کی انھوں نے کوئی خدمت انجام دی ہوگی تو اس کے بدلے میں وہ دنیا کی زندگی میں خدا کی کتنی ہی نعمتوں سے مستفید ہو چکے۔ خدا کی زمین نے

انہیں جگہ دی۔ سورج اور چاند کی تمازت اور روشنی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ مختلف قسم کے طعام اور مشروبات وغیرہ اسے شاد کام ہوئے۔ لیکن خدا کے ساتھ کفر کی روش اختیار کر کے آخرت کے لیے انہوں نے محرومی کا سودا کیا۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ خدا اپنے اطاعت گزار بندوں کو دنیا کی زندگی میں بھی رزق بہرہ مند کرتا ہے، رہی آخرت کی زندگی تو وہ تو ان ہی کے لیے ہے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس اس میں بہ کثرت دعا کیا کرو۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو حقیقی اور وجدانگیز رشتہ پایا جاتا ہے اس کا اظہار سب سے بڑھ کر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کر کے بندہ اپنے رب کے آگے انتہائی عجز کا اظہار کر کے اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے لازماً سجدے کی حالت میں وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اس حالت میں خدا کی رحمت بھی لازماً اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کے لیے اپنے رب سے عرض معروض کا یہ خاص موقع ہوتا ہے۔

(۶) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تقدیر کو کوئی چیز بدلتی نہیں سوائے دعائے دعا کے، اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی مگر نیکی۔ اور انسان روزی سے محروم اس گناہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔“

تشریح: بعض دیگر احادیث کی طرح یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ مادی قوانین کے علاوہ دنیا میں اخلاقی اور غیر مادی قوانین بھی کارفرما ہیں۔ دعا سے خدا انسان کے حق میں ایسے فیصلہ کرتا ہے جو دعا کے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ تجربات و مشاہدات اس کے گواہ ہیں کہ دعا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔

عمر کے اضافہ کے لیے اچھی غذا اور حفظانِ صحت کے اصولوں ہی پر نگاہ نہیں دینی چاہیے۔ مومن اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ عمر کے اضافہ میں نیکی کا بلکہ نیکی ہی کا اصلاً دخل ہوتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گناہ اور خدا کی نافرمانی کی نحوست سے انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے حلال رزق اس کے حصے میں بہت کم آتا ہے۔ یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ بہت سے مجرمین اپنے جرائم کے باوجود مادی اعتبار سے ترقی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی سنت ہے۔ لیکن مجرمین اپنی روش بدل کر اپنی اصلاح کر لیں، ایسا بالعموم نہیں ہوتا۔ مجرموں اور ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرت ناک شکل میں سامنے آیا ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ.

(رواہ الترمذی مرسلًا)

ترجمہ: حضرت ابی عثمان نہدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہیں کوئی شخص خوش بودار پھول دے تو اسے لینے سے انکار نہ کرو کیوں کہ پھول جنت سے آیا ہے۔“

تشریح: پھول جنت سے آیا ہے۔ یعنی پھولوں کا تعلق اصلاً جنت سے ہے۔ پھول جنت کی یاد ہی نہیں دلاتے بلکہ وہ اس کا واضح ثبوت ہیں کہ جنت ہے اور اگر خدا نے جنت کی اطلاع دی ہے تو اس پر یقین کرنے میں کسی قسم کا شک اور تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔

طرز عمل

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

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے محبت کی تو خدا کے لیے، بغض رکھا تو خدا کے لیے، دیا تو خدا کے لیے اور روکا تو خدا کے لیے، اُس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

تشریح: ایمان صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی خدا کی ذات کو تسلیم کر لے۔ بلکہ ایمان کی تکمیل اس

وقت ہوتی ہے جب کہ ایمان باللہ ہی انسان کی زندگی کا اصل محور ہو جائے۔ اس کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ اور اس کی سرگرمیاں محض خدا کی خوش نودی کے لیے وقف ہوں۔ یہاں تک کہ اس کی دوستی اور دشمنی بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ خدا کا فرماں بردار اور نیک بندہ ہے۔ کسی کو مغضوب رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ خدا کا مغضوب اور دشمن دین ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے تو خدا کی خوش نودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ ایسی جگہوں پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے گا جہاں خرچ کرنا برائیوں کو فروغ دینا ہے جس کو خدا کبھی پسند نہیں کر سکتا۔

(۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضِبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَ أَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ لوگوں کو ایسے عمل کا حکم دیتے تھے جو وہ (ہمیشہ) کر سکیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول ہم آپ جیسے نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس پر آپ غصہ میں آگئے یہاں تک کہ آپ کے روئے مبارک سے غضب کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں بے جا سختی کو روا نہیں رکھا گیا ہے۔ آدمی کو زندگی میں ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس پر وہ ہمیشہ کاربند رہ سکے۔ اسی لیے نبی ﷺ لوگوں کو ان کی استطاعت اور ان کی قوتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کی تلقین کرتے تھے۔ بعض ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں عبادت وغیرہ میں محنت شاقہ سے کام لینا چاہیے۔ نبی ﷺ کی بات اور ہے وہ تو خدا کے محبوب ترین انسان ہیں، ہمیں تو آپ سے کہیں بڑھ کر عبادت اور ریاضت میں مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر نبی ﷺ سخت ناراض ہوئے جس کا اظہار آپ کے چہرہ سے ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اسے جاننے والا

ہوں۔ اس لیے میری زندگی ہی تمہارے لیے اسوہ ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات ہوں یا نیک اعمال اسلام میں ان سب کا اصل محرک تقوی اللہ اور علم باللہ ہی ہے۔ خدا کا خوف اور اس کا عرفان ہی وہ چیز ہے جس سے زندگی تہذیب آشنا ہوتی ہے اور انسان حسن و پاکیزگی کا پیکر نظر آنے لگتا ہے۔

(۳) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔“

تشریح: یعنی کسی شخص کی اطاعت سے اگر خدا کی نافرمانی لازم آتی ہے تو پھر یہ اطاعت جائز نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر اطاعت خدا کی اطاعت کے تابع ہو۔ کسی اطاعت میں اگر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو تو دین میں اس اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت ضروری ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے کام کے لیے مصہر ہوں جس سے خدا نے روکا ہے تو اس صورت میں والدین کی بات نہیں مانی جاسکتی۔ خدا کو ناراض کر کے سارے لوگوں کی خوشی اور دنیا کی ساری دولت بھی حاصل ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: كُنْ

فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے جسم کے کسی حصے (مثلاً مونڈھوں کو) پکڑا اور فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرو جو قبروں میں جا چکے۔“

تشریح: نبی ﷺ نے حضرت ابن عمرؓ کے جسم کے کسی حصے مونڈھے وغیرہ کو پکڑ کر نصیحت کی تاکہ حضرت ابن عمرؓ اس نصیحت کی اہمیت اور قدر و قیمت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں اور وہ یہ بھی احساس کر سکیں کہ خدا کے رسولؐ کو اپنے پیروں سے کس درجہ تعلق خاطر ہے۔

آپؐ نے جو نصیحت فرمائی ہے اس کے پیش قیمت ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں

ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا حقیقت پسندانہ انداز اس سے مختلف نہیں ہو سکتا جس کی تعلیم نبی ﷺ دے رہے ہیں۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ مسافر پر دیس کو کبھی وطن تصور نہیں کرتا۔ اس کا دل اپنے وطن ہی میں لگا رہتا ہے۔ پر دیس کی بے بہا نعمتوں کے مقابلہ میں وطن کی شیریں یاد سے زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس سے غافل نہیں ہوتے، حقیقت میں شعور کے ساتھ زندگی گزارنے والے وہی ہیں۔ لیکن اس نصیحت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی دنیا میں گوشہ گیری اختیار کر لے اور دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں فتنہ و فساد برپا کریں اور ظلم و جور کو رواد رکھیں۔ آدمی کو رزق حلال کی فکر بھی کرنی ہوگی۔ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ دنیا سے برائی مٹے اور دین حق کو فروغ حاصل ہو اس کے لیے بھی اسے سوچنا ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں ایک مسافر ہے جسے یہاں سے جلد ہی کوچ کرنا ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جو یہاں سے جا چکے اور قبروں نے جنھیں اپنے اندر چھپایا۔

(۵) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُنْبِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَ أَحَبَّنِي النَّاسُ. قَالَ اذْهَبْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَ اذْهَبْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگوں کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہو اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔“

تشریح: یہ حدیث بڑی حکیمانہ ہے۔ جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی تو لازماً آدمی کا تعلق خدا سے بڑھ جائے گا۔ دنیا سے رغبت کے بعد تو آدمی کی دل چسپیوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت اس کے پاس بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ لیکن انسان کی اصل آرزوؤں کا محور مرکز اگر دنیا نہیں ہے تو لازماً اس کا رخ خدا کی طرف ہوگا۔ خدا کا نام اس کے دل کا سکون اور اس

کی روح کی راحت ہوگی۔ خدا کی جانب اس کی انابت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسی حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا سے اپنے محبوب بندوں میں شامل نہ فرمائے۔

آپ نے یہ جو فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ تعلیم بھی مبنی بر حکمت ہے۔ جب لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا کسی دنیوی غرض سے نہ ہوگا اور نہ ہمارے دل میں اس وجہ سے کوئی حسد پیدا ہوگا کہ فلاں شخص مال و دولت میں اس قدر آگے کیوں ہے، لوگوں سے ملیں گے تو محض محبت اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر ملیں گے۔ ان کے مال اور ساز و سامان کی کوئی حرص ہمارے دل میں نہ ہوگی تو لازماً لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیوں کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی سے بے لوث اور بے غرض تعلق رکھیں اور یہ تعلق اپنا کوئی اثر نہ دکھائے۔

اصل شے

(۱) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ. (بخاری)
ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔“

تشریح: زندگی کے بارے میں یوں تو ہر ایک فکر مند نظر آتا ہے لیکن بالعموم لوگ نہیں جانتے کہ اصل زندگی کون سی ہے جس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ آدمی کو اس کی طرف سے ایک دم کے لیے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بے خبری پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کم از کم انھیں تو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے وہ کہیں اور جگہ جا کر آباد ہونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں خوشیاں ہوں گی، مسرتیں اور شادمانیاں ہوں گی اور وہ سب کچھ ہوگا جس کی کوئی آرزو کر سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَ لَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهُ أَنْ يُعِيدَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (حضرت ام حبیبہؓ سے) فرمایا: ”اگر تم خدا سے یہ درخواست کرتیں کہ وہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے بچا لے تو زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔“

تشریح: یہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے۔ حضرت ام حبیبہؓ دعا مانگ رہی تھیں، ان کی دعا سن کر آپؐ نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے خواہ وہ رزق ہو یا کچھ اور اللہ کے یہاں ایک خاص وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی قباحت نہیں لیکن انسان کو یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا سے اصل مانگنے کی چیز یہ ہے کہ خدا ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے مامون و محفوظ رکھے۔ انسان کے لیے عذاب جہنم یا عذاب قبر ایک ایسا خطرہ ہے جس کی طرف سے کسی حالت میں بھی غفلت صحیح نہیں ہو سکتی۔

(۳) وَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرًّا يَقُولُ: أَلَا إِنَّ أَلَّ أَبِي يَعْنِي فَلَا نَا لِيُسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ وَإِنَّمَا وَلِيَّ اللَّهِ وَ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ پکار کر فرماتے تھے چپکے سے نہیں کہ فلاں کی اولاد میری عزیز نہیں بلکہ میرا ولی اللہ ہے اور میرے عزیز صالح مومنین ہیں۔“

