

فہرست

- 1 اداریہ
- 8 شیطانی دھوکہ
- 8 تو برقعہ بھی پہن لیجئے
- 9 جب خاتون کی ڈاڑھی اُگی:
- 10 داغ؛ باطن کی خرابی کا اثر
- 11 اسلامی کٹ میں توسع ہے:
- 11 لباس کے دو مقصد
- 12 پہلا مقصد
- 12 مرد اور عورت کا ستر
- 13 ستر پوشی میں تین باتوں کی رعایت ضروری:
- 13 لباس ناقص نہ ہو

- 14 باریک نہ ہو
- 15 چست نہ ہو
- 16 لباس والی ننگی عورتیں
- 18 ان دروازوں کو بند کرو؛ ورنہ...
- 19 فیشن کیا ہے؟
- 19 دوسرا مقصد
- 20 زنانے مرد اور مردانی عورتیں
- 21 دو باتوں کا خیال رہے
- 21 پھر فقیروں کا سا بھیس کیوں؟
- 22 صحابہ اور ہمارے قلب کا حال
- 23 تشبہ اور مشابہت کا فرق
- 24 تشبہ کے درجات
- 25 قومی اور مذہبی شعار میں فرق

- 25 عام عادات میں تشبہ
- 26 لا! میں تجھے رنگ دوں
- 27 باوجود توجہ کے وہ ظلمت دور نہیں ہوئی
- 28 ایک عبرت ناک واقعہ
- 29 کوٹ پتلون کا مسئلہ
- 30 لباس کے اصول
- 31 ریشم اور آرٹ سلک کا حکم
- 32 کیا اونچا پاجامہ عیب ہے؟
- 34 لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
- 34 انگریز کے کہنے سے گھٹنے بھی کھول دیئے
- 35 کیا میری ذات میں نمونہ موجود نہیں؟
- 35 سنت طریقہ اور اس کی قسمیں
- 36 مسنون لباس کا اصول

- 37 باب کا عنوان
- 37 پسندیدہ رنگ کون سا؟
- 38 لیکن توجیزے دیگری
- 40 حضور اکرم (ﷺ) کا سرخ جوڑا پہننا
- 43 حضور اکرم (ﷺ) کا سبز جوڑا پہننا
- 44 حضور اکرم (ﷺ) کے عمامہ کا رنگ
- 45 حضور اکرم (ﷺ) کا کفن اور اس کا رنگ
- 46 حضور اکرم (ﷺ) کا (Printed) منقش چادر استعمال کرنا
- 47 حضور اکرم (ﷺ) کا اونی لباس
- 49 چڑے کے موزوں پر مسح کا مسئلہ
- 49 خلاصہ باب
- 50 باب اِسْتِحْبَابِ الْقَبِيصِ
- 51 جسم ڈھانپنے کی دو شکلیں

- 52 تیس سے کیا مراد ہے؟
- 53 کرتے زیادہ پسندیدہ ہے
- 54 کیا آپ (ﷺ) سے پانچامہ پہننا ثابت ہے؟
- 55 باب صفة طُولِ الْقَمِيصِ وَالْكُمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرْفِ الْعِمَامَةِ
- 55 وَتَحْرِيمِ اسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخِيَلَاءِ، وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خِيَلَاءٍ.....
- 56 لباس کی لمبائی کتنی ہو؟
- 57 عربی کرتے کے شوقین متوجہ ہوں
- 58 اگر ٹخنے ڈھانکنا تکبر سے نہ ہو تو؟
- 60 حضور اکرم (ﷺ) کی آستین کی لمبائی
- 61 نظر رحمت سے محروم
- 62 وہ جہنم میں ہے
- 63 ناکام و نامراد لوگ
- 65 طعن و تشنیع سے نہ ڈریں

- 66 فیشن؛ ذہنیت کو مرعوب کرنے کا طریقہ
- 67 ہر وقت گناہ جاری رہتا ہے
- 68 لینے کے دینے
- 68 تیسرا آدمی
- 69 توحید تو یہ ہے ...
- 70 معاشرت کی اہم نصیحتیں
- 72 تو گفتار؛ وہ کردار
- 73 نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا
- 73 پانچامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے
- 74 تم ایسا مت کرو
- 75 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے
- 76 کوئی ایسی بات کہتے جائیے!
- 80 خُرْمِ اَسَدی اچھے آدمی ہیں اگر ...

- 81 اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے
- 81 پانچامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے
- 82 عبد اللہ! اپنی لنگی اونچی کرو
- 83 عورتیں کیا کریں؟
- 84 استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً
- 85 قیامت کے روز ایمان کا جوڑا ملے گا:
- 87 استحباب التوسط في اللباس
- 87 وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَزُرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَقْصُودٍ شُرْعِي
- 88 نعمت کا اثر بندہ پر دکھنا چاہیے:
- 90 بَابُ تَحْرِيمِ لِبَاسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْرِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ
- 90 وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ وَجَوَازِ لِبَسِهِ لِلنِّسَاءِ
- 91 جو دنیا میں ریشم پہنے:

- 92 میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں
- 94 کسی عذر کی وجہ سے ریشم کا استعمال
- 95 چیتے کی کھال بچھا کر بیٹھنے کی ممانعت
- 97 مَا يَقُولُ إِذَا بَسَّ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ نَعْلًا أَوْ نَحْوَهُ.....
- 98 نیا لباس پہننے کی دعا
- 99 ہر نئی چیز استعمال کرنے کی یہی دعا ہے
- 100..... آداب النوم والاضطجاع
- 101 حضور اکرم (ﷺ) کی تعلیمات عین شفقت و محبت کا تقاضا
- 102 عجیب و غریب دعا
- 104 یہ محبت کا تقاضہ ہے
- 105 تو جینے کا مزہ آجائے
- 107 سونے کے آداب ... پہلا ادب
- 107 دوسرا ادب

- 108 تیسرا ادب اور خاص تاکید:
- 108 یہ ایک فطری امر ہے
- 110 تو دانی حساب کم و بیش را
- 111 امید و خوف:
- 111 کہ جز تو پناہ ہے دگر نیستم:
- 112 ایک بچہ بھی یہ سمجھتا ہے:
- 113 دعا کے دو سبق؛ رجوع الی اللہ اور یادِ آخرت
- 114 تہجد کے بعد مسنون آرام کی کیفیت:
- 115 سونے اور اٹھنے کی مسنون دعاؤں کا فلسفہ
- 117 لیٹنے کے چار طریقے
- 118 بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے
- 119 بغیر ذکر اللہ کی مجلس وبال ہے
- 120 قدرتی نظام؛ ایک عجیب نعمت

- جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يَخَف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً 122
- پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز ہے یا نہیں؟ 124
- تطبیق کی ایک شکل 125
- شیخ الشیخ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے عالی 126
- چہارزا نو بیٹھنا 127
- گوٹ مار کر بیٹھنا 128
- باب فی آداب المجلس والجلیس 132
- گنجائش نکال دو 133
- پبلک مقامات کا حکم 134
- دوسرے کی چپل ہٹا کر اپنی نہ رکھے: 135
- ٹرین میں زیادہ جگہ روکنا: 135
- اگر کوئی اپنی جگہ ہمارے لیے چھوڑ دے: 136

- 137 ایثار بالقرب:
- 138 پہلے بیٹھنے والا زیادہ حق دار ہے:
- 140 اپنی جگہ رکوانا:
- 140 بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے بیٹھے:
- 141 لوگوں کو چیر کر آگے نہ بڑھے:
- 142 دو کے بیچ میں نہ گھسے:
- 143 حلقہ کے بیچ میں نہ بیٹھے:
- 144 آرام سے بیٹھیں:
- 145 کفارہ مجلس:
- 146 غفلت کی تلافی:
- 147 مجلس میں پڑھنے کی دعا:
- 148 گناہ کیوں ہوتا ہے؟:
- 149 ٹینشن کی وجہ؛ یقین کی کمی:

- 150 مرتے دم تک تمام قوی سلامت رہیں :
- 150 دین پر مصیبت نہ آئے:
- 151 دنیا کی فکر غالب نہ ہو:
- 152 باعثِ حسرتِ مجلس:
- 152 جس مجلس میں ذکر نہ ہو:
- 153 دست بکار، دل بیار:
- 154 دن کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے عہد:
- 156..... باب الرؤیا وما يتعلق بها
- 157 اچھے خوابوں کی حیثیت:
- 157 جو زبان کا سچا؛ وہ خواب کا بھی سچا:
- 158 چھیالیسویں حصہ کا مطلب:
- 159 نبی کا خواب وحی ہوتا ہے:
- 161 خواب شرعی حجت نہیں:

- 161 کیا اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال چھوڑ دے:
- 162 اچھے خواب کا اشتہار نہ دے:
- 163 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت:
- 164 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر:
- 165 شیطان اور شیخ جیلان رحمۃ اللہ علیہ:
- 167 خواب میں حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت کے لیے کوئی عمل کرنا:
- 168 زیارت کا بہترین عمل:
- 169 حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت:
- 170 اگر حضور (ﷺ) کو دوسرے حلیہ میں دیکھا:
- 172 دینداری جانچنے کا معیار:
- 173 روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی:
- 174 شیطان کا حضور (ﷺ) کی شکل نہ بنا سکنے کی وجہ:
- 174 اچھا یا برا خواب دیکھے، تو کیا کرے؟:

- 176 : برانخوب؟ پرواہ نہیں:
- 177 : برانخواب دیکھتے ہی آنکھ کھل جائے؛ تو کیا کرے؟:
- 178 : سب سے بڑا بہتان:
- 181..... کتاب السّلام
- 182 : اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو:
- 183 : استیذان کب؟ اور کب نہیں؟:
- 184 : کیا تم یہ چاہتے ہو کہ...؟:
- 185 : تب اجازت لینا ضروری نہیں:
- 187 : اجازت کیسے لے؟:
- 188 : سب ہی ”میں“ ہیں:
- 188 : جواب ملنے کا انتظار کیجئے:
- 189 : ایسے بھی تھے:
- 191 : گھنٹی (Door Bell) بجانے کا طریقہ:

- 192 دعائے کی حرص:
- 193 ایک عمل، تین دعائیں:
- 194 سلام ہی جامع ہے:
- 195 سلام کا جواب اچھے طریقہ سے دو:
- 197 سلام کا طریقہ نیا نہیں ہے:
- 198 سلام حق اسلام:
- 199 سلام کی ابتداء:
- 200 سات چیزوں کا حکم:
- 202 سلام کا قدرتی اثر:
- 203 اہل معرفت کی دور بینی:
- 206 باب کیفیت السلام
- 207 سلام کے الفاظ کی وضاحت:
- 209 دس، بیس، تیس:

- 210 جب کوئی سلام کہلائے:
- 212 جب بڑے مجمع کو سلام کرے:
- 213 جب ناٹمین کو سلام کرے:
- 214 کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے:
- 215 ہاتھ سے سلام:
- 216 علیک السلام کہنا:
- 218 سلام کے کچھ اور آداب:
- 220 سلام میں کون پہل کرے؟:
- 221 سلام اور شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ:
- 222 بار بار سلام کرے:
- 225 گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام مستحب ہے:
- 226 آسان قیمتی ہدیہ:
- 227 بچوں کو سلام کرنا:

- 229 خاندان کی بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا:
- 230 فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو کسی بھی نامحرم کو سلام کا جواب دینا:
- 232 کیا غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں؟
- 236 یا کسی ساتھی سے رخصت ہو، تو سلام کرنا چاہیے
- 238..... باب الاستیذان و آدابہ
- 240 .. جب فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت اشعری رضی اللہ عنہ سے گواہ طلب کیے:
- 243 گواہ طلب کرنے کی تکوینی وجہ:
- 246 استیذان کے وقت تاک جھانک نہ کرے:
- 247 گھس سکتا ہوں، یا آسکتا ہوں:
- 248 یادگار تشبیہ
- 251 گھروالے کے پوچھنے پر جواب دینے کا مسنون طریقہ:
- 254 ”میں“ کہنا؛ صحیح جواب نہیں:

- استحباب تشمیت العاطس اذا حمد الله تعالى و كراهة تشمیته اذا لم يحمد الله تعالى
 255..... بیان آداب التشمیت و العطاس و التثاؤب.....
- 256 اسباب چستی پسندیدہ، اسباب سستی ناپسندیدہ:
- 258 ایک لطیفہ.....
- 259 چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب.....
- استحباب المصافحة عند اللقاء و بشاشة الوجه و تقبيل يد الرجل الصالح، و تقبيل
 263..... ولده شفقة و معانقة القادم من سفر و كراهية الانحاء.....
- 264 مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا ہی سنت ہے:
- 268 مصافحہ کے موجد:
- 269 مصافحہ، معانقہ، بوسہ؛ کیا کرے، کیا نہیں؟
- 269 دست بوسی و قدم بوسی
- 272 یہ جذبہ شفقت کا ہی تقاضہ ہے.....

- 274..... کتاب عیادۃ المریض، وتشییع المیت، والصلاة علیہ، وحضور دفنہ، والبکث عند
- 275..... عیادت؛ حق مسلم سمجھ کر کریں، رواج سماج سمجھ کر نہیں:
- 276..... نیت ٹٹول لیں:
- 277..... بنیاد وہی ہو:
- 278..... ہمیں حضور نے حکم دیا:
- 279..... مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق:
- 280..... بندہ سے اللہ تعالیٰ کی شکایت:
- 282..... بیمار کی عیادت کے فضائل:
- 283..... دو منٹ میں ستر ہزار فرشتوں کی بارہ گھنٹوں کے لئے ڈیوٹی:
- 284..... غیر مسلم کی عیادت:
- 286..... پھوڑے پھنسی اور زخم کا دم:
- 287..... عیادت کی دعا:

- 289 نبوی پین کِلر (Pain Killer):
- 290 تو مریض کو شفا ہو ہی جائے گی:
- 291 ایک اور دعا:
- 291 روح الامین کا الصادق الامین پر دم :
- 292 تو اسے جہنم نہیں کھائے گی:
- 294 ادھر تعریف، ادھر پذیرائی:
- 295 عیادت ؛ نہ ہو شکایت:
- 296 اے اللہ! عیادت کا طریقہ سکھلا:
- 297 دروازہ باہر سے بند کر دینا:
- 298 وفات کے دن صبح حضور اکرم (ﷺ) کی کیفیت :
- 300 جس کو اندازہ ہو جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب آچکا ہے؛ وہ کیا دعا کرے؟ ..
- 301 یہ موت مانگنا نہیں ہے:
- 301 ممانعت تو اس کی ہے:

- 302 موت کی حالت شدت والی ہے:
- 304 سماج کے ایک غلط مزاج کی اصلاح:
- 309 حضور اکرم (ﷺ) کا شدتِ بخار:
- 310 صحابی کا اظہارِ مرض:
- 311 ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا اظہارِ دردِ سر:
- 313 جس کی موت کا وقت قریب ہو
- 313 اس کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرنا
- 313 یہ بھی آداب اور مستحبات میں سے ہے۔
- 315 باب ما یقولہ بعد تغبیط المیت
- 315 موت کے وقت اور بعد کیا کرے؟ کیا نہیں؟
- 318 اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا:
- 322 بچے کے انتقال پر صبر کی عظیم فضیلت:
- 324 ان تعلیمات کو عام کرو:

- 326 مصیبت کے وقت کا مراقبہ:
- 327 جو دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور جو لے گا وہ بھی اللہ ہی کا:
- 328 ایک عورت کے صبر کا عجیب قصہ:
- 334 رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟:
- 335 عذاب تو زبان کی وجہ سے ہوتا ہے:
- 336 ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے:
- 337 غمگین ہونا اور آنسو نکلنا برابر نہیں:
- 342 نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے کی فضیلت:
- 345 عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا:
- 348 سو آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت:
- 349 چالیس آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت:
- 349 جس کے جنازہ میں تین صفیں ہوں:
- 350 نماز جنازہ کی دعائیں:

- 352 گنہگار کو چین نصیب نہیں ہوتا:
- 353 دیگر مختلف دعائیں:
- 360 میت کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام
- 360 وراثت کی تقسیم کے احکام... پہلا حق:
- 361 بعض غلط رواج:
- 362 دوسرا حق:
- 365 دین اور قرض میں فرق:
- 366 مقروض کو جنت میں داخلہ نہیں ملتا:
- 367 مڈیون شہید:
- 368 رات کا غم، دن کی شرم:
- 369 تیسرا حق
- 369 چوتھا حق
- 370 خلاصہ کلام

- 371 مردہ سمجھ کر دفن کر دیئے گئے مفسر:
- 372 نمازِ جنازہ میں بلاوجہ تاخیر نہ ہو:
- 372 مؤمن کی جان اپنے قرضہ میں لٹکی رہتی ہے:
- 373 مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ...:
- 375 قبر کے پاس وعظ و نصیحت کرنا
- 376 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوال:
- 382 جب دفن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرنا:
- 385.....باب الصدقة عن الميت والدعاء له
- 387 مفتی صاحب کا ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے
- 387 دیوبند سے گنگوہ کا رات میں پیدل سفر
- 392.....باب ثناء الناس على الميت
- 393 روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ
- 394 زبانِ خلق کو نفاہ خدا سمجھو

- 397.....باب فضل من مات له اولاد صغار
- 398 جس کے تین بچے انتقال کر جائیں
- 404 جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے وہاں سے گزرنے کا طریقہ
- 405 یہ بڑی خطرناک روش ہے
- 407.....کتاب آداب السفر
- 408 سفر کی تحقیق
- 409 بعض سفر ضروری ہیں
- 410 فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں:
- 411 طلبِ حلال کے لیے سفر:
- 411 جان و مال کی حفاظت کے لیے سفر:
- 412 سفر شرعی، سفر غیر شرعی:
- 413 سفر شرعی کی مسافت:
- 414 قصر ضروری ہے:

- 415 سفر کے لیے کون سا دن اور وقت مستحب ہے؟:
- 417 امت کے لیے حضور (ﷺ) کی برکت کی دعا:
- 419 اکیلے سفر نہ کریں اور امیر مقرر کر لیں
- 420 اکیلے سفر کا جتنا نقصان میں جانتا ہوں ...
- 421 لفظ ”قافلہ“ نیک فال ہے:
- 422 ’سَاعَةٌ‘ اور ’سَلِيمٌ‘ بھی نیک فال ہے:
- 423 سفر کے ساتھی کم از کم تین ہوں:
- 424 چار، چار سو، چار ہزار اور بارہ ہزار کی فضیلت
- 429 دورانِ سفر اس بات کا بھی خیال رکھو:
- 430 دورانِ سفر اہل خانہ کو کھلاتے پلاتے چلو:
- 432 نمازِ نفل ہونے کا اندیشہ ہو؛ تو کیسے سوئے؟:
- 433 جب حضور اکرم (ﷺ) کی نمازِ قضا ہوئی:
- 434 رات کے وقت فاصلے لپیٹ دیئے جاتے ہیں:

- 435 قیامِ قریب قریب کریں :
- 436 رحمتِ عالم (ﷺ) کی صفتِ رحمت کا ایک نمونہ:
- 438 نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں اونٹ کی فریاد:
- 439 حضور اکرم (ﷺ) کے مشابہ صحابی:
- 440 منزل پر پہنچتے ہی سواری سے سامان اتار دو:
- 442 ساتھی کی مدد کرنا
- 442 سفر میں ہرزاند چیز حاجت مند کو دیدے:
- 444 دوسروں کا بھی خیال رکھے:
- 445 امیر ہر رفیق کی فکر کرے:
- 447 سفر میں جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے؛
- 447 تو کیا دعا پڑھے؟
- 450 ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو
- 451 سفر کی دعا پر مغفرت:

- 459 سفر میں دعا کا مستحب ہونا
- 460 تین دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں :
- 462 جب کسی سے خطرہ ہو تو کیا دعا پڑھے :
- 465 پڑاؤ ڈالنے کی دعائیں :
- 468 کام جب مکمل ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے
- 470 آدمی کا اپنے گھر دن کے وقت لوٹنا
- 470 اور بلا ضرورت رات کے وقت لوٹنے کا ناپسندیدہ و مکروہ ہونا
- 473 رات میں اچانک گھرنہ آئے :
- 474 بغیر اطلاع کے اچانک گھر پہنچنے کی خرابیاں :
- 476 جب سفر سے واپس لوٹے اور اپنے شہر کی عمارتوں پر نظر پڑے؛ تو کیا دعا پڑھے ؟
- 477 سفر سے واپس لوٹے تو پہلے قریب کی مسجد میں جائے، دو رکعت پڑھے
- 478 عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے

اداریہ

باسمِ سبحانہ و تعالیٰ

آج کل ”Manners“ اور آداب کے نام پر بہت کچھ بتایا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو جامعیت اور گہرائی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے آداب میں ہے؛ وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اور ملے بھی کیوں کر؟ کہاں انسان کا علم اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم! بہت سے لوگ تو ”Manners“ کے نام سے اسلامی آداب ہی لکھ دیتے ہیں لیکن اسلام کا حوالہ نہیں دیتے؛ پتہ نہیں کیوں؟ انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کی مدد کے بغیر محض اپنی عقل استعمال کر کے یہ آداب بتا سکے، یہ باتیں تو صاحبِ وحی ہی بتا سکتے ہیں، اب اگر انسان ان کو معلوم نہ کرے، یا عمل نہ کرے؛ تو پھر اس کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟

اسلام نے جن خطرات کو سوچ کر لباس کے سلسلہ میں انسانوں کو کچھ خاص ہدایات دی تھیں، انسانیت کے دشمنوں نے جان بوجھ کر دنیا میں ان ہدایات کے خلاف لباس کو مردوں اور عورتوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ”فیشن“ کا نام دے کر عام کیا؛ تاکہ دین اسلام پورے معاشرہ و سماج میں جو پاکیزگی لانا چاہتا ہے اس سے وہ ہمیشہ محروم ہی رہے، اور جو بگاڑ ختم کرنا چاہتا ہے وہ خوب بڑھے۔ دینِ فطرت نے مردوں کو ٹخنہ چھپانے والے لباس سے منع فرمایا، اور عورتوں کو تاکید کی کہ ٹخنہ چھپانے والا لباس ہی پہنیں؛ تو اب اعدائے اسلام نے باقاعدہ محنت کر کے دونوں میں ایسی فیشن ایجاد

کردی کہ مردٹخنے چھپانے کو اپنی عزت کی معراج سمجھنے لگے، اور عورتیں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ننگا کرنے میں فخر محسوس کرنے لگیں۔

ذرا سوچئے! اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کا عمومی ماحول ہوتا تو انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ مردوں کو یہ فائدہ ہوتا کہ ان کی طبیعت و مزاج میں کبر پیدا نہ ہوتا۔ یہ کبر ہی انسان کو کسی کی ماننے سے روک دیتا ہے ”الکبر؛ بطر الحق“ کبر کا مطلب ہی ”حق کو ٹھکرانا“ ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ بیانات کرنے والے بیانات کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، درس قرآن میں کتنوں کی زندگیاں کھپ گئیں، درس حدیث دینے والے علماء نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ بات بھی نہیں کہ لوگ بیانات میں شریک نہیں ہوتے، ضرور شریک ہوتے ہیں اور بصد شوق شریک ہوتے ہیں، لیکن زندگیوں میں خوشگوار انقلاب نظر نہیں آتا۔

سب عورتیں اگر اسلامی لباس کی پابند ہو جائیں تو کتنے بڑے بگاڑ سے دنیا بچ جاتی، جس نے بڑی بڑی حکومتوں کے سر میں درد کر دیا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانیت کے زہر سے آج خود اس کے موجدین ہی جاں بہ لب اور دم بخود ہو چکے ہیں۔ کوئی سمجھ دار انسان کسی کو بے وجہ کوئی ہدایت نہیں دیتا؛ تو پھر وہ ذات جہاں جا کر حکمت ختم ہو جاتی ہے وہ انسانوں کو بے وجہ کوئی حکم کیوں دے گی، یا کسی چیز سے کیوں روکے گی؟

اس جلد کے ابتدائی ۱۷ صفحات درحقیقت تشریح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی انتخاب کی جو آپ نے آیات قرآنی و روایات نبوی کی شکل میں پیش فرمایا ہے، خالی الذہن سلیم الفطرت انسان ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔

اس کے بعد تقریباً ۲۰ صفحات کا مضمون سونے کے آداب کا ہے، جس کے ضمن میں اور بھی بہت سی چیزیں آگئی ہیں۔ سونا انسان کے لیے ناگزیر ہے، انسان بہر حال سوتا ہے چاہے آداب و مستحبات کی رعایت کرے یا نہ کرے، آداب و مستحبات کی رعایت سے سونے والا دونوں جہاں کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان کی رعایت نہ رکھنے والا اس سے محروم رہتا ہے۔

”آدابِ مجلس“ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے شریعت نے یہ بھی خاص طور سے سکھائے ہیں۔

پھر ”سلام کے احکام و آداب“ بیان ہوئے، نیز ”اجازت لینے کے آداب و ہدایات“ اور ”ملاقات و مصافحہ کے آداب“ ہیں۔

بیمار کی عیادت کی تاکید اکید کے ساتھ ہی ”آدابِ عیادت“ کی رعایت بھی اتنی ہی ضروری ہے، آداب کی عدم رعایت مریض کے لیے دردِ سرن جاتی ہے، اس سلسلہ میں اسلامی ہدایات کو غور سے پڑھ کر ان کی رعایت کر کے حسن معاشرت کا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔

میت اور اہل میت کے ساتھ کن آداب کو برتنا چاہیے؟ تعزیت اور پسماندگان کو دلاسہ دلانے کی اہمیت پر بڑا موثر مضمون بیان ہوا ہے۔ اسی ضمن میں ”میت کے قرض کی ادائیگی اور اس کی تیاری میں جلدی کا اہتمام“ نہایت ہی اہم اور عقدہ کشا مضمون ہے۔

انسانی زندگی میں سفر کے بغیر چارہ کار نہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کی تشریح پڑھنے سے ”آدابِ سفر“ معلوم ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ سفر کی اقسام کا علم ہوگا، قصر کے احکام ذہن نشین ہوں گے، دورانِ سفر کن کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے وہ سیکھنے ملیں گی اور سفر کی مختلف مسنون دعائیں بھی معلوم ہوں گی۔

خلاصہ یہ کہ ”ادب“ تو انسان کا طرہ امتیاز ہے:-

ادب ہی سے انسان انسان ہے ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے

گویا اس جلد کا نام ”آدابِ زندگی“ رکھا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس پوری جلد میں مختلف آداب ہی کا تذکرہ ہوا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ ان کے مطالعہ سے قارئین کو اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ خالق کائنات نے اپنے نبی اُمی علیہ الف الف تحیہ و تسلیم کی زبان مبارک سے انسانوں کو کتنے اعلیٰ ترین آداب کی تعلیم دلوائی ہے!

اس مجموعہ میں کل دو سو گیارہ (۲۱۱) روایات پیش ہوئی ہیں۔

ہم مولانا مفتی محمد رضوان صاحب احمد آبادی زید مجرہ (ناظم مدرسہ ولی اللہ، کالوپور، احمد آباد) اور ان کے رفقاء کے نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے حسب سابق اس جلد کے مواد کی فراہمی میں ہمیں بھرپور تعاون کیا۔ فجزاہم اللہ آحسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ گلشن احمدی کی آبادی و شادابی کے لیے ان سب کو قبول فرمائے۔

ابوزاہر

کتاب اللباس

لباس کا بیان

باب إستحباب الثوب الأبيض

وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود

وجوازہ من قطن وکتان وشعر و صوف وغیرہا إلا الحریر

☑ سفید لباس مستحب ہے۔ لال ، ہرا، پیلا، اور کالا

جائز ہے

☑ روئی، کتان، بال اور اون کا لباس جائز ہے

☑ (مردوں کے لیے) ریشم جائز نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمْدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَوَعَلَى اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. أما بعد:-

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ.
(الأعراف: ۳۱)

وقال تعالى: وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَ اِيْبِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَ اِيْبِلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (النحل: ۸۱)

یہاں سے ایک نیا عنوان ” کتاب اللباس “ شروع کر رہے ہیں ، اس میں لباس سے متعلق جو آداب اور ہدایتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم (ﷺ) کی تعلیمات اور ہدایات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہیں ، اسی میں رہن سہن اور معاشرت کا شعبہ بھی ہے جس سے متعلق بھی نبی کریم (ﷺ) نے تفصیلی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ معاشرت میں ایک چیز لباس بھی ہے جس کے متعلق بھی بہت ساری ہدایتیں نبی کریم (ﷺ) کی زبانی اور بہت ساری باتیں آپ (ﷺ) کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں جن کو علماء نے کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔

شیطانی دھوکہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لباس سے متعلق شریعت کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا لباس چاہو پہن لو، بس آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر جیسا بھی ہو؛ یہ سب محض شیطانی دھوکہ ہے۔ آدمی کے ظاہر کا اس کے باطن پر اثر پڑا کرتا ہے، اور شریعت نے صرف باطن ہی نہیں، بلکہ ظاہر سے متعلق بھی ہدایتیں اور تعلیمات دی ہیں۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذُرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کچھ ظاہری گناہ ہیں اور کچھ اندر کے (چھپے ہوئے) گناہ ہیں؛ ان سب کو چھوڑ دو۔ تو دیکھئے! ظاہر سے متعلق بھی ہدایت ہے اور باطن سے متعلق بھی ہے، روح سے متعلق بھی ہدایت دی ہے اور جسم سے متعلق بھی ہدایت دی ہے۔ اور یہ کہنا کہ آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر میں جس طرح کا لباس چاہو پہنو، اس میں کوئی پابندی نہیں؛ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ باطن جیسا ہوتا ہے، ظاہر پر اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، اور آدمی اپنا ظاہر جس طرح کا بناتا ہے، باطن اس سے متاثر ہوتا ہے۔

... تو برقعہ بھی پہن لیجئے

حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں ایمان و یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے اور ہم شریعت کے

سارے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عمل بھی صحیح ہے، تو اب اگر ہم ظاہری طور پر جیسا بھی لباس پہن لیں، چاہے یہود جیسا، چاہے نصاریٰ اور غیر مسلموں جیسا؛ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ الزامی جواب کے طور پر فرماتے ہیں کہ: جب آپ مرد ہیں، آپ کے اندر مردانگی اور قوت و شجاعت ہے، ہمت و ہیبت اور صَولت ہے؛ تو پھر آپ عورتوں کا سالباس پہن لیجئے! اپنی بیوی کی شلوار پہن لیجئے! اس کا کرتہ پہن لیجئے! دوپٹہ سر پر اوڑھ لیجئے! ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیجئے! کانوں میں بالیاں لگا لیجئے! گلے کے اندر ہار پہن لیجئے! برقعہ بھی چڑھا لیجئے! اور اس طرح جا کر اپنی آفس میں ٹیبل پر بیٹھئے، کم سے کم ایک دن کے لیے ایسا کر لیجئے! اور کوئی آدمی اگر کچھ کہے تو اس سے آپ کہنے گا کہ میں تو مرد ہوں، مجھ میں شجاعت و بہادری ہے، مردوں والی قوت اور طاقت ہے، ساری چیزیں مردوں والی ہے، اگر میں نے لباس عورتوں والا پہن لیا؛ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ تو جیسے اس کو گوارا نہیں کرتے، اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔

جب خاتون کی ڈاڑھی اُگی:

دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے تمام ماہرین نفسیات اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آدمی جیسا ظاہر اختیار کرتا ہے اس کے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے آپ اپنی شکل و صورت اگر عورتوں جیسی بنائیں گے کہ عورتوں کا سالباس پہنیں، یا منخنثوں کا سالباس پہنیں،

ان جیسی حرکتیں کرنے لگیں، ان جیسی زبان استعمال کریں، ان جیسا لہجہ آپ استعمال کریں، جب چند روز تک آپ ایسا کریں گے؛ تو وہی اثرات آپ کے اندر ظاہر ہوں گے۔

ابوداؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے عورتوں کو بال منڈانے سے منع فرمایا (۱) یورپ کا قصہ ہے، کسی زمانہ میں اخبار میں ایک عورت کے متعلق آیا تھا کہ اس نے بال منڈانے شروع کئے کہ اس میں کیا حرج ہے، جب ایک زمانہ تک بال منڈاتی رہی؛ تو اس کو ڈاڑھی آنا شروع ہو گئی۔

داغ؛ باطن کی خرابی کا اثر

تو یہ کہنا کہ آدمی کے ظاہر کا اس کے باطن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، صرف باطن درست ہونا چاہیے؛ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض اکابر اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ: دیکھو! ہر پھل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اگر اس کا باطن خراب ہے تو اس کا اثر ظاہر کے اوپر داغ کی شکل میں نمایاں ہوگا۔ اگر ظاہر میں داغ نظر آرہے ہیں اور کوئی آدمی یوں کہے کہ اس کا باطن اچھا ہے؛ تو یہ بات مانی نہیں جاسکتی۔ اس لئے ظاہر کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ ظاہر جیسا بھی ہو، اگر باطن درست ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا؛ یہ محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔

اسلامی کٹ میں توسع ہے:

لباس کے سلسلہ میں بھی اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ بڑی معتدل ہیں ، ویسے لباس کی کوئی خاص وضع قطع اور تراش خراش اور خاص کٹ متعین نہیں کی کہ اسی کٹ کا لباس پہنئے، بلکہ لباس کے متعلق کچھ اصولی ہدایتیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہیں ، ان اصولی ہدایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آدمی اپنا لباس تیار کرے تو وہ شرعی لباس کی حدود میں آجاتا ہے، اور ایسا لباس استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

لباس کے دو مقصد

چنانچہ یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس کا عنوان قائم کر کے پہلا باب قائم کیا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ کپڑا کس قسم کا ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ اے انسانو! ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیز کو چھپاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے زینت ہے، اور تقویٰ کا لباس بڑا اچھا اور بہتر ہے۔

”سَوَاتٌ“، ”سَوَاءٌ“ کی جمع ہے، ایسی چیز جس کو ظاہر کرنے سے آدمی شرم محسوس کرتا ہے، اور جس کو چھپانا آدمی کی طبیعت کا تقاضہ ہے۔

پہلا مقصد

علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی چیزیں بتلائی ہیں :- ایک تو یہ کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ چیز کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مردوں اور عورتوں میں جسم کے کچھ حصے کے متعلق یہ حکم دیا کہ اس کو چھپایا جائے، جس کو عربی زبان میں ”عَوْرَةٌ“ کہتے ہیں، اور اردو، فارسی میں اس کو ”ستر“ کہتے ہیں۔ ”ستر“ کا ترجمہ ہوتا ہے چھپانا یعنی یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اور ”عَوْرَةٌ“ جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی چھپانا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثِ پاک میں آتا ہے: ”الْبُرْءُ أَكْثَرُ عَوْرَةٍ“ (سنن ترمذی: باب المرأة عورة) عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اردو میں عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔

مرد اور عورت کا ستر

خیر! مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے، اس کو مرد ظاہر نہیں کر سکتا۔ عورت کے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ اس کا سارا جسم ستر میں داخل ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے۔ الایہ کہ علاج کی ضرورت ہو تو ضرورت کی مقدار جس کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہو؛ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ستر پوشی میں تین باتوں کی رعایت ضروری:

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ تو یہ چھپانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے، تب ہی ستر پوشی کا فریضہ ادا ہو گا ویسے بھی آدمی پر ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ اپنے ستر کو چھپانے کا عائد ہوتا ہے یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے رکھے۔ تو ستر چھپانے میں تین باتوں کی رعایت کی جائے گی۔

لباس ناقص نہ ہو

①:- ایک تو یہ کہ لباس چھوٹا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو جو ستر کے پورے حصہ کو نہ چھپائے۔ جیسے: کوئی مرد پانچ جامہ کی جگہ نیکر اور چڈی پہنتا ہے، تو یہ ایک ایسا لباس ہے جو آدمی کے پورے ستر کو نہیں چھپاتا، بلکہ اس میں ستر کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ یا عورتیں ایسا لباس استعمال کریں کہ بدن کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہو، مثلاً: بعض عورتیں سر کھلا رکھتی ہیں، حالاں کہ سر کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، اسی لیے اگر نماز کی حالت میں کھل گئے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتیں اونچی آستین کا لباس پہنتی ہیں۔ مردوں کی آستین

اگر پوری گٹوں تک نہ ہوں، بلکہ کچھ اوپر بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ویسے نبی کریم ﷺ) کے کرتہ شریف کی آستین گٹوں تک ہوا کرتی تھی جیسا کہ آگے آئے گا) تو اگر مرد کی آستین اونچی ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کا ستر تو چھپا ہوا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لباس میں بدن کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے گا۔ یا جیسے کہ بعض عورتیں آدھی آستین کا کرتہ پہنتی ہیں، اور بعض تو ایسا کرتہ پہنتی ہیں کہ بالکل آستین ہی نہیں ہوتی، پورا بازو، ہاتھ اور کہنی وغیرہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لباس میں پہلی بات تو یہ ہے وہ ناقص یعنی ادھورا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جو پورے ستر کو ڈھانپ لیتا ہو۔

باریک نہ ہو

②:- دوسرے وہ اتنا موٹا ہو کہ اس سے جسم کے اندر کا حصہ جھلکتا نہ ہو، یعنی اتنا باریک لباس نہ ہو کہ جسم کے اندر کا ستر والا حصہ نظر آتا ہو۔ اگر باریک ہو گا تو اس صورت میں لباس ہونے کے باوجود چوں کہ لباس کا مقصد (ستر پوشی) پورا نہیں ہوتا، اس لیے ایسا لباس پہننا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جو عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں جیسے باریک ڈوپٹہ، یا باریک کرتہ جس کی وجہ سے بال، بازو وغیرہ نظر آتے ہیں؛ تو یہ جائز نہیں ہے۔

چست نہ ہو

(۳)۔ تیسری بات لباس میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ چست نہ ہو، بلکہ اتنا ڈھیلا ہو کہ جسم کی ساخت، بناوٹ اور بدن کا فگر (Figure) نظر نہ آتا ہو۔ اس لیے کہ ستر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کھال کی رنگت؛ کہ گوری ہے، یا کالی ہے۔ اور دوسرا اس کا سائز؛ یہ دونوں چیزیں چھپانا ضروری ہیں۔ اب اگر کسی نے باریک لباس پہنا ہے تو اس صورت میں اندر کی کھال نظر آئے گی، تب تو دونوں باتیں حاصل نہیں ہوئیں اگر لباس موٹا تو ہے لیکن اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے اس عضو کی بناوٹ، سائز اور اُبھار پورے طور پر نظر آتا ہے، جیسا کہ ایسی پتلون پہنی ہے کہ کوہے برابر نظر آتے ہیں، شرمگاہ پورے پوری نظر آتی ہے؛ تو ایسا لباس بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس کی وجہ سے چاہے رنگت نظر نہیں آتی، لیکن سائز تو نظر آتا ہے، اور شریعت نے اس عضو کو چھپانے کا جو حکم دیا اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے کہ سائز اور ساخت بھی سامنے والے کو نظر نہ آنی چاہیے، اور رنگت بھی نظر نہ آنی چاہیے۔ اس لیے اگر لباس چست ہے تو اس صورت میں بھی اس کا ایک مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ایسا لباس بھی جائز نہیں۔ تو مردوں کے لیے بھی ایسی پتلون پہننا کہ موٹی تو ہو لیکن بالکل چست ہو؛ جائز نہیں ہے۔ یا عورتوں کے لیے پورے جسم میں کوئی بھی ایسا لباس استعمال کرنا جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہو؛ جائز نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تب ہی ستر والا مقصد حاصل ہوگا، اگر ان تین میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہوگا۔

لباس والی ننگی عورتیں

نبی کریم (ﷺ) نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی جو لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود ننگی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ننگی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا لباس ایسا ہے جو پورے ستر کو ڈھانپتا نہیں ہے، جیسے بازو اور ہاتھ کھلے رہتے ہیں اور اسکرٹ (Scurt) ہوتا ہے تو پنڈلیاں کھلی ہوتی ہیں، تو ایسا لباس پہننے والیاں عاریات یعنی ننگی کے اندر داخل ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ اپنے جسم پر لباس ڈالے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہیں کہ ان کا ستر کھلا ہوا ہے۔ یا مرد اگر نیکر اور چڈی پہنے ہوئے ہیں تو اس میں گھٹنے اور ان کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے؛ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔

اور دوسری شکل یہ ہے کہ لباس پورے جسم پر پڑا ہوا تو ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر سے جسم جھلکتا ہے، تو اس صورت میں بھی یوں کہا جائے گا کہ کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگی ہیں۔

اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ پورے جسم کے اوپر ہے، موٹا بھی ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے اعضاء کی ساخت نظر آتی ہے، تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہوگا۔ نبی کریم

(ﷺ) نے ان عورتوں کے متعلق وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی نکلی ہوتی ہیں (۱) مسلم شریف کی روایت ہے: ”كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُيْحَةِ الْمَائِلَةِ“ وہ (اپنی زیب و زینت، اپنے بناؤ سنگھار، اپنی چال ڈھال کی وجہ سے) دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور کھینچنے والی ہیں (یعنی ایسا انداز اختیار کرتی ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں) اور وہ خود بھی اپنے نازوانداز سے دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ اور ان کے سر بُختی اونٹ کے کوبان کی طرح ہوتے ہیں۔

پہلے دور کے شرّاح کے زمانہ میں یہ فیشن رائج نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تو بے چارے اس جملہ کی تشریح کرتے ہی رہ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانہ کی عورتوں کو دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ کا ارشاد ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس زمانہ کی عورتیں جس نے نہ دیکھی ہوں وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے سر بُختی اونٹ کے کوبان کی طرح کیسے ہوں گے۔ سروں کے اوپر بالوں کو ایسا بنایا جاتا ہے جیسے بُختی اونٹ کی کوبان ہو۔ نبی کریم (ﷺ) نے اس پر بڑی وعید فرمائی ہے۔ اور یہ ساری فتنے کی چیزیں ہیں، اس لیے فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔

ان دروازوں کو بند کرو؛ ورنہ...

آج کل لباس کے معاملہ میں خاص کر عورتوں پر ان کے گھر کے مردوں کو جیسی نگرانی رکھنی چاہیے اور جو تنبیہ کرنی چاہیے اس باب میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں جس قسم کا لباس پہن کر باہر آتی ہیں، بہت سوں کے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بھی باریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر کا جسم جھلکتا ہے، یا ایسی ساڑھیاں پہنے ہوئے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ، پیٹھ اور دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ناتمام لباس پہننا حرام ہے اور اس پر بڑا سخت گناہ ہے اور اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان فتنوں کو اگر روکا نہیں گیا اور ان دروازوں کو اگر بند نہیں کیا گیا، تو پھر ہمارے لیے دوسرے مسائل کا دروازہ کھل جائے گا ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (الشوریٰ: ۳۰) جو بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ آج کل عام طور پر جانی اور مالی اعتبار سے جو بے چینی اور بدامنی ہوا کرتی ہے، ان کے اور اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لباس کے معاملہ میں عورتوں کی طرف سے جو بے احتیاطیاں ہونے لگیں، ان کے اوپر قدغن لگائی نہیں جاتی، اس پر جو روک تھام ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔

فیشن کیا ہے؟

عجیب ہے اس زمانہ کا فیشن کہ عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اور مردوں کا لباس ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی امریکہ جانا ہوا، تو وہاں میں یہی کہتا تھا کہ دیکھو! شریعت نے مردوں کا ستر توناف سے گھٹنے تک مختصر رکھا، اس کے باوجود آپ جہاں بھی دیکھیں گے مرد جو لباس پہنتے ہیں وہ پورے جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور عورتیں جو لباس پہنتی ہیں اس میں جسم کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، اور لوگوں کی اندرونی ہوس کو بھڑکانے کا کام ہے۔

فیشن کیا ہے؟ فیشن دراصل لوگوں کو شیطانی چکر میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی صحیح لباس کے بجائے اس لباس کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے لباس کے معاملہ میں یہ ہدایت ہے کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہو۔ اور چھپانے والا اسی وقت ہو گا جب کہ اس میں یہ تین باتیں ہوں گی۔

دوسرا مقصد

﴿وَرِيْشًا﴾ اور یہ لباس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لباس سے زینت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آرائش

اور آسائش کی اجازت ہے۔ آسائش یعنی لباس کے اندر کوئی ایسی شکل اختیار کرنا کہ راحت حاصل ہو جائے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اس لیے پندرہ روپیہ فی میٹر کے بدلہ پچیس روپیہ فی میٹر والا کپڑا خریدتا ہے تاکہ جسم کو راحت ہو؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے آرائش یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بقدر ضرورت زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کا سبب بنایا ہے۔ البتہ زینت کے باب میں بھی کچھ حدود ہیں۔ مردوں کے لیے ایسی زینت اختیار کرنا جو عورتوں کے خاص امتیازات میں سے ہو، اور عورتوں کے لیے ایسی زینت اختیار کرنا جو مردوں کے مشابہ بنانے والی ہو؛ اس کی اجازت نہیں۔

زنانے مرد اور مردانی عورتیں

اسی لیے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ ایسے مردوں کے اوپر لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت کرنے والے ہوں، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: لعن رسول اللہ (ﷺ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (بخاری شریف، کتاب اللباس ۵۸۸۵) میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں: ”زنانے مرد اور مردانی عورتوں پر نبی کریم (ﷺ) نے لعنت فرمائی ہے“ یعنی وہ مرد جو مرد ہونے کے باوجود زنانے بنتے ہیں اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو عورت ہونے کے باوجود مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ یہ طریقہ شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے۔

دوباتوں کا خیال رہے

دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لباس تکبر میں ڈالنے والا نہ ہو۔ ایسا لباس جو آدمی کو فخر اور غرور میں ڈالنے والا ہو، اور اس سے بڑائی اور تکبر مقصود ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور بڑا سمجھیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب اللباس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ جملہ نقل کیا ہے: كُلُّ مَا شِئْتُ وَالْبَسَ مَا شِئْتُ. مَا أَحْطَأْتُكَ اِثْنَانِ ؛ سَرَفٌ، وَخَيْلَةٌ. جو چاہو کھاؤ، اور جو چاہو پہنو بس دوباتوں کا خیال رکھنا، ایک تو اسراف یعنی فضول خرچی، اور دوسرا غرور و تکبر؛ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کا لباس خرید کر پہننا فضول خرچی ہے، اپنی حیثیت کا خیال ضروری ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اور اس کے مناسب وہ لباس اختیار کرتا ہے، تو اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ بلکہ ایسا آدمی اگر گھٹیا لباس پہنے تو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔

پھر فقیروں کا سا بھیس کیوں؟

ایک مرتبہ نبی کریم (ﷺ) نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں تو حضور اکرم (ﷺ) نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ہے۔ پوچھا: کونسا مال ہے؟ کہا: اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سب ہیں۔ تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

کی اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ (سنن ترمذی، باب ماجاء فی الاحسان والفضو، حدیث نمبر: ۲۱۳۷/۱/المجم اکبیر للطبرانی: ۱۵۹۵۴) جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو فقیروں کا سا بھیس بنا کر کیوں پھرتے ہو؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اس کے مناسب قیمت کا لباس آدمی کو پہننا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر جسم پر ظاہر ہو۔ ہاں! اگر اپنی حیثیت سے زیادہ کا لباس پہننے کا تو وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یعنی حیثیت تو ہے پندرہ روپے فی میٹر والا کپڑا خریدنے کی، اور استعمال کر رہا ہے پچاس روپے فی میٹر والا؛ تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں! پچاس روپے فی میٹر والی حیثیت ہے تو پچاس روپے والا بھی پہن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ پہننا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، بہ شرطیکہ آدمی اس لباس کی وجہ سے تکبر میں نہ پڑے۔

صحابہ اور ہمارے قلب کا حال

روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شاندار جبہ پہن کر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ جبہ اتار دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ اس کو نہیں پہنوں گا۔ پوچھا گیا: کیوں؟ یہ پہننا جائز تو ہے؟ تو اس کی وجہ بتلائی کہ یہ قیمتی جبہ تھا، اس کو پہن کر میرے دل میں ذرا سا غرور پیدا ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اس جبہ کی وجہ سے میرے دل میں بڑائی آئی، اس لیے آئندہ اس لباس کو

استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف و شفاف قلب والے تھے اس لیے فوری طور پر انہوں نے اس کا اثر محسوس کر لیا۔ جیسے کوئی کپڑا بالکل سفید براق اور صاف و شفاف ہو، تو اس پر معمولی ساداغ بھی فوراً محسوس کر لیا جاتا ہے۔ ان حضرات کا حال ایسا ہی تھا۔ ہمارے قلوب کا حال تو ایسا ہے جیسے کسی کپڑے پر بے شمار داغ لگے ہوئے ہوں اور اس پر اگر ایک آدھ داغ اور لگ جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ غرور اور کبر کے متعلق فیصلہ آدمی اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، بلکہ کسی کو اپنے اوپر سرپرست بنائے، اور اپنا حال اس کے سامنے پیش کر کے اس سلسلہ میں اس سے مشورہ لے کہ یہ غرور اور کبر میں داخل ہے یا نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایک آدمی غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے متعلق یوں سمجھتا ہے کہ میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن اگر کسی ماہر کے سامنے اس کا حال رکھا جائے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو تکبر ہے۔

خلاصہ یہ کہ وہ لباس غرور اور تکبر پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اور اس لباس میں مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔

تشبہ اور مشابہت کا فرق

ایک چیز ہے تشبہ یعنی غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہے مشابہت۔ ایک ہے بالارادہ کسی جیسا بنا؛ یہ تشبہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کے جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا لیکن اس جیسا نظر آ رہا ہے؛ یہ مشابہت ہے۔ ان دونوں

میں فرق ہے۔ تشبہ کے بارے میں ابو داؤد شریف میں روایت ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (سنن ابی داؤد: باب فی لُبْسِ الشُّهُرَةِ) جو آدمی کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اسی لیے ایسا لباس اختیار کرنا جو غیروں کا شعار اور امتیاز سمجھا جاتا ہو، ان کی مخصوص چیز سمجھی جاتی ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

تشبہ کے درجات

ویسے تشبہ کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہے عقائد اور عبادات میں غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان جیسا عقیدہ رکھنا، یا جیسے وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے، وہ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی پوجا کرنے لگے؛ یہ تو کفر ہے۔ اور اگر ان کا شعار اختیار کرتا ہے؛ تو حرام ہے، مثلاً مجوسیوں کی مخصوص ٹوپی پہن لی۔ یا ہندو اور مشرک لوگ زُتار اور جنوئی (جُنُوئی) باندھتے ہیں، اس نے بھی اپنے جسم پر جنوئی (جُنُوئی) کا لٹکا لیا۔ یا وہ اپنے قومی لباس کے طور پر دھوتی پہنتے ہیں، تو مسلمان کے لیے دھوتی پہننا حرام ہے۔ (دھوتی کا تعلق مذہبی لباس سے نہیں ہے، قومی لباس سے ہے۔)

قومی اور مذہبی شعار میں فرق

دیکھو! دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مذہبی شعار ہوتا ہے اور ایک قومی شعار ہوتا ہے، زُئار اور جنوئی مذہبی شعار ہے، دھوتی مذہبی شعار نہیں، بلکہ قومی شعار ہے، یعنی یہ عام طور پر غیر قوم کا لباس سمجھا گیا ہے۔ مذہبی شعار بھی حرام ہے اور قومی شعار بھی حرام ہے، لیکن مذہبی شعار میں حرمت زیادہ ہے۔ لہذا قومی شعار میں کافروں، فاسقوں اور فاجروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے جیسے عام طور پر آج کل نوجوان فلموں میں کام کرنے والے ایکٹروں جیسا لباس بناتے ہیں، انہی جیسے بالوں کی تراش و خراش بنواتے ہیں، جوتے بھی انہی کی طرح کے پہنتے ہیں، چہرہ مہرہ بھی ویسا ہی بنواتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی نظر آویں۔ یا لڑکیاں فلموں میں کام کرنے والی ایکٹریس (Actress) کی طرح لباس پہنیں اور یوں چاہیں کہ ہم بھی ویسی ہی نظر آویں؛ تو یہ تشبہ ہوا یعنی پہنتے وقت ہی خود کو اس جیسا بنانے کا ارادہ ہے، اس پر یہ وعید آئی ہے ”مَنْ كَشَبَهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔

عام عادات میں تشبہ

خلاصہ یہ ہوا کہ عقائد و عبادات میں تشبہ سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر قومی یا مذہبی شعار میں تشبہ اختیار کیا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور حرمت کی شدت ایک میں زیادہ ہے اور ایک

میں کم ہے۔ اور عام عادات میں اگر آدمی انہی جیسا بننے کی نیت سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی تشبہ ہے؛ اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ بھی حرام کے قریب گناہ ہے۔ اور اگر ان جیسا بننے کی نیت اور ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کے جیسا لباس پہن لیا، تو یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن تحریمی نہیں۔ یہ تشبہ نہیں، بلکہ مشابہت کہلاتی ہے۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تشبہ سے شریعت نے منع کیا ہے اور نبی کریم (ﷺ) نے خاص طور پر اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی مستقل ایک کتاب ہے: "اقتضاء الصراط المستقیم و مخالفة اصحاب الجحیم" جس میں غیروں کے ساتھ مشابہت کے سلسلہ میں جو باتیں ہیں وہ بڑی تفصیل سے بتلائی ہیں۔ اور اردو میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب دو حصوں میں "التشبه فی الاسلام" ہے۔ اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے، اس میں تفصیل سے اس مسئلہ کا جائزہ لیا ہے۔

لا! میں تجھے رنگ دوں

تشبہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہی آدمی کو کفر تک لے جانے والی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے جو فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے، گویا اسی میں اس کا شمار کیا جائے گا۔

چنانچہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ صفت نیک آدمی تھے، ایک مرتبہ ہولی کے دن جارہے تھے، پان کھایا ہوا تھا، ایک مریل قسم کے گدھے کو دیکھا تو مزاحیہ یہ کہتے ہوئے پان کی پیک اس پر ڈالی کہ آج تجھے کسی نے نہیں رنگا، لا! میں تجھے رنگ دوں۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں کے اوپر ایک چھوٹا سا سانپ رینگ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا: ہونٹ کے اوپر یہ سانپ کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے اس گدھے پر پان کی پیک ڈالی تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔

باوجود توجہ کے وہ ظلمت دور نہیں ہوئی

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی ہی میں ایک اور قصہ لکھا ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ تھا، اور اس کے دل میں ان کی محبت تھی تو انتقال کے وقت اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی توجہ اور کوشش کی کہ اس کے دل پر جو اندھیرا ہے وہ دور ہو، لیکن باوجود توجہ اور کوشش کے وہ ظلمت دور نہیں ہوئی، اور بغیر کلمہ کے وہ آدمی دنیا سے گیا۔

ایک عبرت ناک واقعہ

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تذکرۃ الرشید میں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، انتقال کے بعد ان کو دفن کیا گیا، پھر کسی وجہ سے ان کی قبر کھولنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب قبر کھودی گئی، تو اس میں وہ نہیں تھے بلکہ ایک لیڈی یعنی انگریز عورت تھی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ عورت خفیہ طور پر اسلام لے آئی تھی اور اس کے انتقال پر اس کے مذہب والوں نے تو اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا، لیکن یہ مولوی صاحب کبھی کبھار بولا کرتے تھے کہ عیسائیوں میں یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ اس جملہ کا یہ اثر ہوا کہ ان کی جگہ پر اس لیڈی کی لاش تھی اور جب اس لیڈی کی قبر کو کھولا گیا تو اس کی جگہ پر ان مولوی صاحب کی لاش تھی۔

تو تشبہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے آدمی کو لباس کے معاملہ میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور غیروں کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں تشبہ سے بچنے کی نبی کریم (ﷺ) نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ لہذا اگر ارادہ کر کے کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے، اور اگر ارادہ کے بغیر ہے تب بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔

کوٹ پتلون کا مسئلہ

اب رہا کوٹ پتلون کا مسئلہ ! تو کسی زمانہ میں کوٹ پتلون انگریزوں کا مخصوص لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے اس کو مکروہ تحریمی تو نہیں کہیں گے۔ اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بھی مسئلے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی زمانہ میں کوٹ پتلون انگریزوں کا مخصوص قومی لباس، قومی نشان و شعار تھا، مذہبی نہیں۔ تو قومی نشان ہونے کی وجہ سے اس جیسا لباس پہننے کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی اتنی کثرت ہوئی کہ یہ ان کا قومی نشان و شعار اور قومی لباس نہیں رہا، بلکہ سب لوگ پہننے لگے اور انگریزوں کی خصوصیت نہیں رہی، اس لیے اس کو مکروہ بھی نہیں کہیں گے۔

لیکن ایک بات یاد رہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ پتلون تنگ نہ ہو، اگر اتنی تنگ ہے کہ اعضاء کی ساخت نظر آتی ہے، تو وہ ممنوع ہوگی جیسا کہ میں نے شروع میں اصول بتلادیا۔ دوسرا یہ کہ وہ پتلون ٹخنوں سے اونچی ہو، اگر ٹخنوں سے نیچی ہے، تو ناجائز ہے۔ کیوں کہ مردوں کے لباس کے لئے شریعت نے ایک اصول یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ یہ اصول عورتوں کے واسطے نہیں ہے، مردوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کا لباس ٹخنوں کو ڈھانپنے والا نہ ہو، اگر ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہے تو اس پر ممانعت آئی ہے۔ لہذا اگر پتلون

میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، تو اس کو مکروہ بھی نہیں کہیں گے، اور اس کو پہننے کی اجازت ہے، اگرچہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے، اور ہر زمانہ میں نیک لوگ جو لباس پہنا کرتے ہیں اس کو اختیار کرنا پسند کیا گیا ہے۔

لباس کے اصول

بہر حال! لباس کے سلسلہ میں چند اصول میں نے بتلائے:-

۱:- ساتر ہو۔ یعنی ستر کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اور ساتر اسی وقت ہو گا جب اس میں وہ تین باتیں پائی جائیں جو اوپر تفصیل سے بیان ہوں گی۔

۲:- اس لباس کو پہن کر آدمی فخر و مباہات، غرور اور دکھلاوے میں مبتلا نہ ہو۔ اگر دکھلاوے کے لئے پہنا ہے، یا اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے؛ تو یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اور اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔

یا اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ کا پہنتا ہے تب بھی اس کی اجازت نہیں، گناہ ہے۔

۳:- تیسرا یہ کہ مرد کے لیے ایسا لباس پہننا جس میں عورت کی مشابہت رنگ اور تراش خراش (کننگ) کے اعتبار سے لازم آتی ہو؛ تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

ریشم اور آرٹ سلک کا حکم

ریشمی لباس مرد کے لئے جائز نہیں، البتہ عورتوں کے لئے اجازت ہے۔ آج کل جو بناوٹی ریشم ہوتا ہے، جس کو آرٹ سلک کہا جاتا ہے، اس کی تو مرد کے لئے بھی اجازت ہے حقیقی ریشم مرد کے لئے ممنوع ہے، بناوٹی ریشم حقیقی ریشم کے حکم میں نہیں ہے، پھر بھی وہ صلحاء کے لئے پسندیدہ نہیں ہے، اس لئے آدمی کو اپنے مناسب حال لباس اختیار کرنا چاہیے۔

سرخ رنگ کا لباس مردوں کے واسطے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ویسے نبی کریم (ﷺ) کا حال آگے روایت میں آئے گا کہ آپ نے سرخ جوڑا پہنا تھا۔ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالص سرخ رنگ نہیں تھا، خالص سرخ رنگ ہو تو وہ مکروہ ہے، اگر سرخ رنگ میں دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہے، جیسے سرخ رنگ کی دھاری کی اجازت ہے۔ نبی کریم (ﷺ) نے بھی جو لباس پہنا تھا وہ سرخ دھاری والا تھا۔ البتہ خالص سرخ ہو تو اس کو احناف کے یہاں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

اور اس میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

کیا اونچا پانچامہ عیب ہے؟

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچا پانچامہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صلح حدیبیہ کے موقعہ کا قصہ پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے کہ نبی کریم (ﷺ) عمرہ کے ارادہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر جب نکلے تو مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا کہ ان کو عمرہ کے لئے جانے نہیں دیں گے، پھر صلح کی گفتگو ہوئی، اس موقعہ پر نبی کریم (ﷺ) نے اپنا پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہم توبیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں، ہم کو زیارت کر لینے دو، پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام پہنچانے کے لئے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ جانتے ہیں کہ ان مشرکین کو میرے ساتھ کیسی دشمنی ہے، اس کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زیادہ مناسب ہیں۔ بہر حال! حضور اکرم (ﷺ) نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا، جب وہ روانہ ہوئے تو مکہ میں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آرہے ہیں، تو ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لئے باقاعدہ شہر سے باہر آئے اور اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ پورا کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم (ﷺ) کا پیغام جو مشرکین کے نام تھا وہ پہنچایا، اس موقعہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لنگی ٹخنوں سے اونچی تھی اور مکہ والے ٹخنوں سے

نیچا لباس پہنتے تھے، بلکہ ایسا لباس جو زمین سے گھسٹتا ہو، اور اس سے زمین پر نشان بنتا چلا جائے، اس کو اپنے لئے فخر سمجھتے تھے۔ تو ان کے خاندان کے کسی آدمی نے ان سے یوں کہا کہ آپ اپنا ٹخنہ ڈھانپ لیجئے، اور اپنی لنگی ذرا نیچی کر لیجئے، یہاں کے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”هَكَذَا اِزْرَةً صَاحِبِنَا“ (مُصَنَّف ابْن ابی شَيْبَةَ عَزَّوَجَلَّ الْحَدِيثِيَّة)، میرے حبیب (ﷺ) کی لنگی اسی طرح اونچی رہتی ہے، میں اپنی لنگی نیچی نہیں کروں گا۔ ہر مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ یہ نبی کریم (ﷺ) کا طریقہ ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر رہنا ہے، ہم اگر ایسا لباس پہنیں گے تو لوگ طعنہ دیں گے۔ تو بھائی! ان طعنوں کو کب تک دیکھتے رہو گے؟

ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے

زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا

دوسروں کے طعنوں کی وجہ سے ہم اپنا حال کیوں بدل لیں۔ تو لباس کے سلسلہ میں جو اصولی باتیں تھیں وہ عرض کر دیں، ان کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔

لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے

ایک اور آیت پیش کی ہے: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ بِأَسْكُمْ﴾ (النحل: ۸۱)۔ اس آیت میں باری تعالیٰ نے لباس کو اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قمیص بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں (چوں کہ وہاں عام طور پر موسم گرم رہتا تھا اس لئے اس کا ذکر کیا، ورنہ لباس جس طرح آدمی کو گرمی اور دھوپ سے بچاتا ہے، اسی طرح سردی سے بھی بچاتا ہے۔) اور ایسے قمیص بھی بنائے جو تم کو آپس کی گرفت اور ایک دوسرے کی تکلیف سے بچاتے ہیں (جنگ کے موقع پر آدمی زرہ پہنتا ہے جو لوہے کی بنی ہوئی قمیص ہوا کرتی ہے) تو ان دونوں قمیصوں یعنی کپڑے کی بنی ہوئی اور لوہے کی بنی ہوئی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ان لباسوں کو اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس سلسلہ میں نبی کریم (ﷺ) نے جو ہدایت دی اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔

انگریز کے کہنے سے گھٹنے بھی کھول دیئے...

حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول (ﷺ) کے کہنے سے ایک مسلمان اپنے ٹخنے بھی کھولنے کے لئے تیار نہیں، اور انگریز کے

کہنے سے گھٹنے بھی کھول دئے، نیکریں پہن لیں۔ انگریز کی اتباع میں لوگوں نے نیکر پہن کر گھٹنے تک کھول دئے اور اللہ کے رسول (ﷺ) کی اتباع میں ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں ہوتے۔

کیا میری ذات میں نمونہ موجود نہیں؟

نبی کریم (ﷺ) نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی لنگی ٹخنے سے نیچی ہے تو ان سے کہا: اِرْفَعْ اِزَارَكَ، فَإِنَّهُ اَتَقَى وَابْقَى۔ اپنی لنگی اونچی کرو کہ یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور کپڑے کو دیر تک باقی رکھنے والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! معمولی سی دوپیسے کی تو لنگی ہے، اس کے ٹخنے سے نیچی ہونے سے کیا ہوگا؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: کیا میری ذات میں تمہارے لئے نمونہ موجود نہیں ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو نبی کریم (ﷺ) کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی۔ (شمائل ترمذی، باب ما جاء في صفة ازار رسول الله (ﷺ)) اس لئے آدھی پنڈلی تک ہو تو اچھا اور سنت ہے۔

سنت طریقہ اور اس کی قسمیں

دیکھو! سنت کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو دین کے اندر پسندیدہ اور رائج ہو، چاہے وہ فرض اور واجب نہ ہو، لیکن نبی کریم (ﷺ) نے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے اس کے اوپر مواظبت کی ہو۔ سنت کی دو قسمیں ہیں: سنن ہدیٰ اور سنن زوائد۔ سنن ہدیٰ: وہ طریقے ہیں جو نبی کریم (ﷺ) نے کر کے بتلائے، تاکہ امت اس کا اتباع کرے۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز

پڑھنا، اذان، اقامت، نیز وہ طریقے جن کی آپ (ﷺ) نے تاکید فرمائی ہے؛ ان کو سننِ موگدہ بھی کہتے ہیں۔ جو ان کو چھوڑے گا وہ قابلِ ملامت ہے اور اس کا چھوڑنا برا ہے۔

سننِ زوائد جن کو سننِ عادیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو کام نبی کریم (ﷺ) نے عادت کے طور پر کئے۔ جیسے آپ (ﷺ) نے عمامہ استعمال فرمایا، مخصوص کرتہ استعمال فرمایا، مخصوص لنگی استعمال فرمائی، یا آپ کی گریبان سینہ کے اوپر تھی۔ کوئی آدمی اگر ان طریقوں کی اتباع حضور (ﷺ) کی سنت کی پیروی ہی کی نیت سے کرتا ہے تو وہ باعثِ ثواب ہے۔ اگر اتباع کی نیت نہیں ہوگی تو اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چونکہ سننِ عادیہ کے قبیل سے ہیں، اس لئے اگر کوئی آدمی ان طریقوں کو اختیار نہ بھی کرے تو وہ قابلِ ملامت نہیں۔

مسنون لباس کا اصول

خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کو مدِ نظر رکھتے ہوئے شرعی حدود میں جو لباس پہنا جائے وہ مسنون لباس کہلائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت لباس وہ ہے جو نبی کریم (ﷺ) نے خود استعمال فرمایا، یا جس کی حضور (ﷺ) نے اجازت دی، جو طرز و طریقہ آپ (ﷺ) نے بتلایا ہے۔

باب کا عنوان

لباس کے سلسلہ میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا تھا سفید کپڑے کا مستحب اور پسندیدہ ہونا۔ ویسے تو ہر رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں اور نبی کریم (ﷺ) نے بھی مختلف رنگ کے کپڑے بوقتِ ضرورت یا موقع بموقع استعمال فرمائے ہیں، لیکن سفید کو آپ (ﷺ) نے پسند فرمایا اور اکثر و بیشتر آپ (ﷺ) کا لباس سفید ہی ہوا کرتا تھا۔ اس لئے فرمایا ”احمر“ یعنی ایسا سرخ لباس جو دوسرے رنگ کی ملاوٹ والا ہو، سبز، پیلا، کالا؛ یہ سب رنگ کے لباس پہننا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ”قطن“ یعنی سوتی لباس، کتان، بال اور اون کا لباس پہننا بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف طریقے کے لباس (جیسے آج کل کی نئی ایجادات کی وجہ سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں جیسے نائلون، ٹیف لون اور مختلف معدنیات سے جو چیزیں بنتی ہیں) استعمال کرنا جائز ہے، سوائے ریشم کے۔ اور ریشم کے متعلق بھی جیسا کہ اوپر میں نے بتایا کہ اصلی ریشم حرام ہے، لیکن بناوٹی ریشم جس کو آرٹ سلک کہا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چھاہے۔

پسندیدہ رنگ کون سا؟

حدیث ۷۷۹ :-

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنّ رسول اللہ (ﷺ) قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكنفوا فيها مؤثاكم. (رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اپنے کپڑوں میں سفید لباس پہنو، اس لئے کہ یہ اچھا لباس ہے۔ اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو بھی کفن دو۔

حدیث ۷۸۰:-

وعن سمرۃ رضی اللہ عنہ **قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.**
(رواہ النسائی والحاکم، وقال: (حدیث صحیح)

ترجمہ:- حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: سفید لباس پہنو، اس لئے کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔

لیکن تو چیزے دیگری

حدیث ۷۸۱:-

وعن البراء رضی اللہ عنہ **قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مَرْبُوعًا، وَلَقَدَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.** (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) میانہ قد تھے (نہ لانبے تھے اور نہ پستہ قد تھے، لیکن درمیانی قد کے ہونے کے باوجود آپ (ﷺ) کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ مجمع میں چلتے تھے تو آپ اونچے نظر آتے تھے، یہ حضور اکرم (ﷺ) کا معجزہ تھا) اور ایک مرتبہ میں نے آپ (ﷺ) کو سرخ جوڑے میں دیکھا تو آپ سے زیادہ حسین کسی اور کو نہیں پایا۔

آفتاب گر دیدہ ام ، مہر بتاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام ، لیکن تو چیزے دیگری

افادات:- گویا نبی کریم (ﷺ) سفید لباس کی تاکید فرما رہے ہیں ، اس لئے یہ رنگ مستحب ، اچھا اور پسندیدہ ہے ، اس کو عام حالات میں آدمی اختیار کرے ، اور سفر یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے رنگین لباس استعمال کرتا ہے تو نبی کریم (ﷺ) سے یہ بھی ثابت ہے۔ یا بلا ضرورت بھی رنگین لباس استعمال کرتا ہے تو جائز ہے ، ممنوع نہیں ہے۔ اور کفن بھی سفید ہو تو اچھا ہے ، ویسے رنگین کفن بھی دیا جاسکتا ہے۔ البتہ وہ رنگ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ، جیسے آج کل پرنٹنگ ہوتی ہے تو بعض پرنٹ ایسی ہوتی ہے جو عورتوں ہی کے لئے مخصوص ہوتی ہیں ، تو ایسی مخصوص پرنٹ کا لباس بھی اگر مرد استعمال کرے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

اور تیسری روایت میں سرخ سے مراد علماء اور شراح نے لکھا ہے کہ خالص سرخ نہیں تھا ، بلکہ اس زمانہ میں یمن سے جو چادریں آتی تھیں اس کے اوپر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی مجلس میں ایک نیا عنوان ”کتاب اللباس“ شروع کیا تھا، اس سلسلہ میں جو اصولی اور بنیادی ہدایات تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اسی کے متعلق روایات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا سرخ جوڑا پہننا

حدیث ۷۸۲:-

وعن أبي مخيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي (ﷺ) بمكة وهو بالابطح في قبته له حمراء من آدم، فخرج بلائك يوضوئوه، فمن ناصح وكائيل، فخرج النبي (ﷺ) وعليه حلة حمراء، كائلي أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلائك، فجعلت أتبع فإه ها هنا وها هنا، يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عذوة، فتقدمه فصلي بمزبين يدي الكلب والجمار لا يمتنع. (متفق عليه)

(العذوة) بفتح النون: نحو العكازة.

ترجمہ مع تشریح:- حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو مکہ مکرمہ، بھاء میں دیکھا کہ آپ چڑے کے بنے ہوئے سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے (یہ حجتہ الوداع کا واقعہ ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا) تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر آئے، آپ (ﷺ) نے وضو فرمایا، کچھ لوگ جن کو وہ پانی ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اس کو اپنے بدن پر نل لیا، اور جن کو ہاتھ نہیں لگا انہوں نے

ان کے بدن کو ہاتھ لگا کر اپنے بدن پر ملا۔ (اس لیے کہ نبی کریم ﷺ) وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پانی کو لے کر بطور برکت اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔) پھر (جب نماز کا وقت آیا تو) نبی کریم ﷺ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم پر سرخ جوڑا تھا (اور آپ ﷺ) کی لنگی اتنی اونچی تھی کہ) میں نبی کریم ﷺ کی پنڈلی کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا (اس سے لباس کے دوسرے ادب کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے جیسا کہ آگے صراحتاً آئے گا کہ لنگی وغیرہ میں نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک پہننا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی) پھر نبی کریم ﷺ نے وضو فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور میں حضرت بلال کے منہ کو ادھر ادھر گھومتا ہوا دیکھ رہا تھا، یعنی جی علی الصلوٰۃ کہتے وقت دائیں طرف چہرہ پھیر رہے تھے، اور جی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف پھیر رہے تھے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا نیزہ (جو آدمی کی کمر تک آجائے) نبی کریم ﷺ کے سامنے سترہ کے لئے گاڑا گیا (یہ بھی نماز کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی کھلی جگہ نماز ادا کر رہا ہو اور سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو تو اس صورت میں اپنے سامنے کوئی لکڑی یا اور کوئی چیز گاڑ دے جو سترہ کا کام دے) چنانچہ نبی کریم ﷺ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اور آپ کے سامنے (سترہ کے آگے) سے کتا اور گدھا گزر رہا تھا لیکن ان کو گزرنے سے روکا نہیں جا رہا تھا۔

افادات:- چنانچہ حدیبیہ والے قصہ میں بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس مشرکین کی طرف

سے گفتگو کرنے کے لئے آئے، پھر واپس جا کر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ محبت والا جو تعلق دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور اکرم (ﷺ) وضو کرتے ہیں تو آپ کے اعضاء مبارکہ سے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑتے ہیں، جن کے ہاتھ لگ گیا وہ اپنے بدن پر ملتا ہے، اور جن کے ہاتھ نہیں لگا وہ اس سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس روایت میں بھی اسی بات کو بتلایا گیا ہے۔

بس! یہاں تو یہ روایت اسی چیز کو بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ عنوان میں یہ بھی تھا کہ مختلف رنگ کا لباس آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں بھی حضرت سمہ رضی اللہ عنہ والی روایت کے تحت بتلایا تھا کہ جو سرخ جوڑے کا تذکرہ ہے تو وہ خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس زمانہ میں یمن سے ایسی چادریں بن کر آیا کرتی تھیں جن میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، باقی سفید کیڑا ہوتا تھا، اسی ملے جلے رنگ کے کپڑے سے آپ کے لئے جوڑا تیار کیا گیا تھا۔ جیسے آج کل بھی رومال آتے ہیں جن میں سفید اور سرخ رنگ ملا جلا ہوتا ہے لیکن اس کو سرخ رومال ہی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ بتلا چکا ہوں کہ احناف کے نزدیک مردوں کے لئے خالص سرخ رنگ کا لباس مکروہ ہے۔ ہاں! اگر دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہے جیسا نبی کریم (ﷺ) کا جوڑا تھا تو اس میں کراہت نہیں۔

”اور آپ کے سامنے (سُترہ کے آگے) سے کتا اور گدھا گزر رہا تھا لیکن ان کو گزرنے سے روکا نہیں جا رہا تھا۔“ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اگر سترہ لگا کر نماز ادا کر رہا ہو اور سترہ کے آگے سے گزرنے والے گزریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی وجہ سے نہ تو نماز پر کوئی زد پڑتی ہے اور نہ گزرنے والے گنہ گار قرار دئے جاتے ہیں۔ سترہ لگانے کا مقصد ہی یہ ہے۔

یہاں تو اس روایت کو لانے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نبی کریم (ﷺ) کے لباس کے رنگ کو بتلانا ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کی دھاری والا لباس زیب تن فرمایا ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا سبز جوڑا پہننا

حدیث ۷۸۳ :-

وعن أبي رَمَثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ. (رواه أبو داود والترمذی بإسناد صحيح)

ترجمہ :- حضرت ابو رمثہ رفاعہ تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ کے جسم پر سبز رنگ کے دو کپڑے تھے۔

افادات:- اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے سبز رنگ کا لباس بھی زیب تن فرمایا ہے۔ اور پہلے بتلا چکا ہوں کہ سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا لباس - بشرطیکہ وہ رنگ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہ ہو - بھی پہن سکتے ہیں۔

حضور اکرم (ﷺ) کے عمامہ کا رنگ

حدیث ۷۸۴:-

وعن جابر رضی اللہ عنہ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. (رواه مسلم)

حدیث ۷۸۵:-

وعن أبي سعيد عمرو بن محريث رضی اللہ عنہ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أُرْحَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (رواه مسلم)

وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم (ﷺ) فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں ایسی حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔

دوسری روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ منظر اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے ، گویا میں اس وقت حضور اکرم (ﷺ) کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ

کے سرمبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ ہے اور اس کے دونوں کناروں کو نبی کریم (ﷺ) نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال رکھا ہے۔

افادات:- عمامہ جب باندھا جاتا ہے تو ایک کونہ شمالہ والا ہوتا ہے اور دوسرا اوپر سے نکالا جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے آپ (ﷺ) کے عمامہ کے رنگ کا سیاہ ہونا معلوم ہوا۔ ویسے آپ (ﷺ) سے سفید، سیاہ اور سبز رنگ کا عمامہ ثابت ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا کفن اور اس کا رنگ

حدیث ۷۸۶:-

وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : كُفِّنَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سُخُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ،
لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . (متفق علیہ)
((السُّخُولِيَّةُ)) بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين : ثيابٌ تُنْسَبُ إِلى سُخُولٍ : قَرِيبةٌ باليسين ((وَالْكُرْسُفُ)) : القطن .

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو مقام سخول کے سوتی کپڑے تھے، جن میں نہ قمیص تھا اور نہ عمامہ تھا۔

افادات:- ”سَحْوَل“ کی وضاحت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمائی ہے کہ یمن میں ایک آبادی کا نام ہے جہاں کاسوتی کپڑا اس زمانہ میں لوگوں میں مشہور تھا اور لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور سفید کپڑوں ہی میں کفن دینا سنت ہے، اس روایت سے آپ (ﷺ) کے کفن کا سفید ہونا بتلانا مقصود ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا (Printed) منقش چادر استعمال کرنا

حدیث ۷۸۷:-

وعنها، قالت: خرج رسول الله (ﷺ) ذات غداةٍ، وعليه مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدٍ. رواه مسلم.

((الْمِرْطُ)) بکسر الميم: وَهُوَ كَسَاءٌ وَ((الْمَرَحَلُ)) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: هُوَ الَّذِي فِيهِ صُورَةُ رِحَالِ الْإِبِلِ، وَهِيَ الْأَكْوَاؤُ.

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) ایک روز صبح کے وقت باہر تشریف لائے ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر کالے بالوں سے بنی ہوئی ایسی چادر تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاوے کے نقش بنے ہوئے تھے۔

افادات:- معلوم ہوا کہ کپڑوں کے اوپر کسی غیر ذی روح یعنی غیر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو، جیسے چاند، تارے وغیرہ؛ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا ادنیٰ لباس

حدیث ۷۸۸:-

وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله (ﷺ) ذات ليلة في مسير، فقال لي: ((أمعك ماء؟)) قلت: نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرج جبهتها من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأتزع خفيه، فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ومسح عليهما. (متفق عليه).

وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكتفين.

وفي رواية: أن هذه القضيبة كانت في غزوة تبوك.

ترجمہ:- حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ تھا (علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے دوسری روایت کا حوالہ دیا کہ یہ واقعہ غزوة تبوک کا ہے) نبی کریم (ﷺ) نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! چنانچہ نبی کریم (ﷺ) اپنی سواری سے اترے اور چل کر اتنی دور پہنچے کہ رات کی اندھیری میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے (اس سے معلوم ہوا کہ آدمی قضائے حاجت کے لئے ایسی جگہ جائے کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے) جب واپس تشریف لائے تو میں نے (آپ کو وضو کرانے کے لئے) برتن میں سے پانی ڈالنا شروع کیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا (اور ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو چوں کہ) آپ (ﷺ) اون کا جبہ پہنے

ہوئے تھے (جس کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر چڑھ نہ سکیں اور) آپ (ﷺ) اپنی دونوں کلائیوں کھول نہ سکے تو آپ (ﷺ) نے دونوں ہاتھ اپنے جبہ کے نیچے سے نکال کر دھوئے، پھر سر کا مسح فرمایا (جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو) میں نے ہاتھ بڑھائے تاکہ آپ (ﷺ) کے پیر سے چڑے کے موزے نکالوں (اور آپ (ﷺ) پیر دھو سکیں) تو حضور (ﷺ) نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو (موزے نہ نکالو) اس لئے کہ میں نے یہ دونوں پاؤں پاک ہونے کی حالت میں موزوں کے اندر ڈالے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ موزے با وضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں تب ہی ان پر مسح کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں) اور پھر آپ (ﷺ) نے ان موزوں پر ہی مسح فرمایا

ایک روایت میں ہے کہ آپ (ﷺ) تنگ آستین والا شامی جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔

افادات:- اس روایت کو لاکر دو چیزیں بتلانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ (ﷺ) کا جبہ اون کا بنا ہوا تھا۔ باب کے عنوان میں تھا کہ لباس سوتی ہو، یا اونی، یا بالوں کا بنا ہوا؛ سب پہن سکتے ہیں۔ تو یہ جبہ اون کا بنا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ سفر کی ضرورت کی وجہ سے آپ (ﷺ) نے تنگ آستین والا جبہ زیب تن فرمایا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر کی ضرورتوں کے پیش نظر اپنی سہولت کے لیے اس کے مناسب رنگ یا بناوٹ کا کوئی لباس آدمی پہنے؛ تو اس کی اجازت ہے۔

چڑے کے موزوں پر مسح کا مسئلہ

اگر کوئی آدمی چڑے کے موزے پہنے ہوئے ہو اور موزوں پر مسح کرنے کے لئے جو شرطیں ضروری ہیں ان کی رعایت کی گئی ہو، یعنی وہ موزے اُس نوع کے ہوں، اور پورا وضو کر کے پاکی کی حالت میں پہنے ہوں اور اس کے بعد وضو ٹوٹا ہو، تو جب دوبارہ وضو کرنے لگے، اس وقت پاؤں دھونے کے بجائے چڑے کے موزوں پر صرف مسح کر لینا کافی ہے۔

خلاصہ باب

پورے باب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزیں بتلانا چاہتے تھے۔ ایک تو لباس کا رنگ کیسا ہو؟ تو بتلایا کہ ہر رنگ کا لباس آدمی استعمال کر سکتا ہے، ہاں! سفید لباس مستحب اور پسندیدہ ہے، اور اس سلسلہ میں شروع میں روایتیں بھی پیش کیں۔

دوسرا یہ کہ ریشم کو چھوڑ کر باقی ہر لباس؛ چاہے سوتی ہو، اونی ہو، ٹاٹ کا بنا ہوا ہو بال کا بنا ہوا ہو، یا آج کل کے مصنوعی لباس ہوں؛ سب ہی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

بَابِ إِسْتِحْبَابِ الْقَبِيصِ

کرتہ کا استعمال پسندیدہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جسم ڈھانپنے کی دو شکلیں

جسم کو ڈھانپنے کی دو شکلیں ہیں اور اُس زمانہ میں دونوں طریقے رائج تھے، بعض لوگ کھلا جوڑا پہنتے تھے یعنی جسم کا نچلا حصہ چھپانے کے لئے ایک چادر لنگی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جو سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جیسی احرام کی چادر ہوتی ہے۔ اور اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے بھی ایسی ہی ایک چادر الگ سے ہوتی تھی جس سے جسم کا اوپر والا حصہ ڈھانپا جاتا تھا۔ اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لئے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا؛ اس کو عربی میں ”رداء“ کہتے ہیں، اور نچلا حصہ ڈھانپنے کے لئے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا؛ اس کو ”ازار“ کہتے ہیں۔ ان دونوں کی بناوٹ اور ساخت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا استعمال کے فرق کی وجہ سے نام میں فرق ہو گیا ہے۔ تو لباس کے استعمال کا ایک طریقہ کھلے ہوئے لباس کا تھا، جیسے: احرام میں ہوا کرتا ہے، اور حضور اکرم (ﷺ) بھی اس طرح کا لباس استعمال فرماتے تھے۔

دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے سلاہو لباس استعمال کرتے تھے، جیسے: کرتہ۔ اور نچلا حصہ ڈھانپنے کے لئے بھی سلاہو لباس استعمال کرتے تھے؛ جس کو ہم

”پانجامہ“ کہتے ہیں۔ حضورِ اکرم (ﷺ) نے جسمِ اطہر کے اوپر والے حصہ کو ڈھانپنے کے لئے تو سلا ہو لباس یعنی کرتہ استعمال کیا ہے، جس کو عربی میں ”قمیص“ کہتے ہیں، اور یہ روایتوں سے ثابت ہے

قمیص سے کیا مراد ہے؟

اردو یا گجراتی زبان میں لفظ ”قمیص“ بولتے ہیں اس سے مراد ایک مخصوص طرز کا بنا ہوا لباس ہوتا ہے جو آدھی کمر تک سلا ہوا ہوتا ہے (جس کو شرٹ کہا جاتا ہے) عربی کے لفظ ”قمیص“ سے وہ مراد نہیں ہے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اصطلاحات اور زبان کے بدلنے کی وجہ سے الفاظ کے معانی میں فرق پڑ جاتا ہے ایک لفظ ”قمیص“ عربی میں بولا جاتا ہے، اس سے ایک مخصوص لباس مراد ہوتا ہے جو آدھی پنڈلیوں تک ہوتا ہے، اور پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسے: عربی کرتہ ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ”قمیص“ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، وہ ایک مخصوص طرز کا لباس ہے جو ہمارے یہاں بنتا اور استعمال ہوتا ہے (جس کو شرٹ کہا جاتا ہے)

جیسے: لفظ ”جیب“ ہے۔ عربی زبان میں بھی لفظ ”جیب“ بولا جاتا ہے، جس کا معنی گریبان ہوتا ہے، یعنی سلے ہوئے لباس میں سر ڈالنے کے لئے سینے کے پاس جو کھلا ہوا اور کٹا ہوا حصہ رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں ”جیب“ کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں جیب (کیسہ) ”جیب“ کو کہتے ہیں۔

یا جیسے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”خُفّ“ موزہ ہے۔ اُس زمانہ میں جب ”خُفّ“ بولا جاتا تھا تو اس وقت نائلون کے موزے تو تھے بھی نہیں، اور نہ اس کا تصور تھا تو ”خُفّ“ بول کر چڑے کا بنا ہوا موزہ مراد لیا جاتا تھا۔ اور اب ”خُفّ“ بول کر ”جُرّاب“ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ”قمیص“ سے کرتہ مراد ہے، اور اس کا مستحب ہونا بتلاتے ہیں۔

کرتہ زیادہ پسندیدہ ہے

در اصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جسم کا اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کھلی ہوئی چادر استعمال کرتے ہوئے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیں اور نبی کریم (ﷺ) سے یہ ثابت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے اس مقصد کے لئے مخصوص طرز سے بنا ہوا کپڑا استعمال کریں؛ جس کو کرتہ کہا جاتا ہے۔ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کھلی ہوئی چادر کے مقابلہ میں کرتہ استعمال کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی آزاد رہتا ہے، یعنی اوپر والے حصے کو چھپانے کے لئے اگر چادر جسم پر ڈالیں گے تو اس کو سنبھالنے کی آپ کو فکر کرتے رہنا پڑے گی، جبکہ سلاہوا کپڑا ایک مرتبہ پہننے کے بعد آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے، یعنی آدمی ”Free“ اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چادر کے مقابلہ میں زینت بھی زیادہ ہے، اور ستر کے

کھلنے کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔ اس لئے ان وجوہات کے پیش نظر نبی کریم (ﷺ) کرتہ کو چادر کے مقابلہ میں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ روایت پیش کرتے ہیں۔

کیا آپ (ﷺ) سے پانچامہ پہننا ثابت ہے؟

حدیث ۷۸۹:-

عن أُورِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) الْقَبِيصُ. (رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ کرتہ تھا (انہی وجوہات کی بناء پر جو اوپر بتلائیں)

افادات:- اب رہا پانچامہ کا مسئلہ! تو روایتوں سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) بازار تشریف لے گئے، پانچامہ پسند فرمایا اور خریدا، لیکن نبی کریم (ﷺ) نے پہنا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ چیز اہل سیر (سوانح نگاران) کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خریدا اسی لئے تھا کہ پہنیں تو پہنا بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہننے کی الگ سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ بہر حال! یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں، لیکن پسند فرمانا محقق ہے۔

بَابُ صِفَةِ طُولِ الْقَبِيصِ وَالْكُمِّ
 وَالْإِزَارِ وَطَرْفِ الْعِمَامَةِ
 وَتَحْرِيمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
 عَلَى سَبِيلِ الْخِيَلَاءِ، وَكَرَاهَتِهِ مِنْ
 غَيْرِ خِيَلَاءٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لباس کی لمبائی کتنی ہو؟

اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ:-

①:- کرتہ، آستین، لنگی اور ازار کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟

②:- عمامہ کا کنارہ کہاں تک لٹکا سکتے ہیں؟ کیا اتنا لمبا بھی رکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے زمین پر گھسٹتا رہے؟ جس کو ”شملہ بقدر علم“ کہا جاتا ہے۔ پہلے کسی زمانہ میں یہ بھی ایک فیشن چلا تھا کہ شملہ اتنا لمبا رکھتے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹتا تھا، حالاں کہ یہ مکروہ ہے۔

③:- اور ان میں سے کسی بھی چیز کو بطور تکبر اتنا لٹکانا کہ ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں تک پہنچ جائے، تو یہ حرام ہے۔

④:- اور اگر بغیر تکبر کے ہو تو مکروہ ہے۔

لباس کے اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ ایسا لباس جو ٹخنوں کو ڈھانپنے والا یا ٹخنوں سے نیچے جانے والا ہو؛ اس کا استعمال مردوں کے لئے جائز نہیں ہے، عورتوں کو تو ستر ڈھانپنے کی وجہ سے پہننا ہی ہے۔

ٹخنے ڈھپ جانے والا مسئلہ صرف پاجامہ اور لنگی سے متعلق نہیں ہے ، اس باب کے عنوان میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلادیا کہ اس لمبائی میں سب چیزیں آجاتی ہیں صرف پاجامہ لنگی اور پتلون ہی نہیں ، کرتہ بھی اگر اتنا لمبا ہے جس سے آپ کے ٹخنے ڈھپ جاتے ہیں ، اور ٹخنوں سے نیچے تک چلا جاتا ہے ، تو یہ جائز نہیں ہے ، یہ بھی حرام والے حکم میں داخل ہے۔

عربی کرتہ کے شوقین متوجہ ہوں

ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ شوق میں عربی کرتہ استعمال کرتے ہیں جو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ٹخنے ڈھپ جاتے ہیں ، اور ان کا خیال یہ ہوتا کہ ٹخنے ڈھپنے والا حکم صرف پاجامہ ، لنگی اور پتلون کے بارے میں ہے ؛ یہ خیال درست نہیں ہے۔ کرتہ بھی اگر اتنا لمبا ہو جس سے ٹخنے ڈھپ جائیں ؛ تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے عرب میں ایسا دیکھا ہو تو یہ غلط رواج ہے ، وہ لوگ اس کو فیشن کے طور پر لمبارکھ کر ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں بتلا چکا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں اتنی لمبی چادر رکھتے تھے کہ چلتے وقت گھسٹی تھی ، اور زمین پر اس کے نشان پڑتے تھے۔ دیوان حماسہ میں قیس کے شعر کا ایک مصرع ہے:

إِذَا مَا اصْطَبَحْتُ أَرْبَعًا حَطَّ مِثْرِي

میں نے آج صبح کے وقت چار گلاس شراب کے چڑھائے اور پھر اس شان سے باہر نکلا کہ میرے پاجامہ کے زمین کے اوپر نشان پڑ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو فخر کی چیز

سمجھتے تھے۔ آج کل بعض عرب بھی ایسا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمامہ کا شملہ بھی کسی نے اتنا لمبا رکھا ہو کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جائے تو یہ بھی ممنوع ہے۔

اگر ٹخنے ڈھانکنا تکبر سے نہ ہو تو؟

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ کہی ہے: ”وتحریمہ إسبال شیء من ذلك علی سبیل الخیلاء، وکراہتہ من غیر خیلاء“ ٹخنوں کو ڈھانپنے کے سلسلہ میں جو روایتیں آرہی ہیں ان میں سے بہت ساری روایتیں وہ ہیں جن میں یہ لفظ آتا ہے کہ جو آدمی اپنی لنگی یا پاجامہ کو ڈھیلا چھوڑ دے، جس کی وجہ سے ”بطور تکبر“ ٹخنے ڈھپ جائیں تو اس کے لئے یہ وعید ہے کہ اس کا وہ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس قید کی وجہ سے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر تکبر کے طور پر کوئی بھی لباس ایسا رکھتا ہے جو ٹخنے کے نیچے تک چلا جائے جس کی وجہ سے ٹخنے ڈھپ جائیں؛ تو یہ حرام ہے۔ اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تزیہی ہے۔

لیکن محققین اس طرف گئے ہیں کہ چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے، اور ہمارے اکابر بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں محدثین لباس کے باب میں لاتے ہیں۔

اور تکبر خود اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، چاہے پانچامہ ڈھیلا اور نیچا رکھے یا نہ رکھے۔ اگر کوئی آدمی پانچامہ اونچا رکھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تب بھی گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پانچامہ کا نیچا رکھنا مستقل ایک گناہ ہے اس لئے محققین کہتے ہیں کہ پانچامہ نیچا رکھنا دونوں صورتوں میں حرام ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ تکبر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس کی شدت اور حرمت کا پورا بڑھ جائے گا، اور اگر تکبر نہیں ہے تو اس کی شدت کم ہوگی۔ ہاں! اگر بلا ارادہ، بے خبری میں آدمی کا پانچامہ ڈھیلا ہو کر ٹخنوں تک پہنچ جائے؛ تو اس کو حرام نہیں کہیں گے۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیض الباری“ کے حاشیہ میں، اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ”تکملہ فتح الملہم“ میں لکھا ہے کہ: یہاں صاحب شریعت نے لباس کو ٹخنوں کے نیچے لے جانے ہی کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے، جیسے شریعت نے سفر کے اندر قصر کی اجازت دی ہے، یا رمضان میں سفر کرے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ بعد میں اس کی قضاء کر لے؛ تو وہاں خود سفر ہی کو مشقت کی علامت قرار دے دیا گیا۔ آدمی کا سفر میں نکلنا یہ خود ایک مشقت کی چیز ہے، چاہے ایرکنڈیشنڈ گاڑی (راجدھانی اور شتابدی) میں سفر کرے، یا ہوائی جہاز میں سفر کرے۔ اس لئے کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راجدھانی میں سفر کریں یا ہوائی جہاز میں، وہ مشقت سے خالی نہیں ہوتا، جو لوگ سفر نہیں کرتے ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو سفر خود مشقت کی علامت ہے، اسی طرح

آدمی کا اپنے لباس کو اس طرح پہننا کہ ٹخنے ڈھپ جائیں، یہی کبر کی علامت سمجھی جائے گی؛ اس لئے یہ ممنوع ہے۔ ہاں اگر غیر اختیاری طور پر کسی سے ایسا ہو گیا تو اس کو معذور سمجھا جائے گا۔

حضور اکرم (ﷺ) کی آستین کی لمبائی

حدیث ۷۹۰ :-

عن أسماء بنت یزید الأنصاریّة رضی اللہ عنہا قالت: کان کُمّ قویص رسولِ اللہ (ﷺ) إلی الرُسُغ. (رواہ أبو داود والترمذی، وقال: ((حدیث حسن))

ترجمہ :- حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: نبی کریم (ﷺ) کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔

افادات :- کرتے کی آستین گٹوں تک رکھنی چاہئے، اگر اس سے چھوٹی ہوگی تو مرد کے لئے تو جائز ہے، لیکن عورتیں اس سے چھوٹی نہیں رکھ سکتیں، اس لئے کہ ان کا ستر کھل جائے گا، جیسا کہ پہلے بتلا چکا ہوں۔

نظرِ رحمت سے محروم

حدیث ۷۹۱:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ العبيد بن ربيعة قال: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حُيْلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْجِيهِ إِلَّا أَنْ أْتَاهَا هَذِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ حُيْلَاءَ. (رواه البخاري وروى مسلم بعضه)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے اپنا لباس تکبر کی وجہ سے ڈھیلارکھا (جس سے ٹخنے ڈھپ گئے) تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میری لنگی بہت ڈھیلی رہتی ہے مگر یہ کہ میں اس کا بہت دھیان رکھوں (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم کی ساخت ایسی تھی کہ اگر دھیان نہ رکھا جائے تو لنگی ڈھیلی ہو کر نیچے اتر جایا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے کبھی ٹخنہ ڈھپ جاتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ معذوری بیان کی) تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو یہ کام تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔

حدیث ۷۹۲:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله (ﷺ) قال: لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی لنگی کو ڈھیلا چھوڑا (یعنی اتنا کہ ٹخنے ڈھپ گئے)

افادات:- انہیں روایتوں کی وجہ سے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہ ہو؛ تو مکروہِ تنزیہی ہے۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لنگی بے خبری میں بلا قصد نیچے اتر جاتی تھی، وہ اپنے ارادہ سے اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ بے خبری میں اگر ایسا ہو گیا ہو، تو عدم جواز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں تکبر کی بھی بات نہیں پائی جاسکتی، تکبر کا سوال تو وہیں پیدا ہوگا جہاں آدمی جان بوجھ کر ٹخنے چھپائے۔

... وہ جہنم میں ہے

حدیث ۷۹۳:-

وعنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ. (رواه البغاري)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: لنگی، پاجامہ یا لباس کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ جہنم میں ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ وہ عضو جہنم میں جائے گا، اور ایسا تو ہو گا نہیں کہ اتنا عضو کاٹ کر صرف اسی کو جہنم میں بھیجا جائے، بلکہ اس کی وجہ سے صاحب عضو بھی جہنم میں جائے گا اور عذاب بھگتے گا۔

بعضوں نے کہا: مقصود یہ ہے کہ وہ لباس بھی ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا کہ تمہارا یہ لباس جسے تم تکبر سے ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر استعمال کرتے تھے، اور اس کو اپنے لئے خوبی کی چیز سمجھتے تھے؛ لو! آج یہی لباس تم کو جہنم میں لے گیا اور خود بھی جہنم میں پہنچا اس طرح گویا مزید اس کو رسوا کرنا مقصود ہو گا۔ جیسے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہو، ساتھ میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے، مثلاً کفار جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں قیامت کے روز ان کفار سے کہا جائے گا: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ تم اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود تھے وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ یعنی ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، حالاں کہ بت تو پتھر یا لکڑی کے ہیں اور بظاہر ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ان کو اس لئے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کفار کو مزید حسرت ہو کہ؛ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟

ناکام و نامراد لوگ

حدیث ۷۹۲:-

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَتَّانُ، وَالْمُنْفِقُ يَسْلَعَتُهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ. (رواه مسلم)

وفي رواية له: الْمُسْبِلُ إِزَارَةٌ.

ترجمہ:- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے (یعنی معاف نہیں کریں گے) اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم (ﷺ) نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ لوگ تو بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہیں؛ کون ہیں یہ؟ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ احسان کر کے جتانے والا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چلائے اور بیچے۔

حدیث ۷۹۵:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ﷺ) قَالَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَبِيصُ، وَالْعَبَامَةُ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خَيْلاً لَمْ يَنْظُرِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی لنگی، پاجامہ، کرتہ اور عمامہ کو تکبر سے لٹکائے گا؛ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔

طعن و تشنیع سے نہ ڈریں

افادات:- غور کرو کہ پہلا گناہ کتنا بڑا ہے! بہت سے لوگ محض فیشن کے نام پر ٹخنوں سے نیچا لباس پہنتے ہیں، ان کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب! کیا کریں؛ ہمیں اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اگر اونچا پہنتے ہیں تو لوگ ہمیں شرمندگی میں ڈالتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، عار دلاتے ہیں۔ ارے بھائی! اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو طعن و تشنیع تو ہوگی ہی۔ حضراتِ انبیاء کرام پر بھی طعن و تشنیع کی گئی، اور ان کے جو حقیقی تبعین اور پیروکار تھے ان پر بھی طعن و تشنیع کی گئی۔ اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو آپ پر بھی طعن و تشنیع کرنے والے کریں گے، آپ کب تک ایسی باتوں کا خیال کرتے رہیں گے؟ اسی سوسائٹی اور تہذیب کے نام سے اگر فیشن کو اختیار کریں گے تو کل قیمت میں جب عذاب ہوگا تو سوسائٹی کے وہ لوگ بچانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں؛ اس لیے ایسوں کی باتوں پر دھیان و توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور لوگوں کا یہ بھی عجیب مزاج بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت پر چلنے کا اہتمام اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے، تو لوگ اس کو کوئی ایسا لقب دیتے ہیں کہ جس سے اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے: کوئی آدمی ملازمت میں نہ رشوت لیتا ہے، نہ غلط کاموں میں حصہ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ: دیکھو! پاگل معلوم ہوتا ہے، اس بیسویں صدی

میں اس طرح تو کہیں زندہ رہا جاتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب لوگ اس طرح پاگل کہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے؛ نہ کہ برا ماننے کی چیز ہے۔

فیشن؛ ذہنیت کو مرعوب کرنے کا طریقہ

اور فیشن کا بھی عجیب جنون ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، پھٹا ہوا پانجامہ ہوتا ہے، اس میں الگ الگ رنگ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ڈورے لٹک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا کہ پاگل ہوں۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ ایسا ہی پانجامہ پہن کر آیا تھا، تو میں نے اس کو بلایا اور کہا: بیٹا! یہ کیا پہن رکھا ہے؟ جاؤ! بدل کر آؤ۔ فیشن کے نام پر ان سے جو چاہو کام کروالو؛ وہ خوشی خوشی کر لیں گے۔ اور فیشن کیا ہے؟ فلموں میں کام کرنے والے اور کھیلوں کے اندر آگے رہنے والے اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کر لوگوں کی ذہنیت کو مرعوب کیا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار مختلف طریقوں سے لوگوں کے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو! فلاں نے بھی اپنے لئے اس چیز کو تجویز کیا ہے، پھر لوگ بھی انہیں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔

ہر وقت گناہ جاری رہتا ہے

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا ایک رسالہ ہے ”ڈاڑھی کا وجوب“ اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت آدمی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اسی وقت اس میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے آدمی زنا کرتا ہے تو جب تک زنا کر رہا ہے وہاں تک اس میں مبتلا ہے، اب اس زنا کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں رہے گا، لیکن زنا کے ختم ہو جانے کے بعد وہ زنا میں مبتلا نہیں ہے۔ اسی طرح شراب پینے والا ہے، جب تک اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے اور شراب منہ میں ڈال رہا ہے، وہاں تک گناہ میں مبتلا ہے، اب اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہے، لیکن پی چکنے کے بعد وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو چوبیس گھنٹے برابر جاری رہتے ہیں، جیسے: ڈاڑھی کا مونڈنا۔ اگر ڈاڑھی مونڈی ہے، تو ڈاڑھی کا مونڈا ہوا ہونا؛ یہ مستقل الگ گناہ ہے، اگر وہ سو رہا ہے تب بھی گناہ میں ہے، نماز میں ہے تب بھی گناہ میں ہے۔ تو یہ گناہ ایسا ہے جو ہر وقت برابر چل رہا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہوتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا گناہ بھی ہر وقت چل رہا ہے۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی ایک حرام کام میں مبتلا ہے۔

لینے کے دینے

”وَالْمَنَّانُ“ دوسرا آدمی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کریں گے اور جس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور جس کے گناہ معاف کر کے پاک صاف نہیں کریں گے؛ وہ احسان کر کے جتانے والا ہے۔ آج کل اس کا عام رواج ہو گیا ہے۔ صلہ رحمی کا بیان آیا تھا وہاں بھی بتلایا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ذرا سی کوئی بات پیش آئی تو جو احسان کیا ہوگا وہ زبان سے فوراً نکال دیتے ہیں ﴿لَا تُبْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ جو آدمی احسان کر کے جتلا دیتا ہے اس کا ثواب بھی گیا اور اوپر سے مصیبت سرپڑی۔

تیسرا آدمی

”وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ“ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چلا رہا ہو اور بیچ رہا ہو مثلاً: یہ سامان تو ایسا عمدہ ہے اور فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کو پانچ سو میں مانگ رہا تھا وغیرہ وغیرہ؛ اس کے لیے بھی اوپر والی وعید ہے۔ تو یہ تین بڑے خطرناک گناہ ہیں۔

توحید تو یہ ہے ...

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب براءت میں جن لوگوں کو معاف نہیں کرتے ان میں ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانے والا بھی ہے (شعب الایمان) اس لئے دیکھنے میں یہ معمولی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن کتنا بڑا گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں، اگر ذرا لباس اوپر پہن لیں گے تو اس سے آپ کے ایٹھ کیٹ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور آپ کی تہذیب پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچالے جائے گا۔ بس یہی بہت بڑی بات ہے:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے

لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر آدمی اپنی ہیئت درست بنا لے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور اصل خوشی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ دنیا میں لوگ خوش بھی ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بتلایا تھا کہ پانجامہ لنگی وغیرہ جس سے ٹخنے ڈھپ جائیں اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔
آدھی پنڈلی تک رکھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔

معاشرت کی اہم نصیحتیں

حدیث ۷۹۶ :-

وعن أبي جُرَيْجٍ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدْرًا وَعَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ). قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ - قَالَ: (لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةَ الْبُؤَى). قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ (قَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ) قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرْفٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاحَةٍ فَضَلَّتْ رَأِحَتُكَ، فَدَعَوْتَهُ رَكَّهَا عَلَيْكَ) قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: (لَا تَسْلُبَنَّ أَحَدًا) قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَاةً. (وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تَكَلَّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِرَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنَّ أَيْدِي فَالَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِرَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ؛ وَإِنْ أَمْرٌ وَسْتَمَكَ وَعَيْتَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ).

(رواه أبو داود والترمذی بإسناد صحیح، وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ :- حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں لوگ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتلایا: یہ اللہ کے رسول (ﷺ) ہیں۔ میں نے ملاقات کی اور دو مرتبہ کہا: ”علیک السلام یا رسول اللہ“ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ”علیک السلام“ مت کہو، یہ مردوں کا سلام ہے (اس زمانہ میں شعراء اپنے اشعار اور قصیدوں میں جب مردوں کے لیے سلام کا صیغہ استعمال کرتے تھے تو اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ”علیک“ کو مقدم کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا کہ) ”السلام علیک“ کہو۔ خیر! اس کے بعد انہوں نے کہا: کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس کو پکارو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اگر تم کو قحط سالی پیش آئے اور تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو وہ تمہارے لیے کھیتی اور غلہ اُگائے۔ اور جب تم کسی صحراء اور (سوا) میں ہو، اور تمہاری سواری کا جانور گم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے۔ میں نے نبی کریم (ﷺ) سے کہا: آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کسی کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا، کسی کو برے الفاظ سے مخاطب مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کے اس نصیحت فرمانے کے بعد میں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ (پھر آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا) ۲ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا، ۳ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسی حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہو، مسکراتے اور ہنستے چہرہ سے بات کرنا؛ یہ بھی نیکی کا کام ہے (اس سے سامنے والے کا جی خوش ہو جاتا ہے اور ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا) ۴ اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو۔ اگر آدھی پنڈلی تک رکھنا نہیں چاہتے تو ٹخنوں سے اوپر اوپر تک رکھ سکتے ہو۔ اور لنگی یا پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے

لیجانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ ۵ اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، یا عار دلائے کسی ایسی بات پر جو تمہارے اندر موجود ہے، تو اب آپ کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو اُس میں ہے؛ اُسے شرم مت دلاؤ، اس لیے کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کا گناہ اور وبال اُس پر ہے۔

تو گفتار؛ وہ کردار

افادات:- یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی امتیازی صفت تھی کہ اگر وہ نبی کریم (ﷺ) سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، یا نبی کریم (ﷺ) از خود کسی بات پر ان کو تنبیہ فرماتے، تو بس! نبی کریم (ﷺ) کا ایک مرتبہ ارشاد فرما دینا ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہاں دیکھو! انہوں نے نبی کریم (ﷺ) سے نصیحت کی درخواست کی اور نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں فرمایا: کسی کو گالی مت دینا تو اس کو انہوں نے ایسا پلے باندھ لیا کہ انسان تو انسان؛ جانور تک کو کبھی گالی نہیں دی۔ بقول اقبال:

تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

کہ تو گفتار؛ وہ کردار، تو ثابِت؛ وہ ستارا

نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا

”نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا۔“ عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اور اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ گویا اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں تعلیم دی کہ نیکی کا کام تو کرنا ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، یا بڑا؛ اس لیے کہ پتہ نہیں کونسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقولہ ہے: نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، اور گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت؛ پتہ نہیں کونسی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور پتہ نہیں کونسا گناہ ہلاکت کا سبب بن جائے۔

پاٹجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے

یہاں تو یہ روایت اسی مقصد کے لیے لائے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ان صحابی کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ لنگی آدھی پنڈلی تک رکھو۔ اور اگر آدھی پنڈلی تک رکھنا نہیں چاہتے تو ٹخنوں سے اوپر اوپر تک رکھ سکتے ہو، ٹخنے ڈھکنے نہیں چاہئیں لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو، نبی کریم (ﷺ) کا طریقہ یہی تھا۔

” اور لنگی یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے“ دیکھو! اس روایت میں پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے ہی کو تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ درس میں میں نے بتلایا تھا کہ علماء محققین کا رجحان اسی طرف ہے کہ: کوئی آدمی لنگی، پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، تو یہ ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے، چاہے تکبر سے ہو یا تکبر کے بغیر ہو؛ اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پہننے ہی کو علامتِ کبر قرار دیا گیا ہے۔

تم ایسا مت کرو

نبی کریم (ﷺ) نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، یا کسی ایسی بات پر عار دلانے جو تمہارے اندر موجود ہے یعنی تمہارا کوئی عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تمہیں شرم دلائی، تو اب آپ اس کے کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو جانتے ہیں کہ اُس میں ہے؛ اُس کو شرم مت دلائیے۔ ہماری عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری کسی کمزوری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ہمیں شرمندہ کرنا چاہے تو ہم فوراً اس کی کسی بات کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ تو بھی تو ایسا ہے۔ نبی کریم (ﷺ) نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو اگر تم اس کے کسی عیب سے واقف ہو، تو اس کو عار مت دلاؤ؛ اس لیے کہ اس نے یہ جو حرکت کی ہے اس کا گناہ اس پر ہے۔

ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے

حدیث ۷۹۷ :-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره، قال له رسول الله (ﷺ): ((أذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: ((أذهب فتوضأ)) فقال له رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؛ قال: إنه كان يصلي وهو مسبلاً إزاره، وإن الله لا يقبل صلاةً رجلاً مسبلاً.

(رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک آدمی ایسی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی لنگی، یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، نبی کریم (ﷺ) نے اس سے فرمایا: جاؤ! وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، وضو کر کے آیا، تو نبی کریم (ﷺ) نے دوبارہ فرمایا: جاؤ! وضو کر کے آؤ۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو وضو لوٹانے کی تاکید فرمائی، پھر خاموش ہو گئے؟ (یعنی وضو لوٹانے کے بعد نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا) تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: یہ آدمی ٹخنوں سے نیچے لنگی رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے آدمی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔

افادات:- نبی کریم (ﷺ) نے وضو لوٹانے کی تاکید اس لیے فرمائی تھی تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔

کوئی ایسی بات کہتے جائیے !

حدیث ۷۹۸ :-

وعن قيس بن بشر الثعلبي، قال: أخبرني أبي - وكان جليساً لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجلاً ومن أصحاب النبي (ﷺ) يقال له سهل بن الحنظلية وكان رجلاً متوجداً قلنا يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإيماً هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله.

فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرنا. قال: بعث رسول الله (ﷺ) سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله (ﷺ)، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقيتنا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال: خذها وي، وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر، فقال: ما أرى بذلك بأساً، فتنازعا حتى سمع رسول الله (ﷺ)، فقال: ((سبحان الله؛ لا بأس أن يوجز ويحمد)) فرأيت أبا الدرداء سرّاً بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه، ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله (ﷺ)؛ فيقول: نعم، فما زال يعيد عليه حتى إنني لأقول ليبركن على ركبتيه.

قال: فمر بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرنا، قال قال لنا رسول الله (ﷺ): المنفق على الخيل، كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.

ثم مر بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرنا، قال: قال رسول الله (ﷺ): نعم الرجل حريم الأسد! لولا طول مجيئه وسبأله إزاره؛ فبلغ ذلك حريماً فجعل، فأخذ شفرة فقطع بها مجيئه إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. (رواه أبو داود و يابسانا و حسن، بالإقيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه و تضعيفه. و قد روى له مسلم)

ترجمہ مع تشریح:- حضرت قیس بن بشر تغلبی کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے جو تنہائی پسند آدمی تھے، ان کو لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں تھا (نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے تھے) جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو تسبیح و تکبیر میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ فارغ ہو کر گھر چلے جاتے۔ لوگوں کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے نہیں تھے۔

ایک روز ہم حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: کوئی ایسی بات کہتے جانیے جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور آپ کا نقصان نہ ہو (جب حضرت ابوالدرداء جیسے صحابی نے یہ درخواست کی) تو فوراً انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر کی ایک ٹکڑی بھیجی، جب وہ لوگ اپنی اس مہم کو سر کر کے واپس آئے تو اس لشکر کا ایک آدمی اس مجلس میں آکر بیٹھا جس میں نبی کریم ﷺ بھی تشریف فرما تھے، اور اپنے پاس بیٹھنے والے ایک آدمی سے اس نے کہا: جب ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو اس وقت اگر تم ہمیں دیکھتے تو ہمارے

لشکر کی ٹکڑی میں سے فلاں آدمی نے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اور نیزہ چلاتے ہوئے یوں کہا کہ
لو! میری طرف سے یہ وار قبول کرو، میں قبیلہ غنکار کا بہادر نوجوان ہوں۔

(مطلب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کے وقت اپنی بہادری کے اظہار کے لیے اس نے یہ
جملہ کہا۔ ویسے تو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہنا جس میں اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، شریعت اس کی
اجازت نہیں دیتی، لیکن بعض مواقع میں کسی مصلحت کے پیش نظر اگر ضرورت ہو تو اس کی
گنجائش دی گئی ہے، مثلاً دشمن کے مقابلہ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنا
رعب ڈالنے کے لیے ایسا کہنا کہ: آجاؤ! میرے مقابلہ میں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟
تو ایسا کہنے کی اجازت ہے۔

جنگِ احد کے موقع پر نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: یہ تلووار اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر میرے
پاس سے کون لے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ سماک بن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے مانگی اور وہاں سے
بڑے اتراتے ہوئے اپنی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے نکلے، جب نبی کریم (ﷺ) نے ان کو اس
طرح اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ویسے تو یہ چال اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، مگر لڑائی کے
میدان میں دشمن پر اپنا رعب ڈالنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ (بیرۃ المصطفیٰ، کتب خانہ
مظہری، جلد ۲، ص: ۱۹۳۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ)

اس کا یہ جملہ نقل کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ: اس کا یہ جملہ تمہارے نزدیک کیا حیثیت
رکھتا ہے؟ اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا؟ یہ اچھی بات ہوئی یا بری بات ہوئی؟ اس نے کہا: میں تو یوں

سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب اور اجر ضائع ہو گیا (یعنی اس نے اپنے کارنامہ کے لیے اپنی بڑائی کے الفاظ استعمال کیے، گویا اس نے یہ کام دکھلاوے کے واسطے کیا، اس لیے اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنا تبصرہ اور ”Review“ پیش کیا) ایک اور آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو کہا: میرے نزدیک تو ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں ایسا کہنے کی اجازت ہے۔ ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان دونوں کی آواز نبی کریم (ﷺ) کے گوش مبارک میں پڑی، تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: سبحان اللہ؟ (یہ جملہ تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کوئی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی چیز ہے؟) اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اپنی بہادری کی تعریف بھی کی جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے (مطلب یہ ہے کہ جب دشمن کے مقابلہ میں اس نے یہ جملہ کہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔)

(بشر تغلبی کہتے ہیں کہ جب حضرت سہل بن خظلیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم (ﷺ) کی یہ بات نقل فرمائی) تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنا سراونچا کرتے ہوئے کہا: کیا تم نے خود حضور اکرم (ﷺ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں! حضور اکرم (ﷺ) کو یہ فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے۔ اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے ہوئے کہ ”جی ہاں! میں نے خود سنا ہے“ حضرت ابوالدرداء

رضی اللہ عنہ کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے گھٹنوں پر بیٹھ نہ جائیں۔

بشر تغلبی کہتے ہیں کہ پھر کسی اور دن حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: کوئی بات کہتے جانیے جس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس پر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم سے نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنے (اس) گھوڑے پر (جس کو جہاد میں شریک ہونے کے لیے پال رکھا ہے) جو کچھ خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے صدقہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیئے ہوں اور مسلسل صدقہ کئے جا رہا ہو (اُس کو جیسا ثواب ملتا ہے اِس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔)

خُرْمِ اَسَدِی اچھے آدمی ہیں اگر...

(بشر تغلبی کہتے ہیں کہ) پھر کسی اور دن حضرت سہیل رضی اللہ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: کوئی بات کہتے جانیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس پر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک روز نبی کریم (ﷺ) نے اپنی مجلس میں فرمایا: حضرت خرم بن فاتک اسدی رضی اللہ عنہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال زیادہ لمبے نہ ہوتے اور ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچی نہ ہوتی۔ نبی کریم (ﷺ) کا یہ جملہ حضرت خرم رضی اللہ عنہ کو پہنچا اور نبی کریم (ﷺ) کی منشاء معلوم ہوئی تو

فوراً اس پر عمل کر لیا کہ چاقو لیا اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا یہاں تک کہ کانوں کی لُو تک کر لیے، اور اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک اونچی کر لی۔ (یہاں اس روایت کو اسی بات کو بتلانے کے لیے پیش کیا ہے)

اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے

(بشر تغلبی کہتے ہیں کہ) پھر کسی اور دن حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے کہا: کوئی بات کہتے جائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم (ﷺ) کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو تو اپنے کجاووں اور سواریوں کو ٹھیک کر لو اور اپنے لباس بھی درست کر لو، یہاں تک کہ تمہارا حال ایسا ہو جائے جیسے جسم میں تیل کا ہوا کرتا ہے (کسی حسین چہرے پر تیل ہو تو اس تیل کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے۔

پا عجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے

حدیث ۷۹۹ :-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِذْرَعَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ -
 أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِذْرَعَهُ بَطَرَ أَلَمَهُ
 يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: مومن کی لنگی (یا پاجامہ) آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے (یہ پسندیدہ صورت ہے) اور اگر اس سے نیچے ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اپنی لنگی کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔

عبداللہ! اپنی لنگی اونچی کرو

حدیث ۸۰۰:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: مررتُ على رسولِ الله (ﷺ) وفي إِذْرَائِي استرخاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اذْفَعْ إِذْرَاكَ. فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: زِدْ. فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَمْحَرُّهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر نبی کریم (ﷺ) کے پاس سے ہوا اور میری لنگی نیچی تھی، تو نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: اے عبداللہ! اپنی لنگی اونچی کرو۔ میں نے ذرا اونچی کر لی۔ پھر آپ (ﷺ) نے فرمایا: اور اونچی کرو۔ تو میں نے اور اونچی کر لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں

برابر اس کا خیال رکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا: لنگی کہاں تک ہونی چاہیے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: آدھی پنڈلی تک۔ (یہی مستحب اور پسندیدہ ہے۔)

عورتیں کیا کریں؟

حدیث ۸۰۱:-

وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يُنْظَرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِنُدْيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا. قَالَتْ: إِذَا تَنَكَّهْفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيَرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَرْنَ. (رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنا لباس (لنگی، پاجامہ، پتلون، کرتہ) تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچا رکھے گا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! عورتیں کیا کریں؟ (کیا وہ بھی اونچا رکھیں؟) تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: عورتیں (آدھی پنڈلی سے) ایک بالشت نیچا رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا: آدھی پنڈلی سے ایک بالشت نیچا رکھنے میں تو پاؤں کھل جائیں گے۔ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تو پھر ایک ہاتھ نیچا رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔

افادات:- یعنی اتنا نیچا نہیں کہ زمین کے ساتھ گھسنے لگے کہ اس صورت میں کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہاں! پورا پاؤں ڈھپ جائے؛ یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے

إستحباب ترك الترفع فی اللباس تواضعاً

تواضع وانکساری کے پیش نظر

اونچے اور عمدہ لباس کا چھوڑ دینا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تواضع اور انکساری کے پیش نظر کسی آدمی کا اونچے اور عمدہ لباس کو چھوڑ دینا، تاکہ طبیعت کے اندر بڑائی کا مادہ پیدا نہ ہو۔

پہلے بتلادیا تھا کہ آدمی کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق لباس استعمال کرنے کی اجازت ہے، بلکہ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ لباس پہننے کی صورت میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ طبیعت کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے گی، اس سے بچنے اور اپنی طبیعت میں تواضع و انکساری پیدا کرنے کے لیے اگر معمولی لباس پہنتا ہے؛ تو یہ پسندیدہ ہے۔

قیامت کے روز ایمان کا جوڑا ملے گا:

حدیث ۸۰۲:-

وعن معاذ بن أنس رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ (ﷺ) قال: مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضِعًا لِلَّهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ أَبِي حَلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی عمدہ لباس پہن سکتا تھا (لیکن) اللہ کے واسطے تواضع و انکساری اختیار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا (اور معمولی لباس

اختیار کیا) تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، یہاں تک کہ اس کو اختیار دیں گے کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو نسا پسند ہو پہن لو۔

افادات:- کیوں کہ اس نے اپنی حیثیت اونچی ہونے کے باوجود محض اللہ کے واسطے تواضع کے پیش نظر معمولی لباس اختیار کیا تھا۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ حیثیت ہے اور معمولی لباس بخل کی وجہ سے پہنتا ہے؛ اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ایک آدمی کے جسم پر معمولی لباس دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ کہا: ہے۔ پوچھا: کون سا ہے؟ کہا: ہر طرح کا مال ہے۔ تو فرمایا: پھر تو اس کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ وہاں نبی کریم (ﷺ) نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس آدمی نے عمدہ لباس پہننے کی قدرت ہونے کے باوجود معمولی لباس پر اکتفاء بخل کی وجہ سے کیا ہے، تو اس پر کیا ثواب ملے گا؟ ہاں! اگر اللہ کے واسطے تواضع و انکساری کے پیش نظر ایسا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا ہے، تو پھر اس کے ساتھ انعام والا معاملہ کیا جائے گا۔

إِسْتِحْبَابُ التَّوَسُّطِ فِي اللَّبَاسِ

وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُزْرَى بِهِ

لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَقْصُودٍ شَرْعِي

لباس کے معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا اور
 بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی شرعی مقصد کے ایسا لباس
 نہیں پہننا چاہیے جو عیب کا ذریعہ ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لباس کے معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت اعلیٰ ہو، اور نہ بہت گھٹیا ہو؛ بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنے۔ اور بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی شرعی مقصد کے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو عیب کا ذریعہ ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے اس پر تنقید کریں۔

پہلے بھی بتلادیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو آدمی عمدہ لباس استعمال کرے۔ نبی کریم (ﷺ) لباس کے معاملہ میں کوئی خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے، جو میسر آگیا وہ پہن لیا کرتے تھے۔ عمدہ لباس بھی پہنا ہے، ایک مرتبہ ایک جوڑا دو ہزار دینار کی قیمت کا زیب تن فرمایا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، گویا آج کل کے حساب سے نوے کیلو سونے کی قیمت ہوتی ہے، اتنا قیمتی لباس پہننا بھی ثابت ہے۔

نعمت کا اثر بندہ پر دکھنا چاہیے:

حدیث ۸۰۳:-

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَكْرَمُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے کے اوپر نظر آئے۔

افادات:- عمدہ لباس تکبر کی وجہ سے نہ پہنے، بلکہ اس نیت سے پہنے کہ اے اللہ! تو نے ایک نعمت دی ہے اس کی قدر دانی کرتے ہوئے میں پہن رہا ہوں۔ اگر عمدہ لباس پہن کر یہ سمجھے گا کہ میں بڑا بن گیا، تو گناہ کی بات ہو جائے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر معلوم کر لے کہ جذبہ کیا ہے۔ جیسے: باپ اپنے بیٹے کو کھانے پینے میں ہر طرح کی وسعت دیتا ہو، اس کے باوجود بیٹا بھوکا رہتا ہو اور کمزور ہوتا جا رہا ہو، تو باپ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔

باب تحریم لباس الحریر عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْرِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ

ریشمی لباس کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے
عورتوں کے لیے جائز ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جو دنیا میں ریشم پہنے:

حدیث ۸۰۴:-

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ریشم مت پہنو، جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔

حدیث ۸۰۵:-

وعنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: إِذَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مِنْ لَأَخْلَاقٍ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْعَارِيِّ: مَنْ لَأَخْلَاقٍ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

قَوْلُهُ: ((مَنْ لَأَخْلَاقٍ لَهُ)) أَيْ: لَا تَصِيبُ لَهُ.

ترجمہ:- حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ریشم وہی مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

حدیث ۸۰۶ :-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: دنیا میں جو آدمی ریشم پہنے گا، وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔

افادات :- چوں کہ اس نے ریشم پہن کر ایک گناہ کا کام کیا، تو جب تک اس گناہ کی سزا نہ بھگت لے، جنت میں نہیں جائے گا۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس کی طبیعت میں قدرتی طور اس کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ جنت کے بارے میں آتا ہے: "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى اَنْفُسُكُمْ" جو جی چاہے گا وہاں وہ ملے گا، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ جی چاہے اور نہ ملے

میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں

حدیث ۸۰۷ :-

وعن علي رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُرِّيِّكُمْ أُمَّتِي. (رواه أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

ترجمہ:- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، اور سونے کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر (دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں۔

حدیث ۸۰۸:-

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال: حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأجل لإناهم. (رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور ان کی عورتوں کے لیے اجازت دی گئی ہے۔

حدیث ۸۰۹:-

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي (ﷺ) أن ندرّب في آيية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس علىه. (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں منع کیا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں پئیں۔ اور ریشم و دیباج کو پہنیں اور اس پر بیٹھیں۔

افادات:- ریشم اور سونے چاندی کے زیور عورتیں پہن سکتی ہیں، شریعت نے ان کی کمزوری پر رحم کیا کہ وہ صبر نہیں کر سکیں گی، اس لیے ان کو یہ دونوں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

جواز لبس الحریر لمن بہ حِجَّةٌ

کسی عذر کی وجہ سے ریشم کا استعمال

جیسے کسی کو کھجلی ہوگئی، اب اگر وہ سوتی لباس استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو اس کو ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ کے سفر میں تھے، وہاں اور کوئی تدبیر ممکن نہیں تھی، اور کھجلی سے بچاؤ کے لیے سوائے ریشمی کپڑے کے اور کوئی لباس استعمال کرنا مفید نہیں تھا، تو ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی حد تک اجازت دی گئی۔

حدیث ۸۱۰ :-

عن أنس رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِلرُّبِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنهما في لبس الحرير لحجة كانت بهما. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو نبی کریم (ﷺ) نے خارش کی وجہ سے ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النہی عن افتراش جلود النبور والركوب علیہا

چیتے کی کھال بچھا کر بیٹھنے کی ممانعت

ایک اور باب قائم کیا ہے کہ چیتے کی کھال بچھا کر اس پر بیٹھنا، یا چیتے کی کھال کو گھوڑے کی زین پر رکھ کر اس پر سواری کرنے کی ممانعت۔

یہ دراصل متکبر لوگوں کا طریقہ اور شیوہ ہونے کی وجہ سے منع ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم (ﷺ) نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ حکم حرمت کا نہیں ہے بلکہ کراہت کا ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔

حدیث ۸۱۱ :-

عن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ﷺ): لا تتركبوا الخنزير، ولا البعوضة.

(حدیث حسن، رواہ أبو داود وغیرہ بإسناد حسن)

ترجمہ :- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ریشم بچھا کر اس پر سواری مت کرو، اور نہ چیتے کی کھال پر سواری کرو۔

حدیث ۸۱۲ :-

وعن أبي المليح، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) نهى عن جلود السباع. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح)

وفی روایة للترمذی: نهى عن جلود السباع أن تُفترش.

ترجمہ :- ابو ملیح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے درندوں کی کھالوں (کو بچھا کر اس) پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ نَعْلًا أَوْ نَحْوَهُ

نیا کپڑا، نیا جوتا، وغیرہ پہنتے وقت کیا دعا پڑھے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیالباس پہنے کی دعا

لباس کے قبیل کی کوئی بھی نئی چیز پہنے، جیسے: نیا کرتہ، نیاپاجامہ، نئی صدری؛

تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟

حدیث ۸۱۳:-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ - عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

(رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے، عمامہ ہوتا تو فرماتے عمامہ، کرتہ ہوتا تو فرماتے کرتہ، چادر ہوتی تو فرماتے چادر۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے: اے اللہ! تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، اے اللہ! اس لباس کے اندر جو بھلائی رکھی گئی ہے اور جن اچھے مقاصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے (یعنی ستر عورت، یا سردی و گرمی سے بچاؤ) اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور اے اللہ! اس لباس کی برائی اور جن برے مقاصد کے لیے یہ لباس استعمال کیا جاتا ہے، اس کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

افادات:- مثلاً بعض لوگ لباس پہن کر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تو اے اللہ! اس لباس کو پہن کر اترانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ہر نئی چیز استعمال کرنے کی یہی دعا ہے

جب بھی کوئی نئی چیز آدمی کے ہاتھ میں آئے اور اس کا استعمال شروع کرے، اس موقع پر اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس طریقہ سے ہر کام میں بندہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کر لیا گیا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کے پاس آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کیجئے کہ اس نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے اندر جو بھلائی رکھی گئی ہے اس کا سوال کیجئے اور جو برائی رکھی گئی ہے اس سے پناہ طلب کیجئے۔

جیسے: ہم نئی گاڑی لائے، تو ہمیں کبھی یاد نہیں رہتا کہ یہ دعا پڑھیں: اے اللہ! تو نے محض اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جو خیر و بھلائی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس میں جو شر و برائی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ اس کے شر سے حفاظت ہوگی۔

آداب النوم والاضطجاع

سونے اور لیٹنے کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا عنوان قائم کیا ہے جس میں لیٹنے اور سونے کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حضور اکرم (ﷺ) کی تعلیمات عین شفقت و محبت کا تقاضا

پہلے بھی بتلایا تھا کہ نبی کریم (ﷺ) کا رویہ اور سلوک اپنی امت کے ساتھ وہی ہے جو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں کہ بیٹا! کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے، بات اس طرح کی جاتی ہے، لباس اس طرح پہنا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات اس طرح کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم (ﷺ) کے ارشادات اور تعلیمات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ آدمی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز، کوئی حالت اور کوئی کیفیت حضور اکرم (ﷺ) نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے متعلق اپنی امت کی رہنمائی نہ کی ہو، ہر چیز کا طریقہ حضور اکرم (ﷺ) نے بتلادیا، جیسے: ایک شفیق باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتا ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی جو غیروں کے لئے موجب اعتراض بنی۔ بعض یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا: ﴿إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُحْزِرَ أَعْدَاءَكُمْ﴾ (سنن ابن ماجہ/ کتاب الطہارۃ: ۳۱۶) تمہارے یہ ساتھی (نبی کریم (ﷺ)) تم کو ہر

ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجاء کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں! ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی کہ ہم استنجاء کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کریں۔ گویا آپ (ﷺ) کا ان طریقوں کو سکھانا تو عین شفقت اور محبت کا تقاضا ہے، اور آپ (ﷺ) کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے بھیجا ہے اسی کی تکمیل ہے۔

یہاں سونے اور لیٹنے کے متعلق آداب بتلائے جا رہے ہیں۔

عجیب و غریب دعا

حدیث ۸۱۴ :-

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال: كان رسول الله (ﷺ) إذا أوى إلى فراشه قام على شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ.

(رواه البخاری جہذا اللفظ فی کتاب الأدب من صحیحہ)

حدیث ۸۱۵ :-

وعنه، قال: قال لي رسول الله (ﷺ): إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقُلْ ((...)) وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: ((وَأَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)) (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے۔

دوسری روایت میں انہوں نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے باقاعدہ ان کو مخاطب بنا کر فرمایا: جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ، اپنے بستر پر پہنچو، یعنی سونے کا ارادہ کرو، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جیسا نماز کے لئے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کرو، اور داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو (یہ ایک طویل دعا ہے جو نبی کریم (ﷺ) نے سوتے وقت پڑھنے کے لئے بتلائی ہے اس دعا کے عجیب و غریب الفاظ ہیں اور اس میں توکل اور تفویض کی عجیب شان پائی جاتی ہے) ”اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ“ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنی جان کو تیرے تابع بنا دیا ”وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ“ اور میں نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ تیری طرف کر دیا ”وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ“ اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ”وَأَلْبَسْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ“ اور اپنی پشت کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا۔ ”رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ“ اے اللہ! تجھ سے امیدیں بھی وابستہ ہیں اور تیرا ڈر اور خوف بھی ہے ”لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ“ اے اللہ! پناہ اور نجات کی جگہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ”أَمَدْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“ اے اللہ! جو کتاب تو نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لایا، اور جس نبی کو تو نے بھیجا اس پر بھی میرا ایمان ہے (حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا) ”وَأَجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ“ آخری کلام تمہاری زبان کا یہی ہونا چاہیے (اگر اسی حالت میں سو گئے اور موت آگئی؛ تو ایمان پر موت آئے گی)

یہ محبت کا تقاضہ ہے

افادات:- سونے کے لئے جو وضو کیا جائے گا اس کا طریقہ تو وہی ہے جو نماز کے وضو کا ہے، لیکن سونے کے لئے وضو کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ آداب میں سے ہے یعنی مستحب اور پسندیدہ ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں، اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے اور نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ محبت کے حقوق کا تقاضہ یہ ہے کہ مستحبات اور آداب کا اہتمام کرے۔ یہاں حضور اکرم (ﷺ) نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ سونے کے لئے جائیں تو وضو کرنا فرض اور واجب ہے، بلکہ ایک ہدایت فرمائی کہ جب آپ سونے کے لئے جاؤ تو وضو کرلو۔ اس سے نبی کریم (ﷺ) کی منشاء معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس وقت کیا کیا کام کرنے چاہئیں، آپ اگر کسی مفتی اور عالم سے پوچھیں گے کہ سوتے وقت وضو کرنا فرض یا واجب ہے؟ تو وہ جواب میں یہی فرمائیں گے کہ نہیں۔ اگر وضو نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بغیر وضو کے بھی آپ سو سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم (ﷺ) نے امت کو سونے کا جو طریقہ بتلایا اس میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ سونے کا جب ارادہ کرو تو وضو کرلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم (ﷺ) کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ کا امتی وضو کر کے سوئے۔

کسی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو مُجِب اور عاشق اس بات کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ میرے محبوب کو کونسی چیزیں پسند ہیں، کون سے کام اور باتیں ہیں، کون سی کیفیتیں اور حرکتیں ہیں؛ جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کہیں سے ذرا سی بھنک لگ جائے، بلکہ کوئی آدمی ایسے ہی مذاق میں کہہ دے کہ تمہارا محبوب فلاں چیز کو بہت پسند کرتا ہے، تو اس کو اس کے لئے چاہے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس کو کر ڈالتا ہے، اس لئے کہ وہ تو عاشق اور محب ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے محبوب کی توجہ کو اپنی طرف پھیر لوں۔

...توجینے کا مزہ آجائے

جب ہم یہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام واجب اور ضروری تو نہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور جب بتایا جاتا ہے کہ نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؛ تو پھر وہ لوگ اس کام کو نہیں کرتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آدمی کے بدن کو طاقت حاصل ہو، اس لئے کہ آدمی جب چلتا پھرتا ہے تو بدن کی قوت اور انرجی (Energy) استعمال ہوتی ہے، اس کی جگہ پر نئی قوت، نئی انرجی اور نیا پاور حاصل کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لئے تو صرف گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے استعمال کر لیں؛ تو میں سمجھتا ہوں کہ اطباء اور ڈاکٹر کہیں گے کہ زیادہ مفید ہے، اس سے آدمی کو زیادہ انرجی اور قوت حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود

کھانے کے معاملہ میں ہم لوگ بہت سارے تکلفات کا اہتمام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ دسترخوان کے اوپر اچار، کچومر اور سلاڈ رکھا گیا، پاپڑ اور فلاں چٹنی بھی رکھی گئی، اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ سب چیزیں کیا کھانے کے لوازمات اور واجبات ہیں؟ تو وہ ہی جواب دیں گے کہ نہیں! کوئی ضروری نہیں، لیکن اس کے بغیر کبھی ہمارے حلق سے نوالہ اترتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ وہاں تو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم لوگ لباس پہنتے ہیں۔ لباس کا مقصد سردی گرمی سے بچاؤ اور اپنے ستر کو ڈھانپنا ہے؛ تو کپڑے دھو کر ویسے ہی پہن لیں، ان کو استری کرنے اور کریز دور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر خوشبو چھڑکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس سب کے بغیر بھی مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے معلوم نہیں کیا کیا جاتا ہے؟ تو جب ہم اپنے شوق کو پورا کرنے اور نفس کی خواہشات کے لئے ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں؛ تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم (ﷺ) کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آداب اور مستحبات کے قبیل سے جو اعمال بتائے جاتے ہیں، اگر ان کا بھی اہتمام کر لیں؛ تو ہماری زندگیوں میں چار چاند لگ جائیں اور جینے کا مزہ آجائے۔ اس لیے محبت کے حقوق میں سے ہے کہ آدمی آداب کا اہتمام کرے۔

سونے کے آداب ... پہلا ادب

حضرت نبی کریم (ﷺ) نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کو ہدایت فرمائی کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ جب سونے کا ارادہ کرو؛ تو وضو کر لو۔ اگر پہلے سے وضو ہو تو تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ آدمی سوتے وقت با وضو لیٹے۔ ویسے جب آنکھ لگ جائے گی اور نیند طاری ہوگی تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ جب نیند طاری ہو؛ تو آپ با وضو ہوں۔

دوسرا ادب

دوسرا ادب بتایا کہ داہنی کروٹ پر لیٹو۔ بخاری شریف کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے (روایت آگے آرہی ہے) کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ یہ بھی سونے کی ابتداء میں ہوگا، جب آدمی سونے کے لئے لیٹے تو اس طرح لیٹے کہ جب اس پر نیند آئے تو ایسی حالت میں آئے۔ پھر نیند میں آپ کروٹ بدلیں، دائیں سے بائیں کروٹ پر چلے گئے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس! ادب اور مستحب ادا ہو گیا اور آپ کو وہ فضیلت حاصل ہوگئی جو مطلوب تھی۔

تیسرا ادب اور خاص تاکید:

پھر وہ دعا پڑھو جو اوپر ترجمہ میں گذری۔ اور یہ دعا سکھا کر حضور اکرم (ﷺ) نے خاص ہدایت فرمائی کہ تمہاری زبان سے آخر میں یہی کلمات نکلیں، اس کے بعد کچھ اور بات مت کرو۔ سونے سے پہلے اور نیند طاری ہونے سے پہلے آخری جملے اور آخری کلام جو آپ کی زبان سے نکلے؛ وہ یہی کلمات اور دعا ہو۔

یہ ایک فطری امر ہے

نبی کریم (ﷺ) نے سوتے وقت یہ دعا کیوں سکھائی؟ آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے اس کے بعد سے دن بھر کی اپنی مصروفیات، کاروبار، تجارت، دوکان داری، اور گھر کے کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ مثلاً: اپنے بچے کے ایڈمیشن کا معاملہ تھا، تو اس کا جہاں ایڈمیشن کرانا تھا، اس کے لئے جس جس سے ملنا تھا ان سب سے مل کر آئے، اس کے لئے فارم بھرنا تھا؛ تو وہ بھرا۔

یا کوئی ملازم چلا گیا، اس کو سمجھا جھا کر دوبارہ لانا ہے، تو اس سے کونٹیکٹ (Contact) کیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں صاحب اگر اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا اور واپس کام پر آجائے گا، تو ان صاحب کے پاس گئے اور ان سے رابطہ کر کے اس کو سمجھایا۔

اسی طرح آئندہ مہینے میں کہیں سفر کرنا ہے جس کا ٹکٹ بک کروانا تھا، تو فلاں سے کہا کہ ٹکٹ بک کر دو۔ پھر جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہوٹل بک کرانا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ معاش اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے بے شمار معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آدمی نہ معلوم دن بھر کیا کیا کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے؛ تو ایک فطری امر ہے کہ جب آنکھ بند کرے گا تو دن بھر کا سارا نقشہ اس کے سامنے آئے گا کہ آج میں کام پر گیا، فیکٹری پر پہنچا تو وہاں ایسا معاملہ تھا، اس کو اس طرح سلجھایا تھا، اور ملازمت کے سلسلہ میں یہ دشواری اور پرالیم (Problem) تھی، اس کو حل کرنے کے لئے میں نے یہ کوشش کی۔ بچے کے ایڈمیشن کے سلسلہ میں جو معاملہ تھا اس کو حل کرنے کے لئے فلاں فلاں تدبیریں کیں، ایڈمیشن کفارم تو بھر کر دیا ہے، فیس بھی دے کر آیا ہوں، اب پتہ نہیں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں۔ ٹکٹ بک کرانے کے لئے دیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا فلاں کام سرکاری دفتر میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لئے میں نے یہ کوشش کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مناظر ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں آتے ہیں، جس جس کام کی دن بھر محنت کی تھی؛ وہ سب اندیشوں اور توہمات کی شکل میں آدمی کے دماغ کے پردے پر آرہے ہیں۔

تودانی حساب کم و بیش را

ایسے موقعہ پر نبی کریم (ﷺ) نے جو دعا سکھائی ہے اس پر غور کرو کہ: ایک مومن کو کس سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک غیر مسلم اور کافر تو سارا دار و مدار اپنی کوشش پر رکھتا ہے، اسی لئے وہ کبھی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، لیکن مومن کا معاملہ تمام کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بس! اس دعا میں یہی سکھایا ہے کہ: اے اللہ! دن بھر تو میں نے یہ سارے جھمیلے اختیار کئے، دوڑ دھوپ کی، اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ سب میں کر چکا؛ اب اے اللہ! میں اپنی ذات کو بھی تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اپنا رخ بھی تیری طرف کرتا ہوں، اور اپنے سارے معاملات بھی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر کام کو انجام دینے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ! اپنی پشت کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس دعا کے اندر کتنی زیادہ تفویض ہے!

”تفویض“ یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ یہ بہت اونچی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بہت بڑی بڑی فکر وں سے نجات پا جاتا ہے۔ جب ہم نے کام کر لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ: اے اللہ! اس میں کامیابی ڈال دے؛ تو گویا آدمی نے اپنا سارا رخ اور اپنی ساری توجہات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا۔ بقول کسے:

سپر دم بتوما یہ خویش را
تو دانی حساب کم و بیش را

امید و خوف:

اس کے بعد کہا: اے اللہ! تجھ ہی سے امیدیں وابستہ ہیں اور تیرا ڈر اور خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے کام بنانے والا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، تو ایک طرف تو اسی کی ذات کے ساتھ ہمیں توقعات قائم ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی بد اعمالیوں، نافرمانیوں، اپنی معصیتوں اور گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ معلوم نہیں؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا معاملہ ہوگا! اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کر امید بھی قائم ہے اور اپنے گناہ اور نافرمانی اور اپنے جرائم کو سوچ کر ڈر بھی لگتا ہے۔

کہ جز تو پناہ ہے دگر نیستم:

اے اللہ! پناہ اور نجات کی جگہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اگر تو ہمیں پکڑے اور عذاب دینے لگے، ہم پر مصیبتیں نازل کرنے لگے؛ تو تیرے اس عذاب سے اور تیری دی ہوئی اس مصیبت سے سوائے تیرے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔

جالینوس بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم عصر تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اگر آسمان کو کمان، اور مصائب، آلام اور تکالیف کو تیر، اور اللہ تعالیٰ کو اس کمان سے تیر چلانے والا فرض کر لیا جائے، گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے تکلیفوں و مصائب اور آلام کے تیر چلا رہے ہیں؛ تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب دیا: تیر انداز کے تیروں سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ جو تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جائے؛ تو تیر اس کو نہیں لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس لئے اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔

ایک بچہ بھی یہ سمجھتا ہے:

ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بچے کی ماں اس کی پٹائی کر رہی تھی، اب وہ جتنا مار رہی تھی، وہ بچہ اتنا ہی اس کی گود میں چڑھ رہا تھا۔ وہ مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے؛ پھر بھی وہ بچہ اسی کی گود میں آ رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے: دیکھو! ایک بچہ جس چیز کو سمجھ رہا ہے؛ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں کی پٹائی اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے

نجات کا راستہ کہیں اور نہیں ہے، صرف ماں کی گود ہی ہے، اس لئے ماں اس کو پیٹ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس کی گود میں ہی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔

تو نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ ”رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ“ اے اللہ! تجھ ہی سے امیدیں بھی وابستہ ہیں اور تیرا ہی ڈر اور خوف بھی ہے۔ ”لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ“ تیری طرف سے بھیجے گئے عذاب اور مصیبت سے پناہ اور بچاؤ کی جگہ تیرے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔

دعا کے دو سبق؛ رجوع الی اللہ اور یادِ آخرت

گویا مسنون دعاؤں کے ذریعہ حضور اکرم (ﷺ) ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہماری توجہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس دعا میں دو چیزیں سکھائی ہیں: ① اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ② آخرت کی یاد۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ دراصل آخرت اور موت کو بھول کر کرتے ہیں، اور نبی کریم (ﷺ) اپنی تعلیمات کے ذریعہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنا تعلق، رشتہ اور رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے، ہر ہر کام میں جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ: اٹھو؛ تو یوں پڑھو۔ گھر میں داخل ہوؤ؛ تو یوں پڑھو۔ وغیرہ وغیرہ؛ اس کے ذریعہ بار بار اللہ تعالیٰ کا نام بلوایا جا رہا ہے، جب آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار دل کے اندر پیدا ہوگا؛ پھر یہی چیز آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گی۔

تہجد کے بعد مسنون آرام کی کیفیت:

حدیث ۸۱۶:-

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْبُؤْذُنُ فَيُؤَذِّنُهُ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) رات میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے (تہجد کی ۸ رکعت، اور ترکی تین رکعت) پھر جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تو دو ہلکی رکعتیں (فجر کی سنتیں) پڑھ لیتے، اس کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے؛ یہاں تک کہ مؤذن اطلاع دیتا۔

افادات:- جو لوگ رات کا ایک معتد بہ حصہ، ایک تہائی حصہ، گھنٹہ دیرٹھ گھنٹہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں؛ یہ سونا ان کے لئے ایک طرح کی راحت کا سبب بنتا ہے، اور اس طرح ان کو سہولت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم (ﷺ) کی سنت بھی ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر کے لئے آنکھ بھی لگ جاتی تھی، آپ خراٹے بھی لینے لگتے تھے، پھر جب مؤذن آتا اور آپ کو اطلاع کرتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ تشریف لے جاتے، اور سو جانے کے باوجود آپ (ﷺ) وضو کی تجدید نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہماری نیند کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

سونے اور اٹھنے کی مسنون دعاؤں کا فلسفہ

حدیث ۸۱۷:-

وعن حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأُحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (رواه البهاری)

ترجمہ:- حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) رات کو جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو آپ (اپنا دایاں ہاتھ، دائیں رخسار کے نیچے) رکھتے، اور یہ دعا پڑھتے: ”اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأُحْيَا“ اے اللہ! تیرے ہی نام سے میں مروں گا بھی، اور تیرے ہی نام سے زندہ بھی ہوؤں گا۔ (یعنی تیرے ہی نام سے سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے جاگوں گا۔) اور جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ہے۔

افادات:- اس لیے کہ نیند چھوٹی موت ہے۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے: ”الْمَوْتُ أَحْوَى الْمَوْتِ (شعب الایمان: ۴۳۱۶)“ نیند موت کا بھائی ہے، موت کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس لئے ایک موسم یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اللہ کے نام پر آئے، تو اب اس کی بھی مشق کرائی جاتی ہے کہ سوتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو کہ: اے اللہ! تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوؤں گا۔ اور ابھی تو خیر ہے کہ اس چھوٹی سی موت کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر

آئے ہیں، مگر ایک بڑی موت ایسی آنے والی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ہے، گویا اس طرح ہمیں آخرت یاد دلائی گئی۔

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَأْتِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ الْمَأْوَىٰ﴾ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ابدہی کے تصور سے ڈرا، یعنی جب گناہ کا دل میں خیال آیا اور نفس نے کہا کہ گناہ کرلو؛ اس وقت یہ سوچا کہ: آج اگر یہ گناہ کر لوں گا، اور ایک دن زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پوچھا جائے گا کہ: تو نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس ڈر سے اپنے نفس کو خواہش کے مطابق عمل کرنے سے روکا؛ تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا یہی وہ تصور ہے جس کو نبی کریم (ﷺ) ہر مومن کے دل و دماغ میں مختلف طریقوں سے رچا اور بسا دینا چاہتے ہیں یعنی اگر یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے؛ تو آدمی کی زندگی میں انقلاب آجائے۔ پھر وہ کوئی بھی گناہ اور نافرمانی کا کامہرگز نہیں کر سکتا

حضور اکرم (ﷺ) نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کا یہ ایک طریقہ بتلایا ہے۔ یہ دونوں دعائیں ہیں، آپ چاہیں تو دونوں دعائیں پڑھ لیں، چاہیں تو کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیں؛ سنت ادا ہو جائے گی۔

لیٹنے کے چار طریقے

حدیث ۸۱۸ :-

وعن يعيش بن طحفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مُصْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحِبُّ كُنِي بِرَجُلِهِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ))، قَالَ: فَظَنَرْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ). (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

ترجمہ :- حضرت یعیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا (حضرت طحفة رضی اللہ عنہ) نے کہا: ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر پیٹ کے بل (اوندھا) لیٹا ہوا تھا، اچانک (محسوس ہوا کہ) کوئی شخص اپنے پاؤں کے ذریعہ مجھے حرکت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے: لیٹنے کا یہ طریقہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے (گویا اس طرح لیٹنا جائز نہیں ہے) میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم (ﷺ) تھے۔

افادات :- دیکھو! لیٹنے کے چار ہی طریقے ہو سکتے ہیں :- [۱]: اوندھا لیٹنا [۲]: چپت لیٹنا [۳]: بائیں کروٹ پر لیٹنا [۴]: دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ اب اوندھا لیٹنے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں، یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، الایہ کہ کوئی معذور ہو، یا علاج کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے؛ تو بات دوسری ہے۔ اور چپت لیٹنے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اطباء کا سونا ہے۔ اور بائیں کروٹ پر لیٹے گا تو دل چوں کہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو اس صورت میں دل کو قرار زیادہ ملے گا اور اس کی وجہ سے آدمی پر غفلت والی نیند طاری ہوگی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دائیں کروٹ پر

لیٹو۔ ایک تو دائیں طرف کا طریقہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور دل معلق اور لٹکا ہوا رہے گا جس کی وجہ سے غفلت والی نیند نہیں آئے گی۔

تو شریعت میں سونے کی اجازت تو دی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سونے کا طریقہ بھی بتلایا جا رہا ہے؛ تاکہ غفلت طاری نہ ہو۔ اور جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹے، پھر بائیں کروٹ پر ہو گئے، یا چپت ہو گئے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اوندھا ہر گز نہ لیٹے، اس کو تو بالکل ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے

آج کل بچے عام طور پر اوندھے سوتے ہیں، اور یہ عجیب حال ہو گیا ہے کہ گھر والے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے جب کبھی بچہ اوندھا لیٹا ہو تو ضرور اس کی اصلاح کی جائے۔ بچپن سے جس چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو آداب شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، وہی سارے آداب ہمیں بچوں کو بتانے ہیں، اور اسی انداز پر ہمیں ان کی پرورش اور تربیت کرنی ہے، اس لئے اگر بچہ اوندھا لیٹا ہو تو محبت سے سمجھا کر اس کو سیدھا، یا دائیں کروٹ پر لیٹنے کی عادت ڈالی جائے۔

بغیر ذکر اللہ کی مجلس وبال ہے

حدیث ۸۱۹:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ﷺ) قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَ الْكُمِّ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تِرَةً، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً. (رواه أبو داود بإسنادٍ حسن)

((التِّرَةُ)): بكسر التاء المثناة من فوق، وهى: النقص، وقيل: التَّبَعَةُ.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ مجلس کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے وبال کا سبب ہوگی۔ اور جو آدمی اس طرح سویا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، تو یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے وبال و پریش کا سبب بنے گا۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی کوئی مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ گپ شپ کرنے کے لئے مجلس قائم کرتے ہیں تو پوری مجلس غفلت کی نذر ہو جاتی ہے (روایتوں میں نبی کریم (ﷺ) نے مجلس کا کفارہ بھی بتلایا ہے) ہماری کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔

جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کو اگر افسوس ہوگا تو اپنے ان اوقات کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی گزرے تھے (شعب الایمان: ۵۰۹/ فصل فی اوامر ذکر اللہ عزوجل) حلال کہ جنت میں پہنچ

گئے اور جو مقصدِ زندگی تھا وہ حاصل ہو گیا، کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب وہاں ذکر کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو افسوس ہو گا کہ: ہائے! ہمارا اتنا سارا وقت بے کار چلا گیا۔ اس لیے زندگی کے جو اوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت اور نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔

اسی طرح لیٹنے کے دوران بھی کچھ نہ کچھ قرآنِ پاک کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، جس لیٹنے میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے؛ ایسا لیٹنا بھی وبال و پرشش اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔

قدرتی نظام؛ ایک عجیب نعمت

نیند؛ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا نظام بنایا ہے کہ جہاں رات آئی کہ لوگوں کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے دن کو روزی کی دوڑ دھوپ اور اپنے کام کاج کے لئے رکھا، اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا۔ جہاں رات آتی ہے ہر جاندار-انسان، چرند و پرند درندوں اور پالتو جانوروں- پر نیند کی کیفیت اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے، گویا یہ وقت ہی نیند لانے والا ہے۔ نیند کے باب میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو اختیار دیدیتے کہ جس کی جب مرضی ہو، بس! ایک سوچ دبا دے گا تو اس کو نیند آجائے گی؛ تو سوچئے کیا ہوتا! کوئی آدمی آٹھ بجے سو رہا ہے، دوسرا گیارہ بجے سو رہا ہے، تیسرا چار

بچے سو رہا ہے ، پھر جب چار بچے ، تو آٹھ بچے والا اٹھ گیا اور کھٹ کھٹ کرنے لگا، اب وہ چار بچے والے کو سونے نہیں دے رہا ہے، اس طرح سارا نظام بگڑ جاتا اور بہت دشواری پیش آسکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت ہی ایسا رکھا کہ سب پر نیند طاری ہو جاتی ہے، کھٹ کھٹ کرنے والا کوئی بھی جاگتا ہی نہیں، سب نیند میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کوئی کانفرنس کرتے کہ فلاں وقت میں ہی ہم سب کو سونا ہے؛ تو یہ بات ناممکن تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام اور بڑی نعمت ہے؛ اس لئے جس ذات نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کی یاد تو ہونی ہی چاہیے، اس کی یاد کے بغیر جو وقت گزرے گا؛ گویا یہ غفلت ہوگی اور آدمی کو ایسی غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع
 إحدى الرجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم
 يخف انكشاف العورة وجواز
 القعود متربعاً ومحتبياً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سونے اور بیٹھنے کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سونے اور بیٹھنے کا مسنون اور مستحب طریقہ بتلادیا؛ اب جو جائز شکلیں ہیں وہ بتلا رہے ہیں اسی مناسبت سے ایک عنوان قائم کیا ہے: کوئی آدمی اگر چت لیٹنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔

ویسے لیٹنے کا افضل اور بہتر طریقہ بتلادیا تھا کہ سوتے وقت شروع میں آدمی داہنی کروٹ کے اوپر لیٹے، بعد میں اگر کروٹ بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب چت لیٹنے کی شکل میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹے، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ستر کے کھل جانے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو؛ تو اس صورت میں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بھی سو سکتا ہے۔

بیٹھنے کے دو طریقے ہیں :- [۱] چوکڑی (الکسائی) مار کر چہار زانو بیٹھنا۔ [۲] گوت مار کر بیٹھنا؛ ان دونوں کا حکم بتلائیں گے۔ روایتوں میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

حدیث ۸۲۰ :-

عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما اَنَّهٗ رأى رسول اللہ (ﷺ) مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى. (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم (ﷺ) کو مسجد میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے ایک پاؤں مبارک کے اوپر دوسرا پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا۔

افادات:- اس روایت سے دو چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ، ایک تو یہ کہ آدمی چت لیٹنا چاہے ؛ تو اس کی اجازت ہے۔

پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز ہے یا نہیں ؟

دوسرے یہ کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا۔ تو اس طرح سونے کے متعلق حدیث پاک میں ممانعت بھی آئی ہے، نبی کریم (ﷺ) نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونے سے منع فرمایا (صحیح مسلم۔ باب فی مَنَعِ الْإِسْتِئْذَانِ عَلَى الظُّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى۔ حدیث نمبر: ۵۶۲۳) اور اوپر والی روایت میں صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو مسجد نبوی میں اس حال میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے تھے، یہ حضور اکرم (ﷺ) کا اپنا عمل ہے۔ علماء کرام نے دونوں روایتوں میں مختلف طریقوں سے تطبیق دی ہے۔

بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ شروع میں ممانعت تھی، بعد میں اجازت ہو گئی اور آپ (ﷺ) کا عمل ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔

تطبیق کی ایک شکل

لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ چوں کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر جو لیٹا جاتا ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ستر کھل جائے، خصوصاً اُس زمانہ میں جبکہ عام طور پر لنگی اور وہ بھی بغیر سلی ہوئی پہننے کا رواج تھا، دورِ نبوت میں کپڑوں کے سلسلہ میں اتنی وسعت بھی نہیں تھی جو بعد میں ہوئی، لنگی بھی بعض مرتبہ بڑی تنگ ہو کر تھی، ایسی حالت میں آدمی اگر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سوئے تو قوی اندیشہ رہتا ہے کہ ستر کھل جائے، اس لیے اگر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونے کی وجہ سے ستر کھل جاتا ہے یا ستر نظر آتا ہے؛ تو پھر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز نہیں۔ اور اگر ستر نہیں کھلتا؛ تو اس طرح لیٹنے کی اجازت ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو عنوان قائم کیا ہے اس میں یہی شرط لگائی ہے: ”اذالہ یخف انکشاف العورة“ اگر کوئی آدمی پاؤں پر پاؤں رکھ کر چت لیٹے، اور ستر کے کھلنے کا اندیشہ نہ ہو؛ تو اس طرح لیٹنا جائز ہے۔ گویا دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ممانعت اپنی جگہ پر ہے اور وہ اسی صورت میں ہے جبکہ اس طرح لیٹنے کی وجہ سے ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ اور اگر اس طرح لیٹنے کی صورت میں ستر کھلنے کا کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے؛ تو اجازت ہے۔ ممانعت ایک مخصوص حالت کے لئے ہے، اور اجازت بھی ایک مخصوص حالت کے لئے ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تطبیق دی ہے۔

شیخ الشیخ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے عالی

لیکن ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تطبیق دی ہے کہ: راوی یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو مسجدِ نبوی میں پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹا ہوا دیکھا۔ اس میں راوی نے یہ صراحت نہیں کی کہ آپ (ﷺ) نے ایک پاؤں کھڑا کیا تھا اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا تھا، بلکہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا جائے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے؛ اس صورت میں ستر کے کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ کر آدمی سوئے؛ اس صورت میں ستر کے کھلنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

تو جس حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سونا کہ ایک پاؤں کھڑا ہو، اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا ہو۔ لیکن اگر دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور ایسی حالت میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر آدمی لیٹے، تو چاہے لنگی ہو؛ ستر کھلنے سے اور زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے راوی نے حضور اکرم (ﷺ) کو جس طرح لیٹے ہوئے دیکھا اس کو اسی شکل پر معمول کیا جائے گا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کے اندر دو چیزیں بتلائی تھیں، دونوں یہاں ثابت ہو گئیں ایک توجت لیٹنے کا ثبوت ہو گیا، اور دوسرا پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنے کی اجازت بھی معلوم ہو گئی۔

چہارزانو بیٹھنا

حدیث ۸۲۱:-

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. (حدیث صحیح، رواہ أبو داود وغيره بأسانید صحیحہ)

ترجمہ:- حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنی اسی جگہ پر (چو کڑی (الذکاء) مار کر) چہارزانو بیٹھ جاتے تھے؛ یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔

افادات:- احادیث میں اس بات کی فضیلت آئی ہے کہ آدمی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے اور ذکر میں مشغول رہے، پھر اشراق کی دو رکعت پڑھ کر اٹھے؛ تو اس کوچ اور عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ (سنن ترمذی، باب ذکر ما یستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس۔ حدیث نمبر: ۵۸۶)

یہاں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی آدمی چہارزانو بیٹھ کر اپنا وظیفہ پورا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو بیٹھ سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دعا بھی اگر اس طرح بیٹھ کر مانگے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔

گوٹ مار کر بیٹھنا

حدیث ۸۲۲:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ بغناء الكعبة محتبياً بيديه هكذا. ووصف بيديه الاحتباء، وهو القرفصاء. (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو کعبہ شریف کے (سامنے) صحن میں دونوں ہاتھوں سے گوٹ مار کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ پھر انہوں نے اس طرح بیٹھ کر بتلایا (کہ آدمی زمین پر اپنی سرین رکھ کر دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کو پکڑ لے؛ یہی احتباء کہلاتا ہے اور اسی کو ”قَرْفَصَاء“ بھی کہتے ہیں۔)

افادات:- حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: احتباء میں دونوں شکلیں ہیں، ایک تو وہی کہ آدمی سرین کے اوپر بیٹھ کر پاؤں کھڑے کر کے گھٹنے اونچے کر لے، اور اپنے ہاتھوں سے گول دائرہ بنالے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور کوئی کپڑا رد مال وغیرہ اپنی

کمر کے پیچھے سے آگے لا کر گرہ لگا دے؛ یہ بھی احتباء ہے، البتہ ”قرفصاء“ وہ کہلاتی ہے جس میں صرف ہاتھ کا دائرہ بنا کر گوٹ مار کر بیٹھا ہو۔

بہر حال! اس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے، بلکہ بہت سے حضرات نے اس کو سنت بھی بتلایا ہے، اگرچہ اس طرح کی بیٹھک کے سنت ہونے پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے، لیکن مستحب ہونے پر کسی کو کلام نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھنا پسندیدہ ہے۔

ہاں! ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی لنگی پہنے ہوئے ہے، اور اس طرح بیٹھنے کی صورت میں ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہے؛ تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: نبی کریم (ﷺ) نے دو قسم کی بیٹھکوں سے منع فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح اکڑوں یا گوٹ مار کر بیٹھے کہ ستر کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، اور ستر کھلا رہے؛ تو یہ حرام ہے۔

حدیث ۸۲۳:-

وَعَنْ قَبِيْلَةَ بِنْتِ مُحَمَّدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهُوَ قَاعِدُ الْقَرْفُصَاءِ، فَلَبَّازَ أَيُّتَ رَسُولِ اللهِ (ﷺ) الْمُنْتَخِشِعِ فِي الْجَلْسَةِ؛ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ. (رواه أبو داود والترمذی)

ترجمہ:- حضرت قبیلہ بنت محمد رضی اللہ عنہا (صحابیہ) فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو گوٹ مار کر (یعنی پاؤں کھڑے کر کے ہاتھ سے گول دائرہ بنا کر) بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ایسی خشتوع اور تواضع والی ہیئت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو مارے خوف کے میں لرز گئی۔

افادات:- کبھی کوئی بڑا آدمی بالکل عاجزانہ شکل اختیار کر کے بیٹھا ہو، اور کوئی آدمی اس کو اچانک دیکھ لے؛ تو دیکھنے والے پر ایک خاص خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

حدیث ۸۲۴:-

وعن الشَّريدِ بنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ (ﷺ) وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَأَثَاكْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ (رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح)

ترجمہ:- حضرت شریڈ بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کا گزر میرے پاس سے ہوا اور میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بائیں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے اس طرح رکھا تھا کہ اس کے اوپر پیچھے کی طرف ٹیک لگایا تھا۔ نبی کریم (ﷺ) نے تمبیہ فرمائی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؛ ان کی طرح بیٹھتے ہو؟

افادات:- گویا اس بیٹھک کو حضور اکرم (ﷺ) نے ناپسند فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی فساق و فجار اور ایسے لوگوں کی ہیبت اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معتب و مغضوب ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی لئے اس طرح کھڑا ہونا کہ کمر کے پیچھے ہاتھ سے ٹیک لگایا ہو؛ اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے اور کھڑے رہنے کے سلسلہ میں ہر ایسی ہیبت اختیار کرنا جو فساق و فجار، معتب و مغضوب لوگوں کا طریقہ ہو؛ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آدمی اپنے آپ کو ایسی ہیبت سے بچائے۔

بہر حال! اس عنوان کے تحت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ بتلائی کہ آدمی چت لیٹ سکتا ہے، دوسرے یہ کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پاؤں کھڑا کر کے بھی لیٹ سکتا ہے، بشرطیکہ ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ چو کڑی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے اور گوٹ لگا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔

باب فی آداب المجلس والجلیس

مجلس کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس عنوان کے تحت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اور ہم نشینوں کے ساتھ کس طرح کے آداب برتے جائیں۔

گنجائش نکال دو

حدیث ۸۲۵:-

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی کسی کو اس جگہ سے نہ اٹھائے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو، کہ پھر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ لیکن ذرا کشادہ ہو جاؤ، اور گنجائش نکال دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھتا تھا تو آپ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔

افادات:- ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی مملوک اور اس کی ذاتی جگہ ہے، جیسے اس کا اپنا گھر یا ذاتی کمرہ ہے، یا بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہے، وہاں کوئی دوسرا آکر بیٹھ گیا؛ تو ظاہر ہے کہ وہ خود مالک

ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھا ہو، بلکہ اجازت لیکر بھی بیٹھا ہو، تو اس کو اختیار ہے کہ وہاں سے اس کو ہٹائے۔

پبلک مقامات کا حکم

اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک عام جگہ ہے، جو کسی کی مخصوص ملک نہیں ہے، جیسے: مسجد ہے، اسٹیشن کی کرسیاں ہیں، یا کوئی پارک اور باغیچہ ہے جہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے، ایسی کسی جگہ پر اگر کوئی آدمی آکر پہلے سے بیٹھ گیا ہے، جیسے: ایک آدمی مسجد میں آکر امام کے پیچھے والی جگہ پر بیٹھ گیا، تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور جو پہلے آکر بیٹھے اور قبضہ جمائے، وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ حق اسبقیت کہلاتا ہے۔ اب بعد میں آنے والا کوئی آدمی اس کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ آدمی خود اپنی مرضی سے اٹھ کر چلا جائے، یا نماز کا وقت ختم ہو گیا اور دوسری نماز کے وقت وہ جگہ خالی ہو گئی، تو پھر دوسرا آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے۔

بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی ہے اگر کوئی پہلے آکر وہاں بیٹھ جاتا ہے تو یہ آکر اس کو ہٹا دیتے ہیں؛ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، ہر ایسی مباح جگہوں کا یہی حکم ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔

دوسرے کی چیل ہٹا کر اپنی نہ رکھے:

اسی طرح مسجد میں جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایک مباح جگہ ہے، ہر آدمی وہاں جوتے نکال سکتا ہے۔ ایک آدمی نے آکر دیکھا کہ کونے پر ایک جگہ خالی ہے تو اس نے اپنے جوتے نکال کر وہاں رکھ دئے، تو اب اس جگہ کا وہ حق دار ہو گیا، جب تک کہ وہ خود اپنے جوتے وہاں سے نہ ہٹائے وہاں تک کسی دوسرے کو اس جگہ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے! کسی نے پہلے سے کونہ میں اچھی جگہ دیکھ کر اپنے جوتے رکھے ہیں، ہم بعد میں آکر لات مار کر اس کے جوتے ہٹا دیتے ہیں اور اس جگہ پر اپنے جوتے رکھ دیتے ہیں، پھر کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ بھی لات مار کر اس کے جوتے ہٹا دیتا ہے، اس طرح پہلے والے کے جوتے اور دور چلے جاتے ہیں، پھر جب پہلے والا بے چارہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے تو اپنی جگہ پر اپنے جوتے تلاش کرتا ہے، لیکن وہاں نہیں ملتے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔

ٹرین میں زیادہ جگہ روکنا:

ٹرین کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے سے آکر بیٹھ گیا تو اب آپ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ جو لوگ پہلے سے جگہ روکتے ہیں؛ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گر آپ

پہلے آئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، دوسروں کے لئے جگہ رکھنے کا آپ کو حق نہیں دیا گیا ہے، دوسرا جو بھی آرہا ہے وہ ٹکٹ لے کر آرہا ہے، اس کا بھی پورا پورا حق ہے۔ پہلے جہاں کھانے کا مسئلہ آیا تھا وہاں پوری تفصیل بتلا دی تھی۔

بعض لوگ زیادہ جگہ روکتے ہیں؛ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر جگہ پُر ہو گئی ہے تو کسی کو اٹھا تو نہیں سکتے، لیکن جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا کھسک کر اور پھیلاؤ کم کر کے آنے والے کے لئے جگہ کر دیں اور کچھ گنجائش نکال لیں؛ تو البتہ اس کی اجازت ہے، اگر جگہ میں گنجائش ہو تو ان بھی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خوب چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، بعد میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب پریشان ہیں تب بھی ذرہ برابر حرکت کرنے کا نام نہیں لیتے؛ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کے لئے گنجائش نکال دیجئے، ہاں! آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، لیکن آپ نے زیادہ کشادگی سے جو فائدہ اٹھا رکھا ہے، تو اپنے بھائی کے لئے ذرا گنجائش نکال لو۔

اگر کوئی اپنی جگہ ہمارے لیے چھوڑ دے:

تیسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی یا علمی لحاظ سے کسی فضیلت کا حامل کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے اکرام و ادب کے طور پر، یا اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آدمی اٹھ جاتا ہے، اور اس سے اپنی جگہ بیٹھنے کے لئے درخواست کرتا ہے۔ تو اگر بغیر کسی جبر اور

دباؤ کے از خود اٹھ گیا ہے تب تو الگ بات ہے۔ لیکن بعض مرتبہ عقیدت مند لوگ زبردستی اٹھواتے ہیں کہ: حضرت آرہے ہیں، یہ جگہ خالی کرو؛ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر از خود اٹھ جائے، یا اس کو متوجہ کیا گیا اور وہ اپنی مرضی سے اٹھا؛ تو دوسری بات ہے۔ لیکن اگر اٹھنے کے لیے اس کا جی تو چاہتا نہیں تھا ان لوگوں نے زبردستی قبضہ کر لیا؛ تو یہ صحیح نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول بتلایا گیا کہ اگر کوئی آدمی از خود اٹھ جاتا تب بھی آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ خیال فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ شرما حضوری میں کھڑا ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے دل تو نہیں چاہتا، لیکن اگر نہ اٹھے تو اچھا بھی نہیں لگتا، اس لیے بادلِ ناخواستہ اٹھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مزید احتیاط اور تقویٰ کے پیش نظر اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، باقی مسئلہ یہی ہے کہ وہ از خود اٹھا ہو، تو اس نے اپنا حق آپ کے لئے چھوڑ دیا، اس لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔

ایشارہ بالقرب:

ایک بات اور ہے، مثلاً: ایک آدمی پہلے سے آکر مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ کسی دوسرے کے لئے پہلی صف والی جگہ خالی کرے؛ جو ”إِشَارَ بِالْقُرْبِ“ کہلاتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا؛ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہاء نے اس پر

مستقل کلام کیا ہے کہ دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات و خواہشات کی تکمیل کے معاملہ میں ایثار سے کام لینا، مثلاً: میں کھانا کھا رہا ہوں، اور آپ آگئے تو میں نے کھانا چھوڑ دیا اور آپ کے لئے پیش کر دیا، آپ کو اپنے اوپر ترجیح دی؛ یہ تو اچھی بات ہے اور نیکی کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اس پر تعریف کی گئی ہے: ﴿يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ان چیزوں میں تو اپنی خواہش کے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح دی جائے۔

لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی صف میں آپ کو موقع ملا تھا جو ایک عبادت کی چیز ہے، آپ اس کو چھوڑ کر وہ جگہ دوسرے کو دے رہے ہیں؛ تو اس پر فقہاء نے کلام کیا ہے۔ بعض تو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ عبادت کے معاملہ میں بے پرواہی برت رہے ہیں، گویا آپ یہ سمجھ کر ہٹ رہے ہیں کہ مجھے پہلی صف کی ضرورت نہیں ہے؛ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ: اپنے آپ کو پہلی صف کا محتاج سمجھتے ہوئے اکراماً اگر کوئی آدمی اپنی جگہ خالی کرے؛ تو اس کی گنجائش ہے۔ ہاں! جہاں خالص عبادت کا معاملہ ہو وہاں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

پہلے بیٹھنے والا زیادہ حق دار ہے:

حدیث ۸۲۶:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحْتَى بِهِ.
(رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی جب مجلس سے اٹھا، پھر لوٹ کر آیا، تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

افادات:- یہاں دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مثلاً: ایک آدمی مسجد میں آکر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے اور اس کو کوئی عذر پیش آگیا، جیسے پیشاب کا تقاضا ہوا، یا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ مجبوراً اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لئے اٹھ کر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی شکل اختیار کی کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، جیسے: اپنا رومال، قلم، یا کوئی اور چیز رکھ دی، تو چوں کہ وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس لیے اس جگہ کا وہی حق دار ہے، وہ وضو کرنے کے لئے گیا اس دوران کوئی آدمی آکر وہاں بیٹھ گیا تو یہ اس کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے، اس لئے کہ یہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ مجبوری کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا معاملہ ٹرین میں بہت پیش آتا ہے کہ کوئی آدمی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو اور پیشاب کے لئے جائے، تو سارا ڈبہ کھڑا ہو تب بھی کوئی شخص اس کی جگہ پر اپنا حق نہیں سمجھتا، جب وہ واپس آتا ہے تو لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اس لیے اس جگہ پر اسی کا حق ہے۔ ہاں! اگر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا

گیا ہو، اور کوئی ایسی علامت بھی نہیں رکھی تھی، بلکہ اس کے انداز ہی سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اب وہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا۔

اپنی جگہ رکوانا:

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود آئے بغیر کسی دوسرے کے ذریعہ سے جگہ پر قبضہ کراتے ہیں کہ کسی دوسرے نے اس کے لئے رومال رکھ دیا؛ تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں! خود آکر بیٹھا ہو اور کسی وجہ سے جانے کی نوبت آئی ہو؛ تو اس صورت میں رومال وغیرہ رکھ سکتے ہیں

بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے بیٹھے:

حدیث ۸۲۷:-

وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ (ﷺ) جَلَسْنَا أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. (رواه أبو داود والترمذی . وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم (ﷺ) کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، تو جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔

افادات:- جیسے ہماری یہ مجلس پہلے سے لگی ہوئی ہے اور بعد میں کوئی نیا آدمی آیا جو لوگوں کو چیر کر آگے آنے کی کوشش کرے؛ تو یہ برا ہے۔ یہ تو سب لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوا اس کی

شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ بعد میں آئے ہیں تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے اور آخری آدمی جہاں بیٹھا ہے، وہیں بیٹھ جائیے؛ یہ بھی آدابِ مجلس میں سے ہے۔ چاروں کناروں کے آخری حصے میں جہاں بیٹھنا چاہو بیٹھو لیکن بیچ میں نہ آؤ۔ بیچ میں آنا دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔

لوگوں کو چیر کر آگے نہ بڑھے:

حدیث ۸۲۸:-

وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَلْبَسُ مِنْ حُلَّتِهِ، أَوْ يَمْسُ مِنْ طَيْبٍ بَدَنِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الَّذِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (رواه البغاري)

ترجمہ:- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کوئی آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق پاکی حاصل کرے (پورے جسم کی صفائی کرے) تیل لگائے، خوشبو (ہو تو) استعمال کرے، پھر وہ اپنے گھر سے مسجد جانے کے لئے اس شان سے نکلے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے (بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیر کر آگے نہ جائے) پھر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی وہ نماز پڑھے (یعنی نفل، سنت) پھر امام جب خطبہ دینے لگے تو خاموشی سے سنتا رہے؛ تو اس کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے سارے (صغیرہ) گناہ معاف ہو ہی جائیں گے۔

افادات:- اس لئے کہ کبیرہ گناہ تو آدمی جب تک توبہ نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتے۔

اس روایت کو صرف اس نکتہ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور لوگ صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ ان کو چیر کر آگے نہ بڑھیں؛ اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر آگے کی جگہیں خالی ہیں اور لوگوں نے پیچھے صفیں بنالیں ہیں؛ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ: آگے کی جگہوں کو خالی رکھ کر پیچھے صف بنانے والوں نے گویا اپنی رعایت کا حق ختم کر دیا، یعنی ہمیں ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان کو چیر کر آگے نہ جائیں، لیکن انہوں نے آگے کی جگہیں خالی چھوڑ کر اپنی رعایت کا حق خود ہی ختم کر دیا؛ اس لئے ایسی صورت میں کوئی آدمی لوگوں کو چیر کر آگے کی خالی جگہیں پُر کرنا چاہے؛ تو کر سکتا ہے۔

دو کے بیچ میں نہ گھسے:

حدیث ۸۲۹:-

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا يجلس رجلان أن يفترق بينهما

أثنتين إلا يأخذهما. (رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن)

وفي رواية لأبي داود: ((لا يجلس بين رجلين إلا يأخذهما)).

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرے؛ مگر ان دونوں کی اجازت سے۔

افادات:- دوسری روایت کے الفاظ سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی آکر ان کے بیچ میں اڑڈال کر بیٹھ گیا؛ تو یہ برا سمجھا جائے گا۔ ان کی اجازت کے بغیر اس طرح بیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے کہ اگر ان کی اجازت کے بغیر درمیان میں بیٹھے گا تو ان کے لئے ناگواری اور تکلیف کا باعث ہوگا، اور کسی مومن کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے

حلقہ کے بیچ میں نہ بیٹھے:

حدیث ۸۳۰:-

وعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ (ﷺ) لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ. (رواہ أبو داؤد بیسناد حسن)

وروی الترمذی عن أبي مجلز: أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ﷺ). أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ﷺ). مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ. (قال الترمذی: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو حلقہ کے بیچ میں بیٹھ جائے۔

دوسری روایت میں ہے: ایک آدمی حلقہ کے بیچ میں آکر بیٹھ گیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا آدمی نبی کریم (ﷺ) کی زبانی ملعون ہے۔ یا یہ فرمایا: ایسے آدمی پر جو حلقہ کے بیچ میں آکر بیٹھ جائے نبی کریم (ﷺ) کی زبانی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ لوگ دائرہ بنا کر گفتگو میں مشغول ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آکر ان سب کو چیر کر ان کے بیچ میں بیٹھ جائے، تو اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی کرتا ہے تو ایسے آدمی پر لعنت ہے۔

آرام سے بیٹھیں:

حدیث ۸۳۱:-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: ((حَيْزُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا.)) (رواه أبو داود بسناد صحيح على شرط البخاري)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہترین مجلس وہ ہے جس میں کشادگی ہو۔

افادات:- یعنی بیٹھنے والے بغیر کسی تنگی کے آرام سے بیٹھیں، جگہ میں اگر وسعت ہے تو تنگی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق آرام سے بیٹھے، تاکہ سب لوگ

اخیر تک اطمینان سے بیٹھ سکیں، کسی کے لئے تکلیف اور پریشانی کا بھی باعث نہ ہو؛ اس کو حضور اکرم (ﷺ) نے بہتر مجلس فرمایا ہے۔

کفارہ مجلس:

حدیث ۸۳۲:-

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" إِلَّا عُفِّرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: کوئی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں بے ہودہ اور لایعنی باتوں کی کثرت ہوئی تو اگر اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، تو اس مجلس میں جتنی بے ہودگی ہوئی؛ وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔

حدیث ۸۳۳:-

وعن أبي بزة رضى الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ بِأَخْرَجَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) فَقَالَ رَجُلٌ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؛ قَالَ: ((ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي

الْمَجْلِسِ)) (رواه أبو داود، ورواه الحاكم أبو عبد الله في "المستدرک" من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد)

ترجمہ:- حضرت ابو برزہ اَسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) حیاتِ طیبہ کے آخری زمانہ میں جب مجلس سے اُٹھنے والے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! آج کل (مجلس کے اخیر میں) آپ ایسی دعا پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھتے تھے؟ (یعنی پہلے آپ کا اس دعا کے پڑھنے کا معمول نہیں تھا، اب آپ نے معمول بنا لیا ہے) تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: مجلس میں جو بے ہودگیاں اور لایعنی ہو جایا کرتی ہیں؛ یہ دعا اس کے لئے کفارے کا کام دیتی ہے۔

غفلت کی تلافی:

افادات:- ہر وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نبی کریم (ﷺ) کے اوپر درود نہ بھیجا گیا ہو، قیامت کے روز ایسی مجلس ان مجلس والوں کے لیے باعثِ حسرت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر شروع سے لے کر آخر تک ایسی غفلت طاری رہی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کی نوبت ہی نہیں آئی، نبی کریم (ﷺ) پر درود نہیں بھیجا گیا، تو وہ پچھتائیں گے کہ: کاش! اس مجلس میں ہم شریک نہ ہوئے ہوتے، اس حسرت کو دور کرنے

کے لئے نبی کریم (ﷺ) نے ایک طریقہ بتلادیا۔ یہ بھی نبی کریم (ﷺ) کی شفقت اور محبت کی بات ہے کہ امت کی طرف سے اگر غفلت کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی تلافی کی شکل بھی بتلادی۔

لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس مجلس میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ اس دعا سے معاف ہوں گے، اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے، مثلاً: کسی کی غیبت کی گئی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی تحقیر کی گئی ہے، کسی کا استہزاء اور ٹھٹھا کیا گیا ہے؛ تو کفارہ مجلس والی دعا سے بھی وہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے لئے توبہ ضروری ہے۔ ویسے ”أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ اگر دل کی توجہ کے ساتھ، معنی کا استحضار کرتے ہوئے پڑھے گا؛ تو اس صورت میں وہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔

مجلس میں پڑھنے کی دعا:

حدیث ۸۳۴:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَذَا الدَّعْوَاتِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَدَّتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا يُهَيِّئُنَا بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ نَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَزِيحُنَا. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن.)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کسی مجلس سے بہت کم اٹھتے تھے مگر دعا کے یہ کلمات ضرور پڑھ کر لیا کرتے تھے (گویا آپ (ﷺ) کا معمول اس دعا کا بھی تھا) اے اللہ! اپنی اتنی خشیت اور اتنا خوف ہمیں عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی اتنی توفیق عطا فرما جس کے ذریعہ تو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں یقین کی اتنی مقدار عطا فرما جس کے ذریعہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے لئے آسان کر دے۔ اے اللہ! تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہمارے دوسرے قویٰ کے ذریعہ ہمیں فائدہ پہنچا جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے (اور ان سارے اعضاء کو ہمارے بعد تک باقی رکھ) اور ہمارا وارث بنا۔ اور ہمارا انتقام ان لوگوں پر رکھ جو ہم پر ظلم کریں، اور جو ہم سے عداوت و دشمنی رکھنے والے ہیں ان کے مقابلہ میں تو ہماری مدد کر۔ اور ہمارے دین کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ آنے دے۔ دنیا کو ہماری فکروں کا غالب حصہ، اور ہماری کوششوں کی انتہانہ بنا۔ اور جو ہم پر رحم نہ کریں ایسے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔

گناہ کیوں ہوتا ہے؟

افادات:- اس دعا کے اندر چند باتیں قابلِ توجہ ہیں:-

۱] آدمی گناہوں کا جوار تکاب کرتا ہے وہ خوف و خشیت کی کمی کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے سوال کیا گیا کہ: ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ تیرے اس خوف کے نتیجے میں ہم تیری نافرمانی سے باز رہیں۔ نیز یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ خوف کے لئے حد بندی کر دی گئی کہ اتنا ہی خوف عطا فرما جو نافرمانی سے باز رکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ کبھی خوف اتنا زیادہ

ہو جاتا ہے کہ آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے؛ تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے خوف کی اتنی ہی مقدار مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے آدمی کو باز رکھنے والی ہو۔

ٹینشن کی وجہ؛ یقین کی کمی:

﴿۲﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ملنے والے اجر و ثواب کا، اور پیش آنے والے حالات و آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کا بھی اتنا زیادہ استحضار اور اعتماد و یقین ہو کہ ذرا سی بھی تکلیف اور بیماری آئی، سر میں درد ہو، یا اور کوئی نقصان ہو گیا؛ تو سوچے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اجر ملے گا۔ اگر آدمی یہ سوچ لے تو سارے حالات اور پریشانیاں اس کے لئے آسان ہو جائیں۔ نبی کریم (ﷺ) فرماتے ہیں: مؤمن کو کائنات بھی چھبتتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے (صحیح مسلم: ۶۷۲۶، باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ من مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نُحُودِكَ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُمَهَا) حدیثِ پاک میں آتا ہے حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جن لوگوں پر مصیبتیں اور بیماریاں آئیں تھیں ان کو قیامت کے روز جب اجر و ثواب ملے گا؛ اس کو دیکھ کر عافیت والے لوگ۔ جن پر دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی تھی۔ تمنا کریں گے: کاش! دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا (سنن ترمذی: ۲۵۸۲، باب من أحد ہمت إلا ندم) مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ یقین بن جائے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ فائدہ سے خالی نہیں ہے، مثلاً: تجارت نہیں چل رہی ہے، تو آدمی یہ

یقین رکھے کہ کوئی بات نہیں، یہ مصیبت ہمارے لئے آخرت کے اجر و ثواب کا باعث ہے، تو کبھی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ٹینشن ہیں؛ وہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہیں۔

مرتے دم تک تمام قوی سلامت رہیں :

﴿۳۳﴾ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ابھی مرا نہیں کہ اس سے پہلے ہی بینائی رخصت ہو جاتی ہے، شنوائی یعنی سننے کی صلاحیت رخصت ہو جاتی ہے، دوسرے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں، دماغ کی قوت، حافظہ جواب دینے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کے قوی جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، وہ سارے بڑھاپے میں دھیرے دھیرے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؛ تو نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں یہ دعا سکھلائی: اے اللہ! جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس وقت تک ہماری ساری صلاحیتیں برابر کام کرتی رہیں، کسی میں کوئی کمی نہ آئے، کان اپنا کام کرتے رہیں، آنکھیں اپنا کام کرتی رہیں، دوسرے قوی اپنا کام کرتے رہیں؛ بلکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو وہ موجود اور باقی ہوں۔ ان کو وارث بنا یعنی اخیر زندگی تک باقی رکھ۔

دین پر مصیبت نہ آئے:

﴿۳۴﴾ اور ہمارے دین کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ آنے پائے۔ مصیبت کا اثر اگر دنیا پر پڑے کہ تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اور بیماری آگئی، تو وہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن

جو مصیبت دین کے معاملہ میں آئی، جیسے: پہلے نمازوں کی پابندی تھی، اب نمازیں چھوٹنے لگیں، جماعت چھوٹنے لگی، تلاوت کا اہتمام تھا، لیکن اب وہ اہتمام باقی نہیں رہا؛ اسی کو مانگا گیا کہ: اے اللہ! یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔

دنیا کی فکر غالب نہ ہو:

﴿۵﴾ اور دنیا کو ہماری فکروں کا غالب حصہ نہ بنا، اور نہ ہماری کوششوں کی انتہا بنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب بھی ہم کچھ سوچیں تو دنیا ہی کو سوچیں، اور جو بھی محنتیں کریں، دنیا ہی کے لئے کریں، بلکہ دنیا کے لئے ہماری سوچ اور ہماری محنت ضرورت کے بقدر ہو، باقی ساری سوچ اور محنت آخرت کے لئے ہو۔

﴿۶﴾ اے اللہ! جو لوگ ہم پر رحم نہ کریں ایسے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ معلوم ہوا کہ جو بے رحم دشمن مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ یہ دعا مانگتا رہے۔

باعثِ حسرتِ مجلس:

حدیث ۸۳۵:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله (ﷺ): مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ حَيْفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ. (رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو لوگ ایسی مجلس سے اُٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو، تو وہ اس مجلس سے ایسے اُٹھتے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اُٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لئے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی۔

جس مجلس میں ذکر نہ ہو:

حدیث ۸۳۶:-

وعنه، عن النبي (ﷺ) قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم (ﷺ) کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ: لوگوں نے جو مجلس بھی ایسی لگائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا، اور جس میں ان کے نبی (ﷺ) پر درود شریف نہ پڑھا گیا، وہ مجلس ان پر وبال ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر ان کو عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔

دست بکار ، دل بیار :

حدیث ۸۳۷:-

وعنه، عن رسول الله (ﷺ) قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَ الْكُمِّ يَذُكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَّةٌ. وَمَنْ أَضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَّةٌ. (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم (ﷺ) کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: جو آدمی ایسی جگہ بیٹھا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا؛ تو وہ بیٹھک اس کے لیے وبال ہوگی۔ اور جو کہیں لیٹا جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا گیا؛ تو وہ لیٹنا اس کے لئے وبال ہوگا۔

افادات:- اس لیے جو بھی مجلس ہو اس میں آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ: دل کا حال وہی ہونا چاہیے جو ”قطب نما“ کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ”قطب نما“ تو دیکھا ہوگا! اس کو آپ کسی بھی حالت میں رکھو؛ اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف ہی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی کیسی ہی مجلس میں ہوں، دوستوں میں ہوں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوں؛ بس! ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، اسی کی طرف ہمارے دل کی سوئی لگی رہے؛ تب ہی قلب کو سکون حاصل ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔

نبی کریم (ﷺ) نے جتنی بھی دعائیں بتلائی ہیں کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، آخر میں یہ دعا پڑھو، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اور بھی جو دعائیں رکھی گئی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ ہر کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی یاد کر لی، پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کر لی؛ تو بیچ والے حصہ میں اگر کچھ غفلت بھی رہی؛ تو اس کی تلافی ہو جائے گی، اور شروع اور آخر کی وجہ سے ان شاء اللہ وہ معاف ہو جائے گی۔