تشریح: کس کی اولاد میری عزیز نہیں؟ راوی نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس شخص کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے۔ دین کے افتراق کے بعد دنیوی رشتوں کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ آپؐ نے واضح طور پر فرمایا کہ خدا ہی میرا ولی ہے اور صالح مومنین ہی اصل میں میرے دوست اور عزیز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت متقاضی ہو تو اعدائے حق سے بر ملا اظہار برأت کیا جاسکتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا إِنِّي أَحْبُّ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: ”افسوس تم پر، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟“ اُس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ دین میں اصل فیصلہ کن چیز محبت ہی ہے۔ جسے اللہ اور اس کے رسولؐ سے سچی محبت ہو سمجھ لیجیے کہ حقیقت میں وہ دین کا لذت شناس ہو گیا۔ خدا اور اس کے رسولؐ سے اصل رشتہ محبت ہی کا ہے۔ خدا کی عبادت اور نبی ﷺ کی اطاعت سب کچھ ایک حرفِ محبت کی تعبیر و تفسیر ہے۔ نبی ﷺ کے صحابی نے یہ جو کہا کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے تو اس کی اصل وجہ اظہارِ عجز اور انکسار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اور اس کے رسولؐ سے محبت کرنے والا اطاعت اور حق بندگی کی طرف سے غافل ہو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوشش کے باوجود حق بندگی کہاں ادا ہو پاتا ہے۔ اصلاً جو چیز کام آنے والی ہے وہ خدا کی رحمت ہی ہے۔ اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا اور رسولؐ سے اپنے تعلق اور رشتہ کو کبھی کم زور نہ ہونے دیں۔ اس تعلق کے استحکام کے لیے طاعت و بندگی اور دین کی راہ میں جدوجہد ضروری ہے۔

روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو میں نے اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ کے اس ارشاد سے وہ خوش ہوئے: انت مع من احببت (تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تمہیں محبت ہے)۔

پہچان

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْرُؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت قتادہ الحارث بن ربیع سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اچھے خواب خدا کی جانب سے ہوتے ہیں اور پریشان خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔“

تشریح: خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھے خواب جنہیں روئے صالح کہتے ہیں خدا کی

جانب سے ہوتے ہیں، ان کی حیثیت بالعموم مبشرات کی ہوتی ہے۔ اس طرح دراصل خدا اپنے نیک بندوں سے رشتہ قائم رکھتا ہے۔ ان کے لیے تسلی کے اسباب فراہم کرتا رہتا ہے۔ ان کی رہ نمائی کرتا اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بالعموم رنج و غم اور اوہام میں اضافہ کرتے ہیں۔ شیطان مومنین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے سے کسی حال میں باز نہیں آتا۔ آدمی کے کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے اپنے ہی خیالات و افکار کا پرتو ہوتے ہیں جو خواب بن کر سامنے آتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ فَلَانًا فَاحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ ينادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضِعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغِضُ فَلَانًا فَابْغِضْهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ ينادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَابْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوَضِعُ لَهُ الْبِغْضَاءَ فِي الْأَرْضِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان والے (فرشتے) اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مقبولیت زمین میں اترتی ہے (یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں)۔ اور جب اللہ کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو مبغوض رکھتا ہوں، تم بھی اسے مبغوض رکھو۔ پھر جبریل بھی اسے مبغوض رکھنے لگتے ہیں پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ کو فلاں شخص مبغوض ہے پھر وہ بھی اسے مبغوض رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں اس کے لیے بغض اترتا ہے (یعنی زمین میں رہنے والوں کو بھی اس سے بغض اور دشمنی ہو جاتی ہے)۔“

تشریح: یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا اپنے جس بندے سے اس کے اخلاق اور نیک کردار وغیرہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس بندے کی محبوبیت کو آسمان وزمین میں عام کر دیتا ہے۔ آسمان کے فرشتے تک اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اہل زمین کے دلوں میں بھی ایسے شخص کی عظمت و محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔

اس کے برخلاف جس بد بخت سے خدا کو دشمنی یا بغض ہوگا۔ وہ دونوں جہاں میں خوار ہوگا، نہ آسمان میں اسے کوئی عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور نہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی کوئی محبت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی نگاہ میں وہ مبغوض محض بن کر رہ جاتا ہے۔

انبیاءؑ و صلحاء کی انسانوں کے دلوں میں جو محبت و عقیدت پائی جاتی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جو اس نے اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ آخرت میں انھیں جو سرفرازی حاصل ہوگی اس کا تو ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اچھا عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”یہ فوری بشارت ہے مومن کو۔“

تشریح: یعنی آخرت میں جو اجر و ثواب اس کے حصے میں آئے گا وہ تو الگ ہے۔ یہ ایک نقد ملنے والا انعام ہے جو اس کے حصے میں آتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے اچھے اور تعریف و تحسین کے کلمات ہوتے ہیں۔ یہ مقبولیت اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کی خوشیاں اور مسرتیں اس کی منتظر ہیں۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَ بِمَنْ تُحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ.

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں اس

شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس کے لیے حرام ہے؟ دوزخ کی آگ ہر ایسے شخص پر حرام ہے جو مزاج کے لحاظ سے تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہو، اور سہل اور نرم خو ہو۔“

تشریح: اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس مزاج کے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی گئی ہے۔ اور اس آگ سے مامون و محفوظ رہنے والے کن اوصاف کے حامل ہوں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دوزخ سے رشتہ دراصل ان ہی لوگوں سے قائم ہوتا ہے جو مزاج کے سخت ہوتے ہیں۔ رعونت، انانیت اور استکبار کی وجہ سے انھیں حق و ناحق کا فرق دکھائی نہیں دیتا۔ نہ وہ خدا کے احکام کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں نہ خدا کے بندوں کے ساتھ ان کا سلوک ترحم و محبت کا ہوتا ہے۔

خدا کے ایسے (مومن) بندے جو شیریں خصلت کے حامل ہوتے ہیں۔ جو نرم خوئی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ لوگوں سے ان کا ربط و تعلق ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کٹ کر نہیں رہنا چاہتے۔ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی منزل یا اصل ٹھکانا دوزخ نہیں ہو سکتا۔ ان کی منزل تو بہشت بریں ہی ہوگی۔ تمنا کرنے والوں کو اسی کی تمنا کرنا چاہیے۔ دوزخ سے محفوظ رہنے والوں کے جن اوصاف حمیدہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ باہم قریب المعنی ہیں اور نرم خوئی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ جن اوصاف حمیدہ کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا ہے ان اوصاف کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو، اور وہ خدا کے احکام کا پاس و لحاظ رکھتا ہو۔ کیوں کہ ایمان و یقین کے بغیر حقیقت کی نگاہ میں اعمال و اخلاق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

آداب زندگی

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كَلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوگا تو خدا جنت میں ہر صبح و شام اس کے لیے ضیافت کا سامان فرمائے گا۔“

تشریح: یہ اسلامی تہذیب اور ادب کی بات ہے کہ مومن کا مسجد سے قلبی و روحانی تعلق ہوتا ہے۔ جو شخص صبح و شام مسجد پہنچ کر نماز ادا کرتا ہے۔ خدا اس کے کلمات حمد و ثنا اور اس کی عبادت کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ خدا کی بی نوازش دنیا کی زندگی میں بھی مومن کے حصے میں آتی رہتی ہے۔ جنت میں اس کی ضیافت کا سامان جنت کے شایان شان ہوگا۔ وہاں انسان پر یہ حقیقت بہ خوبی واضح ہو جائے گی کہ نماز حقیقت میں آخرت ہی کا حصہ ہے اور یہ نماز کوئی خشک عمل نہیں بلکہ اظہار شوق و عبادیت ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو درحقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نماز کی قدر و قیمت پر اچھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ نماز اپنے رب سے سرگوشی ہے۔ نماز میں خدا بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ بندہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے جذبات عبودیت کو تسکین دیتا ہے۔ اس کی اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ نماز اپنے رب سے عہد و پیمان کی تجدید بھی ہے اور مومن کی زندگی کی کامل تصویر بھی۔

(۳) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو کیوں کہ میں اللہ کی طرف ہر روز سو بار توبہ کرتا ہوں۔“

تشریح: بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے۔ خدا سے وابستگی ہی اصل زندگی ہے۔ وہی دلوں کو قرار بخشتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا اور دامن رحمت سے ہمیں ڈھکتا ہے۔ اس کی طرف بار بار لوٹنا ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی طرف بار بار پلٹنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا دل اس کے سوا کہیں اور اٹک کر نہ رہ جائے۔ خدا سے اپنے تعلق کو درست اور زندہ رکھنے کے لیے اس سے گہری اور قلبی وابستگی ضروری ہے۔ خود نبی ﷺ خدا کی

جناب میں سو سو بار توبہ کرتے تھے۔ اس سے توبہ کی اہمیت اور ضرورت کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ سب سے قیمتی احساس اپنی عبدیت کا احساس ہے۔ اس احساس کو تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف بار بار رجوع ہوں۔ اور اس سے اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کی بخشش کے خواستگار ہوں۔ اور اس سے زیادہ سے زیادہ طاعت و بندگی کی توفیق طلب کرتے رہیں۔

(۴) وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَانِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

ترجمہ: حضرت جریرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔“

تشریح: یہ اسلامی زندگی کی ایک حسین ترین تصویر ہے، جس میں زندگی کا ہر پہلو روشن دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی زندگی ایک عہد و پیمانہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم خدا کو شامل رکھیں گے۔ نماز اس سے ہمارے تعلق کو زندگی عطا کرے گی۔ اور یہ تعلق ایک زندہ تعلق ہوگا۔ اپنے مال سے ہم زکوٰۃ دیں گے۔ جس سے حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو سکے۔ خدا کے بندوں سے ہمیں محبت ہوگی۔ خوش دلی کے ساتھ ہم ان پر اپنا مال خرچ کریں گے۔ مسلمانوں سے ہمارا تعلق انخوت کا ہوگا۔ ہم اپنے ہر بھائی کی خیر خواہی کو اپنے لیے لازم سمجھیں گے۔

ہمارے اعمال

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ ﷺ: كَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو وہی دین (عبادت و عمل) زیادہ پسند ہے جسے اختیار کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے۔“

تشریح: یہ ایک لمبی حدیث کا اہم حصہ ہے۔ نبی ﷺ سے ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہیں تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کرو جتنی تم میں طاقت ہو۔ اللہ نہیں اکتاتا تم ہی اکتا جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر آدمی مداومت

اختیار کرے وہی دین و عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ استقامت اور مداومت کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس عمل یا عبادت پر آدمی مداومت اختیار کرتا ہے وہ اس کا اخلاق بن جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اخلاق و کردار ہی زندگی ہے اور جو چیز زندگی بن سکے اس کی قدر و قیمت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَيَّ مَافَاتٍ عَلَيْهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اصل اعتبار حسن خاتمہ کا ہے۔ ایک شخص زندگی بھر کفر میں مبتلا رہا لیکن آخر میں اسے ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوگئی اور وہ ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قیامت کے روز وہ شخص ایک مومن کی حیثیت سے ہی اٹھایا جائے گا۔ خدا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے برعکس ایک شخص خدا کی اطاعت و بندگی میں دن گزار رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں وہ فسق و فجور اور نافرمانی میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو حقیقت کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک نافرمان اور عاصی بندے ہی کی قرار پاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کا اس پر خاص کرم ہو اور وہ اس کے گناہوں کو معاف فرمادے۔

(۳) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتمؓ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ کی آگ سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کوئی اچھی بات کہہ کر ہی سہی۔“

تشریح: ہر انسان کے لیے دوزخ کی آگ ایک بڑا خطرہ ہے۔ اپنے کو اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو ہمہ وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو تدبیریں بھی وہ اختیار کر سکتا ہو اختیار کرے۔ اس کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہو۔ خدا کے عذاب سے جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اعمال صالحہ میں انفاق اور صدقہ کو

بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن میں بالعموم نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں دوزخ سے بچنے کی فکر کرو، کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے سے بھی تمہارے مومن ہونے کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور اگر افلاس کی وجہ سے تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی اچھی بات ہی کہو۔ اچھی گفتگو بھی اس کا ثبوت ہوتی ہے کہ آدمی خدا کا نافرمان نہیں اور نہ وہ اس کے بندوں کا بدخواہ ہے۔

(۴) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نیکی صدقہ ہے۔“
تشریح: اسلام میں صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ زکوٰۃ اور واجب صدقات کے علاوہ بھی انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا شمار بھی خدا کے یہاں صدقہ میں ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کی ہر نیکی اس کی سچائی اور پاک بازی کا مین ثبوت ہوتی ہے۔

مومن کے اوصاف

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ.