دن کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے عہد:

بعض بزرگ فرماتے ہیں: آدمی صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے معمولات پورے کر کے جب اُٹھنے والا ہو، تو اُٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لے: «اللَّهُمَّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» اے اللہ! میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا؛ تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ! آج کے دن میں ابھی اُٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک میں جو کچھ بھی کروں گا؛ میرے سارے کام تیرے ہی لیے ہوں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے، پھر دن بھر کوشش میں لگا رہے اور ادھر دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کی نوبت نہ آئے۔ ویسے عہد کر لیا یہ بھی ان شاء اللہ کافی ہو جائے گا۔ اگر اس کا اہتمام کر لے گا تو ان شاء اللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس

بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی مجلس اللہ تعالیٰ کی یاد، اور نبی کریم (ﷺ) پر درود سے خالی نہ ہو۔ درود شریف بھی ایک طرح کا عمدہ ذکر ہی ہے۔

بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

خواب

اور اس سے متعلقہ چیزوں کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سونے اور مجلس کے آداب کا بیان چل رہا تھا۔ آدمی خواب سونے کی حالت ہی میں دیکھتا ہے، اسی مناسبت سے خواب اور اس کے متعلقات کو بیان فرماتے ہیں۔

اچھے خوابوں کی حیثیت:

حدیث ۸۳۸:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله (ﷺ) يقول: لَمْ يَنْبَغِ مِنَ النَّبْوَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قالوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قال: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو فرماتے ہوئے سنا: نبوت میں سے سوائے مبشرات (خوش کرنے والی خبروں) کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: مبشرات (خوش کرنے والی خبریں) کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اچھے اور نیک خواب۔

جو زبان کا سچا؛ وہ خواب کا بھی سچا:

حدیث ۸۳۹:-

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُوا الْمُؤْمِنِ تَكْذِيبٌ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّهِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ التُّبُوءَةِ. (متفق عَلَيْهِ)

وفی روایة: أَصْدَفُكُمْ رُؤْيَا، أَصْدَفُكُمْ حَدِيثًا.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب زمانہ قریب ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے: تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہے جس کی بات سچی ہو۔

افادات:- یعنی جو زبان کا سچا وہ خواب کا بھی سچا ہے۔ گویا آدمی کی زبان کی سچائی کا اثر خوابوں پر بھی پڑتا ہے۔ جو زبان کا جھوٹا ہوتا ہے اس کو خواب بھی جھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔

چھیالیسویں حصہ کا مطلب:

خواب کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ جو بتلایا گیا، علماء نے اس کی ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ جب نبی کریم (ﷺ) پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے نبی کریم (ﷺ) کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب دکھلانے شروع ہوئے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور بعض دیگر روایتیں ہیں، اور جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے، بیداری میں وہ چیز بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو کر سامنے آجاتی تھی، یعنی وہ خواب ایک دم سچا ہو جاتا تھا، اور وہ واقعات جن کی طرف خواب میں آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی، قریبی زمانہ ہی میں بیداری میں آپ (ﷺ)

اس کو سچا ہوتا دیکھا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چھ مہینہ تک جاری رہا، پھر وحی کا آغاز شروع ہوا۔ اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے وفات تک کا زمانہ تیس سال کا ہے۔ تو چھ مہینوں کی نسبت تیس سال کے ساتھ اگر دیکھی جائے تو وہ تیس کا چھالیسوں حصہ ہوتی ہے، اسی مناسبت سے خواب کو نبوت کا چھالیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔

نبی کا خواب وحی ہوتا ہے:

اور نبوت کو نبوت جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ اس کا اصل مادہ ”نون، باء، ہمزہ“ ہے، اور خبر کو عربی زبان میں ”نَبَأٌ“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اپنے بندوں میں سے بعض کو چن لیا جاتا ہے، پھر فرشتوں کے ذریعہ اور دوسرے طریقوں سے ان پر وحی بھیجی جاتی ہے جو وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ وحی کے مختلف طریقے ہیں، کبھی فرشتہ بھیجا جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کبھی خواب کے ذریعہ وہ چیز بتلائی جاتی ہے۔ تو وہ شخصیت جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہوں؛ ان کو ”نبی“ کہا جاتا ہے۔

اور جن مختلف طریقوں کے ذریعہ ان شخصیات کو غیب کی خبریں بتلائی جاتی ہیں ان میں ایک طریقہ سچے خواب کا بھی ہے، اور سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹے اور ڈرانے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان

بندہ مومن کو پریشان کرنے اور ڈرانے کے لئے یہ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ سچے خوابوں کے ذریعہ بعض وہ واقعات اور حالات جو مستقبل کے زمانہ میں پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو آگاہ کر دیتے ہیں۔

تو نبی کے حق میں خواب بھی وحی کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، اس لئے نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہے، جیسے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو وحی سمجھ کر اس کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جو باتیں پہنچائی جاتی تھیں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ اب نبوت تو ختم ہو چکی، نبی کریم (ﷺ) آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن کائنات میں پیش آنے والے بعض واقعات سے متعلق بعض چیزوں کا اشارہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سچے خواب کے ذریعہ دیدیتے ہیں، اس معنی کر سچے خواب نبوت کا چھیلیسواں حصہ ہیں، اسی کو مبشرات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے حق میں، یا اپنے حق میں کوئی اچھی چیز دیکھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو دوسرے کے حق میں کوئی چیز دکھلائی جاتی ہے کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اور بھلائی پہنچنے والی ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں کے متعلق میں نے یہ خواب دیکھا؛ تو یہ بھی مبشرات کے قبیل سے ہی ہوتا ہے۔

خواب شرعی حجت نہیں:

لیکن خواب کے معاملہ میں ایک بات یاد رہے کہ اس کو اس کی حد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا مزاج اس سلسلہ میں دو طرح کا ہے، بعض تو وہ ہیں جو اس کے اوپر بالکل یہ اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے اور اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے؛ یہ بھی صحیح نہیں ہے جبکہ نبی کریم (ﷺ) اس کو نبوت کا چھیلیسواں حصہ فرما رہے ہیں، اور خوش کرنے والی کوئی چیز اگر خود دیکھے، یا کوئی دوسرا دیکھے، تو اس کو نبی کریم (ﷺ) مبشرات فرما رہے ہیں؛ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی درجہ اور مقام تو ہے۔ لیکن اتنا بھی نہیں جتنا کہ آج کل بعض لوگ دیتے ہیں اور خواب میں دیکھی ہوئی چیز کے متعلق یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وحی کے ذریعہ سے آئی ہوئی چیز سو فیصد پختہ ہوا کرتی ہے ایسے ہی یہ خواب کی چیز بھی ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب شرعی طور پر حجت نہیں بن سکتا۔ نیک آدمی بھی جو خواب دیکھے اس کا وہ خواب شرعی حجت اور دلیل نہیں ہے۔

کیا اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال چھوڑ دے:

تو یہ خواب بندہ مومن کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں، اس سے آدمی اپنے حق میں اچھی امیدیں اور توقعات تو قائم کر سکتا ہے، اور خواب دکھلائے جانے کو -چاہے اس کو دکھلایا گیا ہو یا

کسی اور کو دکھلایا گیا ہو۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فالِ نیک سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے خواب ہی پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا، اور یوں سمجھ لینا کہ خواب میں یہ چیز دکھلائی گئی، اس لئے اب یہ مقام اور مرتبہ مجھ کو مل ہی گیا، اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں؛ تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور نہ ایسے خواب کا اتنا مقام ہے۔ اصل مدارِ نجات آدمی کے بیداری کے اعمال پر ہے۔

بعض لوگ اپنے خواب کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سرہندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مقرر کئے گئے تھے، ان کے مکتوبات میں ہے، کسی مرید نے کوئی خواب دیکھا تو اس کو تنبیہ فرمائی کہ: اگر خواب میں کسی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا؛ تو کیا اس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن گیا؟ یعنی میں اور آپ اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ ہم کو وزارتِ عظمیٰ کی کرسی مل گئی ہے؛ تو کیا دوسرے دن اُٹھ کر یوں کہیں گے کہ میں وزیرِ اعظم بن گیا؟

اچھے خواب کا اشتہار نہ دے:

اس لیے خواب کی وجہ سے آدمی اپنے متعلق بہت زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے، اور اس کی وجہ سے اعمال کی طرف سے غفلت برتنا بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ جیسے کسی نے خواب میں دیکھا

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا تو ساری دنیا میں اس کا اشتہار دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس خواب کی وجہ سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید قائم کرے، لیکن اعمال میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ اور زیادہ اعمال کا اہتمام کرے۔

اور خواب تو اپنی جگہ پر خواب ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنا اونچا مقام رکھتے تھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت:

ایک مرتبہ حضور اکرم (ﷺ) مختلف اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو روزے رکھنے والے ہیں ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فلاں عمل کرنے والے کو فلاں دروازہ سے داخل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کے مختلف اعمال کرنے والوں کو اسی نیکی کی مناسبت سے جنت کے اُس دروازہ سے داخل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم (ﷺ) سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! جس کے حق میں جنت کے ایک

دروازہ سے بھی داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے دروازہ سے جائے، اس کی نجات کے لئے وہ بات کافی ہے، لیکن پوچھنے کی حد تک میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ تو حضور (ﷺ) نے فرمایا: ہاں! اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہوں گے (بخاری شریف: باب الریان للصائمین)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، حالاں کہ یہ وہ حضرات تھے جن کو نبی کریم (ﷺ) نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوش خبریاں سنائیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے: کاش! میں کوئی سبزہ ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ (ﷺ) نے فرمایا: اے عمر! تم جس گلی سے گذرتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے (بخاری، مسلم) لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے - جو حضور اکرم (ﷺ) کے راز دار تھے، جن کو نبی کریم (ﷺ) نے تمام منافقین کے نام بتلائے تھے - کہتے تھے: اے حذیفہ! ذرا بتلاؤ! آپ کو حضور (ﷺ) نے منافقین کی جو فہرست بتلائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟

جن حضرات کو حضور (ﷺ) نے بالمشافہہ جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ نعوذ باللہ! ایسا نہیں تھا کہ ان کو حضور اقدس (ﷺ) کے ارشادات پر شک و شبہ ہو، بلکہ آپ (ﷺ) کی باتوں پر ان حضرات کو ایسا یقین تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضور (ﷺ) کی زبان مبارک سے براہ راست ان خوشخبریوں کو سننے کے باوجود وہ لوگ اعمال کے معاملہ میں غفلت نہیں برتتے تھے، اور اپنے معاملہ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔

اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی ایک نے آکر سنا دیا کہ آپ کے متعلق میں نے خواب دیکھا کہ آپ تو بڑے اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نور کی بارش ہو رہی ہے؛ تو بس! ہم ایسے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کسی عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جو آدمی ایسے خواب سننے کے بعد اعمال کی طرف سے غفلت برتے، اس کے لئے بڑی ہلاکت کی بات ہے، حالاں کہ ایسا خواب سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اعمال میں مزید کوشش کرنی چاہیے۔

شیطان اور شیخ جیلان رحمۃ اللہ علیہ :

بعض مرتبہ بیداری میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی تب بھی اللہ کے مخصوص بندے اس معاملہ میں غفلت سے کام نہیں لیتے تھے۔ سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ: ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک بادل نظر آیا، پھر ایک نور نظر

آیا اور اس نور کے اندر سے ایک آواز آئی: اے عبدالقادر! تم پر سے ہم نے احکام کو اٹھالیا، اب شریعت کے احکام کے آپ مکلف نہیں رہے؛ آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شریعت کے احکام تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم (ﷺ) سے نہیں اٹھائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کا اتنا اونچا مقام تھا، ان سے بھی یہ معاف نہیں کئے گئے؛ تو میرے اوپر سے یہ چیزیں کہاں معاف ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ فوراً انہوں نے لاجول پڑھا اور کہا: اے مردود! ہٹ جا؛ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی: اے عبدالقادر! آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے؛ ورنہ میں نے اس طریقہ سے بہت سے نیک بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ حضرت نے کہا: اے مردود! میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بچ سکا۔ عارفین لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا داؤ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مبشرات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اعمال کے سلسلہ میں کوتاہی برتے۔ اگر کسی کے متعلق کوئی چیز نظر آئے تو اس کو اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے امیدیں تو قائم کرنی چاہئیں، لیکن پھر اعمال کے اندر ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور عمل کے اندر اور زیادہ مشغول رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوائی گئی یہ بشارت اس کے لئے حقیقت اور فال نیک ثابت ہو۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم (ﷺ) جب قیام اللیل میں مجاہدہ فرماتے اور حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتیں کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ”أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“

خواب میں حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت کے لیے کوئی عمل کرنا:

حدیث ۸۲۰:-

وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيَّرَانِي فِي الْيَقَظَةِ - أَوْ كَأَمَّا رَأَى فِي الْيَقَظَةِ - لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا؛ وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ یا یہ فرمایا: گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لئے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔

افادات:- حضور اکرم (ﷺ) کو خواب میں دیکھنے کے سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی کوشش کے حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت خواب کے اندر نصیب ہو جائے؛ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی اس کے لئے اعمال کا اہتمام کرنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھی اور پھر اتنی مرتبہ درود پڑھا؛ تو حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت ہو گئی۔ تو اس سلسلہ میں علماء کے بھی دو گروہ ہیں، بعض حضرات نے اس کے لئے وظیفے بھی بتلائے ہیں، خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے کی اجازت دیتے تھے۔

زیارت کا بہترین عمل:

اور بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تکلف کر کے ان چیزوں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے آدمی نبی کریم (ﷺ) کی سنتوں کی پیروی کا اہتمام کرے، جتنا زیادہ اتباعِ سنت کا اہتمام کرے گا؛ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خواب میں حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت بھی نصیب فرمادیں گے۔

ایک مرتبہ ایک آدمی نے آکر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا: حضرت! کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت ہو جائے۔ تو جواب میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بھائی! بڑا حوصلہ ہے۔ ہمیں تو گنبدِ خضراء ہی خواب میں نظر آجائے؛ تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آکر کسی نے کہا: حضرت! دعا فرمادیجئے، یا کوئی وظیفہ بتلائیے کہ خواب میں حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے بھی جواب میں یہی فرمایا: بھائی! جو تم کہہ رہے ہو وہ بڑی جرأت کی بات ہے، ہم تو بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں! ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ زیارت کا جواب ہے؛ وہ ہم سے ادا ہو سکے گا یا نہیں۔

ایک تو یہ ہے کہ کسی سے ان کی ملاقات کا از خود مطالبہ کرے، تو وہاں تو آداب کی رعایت کرتے ہوئے جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بڑی شخصیت از خود اس کے یہاں آجائے، تو آداب کی توفیق بھی دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر حضور اکرم (ﷺ) کی زیارت از خود کرا دیں گے؛ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آداب کی رعایت کی توفیق بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر آدمی از خود اہتمام کرتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی ادب کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے۔ اس لئے بعض حضرات اس معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت:

ہمارے اکابر کا حال تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی حاضری پر بھی روضہ مبارک پر ڈرتے ڈرتے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اقدام عالیہ کی طرف سے سلام پیش فرماتے تھے۔ یعنی جالی کے سامنے جو سوراخ بنے ہوئے ہیں جہاں سے عام طور پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے تو حضور اکرم (ﷺ) کا چہرہ انور بالکل سامنے آتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادھر سے سلام نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قدم مبارک کی طرف سے سلام پڑھتے تھے۔ ایک دو مرتبہ حضرت مواجہہ شریف پر گئے تو کسی نے پوچھا: اس روز آپ کیوں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا: حضرت مولانا اسعد صاحب تھے، ان کے ساتھ گیا تھا، یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب تھے؛

ان کے ساتھ گیا تھا، ورنہ مجھ اکیلے کی جرأت نہیں ہوتی کہ کبھی سامنے جاؤں۔ ان حضرات کا تو یہ حال تھا۔ اس لئے خواب میں از خود دیکھنے کی کوشش کرنے کی اگرچہ گنجائش تو ہے، لیکن اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔

اگر حضور (ﷺ) کو دوسرے حلیہ میں دیکھا:

دوسرا یہ کہ ”نبی کریم (ﷺ) کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اس لئے کہ شیطان آپ (ﷺ) کی شکل نہیں بنا سکتا“ اس سے کیا مراد ہے؟

اس سلسلہ میں متقدمین کے یہاں تو یہ تھا کہ نبی کریم (ﷺ) کا جو حلیہ شریفہ تھا (یعنی آپ کا چہرہ انور، آپ مبارک آنکھیں، اور آپ کے ہونٹ مبارک، اور آپ کی داڑھی مبارک، حضور اکرم (ﷺ) کی شکل و صورت اور آپ کا حلیہ مبارک جو کتابوں میں لکھا ہے) اگر اسی حلیہ شریفہ میں دیکھا ہے؛ تب تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔

چنانچہ شمالی ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آکر ایک آدمی نے کہا: میں نے حضور اکرم (ﷺ) کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو اس سے پوچھا: اچھا بتلاؤ! تم نے جس شخصیت کو خواب میں دیکھا؛ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جب اس نے حلیہ بیان کیا اور وہ ہو بہو ہی تھا جو نبی کریم (ﷺ) کا تھا؛ تب کہا: ہاں! تم نے حضور (ﷺ) کو دیکھا ہے۔ (شمالی ترمذی/ج۱: ۱۰۰)

مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فِي الْمَنَامِ

اس لئے ہماری ایک جماعت جس میں بڑے بڑے اکابر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں: دیکھنے والے نے اسی حلیہ شریفہ میں دیکھا ہو جو آپ کا تھا؛ تب تو صحیح ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ: وفات کے وقت نبی کریم (ﷺ) کا جو حلیہ تھا اسی حلیہ میں دیکھا ہو؛ تب تو درست ہے۔ اگرچہ انہی میں سے بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ پوری حیاتِ طیبہ میں آپ (ﷺ) کا جو حلیہ رہا تھا، جوانی والا حلیہ میں دیکھا ہو یا بڑھا پے والے حلیہ میں دیکھا ہو، مطلب یہ ہے کہ پوری حیاتِ طیبہ کے کسی بھی دور میں آپ (ﷺ) کا جو حلیہ رہا ہے، اس میں سے کسی بھی حلیہ میں دیکھا ہو؛ تب تو آپ (ﷺ) ہی کو دیکھا، ورنہ نہیں۔

جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے حلیہ میں بھی اگر دیکھا ہو، اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ آپ (ﷺ) ہی کو دیکھا۔
چنانچہ ہمارے اکابر میں اس سلسلہ میں یہ تین خیال ہیں :-

❶ :- حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے : نبی کریم (ﷺ) کا حلیہ جو کتابوں میں ہے، اس حلیہ میں دیکھا ہو تو دیکھا؛ ورنہ نہیں۔

﴿۲۲﴾:- حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: اپنے زمانہ کے اہل صلاح اور نیک لوگوں میں سے کسی کی شکل میں دیکھا ہو، تو حضور اکرم (ﷺ) کو دیکھا، دوسری کسی شکل میں دیکھا ہو، تو نہیں۔

﴿۲۳﴾:- لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسی بھی شکل میں دیکھا ہو، لیکن خواب دیکھتے وقت خواب دیکھنے والے کے دل کو یقین ہو کہ میں جس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، وہ حضور اکرم (ﷺ) ہیں، تو چاہے جس شکل میں بھی دیکھا ہو، اس نے حضور (ﷺ) ہی کو دیکھا ہے۔

دینداری جانچنے کا معیار:

اب جو شکل دیکھی ہے وہ اگر ایسی ہے جو نبی کریم (ﷺ) کے شایانِ شان نہیں ہے؛ تو کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کی دینداری میں کچھ کمزوری و کوتاہی ہے۔ گویا آپ (ﷺ) کی خواب میں زیارت آدمی کی دینداری کو جانچنے کا معیار ہے کہ وہ دینداری میں کس مقام پر ہے۔ چنانچہ نواب قطب الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہرِ حق میں یہی بات لکھی ہے کہ اہل سلوک کے یہاں یہ ایک آلہ ہے، حضور (ﷺ) کو جس حلیہ میں دیکھا ہوگا اسی مناسبت سے اس کے متعلق اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے تدرین میں کس مقام پر ہے۔

اور حضور اکرم (ﷺ) نے یہ بھی فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں: یہ حکم حضور اکرم (ﷺ) کے زمانہ کا ہے، یعنی نبی کریم (ﷺ) جب تک لوگوں کے درمیان موجود رہے آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، وہاں تک اگر کوئی آدمی کسی اور جگہ آپ کو خواب میں دیکھتا تو اس کے لئے گویا حضور (ﷺ) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو بیداری میں بھی میری زیارت کروائے گا۔ لیکن آپ (ﷺ) کی وفات کے بعد کسی نے دیکھا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی:

حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: حضور اکرم (ﷺ) کے زمانہ میں جو آدمی آپ (ﷺ) کو خواب میں دیکھتا تو یہ گویا اس کے لئے بشارت تھی کہ اس کو بیداری میں بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور اس زمانہ میں جس نے خواب میں دیکھا تو گویا یہ اس کے لئے اس بات کی بشارت ہے کہ اس کو روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہر حال! حضراتِ علماء کے اس سلسلہ میں یہ سارے نظریات ہیں۔

شیطان کا حضور (ﷺ) کی شکل نہ بنا سکنے کی وجہ:

”لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي“ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر قدرت نہیں دی ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) کی شکل اختیار کرے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ”ہادی“ یعنی ”ہدایت دینے والا“ ہے۔ اور اللہ کا ایک نام ”مضل“ یعنی ”گمراہ کرنے والا“ بھی ہے۔ گمراہی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ہدایت اور ضلالت؛ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ حضور اکرم (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کا مظہر ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کے اسم مضل کا مظہر ہے۔ تو جو ذات اسم ہادی کا مظہر ہو اس کی شکل اختیار کرنے کی قدرت اسم مضل کے مظہر کو نہیں دی گئی۔

اچھایا برا خواب دیکھے؛ تو کیا کرے؟:

حدیث ۸۴۱:-

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنه سمع النبي (ﷺ) يقول: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَأَيُّهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، فَلْيَحْبِدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيَحْدِثْ بِهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَحْدِثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ- وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ جَاءَ يَكْرَهُ فَأَيُّهَا مِنْ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَدْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَأَيُّهَا لَا تَصْرُفْهُ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کوئی آدمی جب ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا بیدار ہونے کے بعد اس پر اللہ کی حمد بیان کرے (الحمد للہ کہے) پھر جو آدمی ایسا ہو جو اس سے محبت رکھتا ہے اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو پسند نہیں ہے (برا خواب دیکھے) تو وہ شیطان کا اثر ہے، لہذا جب بیدار ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگے (یعنی "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھے) اور پھر اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے؛ تو (ان شاء اللہ) اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

افادات:- اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جو آدمی محبت رکھتا ہو اور جو خیر خواہ ہو؛ ایسے دوست کے سامنے تذکرہ کرے۔ کسی ایسے آدمی کے سامنے تذکرہ نہ کرے جو خیر خواہی نہیں کرتا، اس لئے کہ اچھا خواب ہمارے لئے اچھی علامت ہے، اور جو خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے کے سامنے اگر بیان کرو گے تو وہ خوش بھی ہو گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اچھی تعبیر بھی سوچے گا، اور جو برائی چاہنے والا ہو گا وہ اس کو سن کر مزید ضیق اور تنگی میں مبتلا ہو گا، اور اس کا کوئی اچھا مطلب بھی نہیں لے گا؛ تو اس سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے۔

برا خواب شیطان کا اثر ہوتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کی ترکیب یہی ہے کہ جب سو کر اٹھے تو "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ بائیں طرف تین

مرتبہ تھتھ کار دے، اور پھر اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے؛ تو ان شاء اللہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

بعض لوگ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں، حضور اکرم (ﷺ) نے اس خواب کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ بتلا دیا کہ کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرو، اور آنکھ کھلتے ہی "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھ کر بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو کر لو۔

برا خواب؟ پرواہ نہیں:

حدیث ۸۴۲:-

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - (وفي رواية) الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ - مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُفْ عَنِ شِمَالِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. (متفق عليه)

((النَّفْثُ)): نَفْخٌ لَطِيفٌ لَا رِيْقَ مَعَهُ

ترجمہ:- حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جو آدمی ایسا خواب دیکھے جسے ناپسند سمجھتا ہے، تو تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کر لے، اور "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھ لے؛ تو ان شاء اللہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

افادات:- چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں ان کا جملہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) کا یہ ارشاد سننے سے پہلے میں جب کوئی برا خواب دیکھتا تھا تو بہت ڈرتا اور پریشان رہتا تھا، کہ اب کیا ہوگا؟ لیکن حضور اکرم (ﷺ) کا یہ ارشاد سننے کے بعد خطرناک خواب دیکھتا ہوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ بس! بیدار ہونے کے بعد فوراً «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تھتھکار لیا کرتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضور اکرم (ﷺ) نے کیسی بہترین ترکیب بتلا دی۔

برا خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل جائے؛ تو کیا کرے؟ :

حدیث ۸۴۳:-

وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ (ﷺ) قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف تین مرتبہ تھتھکار دے اور تین مرتبہ «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» پڑھے، اور کروٹ بدل لے۔

افادات:- ایک تو یہ ہے کہ برا خواب دیکھا اور - صبح اٹھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے پھر دوبارہ سونا ہے، اس کے لئے ترکیب بتلائی کہ برا خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی تو پہلے تین مرتبہ بائیں طرف تھتھکار کر، تین مرتبہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھ لے، اور پہلے جس کروٹ پر سویا ہوا تھا اس کروٹ کو بدل لے۔ دور ان نیند اگر آنکھ کھل جائے، تو یہ حکمتِ عملی بتائی۔

سب سے بڑا بہتان:

حدیث ۸۴۴:-

وعن أبي الأسقع وإثله بن الأسقع رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَلِدَعَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يَرَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ. أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مَا لَمْ يَقُلْ. (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کرے (اپنے باپ کے نام کی جگہ پر دوسرے آدمی کا نام لکھنا بہت بڑا بہتان ہے) اور اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھلائے جو اس نے نہیں دیکھی۔ اور حضور اکرم (ﷺ) کی طرف نسبت کر کے ایسی بات کہے جو آپ (ﷺ) نے نہیں فرمائی۔

افادات:- بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے متعلق تو میں نے ایسا عمدہ خواب دیکھا کہ آپ تو جنت

میں سیر کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر اس سے اپنا مقصد نکلا، حالانکہ ایسا کوئی خواب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یا کبھی کسی پر رعب جمانے اور ڈرانے کے لئے جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں؛ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو بیداری کے اندر بھی برا ہے، لیکن خواب کی طرف جھوٹی نسبت کرنا بہت زیادہ برا ہے۔ اس لئے کہ شروع میں آیا تھا کہ خواب کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ بتلایا گیا ہے، اس لئے اس میں جھوٹ بولے گا تو گویا وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بتلانی گئی ہے، اس صورت میں جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، اس لئے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی گئی ہے۔

چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا، قیامت کے دن اس کو جو یا گیہوں کے دو دانے دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان دونوں میں گرہ لگاؤ، اور وہ ہرگز گرہ نہیں لگا سکے گا اور اس کو عذاب ہوتا رہے گا (بخاری شریف: باب مَنْ كَذَّبَ فِي حُلِيِّهِ) اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس پر اتنا سخت عذاب ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کی طرف غلط بات کی نسبت کرے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے یوں فرمایا، حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے؛ تو یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے اور اس پر بڑی سخت وعید ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم (ﷺ) فرماتے ہیں: مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَبِدًا فَلْيَتَبَوَّأْ

مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ (بخاری و مسلم) جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف غلط بات کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا خواب کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

اس روایت میں تین باتیں آئیں، ایک خواب سے متعلق بھی ہے اس لئے یہ روایت اس باب میں پیش فرمائی۔

کتاب السلام

سلام کے احکام و آداب

باب فضل السلام و الامر بافشاءه

سلام کی فضیلت

اور

سلام کو عام کرنے کا حکم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیا عنوان قائم کیا ہے: ”کتاب السلام“ سلام سے متعلق احکام و آداب اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اس عنوان کے ماتحت بہت سارے ذیلی عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان ہے: سلام کی فضیلت اور شریعت کی طرف سے سلام کو عام کرنے کا حکم۔ یعنی نہ صرف سلام کرو، بلکہ سلام کو پھیلاؤ۔

اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو:

حدیث پاک میں ہر مسلمان کو۔ چاہے اس کو آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آیتیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں استیذان کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں جب آدمی داخل ہونا چاہے، تو پہلے اجازت لے لے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تو اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، بس! سیدھے اندر داخل ہو جاتا تھا، خاص کر ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کے لئے تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جب پردہ کا حکم نازل کیا گیا تو اس کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہونے کے واسطے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہ اتنا مہتمم بالشان اور اہم حکم ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل

فرمائیں، لیکن ہمارے معاشرہ میں اس کی طرف سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، بہت سے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس معاملہ میں غفلت برتتے ہیں۔

استیذان کب؟ اور کب نہیں؟:

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهَا (النور: ۲۷)﴾ اے ایمان والو! نہ داخل ہوؤ ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یہاں تک کہ پہلے اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ ایک تو وہ گھر جو آدمی کا اپنا مخصوص ہے، جس میں وہ تنہا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر رہائش پذیر نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرا کوئی بھی نہیں رہتا۔ یا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بچے وغیرہ بھی نہیں رہتے کہ اگر جائے تو تالا لگا کر جائے، اور آئے تو تالا کھول کر بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جائے؛ تو اس میں داخل ہونے کے لئے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگر گھر کی ملکیت باپ کی ہے، اسی میں وہ رہتا ہے اور اس گھر میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، اور دوسرے اعزہ بھی رہائش پذیر ہیں۔ یا کسی پرانے آدمی کا گھر ہے؛ تو ان تمام صورتوں میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے آدمی کو اجازت لینے یا اطلاع کرنی چاہیے۔ حضور اکرم (ﷺ) نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات خاص طور پر سکھائی تھی۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ...؟

ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں گھر میں میری ماں کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میں گھر میں اجازت لے کر جاؤں؟ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: جی ہاں۔ اس نے پھر کہا: میرے گھر میں صرف میری ماں ہی رہتی ہے؛ پھر بھی؟ حضور (ﷺ) فرمایا: ہاں! پھر بھی۔ اس نے پھر کہا: میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں؟ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو حضور (ﷺ) نے فرمایا: پھر اجازت لے کر داخل ہوؤ۔ (مؤلف: باب الاستیذان)

اس لئے کہ آدمی گھر میں جب تنہا ہوتا ہے، تو بہت سی مرتبہ اس کو اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ستر کھولنے کی نوبت آتی ہے، جیسے: کسی کو ران میں کوئی تکلیف ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو ستر نہیں کھول پاتا، اس لئے جب دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس موقعہ کو غنیمت سمجھتا ہے کہ لاؤ! ذرا دیکھ لوں کیا تکلیف ہے اور دوا بھی لگا لوں۔

یا کبھی کپڑے بدلنے کی غرض سے آدمی یہ سمجھ کر کپڑے نکالتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ستر کھول کر بیٹھا ہے اور کوئی آدمی گھر میں گھس آیا؛ تو کیا منظر ہوگا؟

اسی چیز کی طرف نبی کریم (ﷺ) نے متوجہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اماں اکیلی رہتی ہیں، اور اس موقعہ پر انہوں نے کسی ضرورت سے یہ سمجھ کر اپنا ستر کھول رکھا ہے کہ گھر میں میں

تنہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور آپ بغیر اجازت کے اندر گھس گئے، تو اس صورت میں آپ کے لئے ایسی نوبت آئے گی کہ آپ کی نظر ان کے ستر پر پڑے گی۔ اس لئے آدمی کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ چاہے ماں باپ، بھائی بہن، یا دوسرے رشتہ دار رہتے ہوں: تب بھی اجازت لے کر گھر میں جائے۔

تب اجازت لینا ضروری نہیں:

البتہ گھر میں اکیلی بیوی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، تو چوں کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی کے ستر کو دیکھنا جائز ہے، اس لئے وہاں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ کھٹکا کر کے جائے، باہر سے ذرا آواز کر دے، جس سے وہ سمجھ جائے کہ شوہر گھر میں آرہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب بھی مکان میں تشریف لاتے تھے تو کھٹکا کر دیا کرتے تھے، حالاں کہ گھر میں میں تنہا ہوا کرتی تھی۔ (مسند احمد: ۳۶۱۵)

اگر اپنا ذاتی گھر ہے اور اس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اطلاع دیدے کہ میں آ رہا ہوں۔ اور اگر پر ایسا گھر ہے تو وہاں اجازت لینے کے بعد صاحب مکان کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس اجازت طلب کرنے کو قرآن کریم نے عجیب انداز سے پیش کیا ہے: ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ اگرچہ عام طور پر

حضراتِ مفسرین نے لفظ ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ کا ترجمہ ”اجازت لو“ کیا ہے۔ لیکن ”اِسْتَيْنَسَ“ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی کو مانوس بنانا، انسیت حاصل کرنا، کسی کی طبیعت میں ہماری طرف میلان اور ہمدردی پیدا کرنا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا؛ یہ گھروالے کے دل میں آپ کے لئے ایک طرح کی انسیت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی کوئی ضرورت یا کام لے کر کسی کے یہاں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا چاہیے کہ اس کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔

آپ اپنی ضرورت لے کر کسی کے پاس گئے اور بغیر اجازت لئے ہی اس کے گھر کے اندر گھس گئے، تو صاحبِ مکان فوراً آپ سیٹ (Upset) ہو جائے گا، اس کی طبیعت آپ کی طرف سے متنفر ہو جائے گی، اس کے بعد جب آپ اپنی بات پیش کریں گے تو وہ دھیان نہیں دے گا، آپ اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کے پورا کرنے کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دے گا۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے داخل ہونے سے پہلے مناسب طریقہ سے ادب و شرافت کے ساتھ اجازت طلب کی ہوتی کہ میں آپ کے مکان پر حاضر ہو سکتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، تو وہ بھی سوچتا کہ کوئی شریف آدمی آیا ہے، جی ہاں! تشریف لائیے، اب ”السلام علیکم“ کہئے اور داخل ہو جائیے۔ تو اجازت لینا گویا صاحبِ خانہ کی انسیت حاصل کرنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے

گھروں میں داخل ہوؤ تو پہلے اجازت لو ﴿تَسْتَأْذِنُوا﴾ اُس حاصل کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے ﴿وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ گھر والوں کو سلام کرو۔

اجازت کیسے لے؟:

اب اجازت کس طرح لی جائے؟ تو عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اجازت لینے کے لئے پہلے سلام کیا جائے: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں احمد ہوں، آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟“ جب اجازت مل جائے تو دوبارہ سلام کر کے داخل ہو جائے (پہلے جو سلام کیا گیا وہ اجازت حاصل کرنے کے واسطے تھا) ساتھ ہی اپنا نام بھی بولے۔

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے آکر حضور اکرم (ﷺ) سے یوں کہا: ”أَعْلَجُ“ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ”وَلَوْج“ عربی زبان میں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گھس سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم (ﷺ) نے اپنے خادم سے کہا کہ: باہر جا کر اس آدمی کو اجازت لینے کا طریقہ بتلاؤ، اس سے کہو کہ یوں کہے: ”السلام علیکم، أَدْخُلُ“۔ ”أَعْرَجُ“ نہ کہے۔ خادم جا کر اس سے کہے، اُس سے پہلے ہی اس آدمی نے باہر سے آپ (ﷺ) کی یہ باتیں سن لیں، تو اس نے اسی طرح کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ ”أَدْخُلُ“۔ حضور اکرم (ﷺ) نے کہا: ”أَدْخُلُ“ آجاؤ۔ (ابوداؤد شریف: ۵۱۷۷ باب کیف الاستئذان)

تو پہلا سلام استیذان یعنی اجازت حاصل کرنے کے لئے ہے، سلام کے ساتھ اپنا نام بھی کہنا چاہیے، تاکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ کون ہو؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے نام نہ بول پائے اور پوچھا کہ کون ہو؟ تو جواب میں صرف یہ نہ کہے کہ: میں؛ بلکہ اپنا نام لینا چاہیے کہ فلاں ہوں۔

سب ہی ”میں“ ہیں:

ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اجازت طلب کی۔ پوچھا: کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا اور کہا: میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے دوستوں اور ملنے والوں میں ”میں“ نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم (ﷺ) کے یہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اکرم (ﷺ) نے پوچھا: کون ہو؟ کہا: ”اَنَا، میں۔ حضور اکرم (ﷺ) نے ناگواری کے ساتھ فرمایا: اَنَا، اَنَا؟ یعنی ”میں“ کہنے سے کیا پتہ چلے گا کہ کون ہے؟ سبھی ”میں“ ہیں۔

جواب ملنے کا انتظار کیجئے:

اور اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کیا گیا تو اس کے بعد آپ جواب کا انتظار کیجئے، یعنی اتنا موقع دیجئے کہ وہ جواب دے سکے۔ اتنا انتظار کرنے کے بعد بھی اگر جواب نہ ملے، تو پھر

دوبارہ اجازت طلب کرنے کی غرض سے سلام کیجئے، پھر موقع دیجئے۔ اس کے بعد بھی جواب نہ ملے، تو پھر تیسری مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کیجئے، اس پر بھی جواب نہ ملے، یا صاحبِ خانہ کی طرف سے کہا جائے کہ میں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یا آپ سے نہیں مل سکتا؛ تو بغیر کسی ناگواری کے، کچھ بھی برامانے بغیر چپ چاپ وہاں سے خوشی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیے، اس لئے کہ قرآن پاک میں ہے: ﴿فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكى لَكُمْ﴾ جب گھر والوں کی طرف سے یہ کہا جائے کہ واپس جائیے، میں ابھی نہیں مل سکتا؛ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واپس ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لئے پاکیزگی اور بھلائی ہے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا ہے۔

آج کل تو ہم کسی کے یہاں گئے ہوں اور خاص کر وہ ملنے والا کوئی چھوٹا ہو، اور اجازت طلب کرنے پر اس کی طرف یوں کہا جائے کہ ابھی واپس تشریف لے جائیں؛ تو ہے کوئی اس کو ہضم کرنے والا! معلوم نہیں کیا کیا کر ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے بھی تھے جو اس حکم پر عمل کے شوقین تھے۔

ایسے بھی تھے:

کتب تفسیر میں لکھا ہے: ایک بزرگ کہتے ہیں: پوری زندگی میں اس کوشش میں رہا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ملے۔ میں لوگوں کے گھر پر جاتا تھا اور اجازت طلب کرتا تھا کہ کوئی

اللہ کا بندہ یوں کہہ دے کہ: واپس جاؤ، تاکہ اس کے اس کہنے پر میں واپس ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے اس "اِزْجِعُوا" والے حکم پر عمل ہو جائے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے بھی شوقین تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ طرز اختیار کیا۔

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تین مرتبہ کے بعد اگر جواب نہ ملے؛ تو واپس ہو جانا چاہیے اس لئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کسی مشغولی میں ہوتا ہے، مثلاً: غسل کر رہا ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے؛ تو وہ آپ کو اجازت دینے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ہمیں خود بہت سی مرتبہ ایسی نوبت آتی ہے کہ گھر میں اکیلے ہیں، اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، ابھی حاجت کے لئے بیٹھے کہ ادھر کسی نے گھنٹی بجانا شروع کی، اب ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں دعا کرتا ہوں کہ: اللہ کرے کہ اس کی بے چینی دور ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھنٹی بجانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور دروازہ بھی ایسی زور سے مسلسل کھٹکھٹاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حج صاحب کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجازت کا مقصد ہی استیناس یعنی اُنس پیدا کرنا ہے۔ اس لئے اجازت طلب کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی اُنسیت والا ہی ہونا چاہیے، وحشت اور نفرت پیدا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انکار کیا جائے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔

گھنٹی (Door Bell) بجانے کا طریقہ:

جس زمانہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اُس زمانہ میں گھر بھی بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، دروازہ ذرا سا کھٹکھٹاتے تھے تو آواز اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن آج کل تو گھر بڑے بڑے ہیں، اگر دروازے پر ”السلام علیکم“ بولیں، تو گھر کے اندر پتہ بھی نہیں چل سکتا، اس لئے کوئی مناسب صورت اختیار کی جائے، جیسا کہ آج کل گھنٹی (Door Bell) رکھی جاتی ہے اس کو بجایا جاسکتا ہے۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ گھنٹی (Door Bell) بجانے میں بھی وہی اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو وحشت اور نفرت پیدا کرنے والا ہو۔ بعض لوگ گھنٹی پر ایسا انگوٹھا دبا دیتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو سونے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی چونک کر بیدار ہو جاتے ہیں اور چلا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر گھر والوں کو ان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی مصیبت ہو گئی ہے۔ اس لئے گھنٹی بھی آہستہ سے بجائی جائے کہ اندر آواز پہنچ جائے، اور آدمی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے۔ پھر گھنٹی بجانے کے بعد اتنا انتظار کیجئے کہ وہ آدمی کسی کام میں مشغول ہو، جیسے: کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو، تو کم از کم بند کر کے کتاب رکھے، اور اٹھ کر باہر آئے۔ یا وہ کھانا کھا رہا ہو تو اپنا لقمہ پورا کر کے ہاتھ صاف کر کے آئے۔ یا کسی اور کام میں مشغول ہے، تو اس کو مہلت دیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائی، پھر بجائی، اور بجاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ تھوڑی دیر موقعہ دیجئے، پھر

دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو اب دوسری مرتبہ بجائیے، پھر تھوڑی دیر موقعہ دیجئے، پھر کوئی جواب نہیں ملے، تو اب تیسری مرتبہ بجائیے، اور تیسری مرتبہ کے بعد بھی جواب نہ ملے؛ تو حضور اکرم (ﷺ) فرماتے ہیں کہ واپس ہو جائیے، وہاں دھرنا دے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دعا لینے کی حرص:

حضور اکرم (ﷺ) ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ - جو انصار کے سرداروں میں سے تھے، ان- کے یہاں تشریف لے گئے، اور اجازت طلب کرنے کی غرض سے آپ نے السلام علیکم کہا، انہوں نے اندر سے آواز سنی، لیکن جواب زور سے نہیں دیا، بلکہ اس امید پر آہستہ سے دیا کہ آپ (ﷺ) میرا جواب نہیں سنیں گے تو دوسری مرتبہ سلام کریں گے، اور اس بہانے سے آپ (ﷺ) کی دعا مل جائے گی۔ آپ (ﷺ) کی دعا لینے کی حرص میں ان کا دوسرے پہلو کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اس موقعہ پر علماء نے لکھا ہے کہ دعا لینے کی حرص میں حضور اکرم (ﷺ) کو انتظار کرنا پڑا، اور یہ چیز ادب کے خلاف ہوگئی، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ورنہ عام طور پر آدمی یوں سوچتا ہے کہ بڑی شخصیت میرے یہاں تشریف لائی ہے، اس لئے مجھے تو آگے چل کر جلدی سے ان کے قدموں میں گرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے تھا کہ حضور (ﷺ) کے پاس جلدی سے پہنچ جاتے، لیکن اس تصور سے کہ حضور (ﷺ) کی دعا ملے، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ حضور اکرم (ﷺ) نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس کا بھی

انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تو حضور اکرم (ﷺ) نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اس وقت بھی انہوں نے آہستہ ہی جواب دیا تو حضور (ﷺ) واپس لوٹنے لگے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ تین مرتبہ اجازت لینے کا حکم ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب حضور (ﷺ) کی آواز نہیں آرہی ہے، تو باہر نکلے، اور دیکھا کہ حضور اکرم (ﷺ) واپس لوٹ رہے ہیں تو آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی آواز سن رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا لیکن زور سے اس لئے نہیں دیا کہ آپ دوبارہ سلام کریں، اور مجھے آپ کی دعا ملے۔

(ابوداؤد شریف: ۵۱۸۷/باب ۴۸۴/م عمرة مسلم الرجل في الاستئذان)

خیر! تو استئذان یعنی اجازت لینے کا اور استیناس کا حکم دیا گیا ہے۔

ایک عمل، تین دعائیں:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (النور: ۶۱) ﴿ پھر جب گھروں میں داخل ہوؤ، تو اپنے گھر والوں پر سلام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ ”عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ“ اپنے اوپر یعنی گھر کے اندر جو رہتے ہیں وہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ بڑا پاکیزہ اور برکت والا ہے۔ یہ بھی نبی کریم (ﷺ) کی تعلیمات اور شریعتِ اسلامیہ کی برکات میں سے ہے کہ اس نے مسلمانوں کو آپسی ملاقات کے وقت جو طریقہ سکھایا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں میں کوئی ملتا ہے تو

کہتا ہے: گڈ مارنگ (Good Morning) کوئی کہتا ہے: گڈ ایوننگ (Good Evening) کوئی کہتا ہے: نمستے۔ کوئی کہتا ہے: نمسکار۔ کوئی آداب کہتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آداب کہنے سے اس کو کیا آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے آپسی ملاقات کے وقت جو طریقہ سکھایا وہ ایک دعا ہے، اور دعائیں بھی سلام سکھایا۔ اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ”السلام علیکم“ تم پر سلامتی ہو۔ ”ورحمۃ اللہ“ اور اللہ کی رحمت ہو۔ ”وبرکاتہ“ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایک ہی عمل میں تین دعائیں ہیں۔

ایک مرتبہ ایک آدمی حضور (ﷺ) کے پاس آیا اور کہا: السلام علیکم۔ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: دس۔ دوسرا آیا، اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضور (ﷺ) نے فرمایا: بیس۔ تیسرا آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور (ﷺ) نے فرمایا: تیس۔ (ابوداؤد شریف: ۵۱۹۷/باب کیف السَّلَام) یعنی پہلے کو دس نیکیاں ملیں، دوسرے کو بیس، اور تیسرے کو تیس نیکیاں ملیں، اس لئے کہ اس نے تین الفاظ کہے۔

سلام ہی جامع ہے:

زمانہ جاہلیت میں ایسا ماحول تھا کہ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو دوسرے سے محفوظ نہیں تھی، جب کوئی آدمی کسی کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتا، یا دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا تو ہر ایک دوسرے کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالے گا، میری جان پر حملہ کر دے گا، یا

میرا مال چھین لے گا۔ یہ اُس سے ڈرتا تھا اور وہ اِس سے ڈرتا تھا۔ اسلام نے سکھایا کہ جب آپس میں ملو تو ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہو، گویا اس کو سلامتی کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو۔ اب جو آدمی تمہاری سلامتی کے لئے دعائیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمہاری جان و مال، عزت و آبرو پر کیسے حملہ کرے گا؟ گویا دعا کے ساتھ ساتھ اس نے اطمینان دلایا کہ آپ میری طرف سے پوری طرح مطمئن رہیے، میری طرف سے نہ آپ کی جان پر کوئی دست درازی اور زیادتی ہو سکتی ہے، نہ میں آپ کا مال چھینوں گا، اور نہ آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالوں گا۔

بہر حال! سلام کا یہ طریقہ بڑا بابرکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لئے غیروں کے طریقوں کو اختیار مت کرو۔ اگر اس ”گڈ مارننگ“ کو دعا پر محمول بھی کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو۔ تو کیا شام بری ہو جائے؟ اور ہمارے یہاں تو سلام کے اندر کسی ایک وقت کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے عام سلامتی کی دعا کرائی جا رہی ہے۔ اس لئے ہمیں آپس میں اسی کو رائج کرنا اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔

سلام کا جواب اچھے طریقہ سے دو:

﴿وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِحَبِيبَةٍ فَجَبَّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ (النساء: ۸۶)

سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھے طریقہ سے سلام کا جواب دو، یا اسی طرح جواب دو۔

کسی نے ہمیں ”السلام علیکم“ کہا تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تم اس کا جواب اس سے عمدہ اور اچھا دو، یعنی اس نے ”السلام علیکم“ کہا تو آپ ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ کہتے، اس نے صرف سلامتی کی دعا دی، تو آپ نے سلامتی کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی دیدی۔ اور اگر کوئی کہے: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“، تو آپ جواب میں کہیے: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ سلامتی، رحمت اور برکت؛ تینوں کی دعا دیدو۔ ویسے سلام کے آداب میں سے یہی ہے کہ سلام کرنے والا یہی دو الفاظ کہے: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“۔ لیکن اگر سلام کرنے والے نے تینوں ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہہ دیا؛ تو اب اس سے آگے تو ہے نہیں، اس لئے اسی طرح جواب دے دو: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“۔

ایک آدمی نے آکر حضور اکرم (ﷺ) کو سلام کیا: ”السلام علیکم“۔ حضور (ﷺ) نے جواب میں فرمایا: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“۔ اس کے بعد ایک اور آدمی نے آکر کہا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تو حضور اکرم (ﷺ) نے جواب میں فرمایا: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے آکر کہا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ تو حضور (ﷺ) نے جواب میں فرمایا: ”وعلیکم“ تم پر بھی یہ ساری دعائیں ہوں۔ اس نے شکایت کی: اے اللہ کے رسول! پہلے والے نے سلام کیا تو آپ نے ایک بڑھا کر کہا، دوسرے والے نے کہا تو اس پر بھی آپ نے ایک بڑھا کر کہا، اور جب میں نے تینوں چیزیں کہیں، تو آپ نے صرف ”وعلیکم“ فرمایا؟ تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں؛ تو اب کیا کروں، اس لئے

صرف ” وعلیکم“ کہا (الجم الکبیر، حدیث نمبر: ۵۹۹۱) جو سلام تو نے کیا وہی دعا میں نے تجھے دیدی کہ یہی تینوں چیزیں؛ سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر بھی نازل ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر ممکن ہو تو ویسا ہی جواب دو، یا اس سے اچھا جواب دو۔

سلام کا طریقہ نیا نہیں ہے:

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ (الذاریات: ۲۳، ۲۵) ﴿کیا تمہارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کا قصہ آیا کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا: تم پر سلام ہو، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا: تم پر بھی سلام ہو۔﴾

یہ آیت لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ سلام کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے انبیاء علیہم السلام کے درمیان بھی جاری فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں آگے حضرت آدم علیہ السلام والی روایت بھی لارہے ہیں۔

سلام حق اسلام:

حدیث ۸۴۵:-

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما أنَّ رجلاً سأل رسول الله (ﷺ): أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم (ﷺ) سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ (یعنی اسلام کا کون سا عمل اچھا اور بہتر ہے؟) تو حضور اکرم (ﷺ) نے جواب میں فرمایا: کھانا کھلاؤ، اور سلام کرو اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے۔

افادات:- یہاں پر یہ روایت اسی لئے لائے ہیں کہ سلام پہچان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ سلام کا ایک حق اور اخوتِ اسلامی کا تقاضا ہے، بس آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے تو آپ سلام کیجئے، آپ پہچانتے ہوں، یا نہ پہچانتے ہوں۔ ہاں! اگر اس کے اندر کوئی ایسی پہچان ہی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان ہے؛ تو الگ بات ہے۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، اب جی چاہتا بھی ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسی علامت ہی نظر نہیں آتی جو ان کے مسلمان ہونے کی نشاندہی کرتی ہو، اس لیے مجبوری میں نہیں کیا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلم ہوں۔

سلام کی ابتداء:

حدیث ۸۴۶:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: لَبَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ (ﷺ)، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيَّ أَوْلِيَّكَ - نَقَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ - فَاسْتَبَعِ مَا يُحْيِيكَ، فَإِنَّهَا تَحْيِيَّتُكَ وَتَحْيِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَّكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيَّكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوا: وَرَحْمَةُ اللهِ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: دیکھو! وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جا کر ان کو سلام کرو، اور غور سے سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؛ پس تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام وہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا: ”السلام علیکم“ تو فرشتوں نے جواب میں کہا: ”السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ گویا فرشتوں نے ”رحمۃ اللہ“ کا اس میں اضافہ کیا۔ (اس لئے ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے)

افادات:- اس روایت کو لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ سلام کی ابتداء کیسے ہوئی۔

سات چیزوں کا حکم:

حدیث ۸۴۷:-

وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: أَمَرَ نَارِسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ، وَتَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. (متفق عليه، هَذَا لَفْظُ إِحْدَى رِوَايَاتِ الْبَغَارِيِّ)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: نبی کریم (ﷺ) نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا: ① بیمار کی خبر گیری کا۔ ② اور جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کا۔ ③ کسی کو چھینک آئے اور وہ ”الحمد للہ“ کہے تو اس کے جواب میں ”یرحمک اللہ“ کہنے کا۔ ④ کمزور آدمی کی مدد کرنے کا۔ ⑤ مظلوموں کی مدد کرنے کا۔ ⑥ سلام کو پھیلانے کا۔ ⑦ کوئی آدمی قسم دے تو اس کو قسم میں بری کرنے کا۔

افادات:- کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی خبر لینے کے لئے جانا چاہیے، اس میں بھی پہچان وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے: کوئی پڑوسی بیمار ہے اور آپ کے علم میں ہے، تو اس کی خبر گیری کریں؛ یہ مسلمان کا ایک حق ہے۔

”کمزور کی مدد“ میں تو یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، اور نہیں اٹھا پاتا، آپ نے اس کی مدد کی۔ اور ”مظلوم کی مدد“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کسی پر زیادتی کی جا رہی ہے، اور آپ اس زیادتی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔

”سلام کو پھیلانے کا حکم دیا“ مطلب یہ ہے کہ [۱] سلام کرو، [۲] زور سے کرو، [۳] اور ہر ایک کو کرو؛ تب ہی افشاء السلام یعنی سلام کو پھیلانے والے حکم پر عمل ہوگا۔

”کسی کو قسم میں بری کرنا“ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنے متعلق قسم کھائی اور اس کا اس قسم سے بری ہونا آپ کے تعاون پر موقوف ہے، مثلاً: کسی نے آپ کو دعوت دی اور قسم کھالی کہ خدا کی قسم! میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر ہی رہوں گا، اب آپ کہیں کہ جاؤ! میں نہیں آتا؛ تو اس صورت میں وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا۔ اس کو اس قسم کے ٹوٹنے سے بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کے یہاں چلے جائیں گے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور وہ کفارہ سے بچ جائے گا۔

یا کسی نے قسم کھا کر کہا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دیجئے، جب تک میری ضرورت پوری نہیں کریں گے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جا! نہیں کروں گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا، اگر آپ بغیر کسی زحمت کے اس کو اس کی قسم میں بری کر سکتے ہیں اور اس کو حانث ہونے سے بچا سکتے ہیں؛ تو اس کی ضرورت پوری کیجئے اور اس کو قسم سے بری کیجئے۔

سلام کا قدرتی اثر:

حدیث ۸۴۸:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،
أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

افادات:- ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کریں گے تو آپ کی محبت اس کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی، یہ قدرتی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو جتنا زیادہ سلام کریں گے، ان شاء اللہ ان کے دلوں میں آپ کے واسطے، اور وہ سلام کریں گے تو آپ کے دل میں ان کے واسطے محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے سلام کو عام کیجئے۔

حدیث ۸۴۹:-

وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا
السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (رواه الترمذی وقال:
حدیث حسن صحیح)

بات چیت بھی نہیں کرتے ، بازار میں جو مجلسیں لگتیں ہیں ان میں بھی نہیں بیٹھتے۔ اس لئے یہیں تشریف رکھے، ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا: اے پیٹو! (حضرت طفیل کا پیٹ بڑا تھا) ہم تو بازار اس لئے جاتے ہیں؛ تاکہ جو بھی ہمیں ملے اس کو سلام کریں۔

افادات:- دیکھو! آپ کسی کو سلام کریں گے تو وہ جواب دے گا، اور جواب میں دعا بھی ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں جو دعائیں لینے کے لئے سلام کرتے تھے۔

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں ، آج بھی ان کا مزار بغداد میں موجود ہے ، اب تو بڑا شاندار بنایا جا رہا ہے، ان کے مزار کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے ، ایک مرتبہ نائی ان کی حجامت بنانے کے لئے آیا، جب مونچھ کاٹنے کا وقت آیا تو ان کے ہونٹ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے حرکت کر رہے تھے، نائی نے کہا: حضرت! ہونٹ کی حرکت ذرا دیر کے لئے بند کر دیں ، تاکہ میں مونچھ کاٹ سکوں، تو حضرت نے فرمایا: واہ بھی واہ! تو تو اپنا کام کرتا ہے، اور میں اپنا کام نہ کروں !

ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، ایک سقہ (پانی پلانے والا) آواز لگا رہا تھا: اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پئے، انہوں نے فوراً پیسے دیئے، اور پانی لے کر پی لیا۔ جب آگے بڑھے تو خادم نے کہا: حضرت! آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے پانی پی لیا؟ حضرت نے کہا: دیکھو

بھائی! وہ ایک دعا دے رہا تھا کہ جو مجھ سے پانی لے کر پئے، اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ روزے کی تو میں بعد میں قضاء کر لوں گا، لیکن یہ دعا پھر مجھے کہاں ملتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دعائیں حاصل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

طفیل بن ابی کعب اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ روزانہ بازار فقط اس لئے جاتے تھے کہ جو ملے اس کو سلام کریں، اور وہ اس کا جواب دے۔ اور سلام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور جب سامنے والا جواب دے گا تو اس میں دعا سیں ملیں گی۔ اس لئے سلام بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے

باب کیفیت

السلام

سلام کا طریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلام کے آداب کا بیان چل رہا ہے ، اسی سلسلہ میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہو ؟

سلام کے الفاظ کی وضاحت:

جو آدمی سلام کی ابتداء کرے وہ ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہے۔ مطلب یہ ہے جس کو سلام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک ہو، یا زیادہ: ”علیکم“ جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ حالانکہ ”علیکم“ عربی زبان کے اندر جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر سامنے ایک آدمی ہے تب بھی ”علیکم“ ہی کہیں گے، ”علیک“ نہیں کہیں گے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک ہونے کی صورت میں بھی جمع کا صیغہ تعظیم و تکریم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے: ہماری بول چال میں ایک آدمی ہو تب بھی ”تم“ بولتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، جن کے متعلق روایتوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھنے کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں

جو اس کی حفاظت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اس لئے آدمی جب بھی سلام کرے گا تو ”السلام علیکم“ کہے گا کہ تم پر سلام ہو، اس صورت میں صرف اس انسان ہی کی نیت نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی بھی نیت کر لے جو اس کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے، اور اس کی حفاظت کے لئے لگے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے وہ جواب دیتا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی جواب دیں گے اور فرشتوں کی دعا مل جائے گی اور ان کی دعائیں تو مقبول ہوتی ہیں۔ اس لئے سلام میں ان کی بھی نیت کا خیال رکھے۔

جیسے: آدمی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، تو پہلے دائیں طرف ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہہ کر سلام پھیرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کو یہ نیت ضرور کرنی چاہیے کہ میری داہنی طرف جتنے بھی لوگ صفوں میں ہیں، اگر امام بھی دائیں طرف ہو تو اس کی مستقل نیت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی فرشتے دائیں طرف ہیں ان سب کو سلام کرتا ہوں، اس صورت میں جتنے بھی آدمیوں اور فرشتوں کی اس نے نیت کی ہوگی، ان تمام کو سلام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیرے، تو جتنے لوگ بائیں طرف اگلی اور پچھلی صفوں میں ہیں، اور اگر امام بائیں طرف ہے تو امام کے لئے مستقل نیت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی فرشتے اس طرف ہیں ان تمام کے لئے بھی سلام کی نیت کرے۔ توجع کا جو صیغہ لایا گیا ہے اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی نیت

کر لی جائے۔ اس لئے جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اکیلا ہو تب بھی جمع کا صیغہ کا استعمال کریں گے، اور ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہیں گے۔

اور جواب دینے والا جواب میں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہے، یعنی ”واؤ“ بڑھائے، اور ”علیکم“ کو لفظ ”السلام“ کے اوپر مقدم کرے۔ شریعت نے سلام کرنے اور جواب دینے کے لئے یہی طریقہ سکھایا ہے، اور جواب دینے والا بھی وہی نیت کرے کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، اور جو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔

دس، بیس، تیس:

حدیث ۸۵۱:-

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال: جاء رجل إلى النبي (ﷺ)، فقال: السلام عليكم، فردّ عليه ثمّ جلس، فقال النبي (ﷺ): عشر. ثمّ جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه فجلس، فقال: عشرون. ثمّ جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه فجلس، فقال: ثلاثون.

(رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”السلام علیکم“ آپ (ﷺ) نے اس کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو حضور (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ”عشر“ دس۔ پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ حضور (ﷺ) نے اس کا

بھی جواب دیا، جب وہ بیٹھ گیا تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ”عَشْرُونَ“ میں۔ پھر تیسرا آیا اس نے کہا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ نبی کریم (ﷺ) نے اس کا بھی جواب دیا، جب وہ بیٹھ گیا تو حضور (ﷺ) فرمایا: ”ثَلَاثُونَ“ تیس۔

افادات:- پہلے نے فقط ”السلام علیکم“ کہا تھا تو اس کے متعلق فرمایا: دس نیکیاں ملیں۔ دوسرے نے ”رحمۃ اللہ“ کا اضافہ کیا تو اس کے لئے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوا کہ میں نیکیاں ملیں۔ اور تیسرے نے ”وبرکاتہ“ کا بھی اضافہ کیا تو اس کے متعلق فرمایا: تیس نیکیاں ملیں۔

جیسا کہ پچھلی مجلس میں بتلایا تھا کہ جن الفاظ میں سلام کیا گیا ہے انہیں الفاظ میں یا ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے۔ اس لئے کسی نے کہا: ”السلام علیکم“ تو آپ جواب میں کہیں: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“۔ اگر کسی نے کہا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تو آپ جواب میں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہئے۔ اور اگر اس نے سلام میں پورا ہی کہہ دیا ہے، تو آپ جواب میں اتنا ہی کہیں گے۔

جب کوئی سلام کہلائے:

حدیث ۸۵۲:-

وعن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): هَذَا جَبْرِيْلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ. قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. (متفق علیہ)

وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: ((وَبَرَكَاتُهُ)) وفي بعضها بحذوها، وزيادة الشقة مقبولة.

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم (ﷺ) نے مجھ سے فرمایا: یہ جبرئیل (یہاں تشریف فرما ہیں اور) تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جواب میں کہا: ”وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“۔

افادات:- اس روایت کو لاکر ایک مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی پر سلام کہلوائے تو اس کو چاہیے کہ جس نے سلام کہلویا ہے اس کو بھی جواب دے، اور سلام لے کر آنے والے کو بھی شریک کرے۔ جیسے کسی نے آپ کو کہا کہ: فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ یوں کہئے: ”وعلیکم وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“۔

اب پہلے کس کو ذکر کرے؟ تو دونوں طرح کی باتیں آئی ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ یہ سامنے موجود ہے اس لئے پہلے اس کو ”وعلیکم“ کہو، اس کے بعد ”وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہو۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سلام بھجوانے والا اصل ہے، یہ تو صرف قاصد ہے، اس لئے پہلے ”علیہ“ کہو، پھر ”وعلیکم“ کہو۔

بہر حال! کسی نے سلام کہلویا ہو تو اس کے جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جس نے سلام کہلویا ہے اس کو بھی جواب دے، اور جو سلام لے کر آیا ہے اس کو بھی ساتھ میں شریک کرے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے سلام کہلویا ہے، تو صرف ”وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہتے ہیں۔ جب ”وعلیکم السلام“ بولیں گے تو جو لانے والا

ہے، صرف اسی کو جواب ملا، بھیجنے والے کو جواب کہاں ملا؟ اس لئے کہ ”علیکم“ عربی زبان کا لفظ ہے جو سامنے والے (مخاطب) کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب جس نے کہلویا ہے اس کا تو جواب ہو اہی نہیں۔ اس لئے ”علیہ“ بھی بولنا چاہیے، جس کا مطلب ہو گا کہ ان پر اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اگر ”علیہ“ نہیں کہا تو جس نے سلام کہلویا ہے اس کا جواب نہیں ہو گا، اس لئے یہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔

بہت سے ہمارے بھائی اس سلسلہ میں جانتے نہیں اور جواب میں صرف ”وعلیکم السلام“ بولنے پر اکتفاء کرتے ہیں، تو ان پر سلام کے جواب کی ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے، اس لئے کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ لہذا جو جاننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے اور پتہ چلے کہ سلام پہنچانے والے کو جواب دینے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، تو محبت سے ان کو طریقہ سکھادیں کہ اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔

جب بڑے مجمع کو سلام کرے:

حدیث ۸۵۳:-

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي (ﷺ) كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً. (رواه البغاري)

وَهَذَا مَحْبُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَوَّيْرًا.