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن ناپاک نہیں ہوتا۔“

تشریح: خدا کی نگاہ میں ناپاک اگر ہوتے ہیں تو مشرکین ہوتے ہیں، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (توبہ: ۲۸) ”مشرکین تو محض ناپاک اور نجس ہیں۔“ ناپاکی اور گندگی کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل ناپاکی فکر و خیال اور عقیدہ اور عمل کی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مشرکین کو نجس کہتا ہے۔ کیوں کہ شرک سے بڑھ کر فکر و اخلاق کی گراؤ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ شرک ایک ایسی گھناونی شے ہے کہ شرافت کے دامن پر اس کا معمولی سا دھبہ بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ شرک درحقیقت خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے خلاف ایسا رویہ ہے جس کی قباحت اور گھناؤنے پن کے اظہار کے لیے نجس سے بڑھ کر موزوں شاید ہی کوئی

دوسرا فظ ل سکے۔ مومن اس گندگی سے بالکل پاک ہوتا ہے جس سے مشرکین کا دامن آلودہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ مومن اگر مومن ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اگر چہ وہ جنابت کی حالت میں ہو اور اسے غسل کی حاجت ہو۔ وہ اس حالت میں لوگوں سے بلکہ نبی سے بھی ملاقات کر سکتا ہے۔ البتہ نماز پڑھنے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل جنابت ضروری ہے۔

(۲) وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الذَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقَّهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تَكْفِيئُهَا فَإِذَا سَكَتَتْ اِغْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَكْفِيءُ بِالْبَلَاءِ وَ مَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرزَّةِ صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی مثال ایسی ہے جیسے نرم کھیتی کہ جب ہوا زور سے چلتی ہے تو اسی لحاظ سے وہ اور اس کے پتے وغیرہ ادھر ادھر جھک جاتے ہیں۔ اور جب ہوا ٹھہر جاتی ہے تو یہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومن بلاؤں سے (تباہ ہونے سے) بچا لیا جاتا ہے۔ اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا سیدھا سخت درخت کہ جب خدا چاہتا ہے اسے جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔“

تشریح: مومن کسی حال میں غافل اور بے حس ہو کر بیٹھ نہیں رہتا وہ فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ وہ حالات کے نشیب و فراز کو بہ خوبی سمجھتا ہے اور حالات اس سے جس حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح بڑی سے بڑی آزمائشوں سے بھی وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مختلف حالات میں اور مختلف مواقع پر اسلام کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ اسلامی تقاضوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے لیے راہیں نکال لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان و یقین سے خالی ہوتے ہیں، وہ حالات کے پیچ و خم میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی پہچان کھو جاتی ہے۔ وہ بڑے درخت کی طرح زمین پر گر جاتے ہیں جسے طوفانی ہوانے جڑ سے اکھیڑ دیا ہو۔ اگر چہ وہ بہ نطا ہر زندہ بھی رہتے ہیں تو اعلیٰ مقاصد اور عظمت انسانی سے عاری ہو کر زندہ رہتے ہیں اور ایسی زندگی اہل نظر کی نگاہ میں کسی ہلاکت سے کم عبرت انگیز نہیں ہوتی۔

(۳) وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَ تَوَادِهِمْ وَ تَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ عَضْوًا تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ باہم رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور معاونت کا سلوک کرنے میں ایسے ہیں جیسی جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور سارا جسم بیداری اور بخار میں شریک رہتا ہے۔“

تشریح: نبی ﷺ نے مثال کے ذریعہ سے یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کے باہمی تعلقات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ ان میں محبت و موانست کا جو ربط و تعلق پایا جاتا ہے وہ نہایت دلکش اور روح پرور ہوتا ہے۔ ایمان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو رنگ و نسل اور زبان و کلچر کے اختلاف اور تفرقہ بازیوں سے نجات دے کر انھیں باہم اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ دنیا حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ ان میں جو یگانگت اور اتحاد پایا جاتا ہے وہ مصنوعی ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد نہایت گہری ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَ عَيْنُهُ اشْتَكَ كُلَّهُ وَ إِنْ اشْتَكَ رَأْسَهُ اشْتَكَ كُلَّهُ۔ ”سارے مومن شخص واحد کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔“

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں مومنوں کے باہمی تعلقات کو مکان سے تشبیہ دیتے ہوئے نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”مومن، مومن کے لیے ایک مکان کے مانند ہوتے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ یہ کہہ کر آپؐ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا (کہ مومنین باہم اس طرح مضبوطی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں)۔“

(۴) 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 تَغَيَّرْ وَلَمْ تَنْقُصْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ
الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النُّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيْبًا وَوَضَعَتْ طَيْبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ
تَقْصِرْ. (احمد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مومن کی مثال ٹھیک
سونے کے اس ڈلے جیسی ہے جس کے مالک نے اسے تپایا لیکن نہ تو اس کا رنگ بدلا اور نہ اس
کے وزن میں کوئی کمی ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مومن کی مثال ٹھیک
اس شہد کی مکھی جیسی ہے جس نے عمدہ پھول چوسے، عمدہ شہد بنایا اور جس شاخ پر وہ بیٹھی نہ تو اسے
اپنے وزن سے توڑا اور نہ خراب کیا۔“

تشریح: یعنی مومن سونے کی طرح کھرا ہوتا ہے۔ آزمائش میں بھی کھرا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کوئی
نقلی سونا نہیں ہوتا کہ تپانے سے اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا وزن گھٹ جائے۔ شہد کی مکھی کی
طرح وہ غذا بھی پاک اور ستھری کھاتا ہے۔ شہد کی مکھی اگر شہد بناتی ہے تو مومن بھی زہر نہیں اُگلتا۔
وہ نہایت شیریں گفتار ہوتا ہے اور اس کے اعمال و کردار میں وہ جاذبیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے
دل بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح وہ بھی جہاں سے گزرتا ہے کسی کو
کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكُرْمَ
فَإِنَّ الْكُرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی تم میں سے انگور کو
کرم نہ کہے، کرم تو مومن کا دل ہے۔

تشریح: ایک روایت کے الفاظ ہیں: لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ۔
(مسلم) ”انگور کو کرم نہ کہو کیوں کہ کرم تو بس مسلم ہوتا ہے۔“

ایک روایت میں آیا ہے کہ انگور کو کرم نہیں عنب یا جبکہ کہو۔ کرم کا لفظ اپنے اندر پاکیزگی
اور دیگر اوصاف حمیدہ کا مفہوم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں انگور کی تیل کے علاوہ

پاکیزہ زمین، سونا اور ہار کو بھی کرم کہتے ہیں۔ نبی ﷺ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ سے متصف تو حقیقت میں مومن ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں مومن کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے اچھے سے اچھے ناموں مثلاً کرم، کریم (Noble hearted, Generous) اور کریم النفس وغیرہ سے موسوم کیا جائے۔

(۶) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ أَلَّ أَبِي يَعْنِي فَلَا نَأْتِسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ وَ إِنَّمَا وَلِيَّ اللَّهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن عاصؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا، آپ پکار کر فرماتے تھے سن لو، کہ فلاں کی اولاد میری عزیز نہیں بلکہ میرا ولی تو اللہ ہے اور صالح مومن میرے عزیز ہیں۔“

تشریح: یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مومن کا اصل رشتہ خدا سے ہوتا ہے پھر جو خدا کے مومن اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ اس کے عزیز ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت چھپی اور پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے۔ بلکہ ایمان کے اظہار کے مفہوم میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ آدمی نے قرابت کا رشتہ خدا سے قائم کر لیا اور خدا کے بعد اس کے اصل عزیز اور رشتہ دار صالح مومنین ہیں، خواہ ان سے نسل و رنگ کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔

(۷) وَ عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَ يُطْعِمُ الْمَسْكِينِ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، انھوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ (جدعان کا بیٹا زمانہ جاہلیت میں ناتے رشتے کو جوڑتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس سے (قیامت کے روز) اسے فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ”اس سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، اُس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے رب، جزا کے دن میری خطا بخش دے۔“

تشریح: یوم الجزاء پر جس کو یقین حاصل نہ ہو اس کے سارے ہی اعمال آخرت میں بے وزن ہوں گے۔ آخرت میں وہی نیک اعمال آدمی کے کام آئیں گے جن کو اس نے خدا کی رضا طلبی اور اس کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے کیے ہوں گے۔ نیک کام اگر محض اپنے ذوق کی تسکین کے لیے یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں تو خدا کے یہاں ان پر کسی اجر و ثواب کی امید نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ اجر و ثواب اور اپنی مغفرت کی غرض سے یہ کام کیے ہی نہیں گئے۔ ابن جدعان کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے رب جزا کے روز میری خطا بخش دے۔ یعنی اس کے پیش نظر یوم جزا تھا ہی نہیں۔ آدمی کے اعمال آخرت کی کام یابی اور خالص خدا کے لیے نہ ہوں بلکہ ان کی محرکات نمود و نمائش کی خواہش یا کچھ اور ہوں تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی لیے ابن جدعان کی نیکیاں اسے خدا کے عذاب سے نہ بچاسکیں گی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے اس کے عذاب میں دوسرے اہل کفر کے مقابلہ میں کچھ تخفیف ہو جائے۔

(۸) وَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بْنَ الْخَطَّابِ،
إِذْ هَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر ابن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن خطاب، جا کر لوگوں میں یہ آواز بلند اعلان کر دو کہ جنت میں مومنین کے سوا دوسرا کوئی داخل نہ ہوگا۔“

تشریح: خدا نے جنت کا وعدہ اپنے مومن بندوں سے ہی کیا ہے، وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ غیر مومن جنت میں ہرگز داخل نہ ہو سکیں گے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اے عمر ابن خطاب، یہ آواز بلند اس بات کا اعلان کر دو کہ خدا کی جنت مومنین ہی کے لیے ہے، اُن کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس سے سب کو باخبر کر دو تا کہ کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ ہمیں تو خدا کے اس فیصلہ کی خبر ہی نہ تھی کہ ایمان لائے بغیر جنت میں بار پانا ممکن نہیں۔ اگر اس کی ہمیں خبر ہوتی تو لازماً ہم بھی ایمان لا کر مومنین میں شامل ہو جاتے اور یہ محرومی ہمارے حصہ میں ہرگز نہ آتی۔

ایمان کی حلاوت

(۱) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ کے رب کے ہونے، اسلام کے دین اور محمد کے رسول ہونے پر راضی اور خوش ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔“

تشریح: ایمان کی لذت سے بہرہ مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اپنے رب کا عرفان حاصل ہو۔ اور اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور رب ہے۔ اس نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اس کی تکمیل و ترقی کا سامان بھی فراہم کیا ہے۔ وہ اس کی مادی ضروریات ہی کا کفیل نہیں بلکہ اس نے اس کی روحانی ترقی کے لیے بھی کامل رہ نمائی فرمائی ہے۔ اپنے رب کی ہدایت کی پیروی کر کے آدمی نہ صرف یہ کہ اپنی دنیوی زندگی کو مسرتوں سے ہم کنار کر سکتا ہے بلکہ وہ آخرت کی دائمی مسرتوں اور عیش فراوان کا بھی مستحق بن سکتا ہے۔ خدا کا علم درحقیقت زندگی اور زندگی کی مسرتوں کے اصل سرچشمے کا علم ہے۔ ایسے مہربان آقا اور رب کو پا کر انسان کو جو خوشی اور قلبی راحت حاصل ہوتی ہے اس کے اظہار میں الفاظ قاصر ہوتے ہیں۔

اسلام کو اپنا دین قرار دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی نے زندگی کی بہترین رہ گزر کو پالیا، جس پر چل کر دونوں جہاں کی کامرانی اور ہر قسم کی مسرتیں انسان کے حصے میں آئی ہیں۔

اسی طرح حضرت محمد ﷺ کو اپنا رسول ماننے کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی اس رہ نما پر ایمان لے آیا جو خدا کا نمائندہ اور اسے ہر طرح کی گم راہیوں اور ضلالتوں سے نکال کر حق سے آشنا کرنے والا ہے۔ جس کی پیروی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کی ضامن ہے۔ اور جس سے بے گانگی اور جس کی رہ نمائی سے اپنے کو دور رکھنے کا مطلب تباہی، خسران اور ہلاکت کے سوا کچھ اونہیں ہو سکتا۔ اب جس شخص کو اپنے رب کا عرفان حاصل ہو گیا اور جس نے اسلام یعنی اس دین کو اختیار کر لیا جو حقیقت میں خدا کا قرب اور اس کی مرضی اور اس کی پسند سے اپنے کو ہم آہنگ

رکھنے کا نام ہے۔ اور جو حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لے آیا، جس کی رہ نمائی میں زندگی گزارنے کو وہ اپنے لیے باعث سعادت اور خدا کی خاص نوازش سمجھتا ہے۔ اس کی خوشیوں اور مسرتوں کا اندازہ گم راہ ذہن و قلب کے لوگوں کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا جس نے اپنے مہربان رب کو پالیا، اور جس نے خدا کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار قرار دے لیا اور جو اپنے حقیقی رہ نما حضرت محمد ﷺ پر ایمان لا کر خوشیوں سے سرشار ہو گیا۔ یہ سرخوشی اور سرشاری اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے ایمان کا ذائقہ مل گیا۔

(۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: أَمَا طَعِنَ حَرَامُ بْنُ مَلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بَنِي مَعُونَةَ قَالَ بِاللَّحْمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَيَّ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ كَعْبَةَ.
(بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ماموں حرام بن ملحان بنیر معونہ کے روز نیزے سے شہید کیے گئے تو انھوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ سے اپنے منہ اور اپنے سر پر ملا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کام یاب ہو گیا۔“

تشریح: یہ ایمان کی لذت اور حلاوت ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں جان دے کر اپنے کو کام یاب سمجھتا ہے۔ اور بے خودی اور سرشاری کی حالت میں اپنے خون کو اپنے منہ اور سر سے ملنے لگتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، میں کام یاب ہو گیا!

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جنگ احد میں ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ فرمائیے اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ”جنت میں۔“ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں۔ پھر لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔“

تشریح: یعنی نبی ﷺ کی دی ہوئی اس خبر پر کہ خدا کی راہ میں مارے جانے کا صلہ جنت ہے اسے اس درجہ یقین ہے کہ اسے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ہاتھ کی کھجوریں کھالے، اس کے بعد میدان

جنگ میں اترے۔ یہ ایمان ہی کا سرشمہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص یہ سن کر کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے، اپنے رفقاء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سلام لو اور وہ اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالتا ہے اور دشمن پر بے جگری کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی عمیر بن مُمَام نے جنت کی بشارت سن کر کچھ کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ پھر خود ہی بولے کہ اگر میں اتنی دیر زندہ رہا کہ ان کھجوروں کو ختم کروں تو یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں اور جنگ میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔

جنگ احد کے موقع پر انس بن نضرؓ تلوار لے کر میدان میں بڑھے۔ راستہ میں سعد بن معاذؓ ملے۔ انسؓ نے کہا کہ کیوں سعد کہاں بھاگے جاتے ہو۔ میں تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوش بوسونگھ رہا۔ حضرت انسؓ بے جگری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ زخموں کی کثرت سے ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ (بخاری) یہ ہے ایمان اور اس کے اثرات اور اس کی لذت کا کرشمہ جو ہم صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أُكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول کی محبت عین ایمان ہے۔ اور ایمان کے تحقق کے لیے یہ محبت اس درجہ مطلوب ہے کہ یہ محبت باپ، اولاد اور سارے ہی لوگوں کی محبت سے بڑھی ہوئی ہو۔ جذبہ محبت دنیا جانتی ہے کہ کوئی خشک چیز نہیں ہے۔ محبت، کیف و سرور سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے لازماً ایمان بھی کوئی خشک اور بے مزہ شے نہیں ہے۔ نبی ﷺ اگر ایمان کی حلاوت کی بات کرتے ہیں تو گویا آپ ہمیں اس حقیقت سے باخبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمان کوئی خشک، ناگوار اور بے کیف شے نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کی بہترین متاع اور لذیذ ترین شے ایمان ہی ہے۔

نقدِ صلہ

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا آتَبَتْ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَآخِرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ. (البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو بندہ دنیا میں زہد اختیار کرے تو لازماً خدا اس کے دل میں حکمت اُگائے گا اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرمائے گا، اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان کا علاج بھی اسے سمجھا دے گا اور دنیا سے اسے سلامتی کے ساتھ نکال کر سلامتی کے گھر (یعنی جنت میں) پہنچا دے گا۔“

تشریح: زہد اختیار کرے یعنی دنیا پرستی اور خوش عیشی اس کا شعار نہ ہو۔ فکر آخرت اور خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی کی طلب کو وہ زندگی کا اصل مقصود سمجھتا ہو۔

خدا کی طرف سے اخلاص فی الدین اور زہد کا یہ نقدِ صلہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا اپنے اطاعت گزار اور خاص بندوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ان کی اطاعت اور بندگی کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اہل ایمان کو دنیا میں پاکیزہ ترین زندگی حاصل ہوتی ہے اور جو بندے خدا کی طلب میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فضول اور لایعنی کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ زیادہ وقت ان کا ذکر و فکر اور خدا کی رضا طلبی میں گزرتا ہے، خدا ان کے دل کی زمین میں علم و حکمت کی نبات اُگاتا ہے۔ اور ان کی زبانوں سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دنیا کے عیوب اور امراض چھپے نہیں رہ سکتے۔ انھیں وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان عیوب کو دور کرنے کی تدبیر اور ان امراض کا علاج بھی جان لیتے ہیں۔ اور وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ہر فننے سے محفوظ سلامتی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ اور خدا انھیں سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي خَلَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ.

(البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو خلاؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زُہد اور کم سخی عطا ہوئی ہے تو اس کے قریب اور اس کی صحبت میں رہا کرو کیوں کہ اس کی طرف حکمت القا ہوتی ہے۔“

تشریح: زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور کم سخی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندے پر زندگی کی اصل حقیقت منکشف ہوگئی ہے۔ اس پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو چیز اصل توجہ کی طالب ہے وہ آخرت کی فلاح اور خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی ہے۔ اس لیے اس کے پاس لغو اور فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اس کی زبان لایعنی باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ فطری طور پر کم سخی اس کا شعار ہوتا ہے۔ دنیا کی حرص و ہوس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے خاص بندوں کو جو خوش عیسیٰ اور تنعم کی زندگی کے طالب اور آرزو مند نہیں ہوتے، خدا اس دولت سے نوازتا ہے جس سے بڑی دولت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ علم و حکمت اور معرفت کی دولت ہے۔ حکمت خدا کی جانب سے اسے القا ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں اُنْبَتَ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ (خدا اس کے دل میں حکمت اُگاتا ہے) سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

خوش تر آن باشد

بہترین لوگ

(۱) عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔“

تشریح: قرآن سے بڑھ کر دنیا میں ہدایت کی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ قرآن علم اور عمل دونوں ہی لحاظ سے ایک رہ نما کتاب ہے۔ فکر ہو یا عمل، اخلاق ہو یا روحانیت، سیاست ہو یا معیشت اور معاشرت، یہ کتاب زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہماری رہ نمائی کے لیے کافی ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے انسانوں کی رہ نمائی ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ جس کتاب کو یہ مرتبہ اور حیثیت حاصل ہو، اس کو سیکھنے اور اس کی تعلیم دینے والے شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو۔“

تشریح: اخلاق ہی حقیقت میں اصل دین ہے۔ اخلاق ہی کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے حضور ﷺ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اخلاق کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔ ایمان ہی سے اعلیٰ قسم کا اخلاق ظہور میں آتا ہے۔ پھر اسی اخلاق سے مومنانہ زندگی وجود میں آتی ہے۔ اسلامی

زندگی کی اصل بنیاد اخلاق ہی ہے۔ اسی لیے میزان عمل میں سب سے بڑھ کر وزن اخلاق ہی کا ہوگا۔ اخلاق کے حاملین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبِبْ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ عِيَالِهِ.

(یہی نبی شعب الایمان)

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

تشریح: اپنی مخلوق سے خدا کا اتنا گہرا تعلق ہے گویا اس کی حیثیت عیال اللہ (خدا کے کنبہ) کی ہے۔ اب جو شخص بندگان خدا کی خدمت کرتا ہے وہ گویا خدا کے کنبہ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس لیے یقیناً خدا کی نگاہ میں وہ ایک بہترین شخص ہوگا جس کا سلوک اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہوگا۔

(۴) وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا أُتَيْتُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: خَيْرُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزیدؓ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: ”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے۔“

تشریح: اس حدیث میں بہترین آدمی کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسے دیکھ کر خدا کی یاد آئے۔ ظاہر ہے ایسا شخص وہی ہوگا جس کے اخلاق، کردار اور گفتار ہر ایک چیز میں للہیت نمایاں ہوگی۔ جس کی زندگی میں خدا کی صفات کا پرتو نظر آتا ہوگا۔ خدا رحمان و رحیم ہے تو اس کے یہاں بھی رحم، شفقت اور نرم خوئی کی صفت پائی جائے گی۔ خدا منصف ہے تو وہ بھی کبھی غیر منصفانہ بات نہیں کر سکتا۔ خدا فیاض ہے تو فیاضی اور سخاوت اس کا بھی شعار ہوگا۔ خدا پر اسے اعتماد کامل حاصل ہوگا۔ خدا ہی زندگی کی جدوجہد میں اس کا اصل سہارا ہوگا۔ اب ایسے شخص کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ نہ ہو تو پھر خدا کی یاد آ کر خرب آئے گی۔

(۵) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ابْنِ جُعْشَمٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَالِمٌ يَأْتِمُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ”تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی قوم کی طرف سے (ظلم کی) مدافعت کرے جب تک کہ اس مدافعت میں گناہ کا مرتکب نہ ہو۔“

تشریح: جس شخص کو اپنے کنبہ، قبیلہ یا قوم کی سرے سے کوئی فکر نہ ہو۔ اس شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں وہ بہترین شخص ہے جو قوم کی مدافعت کرتا ہے۔ قوم پر کوئی افتاد پڑ جائے تو ایسا شخص جین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر قوم پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ قوم کی مدافعت میں اپنی ساری طاقت صرف کر دے گا۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مدافعت کے سلسلہ میں وہ کسی گناہ اور زیادتی کا مرتکب نہ ہو۔ انصاف اور عدل کے دامن کو ہر حالت میں وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے۔

بہترین اعمال

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ قَائِلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَالَ قَائِلُ الْجِهَادِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

(احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل حد درجہ پسندیدہ ہے؟“ کسی نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ اور کسی نے کہا کہ وہ عمل جہاد ہے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنی اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین میں سب سے زیادہ اہمیت اس عمل کو حاصل ہے جس کا تعلق انسان کے دل اور اس کے پاکیزہ جذبات سے ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے محبت کرے یا کسی سے

نفرت کرے تو اس کی یہ محبت اور نفرت محض اللہ کے لیے ہو۔ اس کے پیچھے کوئی اور محرک کام نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کے مسلم حنیف ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، گویا اس نے دین کی اصل روح کو پالیا۔ اس کی زندگی لازماً ایمان کی کیفیت سے معمور ہوگی۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَبْرِ الْبِرِّ صَلَةَ الرَّجُلِ أَهْلًا وَدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین نیکی آدمی کا اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔“

تشریح: بیٹے پر باپ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کے (باپ کے) دوست و احباب کی تکریم کرے، اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ انھیں پہچاننے اور ان کی قدر کرنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوست و احباب کوئی خلا محسوس نہ کریں۔ غور کریں، اسلام کی تعلیمات میں انسانی نفسیات کا کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے دین فطرت ہونے میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

(۳) وَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَفِيهَا، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا: ”نماز اس کے وقت پر ادا کرنی۔“ میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ فرمایا: ”ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔“ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا: ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“

تشریح: اس حدیث میں خدا، والدین اور دین حق سب ہی کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خدا کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اسے اپنا معبود، رب اور حاکم تسلیم کریں۔ حق بندگی ادا کرنے میں

ہرگز سستی نہ دکھائیں۔ نماز کی صرف پابندی ہی نہ کریں بلکہ اسے ٹھیک وقت پر جذبہ شوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔