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو تین مرتبہ دُہراتے؛ تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور جب کسی قوم اور مجمع کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام فرماتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔

افادات:- یعنی اگر مجمع بڑا ہو تو ایک مرتبہ بولنے سے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں تک آواز نہ پہنچے، اس لئے بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دائیں طرف کہے، ایک مرتبہ بائیں طرف کہے اور ایک مرتبہ سامنے کہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے ہی مطلقاً تین مرتبہ کہے۔ لیکن یہ طریقہ ہر کلمہ میں نہیں تھا بلکہ جو اہم بات ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو یاد رہ جائے اور اچھی طرح سمجھ لیں، ایسے ہی جملہ کو دو تین مرتبہ دُہراتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ برابر سننے کو نہ ملا ہو، تو دوسری اور تیسری مرتبہ میں سن لیں۔ یہ آپ (ﷺ) کی عادت شریفہ تھی۔

جب ناٹمین کو سلام کرے:

حدیث ۸۵۴:-

وعن اليقظادِ رضي الله عنه في حديثه الطويل، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) نَصِيْبَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ، فَيَسْلِمُ تَسْلِيمًا لَا يُؤَفِّظُ نَأْمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. فَجَاءَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے (جس میں پورا قصہ بیان کرتے ہیں جب وہ نبی کریم ﷺ کے یہاں مہمان ہوئے تھے، اسی میں یہ بھی فرمایا) کہ ہم نبی کریم ﷺ کے لئے آپ کے حصہ کا دودھ رہنے دیتے تھے (یعنی دودھ آتا تو سب اپنا اپنا حصہ پی لیتے، اور نبی کریم ﷺ کے حصے کا دودھ بچا کر رکھ دیتے تھے، جب آپ رات کو تشریف لاتے تو اپنے حصے کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے) جب آپ ﷺ رات کو تشریف لاتے (اور ہم لوگ سو گئے ہوتے) تو آپ ﷺ ایسی آواز سے سلام فرماتے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تو اس کی نیند میں خلل نہ آتا، اور جو بیدار ہوتا وہ سن لیتا۔

افادات:- اس روایت میں معاشرت کا ایک ادب سکھایا ہے کہ آدمی جب کہیں باہر سے رات کے وقت اپنے گھر میں آئے اور گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہوں، یا کمرے میں اور بھی ساتھی سوتے ہیں اور وہ سوچکے ہیں؛ تو اس کو چاہیے کہ گھر کا دروازہ اس انداز سے کھول کر گھر میں داخل ہو، سلام کرے، اپنا بستر ٹھیک کرے، اور دوسری اپنی ضرورتیں پوری کرے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔

کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے:

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، اور صرف اپنے گھر اور کمرے والوں ہی کی نہیں، بلکہ پڑوسیوں تک کی نیند خراب کر ڈالتے ہیں؛ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو جائز نہیں۔ یہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، شریعت اس کی

اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم (ﷺ) نے تو ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ آپ جب ایسے وقت آئیں تو آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو بیدار ہوں ان کو سلام کی آواز پہنچ جائے تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے، اور جو سو رہے ہوں ان کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو، اس طرح ان کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ یہ آداب معاشرت میں سے ہے اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سلام؛ جس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے اور جو سامنے والے کے لئے دعا کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی اتنا اہتمام کیا گیا، تو دیگر چیزوں میں تو کتنا زیادہ لحاظ کیا جانا چاہیے۔

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کے وقت زور زور سے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ بجاتے ہیں، اگر چھٹی کا دن ہو، تو رات بھر کھیلتے ہیں اور ایسا شور مچاتے ہیں کہ پورے محلے والوں کی نیند خراب کر ڈالتے ہیں۔ حالاں کہ سونے کے اوقات میں ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنے کی شریعت کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتی جس سے کسی کی نیند خراب ہو، اس لیے کہ کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے۔

ہاتھ سے سلام :

حدیث ۸۵۵ :-

وعن أسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا أن رسول الله (ﷺ) مرَّ في المسجد يوماً، وعصبة من النساء فعود، فألوى بيده بالتسليم.

وہذا محمول علیٰ اللہ (ﷺ) بجمع بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْإِشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

ترجمہ:- حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبان سے سلام کیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ آپ (ﷺ) نے زبان سے سلام اور ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ چنانچہ ابوداؤد شریف کی روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ آپ (ﷺ) نے سلام کیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔

افادات:- کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ کچھ دوری پر ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، اس صورت میں اگر ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا جائے جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مجھ کو سلام کیا گیا، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی کوئی آدمی اگر زبان سے ”السلام علیکم“ نہیں بولتا، صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے، تو اس سے سلام والی سنت ادا نہیں ہوگی۔ سلام والی سنت ادا کرنے کے لئے زبان سے بولنا ضروری ہے۔

علیک السلام کہنا:

حدیث ۸۵۶:-

وعن أَبِي جُرَيْجٍ الْهَجَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةَ الْمَوْتَى)) (رواه أبو داود والترمذی، وقال: ((حدیث حسن صحیح))، وَقَدْ سَبَقَ بِظَوْرِهِ)

ترجمہ مع تشریح:- حضرت ابو جریٰ ہجینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”علیک السلام یا رسول اللہ“ (اُس زمانہ میں مُردوں کے لئے سلام کا یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا) اس لئے حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ”علیک السلام“ مت کہو، اس طرح تو مُردوں کو سلام کیا جاتا ہے (بلکہ یوں کہنا چاہیے ”السلام علیکم“۔ اسی طرح سلام کرنا چاہیے، لفظ ”السلام“ پہلے ہو، اور ”علیک“ بعد میں ہو۔ جواب میں ”وعلیکم السلام“ کہیں گے۔)

باب آداب السلام

سلام کے آداب کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلام کے کچھ اور آداب :

حدیث ۸۵۷ :-

عن اَبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسولَ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ : ((يُسَلِّمُ الرَّاِكِبُ عَلٰی الْمَآثِي، وَالْمَآثِي عَلٰی الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلٰی الْكَثِيْرِ)) مَتَّفَعٌ عَلَیْهِ.

وفي رواية للبخاري: ((والصغیرُ عَلٰی الْكَبِيْرِ)).

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

افادات :- جب راستہ میں دو آدمی ملاقات کر رہے ہیں اور ان کا آمنہ سامنا ہو رہا ہے، ان میں ایک پیدل ہے اور دوسرا گھوڑے، یا اسکوٹریا اور کسی سواری پر سوار ہے؛ تو ادب یہ ہے کہ

سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ چوں کہ سواری کی وجہ سے اس کی حالت پیدل چلنے والے کے مقابلہ میں ذرا اونچی ہے، تو اس خیال سے کہ شاید سواری پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا دماغ آسمان پر نہ پہنچ گیا ہو، اس کو نیچے اتارنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو سلام کرو۔ یوں نہ سمجھو کہ میں قیمتی موٹر میں سوار ہوں، وہ فٹ پاتھ پر چل رہا ہے، وہ مجھے سلام کرے؛ میں کیوں سلام کروں؟ شریعت اس کو تواضع سکھا رہی ہے، اس لئے اس کو مکلف کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ سلام نہ کرے تو پیدل چلنے والا یوں کہے کہ اس نے سلام نہیں کیا، تو میں بھی سلام نہیں کرتا۔ نہیں بھائی! اگر اس نے نہیں کیا؛ تو اب آپ اس کو سلام کر لیجئے۔ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔

اور ایک ادب یہ بتایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا وہاں سے گزر رہا ہے، تو چوں کہ گزرنے والا آنے والے کے حکم میں ہے، جیسے: کوئی آدمی مکان میں داخل ہو تو داخل ہونے والے کو چاہیے کہ جو لوگ مکان میں پہلے سے موجود ہیں ان کو سلام کرے، اسی طرح چلنے والا بھی بیٹھنے والے کے حق میں ایسا ہی ہے کہ وہ آ رہا ہے اور یہ پہلے سے موجود ہے؛ اس لئے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔

اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ادھر سے آنے والے دو تین آدمی ہیں، تو دو تین آدمیوں کو چاہیے کہ بڑی جماعت کو سلام کرے، اس لئے کہ بڑی جماعت کا زیادہ حق ہے۔

اور جو عمر یا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے چھوٹا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا فرض ہے کہ بڑے کی تعظیم اور ادب بجالائے، اور تعظیم و ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔

اب ایک شکل یہ ہے کہ ادھر سے بھی ایک پیدل آ رہا ہے، اور ادھر سے بھی ایک پیدل آ رہا ہے، اب حالت کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی جاسکتی؛ تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اسی کو اگلی روایت میں بتلانا چاہتے ہیں۔

سلام میں کون پہل کرے؟

حدیث ۸۵۸:-

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَدِيقِ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

ورواه الترمذی عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله! الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله وتعالى (قال الترمذی: هذا حديث حسن).

ترجمہ:- حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہوگا؛ وہ سلام میں ابتداء کرے گا۔

ایک اور روایت میں ہے: نبی کریم (ﷺ) سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! دو آدمی ملاقات کریں تو کون سلام میں ابتداء کرے؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ان دونوں میں جو اللہ کا مقرب ہوگا، وہ سلام میں ابتداء کرے گا۔

افادات:- گویا سلام میں ابتداء کرنے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت بتلایا گیا ہے؛ تاکہ لوگ اس میں سبقت کرنے سے کام لیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

سلام اور شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ :

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے، اپنے اساتذہ سے ان کے متعلق سنا کہ کوئی بھی ان سے سلام میں سبقت نہیں کر سکتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم ہو، یا بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، ہمیشہ وہی سلام کرتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں چھپ گیا اور جب مولانا آئے تو اچانک نکل کر مولانا کو پہلے سلام کر دیا۔ گویا اپنے اس عمل کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے کہ میں نے سلام میں ان سے سبقت کی۔

تو بعض ایسے حضرات بھی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

باب استحباب اعادة السلام على من تكرر لقاءه على قرب
بأن دخل ثم خرج، ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة

ونحوها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بار بار سلام کرے:

یہاں ایک اور ادب بتلاتے ہیں کہ جس سے بار بار ملاقات کی نوبت آئے تو بار بار سلام کرنا چاہیے۔ مثلاً: ایک آدمی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا اور پانچ منٹ کے بعد واپس آ گیا تو اس کو چاہیے کہ گھر والوں کو سلام کرے، یوں نہ سوچے کہ ابھی تو میں یہاں سے گیا تھا، اب دوبارہ آیا ہوں؛ تو اب کیا ضرورت ہے کہ میں سلام کروں۔ نہیں! بلکہ یہ بھی مستحب ہے کہ بار بار سلام کرے۔

یا مثلاً دو آدمی جارہے تھے اور ان کے درمیان میں درخت یا کوئی دیوار حائل ہو گئی، پھر وہ دونوں ملے؛ تو دوبارہ سلام کریں۔ روایت پہلے بھی آچکی ہے۔

حدیث ۸۵۹ :-

عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الميسرة صلواته: **أَنَّه جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ)، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.**
(متفق عليه)

ترجمہ مع تشریح:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم (ﷺ) مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آکر نماز میں مشغول ہوا، نماز سے فارغ ہو کر لوٹ رہا تھا تو حضور (ﷺ) کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا (اور چوں کہ اس نے جلد بازی میں نماز پڑھی تھی اس لئے) حضور اکرم (ﷺ) نے اس کو تاکید فرمائی کہ: جاؤ! دوبارہ نماز پڑھو، اس لئے کہ تم نے (برابر) نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھ کر پھر لوٹا (حضور اکرم (ﷺ) وہیں تشریف فرما تھے) اس نے سلام کیا، حضور اکرم (ﷺ) نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے بھیجا، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا۔

افادات:- جب بھی وہ آدمی حضور اکرم (ﷺ) کے سامنے آیا، اس آدمی نے سلام کیا اور حضور نے جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پہلی مرتبہ تو میں سلام کر چکا ہوں؛ اب دوسری مرتبہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے مستحب یہی ہے۔

حدیث ۸۶۰ :-

وعنه عن رسول الله (ﷺ) **قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجْرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.** (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی ملاقات کرے تو سلام کرے، اگر درمیان میں درخت، کوئی دیوار، یا کوئی پتھر آڑے آجائے، پھر دوبارہ ملاقات ہو؛ تو پھر سلام کر لے۔

افادات:- دو آدمی ساتھ چل رہے تھے، اور درمیان میں کوئی ایسا راستہ آیا کہ اس کو ادھر سے جانا پڑا اور اس کو ادھر سے نکلنا پڑا، تو پھر جب دوبارہ ملیں؛ تو سلام کر لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استحباب السلام اذا دخل بیتہ

گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام مستحب ہے:

جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کا اہتمام کرے؛ یہ بھی مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کیا سلام کرنا؟ گویا اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اسے سلام کیا جائے؟ ایک آدمی سے کہا کہ بھائی! تم جب گھر میں جاتے ہو تو سلام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا (Salam karvānī.؟) اس کو کیا سلام کرنا؟ تو یہ بہت بری بات ہے۔ نبی کریم (ﷺ) کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر والوں کو سلام فرماتے تھے۔

قرآن پاک کی یہ آیت شروع باب میں بھی آچکی ہے: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ ان کو سلام کر رہے ہو گویا خود اپنی ہی ذات کو سلام کر رہے ہو۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے گھر میں داخل ہو، جہاں کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی گھر خالی ہے، اور خود ہی تالا کھول کر اندر داخل ہوا ہے، تب بھی اس کو ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہنا چاہیے تاکہ وہاں اللہ کے جو نیک بندے؛ جن اور فرشتے وغیرہ ہیں ان پر سلام ہو جائے۔

آسان قیمتی ہدیہ :

حدیث ۸۶۱ :-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَهً عَلَىكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) نے مجھے تاکید فرمائی کہ: اے میرے پیارے بیٹے! جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا ذریعہ ہوگا۔

اقتادات :- معلوم ہوا کہ سلام کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر گھر والوں کو ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہہ کر تین تین دعائیں دیدیں؛ تو ان کے لئے اس سے بڑا ہدیہ اور کیا ہو سکتا ہے!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علی الصبیان

بچوں کو سلام کرنا:

حدیث ۸۶۲:-

عن أنس رضی اللہ عنہ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَفْعَلُهُ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا، پھر یہ بات نقل کی کہ: نبی کریم (ﷺ) اسی طرح کرتے تھے۔

افادات:- معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو آدمی میں تواضع آتی ہے، دوسرا یہ کہ ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ سیکھتے ہیں کہ سلام کس طرح کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم (ﷺ) اپنے بڑے مقام، عظیم مرتبہ اور عظمت کے باوجود اس بات کا اہتمام کرتے تھے؛ تو ہمیں تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایک مرتبہ اہتمام کریں گے تو دوسری مرتبہ بچے خود سبقت کریں گے، اس طرح ان کو تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اچھا طریقہ تو وہی ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، لیکن ان کو سکھانا بھی تو ایک اہم ضرورت ہے، اس لئے ہم اسی نیت سے سلام کرتے رہیں۔

باب سلام الرجل علی زوجته والمرأة من محارمه وعلی أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہاں ایک اور ادب بتلاتے ہیں: آدمی کا اپنی بیوی کو سلام کرنا۔ یا محرم عورت۔ جیسے ماں، بہن، خالہ، پھوپھی اور نانی، دادی۔ کو سلام کرنا۔ یا اسی طرح ایک یا کئی اجنبیہ عورتوں کو سلام کرنا، لیکن اجنبی عورتوں کے سلام کے سلسلہ میں یہ قید لگائی کہ جب کسی قسم کے فتنہ کا ڈر اور اندیشہ نہ ہو۔ یا ایسی بوڑھی عورت ہو کہ اس کی طرف دل میں شہوت پیدا ہونے کا سوال ہی نہ ہو؛ تو اس کو بھی سلام کر سکتے ہیں، ایسی عورت کے لیے کتبِ فقہ کے اندر ”مَجْزُؤًا شَوْهَاءَ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور اگر وہ اجنبیہ عورت نوجوان ہے، جس کو سلام کرنے سے دل میں شہوت، یا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے؛ تو اس صورت میں سلام نہ کرے۔ اور اگر سلام اس عورت نے کیا ہو تو دل میں جواب دے، زبان سے جواب نہ دے۔ ہاں! اگر اس کے محارم

وہاں موجود ہوں اور اس نے سلام کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا جواب دینے میں کوئی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے؛ تب گنجائش ہے۔

خاندان کی بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا:

حدیث ۸۶۳:-

عن سهل بن سعدٍ رضی اللہ عنہ قال: كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ - تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلَاقِ فَتَنْظَرُ حُهُ فِي الْقَدْرِ، وَتُكْرِكُ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّى نَا الْجُمُعَةَ، وَأَنْصَرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا. (رواه البخاری).

قَوْلُهُ: ((تُكْرِكُ)) أَيْ: تَطْحَنُ.

ترجمہ:- حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ بہت بوڑھی تھی، وہ ایک ہنڈیا کے اندر کچھ چغندر اور جو کے دانے پیس کر پکا کر رکھ لیا کرتی تھی۔ جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس سلام کے لئے جاتے تھے، تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی۔

افادات:- بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ہم جمعہ کے دن کا انتظار کرتے تھے، اور ہمیں اس دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ جب ہم سلام کرنے کے لئے جاتے تھے تو وہ ہمارے سامنے وہی کھانا پیش کرتی تھی، اس لئے ہم جمعہ کا دن آنے پر بڑے خوش ہوتے تھے۔

اس روایت کو لاکر یہ بتلاتے ہیں کہ وہ عورت ایسی بوڑھی تھی کہ کسی قسم کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں تھا، تو ان کو سلام کرنے کے لئے جاتے تھے۔ اس طرح اگر وہ محرم ہے، جیسے: دادی، نانی، خالہ، بہن وغیرہ؛ تب بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ان کو سلام کر سکتے ہیں۔

فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو کسی بھی نامحرم کو سلام کا جواب دینا:

حدیث ۸۶۴:-

وعن أم هانئٍ وفاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي (ﷺ) يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تسركه بئوب، فسألته... وذكرت الحديث. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جن کا نام فاختہ ہے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں) فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم (ﷺ) مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو مسجد حرام جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ جس وقت حضور اکرم (ﷺ) غسل فرما رہے تھے، اس وقت میں آئی اور سلام کیا۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے باقی حدیث بیان کی۔

افادات:- حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے اپنے خاندان کے ایک آدمی کو پناہ دے رکھی ہے (انہوں نے اپنے دیور کو پناہ دے رکھی تھی) اور میرے بھائی علی (رضی اللہ عنہ) اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جس کو پناہ دی، اس کو ہم نے بھی پناہ دیدی۔

یہاں تو یہ روایت اس لئے لائے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نبی کریم (ﷺ) کی چچا زاد بہن ہیں، انہوں نے سلام کیا تو آپ (ﷺ) نے اس کا جواب دیا۔

حدیث ۸۶۵:-

وعن أسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت: مرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (ﷺ) فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. (رواه أبو داود والترمذی وقال حدیث حسن، وهذا لفظ أبي داود)

ولفظ الترمذی: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُوعُدُ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالنِّسْلِيمِ.

ترجمہ:- حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم (ﷺ) ہم عورتوں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ہمیں سلام فرمایا۔

دوسری روایت میں ہے: نبی کریم (ﷺ) ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبان سے سلام کیا۔

افادات:- یہ روایت اوپر بھی گزر چکی ہے۔ بس! یہاں قید وہی ہے کہ اگر عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو تو ان کو سلام کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے

باب تحریم ابتدائاً الکافر بالسلام و کیفیت الرد علیہم واستحباب السلام علی اهل مجلس فیہم مسلمون و کفار

غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہ کی جائے

اور مخلوط مجموعوں میں سلام کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں؟

سلام کا ایک اور ادب بتلاتے ہیں کہ کافروں کو سلام کرنے میں ہماری طرف سے پیش قدمی اور ابتداء نہیں ہونی چاہیے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ کسی دوسرے طریقہ سے غیر مسلم کی خیریت تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کو ابتداءً سلام کے الفاظ نہ کہیں۔ اور اگر وہ ”السلام علیکم“ کہیں، تو ان کو جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہنا چاہیے، یعنی تم پر۔ اور جس مجلس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں؛ تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کر سکتے ہیں۔

حدیث ۸۶۶:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قَالَ: لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور جب راستہ میں ان سے ملو تو ان کے لئے راستہ مت چھوڑو۔

حدیث ۸۶۷:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِذَا سَلَّمْتَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اگر اہل کتاب تم کو سلام کریں تو جواب میں تم ”وعلیکم“ کہو۔

حدیث ۸۶۸:-

وعن أسامة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ - عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ (ﷺ). (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) ایک ایسے مجمع کے پاس گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست اور یہود؛ سب مخلوط تھے، تو نبی کریم (ﷺ) نے اس مجمع کو سلام کیا۔

افادات:- پہلی روایت میں یہ بتلایا کہ یہود و نصاریٰ اور غیر مسلموں کو سلام کرنے میں ہماری طرف سے ابتداء نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب راستہ میں ان سے ملاقات ہو، تو ان کے لئے راستہ نہ چھوڑو، بلکہ آپ اپنا راستہ چلتے رہو، خاص کر جب کہ وہ ذمی۔ یعنی اسلامی حکومت کے شہری۔ ہوں؛ تو اس صورت کے اندر اسلام کی سر بلندی برقرار رکھنے کے لئے اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کی تعظیم لازم نہ آتی ہو، بلکہ ایسی کوئی شکل اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس میں ان کی تعظیم ہو، ایسا کرنا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔

دوسری روایت میں یہ بتلایا کہ اگر وہ سلام کریں؛ مثلاً کسی یہودی نے ”السلام علیکم“ کہا، تو آپ جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہیے۔ حضور اکرم (ﷺ) اسی طرح کہا کرتے تھے۔

یہودی نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ بہت شرارت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے نبی کریم (ﷺ) کو شرارت کے طور پر کہا: ”السَّامُ عَلَیْكُمْ“ ”سام“ عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کا مطلب سمجھ گئی، تو میں نے جواب میں ان کو کہا: ”وَعَلَیْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ“ نبی کریم (ﷺ) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اری! چھوڑو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے حضرت عائشہ کو تاکید فرمائی: ”عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ“ ”ذرا نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ

نے سنا نہیں! انہوں نے کیا کہا؟ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: میں نے کیا جواب دیا وہ تم نے نہیں سنا؟ میں نے جواب دیا: ”وَعَلَيْكُمْ“ تم پر بھی۔ (بخاری شریف: ۶۳۹۵ باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ / باب لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ (ﷺ) فَاحْسِبُوا (مُتَّفَعٌ)) گویا جو چیز تم ہمیں کہہ رہے ہو، ہم اسی کو آپ کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو قرآن پاک کا حکم ہے: ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ“ اگر بدلہ لینا ہی ہو تو اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی ہے، اگر کچھ اور آگے بڑھیں گے؛ تو یہ ہماری طرف سے تعدی ہو جائے گی۔ اس لئے ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے۔

تیسری روایت میں بتلایا: اگر کسی مجمع میں مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے لوگ ہوں تو اس صورت میں ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہا جائے لیکن نیت صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کی کی جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب استحباب السلام اذا قام من المجلس

وفارق جلساءً أو جلسه

جب مجلس سے اُٹھے، یا ساتھیوں کو الوداع کہے

یا کسی ساتھی سے رخصت ہو؛ تو سلام کرنا چاہیے

بعض لوگ رخصتی کے موقع پر سلام کو درست نہیں سمجھتے، یہاں اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رخصتی کا سلام کرنا چاہیے۔

حدیث ۸۶۹:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ. (رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسی مجلس میں پہنچے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے۔ اور جب وہاں سے

واپس لوٹنے کا ارادہ کرے؛ تب بھی سلام کرے، اس لئے کہ پہلے والا سلام، آخری والے سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے والا سلام کرنا چاہیے، اسی طرح اخیر میں رخصتی پر بھی سلام کر کے وہاں سے اُٹھے۔

باب الاستیذان وآدابہ

کسی کے یہاں جانے پر اجازت لینے کے
احکام و آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلام کے سلسلہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے: جب کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔

سلام کا بیان جہاں شروع ہوا تھا وہاں بتلادیا تھا کہ اسلام میں ”استیزان“ یعنی کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے کا بڑا اہتمام اور تاکید ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب میں رواج تھا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا تو یونہی بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا تھا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ میں مستقل پورے دو رکوع (سورۃ: ۲۴، النور / رکوع: ۱۰ و ۱۴) نازل فرمائے ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اور اس کی باقاعدہ پوری تفصیل بتلائی کہ کون کون لوگ اجازت لیں، کون سے گھروں میں اجازت لینی چاہیے، کون سے اوقات میں اجازت کا اہتمام کرنا چاہیے، خود گھر کے رہنے والوں کو کس طرح اہتمام کرنا چاہیے؛ یہ ساری تفصیل اس میں بتلائی گئی ہیں۔

ہمارے معاشرے میں پردہ کا چوں کہ وہ اہتمام نہیں ہوتا جو شریعت میں مطلوب ہے، اس لئے استیزان والے سلسلہ میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں برتی جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف توجہ اور اہتمام کیا جائے۔

اس باب میں جو آیت پیش کی ہے وہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (سورۃ: النور/ آیہ: ۲۷) اے ایمان والو! تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو و جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ پہلے اجازت لینی چاہیے اور اجازت لینے کے لئے سلام کرنا چاہیے۔ ایک سلام اجازت طلب کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور ایک سلام اجازت مل چکنے کے بعد داخل ہونے کے لئے ہوتا ہے۔

جب فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت اشعری رضی اللہ عنہ سے گواہ طلب کیے:

حدیث ۸۷۰:-

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ (متفق عليه).

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہے، اگر ان تین مرتبہ میں تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے؛ ورنہ آپ واپس لوٹ جائیے۔

افادات:- یہاں ایک قصہ بھی ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے کاموں میں مصروف تھے، اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور اجازت طلب

کی۔ چوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام میں مصروف تھے اس لئے انہوں نے اس وقت اجازت نہیں دی، خاموش رہے۔ ایک مرتبہ اجازت طلب کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کی، پھر بھی جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ اجازت طلب کی، پھر بھی جواب نہیں ملا تو وہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاموں سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا: ابھی میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی کہ وہ اجازت طلب کر رہے تھے، ان کو بلاؤ۔ جب آدمی باہر گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، اس نے آکر کہا کہ وہ تو چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کو بلاؤ۔ آدمی گیا اور بلا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم (ﷺ) سے سنا ہے کہ اجازت تین مرتبہ طلب کرنی چاہیے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجازت نہ دی جائے، یا صاف صاف انکار کر دیا جائے کہ آپ واپس تشریف لے جائیے؛ دونوں صورتوں میں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اور حدیث بھی یہی ادب بتلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوا فَاَرْجِعُوا﴾ (سورۃ: النور، آیت: ۲۸) ﴿اس آیت میں صاف حکم ہے کہ اگر گھر والے کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیے، میں ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یا اس وقت میرے پاس ملاقات کے لئے گنجائش اور موقع نہیں ہے، تو آپ برانہ مانئے، بلکہ واپس تشریف لے جائیے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم (ﷺ) کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کر عرض کیا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی اور آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اس لئے میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم حضور اکرم (ﷺ) کا جو ارشاد نقل کر رہے ہو؛ اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر ہے تو گواہ پیش کرو؛ ورنہ میں سزا دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور گھبرائے ہوئے واپس لوٹے کہ میں نے تو نبی کریم (ﷺ) کا یہ ارشاد سنا ہے، دوسرے کن کن لوگوں نے سنا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم (ﷺ) کا یہ ارشاد سنا نہیں تھا۔

چنانچہ اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاحکام میں ایک باب لائے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) کے بڑے بڑے صحابہ کے علم میں حضور اکرم (ﷺ) کی کوئی بات نہ آئی ہو، اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور (ﷺ) کا یہ ارشاد معلوم نہیں تھا۔

بہر حال! حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہ کا مطالبہ کیا تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے نکلے، بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو سید الانصار ہیں، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی جہاں سب انصار ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا: تم میں سے کسی نے نبی کریم (ﷺ) کا یہ ارشاد سنا ہے؟ کہ تین مرتبہ اجازت

طلب کرو، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اس لئے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اس بات پر گواہ طلب کئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس مجلس کے صدر نشین تھے انہوں نے کہا: یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب نے حضور اکرم (ﷺ) کا یہ ارشاد سنا ہے، اور آپ کی گواہی کے لئے اس مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا آدمی ہے اس کو ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: اس مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کا میں ہی تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کے ساتھ جاؤ، اور گواہی دو۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور گواہی دی، تب کہیں ان کی جان چھوٹی۔

گواہ طلب کرنے کی تکوینی وجہ :

ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک چیز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا اس کی ایک تکوینی وجہ بھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم (ﷺ) کی حیاتِ طیبہ میں ایک موقع پر قبیلہ اشعر کے لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم (ﷺ) کے پاس سواری طلب کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ ہمارے لئے سواری طلب کیجئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ

آشعری رضی اللہ عنہ حضور اکرم (ﷺ) کے پاس ایسے موقعہ پر پہنچے کہ حضور اکرم (ﷺ) کسی پر کسی وجہ سے ناراض تھے۔ انہوں نے سواری طلب کی اور حضور اکرم (ﷺ) کے پاس اس وقت سواری نہیں تھی، اس لئے نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: میرے پاس سواری نہیں ہے۔ پھر حضور (ﷺ) نے قسم کھالی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ تو واپس چلے آئے، اس کے بعد حضور اکرم (ﷺ) کے پاس کہیں سے سواری کے جانور آگئے تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا کہ ابھی ابو موسیٰ سواری طلب کرنے کے لئے آئے تھے، ان کو بلاؤ۔ بلوایا گیا پھر فرمایا: سواری کے یہ جانور لے جاؤ، حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ سواری کے جانور لے کر چلے گئے۔

جس وقت حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ سواری طلب کرنے کے لئے آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے دو آدمی اور بھی ساتھ تھے۔ جب حضور (ﷺ) نے سواری کے جانور عنایت فرمائے اور وہ ان کو لے کر اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ: دیکھو! حضور (ﷺ) نے سواری کے جانور تو عنایت فرمادئے لیکن پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا اور سواری طلب کی تھی تو حضور اکرم (ﷺ) نے انکار فرمایا تھا اور قسم کھالی تھی کہ میں سواری نہیں دوں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) اپنی قسم بھول گئے۔ اگر ایسی حالت میں یہ سواری کے جانور حضور (ﷺ) نے ہمیں عطا فرمائے ہوں، اور ہم حضور (ﷺ) کو لاعلمی میں رکھ کر جانور لے لیں، تو ہمارے لئے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لئے حضور (ﷺ)

کو خبر کرنی چاہیے۔ اور ان دو آدمیوں سے۔ جو پہلی مرتبہ ان کے ساتھ تھے۔ کہا: تم میرے ساتھ گواہی دینے کے لئے چلو، تاکہ تم گواہی دے سکو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان دو آدمیوں کو لے کر حضور اکرم (ﷺ) کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سواری نہ دینے کا ارادہ فرمایا تھا اور اس پر قسم کھائی تھی کہ نہیں دوں گا، اور دونوں گواہ بھی پیش کئے۔ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے اپنی قسم یاد تھی، لیکن یہ سواری کے جانور میں نے نہیں دیئے، اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ اس کے بعد حضور (ﷺ) نے فرمایا: اگر میں کسی بات پر قسم کھالوں اور پھر مجھے یہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف میں خیر اور بھلائی ہے؛ تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور کفارہ دیدیتا ہوں۔

شرح فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں تکوینات کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم (ﷺ) نے کوئی گواہ طلب نہیں کئے تھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے گواہی کے لئے دو آدمی لے جانے کا اہتمام اپنی طور پر کیا، تو اس کی تکوینی سزا یہ بھگتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔

استیذان کے وقت تاک جھانک نہ کرے:

حدیث ۸۷۱:-

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله (ﷺ): **إِنَّمَا جُعِلَ الاستِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ**. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اجازت لینے کا حکم نگاہ کو کسی کے گھر میں بلا اجازت ڈالنے سے بچنے کے لئے دیا گیا ہے۔

افادات:- کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک داخل ہونے کی اجازت نہ مل جائے۔ یہ حکم شریعت نے اس لئے دیا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کسی ایسی ہیئت میں بیٹھا ہو جس حالت میں کوئی اس کو دیکھے، یہ اس کو ناپسند ہو، یا کوئی ایسی چیز اس کے گھر میں موجود ہو جس پر کسی اجنبی کی نگاہ پڑنے کو وہ گوارہ نہ کرتا ہو؛ اس لئے اگر پہلے سے اجازت لے لیں گے تو وہ جن چیزوں کو آنے والے سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے؛ ان کو یہ چھپا دے گا پھر داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اب اگر آپ باہر کھڑے کھڑے اجازت تو طلب کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں جھانک بھی رہے ہیں جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس اجازت کا کیا فائدہ ہو؟ اس لئے اس روایت میں اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح اجازت نہ لو کہ آپ اندر جھانک رہے ہو، بلکہ دروازہ کے سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر ایسے کھڑے ہو کر اجازت

طلب کرو کہ تمہاری نگاہ بھول سے بھی اندر نہ پڑنے پائے، پھر جب اجازت مل جائے تب ہی گھر میں داخل ہونا چاہیے۔

گھس سکتا ہوں، یا آسکتا ہوں :

حدیث ۸۷۲ :-

وعن رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : أَلْجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِخَادِمِهِ : أَخْرِجْ إِلَى هَذَا ، فَعَلَيْهِ الْاسْتِئْذَانُ . فَقُلْ لَهُ : قُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَدْخُلْ ؟ فَسَبَّحَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ (ﷺ) فَدَخَلَ . (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

ترجمہ :- حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے مجھے یہ قصہ بیان کیا کہ اس نے نبی کریم (ﷺ) سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، آپ (ﷺ) گھر ہی میں تشریف فرما تھے، اس نے کہا: أَلْجُ؟ (جس کا لفظی ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ کیا میں اندر گھسوں؟) تو حضور اکرم (ﷺ) نے اپنے خادم سے فرمایا: باہر جاؤ اور اس آدمی کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ، اس سے کہو کہ یوں کہو: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ ”السلام علیکم“ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے باہر ہی سے یہ بات سن لی اور فوراً کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ ”السلام علیکم“ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: جی ہاں! آجاؤ؛ تو پھر وہ داخل ہوا۔

افادات:- کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لئے اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے: ”کیا میں آپ کے گھر میں گھس سکتا ہوں“ اس کے بجائے کہے: ”کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں“ تو آپ ہی غور کیجئے کہ مفہوم تو دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن دوسرے جملہ میں جو ادب ہے وہ پہلے میں نہیں ہے۔ ادب اور تعبیر کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔

یہاں پر اس آدمی نے اجازت طلب کرنے کے لئے ایک تو سلام نہیں کیا، اور پھر ان الفاظ میں اجازت مانگی؛ تو حضور اکرم (ﷺ) نے اپنے خادم کے ذریعہ اس کو اجازت لینے کا طریقہ سکھانے کو فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اجازت طلب کرنے کے لئے خلاف ادب الفاظ و کلمات استعمال کرے تو اس کو اجازت دینے سے روک سکتے ہیں اور اس کو ادب سکھایا جاسکتا ہے۔

یادگار تشبیہ

حدیث ۸۷۳:-

عن كِلْدَةَ بنِ الحَنْبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَكَمْ أُسَلِّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؛
(رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت کلدۃ بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم (ﷺ) کے پاس حاضر ہوا، اور بغیر سلام کے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا، تو حضور اکرم (ﷺ) نے مجھ سے فرمایا: واپس جاؤ اور کہو: السلام علیکم، کیا میں آسکتا ہوں؟

افادات:- معلوم ہوا کہ کسی آدمی کی تعلیم و تربیت کی غرض سے اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ چوں کہ کسی بڑے کی طرف سے بطور تنبیہ کے اگر ایسا کیا جاتا ہے، تو یہ تنبیہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر زندگی بھر یاد رہ جاتی ہے، اور اس سے اس غلطی کی ہمیشہ کے لئے اصلاح ہو جاتی ہے، اس لئے ایسا بھی کیا جاسکتا ہے۔

باب بیان أن السنة اذا قيل للمستأذن:

من انت؟ أن يقول فلان، فيسبى نفسه بما يعرف به من

اسم أو كنية

و كراهية قوله أنا ونحوها

اجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا جائے:

کون ہو؟ تو جواب میں وہ اپنا نام بتائے، یا وہ لقب،

کنیت یا صفت جس سے وہ مشہور ہو۔

”میں ہوں“ نہ کہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گھر والے کے پوچھنے پر جواب دینے کا مسنون طریقہ:

جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں جانے کی اجازت طلب کرے، اور گھر والے کی طرف سے پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو جواب میں وہ اپنا نام، یا وہ لقب، کنیت اور صفت جس سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر والے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی اجازت طلب کر رہا ہے۔ جواب میں یوں نہ کہے کہ: میں ہوں۔ یا ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے گھر والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے۔ اس لئے کہ گھر والے کے پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اجازت طلب کرنے والی شخصیت کون ہے، تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دوں یا نہ دوں۔ جب آپ اپنا نام لیں گے تب ہی تو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ ”میں“ یا کوئی ایسا لفظ جس سے تعارف نہ ہوتا ہو؛ تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حدیث ۸۷۴:-

وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): ثُمَّ صَعَدَ بِي جِبْرِيْلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ. فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. وَالثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْرِيْلُ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے (حدیث کی کتابوں میں) معراج کا مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب حضرت جبرئیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں کے اوپر پہنچے، اور پہلے آسمان کا دروازہ کھلوا یا، تو اندر سے پوچھا گیا: کون ہو؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا: میں جبرئیل ہوں۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوا یا، تو اندر سے یہی پوچھا گیا: کون ہو؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب میں کہا: میں جبرئیل ہوں۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پھر تیسرے چوتھے اور تمام آسمانوں پر یہی صورت پیش آئی کہ (جب دروازہ کھلوانے کے لئے درخواست کی جاتی تو) اندر سے سوال کیا جاتا کہ کون ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کہتے ہیں: میں جبرئیل ہوں۔

افادات:- حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنا نام لیتے تھے کہ میں جبرئیل ہوں، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر گھر والے کی طرف سے ساتھ میں آنے والوں کے متعلق پوچھا جائے تو اس کا بھی نام بتلانا چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں ہے۔

حدیث ۸۷۵:-

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَبْرِ، فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات گھر سے باہر نکلا (چاندنی رات تھی) میں نے دیکھا کہ نبی کریم (ﷺ) اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں بھی ذرا دور ہٹ کر چاند کی روشنی میں چلنے لگا۔ حضور اکرم (ﷺ) نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: ابوذر ہوں۔

افادات:- دیکھو! آپ (ﷺ) نے جب پوچھا: کون ہو؟ تو انہوں نے جواب میں اپنا نام بتلایا۔ بعض لوگ ”میں“ بولتے ہیں، یا چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں؛ یہ بھی غلط ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو اپنے متعلق بتلا دے۔

یہ قصہ پہلے بھی کسی موقع پر تفصیل سے آچکا ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: اچھا! میرے ساتھ چلو، تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور اکرم (ﷺ) کے ساتھ چلے، آپ (ﷺ) بستی سے باہر تشریف لے گئے، ایک جگہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں، یہاں سے نہ ہٹنا، اس کے بعد حضور (ﷺ) کی حضرت جبرئیل سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔

حدیث ۸۷۶:-

وعن أمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي (ﷺ) وهو يغتسلُ وفاطمة تستنزهُ، فقال: مَنْ هذِهِ؟ فقلتُ: أنا أمُّ هانئٍ. (متفق عليه).

ترجمہ:- حضرت ام ہانی علیہم السلام فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم (ﷺ) کے پاس آئی تو آپ غسل فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کئے ہوئے تھیں۔ حضور اکرم (ﷺ) نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں ام ہانی ہوں۔ (یہ روایت پچھلی مجلس میں گزر چکی)

”میں“ کہنا؛ صحیح جواب نہیں:

حدیث ۸۷۷:-

وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا! كَأَنَّكَ كَرِهَهَا. (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم (ﷺ) کے پاس حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ (ﷺ) نے پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: ”میں“۔ تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ”میں، میں“ (کیا کرتے ہو؟) گویا آپ (ﷺ) نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔

افادات:- اس لئے کہ ”میں“ کہنے سے تعارف تو ہوتا نہیں، اس لیے اس جواب پر آپ (ﷺ) نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ: یہ ”میں“ کوئی جواب تھوڑا ہی ہے

ان سب روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو جواب میں اپنا نام بتلائے؛ تاکہ پوچھنے والا پہچان لے۔

استحباب تشبیت العاطس اذا حمد الله تعالى و كراهة تشبیته اذا لم يحمد الله تعالى و بیان آداب التشبيت والعطاس والتشاؤب

چھینک کھانے والے کو جواب دینے کا مستحب ہونا؛
اگر وہ الحمد للہ کہے

اگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے
اور چھینک کھانے اور جمائی لینے کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسبابِ چستی پسندیدہ، اسبابِ سستی ناپسندیدہ:

حدیث ۸۷۸:-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ﷺ) قال: إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإمما هو من الشيطان، فإذا تفاع أحدكم فليؤدّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاع صحك منه الشيطان.

(رواه البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں، اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں، جب کوئی آدمی چھینک کھا کر الحمد للہ کہے تو جو مسلمان بھی اس کو سنے اس پر ضروری ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور جمائی لینا شیطان کے اثر سے ہوا کرتا ہے، اس لئے اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لئے کہ تم میں سے جب کسی کو جمائی آتی ہے (اور وہ اپنا منہ چوڑا کرتا ہے) تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔

افادات:- چھینک اور جمائی دونوں غیر اختیاری چیزیں ہیں تو پھر اس میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کیا مطلب؟ جو چیز آدمی کو غیر اختیاری طور پر پیش آئے اس کے بارے میں حضور اکرم (ﷺ) کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جمائی آنے کے کچھ

اسباب ہوا کرتے ہیں، جیسے آدمی زیادہ کھائے تو اس کی وجہ سے سستی رہتی ہے اور اسی کے نتیجے میں جمائی آتی ہے۔ گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آدمی کا ایسے اسباب اختیار کرنا جس کے نتیجے میں جمائیاں آنے لگیں؛ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس لئے آدمی زیادہ نہ کھائے اور اپنی طبیعت پر سستی نہ طاری کرے۔

اور چھینک کو جو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے وہ اس لئے کہ اطباء لکھتے ہیں کہ چھینک کا آنصحت کی علامت ہے، اور چھینک کی وجہ سے آدمی کے دماغ کے خلیوں میں جو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور آدمی ایک طرح کا نشاط محسوس کرتا ہے۔ چھینک سے پہلے آدمی کی طبیعت میں سستی تھی، چھینک آجانے کے بعد اس کی طبیعت میں نشاط اور چستی آ جاتی ہے، اس لئے اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چستی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور سستی کے اسباب کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لئے مومن کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ایک دم ایکٹیو (Active) اور چست رہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بیٹھیں گے تو ٹانگیں اونچی کر کے اس پر سر رکھ دیں گے کہ نیند اور سستی نہ آتی ہو؛ تب بھی آنے لگے۔ گویا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ”آ جا نیند؛ مجھے پکڑ لے“ ”آ سستی؛ میرے اوپر سوار ہو جا“ اس کو شریعت پسندیدہ قرار نہیں دیتی۔ آدمی کو چاہیے کہ سستی کے اسباب کو اپنے سے دور بھگائے۔

اور کوئی آدمی چھینک کھا کر الحمد للہ کہے تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ چھینک کھانے والے کا جواب ہے۔ رہا جمائی کا معاملہ، جس کو ہم گجراتی میں ”Gujari“ کہتے ہیں؛ تو وہ شیطان کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی ایسی تدبیر کرے کہ جمائی نہ آنے پائے۔

ایک لطیفہ

یہاں گجراتی والا جمائی (داماد) مراد نہیں ہے۔ کسی بڑھیا نے کہیں بیان میں سن لیا تھا کہ جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ تو جب بھی وہ اپنے داماد کو آتا ہوا دیکھتی تھی تو فوراً دروازہ بند کر لیا کرتی تھی۔

خیر! اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لئے کہ تم میں سے جب کسی کو جمائی آتی ہے اور وہ اپنا منہ چوڑا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ دراصل مومن کے ساتھ جب کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں مومن کی شان کے خلاف کوئی بات ہو، یا مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو؛ تو اس پر شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جمائی کے اندر جب آدمی کا منہ کھلتا ہے اور منہ کی بیہت اور شکل ذرا بگڑ جاتی ہے؛ تو اس پر بھی شیطان خوشی مناتا اور ہنستا ہے۔ اسی لئے آدمی کو جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے

کہ آدمی کو جب جمائی آنے لگے تو یہ تصور کرے کہ حضور اکرم (ﷺ) اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی؛ تو وہ رک جائے گی اور نہیں آئے گی۔ (شامی) اس لئے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے۔

چھینکے اور جمائی لینے کے آداب

حدیث ۸۷۹:-

وعنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أُخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَزِيحُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَزِيحُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. (رواه البغاري)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ ”الحمد لله“ کہے، اور اس کا بھائی یا ساتھی (جو وہاں موجود ہو، جب وہ ”الحمد لله“ سنے تو) جواب میں ”يَزِيحُكَ اللَّهُ“ کہے۔ اور جب یہ ”يَزِيحُكَ اللَّهُ“ کہے تو اب چھینک کھانے والا جواب میں اس کو یہ دعا دے: ”يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست رکھے۔

افادات:- چھینک کھانے پر ”الحمد لله“ کہنا تو مستحب ہے، لیکن اسکے جواب میں ”يَزِيحُكَ اللَّهُ“ کہنا واجب ہے، اگر نہیں کہو گے تو گنہ گار ہو گے، اور ”يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحبات میں سے ہے۔

حدیث ۸۸۰:-

وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَبَّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشَبِّتُوهُ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ ”الحمد لله“ کہے، تو تم اس کے جواب میں ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہو، لیکن اگر وہ ”الحمد لله“ نہ کہے، تو تم جواب میں ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ بھی مت کہو

افادات:- معلوم ہوا کہ اگر چھینکنے والا ”الحمد لله“ کہے تب ہی ہم کو جواب میں ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا ”الحمد لله“ کہنا نہ سنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں: ”يَرْحَمُكَ اللهُ، إِنَّ حَمْدَكَ اللهُ“ یعنی اگر تو نے ”الحمد لله“ کہا ہے تو میں بھی ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دور ہوتا ہے، اس کی چھینک کی آواز تو ہمیں آئی، لیکن اس نے ”الحمد لله“ کہا یا نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ایسے وقت ہم یوں بول سکتے ہیں۔

حدیث ۸۸۱:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَشَبَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَبِّتِ الْآخَرَ. فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَبِّتْهُ: عَطَسَ فُلَانٌ فَشَبَّتُهُ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَبِّتْنِي؛ فَقَالَ: هَذَا حَمْدُ اللَّهِ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، ان میں سے ایک کو تو حضور اکرم (ﷺ) نے جواب میں ”يرحمك الله“ کہا، اور دوسرے کو نہیں کہا۔ تو جس کو

”یرحمک اللہ“ نہیں کہا تھا، اس نے شکایت کی کہ: اے اللہ کے رسول! آپ نے فلاں کو ”یرحمک اللہ“ کہا، اور مجھے نہیں کہا؟ تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اس نے ”الحمد للہ“ کہا تھا (اس لئے میں نے ”یرحمک اللہ“ کہا) اور تو نے ”الحمد للہ“ نہیں کہا۔

حدیث ۸۸۲:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ﷺ) إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وحفص - أو غص - بها صوتة. شك الراوي.
- رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو جب چھینک آتی تھی، تو اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، اور اپنی آواز کو پست کرتے تھے۔

افادات:- معلوم ہوا کہ جب چھینک آئے تو ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھینک کے اندر بلغم یا تھوک کا کچھ حصہ باہر آتا ہے، اور قریب والے آدمی کے چہرے یا اس کے کپڑوں پر جا گرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لئے ناگواری کا باعث ہوتی ہے، اس لئے حضور اکرم (ﷺ) کا یہی معمول تھا اور تعلیم بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چھینک کی سخت آواز بھی کپڑا رکھنے کی وجہ سے دب جائے گی، اس لئے کہ بعض مرتبہ اس آواز کی وجہ سے چھوٹا بچہ ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اس لئے آواز کو پست کرنے کی تعلیم ہے۔

حدیث ۸۸۳:-

وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ)، يَزْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَزْحَكُكُمْ اللَّهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ.

(رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ (ﷺ) کی مجلس میں آکر اس امید پر چھینکیں کھایا کرتے تھے کہ حضور اکرم (ﷺ) جواب میں ان کو ”یرحمک اللہ“ کہیں، لیکن حضور اکرم (ﷺ) ان کو ”یرحمک اللہ“ نہیں کہتے تھے، بلکہ ”یہدیکم اللہ ویصلح بآلسنتکم“ کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال ٹھیک کرے۔ (یہودیوں کی شرارتیں چلتی رہتی تھیں۔)

حدیث ۸۸۴:-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِذَا تَغَابَتْ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْسُكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے، تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اس لئے کہ جس وقت منہ کھولتا ہے تو شیطان اندر گھستا ہے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمائی آئے اس وقت بھی ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اور ادب یہ ہے کہ بایاں ہاتھ رکھے، تاکہ اگر کوئی ملوث کرنے والی چیز ہو تو بایاں ہاتھ ملوث ہو، دایاں ہاتھ ملوث ہونے کی نوبت نہ آئے۔

استحباب البصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه
وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة
ومعانقة القادم من سفر وكرهية الانحناء

ملاقات کے وقت مصافحہ کا مستحب ہونا
چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا، نیک آدمی کے ہاتھ چومنا،
اور اپنی اولاد کو محبت سے بوسہ دینا اور اگر کوئی آدمی
سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کرنا
اور جھکنے کا ناپسندیدہ ہونا

۱۳ اکتوبر ۲۰۰۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۵ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ

سلام کا بیان چل رہا ہے اور چوں کہ مصافحہ بھی سلام کی تکمیل ہی ہے، اس لئے جب کسی آدمی سے ملاقات ہو تو سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا مستحب ہے۔ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سلام تو کر رہے ہیں لیکن منہ بگڑا ہوا ہے، اس سے تو سلام کا سارا مزہ ہی کر کر اہو جاتا ہے۔ اور سلام کے وقت نیک آدمی کا ہاتھ اس کی تعظیم اور ادب کے طور پر چومنا بھی اچھا ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو شفقت اور محبت کی وجہ سے چومنا بھی پسندیدہ ہے۔ اور کوئی آدمی اگر سفر سے آیا ہے تو اس سے معانقہ کرنا۔ اور آدمی سلام اس طرح نہ کرے کہ پورا جھک جائے جس کو فرشی سلام کہتے ہیں۔ اگر جھکنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔

مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا ہی سنت ہے:

حدیث ۸۸۵:-

عن أبي الخطاب قتادة رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ)؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه البغاري)

ترجمہ:- حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا نبی کریم (ﷺ) کے صحابہ کے درمیان مصافحہ کا رواج اور دستور تھا؟ کہا: جی ہاں۔

اقادات:- جب دو آدمی آپس میں ملیں اس وقت ان کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ”مصافحہ“ یعنی ایک آدمی کی ہتھیلی والا حصہ دوسرے آدمی کی ہتھیلی والے حصہ سے ملایا جائے۔ ہتھیلی ”صَفْحَةُ الْيَدِ“ کہلاتی ہے۔ اور مصافحہ کی کامل سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کیا جائے اور دونوں ہاتھ سے کیا جائے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چوں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غیروں کا شعار اور ان کا طریقہ ہے؛ اس لئے اس سے بچا جائے۔

بعض لوگ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں؛ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ حالاں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مصافحہ کا مستقل باب قائم کیا ہے جس میں مصافحہ کا سنت ہونا بتلایا ہے، اور پھر دوسرا باب قائم کیا: ”بَابُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ“ یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، اور اس میں انہوں نے یہ اثر ذکر فرمایا: حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی لائے کہ نبی کریم (ﷺ) نے مجھ کو ایسی حالت میں تشہد سکھائی کہ میرا ہاتھ حضور (ﷺ) کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۶۲۶۵)

”میرا ہاتھ حضور اکرم (ﷺ) کے دونوں ہاتھوں میں تھا“ سے استدلال کرتے ہوئے غیر مقلدین یوں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ارے بھائی! جب صراحت موجود ہے کہ میرا ہاتھ حضور اکرم (ﷺ) کے ”دونوں ہاتھوں“ میں تھا؛ تو اب کچھ بھی کہنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ اور رہا ان کا یہ کہنا کہ ”کَفِّعْ“ ”میرا ہاتھ“! تو اس میں اس بات کی تصریح کہاں ہے کہ انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ان کا ایک ہی ہاتھ ہوگا، خاص کر جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم (ﷺ) کے ساتھ ادب و تعظیم کا جو معاملہ کرتے تھے اس کے پیش نظر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) تو اپنے دونوں ہاتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑھائیں اور وہ اپنا صرف ایک ہی ہاتھ دیں!

یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے لئے فخر کی ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو حضور اکرم (ﷺ) کے بھی دونوں ہاتھ تھے، اور انہوں نے بھی دونوں ہاتھ ہی بڑھائے تھے؛ تو اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور اکرم (ﷺ) کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اس لئے کہ جب بھی دو آدمی مصافحہ کریں گے، تو ہر ایک کا ایک ہی ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں ہوگا۔ اب یہاں تعبیر کی ایک شکل یہ تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں کہتے کہ حضور اکرم (ﷺ) کا دست مبارک میرے

دونوں ہاتھوں میں تھا۔ لیکن چوں کہ اپنی سعادت اور فخر کے طور پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، اور اس تعبیر میں سعادت زیادہ ہے کہ میرا ہاتھ حضور اکرم (ﷺ) کے دو ہاتھوں میں تھا، اس لئے انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصافحہ کے وقت ان کا ایک ہی ہاتھ تھا۔ اور اگر مان لو کہ ایک ہی ہاتھ تھا تب بھی حضور اکرم (ﷺ) کے تو دونوں ہاتھ اسی روایت سے ثابت ہو رہے ہیں۔

ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھوپال تشریف لے گئے وہاں کچھ غیر مقلدین ملاقات کے لئے آئے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہا، تو حضرت نے دونوں ہاتھ بڑھا کر فرمایا: مصافحہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی فوراً بول پڑا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں: «كَانَ كَفِّيَّ بَيْنَ كَفِّيَّ الْحِ» میرا ہاتھ حضور اکرم (ﷺ) کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضور اکرم (ﷺ) کے تو دو ہی ہاتھ تھے نا! اب غور کر لو کہ سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا آپ؟ نبی کریم (ﷺ) کا عمل تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال! دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کو سنت قرار دیا گیا ہے۔

مصافحہ کے موجد:

حدیث ۸۸۶:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: لَبَّا جَاءَ أَهْلَ الْيَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): قَدْ جَاءَ كُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ. وَهُمْ أَوْلَى مَنْ جَاءَ بِالْمَصَافِحَةِ. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حضور (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور (ﷺ) نے فرمایا: تمہارے پاس یمن والے آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مصافحہ کا طریقہ لائے۔

حدیث ۸۸۷:-

وعن البراء رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

افادات:- دیکھو! مصافحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے! لیکن ساتھ میں سلام بھی کرنا چاہیے، اس لئے کہ مصافحہ تو سلام کی تکمیل ہے، صرف مصافحہ کرے اور سلام نہ کرے؛ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

مصافحہ، معانقہ، بوسہ؛ کیا کرے، کیا نہیں؟

حدیث ۸۸۸:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَحَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيْبَحِي لَهٗ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيْلَتْرُمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی یا کسی دوست سے ملاقات کرتا ہے، تو کیا اس وقت جھک سکتا ہے؟ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا: اس سے معانقہ کر کے اس کو بوسہ دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس آدمی نے پوچھا: اچھا! اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! یہ کر سکتا ہے۔

دست بوسی و قدم بوسی

حدیث ۸۸۹:-

وعن صفوان بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: ائْتِبْنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، فَسَأَلَهُ عَنْ تَسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرَجَلَهُ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ.

(رواه الترمذی وغیرہ بأسانید صحیحہ)

ترجمہ:- حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: ہمیں اس نبی (یعنی حضور اکرم ﷺ) کے پاس لے چلو۔ دونوں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ”تَسْعُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ“ یعنی نو آیاتِ بینات کے متعلق سوال کیا (یہ ایک لمبی روایت ہے جس کو مختصر کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ) حضور اکرم ﷺ نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے، تو ان دونوں نے نبی کریم ﷺ کے دستِ مبارک اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور کہنے لگے: ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔

افادات:- بس! یہاں اس روایت کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے دستِ مبارک کو بوسہ دیا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی قابلِ تعظیم ہو، جیسے: استاذ، باپ، یا کوئی بڑا عالم؛ تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اسی طریقہ سے ماں باپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی شکل جو عبادت کی ہو، وہ نہ پائی جانی چاہیے، اس سے بچتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔

حدیث ۸۹۰:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَصَّةٌ. قَالَ فِيهَا: فَدَنَّا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَبَلَّغْنَا يَدَهُ

(رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے (اس قصے کو یہاں انہوں نے چھوڑ دیا ہے) اخیر میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے قریب ہوئے اور آپ کے دستِ مبارک کو بوسہ دیا۔

یہاں یہ روایت اسی نسبت سے لائے ہیں کہ ہاتھ کو بوسہ دیا جاسکتا ہے۔

حدیث ۸۹۱:-

وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَفَرَّغَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ﷺ) يَجُزُّ نَوْبَهُ، فَأَعْتَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

(رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو۔ (آتے ہی) نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضور اکرم (ﷺ) میرے مکان میں تشریف فرما تھے، انہوں نے آکر حضور کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضور (ﷺ) اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور حضرت زید کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔

افادات:- اس سے معافتہ یعنی گلے سے لگانا اور بوسہ دینے کو بتلانا چاہتے ہیں۔

حدیث ۸۹۲:-

وعن أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ ظَلْمٍ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے مجھ سے فرمایا: کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔

افادات:- بعض مرتبہ آدمی کسی کام کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ چھوٹا سا تو کام ہے، اس کو کیا کریں! پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ نیکی بہر حال نیکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مغفرت کا پروانہ حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لئے کہ کب کونسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی بات گارنٹی سے کہی نہیں جاسکتی۔ اس لئے نبی کریم (ﷺ) نے تاکید فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دو، بلکہ اس کو انجام دیدیا کرو

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت اپنا چہرہ ہنستا ہوا رکھنا چاہیے، کیوں کہ ملاقات کرنا ایک مستقل نیکی ہے، اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا الگ نیکی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اور اس سے مسلمان بھائی کا جی بھی خوش ہوتا ہے۔

یہ جذبہ شفقت کا ہی تقاضہ ہے

حدیث ۸۹۳:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَّلَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْأَنْزَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِّنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ لَا يَزِيحُكُمْ لَا يَزِيحُكُمْ! (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے (اپنے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا (دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حضرت) اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا: میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے تو آج تک کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا! تو نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: جو آدمی رحم، شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔

افادات:- بعض روایتوں میں یہ بھی ہے: ”أَوْ أَمَلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.“ (بخاری شریف: باب رَحْمَةِ الْوَالِدِ وَتَقْبِيهِ وَمُعَانَقَتِهِ.) تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے شفقت نکال دی؛ تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو شفقت اور مہربانی کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے، اور اس جذبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ محبت سے اس کو بوسہ دے۔

چوں کہ انہوں نے باب کا جو عنوان قائم کیا تھا اس میں بچوں کو محبت سے بوسہ دینا بھی تھا، اسی نسبت سے یہ روایت لائے ہیں۔

کتابُ عیادَةِ الْمَرِیضِ، وتشییع البیت، والصلاة علیه، وحضور دفنه،

بیمار کی خبر گیری اور تیمار داری۔ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا۔ جنازہ کی نماز پڑھنا۔ تدفین کے وقت حاضر رہنا، دفن کے بعد اس کی قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر جانا ”دعائے تَثْبُت“ یعنی نکیرین کے سوال کے وقت اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب عیادۃ المریض

عیادت؛ حق مسلم سمجھ کر کریں، رواج سماج سمجھ کر نہیں:

بیمار کی عیادت بھی ایک مستقل نیکی کا کام ہے اور جو حقوق ایک مومن کے دوسرے پر لازم کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؛ یہ سمجھ کر آدمی کو بیمار کی عیادت کے لئے جانا چاہیے۔

ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ بعض نیکی کے کام وہ ہیں جن کو ہم انجام تو دیتے ہیں، لیکن اپنے معاشرہ کے رواج اور چلن کی وجہ سے جس وقت ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تب ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، بلکہ عام طور پر ہم ایک رسم و رواج کے طور پر اور بدلہ کی کارروائی کے طور پر کرتے ہیں۔ جیسے: ایک آدمی بیمار ہو تو ہم سب اس کی خبر گیری کے لئے جاتے ہیں، ہمارے معاشرہ میں یہ سلسلہ ہے، لیکن عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو یہ آدمی میری خبر پوچھنے کے لئے میرے گھر آیا تھا۔ میرا بیٹا بیمار ہوا تھا تب بھی آیا تھا، چلو! اب میں بھی اس کے پاس ہو آؤں۔ حالانکہ یہ ایک مومن کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والی نسبت سے اہل ایمان کے درمیان

ایک عالمی رشتہ قائم کیا ہے، اور ایمان والوں کی مستقل برادری اور رپر یوار (۲۰۱۲) بنایا ہے، اسی نسبت سے آپسی حقوق قائم کئے ہیں۔ تو ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پر یہ حق ہے کہ چاہے کوئی اور پہچان نہ ہو، تب بھی جب معلوم ہو کہ فلاں مسلم بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کے لئے جائے، اور اسی حیثیت سے جانا چاہیے، اسی طرح جنازہ میں شرکت بھی اسی حیثیت سے ہونی چاہیے۔

نیت ٹٹول لیں :

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہماری سوسائٹی اور سماج میں چلن ہے، ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جیسے: رشتہ داروں کے ساتھ موقعہ آنے پر بھلائی کا سلوک کر لیتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا تو جنازہ میں حاضری دیدیتے ہیں، کوئی بیمار ہوا تو اس کی خبر گیری کے لئے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک رسم و رواج اور بدلہ کی کارروائی کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر ایسے جذبہ سے کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہماری ہر چیز میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ اب دیکھئے! یہ سب نیکی کے کام ہیں اور ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے نبی کریم (ﷺ) نے بڑے اہتمام سے اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، اور ہم ان

کاموں کو انجام بھی دیتے ہیں ، لیکن جس وقت ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں دو دو دور بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم (ﷺ) کی سنت ہے ، اور شریعت نے مومن ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ حق لازم کیا ہے؛ بلکہ دوسرے جذبات اور خیالات کا فرما ہوتے ہیں ، تو پھر وہ اجر و ثواب اور بڑے بڑے وعدے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال پر کئے گئے ہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لئے بڑی بڑی نیکیاں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان پر اجر و ثواب اسی صورت میں حاصل ہو گا جب ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ، اور ایک مومن کا حق سمجھتے ہوئے اللہ ہی کے واسطے انجام دیں گے ، اگر رسم و رواج یا بدلہ کی کاروائی کے طور پر کریں گے؛ تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا جب ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔

بنیاد وہی ہو:

حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ: ایک مرتبہ ایک جنازہ میں جانے سے پہلے سوچنے لگے کہ اس جنازہ میں کس لئے جا رہا ہوں؟ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے؛ اس لئے جا رہا ہوں؟ یا ایک مومن کا جنازہ ہے اس لئے جا رہا ہوں۔ عام طور پر جب ہم لوگ جنازوں میں جاتے ہیں، تو اس کے پس پردہ یہی چیز موثر ہوتی ہے کہ فلاں کے ابا

کا انتقال ہو اس لئے چلو، یعنی اگر یہ اس کا باپ نہ ہوتا تو ہم نہ جاتے۔ حالاں کہ شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں یہ نکتہ ملحوظ رکھنے کے لئے کہا ہے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے آپ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور حیثیت کو بھی ملحوظ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل بنیاد وہی ہونی چاہیے۔

ہمیں حضور نے حکم دیا...:

حدیث ۸۹۴:-

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال: أمرَكَ رسولُ الله (ﷺ) بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الظُّلْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں بیمار کی خبر گیری، جنازوں کے ساتھ چلنے، کوئی آدمی چیونک کھا کر الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے، قسم دینے والے کو اس کی قسم میں بری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔

افادات:- چوں کہ بیماری کی حالت میں بیمار کے اندر ایک خاص شستگی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اپنی طبیعت پر تنگی اور پریشانی محسوس کرتا ہے، آپ جب اس کی عیادت اور خبر گیری کے لئے جائیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو خوشی اور فرحت محسوس ہوگی۔

قسم دینے والے کو اس کی قسم میں بری کرنا۔ مثلاً: کسی آدمی نے آپ کو قسم دے کر کسی چیز کا مطالبہ کیا اور آپ اس کا مطالبہ پورا کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اپنی قسم میں حاث ہو جائے گا، اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا؛ تو اس کو اس کی قسم میں حاث ہونے اور کفارہ واجب ہونے سے بچانے کے لئے آپ کو چاہیے کہ وہ کام کر دیں۔

یہاں یہ روایت اس لئے پیش کی ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر بیمار کی خبر گیری کے لئے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق:

حدیث ۸۹۵:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْيِيتُ الْعَاطِسِ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر پانچ حقوق ہیں:- سلام کا جواب دینا (یہ واجب ہے) بیمار کی خبر گیری کرنا۔ جنازہ کے ساتھ جانا۔ دعوت کو قبول کرنا۔ چھینک کھانے والا ”الحمد للہ“ کہے تو ”یرحمک اللہ“ سے جواب دینا۔

افادات:- اگر کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اور خبر گیری نہ کرنے کی صورت میں اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کی خبر گیری ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا اور فوت ہو جائے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسا خبر گیری کرنے والا ہے کہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا تو دوسروں کے لئے سنت ہے۔

بندہ سے اللہ تعالیٰ کی شکایت:

حدیث ۸۹۶:-

وعنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِنَّ اللَّهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي! قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعْتِكَ فَلَمْ تُطْعِبْنِي! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِبْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تَسْقِبْنِي! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِبْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي!

(رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے: اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو میری خبر لینے کے لئے نہیں آیا؟ انسان کہے گا: باری تعالیٰ! میں آپ کی خبر لینے کیسے آتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، آپ کہاں

بیمار ہو سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے: تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، لیکن تو اس کی خبر لینے کے لئے نہیں گیا تھا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کے لئے جاتا، تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا (یعنی میری رضامندی تجھے حاصل ہوتی)

پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے: اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا؟ انسان عرض کرے گا: باری تعالیٰ! میں بھلا آپ کو کیا کھانا دیتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ (یعنی کھانا دینے کا ثواب تجھے یہاں حاصل ہوتا)

پھر باری تعالیٰ کہیں گے: اے انسان! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ! میں کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب یہاں پاتا۔

افادات:- کیسی عجیب و غریب روایت ہے! اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیمار کی خبر گیری کے لئے جانے کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ گویا میری خبر لینے کے لئے آیا۔ ایک بھوکے کے کھلانے کو تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے کھلایا، ایک پیاسے کے پانی پلانے کو تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے پلایا۔ یہ چھوٹے

چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کاموں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے! ان پر عمل کرنے سے بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔

بیمار کی عیادت کے فضائل:

حدیث ۸۹۷:-

وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): عُوِدُوا الْبَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوا الْعَانِي. (رواه البخاري، ((الْعَانِي)): الأسيْرُ.

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: بیمار کی خبر لو، یعنی تیمارداری کے لئے جاؤ۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور قیدی کو چھڑاؤ۔

افادات:- اگر کسی مسلمان بھائی کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے تو اس کو چھڑاؤ۔ اس روایت میں بیمار کی خبر لینے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے یہاں لائے ہیں۔ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کی خبر لینے کا مستقل حکم دیا ہے۔

حدیث ۸۹۸:-

وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان جب اپنے بیمار بھائی کی خبر کے لئے جاتا ہے، تو وہ برابر جنت کے خرفہ میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ پوچھا گیا کہ جنت کے خرفہ کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: جنت کے میوے اور پھل۔

افادات:- گویا اس کے اس عمل پر اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے پھل ملیں گے۔

دومنٹ میں ستر ہزار فرشتوں کی بارہ گھنٹوں کے لئے ڈیوٹی:

حدیث ۸۹۹:-

وعن علي رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوذُ مُسْلِمًا غُدُوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

(رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

((الْخَرِيفُ)): الشَّعْرُ الْمَعْرُوفُ، أَيْ: الْمُبَجَّتِيُّ.

ترجمہ:- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت یعنی تیمارداری کے لئے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو کسی مسلمان کی خبر گیری کے لئے گیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جنت میں پھل اور میوے تیار ہوتے ہیں۔

افادات:- دیکھئے! کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اور دو منٹ کا کام ہے لیکن ستر ہزار فرشتوں کو بارہ گھنٹے کے واسطے کام میں لگا دیا۔

غیر مسلم کی عیادت:

حدیث ۹۰۰:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ غُلامًا يَهُودِيًّا يُحَدِّثُ النَّبِيَّ (ﷺ)، فَمَرِضٌ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ (ﷺ) يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: ((أَسْلِمَ)) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: أَطْعَمَ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ﷺ)، وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنَ النَّارِ)) (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم (ﷺ) کی خدمت کرتا تھا، آپ کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، جب حضور اکرم (ﷺ) کو معلوم ہوا تو آپ اس کی خبر گیری کے لئے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے کہا: اسلام لے آ۔ (اس کا باپ وہیں موجود تھا) وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا (گویا باپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں ان کی بات مانوں؟) باپ نے کہا: ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو (یعنی ایمان لے آؤ۔ یہودی حضور (ﷺ) کو ابو القاسم ہی کہا کرتے تھے) چنانچہ وہ اسلام لے آیا (اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا) نبی کریم (ﷺ) وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اسے جہنم سے چھٹکارا دیدیا (یعنی موت سے پہلے ایمان کی توفیق دی اور جہنم سے بچ گیا۔)

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو، یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروباری لائن سے، یا کسی اور نسبت سے تعلق ہو، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بھی خبر گیری اور تیمارداری کے لئے آدمی کو جانا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ بیمار کی خبر گیری کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم (ﷺ) کی سنت ہے۔

اب بیمار کے پاس جب خبر گیری کے لئے جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، اور وہاں جا کر کیا کہنا چاہیے، اور کس طرح خبر دریافت کرنی چاہیے، اس کو اگلے باب میں بتلا رہے ہیں۔

باب ما یدعی للمریض

بیمار کے لئے کیا دعا کی جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پھوڑے پھنسی اور زخم کا دم:

حدیث ۹۰۱:-

عن عائشة رضی اللہ عنہا أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانَ بْنِ عَيِّنَةَ الرَّأْيِ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - وَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ، تُرْبَةٌ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا. (متفق علیہ).

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا یعنی اس کو کوئی زخم، یا پھوڑا پھنسی ہوتی تو نبی کریم (ﷺ) اپنی انگلی لعاب مبارک سے تر کر کے زمین کے اوپر رکھتے (اس پر مٹی لگ جاتی) راوی حضرت سفیان بن عیینہ (جو بڑے محدث ہیں انہوں نے) انگلی زمین پر رکھی پھر اٹھا کر بتلایا (کہ اس طرح کرتے تھے۔ پھر حضور اکرم (ﷺ) اپنی وہ انگلی اس پھوڑے، پھنسی، یا زخم پر رکھتے تھے)

اور یہ دعا پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی، ہم میں سے کسی کے لعاب کے ذریعہ سے، ہمارے بیمار کو شفا دی جائے گی، اللہ کے حکم سے۔ (تو اس سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا)

افادات:- معلوم ہوا کہ کوئی پھنسی یا زخم ہو جائے تو اس موقع پر ایسا کیا جائے۔ بیمار خود بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا بھی کر سکتا ہے، بشرطیکہ کوئی شرعی رکاوٹ موجود نہ ہو، جیسے نامحرم عورت ہو، تو وہاں یہ عمل نہیں کریں گے۔

عیادت کی دعا:

حدیث ۹۰۲:-

وعنها أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ يُعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسُحُ بِبِدَةِ الْيَمْنِيِّ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) اپنے گھر والوں میں سے کسی کی عیادت کے لئے جب تشریف لے جاتے تو اپنا داہنا ہاتھ اس کی پیشانی یا جسم پر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ! لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے اور تندرستی دے، تو ہی تندرستی دینے والا ہے، تندرستی تیری ہی دی ہوئی ہے، ایسی تندرستی دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔

افادات:- یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ہم لوگ عیادت کے لئے تو جاتے ہیں، لیکن عیادت کے موقع پر جو دعائیں پڑھنی چاہیے ان کا اہتمام نہیں کرتے، اس وقت ہمیں یاد ہی نہیں رہتا

اور اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ دعائیں بھی یاد کر لینی چاہئیں۔ اگر عربی میں یہ دعایاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ اور مفہوم ہی ادا کر لیا کریں؛ تب بھی یہ دعا ہو جائے گی۔ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، مختصر سی ہے، یاد کر لینی چاہیے۔

حدیث ۹۰۳ :-

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لعائبة رحمته الله: ألا أرفيك برقية رسول الله (ﷺ)؛ قال: بلى. قال: اللهم رب العالمين، مُذْهِبُ الْبَأْسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. (رواه البخاري)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: میں تم کو نبی کریم (ﷺ) والی جھاڑ پھونک نہ کر دوں؟ (یعنی حضور اکرم (ﷺ) کسی بیمار کو جو دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اس طرح دم کر دوں؟) انہوں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اوپر والی دعا پڑھی (اور پھر دم بھی کر دیا)

حدیث ۹۰۴ :-

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادتني رسول الله (ﷺ) فقال: اللهم اشفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً. (رواه مسلم)

ترجمہ :- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم (ﷺ) ان کی عیادت کے لئے آئے اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے۔

نبوی پین کِلر (Pain Killer):

حدیث ۹۰۵ :-

وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه : أنه شكَّ إلى رسول الله (ﷺ) وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. (رواه مسلم)

ترجمہ :- حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم (ﷺ) سے اپنے جسم میں درد کی فریاد کی (ان کو کسی جگہ درد تھا تو کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہاں درد رہتا ہے) تو حضور اکرم (ﷺ) نے ان سے کہا: درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھو:۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو:۔ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ، ترجمہ :- اے اللہ! تیری قدرت اور عزت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں اس درد اور تکلیف کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور آئندہ مجھے جس کا خطرہ ہے۔

افادات :- معلوم ہوا کہ خود بیمار ہی اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھے۔

تو مریض کو شفا ہو ہی جائے گی:

حدیث ۹۰۶:-

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ﷺ) قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.
رواه أبو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))، وقال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط البخاري)).

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کوئی آدمی کسی ایسے بیمار کی خبر گیری کے لئے جائے جس کی موت مقدر نہیں ہے (یعنی اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے موت نہیں رکھی ہے، اور اچھا ہونے والا ہے) اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے:- أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ، ترجمہ: میں سوال کرتا ہوں عظمت والے رب سے، اس اللہ سے جو عظمت والے عرش کا مالک ہے؛ وہ تم کو تندرستی دیدے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے تندرستی دے ہی دے گا۔

افادات:- یعنی ابھی موت مقدر نہیں ہے تو تندرستی ضرور مل جائے گی۔ یہ دعا بھی بڑی مختصر سی ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی دعا یاد کر لو تا کہ بیمار کی خبر گیری کے جو آداب ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس جا کر پڑھ سکو۔

ایک اور دعا:

حدیث ۹۰۷ :-

وعنه أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَنْ يَعُودُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، ظَهُورُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (رواه البغاري)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) ایک دیہاتی کے پاس برائے عیادت تشریف لے گئے، اور حضور (ﷺ) جب کسی بیمار کی عیادت کے لئے جاتے تو فرمایا کرتے تھے: کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری تمہارے لئے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔

افادات :- اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ بیماری بھی آئی تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کریں گے۔

روح الامین کا الصادق الامین پر دم :

حدیث ۹۰۸ :-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي (ﷺ) فقال: يَا مُحَمَّدُ اسْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم (ﷺ) کے پاس آئے اور پوچھا: اے محمد! (ﷺ) آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: جی ہاں۔ تو انہوں نے یہی دعا پڑھی: "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ." ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز پر جو آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہے، اور پناہ مانگتا ہوں ہر جاندار کے شر سے، اور حاسد کی نگاہ بد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں۔

افادات:- یہ سب دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا مختصر تو ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور اکرم (ﷺ) نے دعا کی تھی۔

تو اسے جہنم نہیں کھائے گی:

حدیث ۹۰۹:-

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ)، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: يَقُول: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي.

الْمَلِكُ وَيَلِي الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ. (رواه الترمذی وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ دونوں نبی کریم (ﷺ) کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں ہی بڑا ہوں۔ اور بندہ جب یہ کلمات کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، لَا شَرِيكَ لِي» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی یکتا عبادت کے لائق ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور بندہ جب کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری حکومت اور سارے اختیارات اللہ ہی کے دستِ قدرت میں ہیں، اور تمام تعریفیں اسی کے لئے سزاوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، بِي الْمَلِكُ وَيَلِي الْحَمْدُ» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے ہی ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں اور میں ہی تعریف کے لئے سزاوار ہوں۔ اور جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق

نہیں اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کی طاقت میری توفیق کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ جب کوئی آدمی یہ کلمات اپنی بیماری کے زمانہ میں کہتا ہے، پھر اس کو موت آجاتی ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں کھا سکتی۔

ادھر تعریف، ادھر پذیرائی:

افادات:- دیکھو! جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت و کبریائی کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا اونچا مقام ہے اور کیسی پذیرائی ہوتی ہے؟ ورنہ معمولی درجے کا آدمی کسی بڑے سیٹھ صاحب کی تعریف کرے تو وہ سیٹھ ادھر کان بھی لگانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ لیکن یہاں بندے کی طرف سے پیش کی جانے والی تعریف اور توصیف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے جو الفاظ ادا کئے جاتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی پذیرائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ان کلمات کا خود ہی جواب دیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔

یہاں پر اس آخری ارشاد کی وجہ سے لائے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیماری کے زمانہ میں ان ہی کلمات کو کہنا چاہیے، اگر اس زمانہ میں موت آگئی تو پھر جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

استحباب سؤال اهل المريض عن حاله

بیمار کے گھر والوں سے بیمار کے متعلق دریافت کرنا

۲۰ اکتوبر ۲۰۰۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲ شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ

عیادت نہ ہو شکایت:

ایک شکل یہ ہے کہ آپ خود بیمار کی عیادت اور خبر گیری کے لئے تشریف لے جائیں، لیکن یہ روزانہ ممکن نہیں ہوتا، اور روزانہ جانا بیمار کے لئے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس لئے بیماری کے زمانہ میں کبھی کبھار ہی اس کی نوبت آتی ہے۔

پہلے بتلایا تھا کہ بیماری کے زمانہ میں کوئی آدمی کسی کی خبر گیری کے لئے جائے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ بیمار کے پاس تھوڑی دیر ہی بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: «الْعِيَادَةُ فُؤَاقُ نَاقَةٍ» عیادت: اونٹنی کا دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے برابر ہوتی ہے۔

”فُؤَاق“ کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح کو دودھ دوہا جاتا ہے اور شام کو دوہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیانی وقفہ کو ”فُؤَاق“ کہتے ہیں۔ لیکن یہ وقفہ تو لمبا ہوتا ہے۔ اور ”فُؤَاق“

کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ جانور کو دوہنے کے درمیان دوہنے والا اس کے تھن کے سرے پر انگلی رکھ کر دباتا ہے، جب ایک مرتبہ دباتا ہے تو جو دودھ نیچے آیا ہوا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، پھر دبانے والا تھن کو چند سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیتا ہے، پھر دباتا ہے۔ تو چند سیکنڈ کے لئے جو چھوڑا تھا اسی کو عربی میں ”فَوَاق“ کہتے ہیں۔ یہاں یہی مطلب مراد لیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیمار کی خبر گیری کے لئے جائے، تو زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے، بلکہ گیا، چند منٹ میں خیر خیریت معلوم کی، اور واپس لوٹ آیا۔ چوں کہ بیماری کی حالت میں مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی آرام کا تقاضہ ہوتا ہے، کبھی بیمار کی طبیعت تنہائی چاہتی ہے، اب اگر کوئی آدمی جا کر ایسا بیٹھ گیا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا؛ تو بیمار کے لئے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔

اے اللہ! عیادت کا طریقہ سکھلا:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاة میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سرّی سقطلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ عیادت کے لئے گئے اور وہاں دعا کی درخواست کی غرض سے بیٹھے رہے، اٹھ ہی نہیں رہے تھے، جب کچھ دیر کے بعد موقع ملا تو پھر درخواست کی کہ حضرت! دعا کر دیجئے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! ہم کو بیمار کی عیادت کا طریقہ سکھلا۔ اس طرح گویا ان کو اپنی کوتاہی پر تنبیہ فرمائی۔

دروازہ باہر سے بند کر دینا:

ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے (اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے نام بھی پڑھا) کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب عیادت کے لئے گئے، اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ جیسے بعض لوگ فیوی کول (Fevicol) کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں، ایسے چپکے رہتے ہیں کہ اٹھتے ہی نہیں۔ تو وہ بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: ایک تو بیماری کی تکلیف ہے اور آنے والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جلدی جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس پر وہ صاحب کہنے لگے: حضرت! اگر آپ اجازت دیں تو دروازہ بند کر دوں؟ حضرت نے کہا: ہاں! بالکل ٹھیک ہے، لیکن باہر سے بند کرنا۔

اس لئے ضروری ہے کہ بیمار کا خیال رکھا جائے۔ ہاں بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کو تکلیف نہیں، بلکہ راحت ہوتی ہے، بلکہ بیمار خود چاہتا ہے کہ یہ بیٹھیں؛ ایسے لوگ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو بھی یہ اندازہ ہو کہ بیمار اس وقت تنہائی چاہتا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔

خیر! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت بیمار کے پاس آنا جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ خیریت پوچھ کر آئے تو پھر اس کی کوئی خیریت ہی معلوم نہیں کرتے، بلکہ اس کے گھروالوں سے اس کے متعلق پوچھتے رہنا چاہیے، یہ باب اسی بات کو بتلانے کے لئے قائم کیا ہے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ بیمار کے گھروالوں سے بیمار کے متعلق دریافت کرے، مثلاً: آپ کی اہلیہ بیمار تھی، اب کیا حال ہے؟ آپ کا بیٹا بیمار تھا، اب کیسا ہے؟ آپ کے والد صاحب بیمار تھے، اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی پھر ان کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جن کی خیریت پوچھی جا رہی ہے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی کا استحباب اور پسندیدہ ہونا بتلانے کے لئے یہ روایت پیش کی ہے۔

وفات کے دن صبح حضور اکرم (ﷺ) کی کیفیت :

حدیث ۹۱۰ :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فِي وَجَعِ الَّذِي تُؤْتِي فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)؟ قَالَ: أَصْبَحَ مُحَمَّدٌ بِاللَّهِ بَارِئاً. (رواه البخاري)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کی جس بیماری میں وفات ہوئی، اسی بیماری کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم (ﷺ) کے حجرہ شریفہ سے باہر نکلے، تو بعض ایسے

لوگوں نے - جو اندر نہیں جاسکتے تھے - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے ابوالحسن! اللہ کے رسول (ﷺ) نے صبح کیسی حالت میں کی؟ (یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: الحمد للہ! آپ نے صحت کی حالت میں صبح کی ہے۔

افادات:- یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس دن حضور اکرم (ﷺ) کی وفات ہوئی، اس دن صبح کے وقت آپ (ﷺ) کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن آپ (ﷺ) کی یہ صحت ہنگامی تھی، اسی دن زوال کے وقت آپ (ﷺ) کا انتقال ہو گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ما یقول من ایس من حیاتہ

جس کو اندازہ ہو جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب آچکا ہے؛ وہ کیا دعا کرے؟

حدیث ۹۱۱ :-

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهُوَ مُسْتَدِرٌّ إِلَيَّ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَجْعَلْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور آپ (ﷺ) مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے: اے اللہ! میری مغفرت فرما دے، اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔

افادات :- آپ (ﷺ) کے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم (ﷺ) کو بٹھا کر اپنے جسم کا سہارا دیئے ہوئے تھیں، اس موقع پر نبی کریم (ﷺ) یہ دعا مانگ رہے تھے۔

یہ موت مانگنا نہیں ہے:

”وَأَلْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى“ اس دعا میں عافیت کے ساتھ موت مانگی جا رہی ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے (اور جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا) کہ موت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مستقل باب قائم کیا ہے جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور اس موقع پر جہاں اور روایتیں موت کی دعا کی ممانعت کے سلسلہ میں پیش کی ہیں، وہیں یہ روایت بھی لائے ہیں۔

بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم (ﷺ) کی حالت ایسی تھی کہ آپ (ﷺ) کو یقین ہو چکا تھا کہ اب میری موت کا وقت آچکا ہے، اور جب کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو اس وقت اگر اچھی موت کی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ موت مانگنا نہیں ہے، اس لئے کہ اس کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ موت تو آ ہی رہی ہے، البتہ اچھی حالت میں موت آئے اس کی دعا مانگی جاسکتی ہے۔

ممانعت تو اس کی ہے:

جس چیز کی ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت کی وجہ سے موت کا سوال کرے۔ حالات ایسے آگئے، پریشانی ایسی لاحق ہوئی کہ اس پریشانی سے گھبرا کر سوال کرتا ہے کہ: اے

اللہ! مجھے موت دیدے؛ تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے کہ یہ بزودی کی علامت ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ کرے اور حالات کے مناسب تدبیریں اختیار کرے، یہ نہیں کہ گھبرا کر موت کا سوال کرنے لگے۔

موت کی حالت شدت والی ہے:

حدیث ۹۱۲ :-

وعنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَهُوَ بِالْمَوْتِ، عِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اَعِزِّيْ عَلٰى غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ. (رواه الترمذی)

ترجمہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو دیکھا حال یہ کہ آپ موت کے قریب جا چکے تھے (یعنی موت کی حالت آپ پر طاری ہو چکی تھی) آپ (ﷺ) کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور آپ اپنے دست مبارک کو اس پیالہ میں داخل کرتے اور پھر وہ پانی اپنے چہرے کے اوپر لگالیتے تھے، اور ساتھ ہی فرماتے تھے: اے اللہ! موت کی سختیوں اور موت کی شدتوں پر میری مدد فرما۔ (موت کی حالت بڑی سختی اور شدت والی ہوتی ہے اس لئے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا۔

بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ الْمَرِيضِ
 وَمَنْ يَخْدُمُهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَاحْتِمَالِهِ
 وَالصَّبْرَ عَلَى مَا يَشْقَى مِنْ أَمْرِهِ
 وَكَذَا الْوَصِيَّةِ بِمَنْ قَرَّبَ سَبَبَ مَوْتِهِ
 بِحَدِّ أَوقِصَاصٍ وَنَحْوِهِمَا

بیمار کے گھروالے اور وہ لوگ جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بیمار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کو برداشت کرنے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید

اور جس آدمی کی موت کا کوئی سبب یقینی ہو۔ جیسے حد جاری کی جانے والی ہے یا جس سزا میں موت یقینی ہے۔ یا قصاص وغیرہ کی وجہ سے قتل کیا جانے والا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جب گھر کے لوگ بیمار کی تیمار داری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، اس کے نتیجے میں گھر والوں کی طبیعتوں پر بھی کبھی گرانی ہو جاتی ہے، اور خدمت کرتے کرتے چڑچڑاپن آجاتا ہے؛ تو گھر والوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بیمار کی طرف سے ایسی کچھ صورت پیش آئے تو اس کو برداشت کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چڑچڑے پن والا معاملہ مت کرو۔ وہ تو بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اس کے جواب میں ویسا سلوک نہ کرو۔

سماج کے ایک غلط مزاج کی اصلاح:

حدیث ۹۱۳ :-

عن عِمْرَانَ بْنِ الْحَصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ آتَتْ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقْبَهُ عَلَيَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِي بِهَا، فَفَعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ (ﷺ)، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. (رواه مسلم)

ترجمہ :- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئی ایسی حالت میں کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھیں۔ اس نے آکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا کی میں حقدار ہوں، آپ

مجھ پر اس سزا کو جاری کیجئے (چوں کہ اس وقت تو وہ حالتِ حمل میں تھی، اگر اسی حالت میں اس کو سنگسار کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی موت کا شکار ہو جاتا، حالاں کہ اس کا تو کوئی قصور تھا نہیں) اس لئے نبی کریم (ﷺ) نے اس عورت کے ولی بلا کر (ان کے حوالہ کیا اور) تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا (تاکہ اس پر حد جاری کی جائے) چنانچہ اس کے ولی نے ایسا ہی کیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو لے کر نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں آیا، حضور اکرم (ﷺ) نے سنگساری (پتھر مارنے) کا حکم دیا، اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیئے گئے (تاکہ سنگساری کے دوران کہیں سے ستر کھلنے نہ پائے) اور اس کو سنگسار کر دیا گیا، پھر نبی کریم (ﷺ) نے اس کی نمازِ جنازہ بھی پڑھی۔

افادات:- میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو برضا و رغبت پیش کیا۔

(اس کی تفصیل حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد اول، صفحہ ۱۸۲ تا ۱۹۹ پر آچکی ہے۔ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ مرتب۔)

ہمارے سماج میں ایسا مزاج ہے کہ کسی آدمی سے اگر کسی جرم کا صدور ہو جائے تو اس کو سزا تو دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسا حقارت اور ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ

اللہ کی پناہ! حالاں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھو! مجرم کا جرم اپنی جگہ پر ہے، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ضرور دیجئے، اس سزا کے اس پر جاری کرنے کے معاملہ میں ذرا بھی رحم نہیں کرنا ہے، لیکن سزا بس سزا تک رہے، اس کے علاوہ باقی جو معاملات تذلیل و توہین کے کئے جاتے ہیں اور اس کو بے آبرو کیا جاتا ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے: «إِذَا زَنَتِ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا» (باب بیع المدبر) نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اگر کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو آقا کو چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے لیکن اس پر طعن و تشنیع نہ کرے، ہمارے سماج میں طعن و تشنیع والا بہت بڑا روگ ہے، حالاں کہ اس کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔

شریعت کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے اس عورت کے ولی کو بلا کر ان کے حوالہ کیا اور تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں فرمایا: اس کو ذلت کے ساتھ رکھو اور ایک کال کو ٹھہری میں ڈال دیجیو اور روزانہ اس کو رسوا کیجیو۔ یہی اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔

باب جواز قول المريض: أنا وجمع، أو شديد الوجع

أَوْ مَوْعُوكُ أَوْ وَا رَأْسَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ

وَبَيَانُ أَنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ

التسخط وإظهار الجزع

بیمار کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، یا مجھے بہت تکلیف ہے، یا مجھے بخار ہے۔ یا یوں کہنا کہ ہائے! سر میں بہت درد ہے اگر کوئی بیمار ایسا کوئی جملہ کہتا ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا اور بے صبری ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیماری سامنے والے کو بتلانا اور اپنی کیفیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر بے چینی اور بے صبری پیدا ہوتی ہے، اور اسی بے صبری میں وہ چلاتا اور شور مچاتا ہے کہ میں مر گیا، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یوں ہو اور توں ہو۔

دیکھو! شور مچانے کے دو سبب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ شور مچا کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کی زبان سے تو جو جملے اور الفاظ نکلتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، جیسے: نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”کیا میں ہی ملا تھا؟“۔ ”اور کوئی نہیں تھا؟“۔ ”میرے اوپر ہی یہ مصیبت کیوں آئی؟“ وغیرہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

اور اگر کسی آدمی کا مقصد شور مچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ جیسے: کوئی کہے: ”مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، میرے لئے دعا کریں“۔ یا وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو بالکل بے چین ہو کر زبان سے یہ بولتا ہے ”اس کا کوئی علاج اور تدبیر کرو“ اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناراضگی مقصود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کا شدتِ بخار:

حدیث ۹۱۴ :-

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) وَهُوَ يُوعَاكُ، فَمَسَسْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَاكَ وَعَاكَ شَدِيداً، فَقَالَ: أَجَلُ! إِيَّيْ أُوْعَاكَ كَمَا يُوعَاكَ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. (متفق علیہ)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ شدید بخار میں مبتلا تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم (ﷺ) کے جسم اطہر کو چھوا (جو لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں تو بخار کی کیا کیفیت ہے، یہ دیکھنے کے لئے آدمی کے بدن کو چھوتے ہیں) تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم (ﷺ) کو شدید بخار ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: جی ہاں! تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔

افادات :- دیکھو! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم (ﷺ) سے کہا کہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: جی ہاں۔ آپ نے اپنے بخار کو چھپایا نہیں، بلکہ ظاہر فرمایا کہ تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ثواب بھی تو دوہرا (ڈبل) ملتا ہے نا! تو آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جی ہاں

(بخاری شریف: ۵۲۳۸) (جیسا آدمی ہوتا ہے اسی کے مناسب معاملہ ہوتا ہے) یہاں تو یہ روایت اس لئے لائے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) نے اپنے بخار کا اظہار فرمایا۔

صحابی کا اظہارِ مرض:

حدیث ۹۱۵:-

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَغْوِي وَمِنْ وَجَعِ اسْتَدْبَابِي، فَقُلْتُ: بَلَّغْ بِي مَا تَرَى، وَأَتَاخُو مَالٍ، وَلَا يَرْتِي إِلَّا أَبَتِي.. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیماری سخت ہو گئی حضور اکرم (ﷺ) میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میں نے کہا: میری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں (یعنی میں تو اس بیماری میں بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہوں) اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، اور میرے وارثوں میں میری صرف ایک بیٹی ہی ہے۔ آگے پورا قصہ ہے (یہ قصہ حدیث کے اصلاحی مضامین جلد اول صفحہ ۶۸ تا ۷۱ پر گزر چکا ہے۔ مرتب۔)

افادات:- یہ روایت یہ بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ دیکھو! حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری کو ان الفاظ میں نبی کریم (ﷺ) کے سامنے پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں بیماری میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ اب میرے بچنے کی بالکل امید نہیں ہے۔ اور حضور اکرم (ﷺ) نے اس کی کوئی تردید نہیں فرمائی۔

حضور اکرم (ﷺ) نے بھی ان کی بات سن کر برقرار رکھا، معلوم ہوا کہ آدمی اپنی حالت اس طرح بیان کر سکتا ہے۔

آم المؤمنین رضی اللہ عنہا کا اطہارِ دردِ سر:

حدیث ۹۱۶:-

وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها: **وَأَرَأَسَاهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): بَلَىٰ أُنَا، وَأَرَأَسَاهُ!... وَذَكَرَ الْحَدِيثُ. (رواه البغاري)**

ترجمہ:- حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا، جب حضور اکرم (ﷺ) ان کے گھر پر پہنچے تو وہ (اپنے سر کے درد کو ظاہر کرتے ہوئے) کہنے لگیں: ہائے میرا سر (یعنی درد کی شدت کی وجہ سے میرا سر بالکل اڑا جا رہا ہے) یہ سن کر حضور اکرم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: بلکہ ہائے میرا سر۔ (یعنی مجھے سر درد کی شدید تکلیف ہے۔)

افادات:- یہ قصہ اس زمانہ کا ہے جس میں نبی کریم (ﷺ) کا مرض الوفا شروع ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا، پھر حضور اکرم (ﷺ) نے یہ بھی فرمایا: اگر اس بیماری میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں موجود ہوں، میں تمہاری جنازہ کی نماز پڑھ لوں گا اور تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا۔ (سنن ترمذی: ۱۷۰۳۱)

یہاں تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ دیکھو! حضور (ﷺ) کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کے درد کی تکلیف کو ان الفاظ میں پیش کیا، اور حضور (ﷺ) نے بھی ان کو اپنے سر کے درد کی تکلیف بتلائی۔ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی وہ تکلیف سامنے والے کو بتلانے کے لئے اگر ظاہر کرتا ہے؛ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بس! اتنا ہے کہ اس میں شکایت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آدمی اس انداز سے بیان نہ کرے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکایت کا احساس ہونے لگے۔

باب تلقین المحتضر: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جس کی موت کا وقت قریب ہو
اس کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرنا
یہ بھی آداب اور مستحبات میں سے ہے۔

حدیث ۹۱۷ :-

عن معاذ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه أبو داود
والحاكم، وقال: صحيح الإسناد)

ترجمہ :- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس کا آخری
کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو؛ وہ جنت میں داخل ہوگا۔

افادات :- اب ظاہر ہے کہ اس کا آخری کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو جائے، اس کے لئے کوشش
کے طور تلقین کی جائے گی۔ چنانچہ آگے اسی کو پیش کرتے ہیں۔

حدیث ۹۱۸ :-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اپنے مرنے والوں کو ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرو۔

افادات:- یعنی جس کی موت کا وقت قریب آگیا ہو اور انداز یہ ہو کہ اب نزع شروع ہو چکا ہے، تو اس کو ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا آواز سے اس طرح کلمہ پڑھتے رہیں کہ اس کے کان میں آواز پہنچے، تاکہ ان کو پڑھتا ہوا سن کر خود ہی ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے یوں کہا نہ جائے کہ تم کلمہ پڑھو، تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لئے کہ کبھی موت کی شدت اور سختی ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کلمہ پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس شدت کی وجہ سے آدمی انکار کر دیتا ہے۔ اس لئے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھو، بلکہ وہاں موجود لوگ ذرا آواز سے پڑھتے رہیں، ان کو پڑھتا ہوا سن کر ان شاء اللہ وہ بھی پڑھ لے گا۔

باب ما یقولہ بعد تغییض المیت

جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اگر کھلی ہیں تو بند کر دی جائیں۔ منہ کھلا ہے تو کپڑے کی پٹی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر باندھ دیا جائے، تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے۔ اسی طرح پیٹ کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دی جائے تاکہ پیٹ پھولنے نہ پائے۔ اور اعضاء؛ ہاتھ پاؤں وغیرہ کو سیدھا کر دیا جائے، اس لئے کہ فوری طور پر روح نکلی ہے تو اس کا جسم نرم ہے، اس وقت اعضاء ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر اس وقت ٹھیک کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جسم مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس کے اعضاء کو سیدھا کرنا چاہیں گے، تب بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے آداب میں سے یہ ہے کہ مرنے والے کے جسم کو اچھی ہیئت میں کر لیا جائے، یہاں آنکھیں بند کرنے والی چیز کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

موت کے وقت اور بعد کیا کرے؟ کیا نہیں؟

حدیث ۹۱۹ :-

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ البَصَرُ. فَصَبَّحْ نَاسًا مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِعَيْتِي، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ

يَوْمُئِذٍ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَيِّ سَلَمَةٍ، وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَايِبِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِهٖ يَارَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَاْفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھیں (یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں) نبی کریم (ﷺ) نے ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے بند کیا اور فرمایا: آدمی کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس روح کو جاتے ہوئے آنکھیں دیکھتی ہیں (اسی لئے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، لہذا آدمی کے انتقال کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس بات سے) گھر والوں نے (سمجھ لیا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لئے انہوں نے شور مچایا تو حضور اکرم (ﷺ) نے گھر والوں کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے لئے اس موقع پر اچھائی ہی کی دعا کرنی چاہیے (ایسی مصیبت کے موقع پر بعض مرتبہ عورتیں دعا کے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتی ہیں جو بجائے فائدہ کے نقصان کا سبب بنتے ہیں) اس لئے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اس کے بعد حضور اکرم (ﷺ) نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اور ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں ان کے درجہ کو بلند فرما، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کا جانشین بن جا (مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعہ جو ضرورت پوری ہوتی تھی تو ان ضرورتوں کی خزانہ غیب سے کفالت فرمالے) اے سارے جہانوں کے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما اور ان کے لئے ان کی قبر میں روشنی کر دے۔

افادات:- اس لئے ہمارے اکابر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جب کسی کی موت سے متعلقین اور قریبی رشتہ داروں (جیسے باپ کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد۔ یا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی وغیرہ) پر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص تعلق اور رجوع نصیب ہوتا ہے، اس لئے ان حالات سے فائدہ اٹھالینا چاہیے اور ایسے موقع پر اچھی اچھی دعائیں کر لینا چاہیے، یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: لوگ اس حالت و کیفیت اور وقت کو رونے دھونے میں ضائع کر دیتے ہیں، حالاں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جو مانگنا ہو مانگ لے۔ ایسی قیمتی چیزوں کو ہم خود ہی نادانی میں ضائع کر دیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور رونے دھونے کی بجائے مرنے والے کے لئے اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے، یہی چیز ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے۔

باب ما یقال عند البیت

وَمَا يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مِيتٌ

جب کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ وہاں پہنچیں؛

تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟

اور جس کے کسی عزیز کا انتقال ہو اہو؛ وہ خود کیا کہے؟

اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا:

حدیث ۹۲۰ :-

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (ﷺ): إِذَا حَضَرَ تُمْ التَّهْرِیضُ أَوْ التَّهْرِیضُ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ
الْبَلَاءَ كَتَبَ يَوْمَئِذٍ عَلَى مَا تَقُولُونَ. قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً. فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ
هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا (ﷺ).

رواه مسلم هكذا: ((إِذَا حَضَرَ تُمْ التَّهْرِیضُ، أَوْ التَّهْرِیضُ))، عَلَى الشَّكِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ: ((الْبَيْتُ))، بِلَا شَكِّ.

ترجمہ:- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی بیمار یا کسی مرنے والے کے پاس پہنچو (یعنی جس کے اوپر موت کے حالات طاری ہو چکے ہوں اور وہ سکرات کے عالم میں ہو، روح قبض کی جا رہی ہے) تو وہاں اپنی زبان سے اچھی بات اور دعائیہ کلمات کہو، اس لئے کہ اس وقت آپ جو بات کہتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، تو میں نبی کریم (ﷺ) کے پاس حاضر ہوئی، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: یوں کہو: اے اللہ! تو میرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے ان کا اچھا بدلہ اور اچھا جانشین عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کی اس تلقین اور ارشاد پر میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر ابو سلمہ کے بدلہ میں ایسی ذات (یعنی نبی کریم (ﷺ)) عطا فرمائی جو ان سے بہت اچھی تھی۔

افادات:- بیمار کی عیادت کے لئے جائے تو وہاں اچھے کلمات کہنے چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دے، اطمینان رکھو، اچھے ہو جاؤ گے۔ اور کسی کی موت کا وقت ہو تو وہاں بھی اس کے مناسب اچھے کلمات کہنے چاہئیں، جیسے اپنے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یوں کہنا چاہیے: اے اللہ! میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔

”وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً“:- اگر فوت شدہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا میں بدل مل سکتا ہے، مثلاً: شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے؛ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں دے سکتے ہیں، اس لیے دعا مانگی گئی کہ اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا بدل

نہیں ہے، جیسے: ماں باپ؛ کہ ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس لئے اس دعا میں ”عُقْبَىٰ حَسَنَةً“ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اچھا معاوضہ عطا فرما۔ یعنی اگر دنیوی اعتبار سے بدل مل سکتا ہے تو وہ دے، ورنہ اخروی اعتبار سے اچھا اجر و ثواب عطا فرما۔

فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِّي مِنْهُ: مُحَمَّدًا (ﷺ)۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا بدل نبی کریم (ﷺ) کی شکل میں عطا فرمایا، اس لئے کہ عدت کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم (ﷺ) کے نکاح میں آئیں۔

دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں یہ دعا مانگ رہی تھی تو اپنے جی میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا مجھے کون ملے گا؟ لیکن جب نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ نکاح ہوا، تب پتہ چلا کہ واقعی اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا۔

حضور اکرم (ﷺ) نے اس موقع پر جو دعا ہمیں بتلائی ہے، ہمیں تو ایمان و یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اس دعا کے اثرات کا انتظار کرنا چاہیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ”أَتَأَعْبَدَ ظَنًّا عَبْدِي يَوْمَ“ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسی امید قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لئے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔

حدیث ۹۲۱ :-

وعنها قالت سمعتُ رسولَ الله (ﷺ) يقول: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِيَّاكَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَهِي رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوِّفِيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ).

(رواہ مسلم)

ترجمہ :- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کسی بندہ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے: ”إِيَّاكَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَهِي رَاجِعُونَ“ اے اللہ! اس مصیبت میں تو مجھے ثواب عطا فرما، اور اس مصیبت کی وجہ سے مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس کا مجھے اچھا بدلہ دے؛ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو نقصان ہو اس کا اچھا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم (ﷺ) نے جیسا مجھے حکم دیا ویسا ہی میں نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں مجھے نبی کریم (ﷺ) عطا فرمائے۔

افادات :- کسی کا انتقال ہو جانا بھی مصیبت کی ایک قسم ہے۔ یہ روایت پہلی روایت کے مقابلہ میں عام ہے، وہاں تو صرف موت کا تذکرہ تھا، اس روایت میں ہر مصیبت کا تذکرہ ہے۔ جیسے تجارت میں گھٹا اور خسارہ ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی؛ یہ سب اس میں آجاتا ہے۔

ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ تکلیفیں و مصیبتیں اور حالات تو ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں، اور ہم لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہوا، فلاں ہو گیا، نقصان و گھاٹا ہو گیا، جب یہ دعایاد کر لیں گے اور حضور اکرم (ﷺ) کے ارشاد کے مطابق یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ اجر بھی ملے گا اور جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔

بچے کے انتقال پر صبر کی عظیم فضیلت:

حدیث ۹۲۲ :-

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ مَرَّةً فَوَادِيهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَجَّعَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ابْنُوا الْعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

(رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ تو باری تعالیٰ پوچھتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں: اچھا! تو میرے بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے

کہتے ہیں: باری تعالیٰ! اس بندہ نے تو تیری تعریف کے کلمات کہے، اور ”اناللہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک مکان بناؤ، اور اس مکان کا نام ”بیت الحمد“ رکھو۔

افادات:- دیکھو کتنا بڑا بدلہ ملا! یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیسا تعلق ہے! بندہ تو ایسے موقع پر شور مچاتا ہے، آہ و اوایلا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور بندہ نے زبان سے کیا جملے کہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو حالات پیش آتے ہیں؛ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ایک مُب اپنے محبوب کو، یا محبوب اپنے مُب کو آزماتا ہے۔ تو بندہ جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان حالات کے ذریعہ آزماتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن چوں کہ فرشتوں کے سامنے بندہ کی تعریف کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کی پیدائش کے وقت کہا تھا: **”أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ“** باری تعالیٰ! آپ روئے زمین پر ایسے انسانوں کو پیدا کرنے جارہے ہیں جو دنیا میں خون بہائیں گے اور فساد پھیلانیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تم تو کہتے تھے کہ فساد مچائے گا۔ تمہارے دعوے کا کیا ہوا؟

جب کسی کے بچے کی روح قبض کی گئی تو وہی فرشتے جو روح قبض کرنے کے لئے گئے تھے، ان ہی سے باری تعالیٰ پوچھتے ہیں: میرے بندہ کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی تو اس نے

کیا کہا؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں، گویا ان کی گواہی نوٹ کروائی جاتی ہے۔ حالاں کہ باری تعالیٰ تو سب جانتے ہیں لیکن ان پر حجت و دلیل قائم کرنے کے لئے ان سے ہی بلوایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں: باری تعالیٰ! اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور تیرے فیصلے پر راضی رہا اور تیری حمد بیان کی۔ باری تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنواتے ہیں جس کا نام ”بیت الحمد“ ہوتا ہے۔

ان تعلیمات کو عام کرو:

نبی کریم (ﷺ) کی یہ ساری تعلیمات اگر ہر وقت ہمارے پیش نظر رہیں تو ہمیں جو حالات، تکلیفیں اور مصائب پیش آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم جو آزمائے جاتے ہیں اور ان مواقع پر ہم جو جزع فزع اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایسے مواقع پر حضور اکرم (ﷺ) کی یہ حدیث ہمارے سامنے آئے گی اور ہم یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہی معاملہ ہوگا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھئے کہ ایک عورت ہے لیکن حضور (ﷺ) نے ان کو ایک بات بتلا دی کہ مصیبت آئی تو یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور اس کا اچھا بدلہ بھی ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھی، تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا شوہر نبی کریم (ﷺ) کی شکل میں عطا فرمایا۔

بہر حال! اصل کمی و کمزوری ہماری ہے کہ ہم حضور اکرم (ﷺ) کی ان تعلیمات سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ہر موقعہ پر ان تعلیمات پر عمل کریں کسی بھی حال میں حضور اکرم (ﷺ) نے ہمیں بغیر ڈائریکشن (Direction) کے تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر ہر موقعہ پر کیا کرنا چاہیے وہ موجود ہے، اب یہ ہماری کمزوری اور ناواقفیت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہ و واویلا کرتے ہیں اور شکوے شکایتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

لہذا یہ ساری چیزیں سن کر ان کو نوٹ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے اور ان کو عام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرہ اور سماج میں سے یہ ساری چیزیں نکل گئیں، پرانے زمانہ میں لوگوں میں یہ چیزیں تھیں کہ کوئی معاملہ پیش آتا تو بڑے بتلاتے تھے کہ اس موقعہ پر یہ پڑھو، یہ کرو۔ اور آج تو جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی کسی کو سکھانے کے لئے تیار نہیں ہیں، ان تعلیمات کو ہر ہر گھر میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، وہاں اگر دوسری باتیں ہوں تو فوراً ان کو متوجہ کرو کہ اس موقعہ پر حضور اکرم (ﷺ) کی تعلیم یہ ہے، اس لئے یوں کہو، پھر دیکھو کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟

مصیبت کے وقت کا مراقبہ:

حدیث ۹۲۳ :-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ. (رواه البغاري)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: باری تعالیٰ فرماتے ہیں (یہ حدیث قدسی ہے) جب میں کسی بندہ کی دنیا کی چیزوں میں سے کسی بھی پسندیدہ چیز کو لے لیتا ہوں، اور وہ بندہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے؛ تو میرے اس بندہ کے لئے میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔

افادات :- ”صَفِيَّةٌ“ پسندیدہ اور محبوب چیز؛ اس میں اولاد بھی آجاتی ہے اور دوسری جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سب آجاتی ہیں۔ اسی لئے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بینائی لے لیتے ہیں اور وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں۔

ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، اخیر عمر میں حضرت کو موتیا نکل آیا تھا، اور اس زمانہ میں موتیا کا آپریشن اتنا آسان نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا جس میں لیٹے رہنا پڑے گا اور سجدہ بھی اشارہ سے کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا: نہیں بھائی! مجھے یہ گوارہ نہیں کہ سجدہ اشارہ سے کروں۔ لوگوں نے کہا:

حضرت! صرف ایک دن کا معاملہ ہے۔ تو اس پر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر اختیار کے ایک بشارت عطا فرمائی ہے؛ تو اب میں اس کو کیوں چھوڑ دوں؟

”ثُمَّ احْتَسَبَهُ“ کسی عمل پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا ”احتساب“ کہلاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز تھی، میرے پاس امانت تھی، جب تک میرے پاس رہی؛ تب تک رہی، اب اس نے مجھ سے لے لی، اس میں اس کی مصلحتیں ہیں، وہ مالک و مختار ہے، لہذا اس پر مجھے صبر کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ کوئی بھی مصیبت آنے پر یہ سوچ لینا چاہیے۔

جو دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور جو لے گا وہ بھی اللہ ہی کا:

حدیث ۹۲۲ :-

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي (ﷺ) إليه تدعوه وتُخبره أنك صبياً لها. أو ابناً في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها أن الله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عندنا بأجلٍ مُّسَمًّى، فمرها، فلتصبري ولتحتسبي))... وذاكر تمام الحديث. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کی صاحبزادیوں میں سے ایک نے آپ (ﷺ) کے پاس ایک آدمی کے ذریعہ آپ کو بلانے کے لئے پیغام بھیجا (یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں جو نبی کریم (ﷺ) کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کا ایک چھوٹا بیٹا ایسا بیمار ہوا کہ بالکل جاں کنی کے عالم میں

تھا، سانس تیز چلنے لگی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا تو انہوں نے اپنا پر کھلوایا کہ آپ تشریف لائے! میرا بچہ بالکل آخری حالت میں ہے، تو حضور اکرم (ﷺ) نے اسی قاصد کے ذریعہ یہ بات کہلوائی کہ بھائی! تم بیٹی کے پاس جاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ جو دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو لے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لئے میری بیٹی سے کہہ دو کہ صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھے (اس پر ملنے والا اجر و ثواب اس نعمت کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے) و ذکر تمام الحدیث

افادات:- اولاد کے ہم مالک تو ہیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے ہمیں ایک مدت کے لئے خوش ہونے اور فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیا گیا ہے، اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب بڑی ہوتی ہے تو اس سے راحت پہنچتی ہے۔ اور درحقیقت یہ اسی کی چیز تھی، اب اسی نے لے لی۔

ایک عورت کے صبر کا عجیب قصہ:

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ایک بچہ پیدا ہوا جو بیمار تھا، اسی دوران حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں سفر میں نکلے، رات کو جب واپس آئے تو بچہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفر سے آتے ہی پوچھا کہ بچہ کا کیا حال ہے؟ تو

حضرت ام سلیم نے جواب دیا: پہلے سے زیادہ آرام میں ہے (اور واقعہ بھی یہی ہے کہ پہلے تو بیماری کی تکلیف میں تھا، جب انتقال ہو گیا تو اس بیماری کی تکلیف سے آرام میں ہو گیا) اس جواب سے وہ یوں سمجھے کہ طبیعت ٹھیک ہے

حضرات شراح نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو ایسی کوئی خبر جو اس کی طبیعت پر فوری اثر کرنے والی ہو، اس کے سامنے نہ رکھے، وہ ذرا اطمینان حاصل کر لے، اس کے بعد کہے۔

خیر! انہوں نے کہا: کھانا لاؤ، تو کھانا پیش کیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہا: بستر کا انتظام کرو، ان کو ضرورت تھی وہ پوری کی، اس وقت تک بھی بتایا نہیں کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے، جب ضرورت سے فارغ ہوئے اور آرام ہو گیا تو پھر صبح سے پہلے کہا: بچے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو۔

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ خبر دینے سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کوئی آدمی کوئی چیز امانت کے طور پر تمہیں دے، پھر تم سے وہ چیز واپس مانگے؛ تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ انہوں نے کہا: نہیں! کیوں ناراض ہوؤں گا؟ اس کی چیز ہے، وہ اس کا مالک ہے، جب مانگے گا تو ضرور واپس کروں گا۔ تو پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچے بطور امانت کے دیا تھا، وہ اس کا مالک تھا، اس نے ہم سے واپس لے لیا،

اب اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑانا گوارا گزارا کہ میں نے یہ سب کر لیا تب تک تم نے بتایا نہیں؟ پھر صبح حضور اکرم (ﷺ) کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا، تو حضور (ﷺ) نے ان کو برکت کی دعا دی۔ روایتوں میں ہے کہ اس صحبت سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ رکھا جس کی اولاد میں نوبڑے عالم پیدا ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

(یہ قصہ حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد ۱/ ص: ۳۲۳ تا ۳۳۰ پر تفصیل سے موجود ہے۔ مرتب۔)

اس روایت میں حضور اکرم (ﷺ) یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر کوئی چیز گئی تو یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ "وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى" اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، تو اس کے لئے ایک وقت مقرر ہے، اس کی زندگی طے ہے، جتنے دن وہ لے کر دنیا میں آیا ہے اتنے ہی دن رہے گا۔ اور کوئی چیز ہے، جیسے: آپ کو موٹر کار دی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے وہیں تک وہ آپ کے پاس رہے گی۔ مکان، دوکان، جاندار، بے جان؛ ہر چیز کا یہی قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی بھی چیزیں دے رکھی ہیں؛ ہر ایک چیز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، اعضاء بدن، مال و دولت، مکان، دوکان، تجارت، فیکٹری؛ یہ ساری چیزیں ایک مقررہ وقت تک کے لئے دی جاتی ہیں، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔

یہ روایت پہلے (جلداول، صفحہ ۲۶۳ تا ۲۶۶ پر بھی) آچکی ہے۔ جب نبی کریم (ﷺ) نے اس قاصد کے ذریعہ صاحبزادی کو صبر کا پیغام بھجوایا تو اس کے جواب میں ان صاحبزادی صاحبہ نے قسم دے کر دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں، تو نبی کریم (ﷺ) ان کے پاس تشریف لائے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی ساتھ ہوئے، جب آپ (ﷺ) اپنی صاحبزادی کے پاس پہنچے تو اس چھوٹے بچہ کو۔ جس کی جاں کنی کی حالت تھی۔ اٹھا کر آپ کے گود میں دیا گیا، اس وقت اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیا؟ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول ہیں اس لئے ایسے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہئیں۔ تو حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: محبت و شفقت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے؛ یہ اسی کا اثر ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس کے دل میں محبت و شفقت کا جذبہ نہ ہو؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ (ﷺ) کے اس بچہ کو گود میں لینے کے بعد سانس کی وہ تیزی ختم ہو گئی اور بچہ ٹھیک و تندرست ہو گیا، بعد میں وہ زندہ بھی رہا۔

اس روایت پر ”فیض الباری“ میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ: اس بچہ کی جاں کنی کی بالکل اخیر حالت تھی لیکن نبی کریم (ﷺ) کے گود میں دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا؛ تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم (ﷺ) کے ذریعہ سے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔

باب جواز البكاء علی المیت بغیر ندب ولا نباحة

مرنے والے کے اوپر بغیر آہ و واویلا

اور نوحہ کے ارادہ و نیت کے رونا جائز ہے

زمانہ جاہلیت میں رونے کی کچھ شکلیں تھیں، ایک شکل نوحہ کی تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کو دیکھا ہو گا وہ سمجھیں گے کہ ان کے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو خاص رونے کے لئے عورتیں جمع ہوتی ہیں، وہ باتیں کرتے ہوئے آتی ہیں اور جہاں محلے کا نکلڑ آتا ہے کہ زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر گھومتے ہوئے سینہ کو ٹٹی ہیں، اپنے چہرے پر طمانچہ لگاتی ہیں، بالوں کو بکھیرتی ہیں اور ترنم کے ساتھ رونے کی آوازیں نکالتی ہیں؛ یہ نوحہ کہلاتا ہے جو حرام ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو عورت کسی کے یہاں رونے جاتی تھی اس کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے: شادی بیاہ کے موقعہ پر نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نے کتنا دیا، تاکہ جب اس کے یہاں شادی بیاہ کا موقعہ ہو تو اتنا ہی دیا جائے، اسی طرح یہاں بھی نوٹ کیا جاتا تھا کہ کون سی عورت ہمارے یہاں رونے آئی، تاکہ جب اس کے یہاں موقعہ آئے تو ہم بھی رونے کے واسطے اس کے وہاں جائیں،

یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی اس زمانہ کا ایک خاص انداز تھا۔ اور جس کے گھر پر جتنی زیادہ عورتیں نوحہ کرتیں اس کو اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، بلکہ لوگ وصیت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنے کا خوب اہتمام کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑی شخصیت تھی۔ حضور اکرم (ﷺ) نے اس سے منع فرمایا ہے۔

دوسری شکل ”ندبہ“ کی تھی۔ اس میں نوحہ کی طرح پروفیشنل طریقہ سے رونا تو نہیں ہوتا، لیکن انداز وہی ہوتا ہے کہ مرنے والے پر زور زور سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو میرے لئے ماویٰ و بلبا تھے، اور اس زمانہ میں بولتے تھے: ”وَاجْبَلَاءَ، وَارْأَسَاءَ، وَامَلْجَاءَ“ ہائے میرا پہاڑ، ہائے میرے سرتاج، ہائے میری پناہ۔ آپ تو ایسے تھے، اور یوں کرتے تھے، آپ تو ہاتھ لگا دیتے تھے تو یوں ہو جاتا تھا؛ اور پورا ایک سلسلہ چلتا تھا؛ یہ ندبہ کہلاتا ہے۔ شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔

تو یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، باقی کسی کے انتقال کی وجہ سے دل میں غم کا ہونا ضروری ہے، اس غم کی وجہ سے آنکھ کے آنسو نکل آئیں، تو اس سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے، یا شدتِ غم کی وجہ سے رونے کی آواز کا بلند ہو جانا بھی منع نہیں ہے۔ اس باب میں یہی بتلانا چاہتے ہیں :-

رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟

أَمَّا النَّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتَابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا الْبُكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثٌ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ وَهِيَ مَوْلَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِتْمَا هُوَ عَنِ الْبُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَةٌ، وَالذَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوحہ حرام ہے، اور آگے جہاں ممنوع باتوں کا بیان آئے گا وہاں اس سلسلہ میں مستقل باب لائیں گے۔ رونے کے سلسلہ میں بہت سی روایتوں میں ممانعت آئی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (بخاری شریف: باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ) يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ" مرنے والے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً رونا جائز نہیں۔ لیکن دوسری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں لوگ باقاعدہ وصیت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد رویو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جس آدمی نے وصیت کی ہو اور اس کے نتیجہ میں لوگ رویں تو وہ گنہ گار ہوگا، اور لوگوں کے رونے پر اس مرنے والے کو عذاب بھی ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے وصیت تو نہیں کی، لیکن کسی علاقہ میں مرنے والے کی موت کے بعد اس طرح رونے کا رواج ہے، اور مرنے والے کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا

ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد رونا مت۔ اس کی وصیت کے باوجود بھی وہ روئیں گے تو اس صورت میں مرنے والے کو ان شاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو معلوم ہے کہ لوگ روتے ہیں، اس کے باوجود اس نے ممانعت کی وصیت نہیں کی؛ تو اس صورت میں وہ گنہ گار ہوگا اور لوگوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب بھی ہوگا۔

اس لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رونے والے اس پر رو رہے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن اُلٹا اس کے لئے عذاب کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

عذاب تو زبان کی وجہ سے ہوتا ہے:

حدیث ۹۲۵ :-

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)، فَلَبَّأَ رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) بَكُوا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَزْحَمُ. وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم (ﷺ) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے عیادت کے لئے تشریف لائے، اس وقت آپ (ﷺ) کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے، ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) روئے، جب لوگوں نے آپ کا روناد دیکھا تو لوگ بھی رونے لگے۔ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کیا تم لوگ سنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، یا رحم فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم (ﷺ) نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی موت پر آنکھوں میں آنسو آگئے، دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوئی، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ توفطری اور طبعی چیز ہے، لیکن زبان سے جو آہ و وایلا اور شکوہ شکایت کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور گرفت ہوگی۔

ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے:

حدیث ۹۲۶:-

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله (ﷺ) رفع اليه ابن أخته وهو في الموت، ففاضت عيناه رسول الله (ﷺ)، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟! قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) کے پاس آپ کی بیٹی کا بیٹا (یعنی نواسہ) اٹھا کر دیا گیا اور بالکل موت کی حالت میں تھا، اس کی یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) کی مبارک آنکھ میں آنسو آگئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! یہ کیا؟ (وہ یوں سمجھے کہ یہ

چیز کہیں شانِ نبوت کے خلاف تو نہیں) نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اے سعد! یہ تو محبت اور رحمت و شفقت کا جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔

افادات:- حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کے سو حصے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے، اسی کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں جذبہٴ رحمت رکھا ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کو بھی تکلیف کی حالت میں دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا بچہ ہو، یا کسی اور کا بچہ ہو، بلکہ بعض مرتبہ کسی جانور کو بھی تکلیف کی حالت میں جب دیکھتا ہے؛ تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور پسچ جاتا ہے۔

غمگین ہونا اور آنسو نکلنا برا نہیں :

حدیث ۹۲۷:-

وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) دخل على إبراهيم - رضي الله عنه - وهو يبجود بنفسه، فجعلت عيننا رسول الله - (ﷺ) - تدرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفرآقك يا إبراهيم لهز ونون. (رواه البخاري، وروى مسلم بعضه)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے ایسی حالت میں کہ ان کی روح قبض ہو رہی تھی (ان کی یہ کیفیت دیکھ کر) نبی کریم (ﷺ) کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ دیکھ کر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی رورہے ہیں؟ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اے ابن عوف! یہ تو محبت و شفقت کا تقاضہ ہے (جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، ایسی کیفیت دیکھ کر غیر اختیاری طور پر آنسو آہی جاتے ہیں) پھر (دوسری بات ارشاد) فرمائی کہ آنکھ آنسو گرتی ہے، دل غم کرتا ہے، اور ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو خوش کرنے والی ہو، اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔

افادات:- خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کی موت پر اگر آنکھوں سے آنسو نکلیں، دل میں غم ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شدت غم میں آواز ذراتیز ہو جاتی ہے وہ بھی ممنوع نہیں ہے، ہاں بہ تکلف ایسا نہ کرے۔

الكف عن ما يرى من الميت من مكروه

میت میں کوئی نامناسب بات نظر آئے

تو اس کو چھپانا چاہیے

میت کے سلسلہ میں احکام چل رہے تھے، ایک باب قائم کیا ہے کہ مرنے والے کے جسم میں ناپسندیدہ بات، یا کوئی بری چیز دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں روایت لائے ہیں۔

حدیث ۹۲۸ :-

وعن أبي رافع أسلمه مولى رسول الله (ﷺ) أن رسول الله (ﷺ) قال: من غسل ميتاً فكتمه عليه، غفرت الله له أربعين مرة. (رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم)

ترجمہ :- حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کسی آدمی نے میت کو غسل دیا اور غسل کے دوران کوئی ناگوار اور نامناسب چیز اس کے علم میں آئی اور اس نے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی مغفرت فرمائیں گے (کسی گناہ کو چالیس مرتبہ بھی کیا ہو گا پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے)

افادات:- مثلاً: میت کے جسم سے بدبو آئی، یا اس کے چہرہ کے اندر سیاہی آگئی، یا چہرہ مسخ ہو گیا، یا بعض مرتبہ بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غسل کے دوران ایسی کوئی نامناسب چیز میت میں نظر آگئی؛ تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چھپائے۔ اسی لیے غسل دینے میں شریک ہونے والوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ امانتدار اور صالح قسم کے لوگ ہونے چاہئیں، تاکہ ایسی کوئی چیز نظر آجائے تو اس کو ظاہر نہ کریں۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ایسی چیز کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی مغفرت فرمائیں گے یعنی اگر کسی گناہ کو چالیس مرتبہ کیا ہوگا پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے۔

ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت، یا کسی حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب علانیہ طور پر کرتا تھا، مثلاً: کوئی آدمی گویا (Pop Singer) تھا، یا کھلم کھلا سود خور تھا، یا لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اور ایسے آدمی کے مرنے کے وقت اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نظر آئے، تو اس کو چھپایا نہ جائے، بلکہ اس کو ظاہر کیا جائے؛ تاکہ لوگ اس قسم کے جرم سے بچیں، جب لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ آدمی ایسا کرتا تھا تو ایسا ہو گیا؛ تو ان کو عبرت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ایسی چیزیں نظر آئے تو اس کو ظاہر نہ کرے بلکہ اس کو چھپائے۔ ہاں! اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے، مثلاً: اس کے جسم میں سے خوشبو آئی، یا چہرہ کے اندر نورانیت نظر آئی، تو اس کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔

الصلاة عَلَى المیت وتشیيعه

وحضور دفنہ و کراهة اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِيعِ

نماز جنازہ کا بیان

جنازہ کے ساتھ جانا اور تدفین میں شریک ہونا

اور عورتوں کا دفن میں شریک ہونا مکروہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نمازِ جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے کی فضیلت:

حدیث ۹۲۹ :-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله (ﷺ): مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی جنازہ میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے تک اس کے ساتھ شریک رہا، اس کو ایک قیراط ثواب ملے گا۔ اور جو نماز کے بعد دفن میں بھی شریک رہا، اس کو دو قیراط ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا: قیراط سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: دو بڑے پہاڑوں کے برابر۔

افادات :- قیراط ایک درہم کے چھٹے حصہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں قیراط سے دو بڑے پہاڑوں کے برابر مقدار مراد ہے یعنی ثواب کا بہت بڑا حصہ۔ توجو آدمی جنازہ کی نماز میں بھی شریک رہا اور دفن میں بھی شریک ہوا؛ اس کو دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف جنازہ کی نماز پر اکتفاء نہ کیا جائے، بلکہ اگر موقعہ اور وقت ہو تو آدمی کو چاہیے کہ دفن میں بھی شریک ہو جائے۔

آج کل عام مزاج یہ بن گیا ہے کہ جنازہ کی نماز میں شریک ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ جنازہ کی نماز کے بعد اگر جانا چاہتے ہیں تو جنازہ کے ولی سے اجازت لینی چاہیے یعنی اس کو کہہ کر جائے۔ اگر اس کو کہے بغیر جائے گا تو کوئی حرام کام نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آداب میں سے ہے، اور اچھا تو یہ ہے کہ دفن میں شریک ہو جائے۔ اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بیس پچیس منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کی نماز میں شریک ہو کر چلے جاتے تھے، جب یہ روایت سامنے آئی تو بڑا افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے: لَقَدْ ضَيَعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً (صحیح بخاری: ۱۳۲۵/صحیح مسلم: ۲۲۳۲) ہم نے تو بہت سے قیراطوں کا نقصان کر دیا۔ وہ حضرات اس کا اہتمام کرتے تھے۔

حدیث ۹۳۰ :-

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ أَطْلِقِ كُلِّ قَبْرٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ أَطْرٍ. (رواه البخاری)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو آدمی کسی مسلمان کے جنازہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ گیا، اور جنازہ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی اور دفن

سے بھی فارغ ہو گیا؛ تو وہ آدمی دو قیراط لے کر واپس لوٹتا ہے، اور ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جس آدمی نے نماز پڑھی اور دفن سے پہلے لوٹ آیا؛ تو وہ ایک قیراط لے کر لوٹے گا۔

افادات:- کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور ایمان کے ساتھ احتساب بھی ہو، ”احتساب“ یعنی وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا، اور اس امید کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے؛ اسی کا نام ”احتساب“ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جنازہ کے ساتھ گیا اور یہ دونوں شرطیں ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر یہ ارادہ ہے کہ فلاں کو دکھانے کے لیے جانا پڑے گا، تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب جنازہ کے ساتھ جائے تو نماز اور دفن دونوں میں شریک رہے۔ بعض لوگ جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن نماز میں شریک نہیں ہوتے، الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، الگ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں: وضو نہیں ہے؛ تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا:

حدیث ۹۳۱ :-

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: مُهِينًا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (متفق عَلَيْهِ) وَمَعْنَاهُ: وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي الْمَحْرَمَاتِ.