والدین کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے ادب و احترام اور جس حد تک ممکن ہو ان کی خدمت میں تساہل سے ہرگز کام نہ لیں۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس کا نازل کیا ہو ا دین ہے۔ دین کے قیام اور اس کی بقا اور فروغ کے لیے جان توڑ کوشش کرنی یہ دین کا ہم پر ایسا حق ہے جس سے کسی زمانہ میں بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَشَةَ الْحَنْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: طُولُ الْقِيَامِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نماز میں لمبا قیام۔“

تشریح: دین میں کثرتِ سجد کے ساتھ (نماز میں) لمبے قیام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سجدہ میں بندہ خدا کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ سجدہ میں کمالِ درجہ کی سپردگی اور حواگی ظاہر ہوتی ہے۔ لمبے قیام میں بندہ خدا کی جناب میں دیر تک کھڑا رہ کر اس سے اپنے خاص تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے اُس یقین کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے رب کا یقین اس کو حاصل ہوا ہے۔ وہ حالتِ قیام میں اپنے عہدِ بندگی کا اقرار اور اس کی تجدید کرتا ہے۔ وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ اس کا دل کبھی اپنے رب کی طرف سے غافل نہ ہو۔

(۵) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کثرت سے سجدہ کیا کرو کیوں کہ اللہ کے لیے تمہارے ایک سجدے سے لازماً اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس سے تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔“

تشریح: اپنی حمد و ثنا اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور انسان کے پاس سب سے بیش قیمت

سرما یہ جذبہ تجود ہی ہے۔ سجدہ میں ہم خدا سے بہت قریب ہو جاتے ہیں اس لیے لازماً سجدے سے اللہ انسان کا درجہ بلند کرتا اور اس کی خطا سے درگزر فرماتا ہے۔ ہمارے پاس سجدہ ہے اور اس کے پاس رحمتوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ موجود ہے۔ اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کا ذریعہ سجدہ و طاعت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

﴿۶﴾ وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ تھا جس پر آدمی مداومت اختیار کرے۔

تشریح: کسی عمل پر مداومت اختیار کرنے سے وہ عمل آدمی کا کردار بن جاتا ہے۔ پھر اس کی حیثیت کسی وقتی رد عمل کی نہیں رہتی بلکہ وہ انسان کے اخلاق کا مظہر ہوتا ہے۔

طوبیٰ لهم و حسن مآب

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَ لِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

(احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو لمبی عمر ملی اور اس کے اعمال اچھے ہوئے۔“ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا: ”جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔“

تشریح: اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو لمبی عمر حاصل ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے مواقع میسر ہوں۔ خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت کا شرف اسے زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ نیک اعمال کی فہرست مرتب کرنی ممکن نہیں۔ نیک اعمال بے شمار ہیں۔ اور ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ افضل اور بہترین عمل اسے کہیں گے کہ آدمی مرتے دم تک اپنے رب کو نہ بھولے۔ زبان پر نام آئے تو پہلے اسی کا نام آئے۔ یہاں تک کہ موت کے وقت بھی زبان اسی کا ذکر کر رہی ہو۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ خدا کا ذکر کوئی خشک اور بے مزہ عمل نہیں ہے۔ بلکہ خدا کا نام وہ محبوب نام ہے جس سے زبانوں کو تری اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ روح جس سے وجد میں آتی ہے اور جس سے آسمانوں اور زمین کی تمام ہی چیزوں میں معنویت کی روح دوڑ جاتی ہے۔

(۲) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. وَ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.

(ابن ماجہ، نسائی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے میں بہ کثرت استغفار پایا جائے۔“ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں ”روز و شب کے عمل میں (سب سے زیادہ استغفار کا عمل پایا جائے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کے احسانات بے پایاں ہیں۔ اس کے احسانات کے شکر یہ کا حق ادا کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اس کی اطاعت اور بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ ایسی حالت میں توبہ و استغفار ہی بندے کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ استغفار سے ہی ہماری کوتاہیوں کی تلافی ممکن ہے۔ اسی لیے روایات میں توبہ و استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب فرشتے بندے کے اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعمال نامے کے اول و آخر میں استغفار دیکھ کر فرماتا ہے کہ میں نے بندے کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جو اعمال نامے کے دونوں کناروں کے درمیان درج ہیں۔

بہترین چیزیں

بہترین اسلام

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعُمُ الطَّعَامِ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتَّ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کون سا اسلام (کا کام) بہتر ہے؟ فرمایا: کھانا کھلانا، ہر ایک شخص کو سلام کرنا، تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔“

تشریح: اسلام نے جس قدر عمل پر زور دیا ہے اس کی مثال بہت ہی کم ملے گی۔ کھانا کھلانے کو بالخصوص مسکینوں اور بھوکوں کو اور ہر ایک کی سلامتی چاہنے کو جس کا اظہار سلام کرنے سے ہوتا ہے عین اسلام بلکہ بہترین اسلام کہا گیا۔ کاش اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم سمجھنے اور ان کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کر سکیں۔

بہتر انفاق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَغْظَمَهَا أَجْرًا لِذِي أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ.
(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں (جہاد میں) خرچ کیا، ایک دینار تم نے گردن چھڑانے میں خرچ کیا، ایک دینار تم نے مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو اس میں سب سے بڑھ کر اجر و ثواب اُس میں ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اہل و عیال کا حق سب پر مقدم ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہی ہے لیکن اسلام اسے دنیا داری نہیں کہتا بلکہ اس کے نزدیک تو سب سے بہتر انفاق وہی ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں پر کرتا ہے، اس لیے اس میں اجر و ثواب بھی دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں وہ چیز بھی عین دین ہے جس کو لوگ بالعموم دنیا داری کا کام سمجھتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ ہمارے سارے کام خدا کی خوش نودی کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق ہوں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِأَنَّ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر آدمی اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مرتے وقت سو درہم صدقہ کرے۔“

تشریح: مرتے وقت تو آدمی یہ سمجھتا ہی ہے کہ اس کی دولت اب اس کے پاس نہیں رہے گی اس لیے اُس وقت اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو یہ کوئی خاص کمال کی بات نہیں ہے۔ خوبی یہ ہے کہ آدمی اس وقت جب کہ وہ سمجھتا ہو کہ ابھی اسے دنیا میں رہنا ہے اور یہاں کے مال و اسباب سے فائدہ اٹھانے کے بہت سے مواقع اُسے میسر ہیں، وہ صدقہ اور انفاق کرتا ہے تو اس صدقہ و انفاق کی بڑی قدر و قیمت ہے۔

بہترین نماز

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”افضل نماز وہ ہے جس کا قیام دراز ہو۔“

تشریح: نماز میں خاص طور سے رات کی نفل نماز میں لمبے قیام کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی دیر تک اپنے رب کے آگے کھڑا ہو کر اپنی بندگی کا اظہار اور اپنے رب کے رب اور آقا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اور اپنے رب کی جناب میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہے۔

بہترین ذکر اور پکار

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔“

تشریح: لا الہ الا اللہ (خدا کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے) کے کلمہ میں سب سے بڑی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جو حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے نہایت وجد انگیز اور پُر کیف بھی ہے۔ اس لیے اس کلمہ کو بہترین ذکر سے موسوم کرنا حقیقت کے عین مطابق ہے۔ ذکر سے حق کی یاد دہانی ہوتی ہے اور آدمی کے دل کی غفلت دور ہوتی ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے جو اپنے معبود سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو۔

الحمد للہ کو بہترین دعا یا پکار کہا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ الحمد للہ ایک قول عظیم ہے۔ ساری تعریف اور حمد و ثنا کا مستحق اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ ایسی آگہی ہے جس سے بڑھ کر کسی آگہی اور معرفت کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اسی سب سے بڑی حقیقت کو پیش کیا گیا ہے کہ ساری حمد اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی سورہ الفاتحہ بلکہ پورے قرآن کا حاصل ہے۔

بہترین عبادت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ.

(احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسن ظن رکھنا (اللہ کے ساتھ) من جملہ بہترین عبادت کے ہے۔“

تشریح: یوں تو زندگی کے کتنے ہی معاملات میں حسن ظن سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر کسی اجتماعیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن یا اچھا گمان رکھنا تو بندے کا اولین فرض ہے۔ اگر اپنے رب کے ساتھ اسے حسن ظن نہیں ہے تو پھر اسلام پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ خدا کے ساتھ حسن ظن بہترین عبادتوں میں سے ہے اس کا معنی فقرے پر جتنا بھی غور و فکر سے کام لیں گے اس کی معنویت منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ نبی ﷺ اپنی وفات سے تین روز پہلے فرما رہے تھے: **يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا هُوَ حَسَنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ**۔ ”تم میں سے کوئی مرے تو اس حالت میں مرے وہ اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔“ (مسلم عن جابرؓ)

بہترین جہاد

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے روبرو انصاف کی بات کہے یا ظالم حاکم کے روبرو۔“

تشریح: اس میں شبہ نہیں کہ ظالم و جابر حکمراں کے روبرو عدل و انصاف کی بات کہنی جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، کسی جہاد سے کم نہیں۔ اسلام بزدلی کی نہیں، شجاعت اور بہادری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا خاص پیغام ہی یہ ہے کہ حق کو دنیا کے سامنے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے پیش کیا جائے خواہ ذاتی مفاد اور مصالح کا تقاضا کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔

بہترین کلام

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَيَّ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک محبوب تر کلام ہے: سبحان اللہ و بحمده (عظیم و برتر ہے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ)

تشریح: جس فقرے میں خدا کی عظمت اور برتری کا اظہار کیا گیا ہو اور جو اس کی حمد و ثنا ہو اس سے بہتر کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں درحقیقت اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کہیں بھٹک کر خدا کی عظمت و برتری اور اس کے جمال و کمال کی طرف سے غافل نہ ہو جائے۔ سرچشمہ حیات سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم رکھنا اپنے وجود و بقا اور فلاح کے لیے ضروری ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

بہترین نام

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَبُّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔“

تشریح: یعنی وہ نام جن سے بندے کی اصل حیثیت کا اظہار ہوتا ہو اور جن سے اس کے اس تعلق کا پتہ چلتا ہو جو تعلق وہ اپنے رب سے رکھتا ہے، عبد اللہ اور عبد الرحمن ایسے ہی نام ہیں۔ ان ناموں سے بندے کی عبدیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور ان سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جس کا وہ بندہ اور غلام ہے وہ ذات خدائے رحمان کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔

بہترین قطرے

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدِّيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَ اثْرَيْنِ: قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَ قَطْرَةٌ دَمٍ تَهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَ أَمَّا الْإِثْرَانِ فَآثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ آثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی چیز اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنے دو قطرے اور دو نشان محبوب ہیں۔ ایک قطرہ آنسو کا جو خدا کے خوف سے گرے اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ بہایا جائے۔ اور دو نشانوں میں ایک نشان قدم خدا کی راہ میں ہو اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض کے ادا کرنے میں لگے۔“

تشریح: قطرہ اشک اللہ کو کیوں محبوب نہ ہوگا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بندے کے دل میں خدا کا خوف اور اس کی خشیت موجود ہے۔ وہ اپنے رب کی عظمت اور اس کے جلال سے بے خبر نہیں ہے، خدا کے خوف اور خشیت کے سبب سے آنسوؤں کے جو قطرے آنکھوں سے ٹپکیں گے وہ بے اثر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا قطرہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ اس خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد یا شہید کے جسم سے گرا ہے۔ جو قطرہ خون اللہ کی خوش نودی کی طلب اور اس کے دین کو سر بلند کرنے کے سلسلہ میں گرا ہو وہ لازماً اللہ کو محبوب ہوگا۔

بہترین ہدایت

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَوَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ. (نسائی)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں تشہد کے بعد کہا کرتے تھے أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ ”سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ (راستہ) محمد ﷺ کا ہے۔“

تشریح: کلام اگر خدا کا کلام ہے تو اس کے بہترین کلام ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور جو لوگ خدا کے کلام سے لذت گیر ہوئے ہیں، ان کا دل اور ان کی روح اس بات کی گواہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر پر عظمت اور شیریں کلام کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔

حضور ﷺ نے زندگی کی جوراہ دکھائی ہے اور جس صراط مستقیم پر چل کر آپ نے ہماری رہ نمائی کی ہے اُس سے بڑھ کر کسی صراط مستقیم اور ہدایت کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔

بہترین حاکم

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتَصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن کو تم چاہو اور وہ تمہیں چاہیں۔ تم انہیں نیک دعا دو اور وہ تمہیں نیک دعا دیں۔“

تشریح: حاکم اور رعایا کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس حدیث میں اسے نہایت بہتر طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ رعایا اپنے حاکم سے خوش اور حاکم رعایا سے مطمئن ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وہ معیار ہے جس پر اسلام چاہتا ہے کہ حاکم پورے اتریں۔

بہترین جگہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک بہترین جگہ مساجد ہیں۔“

تشریح: شہر ہو یا دیہات مساجد سے بڑھ کر بہتر جگہ کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ مسجدیں دنیا کی زندگی میں ہمیں دنیا کے خالق و مالک کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آخرت کی بھی ہے اور حقیقی اور دائمی زندگی وہی ہے۔

بہترین متاع

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. (مسلم)

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

تشریح: یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دنیا خدا نے انسانوں کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں آباد ہوں اور جو کچھ اللہ نے اس میں ساز و سامان اور رزق فراہم کیا ہے اس سے مستفید ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانیں کہ ان کا کوئی رب بھی ہے۔ انھیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کے شکر گزار اور فرماں بردار ہوں گے تو اللہ انھیں آخرت کی نعمتوں سے بھی بہرہ مند فرمائے گا۔ حضور ﷺ آگاہ فرماتے ہیں کہ متاع دنیا میں بہترین متاع عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو۔ اس لیے عورت کی تحقیر سے بچنا چاہیے، اس کی کسی پہلو سے ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ تمھارا سلوک اچھا ہو۔ اس کی رفاقت سے زندگی کی صعوبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کو سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

خاص محبوب چیزیں

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُبَّ إِلَى الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

(احمد، نسائی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(دنیا کی چیزوں میں) خوش بو اور عورتیں مجھے محبوب ہیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کو ذوق صحیح حاصل ہو تو اس زندگی میں خدا نے مختلف قسم کی نعمتیں اسے دے رکھی ہیں۔ عام دنیوی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمت سے بھی اس نے انسان کو محروم نہیں رکھا۔ خوش بو بھی ہمارے لیے لطیف نعمتوں میں سے ہے۔ عورتیں بھی محبوب بنائی گئی ہیں۔ اور حضور ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز کے سوا وہ سکون و سرور کہیں اور نہیں مل سکتا جو ہماری روح کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

حکمت

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا آتَبَتْ

اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَ دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا
وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

(تہذیبی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ دنیا میں زہد اختیار کرے تو لازماً اللہ اس کے دل میں حکمت اُگائے گا، اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرمائے گا اور دنیا کے عیب اور اس کی بیماریاں اور ان کا علاج معالجہ سب اسے آنکھوں سے دکھا دے گا۔ اور دنیا سے اسے سلامتی کے ساتھ نکال کر سلامتی کے گھر (جنت میں) پہنچا دے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک نفع انعام اور صلہ یعنی حکمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں جس کو حکمت کی دولت ملی اسے بہت بڑا نفع انعام عطا ہوا۔ لیکن اس انعام کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی اہمیت اور چاہت کو جو اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اصلاً وہ خدا کی خوش نودی اور اس کی طلب میں جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا حکمت کی دولت سے نوازتا ہے۔ حکمت درحقیقت ایک الہامی ادراک اور نور ہے۔ حکمت میں آدمی پر حقیقت کا انکشاف ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق تعقل سے نہیں القا سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کو القا ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جس بندے کو خدا زہد عطا کرتا ہے اور کم سخی جس کا شعار ہوتا ہے اس کی قربت اختیار کر و کیوں کہ اس پر حکمت کا القا ہوتا ہے (فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ)۔ اس حکمت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے۔ اس کی باتیں حکمت اور دانائی سے بھری ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے حسن و قبح سب سے واقف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے عیوب اور بیماریوں کے علاج سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی خرابیوں اور بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے وہ کسی فتنہ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے۔ اور خدا سے دارالسلام یعنی جنت میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔

صورت خرابی کی

بدترین لوگ

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز مرتبہ کے لحاظ سے بدترین انسان وہ بندہ ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو ضائع (تباہ) کر دے۔“

تشریح: اس سے بڑھ کر نصیبی کی بات اور کیا ہوگی کہ انسان اپنی آخرت کی طرف سے بے پروا ہو کر دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے غلط اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی معاونت کرے۔ اس طرح دوسروں کی دنیا بن سکے یا نہ بن سکے لیکن اس سے اس کی اپنی آخرت تو لازماً تباہ ہو کر رہتی ہے۔ دنیا میں اسے اس خسارے کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن آخرت میں بدترین لوگوں میں وہ اپنے کو شامل پائے گا۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا قِيلَ نَعَمْ. قَالَ الَّذِي يُسْتَلُّ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطَى بِهِ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ درجہ کے لحاظ سے بدترین انسان کون ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: ”وہ شخص جو خدا کے نام پر لوگوں سے مانگے اور اسے نہ دیا جائے۔“

تشریح: اس سے برا کون ہوگا جو اپنا اعتبار کھو چکا ہو۔ یہاں تک کہ وہ خدا کے نام سے بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دیتا۔

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو نہایت جھگڑا ہو۔“

تشریح: جھگڑا لوم کے لوگوں سے دنیا پناہ مانگتی ہے۔ لوگ امن و عافیت سے رہ سکیں اس سے اس کو کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کا وجود صفحہ ہستی پر ایک بد نما داغ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں تو وہ مغبوض ہوتا ہی ہے۔ لوگ بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔

(۴) وَعَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرُّعَاةِ الْحَطْمَةُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عائذ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حاکموں میں بدترین حاکم وہ ہے جو ظالم ہو۔“

تشریح: حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرے۔ اب اگر حاکم خود ظلم و ستم ڈھانے لگ جائے تو اس کے بدترین حاکم ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ الحطمہ اصل میں الحاطم کا مبالغہ ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ تِلْكَ مَرَاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى. قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ شَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہارے بہترین آدمیوں کو تمہارے بدترین آدمیوں سے ممتاز کر کے تمہیں ان کی خبر دوں؟“ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ ہاں ضرور خبر دیں۔ آپ نے فرمایا: ”تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ مامون و محفوظ ہوں۔ اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ کی جاسکے اور جس کے شر سے لوگ مامون و محفوظ نہ ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث بڑی نصیحت آمیز ہے۔ حضور ﷺ نے ہمارے ہاتھوں میں ایک ایسا آئینہ دے دیا ہے جس کے ذریعہ سے ہم بہترین اور بدترین دونوں قسم کے آدمیوں کو باسانی پہچان سکتے ہیں۔ کاش اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ کیوں کہ اس کے بغیر ایک مثالی معاشرہ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جس کو لمبی عمر ملی اور اس نے نیک عمل کیے۔“ دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں بدترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جسے لمبی عمر ملی لیکن اس نے بُرے عمل کیے۔“

تشریح: خدا نے ایک شخص کو لمبی عمر عطا کی اور اس نے اسے نیک کاموں میں صرف کیا۔ یہ بندے کی طرف سے بہترین شکرگزاری ہے۔ اس کے برعکس احسان فراموشی کے سوا اسے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا تو ہمیں لمبی حیات عطا کرے اور ہم اسے اس کی نافرمانیوں اور سیہ کاریوں میں گزار دیں۔

بدترین اعمال

(۱) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

تشریح: رشتے ناتوں ہی سے خاندان اور پھر خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ خاندان اور معاشرہ اگر صالح اور مثالی ہوں تو درحقیقت یہ دنیا میں جنت کے عکوس ہوتے ہیں۔ اب جو کوئی رشتے ناتے کو قطع کرتا ہے اس کا جنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ مُعِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَ قَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت معیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تو تمہارے لیے تین چیزیں ناپسند ہیں، بے فائدہ گفتگو، مال ضائع کرنا اور بہت مانگنا۔“
تشریح: یہ تینوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاسکتا۔ فضول گو کا کوئی وقار اور وزن نہیں ہوتا۔ مال کے استعمال میں سمجھ بوجھ سے کام نہ لینا اور اسے بے جا طور پر خرچ کرنا ناعاقبت اندیشی ہے۔ اس کا انجام پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ کثرت سے سوال کرنا یا مانگنا دونوں ہی ناپسندیدہ کام ہیں۔ جو لوگ فعال اور کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ دریافت طلب باتیں نہیں ہوا کرتیں۔ ان کی دلچسپی اصلاً عمل سے ہوتی ہے۔ رہی دست سوال دراز کرنے اور مانگنے کی بات تو اسے کون اچھا کہہ سکتا ہے۔ اور پھر مانگنے کی عادت ڈال لینا تو نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہوگی۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔“

تشریح: کسی کو گالی دینے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو کوئی مہذب شخص پسند نہیں کر سکتا۔ پھر کسی مسلمان کو گالی دینی اور اس سے جنگ کرنی تو نہایت سنگین قسم کا جرم ہوگا۔ ایک مسلمان خدا کی امان اور اس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ خدا کی امان اور اس کی محافظت کی پروا نہ کر کے کسی مسلمان کے ساتھ بد زبانی سے پیش آنا یا اس کے قتل کے درپے ہونا فسق اور کفر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

مہلکات

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكَلُ الرِّبَا وَ أَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذَفَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سات ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔“ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سو دکھانا، یتیم کا مال کھانا اور جہاد سے راہ فرار اختیار کرنی اور پاک دامن شریف بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔“

تشریح: مہلکات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے۔ عقیدہ اور انسان کی سماجی و معاشی زندگی سے لے کر میدان جہاد تک ان کا دائرہ وسیع ہے۔ مہلکات میں سب سے پہلی چیز شرک ہے جس کو پوری کائنات اور اس کا نظام باطل ٹھہراتا ہے۔ خود انسان کی اپنی نفسیات بھی اس کی مخالف ہے۔ جادو ٹونا اور سفلی چیزیں آدمی کو کہاں لے جا کر گراتی ہیں اس کا عام طور پر اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قتل ناحق اور شریف عورتوں پر زنا کی تہمت لگانی، یہ کسی صحت مند اور صالح معاشرہ کی علامت نہیں ہو سکتیں۔ سو دخوری نے آج اپنی گرفت میں پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشی ناہمواری اور ظلم و جور کی جو مثالیں سامنے آتی ہیں وہ ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والا ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ حق سے دور جا پڑتا ہے بلکہ یہ وہ حرکت ہے جو پورے لشکر کو بلکہ آگے بڑھ کر پوری قوم کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس حدیث میں غیر معمولی انتباہ پایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پیغمبرانہ بصیرت کی کار فرمائی صاف دکھائی دیتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
(مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جان لو ہلاک ہوئے کلام و امور میں مبالغہ کرنے والے۔“ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔

تشریح: تقریر ہو یا گفتگو اور تحریر ہو یا کوئی معاملہ اس میں مبالغہ آمیزی صحیح نہیں ہے، غلو اور تصنع کے اہتمام سے بالعموم صداقت اور انصاف کا خون ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کی اپنی شخصیت خود مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔

کبارِ یا بڑے گناہ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الدَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: أَنْ تَقْتَلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكًا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یا کسی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”کسی کو خدا کا مد مقابل ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔“ میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ فرمایا: ”اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔“ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا: ”اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔“

تشریح: اس حدیث میں جن کبارِ یا بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی قباحت کی شدت کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو خدا کا ہمسر ٹھہرانا ہے۔ سب کا خالق اور مالک خدا ہے پھر کسی دوسرے کا شکر گزار ہونا اور اسے خدا کا ہمسر اور مد مقابل قرار دینا اور اس کے آگے سجدہ عبودیت گزارنا وہ ظلم عظیم ہے جو کبھی بھی قابلِ معافی نہیں ہو سکتا۔

پھر اولاد کو قتل کرنے کو کہ وہ کھانے میں شریک ہوگی، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ دراصل دہرا گناہ ہے۔ ایک تو قتل اور دوسرے یہ بھول جانا کہ اصل روزی رساں خدا ہے نہ کہ کوئی دوسرا۔ ماں باپ محض ذریعہ ہوتے ہیں اصل رازق سب کا خدا ہی ہے۔