ترجمہ :- حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم (عورتوں) کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، اور یہ ممانعت کوئی پکی نہیں۔ (جیسے: حرام چیزوں سے شدت اور قوت کے ساتھ روکا جاتا ہے، بلکہ ناپسند قرار دیا گیا۔)

افادات :- عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانا اور قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں احناف کے یہاں دونوں باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعضوں نے اس کو حرام بتایا ہے، اس لئے کہ عام طور پر جب عورتیں کسی قبر پر جاتی ہیں تو اگر وہ کسی رشتہ دار کی قبر ہوئی تو نوحہ کرے گی، روئے دھوئے گی، حالاں کہ رونے دھونے سے منع کیا گیا ہے، اور نوحہ حرام ہے۔ اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے اور بزرگ کی قبر ہوگی تو بدعت میں مبتلا ہوگی، اس سے حاجتیں مانگے گی۔ اس لئے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے ان دو باتوں کا خطرہ نہ ہو، اور جو ان بھی نہیں ہے بلکہ بوڑھی ہے؛ تو اس صورت میں جانے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی بہتر بات یہی کہی گئی کہ عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا جائے۔

باب استحباب تکثیر البصلین علی الجنازة

وجعل صفوفهم ثلاثة فاكثر

نمازِ جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا زیادہ ہونا پسندیدہ ہے

اور صفیں تین یا اس سے زیادہ بنائی جائیں؛ یہ بھی اچھا ہے

ویسے ایک بات ضرور ہے کہ کسی کے جنازہ میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوں تو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو جنازہ میں شریک کرنے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مستقل باب لا کر اس کا حکم بتائیں گے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا، اور ساری تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں، اس کے بعد محض اس لیے نمازِ جنازہ کو جمعہ کی نماز کے وقت تک موخر (لیٹ) کرنا کہ جمعہ کی نماز میں زیادہ لوگ آئیں گے اور جنازہ میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے؛ تو فقہاء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں! اتنی تاخیر تو کی جاسکتی ہے کہ غسل اور کفن سے فارغ ہو جائیں اور ادھر قبر تیار ہو جائے، اتنا وقت تو لگانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو بات بنے

گی ہی نہیں، لیکن سب تیاریاں مکمل ہو چکنے کے بعد زیادہ لوگ آویں اس لیے تاخیر کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

سو آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت:

حدیث ۹۳۲ :-

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَلْتَمِسُونَ مَنَّةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ.

ترجمہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: وہ میت جس کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نے نماز پڑھی جن کی تعداد سو کے برابر ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک اس کی سفارش کرتا ہے (یعنی دعائے مغفرت کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں اور اس دعا پر مرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

افادات :- جو بھی جنازہ کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جنازہ کے لئے دعائے مغفرت ہی کرتا ہے، گویا یہی اس کے لیے سفارش ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کے جنازہ میں سو آدمی شریک ہوئے تو یہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

چالیس آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت:

حدیث ۹۳۳ :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول اللہ (ﷺ) يقول: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوں جو ایسے ہوں کہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں (یعنی مسلمان ہوں) تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمالتے ہیں اور اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔

افادات :- اوپر والی روایت میں سو کی تعداد بتائی تھی اور اس روایت کے مطابق تو چالیس پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

جس کے جنازہ میں تین صفیں ہوں:

حدیث ۹۳۴ :-

وعن مرثد بن عبد اللہ الیثربی، قال: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ، فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ. (رواه أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت مرثد بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ جب جنازہ کی نماز پڑھاتے اور لوگ کم نظر آتے تو ان کے تین حصے بنا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ: نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس آدمی پر تین صفوں نے نمازِ جنازہ پڑھی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔

افادات:- شراح نے لکھا ہے کہ اگر صرف سات آدمی ہیں، تو ایک آدمی امام بنے، پہلی صف میں تین آدمی، دوسری صف میں دو، اور تیسری صف میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سات آدمیوں سے بھی تین صفیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر زیادہ ہوں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بہر حال! تین صفوں پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

نمازِ جنازہ کی دعائیں :

اب کیا دعائیں پڑھی جائیں؟ تو ایک دعا تو وہی ہے جو بالغ مرد و عورت کے لئے پڑھی جاتی ہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَبِيبِنَا وَ مَبِيتِنَا، وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا، وَ ذَكَرِنَا وَ أَنْشَأَنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ،

اور بھی دعائیں ہیں جو آگے آرہی ہیں۔

حدیث ۹۳۵:-

عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْغُلُجِّ

وَالْبَرِّ، وَتَقْوٍ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقْبَلُ الثُّوبَ الْبَيْضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلَهُ دَارَ أَحْيَرٍ أَوْ مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَأَعَدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ " حَتَّى تَمْتَدِّتُ أَنْ أَكُونَ أَتَاكَ ذَلِكَ الْبَيْتِ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی، اس نماز میں نبی کریم (ﷺ) نے جو دعا فرمائی وہ میں نے یاد کر لی۔ نبی کریم (ﷺ) یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ:- یا اللہ! تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا فرما، اس سے درگزر فرما، میزبانی میں اس کا اکرام فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اس کے گناہوں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دے، جیسے: سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، یہاں اس کا جو گھر تھا اس کے بدلہ میں اس سے اچھا گھر اس کو عطا فرما، اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے دے، اس کی بیوی سے اچھی بیوی دے، اس کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو عذابِ قبر اور جہنم سے بچائے رکھیو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ (جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں) فرماتے ہیں کہ (جب نبی کریم (ﷺ) کی یہ دعائیں نے سنی تو میں دل میں تمنا کرنے لگا: کاش! اس میت کی جگہ پر میری میت ہوتی (تاکہ نبی کریم (ﷺ) کی یہ دعائیں مجھے نصیب ہوتیں)

افادات:- "وَأَكْرَمَ نُزْلُهُ" کوئی مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو شروع میں اس کے سامنے بطور اکرام کے جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو "نَزْلٌ" کہتے ہیں، گویا یہ عالم برزخ میں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے۔

"وَوَسِعَ مُدْخَلُهُ" "مُدْخَلٌ" یعنی داخل ہونے کی جگہ، اس سے قبر مراد ہے۔

گنہگار کو چین نصیب نہیں ہوتا:

”وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ“ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: پانی کے ساتھ ”الثَّلْجِ“ برف، اور ”الْبَرَدِ“ اولوں کا تذکرہ کیا ہے، حالاں کہ کسی بھی گندگی اور میل کچیل کو دور کرنے کے لئے صرف پانی کافی ہے، لیکن گویا یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کے ساتھ آسمان سے جو اُلے گرتے ہیں ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو جہاں اس کے قلب کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، وہیں ایک طرح کی حرارت اور گناہ کی گرمی بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گنہگار کو بے چینی ہوتی ہے، گنہگار کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جب تک وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے وہاں تک یہ کیفیت دور نہیں ہوتی، اور وہی اس کو بے چین کئے رہتی ہے۔ تو یہاں برف اور اولوں کا تذکرہ کیا، گویا گناہوں کے نتیجے میں جو حرارت اور بے چینی پیدا ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے۔

پہلی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لی جائے، اور اُس دعا کو چھوڑ کر صرف یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

دیگر مختلف دعائیں :

حدیث ۹۳۶ :-

وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشعري، عن أبيه - وأبوه صحابيٌّ - رضي الله عنهم - عن النبي (ﷺ) :
 أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّتِنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرَتَنَا وَكَبِيرَتَنَا ، وَذَكَرَتَنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدَتَنَا
 وَعَائِدَتَنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ، اللَّهُمَّ لَا
 تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ .

(رواه الترمذی من روایة أبي هريرة والأشعري. ورواه أبو داود من روایة أبي هريرة وأبي قتادة. قَالَ الْحَاكِمُ : ((حدیث أبي هريرة صحيح على شرط
 البخاری ومسلم)) ، قَالَ الترمذی : ((قَالَ البخاری : أصحُّ روايات هذا الحديث روایة الأشعري)) ، قَالَ البخاری : وأصحُّ شيء في هذا الباب حدیث
 عوف ابن مالك))

ترجمہ :- حضرت ابوہریرہ ، حضرت ابو قتادہ اور ابو ابراہیم اشعری اپنے والد سے جو صحابی تھے - رضی اللہ عنہم -
 نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! تو مغفرت
 فرمادے ہمارے زندوں کی، اور معاف فرمادے ہمارے مردوں کے گناہوں کو۔ ہمارے چھوٹوں اور بڑوں
 کے گناہوں کو۔ ہمارے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو۔ اور ہمارے جو موجود ہیں ان کو اور جو موجود نہیں
 ہیں ان کو۔ اے اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھیو۔ اور ہم میں سے جس کو
 موت دے اس کو ایمان پر موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ! اس کے مرنے پر ہم جو صبر کریں اس کے اجر و ثواب
 سے ہمیں محروم نہ کیجیو، اور اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈالیو۔

افادات:- جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں : نماز، روزہ، حج وغیرہ ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور زندگی میں یہ سارے اعمال انجام دیئے جاتے ہیں، اس لیے زندگی کے ساتھ لفظِ اسلام کو جوڑا۔ اور موت کے وقت اعمال کرنے کا وقت باقی نہیں رہتا، ایمان ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل کے یقین سے ہے، اس لیے یہاں ایمان کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ کے مقبول بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعثِ فتنہ ہوتے ہیں، اس لیے اس دعا میں اس کو بھی شریک کر لیا ہے کہ اس کے بعد فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔

حدیث ۹۳۷:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْبَيْتِ ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ . (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم میت کے اوپر نمازِ جنازہ پڑھو؛ تو سچے دل سے اس کے لئے دعا کرو (اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالتے ہیں)

حدیث ۹۳۸:-

وعنه عن النبي (ﷺ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا ، وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ ، وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا ، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا ، وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهَا ، فَاعْفِرْ لَهَا . (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے جنازہ کی نماز میں یہ دعا بھی پڑھی: اے اللہ! اس میت کا تو ہی رب اور پروردگار ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، اور تو نے ہی اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، تو اس کے چھپے اور کھلے گناہوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اے اللہ! ہم تیرے حضور میں اس کی سفارش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں؛ لہذا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

حدیث ۹۳۹:-

وعن وائل بن الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللهِ (ﷺ) عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَبَّعَتْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ، فَفِيهِ فِتْنَةٌ الْقَبْرِ، وَعَذَابُ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاعْفُرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت وائل بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم (ﷺ) نے ہم کو ایک مسلمان کی نمازِ جنازہ پر رکھی، تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ! فلاں بن فلاں (یہاں مرنے والے کا نام لیا) تیرے حضور میں آیا ہے، ہم نے اسے تیرے عہد و پیمان میں دیا، اور ہم اسے تیرے حوالہ کرتے ہیں، لہذا تو اس کی قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ! تو وعدہ کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ! تو اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، بیشک تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

حدیث ۹۴۰ :-

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أنه كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَتِهِ لَهُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتَيْنِ يَسْتَعْفِزُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَصْنَعُ هَكَذَا.

وفي رواية: كَبَّرَ أَرْبَعًا فَكَتَبَتْ سَاعَةٌ حَتَّى طَعَنَتْ أَنَّهُ سَيَكْبُرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَصْنَعُ، أَوْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ).

(رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما نے اپنی ایک بیٹی کے جنازہ پر جو نماز پڑھائی اس میں چار تکبیریں کہیں، چوتھی تکبیر میں اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دو تکبیروں کے درمیان میں کھڑے رہتے ہیں اور اس میں میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، پھر فرمایا: نبی کریم (ﷺ) اسی طرح کرتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر ٹھہرے کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ پانچویں تکبیر کہیں گے، لیکن پھر بغیر تکبیر کہے ہی سلام پھیر دیا۔ جب پیچھے مڑے تو ہم نے کہا: یہ کیا کیا؟ (یعنی چوتھی تکبیر کے بعد اتنا زیادہ توقف کیوں کیا؟) تو اس پر فرمایا: میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، بلکہ جتنا نبی کریم (ﷺ) کو کرتے ہوئے دیکھا: ویسا ہی کیا۔

افادات:- اس سے یہ بتانا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں

باب الاسراع بالجنازة

جنازہ کو جلدی لے جانا

حدیث ۹۴۱ :-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) قَالَ: أُسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةٌ، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَّ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

وفی روایتِ لیسلم: ((فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ)). (متفق علیہ)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جنازہ کو جلدی سے لے چلو۔ اگر وہ نیک ہے تو ایک بھلائی کی چیز ہے جس کی طرف تم اس کو بڑھا رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو ایک برائی ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔

افادات :- جنازہ کو جلدی سے جلدی لے جانے کا حکم ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ میت ہلنے لگے، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تیزی ہو کہ میت پُرسکون رہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ دلوانے کے لئے جلدی پہنچانا چاہیے۔ اور اگر وہ برا ہے تو پھر کیوں برائی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہو، جتنا جلدی نیچے اتارو، اتنا اچھا ہے۔

حدیث ۹۴۲ :-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَقُولُ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِ مَوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ. (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب جنازہ لے جانے کے لئے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں سے کہتا ہے: مجھے جلدی سے آگے بڑھاؤ۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو اٹھانے والوں سے کہتا ہے: ہائے افسوس! تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ پکار سوائے انسان کے ہر کوئی سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔

افادات:- ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، محض نبی کریم (ﷺ) کے ارشاد پر ہم ان کو ماننے ہیں، ورنہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ پھر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے واسطے کچھ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

بَابُ تَعْجِيلِ قِضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْبَيْتِ
وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى تَجْهِيْزِهِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ فِجَاءً فَيُتْرَكُ
حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ

میت کے قرض کی ادائیگی

اور

اس کی تیاری میں جلدی کا اہتمام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میت کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام

بیماری اور موت سے متعلق احکامات کی تفصیل چل رہی ہے، اس سلسلہ میں عنوان قائم کیا ہے: مرنے والے کے دین یعنی قرض کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ یعنی جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس پر لوگوں کے جو حقوق ہیں، چاہے مالی ہوں یا جانی؛ ان کی ادائیگی اور معاف کرانے کے معاملہ میں عجلت سے کام لیا جائے۔ بلکہ اکابر کے یہاں تو دستور رہا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے ہی اس کی ادائیگی اور مطالبات کی معافی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے شرعی طور پر بھی دُیوں کی ادائیگی کو مقدم رکھا گیا ہے۔

وراثت کی تقسیم کے احکام... پہلا حق:

جہاں وراثت کی تقسیم کے احکام بیان کیے ہیں وہاں مرنے والا جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس میں فقہاء نے بالترتیب چار چیزیں لکھی ہیں :-

۱ :- اس کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین درمیانی طریقہ سے بغیر فضول خرچی اور بغیر بخل کے سنت کے مطابق کی جائے۔ یعنی اس

کے غسل کا انتظام کیا جائے، کفن کا انتظام کیا جائے، جہاں بغیر پیسوں کے زمین میسر نہیں ہوتی وہاں پر قبر کے لیے اگر زمین خریدنا ضروری ہو تو وہ خریدی جائے؛ یہ تجہیز و تکفین کہلاتی ہے۔

اب چھوڑے ہوئے مال سے مراد فقط نقد پیسے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے، جیسے: مکان، دوکان، زمین، زیورات، مکان کا سامان وغیرہ، اور لوگوں سے جو قرضے وصول کرنے ہیں، ان سب کو ”ترکہ“ کہتے ہیں۔ ”مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ“ مرنے والا موت کے وقت جتنی بھی چیزیں مال کے قبیل سے چھوڑ کر جائے؛ وہ ”ترکہ“ ہے۔

بعض غلط رواج:

بعض چیزیں وہ ہیں جن کو لوگوں نے کفن کا حصہ سمجھ لیا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ اس میں داخل نہیں ہیں، مثلاً: نہلانے کے لیے نیا برتن لانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالاں کہ یہ صحیح نہیں ہے، جو برتن موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے۔ یا بعض مرتبہ اس کے مرنے کے بعد تیجہ کیا جاتا ہے، اور زیارت کے نام سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ بھی مرنے والے کے مال میں سے کیا جاتا ہے؛ یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر وراثت میں نابالغ موجود ہیں تو ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اگر اس مال میں سے کھانا پکایا گیا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ تو بدعت ہے۔ یا بعض جگہ پر امام صاحب کے مصلے کا رواج ہے کہ کفن کے علاوہ زائد کپڑا لایا جاتا ہے جو نماز پڑھانے

والے کے لیے مصلے کے طور پر بچھایا جاتا ہے، اور وہ کپڑا پھر امام صاحب ہی کو دے دیا جاتا ہے؛ یہ بھی اس میں داخل نہیں ہے۔

بہر حال! سنت کے مطابق جو کفن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تین اور عورتوں کے لیے پانچ، درمیانی قسم کے ایسے کپڑے خریدے جائیں جو وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا، اور غسل کے لیے پانی اور پانی گرم کرنے وغیرہ کا سارا خرچہ اس میں سے دیا جائے گا۔

دوسرا حق:

۲:- نمبر دو پر یہ ہے کہ اس کے قرضہ کو ادا کیا جائے، جب تک اس کے مال میں سے اس کے تمام قرضے ادا نہیں کئے جائیں گے وہاں تک اس کے ورثاء کو اس کے مال میں سے ایک پائی بھی لینا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے وہاں تک ورثاء کا حق لگتا ہی نہیں ہے۔

ہمارے معاشرہ و سماج میں عام طور پر رواج یہ ہے کہ ورثاء مال لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ادا کر دیں گے۔ حالاں کہ قرض خواہوں کو حق ہے کہ اس کی زمین و مکان اور جو کچھ ہے اس کو بیچ کر کے بھی اپنا قرضہ وصول کریں، ان کی رضامندی کے بغیر ورثاء کا مکان و دوکان اور مال لے کر بیٹھ جانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس نے جتنی بھی چیزیں چھوڑی ہیں ان میں سے پہلے اس کا

قرضہ ادا کرو، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے اس کے باوجود ورثاء ادا نہیں کریں گے؛ تو ورثاء ذمہ دار ہیں اور وہ حق مارنے والے کہلائیں گے۔ اس باب میں اسی کو بتاتے ہیں کہ مرنے والے کی طرف سے اس کا قرضہ اور اس کے اوپر جو مطالبے ہیں ان کو ادا کرنے میں جلدی کی جائے۔

چنانچہ آپ (ﷺ) کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو دریافت فرماتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ اگر بتلایا جاتا کہ ہے، تو آپ (ﷺ) دریافت فرماتے کہ اس کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتلایا جاتا کہ جی ہاں! چھوڑا ہے، تب تو حضور اکرم (ﷺ) اس کی نمازِ جنازہ پڑھتے تھے۔ اور اگر جواب میں یہ بتلایا جاتا کہ قرضہ کی ادائیگی کے لئے مال نہیں چھوڑا ہے تو نبی کریم (ﷺ) فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو۔ اس کی نمازِ جنازہ آپ (ﷺ) ادا نہیں فرماتے۔ لیکن یہ معمول شروع زمانہ میں تھا، بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم (ﷺ) کو بھی مال کی فراوانی عطا فرمائی تو اگر کوئی ایسا ہوتا جس نے قرضہ کی ادائیگی کے لئے مال نہ چھوڑا ہوتا، تو نبی کریم (ﷺ) اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا فرماتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے قرضہ کی وجہ سے نبی کریم (ﷺ) کی نماز سے محروم ہو رہا ہے، تو مجمع میں سے کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول! میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں؛ تب نبی کریم (ﷺ) اس کی نماز پڑھتے تھے۔

تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس قرضہ کی وجہ سے جس کی ادائیگی کے لیے اس نے مال نہ چھوڑا ہوتا تو نبی کریم (ﷺ) اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہمارے سماج میں اس کی طرف سے بڑی غفلت دلا پرواہی برتی جاتی ہے۔

آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ مال ہوتا ہے، پھر بھی قرضہ ادا نہیں کرتے۔ پیسوں کے ہوتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، اگر قرضہ کی ادائیگی کے لئے پیسے ہیں، تو اولین وہلہ میں قرضہ ادا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ پیسے ہیں اور ان کو غیر ضروری کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں۔ ایسے آدمی کی دعوت کھانے کو بھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا نہیں کرتا اور دعوتیں کر رہا ہے تو اس کی دعوت میں شریک نہ ہوا جائے۔

ارواحِ ثلاثہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کی، تو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا کہ میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا۔ نواب صاحب بھی بڑے بزرگ اور اللہ کے مقبول بندے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ دیکھیے! میں نے آپ کی دعوت کی، تو آپ نے قبول فرمائی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: بھائی مظفر حسین! کیا بات ہے؟

کیا تمہیں تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نواب صاحب کی کمائی میں کوئی شبہ ہے؟ کیوں ان کی دعوت میں نہیں جاتے؟ مفتی صاحب نے فرمایا: نہیں حضرت! ان کی کمائی میں بالکل شبہ نہیں ہے، لیکن وہ مقروض ہیں، اور ہیں تو نواب؛ اگر چہ بگڑے ہوئے ہیں (مطلب یہ کہ دیندار بن گئے ہیں اور سدھر گئے ہیں، لیکن دنیا دار لوگ ان کو بگڑا ہوا کہتے ہیں) جب نواب ہیں تو دعوت میں تکلفات کریں گے، تو اتنا پیسہ جو وہ دعوت میں لگا رہے ہیں اگر وہ قرضہ ادا کرنے میں لگائیں؛ تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے فرمایا: ہاں بھائی! بات تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہاں تو ڈانٹ رہے تھے، اور اب خود ہی جانے سے انکار کر دیا۔

تو میں تو یہ مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں کے قرضہ باقی ہیں، بے چارہ قرض خواہ پریشان ہے، اس کا مطالبہ ہے اور اس سے وعدے ہو رہے ہیں۔

دین اور قرض میں فرق:

ویسے شریعت کی اصطلاح میں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ”دین“ کہلاتا ہے اور دوسرا ”قرض“ کہلاتا ہے، قرض بھی دین ہی کی ایک قسم ہے۔ لیکن قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس سے نقد رقم لی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو ایک سال کی بھی مہلت دی ہو کہ ایک سال کے بعد ادا کرنا، لیکن وہ دوسرے دن آ کر یوں کہے کہ میرے پیسے

دیدو، تو دینے پڑیں گے۔ مسئلہ یہی ہے۔ قرض میں قرض خواہ نے آپ کو جو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت سے پہلے بھی اگر وہ مطالبہ کرنا چاہے؛ تو اس کو شرعاً حق ہے۔

ہاں! اگر آپ نے کسی سے کوئی مال خریدا، اور اس میں وعدہ کیا کہ میں اس کی قیمت دو مہینہ بعد ادا کروں گا، تو دو مہینہ سے پہلے اس کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ وقت سے پہلے مطالبہ کرے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ میں ابھی نہیں دوں گا، دو مہینہ کے بعد دوں گا۔ لیکن اگر نقد رقم لی ہے اور اس میں چاہے دو مہینہ کا وعدہ ہو، لیکن اگر دو دن کے بعد آکر مانگے تو مسئلہ کی رو سے وہ مانگ سکتا ہے۔

مقروض کو جنت میں داخلہ نہیں ملتا:

لیکن عام طور پر ہمارے یہاں نقد رقموں کے قرضوں کی ہی باتیں چلتی ہیں کہ لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور ان سے وعدے بھی کئے ہوئے ہیں، اور بیچارے قرض خواہ وعدے کے مطابق صبر بھی کرتے ہیں، اور جب وعدہ کا وقت آتا ہے تو وہ بیچارہ پہلے تو ایک مدت تک انتظار میں رہتا ہے کہ اب آئے گا، آج آئے گا، ایک دو مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جب وہ نہیں آتا تو تب قرض خواہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، تب بھی نہیں دیتا اور بڑے دھڑلے سے جواب دیتا ہے کہ دیں گے، کھا نہیں گئے! اور دوسری طرف منگنی کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور بیٹیوں کی شادی بیاہ میں لین دین وغیرہ کی فضول خرچیاں ہو رہی

ہیں، اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جا رہے ہیں، لیکن قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تو آپ کے مرنے کے بعد اولاد کیا ادا کرے گی؟ اور یاد رکھیے کہ اگر اسی طرح قرضہ چھوڑ کر جائیں گے تو جب تک یہ قرضہ باقی رہے گا اس کے لیے حضور اکرم (ﷺ) کی طرف سے یہ وعید سنائی گئی کہ اسے جنت میں داخلہ نہیں ملتا۔

مڈیون شہید:

ایک آدمی اللہ کے راستہ میں شہید ہوا، تو شہادت کے متعلق حدیثِ پاک میں یہ فضیلت آئی ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؛ سوائے دین کے۔ اگر دین ہے تو اس کی روح کو بھی جنت سے روک دیا جاتا ہے، اس کو داخلہ نہیں ملتا۔ اتنی سخت وعید ہے۔

اس لیے بھائیو! اپنی زندگی میں اپنے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام کر لو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے مرنے کے بعد ورثاء ادا کر دیں گے۔ جب آپ کے پاس مال موجود ہے تو اس کو خرچ کر ڈالو۔ اگر کوئی پلاٹ ہے تو بیچ ڈالو اور قرضہ ادا کر دو۔ آپ کے مرنے کے بعد ورثاء یہ پلاٹ تقسیم کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی بھی آپ کا قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں کرے گا، اگرچہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے ذمہ داری تو آپ ہی کی ہے۔ اس لیے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے اور قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں

رات کا غم، دن کی شرم:

اور ویسے بھی بلا ضرورت قرض لینے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ آج کل ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بلا وجہ قرضے لئے جا رہے ہیں۔ حالاں کہ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ حضراتِ محدثین تو حدیث کی کتابوں میں قرضہ لینا جائز ہونا بتلانے کے لیے باقاعدہ باب قائم کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے جواز میں شبہ ہو سکتا تھا، تو محدثین باب قائم کر کے بتا دیتے ہیں کہ ضرورت کے وقت لے سکتے ہیں۔ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: قرضہ رات کا غم اور دن کی شرم ہے (رواہ الدیلمی عن عائشة مرفوعاً، السلسلۃ الضعیفۃ للالبانی، وقال: ضعیف جداً) قرضہ کی وجہ سے آدمی مارے شرم کے دن میں گھر سے نہیں نکلتا اور غم کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی۔

تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس میں وارثوں کا حق لگتا ہی نہیں جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے، اس لیے مرنے والے کے قرضہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اب مان لیجیے کہ اس کا قرضہ پندرہ لاکھ ہے اور مرنے والے نے جو بنگلہ اور زمین وغیرہ چھوڑی ہے، وہ سب ملا کر کل بارہ لاکھ ہوتے ہیں، تو اس بنگلے وغیرہ میں کسی بھی وارث کا کوئی حق نہیں لگے گا، بلکہ سب رقم قرضہ کی ادائیگی میں دیدی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں! اگر وراثت قرض خواہوں کو راضی کر لیں، ان سے بات کریں کہ: بھائی! ہم اس

مکان میں رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس رہنے دیا جائے، اور ہم آپ کا قرضہ اتنی مدت میں ادا کر دیں گے، اور قرض خواہ منظور کر لیں؛ تب تو گنجائش ہے۔ لیکن ان کی منظوری اور ان کو راضی کئے بغیر اس میں رہنا درست نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی کے یہاں باقاعدہ دعویٰ کر کے اس گھر کو خالی کروا کر قرض خواہ اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں۔

تیسرا حق

﴿۳﴾:- میت نے جو وصیت کی اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ① تہائی مال یا اس سے کم کی ہو، ② کسی جائز چیز کی وصیت کی ہو، ③ وارث کے حق میں وصیت نہ کی ہو؛ ان تین شرطوں کے ساتھ جو وصیت کی گئی ہو وہ پوری کی جائے۔

چوتھا حق

﴿۴﴾:- اس کے بعد ہر ایک وارث کا جو حصہ شریعت نے رکھا ہے اس کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ گویا وارثوں کا حق چوتھے نمبر پر آتا ہے اور ہمارے سماج میں وہ پہلے ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام

تو اس باب میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ میت کی طرف سے قرضہ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ مرنے والے کی موت کے فوراً بعد اس کو تیار کرنے میں جلدی کی جائے یعنی غسل دے کر جلدی سے جلدی کفن پہنایا جائے، قبر کھود کر دفن کرنے میں جلدی کی جائے، بلا وجہ دیر نہ کی جائے۔

البتہ اچانک موت آجائے تو جب تک موت کا یقین نہ ہو وہاں تک غسل نہ دیا جائے۔ طبیب اور ڈاکٹروں سے معلوم کر کے یہ یقین حاصل کر لینا تو ضروری ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ موت کا یقین ضروری ہے کیوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں آدمی بے ہوش پڑا ہوتا ہے، جیسے: ایک بیماری سکتہ (Coma) ہوتی ہے، اگر کسی کو سکتہ (Coma) طاری ہو جاتا ہے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے انتقال ہو گیا ہو، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ لوگ مردہ سمجھ کر غسل دے کر دفن کر دیتے ہیں۔

مردہ سمجھ کر دفن کر دیئے گئے مفسر:

نوائد الفواد میں شیخ نظام الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان پر سکتہ طاری ہوا، لوگوں نے مردہ سمجھ کر غسل دے کر دفن کر دیا۔ قبر میں ان کو ہوش آیا اور محسوس کیا کہ مجھے لوگوں نے قبر میں رکھ دیا ہے، ایک دم مضطرب و پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں۔ ان کو یاد آیا کہ چالیس مرتبہ سورہ لیس پڑھنے سے پریشانی اور اضطراب دور ہوتا ہے، تو انہوں نے سورہ لیس پڑھنی شروع کی، انتالیسویں مرتبہ جب پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی قبر کھود رہا ہے، تو انہوں نے پڑھنا جاری ہی رکھا، لیکن آواز پست کر دی، اور چالیسویں مرتبہ آہستہ پڑھا، تاکہ وہ آواز سن کر بھاگ نہ جائے۔ دراصل ایک کفن چور آیا اور اس نے قبر کھودنی شروع کی، یہاں تک کہ جب قبر کھل گئی تو وہ اپنے کفن کے ساتھ باہر نکل آئے، اس کفن چور نے جب دیکھا کہ مردہ بیٹھ گیا تو مارے ہیبت کے وہ مر گیا۔ دن کا وقت تھا انہوں نے سوچا کہ اگر میں اسی وقت بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہوں گے، اس لیے قبرستان ہی میں ٹھہرے رہے، جب رات ہوئی تو محلے میں سے اپنے نام کی آواز دیتے ہوئے گزرے کہ میں فلاں ہوں، مجھے مردہ سمجھ کر لوگوں نے دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر سے نکلوایا۔ اس طرح اعلان کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ اس کے بعد تو اتنا زندہ رہے کہ قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی۔

نمازِ جنازہ میں بلاوجہ تاخیر نہ ہو:

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اتنا یقین کر لینا چاہیے کہ موت ہو چکی ہے یا نہیں، تاکہ غلط فہمی میں کہیں مردہ سمجھ کر دفن نہ کر دیا جائے۔ اور جب موت کا یقین ہو جائے تو تجھیز و تکلفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس! صرف اتنی مہلت دی جائے کہ غسل دے کر اس کو تیار کر دیا جائے ادھر قبر تیار ہو جائے۔ اور گزشتہ مجلس میں بھی بتلا چکا ہوں کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کے دن صبح ہو گیا اور قبر وغیرہ کا انتظام بھی ہو چکا، تو پھر محض اس لیے جمعہ کی نماز تک موخر نہ کیا جائے کہ جمعہ کے اندر لوگ زیادہ آتے ہیں تو جنازہ کی نماز میں بھی لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔

مومن کی جان اپنے قرضہ میں لٹکی رہتی ہے:

حدیث ۹۲۳ :-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) قال: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: مومن کی جان اپنے قرضہ میں لٹکی اور رُکی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔

افادات:- دوسری حدیثوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملتا، جب تک کہ اس کا دین ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے دین کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے، مرنے والے کو دفن کرنے سے پہلے یہ سب صاف کر لیا جائے۔

ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ: میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا اور نماز کے واسطے جنازہ لایا گیا، تو نماز سے پہلے میں نے دو تین مرتبہ اعلان کیا کہ: اگر میرے والد صاحب پر کسی کا کوئی مطالبہ ہو تو وہ کہے؛ میں ابھی ادا کر دوں۔ جب کہا گیا کہ کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے تب حضرت نے نماز پڑھائی۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے

مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ...:

حدیث ۹۴۴:-

وعن حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرِضٌ، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: إِيَّيْ لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَّثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَأَذِنُونِي بِهِ، وَحَجَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحَسِّنَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِيهِ.
(رواه أبو داود)

ترجمہ:- حضرت حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا: میں محسوس کر رہا ہوں کہ طلحہ کے اندر موت کے آثار نمودار ہو چکے ہیں (یعنی اب وہ زندہ نہیں رہیں گے) جب

ان کا انتقال ہو جائے تو مجھ کو اطلاع دینا، اور ان کو دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ گھر والوں کے درمیان روک کر رکھی جائے۔

افادات:- معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اس کے دفن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔

باب الموعظة عند القبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قبر کے پاس وعظ و نصیحت کرنا

ویسے تو جہاں موقعہ ہو نصیحت کی جاسکتی ہے، نبی کریم (ﷺ) ایک مرتبہ ایک جنازہ کی تدفین میں گئے، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی، کھودی جا رہی تھی، نبی کریم (ﷺ) نے دیکھا کہ ابھی دیر ہے، اس موقعہ پر آپ نے نصیحت فرمائی۔

حدیث ۹۴۵ :-

عن علی رضی اللہ عنہ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَقَعَدَا، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَتَكَسَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: احْمَلُوا؛ فَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنت البقیع میں ایک جنازہ میں شریک تھے، نبی کریم (ﷺ) تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ آپ (ﷺ) کے پاس ایک چھوٹی

سی لکڑی تھی، آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور اس لکڑی کے ذریعہ زمین کو کریدنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم (ﷺ) نے بطور نصیحت ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا جو ٹھکانہ جنت میں ہے اور جو ٹھکانہ جہنم میں ہے؛ وہ لکھ دیا گیا ہے (یعنی اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ، اور اگر جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہماری تقدیر کی اس تحریر اور نوشتہ پر ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ حضور اکرم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

افادات:- فقہاء نے لکھا ہے کہ قبرستان پہنچ کر جنازہ کو جب کندھوں سے اتار دیا جائے تو قبرستان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تدفین کے انتظار میں کھڑا رہنا ہی ضروری نہیں ہے، جیسے قبر نہیں کھدی ہے، یا قبر تو کھد چکی ہے، اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اتنی دیر تک کوئی آدمی بیٹھے؛ تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں! جب تک جنازہ کندھوں پر سے اتارا نہ گیا ہو؛ وہاں تک بیٹھنا نہ جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوال:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جس کو جنت ملنی ہے اس کے لئے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جس کو جہنم ملنی ہے وہ بھی لکھی جا چکی؛ تو اب عمل کی زحمت کیوں اٹھائی جائے! جو ملنا طے ہے وہ ملنا ہی ہے؛ پھر عمل کی تکلیف میں کیوں پڑیں؟

حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کو یہاں (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بارے نہیں، بلکہ اپنے عمل کے معاملہ میں اشکال ہوا، اس لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ: اے اللہ کے رسول! جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی کا جنت میں جانا اور جہنمی کا جہنم میں جانا طے کیا جا چکا ہے؛ تو اعمال سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم اعمال کی محنت میں کیوں پڑیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا تھا: ”عمل کی زحمت اور مشقت میں ہم کیوں پڑیں؟“ اس لیے کہ عمل تو مشقت کا کام ہے نا! نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، دین کے اور کام انجام دینا۔ تو ہم ان ساری مشقتوں میں کیوں پڑیں؟ اسی نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں؟ تو حضور اکرم (ﷺ) نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ: ”یہ مشقت کی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ تم بیٹھنا چاہو گے تب بھی نہیں بیٹھ سکو گے، ہر آدمی وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیئے جائیں گے، اور وہ اپنے شوق اور رغبت سے انہی اعمال کو انجام دے گا، اس کے لیے وہ زحمت کی چیز نہیں ہوگی۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم مقدر فرمائی ہے تو وہ جہنم والے اعمال کو انجام دے گا، اس میں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔

جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بظاہر جن کے لیے خیر کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر موت نصیب فرماتے ہیں؛ ان کے لیے نمازوں کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، بلکہ جہاں نماز کا وقت آیا اور اذان کی آواز سنی تو ان کو چین ہی نہیں پڑتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں۔ جب تک کہ مسجد نہ جائیں اور نماز نہ پڑھ لیں وہاں تک کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ بات کرنا بھی بوجھ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں ان کو انجام دینے میں ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کے لیے اس کی طبیعت بے چین اور بے گل رہتی ہے، جب تک اس عمل سے فارغ نہ ہو جائیں وہاں تک ان کو سکون نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس عمل کو اتنا آسان کر دیا۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ایک گھونٹ شراب پی لو، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ مرنا تو گوارا کر لیں گے لیکن ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ مجھے مار ڈالو لیکن شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ان میں سے کسی سے کہو کہ یہ چھری کسی کی پاؤں میں گھونپ دو، اور مارنا نہیں ہے، بلکہ بس! ذرا سا زخمی کرنا ہے، تو وہ کہے گا کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، میں تو ایک گالی بھی نہیں بول سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتی، اگر ان کو جان کی دھمکی دیدی جائے تب بھی وہ گناہ نہیں کریں گے، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا کیا! کسی کو گالی دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔

اس کے برعکس جو لوگ انہیں کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کے لیے دوسری چیز مقدر ہے، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شراب پینا بہت آسان ہے، وہ لوگ تو اسی میں لگے پلٹے رہتے ہیں۔ ان کے لیے زنا کرنا اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ کے کام ان کے لیے بالکل آسان ہیں، اب اگر انہیں کے پاس جا کر کہیں کہ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو؛ تو دیکھو کیا ہوتا ہے؟ حالاں کہ سبحان اللہ زبان سے کہا جاتا ہے، اور بڑا آسان عمل ہے، لیکن آپ اس کے پاس یہ کلمہ پڑھو لیجئے، سبحان اللہ کھلوا لیجئے؟ نہیں کہے گا۔ اعذار کرتا رہے گا، لیکن کہہ کر نہیں دے گا۔ اس کے لیے کسی کو قتل کر دینا آسان ہے۔

تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم (ﷺ) کے جواب کا حاصل یہی ہے کہ عمل کرتے رہو؛ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ تو تمہیں معلوم نہیں۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ہمیں بتلایا نہیں گیا ہے، اس لیے ہمیں تو عمل کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہیں اور وہ بڑی رغبت اور بڑے شوق سے ان کو انجام دیتا ہے۔ اور اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جہنم والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لیے تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ عمل کی مشقت میں کیوں پڑیں؟ نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہیں؟ تو سن لو کہ یہ مشقت کی چیز ہے ہی نہیں۔

وہ تو آٹومیٹک چیز ہے جو چلتی رہے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالْقُعُودِ عِنْدَ قَبْرِهٖ سَاعَةَ الدُّعَاءِ لَهُ

وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْقِرَاءَةِ

میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا

قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا کرنا

اس کے لیے مغفرت طلب کرنا اور وہاں قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حدیث ۹۲۶ :-

وعن أبي عمرو ووقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو ليل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا فُرِّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، (رواه أبو داود)

ترجمہ :- حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) میت کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ٹھہرتے تھے، اور فرماتے تھے: اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔

افادات:- ”ثابت قدمی“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے پاس منکر اور نکیر دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، اس وقت وہ مضبوطی سے جمار ہے اس کی دعا کرو۔ جیسے کوئی آدمی کورٹ میں جاتا ہے تو کہہ کر جاتا ہے کہ بھائی! ہمارے لیے دعا کرنا کہ معاملہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح حضور اکرم (ﷺ) ہمیں تاکید فرما رہے ہیں کہ وہاں اس سے سوالات کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، اور اس سے صحیح صحیح جوابات دلوائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعائے مغفرت اور تثبیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس وقت کی دعاؤں میں یہ دعا بھی کی جاتی ہے: ”اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ اے اللہ! قولِ ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعہ اس کو استقامت عطا فرما۔

جب دفن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرنا:

حدیث ۹۴۷:-

وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قَالَ: إِذَا دَفَنْتُمْوَنِي، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تَنْحَرُ جُرُورًا، وَيُقَسِّمُ لِحَبْهَا حَتَّى أَشْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. (رواه مسلم. وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ).

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ خَشِئُوا الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا.

ترجمہ:- حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ (کاجب انتقال ہونے لگا تو وفات سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جس میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں، اور میں جان لوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوؤں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تدفین کے بعد وہاں ٹھہر کر قرآن پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خود وہاں ٹھہر کر ایک قرآن پورا کرنے کا اہتمام کر لے تو بہت ہی اچھا ہے۔

افادات:- بیس، پچیس منٹ یا آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ زندوں کا وہاں ٹھہر کر دعاؤں اور تلاوت کی وجہ سے مردہ کو انس حاصل ہوتا ہے، حالاں کہ وہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے، لیکن لوگ باہر کھڑے رہ کر دعا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ایک طرح کی انسیت حاصل ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد لوگوں کو اور خاص کر کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہاں ٹھہر کر دعاؤں اور تلاوت کا اہتمام کریں، اس کی وجہ سے مردے کو جو بات دینے میں تقویت ملتی ہے اور مدد حاصل ہوتی ہے۔

قرآن پاک کے ختم کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دے کر قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا جائے، بلکہ رشتہ دار اور احباب خود پڑھیں۔ اگر پیسے دے کر قرآن پاک پڑھائیں گے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی پیسے لے کر پڑھے گا تو خود

اس کو ہی ثواب نہیں ملے گا۔ جب اس کو ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا دے گا؟ جیسے: گجراتی میں کہاوت ہے: - 'هُوَ مِی اِی تِی تِی اِی تِی اِی تِی' جب اسی کو ثواب نہیں ملا تو وہ بخشے گا کیا؟ جب آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، وہی ثواب آپ بخشتے ہیں۔ گویا آپ نے کچھ کمایا تو اسی کو آپ اپنے کھاتے میں سے اس کے کھاتے میں ٹرانسفر (Transfer) کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہی کی کمائی نہیں ہوئی اور آپ کے کھاتے میں ہی جمع نہیں ہو تو آپ کیا ٹرانسفر (Transfer) کریں گے؟ معلوم ہوا کہ جو آدمی پیسے لے کر قرآن پڑھتا ہے اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔

بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْبَيْتِ وَالدَّعَاءِ لَهُ

میت کی طرف سے صدقہ
اور اس کے لیے دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بیماری اور موت سے متعلق احکام و آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک اور باب قائم کیا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنا اور اس کے لیے مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرنا؛ ان دونوں چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

چنانچہ ایک آیت کریمہ لائے ہیں: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (الحشر: ۱۰) ﴿یہ سورہ حشر کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس سے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان (یعنی مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے بعد آئے ان کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ: اے اللہ! ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمادے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمادے۔ یہاں تو یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعاؤں میں ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ان سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے مرنے والے کے لیے دعا کا ثبوت ہو گیا۔

یہاں انہوں نے صدقہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اہل سنت کے یہاں مسلم ہے کہ کسی عبادت کا ثواب اگر کوئی آدمی میت کو پہنچانا چاہے، تو پہنچا سکتا ہے۔ اور اس میں جو مالی عبادت

ہے یعنی صدقہ وغیرہ؛ تو اس کے ثواب کے متعلق تو تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، احناف، شوافع سب کے نزدیک مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ البتہ اہل اسلام میں ایک جماعت معتزلہ کی گزری ہے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ کسی کے عمل کا ثواب دوسرے کو نہیں ملا کرتا، اور وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ آدمی جو کچھ محنت کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ اس آیت کے متعلق اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق سعیِ ایمانی سے ہے۔

مفتی صاحب کا ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے دیوبند سے گنگوہہ کا رات میں پیدل سفر

ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مفتی تھے، وہ جلالین شریف پڑھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ رات کے وقت یہ آیت ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ذہن میں آئی کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش و محنت کرے۔ تو خیال آیا کہ میت کو ایصالِ ثواب کا مسئلہ تو ہمارے یہاں مسلم ہے، اور یہ آیت اُس کے خلاف ہے؟ بس اسی وقت اُٹھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے رات ہی کو

چل پڑے اور دیوبند سے گنگوہ پیدل گئے ، تہجد کے وقت گنگوہ پہنچے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے ، اس وقت ان کو دیکھا تو پوچھا: کیا بات ہے؟ کہا: حضرت! لیٹے لیٹے یہ خیال آیا اور میں نے یوں سوچا کہ اگر اسی طرح کا ایک اشکال لے کر دنیا سے جاؤں گا؛ تو میرے ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے کر اس کا حل معلوم کر لوں۔ اسی وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس سے سعیِ ایمانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا ایمان لانا کسی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، جیسے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا تو اس کا ایمان لانا باپ کے لیے کافی نہیں ، ایمان ایک ایسا عمل ہے کہ جو کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، کسی دوسرے کی طرف سے ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ لیکن ایمان لاپکنے کے بعد دوسرے اعمال کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں احناف تو اس طرف گئے ہیں کہ عبادت چاہے مالی ہو یا جانی (بدنی) ہو؛ دونوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جاسکتا ہے، مثلاً: ایک آدمی نماز پڑھ کر، قرآنِ پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے؛ تو پہنچا سکتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کر کے، قربانی کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو وہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ شوافع کے یہاں مالی عبادت کا ثواب تو پہنچایا جاسکتا ہے، لیکن بدنی عبادت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ لیکن متاخرین شوافع تلاوت کے ثواب کو تسلیم کرتے ہیں۔

اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا: ”باب الصدقة عن الميت“ مرنے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ چوں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں اس لیے

عنوان کے اندر اس قید کا اہتمام کیا کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ، خیرات کرے تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ ایصالِ ثواب مرنے والے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندوں کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے کمایا اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروادیا، اب اگر میں یوں کہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں سے فلاں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر (Transfer) کر دو، تو ہو جائے گا۔ اسی طریقہ سے عمل کرنے والے نے عمل کر کے جو ثواب حاصل کیا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ باری تعالیٰ! نماز پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت کر کے جو ثواب مجھے حاصل ہوا ہے، وہ میری طرف سے فلاں کو دیدے؛ تو ہو جاتا ہے۔

حدیث ۹۲۸ :-

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلاً قال للنبي (ﷺ): إن أُمِّي افْتَلَيْتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم (ﷺ) سے عرض کیا کہ: میری والدہ اچانک انتقال کر گئی، اب میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور یہ کہتی کہ: میری طرف سے صدقہ کیجیو۔ اگرچہ انہوں نے تو ایسی کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں گا؛ تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: جی ہاں۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مرنے والے کی طرف سے صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچایا جاسکتا ہے۔
حدیث ۹۴۹:-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله (ﷺ) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے؛ البتہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے بعد بھی ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے:- ایک صدقہ جاریہ۔ یا علم کی ایسی بات جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔

افادات:- کوئی ایسا نیکی کا کام کر لیا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جیسے: مسجد بنادی، تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مدرسہ بنادیا، واٹرورکس بنادیا، کوئی مسافر خانہ بنادیا، اور اپنا مال خرچ کر کے کوئی ایسی چیز بنا کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؛ تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔

کوئی علم کی بات چھوڑی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے: کوئی کتاب تصنیف کر دی، کسی کو علمی بات سکھا دی، کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھادیا، اب وہ

بچہ زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے گا، تو چوں کہ اس کے قرآن سیکھنے میں اس کا حصہ تھا؛ تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب اگر اس بچے نے دوسرے کو سکھایا، اور اس نے تیسرے کو سکھایا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس کو بھی ثواب میں حصہ ملتا رہے گا۔ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا (مسلم: ۶۹۷۵) کسی نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔

اپنے پیچھے اولادِ صالح چھوڑی جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ بس! اس روایت کو اس باب میں لانے کا مقصد یہی جملہ ہے۔ اس لیے کہ باب کے عنوان میں تھا ”والدعاء له“ مرنے والے کے لیے دعا کرنا۔ تو دیکھو! اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو اولاد کی اس دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔

بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْبَيْتِ

لوگوں کا مرنے والے کی
تعریف کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ

حدیث ۹۵۰ :-

عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَتَمُّوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ الْعَبِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَتَمُّوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ الْعَبِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا وَجَبَتْ، فَقَالَ: هَذَا أَتَمَّيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَتَمَّيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

(متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ کو لے کر گزرے، اس جنازہ کو دیکھ کر نبی کریم (ﷺ) کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس جنازہ والے کے متعلق اچھی بات کہی اور اس کی تعریف کی کہ: بہت اچھا آدمی تھا، نیک و صالح تھا۔ حضور اکرم (ﷺ) نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: اس کے لیے واجب ہوگئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اس کی برائی کی کہ بہت برا آدمی تھا۔ نبی کریم (ﷺ) نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: اس کے لیے بھی واجب ہوگئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا چیز واجب ہوگئی؟ پہلے کے متعلق بھی آپ فرماتے ہیں کہ واجب ہوگئی، اور دوسرے کے متعلق بھی آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ تو نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: پہلا آدمی جس کے متعلق تم لوگوں نے اچھی بات

کہی تھی اور اس کی تعریفیں کی تھیں؛ اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ اور دوسرا آدمی جس کے متعلق تم نے برے کلمات کہے تھے؛ اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم لوگ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔

افادات:- مومنین کی جماعت جس کے متعلق یہ کہے کہ اچھا آدمی تھا تو ان کے اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے دل میں کسی کی اچھائی کا آنا یہ خود اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ عام طور پر دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد لوگ خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق برا کہنے کی نوبت آتی ہے۔ ورنہ اگر کسی سے بعض برے اعمال بھی سرزد ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں اور خوبیاں یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی طرف سے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ قدرت کے فیصلے کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے:-

زبانِ خلق کو نقارۂ خدا سمجھو

حدیث ۹۵۱:-

وعن أبي الأسود رضي الله عنه قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ لِمَنْ مَرَّ بِأَخْرَجِي فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ

اللہ عنہ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرَّ بِالْعَالِفَةِ فَأَثْبَى عَلَى صَاحِبَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): أَيُّهَا مُسْلِمُ! شَهَدَ لَكَ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (رواه البغاري)

ترجمہ:- حضرت ابو الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس کے متعلق اچھی بات کہی گئی (یعنی لوگ اس کی تعریف کرنے لگے) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے واجب ہوگئی پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے بھی واجب ہوگئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کی برائی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ ابو الاسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! کیا واجب ہوگئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے وہی بات کہی جو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ہر وہ مسلمان جس کے متعلق چار آدمی گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں (کتنا آسان ہے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے متعلق تین آدمی گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا؟ تو نبی کریم (ﷺ) ارشاد فرمایا: اگر تین آدمی کہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے متعلق دو آدمی کہیں کہ اچھا آدمی تھا؟ نبی کریم (ﷺ) ارشاد فرمایا: اگر دو آدمی بھی کسی کے لیے ایسا کہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک کے متعلق نہیں پوچھا۔ بس! دو تک بات آکر رک گئی۔

افادات:- اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے دلوں میں مرنے والے کے متعلق اچھائی ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔

باب فضل من مات

له اولاد صغار

جس کی نابالغ اولاد انتقال کر جائے
تو والدین کے حق میں اس کی کیا فضیلت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس کے تین بچے انتقال کر جائیں

حدیث ۹۵۲ :-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں؛ اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر مہربانی کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ یا ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔

حدیث ۹۵۳ :-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ، إِلَّا تَمَّسَهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. (متفق عليه)

﴿وَأَنَّ النَّارَ تَحِلَّةٌ الْقَسَمِ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾

وَالْوَرُودُ: هُوَ الْعُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جَسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ، عَاقَبَاتُ اللَّهِ مِنْهَا.

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے انتقال کر جائیں، اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، مگر قسم پوری کرنے کی حد تک۔

افادات:- قسم پوری کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے۔ جہنم کے اوپر باقاعدہ ایک پل ڈالا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کو کہا جائے گا جیسے جیسے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق لوگ گزریں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو کوندتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور بعض وہ ہوں گے جو گرتے پڑتے کسی بھی طرح سے پار ہو جائیں گے اور بہت سے وہ ہوں گے کہ جہنم کے آنکڑے ان کو اپنے اندر کھینچ لیں گے اور وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔

بہر حال! پل صراط کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے، اور نبی کریم (ﷺ) فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ آدمی جس کے تین بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو بھی جہنم کے اوپر سے گزرنا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اسے چھونے نہیں دیں گے، ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچالیں گے۔

حدیث ۹۵۴:-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ أُمَّرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَذَّبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمَ مَا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا بِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ: اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا

وَكَذَا. فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ (ﷺ) فَعَلَّهِنَّ مِمَّا عَلَيْهِ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا الْهَاجِبَاءَ مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَائْتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): وَائْتَيْنِ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول! آپ کی باتیں تو مرد ہی اڑا لے جاتے ہیں (یعنی آپ کے ارشادات سے مرد ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں کوسنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں تو پردہ کی وجہ سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور آپ کے ارشادات سننے کا موقع نہیں ملتا) اس لیے آپ ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیجیے کہ ہم اس دن آپ کی خدمت میں حاضری دیں اور آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہیں (اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے کوئی وقت مقرر کیا جاسکتا ہے) تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اچھا! فلاں فلاں دن تم لوگ جمع ہو جایا کرنا۔ چنانچہ عورتیں جمع ہو گئیں، اور نبی کریم (ﷺ) ان کے پاس تشریف لائے اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائیں، وہ ان کو سکھلائیں۔ پھر حضور اکرم (ﷺ) نے فرمایا: تم میں سے جس عورت نے تین بچوں کو آگے بھیج دیا (یعنی جس کے تین بچوں کا انتقال ہو گیا) وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر دو ہوں تو؟ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اگر دو ہوں تب بھی۔

افادات:- ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اگر ایک ہو تو؟ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: اگر ایک ہو تو بھی۔ پھر حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد

فرمایا: اگر ادھورا ساقط ہو جائے گا تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو اپنی نال کے ذریعہ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ بہر حال! یہ بڑے ثواب کی چیز ہے۔

ہمارے ضرر شیخ نور اللہ مرتدہ کے بچوں کا بھی بچپن کے اندر انتقال ہوا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ: میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس پر رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا کیا ہو کوئی عمل ہو تو اس میں تو بڑے اشکالات و احتمالات ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں؛ نیت درست ہے یا نہیں؟ اخلاص کے ساتھ کیا ہے یا نہیں؟ ہر عمل میں ریا اور نمود کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور پھر معلوم نہیں کہ ہم نے وہ عمل صحیح طریقہ سے انجام دیا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارا جو بچہ انتقال کر گیا اس میں ہمارے کسی عمل کو دخل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے یہ تو بہت آسان سودا ہے۔ (احقر مرتب عرض کرتا ہے:- ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے بچوں کا بھی بچپن میں انتقال ہوا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت کو اپنے شیخ سے اس معاملہ میں بھی متابعت نصیب فرمائی۔ باری تعالیٰ ان بچوں کو حضرت اور گھروالوں کے لیے ذخیرہ آخرت و باعث اجر و ثواب بنائے۔ آمین۔) تو جن لوگوں کے بچوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ بڑی بشارت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہاں تک پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا ہو؛ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: میری موت بھی امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، جو آدمی میری جدائی پر صبر کرے گا؛ اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمادیں گے اور جہنم سے بچالیں گے۔

ویسے اہل ایمان کے دلوں میں نبی کریم (ﷺ) کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق ہے، جب آپ کا تصور آتا ہے تو اہل ایمان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش! ملاقات کی نوبت آتی، اور اس طرح آپ کی جدائی صدمہ کا باعث ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے پر بھی نبی کریم (ﷺ) نے یہ بشارت سنائی ہے۔

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ الْمَرُورِ

بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ وَمِصْرَاعِهِمْ

وَإِظْهَارِ الْاِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ

ظالموں کی قبروں کے پاس سے گزرتے وقت رونا

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا

اور ان کو جہاں عذاب ہوا ہے اس جگہ پر رونا اور

اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کا اظہار کرنا اور

غفلت سے اپنے آپ کو بچانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، اور اس کے نتیجے میں نافرمانیوں میں مبتلا ہونے والوں کو ہلاک کیا گیا ہو، ایسی جگہوں سے گزرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ ڈرتا ہوا اور روتا ہوا وہاں سے گزرے؛ یہی اس کی تلافی ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے وہاں سے گزرنے کا طریقہ

حدیث ۹۵۵ :-

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله (ﷺ) قَالَ لِأَصْحَابِهِ - يَعْنِي لَنَا وَصَلُوا الْحَجْرَ - دِيَارَ مُؤَدٍّ - : لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا آبَاكَيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا آبَاكَيْنَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. (متفق عَلَيْهِ)
 وفي روايةٍ قَالَ: لَنَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بِالْحَجْرِ، قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا آبَاكَيْنَ. ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) رَأْسَهُ وَأَشْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي.