زنا خود گناہ کبیرہ ہے، پھر پڑوس میں رہنے والی پڑوسی یا دوست کی بیوی سے زنا کرنا تو ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب اپنے کمینہ پن اور گراوٹ کی انتہا کو پہنچا ہوا شخص ہی کر سکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ سے باخبر نہ کروں؟“ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔“

تشریح: اس حدیث میں شرک کے علاوہ والدین کی نافرمانی کو بھی اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے بعد جن کے احسانات سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں وہ انسان پر اس کے والدین کے احسانات ہیں۔ اسی لیے قرآن میں شرک سے اجتناب کی تاکید کے بعد جس چیز کی خاص طور سے تاکید فرمائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔

وہ ہم میں سے نہیں

(۱) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيْبَةٍ، وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيْبَةً، وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيْبَةٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصیبت کی دعوت دے، وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصیبت کے جذبہ سے لڑے اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصیبت پر مرے۔“

تشریح: یعنی جو عصیبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، عصیبت ہی کے لیے لڑتا ہے اور عصیبت ہی پر اس کی موت آتی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی روش ہمارے لائے ہوئے دین کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام جاہلی عصیبت کو مٹانے آیا ہے نہ کہ اس کو باقی رکھنے اور اسے فروغ دینے کے لیے آیا ہے۔ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ عصیبت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا: اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ۔ ”یہ کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرو۔“ (ابوداؤد) یعنی تمہیں حق و انصاف کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ قوم آمادہ ظلم و ستم ہو۔ پھر بھی تم اسی کی حمایت میں لگے رہو، یہ اس عصیبت کی ایک مثال ہے جسے اسلام ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔

(۲) وَ عَنْ مُسْلِمَةَ بِنِ الْأَكُوْعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

ترجمہ: حضرت مسلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہم پر (مسلمانوں پر) تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تشریح: یعنی جو ہمارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو، پھر اس باغیا: روش کے ساتھ اس کا رشتہ ہمارے گروہ سے کیسے قائم رہ سکتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

ترجمہ: حضرت سعید ابن ابی سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن نہ گنگنائے۔“

تشریح: قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے ترتیل کے ساتھ خوش آوازی سے پڑھا جائے۔ حروف اور آواز کے ادا کرنے میں قصور نہ پایا جائے۔ عرب خاص طور سے مجلسوں اور سفروں میں اشعار ترنم کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ قرآن نے مسلمانوں کو اس سے بے نیاز کر دیا۔ قرآن میں وہ صوتی جمال اور آہنگ اور جاذبیت موجود ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب جو قرآن کے اس وصف سے مظلوظ اور لذت گیر نہ ہو جھپے کہ وہ قرآن کا ایک اہم حق ادا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس لیے آپؐ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کو امت مسلمہ کے پاس ایک ایسے نعمتِ جاں فزا کی حیثیت حاصل ہے جس سے فیض یاب نہ ہونا مسلم گروہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے ہم معنی ہے۔

اس کا خیال رہے کہ قرآن کا اپنا ایک اہجہ اور آہنگ ہے، تلاوت میں اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر عام گانوں کی طرح اسے پڑھنا جائز نہ ہوگا۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِرِ الْكَبِيرَ وَ يَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں

جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دے۔“

تشریح: اس حدیث میں اسلام کے ایک جامع کردار کا ذکر ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی توقیر اور ان کا ادب کیا جائے، اور اپنے چھوٹوں سے ہمارا سلوک شفقت اور محبت کا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ نیکی کو فروغ دینے اور بُرائی کو مٹانے، لوگوں کو راہِ راست پر لانے اور انہیں برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اس سے گریز ہرگز نہ کریں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ دین کی ان ہدایات اور تعلیمات سے بے پروا ہو کر جو شخص زندگی گزارتا ہے اُسے جان لینا چاہیے کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے جس راہ پر لوگوں کو چلانے اور جس کی طرف لوگوں کی رہ نمائی کرنے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔

جن سے خدا بات نہ کرے گا

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّةً وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی ایسے ہیں جن سے خدا قیامت کے روز بات کرنے کا روادار نہ ہوگا: ایک وہ احسان جتانے والا جو کچھ دیتا ہے تو لازماً احسان جتاتا ہے، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسی کرنے والا اور تیسرا ازار لٹکانے والا۔“

تشریح: کسی پر کوئی احسان کر کے اس پر اپنا احسان جتاننا نہایت گری ہوئی اور غیر شریفانہ حرکت ہے۔ اسی طرح اپنے دنیوی فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر خریدار کو دھوکا دینے والے شخص کی بھی یہ حیثیت نہیں رہتی کہ خدا سے اس کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ اسی طرح خدا اس شخص سے بھی گفتگو کا روادار نہ ہوگا جو غرور سے ازار لٹکائے چلتا ہو۔ حضور ﷺ کے زمانے میں اکثر لوگ ازار استعمال کرتے تھے اس لیے ازار کا ذکر فرمایا۔ ورنہ قیص یا پانجامہ وغیرہ دوسرے لباس کا بھی یہی حکم ہے۔ انہیں بھی ٹخنوں سے نیچے تک لٹکائے رکھنا درست نہیں۔ اس سے غرور کا اظہار ہوتا ہے۔

(۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فُضْلِ مَاءٍ بِالْقَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ سَبِيلٍ وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسُلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَا أَخَذَ بَكُذَا وَ كَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِأَيَابِعُهُ إِلَّا الدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَف. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی ہیں جن سے خدا قیامت کے روز بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انھیں عموگی عطا فرمائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جو جنگل میں حاجت سے زیادہ پانی رکھتا ہے پھر بھی مسافر کو پانی سے روکتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ کوئی مال فروخت کیا اور خدا کی قسم کھائی کہ میں نے اسے اتنے میں خریدا ہے، خریدار نے اس کی بات کو سچ سمجھا حالانکہ اتنے میں اس نے خریدا نہیں تھا۔ تیسرے وہ شخص جس نے امام سے محض دنیا کی طمع میں بیعت کی۔ امام نے اسے کچھ دنیا کا مال دیا تو اس نے بیعت پوری کی۔ اور اگر اس نے نہیں دیا تو پوری نہیں کی۔“

تشریح: اس حدیث میں جن تین اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اتنے گمراہ ہوئے اور اخلاق سے عاری لوگ ہیں کہ انھوں نے اس عزت اور اپنی اس وقعت کو کھو دیا جو خدا نے انھیں عنایت فرمایا تھا۔ اب وہ اس کے مستحق ہی قرار نہیں پاتے کہ خدا انھیں اپنی ہم کلامی سے سرفراز فرمائے۔ یا ان کی طرف توجہ دے اور ان کی شخصیت کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔

پیشین گوئیاں

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَ لَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”شیطان اس بات سے تو مایوس ہوگا کہ جزیرۃ العرب میں نمازی (مسلمان) اسے پوچھیں گے۔ لیکن وہ انھیں باہم بھڑکائے اور لڑائے گا۔“

تشریح: یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ شیطان کی پیروی میں دین توحید کو ترک کر کے زمانہ جاہلیت کی طرح شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کی یہ پیشین گوئی غیر معمولی ہے۔ ایک سچا پیغمبر ہی اس طرح کی پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ نبی ﷺ کو وفات پائے صدیاں گزر گئیں لیکن عرب شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ البتہ باہم آویزشیں اور لڑائیاں ہوئیں جن کی خبر اس حدیث میں دی گئی تھی۔

(۲) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دین (اسلام) برابر قائم رہے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس (دین حق) پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت کا وقت آجائے گا۔“

ترجمہ: یہ پیش گوئی بھی غیر معمولی ہے۔ اور حضرت محمد ﷺ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے خبر دی کہ دین حق جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے تھے دنیا میں باقی رہے گا۔ یہ دین قصہ پارینہ ہو کر رہ جائے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی محافظت کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے گی۔ نہ دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاسکتا ہے اور نہ ایسا ہوگا کہ پوری کی پوری امت مسلمہ حق سے بے گانہ ہو کر رہ جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔“

تشریح: آپ کی دیگر کتنی ہی پیشین گوئیوں کی طرح یہ پیش گوئی بھی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ آپ سے پہلے دنیا میں کتنے ہی انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں۔ لیکن آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر کسی نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے فریب کے پردے کو خدا نے چاک کر کے رکھ دیا۔

تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی دی ہوئی خبر کے مطابق آپ کے بعد خلفاء ہوئے اور بہت سے خلفاء کی خلافتیں قائم ہوئیں، جنہوں نے دینی نظام سلطنت کو قائم رکھنے اور اس کی توسیع کے سلسلہ میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔

نصائح

(۱) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ. (بخاری)
ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ کے اس ایک جملے میں ہزار نصائح پوشیدہ ہیں۔ اگر آدمی کی سمجھ میں یہ بات آجائے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل اور مطلوب زندگی ہے تو پھر اس کی دنیا بدل جائے گی۔ اس کی صبح و شام کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ ایسا شخص آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہوگا اور نہ کبھی وہ دنیا کو اپنا مقصود قرار دے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارے تاکہ اس کی آخرت کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کام یاب ہو گیا وہ شخص جو مسلمان ہوا، اسے بہ قدر ضرورت روزی ملی۔ اور خدا نے اسے جتنا دیا اس پر اُسے قانع بنایا۔“

تشریح: اصل کام یابی تو آخرت کی کام یابی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے کسی شخص کے کام یاب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اسے اتنی روزی حاصل ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں۔ خدا نے اسے قناعت کی دولت سے سرفراز کیا ہو کہ کسی کی دولت اس کے لیے باعث غم نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں کام یاب ہونے کے لیے دولت اور کثیر سرمایہ کا حصول شرط نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے جو چیز لازمی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں واضح طور پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسلم ہو۔ اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو۔ کیوں کہ مومن اور مسلم نہ ہونے کی صورت

میں اس کی آخرت کی زندگی تباہ ہوگی اور اس کی دنیوی زندگی بھی حقیقی معنویت اور مقصدیت سے خالی ہوگی۔

(۳) وَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ بُنْتَانٍ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

ترجمہ: حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے لیکن مستحق رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔“

تشریح: انسان پر اس کے اقرباء اور رشتہ داروں کا خاص حق ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر آدمی صدقہ دینے میں اپنے محتاج اور ضرورت مند رشتہ داروں کو خاص طور سے ترجیح دیتا ہے اور ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اسے صدقہ کے ثواب کے علاوہ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یعنی خدا کے یہاں وہ دُہرے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَ يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَ ضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ اسباب۔ آپ نے فرمایا: ”میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سب تھے مگر وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال مار کر کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو پیٹ کر آیا تھا۔ پھر ایک ایک مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں بدلہ کے ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو مظلوموں کی خطائیں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی۔ آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں خاص انتباہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صوم و صلوة کے تو پابند ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں لیکن بندگان خدا کے ساتھ ان کا سلوک نہایت ظالمانہ ہوتا ہے۔ کسی کو نہ تو گالی دینے میں انھیں کوئی باک ہوتا ہے اور نہ کسی کو پیٹنے اور خوں بہانے میں انھیں کوئی دریغ ہوتا ہے۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے روز ان کی ساری نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی اور اگر بدلہ چکانے میں ان کی نیکیوں نے کفایت نہ کیا تو مظلوموں کے گناہ اور ان کی خطائیں ظالموں کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اب ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا جو انھیں دوزخ کے عذاب سے بچا سکے۔

(۵) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفِرَاقُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلہ میں اکثر لوگ فریب اور ٹوٹے میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ہیں صحت اور فراغت۔“

تشریح: یہ دونوں ہی نعمتیں نہایت قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتی۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صحت اور فراغت کے قدر شناس ہیں۔ صحت اور فراغت کے زمانے میں جو زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت اور بندگی اور نیکیاں کمانے میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ فراغت اور تندرستی جو انھیں حاصل ہے، دیر تک باقی رہے، اس لیے غفلت میں وقت ضائع کرنا فریب خوردگی اور اپنے کو خسارے میں ڈالنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۶) وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔“

تشریح: کافر کو جو بھی آرام اور راحت حاصل ہے وہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ موت کے بعد اس کے حصے میں غضب الہی کے سوا اور کچھ بھی آنے کا نہیں۔ اس لیے دنیا ہی اس کی جنت

ہے۔ اس کے برعکس مومن شخص کو اس زندگی کے بعد آخرت میں جو سامان سکون و راحت میسر آئے گا اس کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک قید خانہ کی نظر آتی ہے۔ قید خانہ سے تو ہر قیدی رہائی چاہتا ہے۔ مومنین بھی دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم دنیائے آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمارا اصل وطن دنیا نہیں آخرت ہے۔ وہ اپنے دل کو شوقِ وطن سے کبھی خالی نہیں پاتے۔

وصایہ

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَوْصِنِي، قَالَ: أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينٌ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ. قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ.

(بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیوں کہ تقویٰ تمہارے ہر کام کو بہت زیادہ سنوارے اور آراستہ کرے گا۔“ میں نے عرض کیا کہ کچھ مزید میرے لیے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ”تلاوتِ قرآن کو اور اللہ عزوجل کی یاد کو اپنے لیے لازم قرار دے لو۔ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کا ذریعہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔“

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں آپ سے کئی چیزوں کی وصیت نقل کی گئی ہے۔ پہلی وصیت آپ نے تقویٰ کی فرمائی کہ اس سے سارے ہی کام سنور سکتے ہیں۔ آدمی کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے خواہ وہ کام دنیا کا ہو یا دین کا۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی کام بگڑنے نہ پائے بلکہ اسے ہر کام میں کامیابی حاصل ہو۔ آپ نے بتایا کہ حقیقت میں اگر کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کے سارے ہی کام درست ہو جائیں گے۔

تلاوتِ قرآن اور ذکر اللہ کی کثرت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے آسمان یعنی ملاءِ اعلیٰ میں تمہارا ذکر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ جب بندہ دنیا میں خدا کو یاد کرتا

ہے تو اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ۔ ”تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔“

تلاوت اور ذکر سے دوسری برکت یہ حاصل ہوگی کہ اس سے ایک نور حاصل ہوگا۔ اس سے آدمی کا باطن بھی روشن ہوگا اور ظاہر میں بھی اس کے آثار نمایاں ہوں گے۔ خدا کے احکام اور اس کی ہدایات پر وہ پورے یقین کے ساتھ عمل پیرا ہوگا۔ کبھی کسی قسم کا شک و شبہ اسے دامن گیر نہیں ہوگا۔

یہ حدیث میں ایک خاص وصیت یہ بھی فرمائی گئی ہے: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ عَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ۔ ”زیادہ خاموش رہنے کو اپنا شعار بنا لو۔ یہ چیز شیطان کو دفع کرنے والی ہے اور دین کے معاملہ میں یہ تمہاری مددگار ثابت ہوگی۔“ خاموشی (Silence) کے بارے میں حکماء نے بہت کچھ کہا ہے۔ لیکن خاموشی کے بارے میں چند لفظوں میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک پیغمبر کے شایان شان ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور زندگی میں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لِيَلْتَيْنِ إِلَّا وَ وصيته مكتوبة عنده۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس ایسا مال ہو جس کی وصیت کرنی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ دو شب اس کے بغیر گزارے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔“

تشریح: یعنی زندگی کا کیا بھروسہ۔ کیا خبر مہلت عمر کب ختم ہو جائے اور پھر وصیت لکھنے لکھانے کا موقع ہی ہاتھ سے جاتا رہے۔ ایک وصیت ہی نہیں جو بھی ضروری کام اپنے ذمہ ہوں ان کو پورا کرنے میں کبھی بھی تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حضور ﷺ کی اس وصیت کی اہمیت اور قدرو قیمت کا ہر شخص کو احساس ہونا چاہیے۔

(۳) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ اِحْوَاكِلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت علی ابن ابوطالبؓ بیان کرتے ہیں کہ آخری کلام جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ یہ تھا: نماز، نماز اور اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہو جو تمھاری ملک میں ہوں۔“

تشریح: نماز کا اہتمام کس درجہ ضروری ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی زبان پر نماز کی تکرار ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نماز ہی اصل زندگی ہے۔ نماز نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جائے۔

دوسری چیز دنیا سے رخصت ہوتے وقت جس کی آپ نے تاکید فرمائی وہ یہ کہ غلام لونڈی ہوں یا جن پر بھی ہمارا اختیار ہو اور جو بھی ہمارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ ایک ساعت کے لیے بے ہوش رہے پھر ہوش میں آئے اور اپنی آنکھ چھت کی طرف لگائی اور فرمایا: **اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى** (اے اللہ، بلند رفیقوں کے ساتھ کر دے)۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ یہی آخری کلمہ تھا جو آپ نے فرمایا۔ (مسلم)

معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے جو آخری وصیت فرمائی وہ نماز کی پابندی اور لونڈی اور غلام وغیرہ زبردستوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت تھی۔ اور وفات کے وقت جو آخری کلمہ آپ نے فرمایا وہ تھا: **اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى**۔ ”اے اللہ، مجھے بلند رفیقوں کے ساتھ کر دے۔“

خدا کی امان میں

(۱) **عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَاَنْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت جندب بن سفیانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ خدا کی امان (حفاظت) میں آ گیا۔ لہذا اے ابن آدم دیکھ خدا تمھ سے اپنی امان کے متعلق کوئی باز پرس نہ کرے۔“

تشریح: اس حدیث سے نماز کے ایک خاص پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خدا کا اس سے خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی تعلق ہے جس کی وجہ سے خدا سے اپنی امان میں لے

لیتا ہے۔ اب بندہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر کوئی اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے۔ اسے خدا کی باز پرس سے ڈرنا چاہیے۔

صبح سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے صبح کی نماز کا ذکر فرمایا، گویا دن شروع ہوتے ہی بندہ اپنے رب کی امان میں آ گیا۔ جس شخص کے دن خدا کی امان میں گزریں اس کی سرفرازی اور سر بلندی میں کسے شبہ ہو سکتا ہے۔

نازک پوزیشن

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَلْقَى لَهَا بِالْأَلْفِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِالْأَلْفِ يَهْدِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ کوئی بات خدا کی رضا اور اس کی پسند کی کہتا ہے، اسے اس کی پروا نہیں ہوتی، اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس بندہ کوئی بات خدا کی ناراضی کی کہتا ہے، اسے اس کی پروا نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی پوزیشن نہایت نازک ہے۔ اس کی وجہ رشتہ کی وہ نزاکت ہے جو وہ اپنے رب کے ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی بات اگر اس کی زبان سے ایسی نکلتی ہے جو خدا کی رضامندی کی ہے، خدا خوش ہو کر اس کے درجات بلند کر دیتا ہے حالانکہ بات کہنے والے کو اپنی بات کی قدر و قیمت کا خاص احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کسی شخص کی زبان پر خدا کی ناراضی کی بات آ جاتی ہے، اسے اپنی بات کی قباحت کا خیال بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ باشعور سچے مومن وہی ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہوتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہتے اور کرتے ہیں اس میں خدا کی خوش نودی اور اس کی رضا کا انھیں پورا خیال رہتا ہے اور وہ خدا سے ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں۔

آگے کا مرحلہ (عالم برزخ)

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَسِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اسے جنت اور اگر دوزخی ہے تو اسے دوزخ دکھاتے ہیں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ کسی کے مرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بالکل فنا ہو گیا۔ مرنا درحقیقت آدمی کے ایک دوسرے عالم میں داخل ہونے کا نام ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں سے وہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آسکتا۔ قیامت کے روز تک اسے اسی عالم میں رہنا ہوگا۔ عالم برزخ میں خدا کے فرماں بردار بندوں کو صبح و شام ان کا آخری ٹھکانا یعنی جنت دکھائی جائے گی تاکہ برزخ کی زندگی ان کے لیے بے کیف نہ ہو۔ اس کے برعکس خدا کے نافرمانوں اور اہل کفر کو صبح و شام دوزخ دکھائیں گے جو ان کا آخری ٹھکانا ہوگا۔

دنیا کی زندگی میں آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ خدا کے یہاں اس کے لیے دو ہی ٹھکانے ہیں یا تو اس کے حصے میں جنت آئے گی یا وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں جنت یا دوزخ۔ جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں اہل جنت کے اوصاف و اعمال اختیار کرنے ہوں گے۔

الفردوس

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرءُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَالَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ (کوئی تنفس اسے نہیں جانتا آنکھوں کی جو ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے)۔“

تشریح: یہ جنت کی بہترین تعریف ہے۔ جنت میں نیک بندوں کی راحت کا جو سامان اور ان کے لیے سرور و شادمانی کی جو چیزیں فراہم ہوں گی ان کی قدر و قیمت کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے خوش بخت ہیں خدا کے وہ بندے جو خدا کی ان ناقابل تصور نعمت ہائے فراواں کے مستحق ہوں گے۔

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ يَأْهَلُ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَأْهَلُ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودًا۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے دوزخ والو، یہاں موت نہیں اور اے جنت والو یہاں موت نہیں۔ یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔“

تشریح: دوزخ میں کسی کو بھی موت نہ آئے گی کہ وہ خدا کے عذاب سے نجات پاسکے۔ اہل جنت بھی مستقل طور پر جنت میں رہیں گے۔ وہاں نہ انھیں موت کا اندیشہ ہوگا اور نہ وہاں انھیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ خدا سے اصل طلب کرنے کی چیز اس کی جنت ہی ہے۔ دوزخ سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا۔

(۳) وَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَكِنَّ رَبَّنَا وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَ

أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اہل جنت کو آواز دے گا، اے جنت والو! وہ جواب میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری خدمت میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اللہ فرمائے گا کہ کیا تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے رب، ہم کیوں راضی نہ ہوں گے جب کہ تو نے ہمیں وہ چیز عطا کی جو اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی رہوں گا، اب اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ اہل جنت کے حصے میں صرف دائمی حیات ہی نہیں آئے گی بلکہ خدا کی خوشی اور رضامندی بھی ہمیشہ کے لیے ان کے حصے میں آئے گی۔ خدا ان سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کاش دنیا میں لوگوں کو اس کا صحیح احساس ہو سکتا۔

دیدار حق

(۱) بِنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ إِلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، چودھویں رات تھی۔ پھر فرمایا: ”یقیناً تم اپنے رب کو صاف طور پر دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اُس کے دیکھنے میں تمہیں

کوئی زحمت نہ ہوگی، تو اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے نماز کے مقابلہ میں کوئی چیز تمہیں مغلوب نہ کرے، تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپؐ نے پڑھا: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلِ غُرُوبِهَا۔ ”اور تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کی سورج نکلنے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔“

تشريح: خدا کے دیدار سے بڑھ کر کسی نعمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے دیدار کی آرزو ہر ایک دل میں پائی جاتی ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوگی۔ تم قیامت کے روز بغیر کسی پریشانی اور زحمت کے اپنے رب کے دیدار سے شاد کام ہو گے۔ دنیا میں خدا کی رویت (دیدار) ممکن نہیں لیکن خدا اہل جنت کو دیگر خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ اس کی قوت اور صلاحیت بھی عطا کرے گا کہ وہ اپنے رب کا جلوہ دیکھ سکیں۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ لوگوں اور ان کے رب کی طرف دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے۔ یعنی اہل جنت اور ان کے رب کے درمیان دیدار کے وقت کوئی پردہ نہ ہوگا، صرف خدا کی عظمت اور اس کے جلال کا پردہ ہوگا۔ خدا اہل جنت کو تاب دید عطا فرمائے گا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ تم دیدار باری تعالیٰ کی آرزو رکھتے ہو تو صبح و شام نماز کا اہتمام کرو۔ دنیا کی زندگی میں نماز ہی رویت حق کا بدلہ ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں صبح و شام خدا کی جناب میں حاضر ہوتے اور اس کی حمد و ثنائیں صرف ہوتے ہیں، خدا الازمان سے چھپا نہیں رہے گا وہ انہیں اپنے قرب اور دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ آخرت کی زندگی درحقیقت دنیا کی زندگی ہی کا فطری نتیجہ و اثر ہے۔