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے اپنے صحابہ سے اس وقت یہ فرمایا جب کہ وہ مقام حجر سے جو قوم ثمود کی آبادیاں تھیں گزرے کہ: ان عذاب دیئے ہوؤں کے گھروں اور ان کی آبادیوں سے نہ گزرو، مگر ایسی حالت میں کہ تم رو رہے ہو۔ اور اگر تم رونہ رہے ہو، تو وہاں سے مت گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ تم پر بھی آجائے۔

افادات:- یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اس موقع پر جب نبی کریم (ﷺ) تبوک تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں مقام حجر پڑتا ہے جہاں قوم شمود آباد تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور وہ ہلاک و برباد ہوئے تھے۔ جب اس علاقہ سے گزر رہے تھے تو نبی کریم (ﷺ) نے اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ فرمائی تھی، حالاں کہ ان پر عذاب آئے ہوئے تو صدیاں بیت چکی تھیں۔

یہ بڑی خطرناک روش ہے

اس سے معلوم ہوا کہ وہ علاقے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، آدمی کو وہاں بلاوجہ نہیں جانا چاہیے۔ آج کل تو ایسی جگہوں کو لوگوں نے تفریح گاہیں بنا رکھا ہے وہاں لوگ باقاعدہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اپنی بد اعمالیوں سے ڈرنا اور ان پر رونا تو دور کی بات رہی، بس! وہاں لوگ پینک کے طور پر ہنسی مذاق کے لیے جاتے ہیں؛ یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ حالاں کہ نبی کریم (ﷺ) کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی جگہوں سے مجبوراً گزرنا پڑے تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ رو رہے ہوں اور ڈر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہم پر بھی آجائے، اگر ڈریں گے اور روئیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔

ایسا کوئی علاقہ جہاں کوئی بیماری اور روگ پھیلا ہوا ہو، عام بیماری چل رہی ہو، جیسے: طاعون اور ہیضہ پھیلا ہوا ہو، وہاں کوئی نہیں جاتا، اور اگر کسی وجہ سے مجبوراً جانا پڑتا ہے تو ایسی تدبیریں

اختیار کی جاتی ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، پرہیز اختیار کیا جاتا ہے؛ اسی طریقہ سے کسی ایسے علاقہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے وہاں سے مجبوراً گزرنے کی نوبت آئے، تو اس کے لیے تدبیر یہی ہے کہ روتا ہوا اور اللہ سے ڈرتا ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہو وہاں سے گزرے، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسا عذاب ہم پر آجائے۔

کتاب آداب السفر

سفر کے آداب

استحباب الخروج يوم الخميس

واستحبابه اول النهار

جمعرات کے دن اور

دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کی شروعات کا مستحب ہونا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہاں سے نیا مضمون شروع فرما رہے ہیں، جس میں سفر کے آداب کو بتلائیں گے۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔

سفر کی تحقیق

”سفر“ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ”سَفَرَ يَسْفِرُ“ کا اصل معنی کھولنا، واضح کرنا اور کسی چیز کو بیان کرنا۔ سفر کو سفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق و عادات و رفتار کے سامنے کھلتے ہیں، اسی لیے آپ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ سفر کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں آدمی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: بہت اچھا آدمی ہے۔ پوچھا: تم نے کبھی اس کے ساتھ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا: کوئی معاملہ تو نہیں کیا۔ پھر پوچھا: اچھا! کبھی اس کے ساتھ سفر کرنے کی نوبت آئی ہے؟ تو اس نے کہا: اس کی بھی کبھی نوبت نہیں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ يُصَلِّي؟“ پھر تو تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے کہا: جی ہاں! وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے (قواعد السلف الذہبیة فی الأخوة الإيمانية) معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے اچھا ہونے کی رائے قائم کرنے کے لیے صرف

عبادت کرتے ہوئے دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معاملات کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اور سفر سے بھی چوں کہ آدمی کے اخلاق نمایاں ہوتے ہیں اس لیے اس کو عربی زبان میں سفر کہا جاتا ہے۔

بعض سفر ضروری ہیں

سفر بھی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات میں سے ایک حالت ہے، انسان کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضر یعنی اپنے وطن میں مقیم ہوگا، یا پھر سفر کر رہا ہوگا۔ اصل حالت تو حالتِ حضر ہی ہے، لیکن ضرورت میں حالتِ سفر بھی پیش آجاتی ہے، اور شریعت نے بھی مختلف ضرورتوں کے پیش نظر سفر کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں سفر کو ضروری قرار دیا ہے، مثلاً: کسی آدمی پر حج فرض ہو یعنی اپنے وطن سے مکہ جانے کی استطاعت ہو، اور اپنا نفقہ اور اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر والوں کا نفقہ موجود ہو؛ تو اس صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں جہاد کے لیے سفر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض سفر ضروری ہو جاتے ہیں۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یا تو دفعِ مضرت کے لیے سفر کر رہا ہوگا، یا جلبِ منفعت کے لیے سفر کر رہا ہوگا۔ دفعِ مضرت یعنی کسی طرح کے نقصان اور تکلیف سے بچنے کے لیے سفر کرنا، اس کے اسفار میں ایک سفر ہجرت ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں شریعت کے احکام پر عمل

اس کے لیے ممکن نہیں ہے، رکاوٹیں پیش آرہی ہیں، جیسے نماز ادا نہیں کر سکتا، شریعت کے دوسرے فرائض انجام نہیں دے سکتا؛ تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑنے کا شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔

فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں:

شروع اسلام میں جب نبی کریم (ﷺ) نے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی اور مکہ مکرمہ میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، پھر ہجرت کا حکم نازل ہوا، اس وقت تو مکہ مکرمہ میں کسی کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اس وقت تو ہجرت کا سفر ضروری تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی کریم (ﷺ) نے فرمادیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا جو سفر کیا جاتا ہے، اب جبکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا اور وہ دارالاسلام بن چکا؛ اب یہاں سے ہجرت کے سفر کی ضرورت نہیں رہی؛ اسی کو ”لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ“ کہہ کر بیان فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آدمی جس جگہ قیام پذیر ہے وہاں رہتے ہوئے اگر اس کے لیے اسلامی احکام پر عمل ناممکن ہے تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں اسلامی احکام کو عملی جامہ پہنا سکے یہ ضروری ہے؛ اسی کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے۔

طلبِ حلال کے لیے سفر:

اور سفر ہجرت بعض حالات میں ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسے: ایک آدمی جہاں رہتا ہے وہاں حلال روزی میسر نہیں، یا وہاں حرام کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ حلال ناممکن ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری کسی ایسی جگہ پر جانا ضروری ہو جاتا ہے جہاں وہ حلال حاصل کر سکے۔ یہ سفر بھی دفعِ مضرت ہی کے لیے قرار دیا گیا ہے۔

جان و مال کی حفاظت کے لیے سفر:

یامثلاً ایک آدمی جہاں پر قیام پذیر ہے وہاں کی آب و ہوا اس کو ناموافق ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اطباء اور معالجین نے اس کو یہ بتلایا کہ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، تو نبی کریم (ﷺ) نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ابوداؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ ہاں! اگر کسی علاقہ میں کوئی عام بیماری پھیل جائے، جیسے: طاعون یا ہیضہ؛ تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

اسی طریقہ سے کسی جگہ پر رہتے ہوئے جان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اپنی یا اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہے؛ تو اس کی

اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقہ سے کسی جگہ پر رہتے ہوئے مال کی حفاظت ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں مال کی حفاظت کے لیے بھی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا چاہے، تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

اور جلبِ منفعت یعنی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے، جیسے: حج و عمرہ کے لیے سفر کرنا، طلبِ علم اور جہاد کے لیے سفر کرنا، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی ملاقات کے لیے سفر کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی یہ مختلف شکلیں بتلائی ہیں۔

سفر شرعی، سفر غیر شرعی:

ویسے احکام کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے بھی سفر کی دو قسمیں کی گئی ہیں :-

۱] سفر شرعی ۲] سفر غیر شرعی۔

سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سفر جس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ شریعت کے بعض احکام میں مسافر کو شریعت کی طرف سے خصوصی رعایتیں دی گئی ہیں، مثلاً: رمضان المبارک میں سفر ہو رہا ہے اور سفر کی مشکلات اور مشقتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے، اور گھر آنے کے بعد اس کی قضا کر لے، تو شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک طرح کی رخصت ہے جو سفر کی وجہ سے اس کو دی گئی ہے۔

اسی طریقہ سے سفر میں یہ بھی ہے کہ چار رکعات والی نمازوں کو دو رکعات ادا کرے۔ اور بھی کچھ احکام ہیں جو سفر کی وجہ سے بدلتے ہیں، مثلاً: چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں، تو حالتِ سفر میں تین دن مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ حالتِ اقامت میں ایک دن کا حکم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے مسجد کے اندر سونے اور کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہر حال! بعض احکام ہیں جو سفر کی وجہ سے بدلتے ہیں؛ اسی کو سفر شرعی کہتے ہیں۔

سفر شرعی کی مسافت:

اور یہ سفر احناف کے یہاں تین دن کا ہونا چاہیے۔ اُس زمانہ میں عام طور پر لوگ قافلوں کی شکل میں اونٹ اور دوسری سواریوں پر سفر کرتے تھے، تو دن کا اکثر حصہ سفر میں گزارا جاتا تھا، اور رات میں آرام کرتے تھے، اور اس وقت دن بھر میں جو مسافت طے کی جاتی تھی وہ ایک منزل کے برابر ہوتی تھی؛ ایسے تین دن کی مسافت کا سفر ہو تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ بعد میں فقہاء نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے انگریزی اڑتالیس میل کی تحدید فرمادی ہے۔ ہمارے اکابر کا قول یہی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے فتاویٰ میں جو لکھا ہے اس سے بعد میں رجوع فرمایا ہے، اور اڑتالیس میل والے قول کو ہی تسلیم کیا ہے۔ اور یہ اڑتالیس میل موجودہ ناپ کے اعتبار سے سوا ستر (۷۷ $\frac{1}{2}$) کلو میٹر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے وطن سے سوا ستر (۷۷ $\frac{1}{2}$) کلو میٹر کی دوری کے ارادہ سے نکلے؛ تو وہ مسافر بن جاتا ہے۔ اور یہ مسافتِ سفر اپنے وطن

کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شمار کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں نشاط سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اپنے گھر سے سواستتر (۷۷ $\frac{۱}{۲}$) کلو میٹر شمار کریں، بلکہ اگر آپ ممبئی کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ممبئی کی طرف جاتے ہوئے جہاں سورت شہر کی مسلسل آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے سواستتر (۷۷ $\frac{۱}{۲}$) کلو میٹر کا حساب لگایا جائے گا۔ اب اگر آپ کو جہاں جانا ہے وہ گھر سے تو سواستتر (۷۷ $\frac{۱}{۲}$) کلو میٹر ہوتا ہے، لیکن جہاں شہر کی مسلسل آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے سواستتر (۷۷ $\frac{۱}{۲}$) کیلومیٹر نہیں ہوتا؛ تو اس صورت میں آپ شرعی مسافر قرار نہیں دیئے جائیں گے۔

قصر ضروری ہے:

اور ایک مرتبہ مسافر بننے کے بعد چار رکعات والی نمازیں دو رکعات پڑھنا احناف کے یہاں ضروری ہے۔ احناف کے یہاں قصر رخصتِ اسقاط ہے یعنی شریعت نے مسافر کے لیے چار رکعات رکھی ہی نہیں، بلکہ دو ہی رکھی ہیں، جیسے: فجر کی دو رکعات ہیں، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز دو کے بجائے چار پڑھنا چاہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اسی طریقہ سے مسافر کے حق میں ظہر کی چار رکعات ہے ہی نہیں، بلکہ دو ہی رکعات ہیں۔ ایسا نہیں کہ چار ہے اور دو سے کام چلا سکتے ہو، بلکہ مسافر کے حق میں ظہر کی نماز دو ہی رکعات ہے، اس لیے اگر مسافر چار رکعات پڑھے گا تو وہ درست نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ مسافر بن جانے کے بعد یہی حکم باقی رہے گا۔ ہاں! اگر کسی جگہ جا کر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پوری نماز پڑھے گا۔ یہ

ساری تفصیلات ہیں، اگر اس سلسلہ میں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل علم حضرات سے دریافت کر لیا جائے یہ سفر شرعی کہلاتا ہے، جس میں احکام بدلتے ہیں۔

بعض سفر وہ ہیں کہ ان میں چار رکعات والی نماز اور روزہ میں گنجائش کا حکم نہیں بدلتا، وہ سفر شرعی سے کم مسافت کا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر بھی کچھ گنجائشیں ہیں، مثلاً: کوئی آدمی سفر کی حالت میں سواری پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نفل نماز پڑھنا چاہے؛ تو اس کی اجازت ہے، اس کے لیے سوا ستر (۷۷/۳) کیلومیٹر کا سفر ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے اگر آپ سورت سے نو سواری جانا چاہیں اور وہ یہاں سے سوا ستر (۷۷/۳) کلومیٹر نہیں ہے، تب بھی آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں نفل نماز پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ رخصتیں اور گنجائشیں مطلق سفر پردی گئی ہیں اس میں سوا ستر (۷۷/۳) کیلومیٹر کی قید نہیں ہے، جیسے: مسجد میں سونے کی اجازت ہے، تو وہ اس مسافر کے لیے بھی ہے، اس کے لیے سوا ستر (۷۷/۳) کلومیٹر والا مسافر ہونا ضروری نہیں ہے یہ سفر کے کچھ احکام ہیں، اور شریعت نے سفر کی مشقتوں کے پیش نظر یہ آسانیاں دے رکھی ہیں۔

سفر کے لیے کون سا دن اور وقت مستحب ہے؟

چوں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مختلف چیزوں کے آداب بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے سفر کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے باب کا عنوان قائم کیا:-

اِسْتِحْبَابُ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْحَمِيْسِ وَاَوَّلِ النَّهَارِ، سفر کی شروعات کون سے دن ہونی چاہیے؟
 ایسے اگر ضرورت ہے تو کسی بھی دن نکل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کام اپنے اختیار کا ہو تو بہتر یہ
 ہے کہ آدمی اپنے سفر کو جمعرات کے دن اور وہ بھی دن کے ابتدائی حصہ میں شروع کرے۔ گویا
 دن کے اعتبار سے جمعرات، اور وقت کے اعتبار سے صبح؛ یہ دو چیزیں سفر کے لیے بہتر اور
 مستحب قرار دی گئی ہیں۔

حدیث ۹۵۶ :-

عن كعب بن مالك رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْحَمِيْسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ
 الْحَمِيْسِ. (متفق عليه)
 وفي رواية في الصحيحين: لَقَلْبًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يُخْرَجُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْحَمِيْسِ.

ترجمہ :- حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) غزوہ تبوک کے لیے جمعرات
 کے دن نکلے، اور نبی کریم (ﷺ) سفر کے لیے جمعرات کے دن نکلنا پسند فرماتے تھے۔ دوسری روایت میں
 یہ بھی ہے کہ بہت کم نبی کریم (ﷺ) نکلتے تھے مگر جمعرات کے دن (یعنی عام طور پر جمعرات کے دن ہی
 آپ کا سفر ہوتا تھا۔)

افادات :- غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم (ﷺ) غزوہ کے لیے تشریف لے گئے
 تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس میں شریک نہ ہو پائے تھے، ان کے ساتھ دو صحابی اور

بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ یہ لمبی چوڑی ایک روایت ہے جس کا ایک حصہ یہاں پیش فرمایا ہے۔ (پوری روایت حدیث کے اصلاحی مضامین، ۱/ ۱۵۰-۱۸۰ پر گزر چکی ہے۔ من شاء فلیراجع۔ مرتب۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر پروگرام بنانا اپنے ہاتھ میں ہے کہ جس دن بھی ہم چاہیں نکل سکتے ہیں؛ تو بہتر ہے کہ آدمی اپنے سفر کی ابتداء جمعرات کے دن کرے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار نبی کریم (ﷺ) پیر کے دن بھی سفر شروع فرماتے تھے، لیکن عام طور آپ (ﷺ) کا سفر جمعرات کو ہوتا تھا۔ آگے دوسری روایت لا کر وقت بتاتے ہیں۔

امت کے لیے حضور (ﷺ) کی برکت کی دعا:

حدیث ۹۵۷:-

وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا. وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثَرِي وَكَثْرَ مَالِهِ.

(رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن)

ترجمہ:- حضرت صخر بن وداعہ غامدی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے دعا فرمائی ہے: اے اللہ! میری امت کے لیے دن کے شروع (یعنی صبح) میں برکت رکھ دے (اسی لیے حضور اکرم (ﷺ) کی عادت شریفہ بیان کرتے ہیں کہ) آپ (ﷺ) صحابہ کرام کی ٹکڑی کہیں روانہ کرنا چاہتے تھے، یا کوئی لشکر کہیں بھیجنا ہوتا تھا؛ تو دن کے شروع وقت روانہ فرماتے تھے۔ اور حضرت صخر رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ

تجارت کرتے تھے۔ اس لیے وہ جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتے تھے، یا خود جانا ہوتا تھا تو دن کے شروع میں جاتے تھے (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ) ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، اور وہ کثیر المال ہو گئے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی سفر میں بھی آدمی اگر اس کا اہتمام کرے تو اس سے تجارت میں برکت ہوگی۔ اکثر لوگ بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں، تو شریعت نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے ہیں ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب تو مصیبت یہ ہو گئی کہ پہلے تو دکانیں بھی صبح کی نماز کے بعد جلدی کھل جایا کرتی تھیں، لیکن اب تو سونے کا عام مزاج ایسا بن گیا ہے کہ گیارہ بجے سے پہلے دکانیں کھلنے کا سوال ہی نہیں رہا۔ بہر حال! سفر میں وقت کے اعتبار سے صبح کے وقت کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ دن جمعرات کا ہونا چاہیے اور وقت صبح کا ہو۔ اگر سفر کا نظام اپنے اختیار میں ہے تو اپنے نظام سفر کو اس طرح ترتیب دے۔ یہ آداب سفر میں سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب استحباب طلب الرفقة وتأمیرهم علی أنفسهم واحداً یطیعونه

اکیلے سفر نہ کریں اور امیر مقرر کر لیں

ایک اور عنوان قائم کیا ہے کہ آدمی اکیلا سفر نہ کرے، بلکہ سفر کے لیے رفقاء تلاش کرے، اور جب رفقاء ہو جائیں تو وہ سب مل کر اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں جس کی وہ اطاعت کریں، یعنی سفر کے معاملہ میں وہ اس کی باتوں کو برابر مانیں۔ اس لیے کہ سفر کے دوران مختلف حالات پیش آتے ہیں، کسی چیز کے سلسلہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مثلاً: یہاں قیام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کس گاڑی سے سفر کریں؟ کس گاڑی سے واپس ہونا ہے؟ دو ساتھی ایک گاڑی کا کھتے ہیں اور دوسرے ساتھی دوسری گاڑی کا نام بتاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں گاڑی ہی سے جائیں گے، تم کو آنا ہو تو آؤ؛ ایسی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں، اس لیے پہلے سے کسی کو امیر بنا لیا جائے اور امیر کو چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لے، اور جو مشورہ دے اس سے اس کی وجہ بھی پوچھے کہ تم نے فلاں سواری، یا فلاں ٹرین کا جو مشورہ دیا ہے اس میں کیا فائدہ ہے؛ تاکہ ان

سب مشوروں کو تول کر اس کے مطابق امیر اپنی رائے سے فیصلہ کر سکے۔ اور جب کسی ایک کو امیر بنا دیا گیا تو اس کے حکم پر سب کو چلنا ضروری ہے۔ اسی کو عنوان میں کہا گیا کہ ”یطیعونہ“ صرف نام کا امیر نہ بنایا جائے، بلکہ سفر سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں اس کی پوری پوری اطاعت ہو۔

اکیلے سفر کا جتنا نقصان میں جانتا ہوں ...

حدیث ۹۵۸ :-

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُوا، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ! (رواه البخاری)

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اکیلے سفر کرنے میں کیا نقصان ہے، اس کو میں جتنا جانتا ہوں اتنا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے؛ تو کوئی سوار رات کو اکیلے سفر نہ کرے۔

افادات :- اس زمانہ میں عام طور پر راستوں میں بد امنی تھی، اکیلے سفر کرنا آدمی کے جان و مال کے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہو کر تا تھا، اسی لیے حضور اکرم (ﷺ) نے خاص طور پر تاکید فرمائی، اور لوگ بڑے مجمع اور قافلوں کی شکل میں ہی سفر کرتے تھے۔ ہاں! اگر کہیں امن و امان کی صورت حال ہے تو اکیلے سفر کی بھی اجازت ہے، البتہ کسی قافلہ کے ساتھ سفر کرنا آداب میں

سے ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بتلایا کہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی آدمی چلے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔

لفظ ”قافلہ“ نیک فال ہے:

قافلہ کو عربی زبان میں ”قافلہ“ اسی لیے کہتے ہیں کہ ”فَقَلَ يَقْفُلُ“ کا معنی ہے ”لوٹنا“۔ قافلہ یعنی لوٹ کر آنے والی جماعت۔ حالاں کہ ابھی تو یہ لوگ سفر میں جارہے ہیں، لیکن اہل عرب کے یہاں ایک مزاج تھا کہ وہ لوگ کسی چیز کا نام رکھنے میں نیک فالی لیا کرتے تھے، ایسا نام رکھتے تھے جس کا اچھا معنی نکلے۔ تو یہ جماعت جو سفر میں جارہی ہے اس کا نام پہلے ہی سے ”قافلہ“ رکھا، یعنی لوٹ کر آنے والی جماعت۔ کیوں کہ اس زمانہ میں جو لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے تو بدامنی اور جان و مال کے خطرہ کی وجہ سے ان کی واپسی کے متعلق اندیشہ رہتا تھا، اس لیے یہ لوگ جب جارہے ہیں اسی وقت سے کہا جا رہا ہے کہ ”قافلہ“ جا رہا ہے۔ یعنی نام کے اندر ہی ایسا معنی رکھ دیا کہ جب کئی آدمیوں کی زبان سے ایک ہی لفظ بولا جائے گا تو معلوم نہیں کس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کا بول قبول ہو جائے، تو یہ قافلہ سلامتی کے ساتھ واپس آجائے، یعنی صرف جانے والا ہی نہ رہے بلکہ واپس آنے والا بھی بن جائے۔

‘سَاعَةٌ’ اور ‘سَلِيمٌ’ بھی نیک فال ہے:

جیسے: عربی زبان میں سانپ کے ڈسے ہوئے کو ”سَلِيمٌ“ کہتے ہیں۔ حالانکہ ”سَلِيمٌ“ کا معنی: وہ آدمی جو سلامتی والا ہے، لیکن جس کو سانپ کاٹ لے، عام طور پر وہ سلامت نہیں رہتا، بلکہ مرجاتا ہے، تو جس کو سانپ کاٹ لے اس کا نام ہی اہل عرب نے ”سَلِيمٌ“ رکھ دیا۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے تو کہیں گے: ”هُوَ سَلِيمٌ“۔ یہ سلیم ہے۔ جب کئی لوگوں کی زبان سے سلیم کا لفظ نکلے گا، تو ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے نکلا ہو ابول قبول ہو جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح قیامت کو ”سَاعَةٌ“ کہتے ہیں۔ ”سَاعَةٌ“ یعنی ایک لمحہ اور ایک گھڑی تو گویا ”سَاعَةٌ“ نیک فالی کے طور پر کہا گیا ہے۔ ویسے تو قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک لمحہ اور ایک گھڑی کے برابر بنا دے۔ میں نے یہ سب مثالیں نیک فالی کی دی ہیں۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانہ میں عام طور پر برد امنی تھی، اس کی وجہ سے حضور اکرم (ﷺ) نے تاکید فرمائی کہ اکیلے سفر کرنے کا جو نقصان میں جانتا ہوں، وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سواری میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ اسی لیے رات کے سفر میں دن کے سفر کے مقابلہ میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

سفر کے ساتھی کم از کم تین ہوں :

حدیث ۹۵۹ :-

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : الرَّأْيُ كَبُ شَيْطَانٍ، وَالرَّأْيُ كَبَانِ شَيْطَانٍ، وَالْعَلَاةُ رُكْبٌ.

(رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن.)

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار قافلہ ہیں۔

افادات :- یہ ارشاد فرما کر گویا نبی کریم (ﷺ) نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ سفر میں کم سے کم تین آدمی ہونے چاہئیں۔ یہ زیادہ مناسب ہے۔

حدیث ۹۶۰ :-

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (حدیث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.)

ترجمہ :- حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جب تین آدمی سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔

افادات :- یہ آداب سفر میں سے ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے۔

چار، چار سو، چار ہزار اور بارہ ہزار کی فضیلت

حدیث ۹۶۱ :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی (ﷺ) قَالَ : حَبِيزُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ ، وَحَبِيزُ السَّرَايَا اَرْبَعٌ مِائَةً ، وَحَبِيزُ الْجِيُوشِ اَرْبَعَةُ اَلْفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قَلِيلَةٍ . (رواه أبو داود والترمذی وقال : حدیث حسن)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم (ﷺ) کا ارشاد نقل فرماتے ہیں : بہتر رفقائے سفر چار ہیں ، اور لشکر کی بہترین ٹکڑی چار سو کی ہے، اور بہترین لشکر وہ ہے جس میں چار ہزار آدمی ہوں ، اور بارہ ہزار کی نفری کمی عدد کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔

افادات :- یعنی سفر میں چار آدمی ہوں تو وہ سب سے اچھی شکل ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں عام طور پر دو ضرورتیں پیش آتی ہیں ، کبھی کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو چار ہونے کی صورت میں دو آدمی اس کے لیے جائیں گے، اور یہاں سامان کی حفاظت کے لیے دو ساتھی رہیں گے، یعنی ہر جماعت میں دو دو رہیں گے۔ اور چار سے کم ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر کھانے پینے کے انتظام کے لیے دو گئے ہیں تو سامان کی حفاظت کے لیے ایک ہی کو رہنا پڑے گا۔ یا حفاظت کے لیے دو کو بٹھایا تو انتظام کے لیے ایک کو بھیجنا پڑے گا۔ اور دو کی صورت میں تو دونوں جگہ ایک ایک ہی رہیں گے۔ اور اگر صرف

ایک ہے تو اس کے لیے تو دشواری ہی دشواری ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے بھی جانا ہے تو سامان کی حفاظت کی فکر ہے کہ کیا کروں !

آج کل ٹرینوں کے سفر میں پاس پڑوس والے کے ساتھ اُنس پیدا کر کے اس کو اپنا معتمد بنا لیا جائے تو کام چل سکتا ہے ، لیکن اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سامان سو نپ کر بیت الخلاء میں جائیں اور وہی آدمی سامان لے کر روانہ ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: بہترین رفقاء سفر چار ہیں۔

”سَرِيَّةٌ“ لشکر کی چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں حضور اکرم (ﷺ) بھیجا کرتے تھے۔ ویسے اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) خود شریک نہ ہوں اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیج دیں؛ تو وہ ”سریہ“ کہلاتا ہے، ورنہ وہ ”غزوہ“ کہلاتا ہے۔ یہاں مراد مطلق ٹکڑی مراد ہے کہ لشکر کی بہترین ٹکڑی وہ ہے جس میں چار سو آدمی ہوں۔

اور بارہ ہزار کی نفری کمی عدد کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔ ہاں ! کسی اور وجہ سے جیسے اپنے عجب و کبر میں مبتلا ہونے ، یا سامان کی قلت ، یا کسی اور وجہ سے مغلوب ہو جائے؛ تو بات دوسری ہے، لیکن تعداد کی کمی کی وجہ سے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔

بَابُ آدَابِ السَّيْرِ وَالنُّزُولِ
 وَالْمَبِيتِ وَالنُّوْمِ فِي السَّفَرِ
 وَاسْتِحْبَابِ السُّرَى وَالرَّفْقِ بِالذُّوَابِ
 وَمُرَاعَاةِ مَصْلَحَتِهَا
 وَأَمْرٍ مِنْ قِصْرِ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا
 وَجَوَازِ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ تَطِيقُ ذَلِكَ

چلنے، ٹھہرنے، شب گزاری اور سفر میں سونے کے
آداب:

چوپایوں کے ساتھ نرمی اور ان کا خیال رکھنے کا بیان:
جو ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے کے معاملہ
میں کوتاہی کرے، اسے تاکید:

چوپایہ اگر مضبوط ہو تو اپنے پیچھے کسی کو سوار کر سکتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سفر میں کہیں اترنے، اور رات میں کہیں قیام کرنے اور سونے کے کچھ آداب اس باب میں بتلاتے ہیں۔ اسی طرح سواریوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آدمی سواری کے جانور کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اور اگر جانور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دو یا تین آدمی کی سواری کو برداشت کر سکتا ہے؛ تو سواری کے جانور کے اوپر دوسرے کو بٹھانے کی اجازت ہے۔

آج کل تو سواریاں جاندار نہیں ہوتیں، بلکہ بے جان ہوتی ہیں، جیسے: موٹر سائیکل، یا سائیکل، یا اسکوٹر اور موٹر کار؛ تو وہاں بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو اس طرح استعمال کرنا جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے؛ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے وہاں بھی اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ اگرچہ جاندار پر ظلم کا مسئلہ تو نہیں، لیکن اگر ایک سائیکل کے اوپر چار آدمی سوار ہو گئے، یا ایک اسکوٹر کے اوپر پانچ آدمی سوار ہو گئے، جس کی وجہ سے اس سواری کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؛ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

آپ کو یاد ہو گا کہ پہلے جہاں پینے کے آداب بتائے تھے وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ چڑے کے مشکیزہ کے منہ کو موڑ کر پانی پینے سے نبی کریم (ﷺ) نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ بتلائی تھی کہ اگر اس کا منہ بار بار موڑا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر پورا مشکیزہ استعمال کے

قابل نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اس طرح استعمال کرنا جس کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔

دورانِ سفر اس بات کا بھی خیال رکھو:

حدیث ۹۶۲ :-

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، فَأَسْرِ عَوَالِيَهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نَفْيَهَا، وَإِذَا عَرَسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَاقِمِ بِاللَّيْلِ. (رواه مسلم)

مَعْنَى ((أَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ)) أَيْ: ارْفُقُوا بِهَا فِي السَّيْرِ لِتَرْعَى فِي حَالِ سَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ: ((نَفْيَهَا)) هُوَ بَكْسَرِ النَّوْنِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَبِالْيَاءِ الْبِشْنَاءُ مِنْ تَحْتِ وَهُوَ: الْمُبْعُ، مَعْنَاهُ: أَسْرِ عَوَالِيهَا حَتَّى تَصِلُوا الْمَقْصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ حُظُّهَا مِنْ ضَمْنِكَ السَّيْرِ. وَ((التَّعْرِيسُ)): النُّزُولُ فِي اللَّيْلِ.

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی سرسبز و شاداب علاقہ میں سفر کرو، تو اونٹ کو اس زمین کا حق اور حصہ عطا کرو۔ اور جب خشک علاقہ میں سفر کرو؛ تو جلدی سے اور تیزی سے سفر کرو۔ اور اس کا گودا ختم ہونے سے پہلے سفر پورا کر لو۔ اور جب تم رات کو کہیں قیام کرو تو راستہ سے ہٹ کر ٹھہرو۔

افادات:- اگر آدمی اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور کسی ایسے علاقہ سے گزر رہا ہے جہاں کھانے کے لیے سبزہ اور گھاس ہے، تو ظاہر ہے کہ جانور کی طبیعت بھی اس گھاس کو کھانے کو چاہے گی، اس لیے نبی کریم (ﷺ) فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو کہ تیزی سے گزر جاؤ، اور اونٹ کو چرنے کا موقع نہ دو، بلکہ اس کو چرنے کا موقع دو؛ تاکہ اس کا بھی حق ادا ہو۔ ہاں! اگر خشک علاقہ سے گزرنا ہو تو تیزی سے گزر جاؤ تاکہ اگر اونٹ کو کھانے کی ضرورت ہو تو آگے جا کر کسی سبز علاقہ میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔

دورانِ سفر اہل خانہ کو کھلاتے پلاتے چلو:

☑ اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان کو لے کر سفر کر رہے ہیں اور کسی ایسے علاقہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کھانے پینے کی مناسب چیزیں مل رہی ہیں، بچے بھی ساتھ میں ہیں اور ان کا بھی جی چاہ رہا ہے؛ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بخل سے کام لیتے ہوئے کوئی چیز نہ خریدیں، بلکہ ان سب کو کھلاتے پلاتے چلو۔ یہ میرا استنباط ہے۔

☑ ”اور اس کا گودا ختم ہونے سے پہلے سفر پورا کر لو“ مطلب یہ ہے کہ سفر میں جانور کو اتنا نہ تھکاؤ کہ اس کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو جائے۔ کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ کام مت لو کہ اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، اگر جانور ہو تو تھک کر بے کار ہو جائے۔ یا مثلاً موٹر کار ایسی

ہے کہ چلانے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، تو اس کو اتنا مت چلاؤ کہ انجن گرم ہو کر پھٹنے لگے؛ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

☐ ”اور جب تم رات کو کسی جگہ پر قیام کرو تو راستہ سے ہٹ کر ٹھہرو“ اس زمانہ میں سفر کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو راستہ میں کہیں قیام کر لیتے تھے، تو اس کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ راستہ سے ہٹ کر قیام کرے۔ اس لیے کہ راستہ تو گزرگاہ ہے، اگر آپ راستوں پر سو جائیں گے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے راستہ سے ہٹ کر اپنے قیام و آرام کا انتظام کرو۔

اب اگر کوئی یوں کہے کہ ہمارا پورا قافلہ ہے، اس لیے کسی اور کا آنے جانے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم (ﷺ) فرماتے ہیں کہ ان راستوں سے جس طرح انسان گزرتے ہیں اسی طرح یہ راستے جانوروں کی بھی گزرگاہ ہے، اور زمین میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی وہیں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے جب راستوں سے ہٹ کر قیام کرو گے تو ان کی تکلیفوں سے بھی بچ سکو گے۔

نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو؛ تو کیسے سوئے؟:

حدیث ۹۶۳ :-

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. (رواه مسلم)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئَلَّا يَسْتَعْرِقَ فِي النَّوْمِ، فَتَفُوتَ صَلَاةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

ترجمہ :- حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں قیام فرماتے؛ تو داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے (جیسا کہ سونے کا ادب اور مسنون طریقہ ہے) اور اگر صبح سے کچھ پہلے کہیں اترتے اور قیام فرماتے تو اپنے بازو اور کلائی کو کھڑا کر کے اپنی ہتھیلی پر سر رکھ کر لیٹتے (یعنی پورے لیٹ کر نہیں سوتے تھے)

افادات :- مثلاً فجر میں ایک گھنٹہ باقی ہے، اگر آپ اچھی طرح پڑ کر سو جائیں گے، تو رات بھر تو سفر کیا تھا، نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز فوت ہو جائے گی، یا قضاء ہو جائے گی، لہذا اگر اس وقت سونا ہی ہے تو ایسی نیند جو گہری ہو اور جس میں غفلت طاری ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کریم (ﷺ) نے یہ طریقہ بتلایا ہے، اس طرح سونے سے غفلت کی نیند نہیں ہوگی اور نماز کے فوت ہونے سے حفاظت ہو جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی ایسے وقت سونے کا ارادہ کر رہا ہو کہ دیر سے جاگنے کی وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی کوئی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ نماز فوت نہ ہو۔ اس لیے ایک شکل تو یہ ہے اگر سب کو لیٹ کر ہی سونا ہے تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو جس کے متعلق اطمینان ہو۔ جاگنے کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ صبح صادق ہوتے ہی سب کو جگا دینے کی تمہاری ذمہ داری ہے، تاکہ سب لوگ وقت پر نماز پڑھ لیں۔

جب حضور اکرم (ﷺ) کی نماز قضا ہوئی:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم (ﷺ) جب غزوہ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو فجر سے کچھ پہلے آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا کہ سب کو جگانے کی ذمہ داری تمہاری رہے گی، اور سب سو گئے۔ فجر میں زیادہ دیر نہیں تھی گھنٹہ دو گھنٹہ ہوں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بجائے سونے کے کجاوے سے اپنی کمر لگا کر مشرق کی طرف جہاں سے فجر کی روشنی نمودار ہوتی ہے چہرہ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوگی تو میں سب کو اٹھا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے، اور ایسے سوئے کہ سورج نکل گیا اور دھوپ تیز ہونے لگی لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ سب سے پہلے نبی کریم (ﷺ) اُٹھے، آپ نے حضرت بلال کو آواز دی: بلال! کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! میری بھی آنکھ لگی رہ گئی۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: اس جگہ سے ہٹو، یہ شیطان

کی جگہ ہے۔ سب وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ گئے اور وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔

(بخاری شریف، باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ بِكَفْيِهِ مِنَ الْمَاءِ، حدیث نمبر: ۳۳۱)

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں سونا ہے تو آدمی ایسا انتظام کر کے سوئے کہ نماز فوت ہونے کی نوبت نہ آئے۔

رات کے وقت فاصلے لپیٹ دیئے جاتے ہیں :

حدیث ۹۶۴ :-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): عَلَيْكُمْ بِالذُّجَّةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. (رواه أبو داود بلسناد حسن، ((الذُّجَّةُ)): السَّيْرُ فِي اللَّيْلِ).

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ؛ اس لیے کہ رات کے وقت زمین لپیٹی جاتی ہے۔

افادات :- مطلب یہ ہے کہ سفر کا کچھ حصہ رات کے اندھیرے میں بھی طے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات رکھی ہے کہ اندھیرے میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، سفر زیادہ کٹ جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔

قیام قریب قریب کریں :

حدیث ۹۶۵ :-

وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُمَيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنَزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأُودِيَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأُودِيَةِ إِمَّا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَلَمْ يَنْزَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنَزِلًا إِلَّا أَنْصَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . (رواه أبو داود بإسناد حسن)

ترجمہ :- حضرت ابو ثعلبہ خثمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں) صحابہ جب سفر کے دوران کسی جگہ پر اترتے تھے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے (سب منتشر ہو جاتے تھے اور ہر ایک اپنا اپنا انتظام کر کے سونے کی جگہ کر لیتا تھا) تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا : تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر و متفرق ہو جانا؛ یہ شیطان کا اثر ہے (یعنی ایسامت کرو، بلکہ مل جل کر رہو) حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی اس ہدایت کے بعد حضرات صحابہ جب کہیں قیام کرتے تھے تو ایک دوسرے کے قریب قریب اور مل جل کر ٹھہرا کرتے تھے۔

افادات :- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر کے دوران کسی جگہ پر قیام کی نوبت آئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی یہاں ہے اور دوسرا اپنا سامان اور تھیلے لے کر دوسرے کونہ میں چلا گیا، اور تیسرا اس سے آدھے فرلانگ دور جا کر پڑا ہوا ہے؛ بلکہ سب قریب قریب رہیں، تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکیں۔

رحمتِ عالم (ﷺ) کی صفتِ رحمت کا ایک نمونہ:

حدیث ۹۶۶:-

عن سهل بن عمرو - وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظليّة، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِيَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَبَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً. (رواه أبو داود ولسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت سهل بن عمرو المعروف بابن الحنظليّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے منقول ہے اور وہ اہل بیعتِ رضوان میں سے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے مل چکی تھی (یعنی بہت دبلا ہو گیا تھا۔ اس کے مالک نے اس کو کھانا پینا برابر نہیں دیا ہوگا) تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ان گونگے اور بے زبان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان پر سواری بھی کرو تو ایسی حالت میں کہ وہ سواری کے لائق ہوں، اور ان کو کھاؤ تو ایسی حالت میں کہ وہ کھانے کے لائق ہوں۔

افادات:- صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم میں سب سے اونچا مرتبہ اصحابِ بدر کا ہے، ان کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیعتِ رضوان کا ہے، اسی لیے محدثین کی بھی یہ عادت رہی ہے کہ کوئی صحابی بدری، یا اہل بیعتِ رضوان میں سے ہوتا ہے؛ تو اس کے نام کے ساتھ عام طور پر اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔

ارشادِ نبوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برابر کھلاؤ پلاؤ، تاکہ وہ ہٹے کٹے رہیں، اور ایسی حالت میں ان پر سواری کرو۔ اور اگر کھانا ہو تب بھی ان کو کھلا پلا کر ہٹے کٹے بناؤ، پھر ذبح کر کے کھاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا دبلا پتلا ہو جائے کہ ادھر سے سوئی ڈالو تو ادھر نکل جائے، اور صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا ہے؛ پھر کاٹ کر کھاؤ۔

اسلام نے جانوروں کا بھی حق بتایا ہے۔ جو جانور کا مالک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آپ نے سنا ہو گا مشہور روایت ہے کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر اپنی غذا تلاش کر لیتی، اور اس کے کھانے پینے کا بھی برابر انتظام نہیں کیا تھا، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔

(بخاری شریف: باب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ)

اور ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی، اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر نبی کریم (ﷺ) سے پوچھا تھا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟" ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم (ﷺ) نے جواب میں ارشاد فرمایا: "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ" ہر تر جگر والے یعنی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملے گا (بخاری شریف: باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ)۔ اگر کتے کو بھی پانی پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اونٹ کی فریاد:

حدیث ۹۶ :-

وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه، وأسر إلى حديفاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني: حائط نخل. (رواه مسلم مكدًا مختصراً)

وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم - بعد قوله: حائش نخل - فدخل حائطاً لرجلٍ من الأنصار، فإذا فيه جملٌ، فلما رأى رسول الله ﷺ جرجرَ وذرفت عيناها، فأثأه النبي ﷺ، فمسح سراته - أي: سنامه - وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجميل؟ لئن هذا الجميل؛ فجاء فقي من الأنصار، فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؛ فإنه يشكو إلى أنك تُجبعه وتذئبه.

(رواه أبو داود برواية البرقاني)

قوله ((ذفراه)): هو بكسر الهمزة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفري: الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، وقوله: ((تذئبه)): أي: تتعبه.

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک روز مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا، اور ایک بات بطور راز کے مجھ سے ارشاد فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ اور نبی کریم ﷺ جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کسی آڑ والی جگہ میں جانا پسند فرماتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ کو دیکھا۔ جب اس اونٹ نے نبی کریم

(ﷺ) کو دیکھا تو وہ بڑبڑایا (یعنی اس نے آواز نکالی) پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ نبی کریم (ﷺ) اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سکون دلانے کے لیے اس کی کوہان اور کان کے پچھلے حصہ پر آپ نے ہاتھ پھیرا جس سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور (کام کرنے میں) تھکا دیتا ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) کے مشابہ صحابی:

افادات:- یہ عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم (ﷺ) کے چچا زاد بھائی ہیں، ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور وہاں مسلمانوں کے سردار تھے، پھر فتح خیبر کے موقع پر وہاں سے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر لوٹے، اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے صاحبزادے عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں اور شکل و شبہت میں نبی کریم (ﷺ) کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔

یہاں تو یہ روایت اس لیے لائے ہیں کہ ان کو نبی کریم (ﷺ) نے اپنی سواری پر پیچھے سوار فرمایا۔ اس باب کے عنوان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر سواری کے جانور میں ایک سے زیادہ سوار کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت ہو تو دوسرے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر سکتے ہیں۔

اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے جانور سے بھی اس کی طاقت کے مطابق کام لینا چاہیے، وقت پر اس کو کھانا دینا چاہیے۔ اب ذرا سوچو کہ جانور کو کھانا نہ دینے پر یہ تشبیہ فرمائی جا رہی ہے؛ تو جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے اور قصداً اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں؛ ان کے لیے کیا وعید ہوگی!

منزل پر پہنچتے ہی سواری سے سامان اتار دو:

حدیث ۹۶۸ :-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحْلِيَ الرَّحَالَ. (رواه أبو داود بسناد على شرط مسلم)
 وَقَوْلُهُ: ((لَا نُسَبِّحُ)) : أَيْ لَا نُصَلِّيَ النَّافِلَةَ، وَمَعْنَاهُ: أَتَا - مَعَ جِرْصِنَا عَلَى الصَّلَاةِ - لَا نُقَدِّمُهَا عَلَى حَظِّ الرَّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ.

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی جگہ اترتے تھے تو نماز شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ کجاوے نہ کھول دیں (یعنی پہلے کجاوے کھول کر اونٹوں کو فارغ کر دیتے تھے۔)

افادات :- اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ سواری کے جانور کے اوپر اگر کچھ بوجھ ہے، تو جب اپنی منزل پر پہنچو؛ تو پہلا کام یہ کرو کہ اس کے اوپر سے بوجھ اتار دو، تاکہ وہ فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے اور اس کو سکون ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے

مصافحہ اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں؛ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بات اپنی منزل پر پہنچ جانے کی ہے، درمیانِ سفر کی نہیں ہے

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سواری کے جانور پر بوجھ لادنا ہونا ہونے کی حالت میں دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور یہ بھی آداب میں سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بابِ إِعَانَةِ الرَّفِیقِ

ساتھی کی مدد کرنا

سفر کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عنوان ہے: ”بابِ إِعَانَةِ الرَّفِیقِ“ سفر کے ساتھی اور رفقاء کی مدد کرنا۔ مطلق مدد کے سلسلہ میں ایک روایت پہلے بھی گزر چکی ہے جس میں نبی کریم (ﷺ) نے یہ ارشاد فرمایا کہ: جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔

سفر میں ہر زائد چیز حاجت مند کو دیدے:

حدیث ۹۶۹ :-

وعن أبي سعيد بن الخديري رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فُجِعَ لِيَصْرِفَ بَصْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي فَضْلٍ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے ایک آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار آیا اور اپنی نگاہیں دائیں بائیں پھیرنے لگا (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ضرورت مند تھا اور کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہا تھا جو اس کی مدد کرے) نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس زائد سواری ہو، وہ ایسے آدمی کو دیدے جس کے پاس سواری نہ ہو (مثلاً: کسی کے پاس دو اونٹ یا دو گھوڑے ہوں، وہ) اپنے رفقاء میں جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو دیدے، اور اگر کسی کے پاس توشہ زائد ہو تو اپنے ایسے بھائی کو دیدے جس کے پاس توشہ نہ ہو (حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) اس موقع پر صرف سواری اور توشہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ سفر میں ضرورت کی جتنی چیزیں ہو کرتی ہیں ان سب کا اسی انداز میں تذکرہ فرمایا۔ آپ (ﷺ) کے اس اندازِ گفتگو سے ہمیں ایسا اندازہ ہوا کہ جس کسی کے پاس جو بھی چیز زائد ہے اس میں اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔

افادات:- جیسے: جس کے پاس پانی زیادہ ہو، وہ اس کو دے جس کے پاس پانی نہیں ہے، اگر برتن زائد ہوں تو وہ اپنے بھائی کو دے جس کے پاس برتن نہیں ہیں، اگر کپڑے زائد ہوں تو وہ اپنے اس بھائی کو دے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر جوتے زائد ہوں تو وہ اپنے اس بھائی کو دے جس کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اس ارشاد سے نبی کریم (ﷺ) گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز بھی زائد ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھے نہ رہے، بلکہ اپنا جو بھائی اس چیز کا ضرورت مند ہے اس کو دیدے۔ آدمی کو اپنا مزاج اسی نوع کا بنانا چاہیے۔ اگر وہ چیز ہماری ضرورت میں استعمال ہوتی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیز زائد ہو، اپنے استعمال کی نہ ہو تو

بہت سے ایسے بھائی مل جائیں گے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف و مشقت میں مبتلا ہیں، خاص طور پر سفر میں اس بات کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔

دوسروں کا بھی خیال رکھے:

حدیث ۹۷۰:-

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله (ﷺ): أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ! إِنْ مِنْكُمْ إِخْوَانُكُمْ قَوْمًا، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضْمَهُ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ، فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ، يَعْنِي أَحَدَهُمْ، قَالَ: فَضَمَّنْتُ إِلَى الْاُنْدَلِيِّ أَوْ ثَلَاثَةَ مَالٍ إِلَّا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ بَجَلٍ.

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ایک مرتبہ کسی جہاد میں جانے کا فیصلہ کیا تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے مہاجرین اور انصار کی جماعت! تمہارے بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، نہ خاندان ہے (کہ خاندان والے ان کی مدد کریں) اس لیے تم میں سے جس کے پاس سواری ہو، وہ ایسے دو یا تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جن کے پاس سواری تھی ہم ان کو باری باری سوار کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دو یا تین ساتھیوں کو ملا لیا اور میرے اس اونٹ میں خود میرا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا میرے ان ساتھیوں کا تھا (یعنی جتنی دیروہ سوار ہوتے تھے اتنی ہی دیر میں بھی سوار ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ سواری کا مالک ہونے کی حیثیت سے میں اپنے لیے سواری کا حق زیادہ رکھوں)

افادات:- ظاہر ہے کہ جہاد میں جانے کے لیے توشہ، سواری، ہتھیار اور جو چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہوتی، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس توشہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے؛ ایسے موقعہ پر نبی کریم (ﷺ) کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جہاد میں جانے سے پہلے لوگوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقعہ پر بڑی تنگی کا وقت تھا تو نبی کریم (ﷺ) نے لوگوں کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں جہاد میں جارہے ہیں، ان کو دو؛ تاکہ جو لوگ نادار ہوں ان کو دے کر ان کو بھی جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔

☑ ”ہم میں سے جن کے پاس سواری تھی ہم ان کو باری باری سوار کر لیتے تھے“ جیسے غزوہ بدر کے موقعہ پر نبی کریم (ﷺ) جس اونٹ پر سوار ہوتے تھے اس پر اور دو صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو باری باری سوار فرمایا کرتے تھے۔

امیر ہر ریت کی فکر کرے:

حدیث ۹۷۱:-

وعنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزَجِّي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ. (رواه أبو داود بإسناد

حسن)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) سفر میں پیچھے رہ جاتے اور (جو) کمزور (پیچھے رہ جاتا اس کو) آگے بڑھاتے اور جس کی سواری کام نہ کر رہی ہوتی، اس کو اپنے پیچھے بٹھالیتے تھے، اور اس کے لیے دعا بھی فرمادیتے تھے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو امیر ہو، اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے رفقاء میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور اگر کوئی اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہو، تو جب تک اس کو آگے نہ بڑھادے، وہاں تک امیر خود آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران اپنے رفقاء اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اپنا سامان اگر چڑھا دیا ہے تو اپنے ساتھیوں کا سامان رکھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ما یقول اذا ركب الدابة للسفر

سفر میں جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے؛

تو کیا دعا پڑھے؟

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. (الزخرف: آیت نمبر: ۱۳، ۱۲)

باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں، چوپائے اور مویشی پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ جب تم ان کی پشت پر اچھی طرح سوار ہو جاؤ؛ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور یہ دعا پڑھو: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر اور تابع کر دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے (جیسے: گھوڑا، ہاتھی، اونٹ اور بیل یا جن جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم اس نوع کا بنایا ہے کہ

اگر وہ انسان کو ختم کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ انسان اپنے فائدہ کے لیے جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے اور یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔)

﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اور (جس طرح اس وقت ہم ایک سفر میں روانہ ہو رہے ہیں اسی مناسبت سے آخرت کی یاد دلائی کہ ایک بہت بڑا سفر آخرت کا درپیش ہے اس کو یاد کرو کہ) ہم ایک دن ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (گویا سفر کے موقع پر آدمی یہ بھی یاد رکھے۔)

حدیث ۹۷۲ :-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ﷺ) كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاظْمِرْنَا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَأْبَةِ الْمُنْتَظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ: وَرَأَدْنَهُنَّ: الْكِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. (رواه مسلم)

مَعْنَى (مُقْرِنِينَ): مُطِيقِينَ. ((وَالْوَعْثَاءُ)) بفتح الواوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمِهْمَلَةِ وَبِالضَّمِّ الْمَثَلَةَ وَبِالْمَدِّ وَهِيَ: الشِّدَّةُ. وَ((الْكَأْبَةُ)) بِالْمَدِّ، وَهِيَ: تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنُحُودٍ. وَ((الْمُنْقَلَبِ)): الْمَرْجِعُ.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے اور اپنے اونٹ کے اوپر اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے تو تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے:- (ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر اور تابع کر دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ہم ایک دن ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم ہمارے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور فرمانبرداری، اور گناہوں سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں (یعنی نیک کام کی مجھے توفیق ہوتی رہے اور گناہوں سے بچتا رہوں) اور ایسے عمل کی توفیق ملے جس سے تو راضی ہو، اے اللہ! ہمارے اس سفر کو تو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے (یہ سفر ایسا آسان کر دے کہ جلدی سے طے ہو جائے) اے اللہ! ہمارے اس سفر میں تو ہی ہمارا رفیق ہے، اور ہمارے گھر والوں کا تو ہی محافظ ہے (ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کی تو حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں پتہ نہیں کیا صورت پیش آئے گی؛ اس لیے اپنی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہی سے محافظ بن جانے کی درخواست کی جا رہی ہے) اے اللہ! میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور پریشانی سے (عام طور پر سفر میں تکلیف و پریشانی پیش آتی ہے، اس سے حفاظت کی دعا مانگی جا رہی ہے) اور برے منظر سے، اور برے لوٹنے سے مال میں، اور گھر میں اور اولاد میں (مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جو تکلیف دہ ہو۔ اور اسی طرح جب واپس لوٹوں تو گھر والوں میں مال و اولاد میں بھی کوئی بری چیز یا بری حالت دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر سے واپس لوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کے

ساتھ یہ صورت پیش آئی؛ تو اس سے بھی پناہ چاہی گئی) جب نبی کریم (ﷺ) سفر سے واپس لوٹتے تھے تو اس وقت بھی ان کلمات کو پڑھتے تھے اور یہ اضافہ فرماتے تھے: ”أَيُّبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ“ ہم واپس لوٹ رہے ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و حمد بیان کرتے ہیں۔

ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو

حدیث ۹۷۳ :-

وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَأَبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. (رواه مسلم)

ہكذا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: ((الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْنِ)) بِالنُّونِ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَيَزَوِّي ((الْكُورُ)) بِالرَّاءِ، وَكِلَاهِمَا لَهُ وَجْهٌ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَعْنَاهُ بِالنُّونِ وَالرَّاءِ جَمِيعاً: الرَّجُوعُ مِنَ الْاسْتِقَامَةِ أَوْ الزِّيَادَةُ إِلَى النَّقْصِ. قَالُوا: وَرَوَايَةُ الرَّاءِ مَأْخُودَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِبَامَةِ وَهُوَ لَفْهًا وَجَمْعُهَا وَرَوَايَةُ النُّونِ، مِنَ الْكَوْنِ، مَصْدَرٌ كَانَ يَكُونُ كَوْتاً: إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے سفر کی مشقت، اور لوٹنے کی تکلیف، حالات کی درستگی کے بعد تبدیلی پیدا ہو جانے سے (یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں اور پھر برائی آجائے) مظلوم کی بددعا سے (یعنی ایسا نہ ہو کہ سفر میں مجھ

سے کسی پر کوئی ایسی زیادتی ہو جائے کہ وہ بددعا دیدے) اور برے منظر سے اپنے گھر والوں اور مال میں (یعنی سفر سے واپسی میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کی نوبت آنے سے حفاظت کی دعا مانگی گئی)

افادات:- دیکھو! ہم سفر میں سہولت کے لیے اپنے طور پر جہاں بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں؛ وہیں ان دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سفر کی سہولت اور مشقت، پریشانی اور تکلیف سے بچنے کے جتنے بھی اسباب آدمی اختیار کرتا ہے، ان تمام اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اصل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسباب و وسائل پر اعتماد و بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، چاہے کیسی ہی تیاریاں کیوں نہ کی ہوں، کیسے ہی سامان سہولت و راحت و آسانی کے آپ نے مہیا کیوں نہ کئے ہوں۔ اس کے باوجود ان پر اعتماد کرنے کے بجائے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور سارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اس کے فضل و کرم پر ہو۔

سفر کی دعا پر مغفرت:

حدیث ۹۷۴ :-

وعن علي بن ربيعة، قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أني بدأ أتت لي ذكبتها، فلما وضع رجله في الركاب، قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله، ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر، ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت

نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحَكَ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحَيْتَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحَيْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّ رَبَّنَا تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي))

رواہ ابو داود والترمذی، وقال: ((حدیث حسن))، وفي بعض النسخ: ((حسن صحيح))، وهذا اللفظ أبي داود.

ترجمہ:- حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، ان کے پاس سواری کا جانور لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہوں، جب انہوں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھی (اس سے معلوم ہوا کہ آج کل اگر بس، ٹرین یا کسی بھی سواری پر سوار ہونے کے لیے آدمی جب اندر پاؤں رکھے؛ تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے) اور جب اچھی طرح سوار ہو گئے تو یہ دعا پڑھی: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ“ اس کے بعد تین مرتبہ ”الحمد لله“ پڑھا۔ اس کے بعد تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھا۔ اس کے بعد پڑھا ”سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“ (ترجمہ) اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، میں نے گناہوں کے ذریعہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دعا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ: آپ کس بات پر مسکرائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے نبی کریم (ﷺ) کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح کیا جیسا کہ میں نے ابھی کیا، اور پھر آپ بھی اسی طرح مسکرائے تھے، تو میں نے پوچھا تھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا تھا: جب بندہ ”اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي“ کہتا ہے (اے اللہ! تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا میری مغفرت کوئی نہیں کر سکتا) تو اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے

ہیں اور فرماتے ہیں کہ: ہاں! میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔
(بس! خوش ہو کر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔)

افادات:- یہ حضرات صحابہ کا کمال اتباع ہے۔ اور احادیث کو یاد رکھنے کا سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے۔ دین کی جتنی بھی باتیں آدمی سنتا ہے ان کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق عمل کرے، جب کسی بات پر چند مرتبہ عمل کرے گا تو پھر وہ بات کبھی بھول نہیں سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابُ تَكْبِيرِ الْمَسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا وَشَبَّهَهَا

وَتَسْبِيحِهِ إِذَا هَبَطَ الْأُودِيَةَ وَنَحْوَهَا

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَبَالِغَةِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ

مسافر دورانِ سفر جب کسی ٹیلہ یا اونچی جگہ پر چڑھے تو اللہ

اکبر پڑھے اور جب نیچی جگہ اتر رہا ہو؛ تو سبحان اللہ کہے

اور جب بھی کوئی ذکر کرے تو آہستہ آواز میں کرے

حدیث ۹۷۵ :-

عن جابر رضي الله عنه قال: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. (رواه البخاری)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دورانِ سفر (کوئی بھی سفر ہو، حج و عمرہ کا، جہاد کا، یا تجارت کا ہو) جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے؛ تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب کسی نیچی جگہ پر اترتے تھے؛ تو سبحان اللہ کہتے تھے۔

افادات:- یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جگہ جگہ پر ”اللہ اکبر“ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جہاں چڑھائی آتی ہے، اور کہیں ”سبحان اللہ“ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔

حدیث ۹۷۶:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِيوشُهُ إِذَا عَلَوْا الثُّغَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے لشکر والے جب دورانِ سفر کسی اونچائی اور ٹیلہ وغیرہ پر چڑھتے تھے؛ تو اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اور جب کہیں نیچائی کی طرف اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ سب کو کہنا چاہیے، کسی ایک کا کہنا سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ ہر ایک کو دعاؤں اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔

حدیث ۹۷۷:-

وعنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، كَلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفِدٍ كَبْرٍ فَلَا تَأْتِيهِمْ قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُدُودُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. (متفق عليه)

وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوْ الشَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ.

قَوْلُهُ: ((أَوْفَى)) أَيْ: اِرْتَفَعَ، وَقَوْلُهُ: ((فَدْفِدٍ)) هُوَ بَفَتْحِ الْفَاءِ تَيْنِ بَيْنَهُمَا دَالٌ مَهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ، وَأَخْرَجَهُ دَالٌ أُخْرَى وَهُوَ: ((الْغَلِيظُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ)).

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب حج یا عمرہ سے لوٹتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جب آپ (ﷺ) لشکر کے ساتھ جہاد سے لوٹتے تھے؛ تو (دورانِ سفر) جب کسی اونچی جگہ یا ٹیلے کے اوپر آپ چڑھ رہے ہوتے تھے، تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھتے تھے۔ اور پھر پڑھتے تھے: (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اور ملک اسی کا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توبہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔

افادات:- غزوہٴ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی تھی، اسی کے نتیجے میں تمام لشکر شکست کھا کر واپس لوٹے تھے، حضور اکرم (ﷺ) نے اپنی اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی اسی مدد اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حدیث ۹۷۸ :-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَتَى الرَّجُلُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اظْلُمْ لِي الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيَّ السَّفَرَ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ :- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم (ﷺ) سے درخواست کی: اے اللہ کے رسول! میں سفر میں جا رہا ہوں آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: اللہ کا تقویٰ، اس کا خوف اور ڈر لازم پکڑو، اور ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ (ﷺ) نے دعا کی: اے اللہ! اس کی دوری لپیٹ لے، اور اس کے سفر کو آسان کر دے

حدیث ۹۷۹ :-

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ازْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. (متفق عليه) ((ازْبَعُوا)) بفتح الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم.

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ ایک سفر میں تھے (غزوہ خیبر سے واپسی کا قصہ ہے) جب ہم کسی وادی میں اونچائی پر چڑھتے، تو ”لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر“ پڑھتے تھے (اس روایت میں ”لا الہ الا اللہ“ کا اضافہ ہوا) اور ہماری آوازیں بہت بلند ہوتی تھیں (ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زحمت و تکلیف میں ڈالے بغیر معمول کے مطابق بلند آواز سے پڑھے؛ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی بلند آواز جس میں خود پڑھنے

والا بھی مشقت میں پڑ جائے، جس کو ہمارے یہاں چلانے سے تعبیر کرتے ہیں؛ تو اس کی اجازت نہیں ہے) تو نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اپنے اوپر نرمی اور آسانی کرو (معلوم ہوا کہ وہ لوگ آواز بلند کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لے رہے تھے) تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بہری اور غائب ہو، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والی اور قریب ہے۔

افادات:- اس لیے کہ زور سے آواز لگانے کی ضرورت دو میں سے کسی ایک وجہ ہی سے پیش آتی ہے، یا تو جس کو پکار رہے ہیں وہ بہرہ ہے اس لیے زور سے اور عام معمول سے بلند آواز سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ دور ہے، تو اگر ہم آہستہ یا عام معمول کے مطابق بولیں گے تو وہ سن نہیں پائے گا، اس لیے ہمیں ذرا بلند آواز سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو نہ دور ہے اور نہ بہرا ہے، بلکہ قریب ہے اور سننے والا ہے؛ اس لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

باب استحباب الدعاء فی السفر

سفر میں دعا کا مستحب ہونا

مسافر کو چاہیے کہ سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ قبولیت اور اجابتِ دعا کی جو حالت اور اوقات بتائے ہیں، جیسے: لیلۃ القدر، جمعہ کے دن میں کوئی ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کا وقت۔ اسی طرح بعض مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے: مطاف میں، ملتزم پر، صفا اور مروہ پر۔ اسی طریقہ سے بعض حالات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، انہیں میں سے ایک حالت سفر کی بھی ہے، اس لیے سفر میں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس موقعہ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے؛ تو پڑھنے پڑھانے اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے، بے کار چیزوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ سفر میں وقت گزارنے کے لیے گانے سنتے ہیں، اور دوسری لغویات میں مصروف رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں اس چیز کی طرف متوجہ کیا

گیا کہ دعا کا اہتمام کرے۔ ویسے بھی یہ حالت دعا کی قبولیت کی ہے تو اپنے لیے ، اہل خاندان اور پوری امت کے لیے خوب دعائیں کرے۔

تین دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں :

حدیث ۹۸۰ :-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لِأَشْكَ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

رواہ ابو داؤد والترمذی، وقال: ((حدیث حسن))، ولبس فی روایة أبي داؤد: ((عَلَى وَلَدِهِ))

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک اور تردد نہیں۔ ۱: مظلوم کی دعا: ۲: مسافر کی دعا: ۳: باپ کی بددعا اپنے بیٹے کے لیے۔

افادات :- ان تینوں حالتوں میں انکساری اور رجوع و انابت کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے :-

[۱] مظلوم :- جس پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ ظلم کے نتیجہ میں اس کی طبیعت میں انکساری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

[۲] مسافر :- ظاہر ہے کہ گھر پر رہتے ہوئے جو آرام و راحت ، سکون و اطمینان اور چین ملتا ہے، وہ سفر میں نہیں ملتا، آدمی کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس کرتا ہی ہے۔ سفر جتنی بھی راحت کا

ہو، طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی اور بے کلی ہوتی ہے، اور یہی حالت اس کی دعا کو قبولیت سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔

﴿۳۴﴾: باپ:- ظاہر ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، لیکن لامحالہ بیٹے کی طرف سے کوئی بہت زیادہ خطرناک صورت پائی گئی، اور کوئی ناروا معاملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بد دعا کرنے پر مجبور ہوا۔

لیکن مسافر کی دعا قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی روزی اور اس کا لباس حلال ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے ({ FR 2039 }) نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی پر آگندہ بال اور غبار آلود چہرے والا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے ”یارب، یارب“ کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام؛ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسافر کی دعا کے قبول ہونے کے واسطے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کی غذا حلال ہو، لیکن مظلوم اور باپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔

باب ما يدعوبه اذا خاف الناس او غيرهم

جب کسی سے خطرہ ہو تو کیا دعا پڑھے:

دورانِ سفر ایسے حالت بھی پیش آتے ہیں جن میں کسی کی طرف سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دے، خاص کر کہ اُس زمانہ میں سفر مامون و محفوظ نہیں ہوتا تھا، سامان لوٹ لیے جانے کا اندیشہ رہتا تھا، قافلوں پر حملے ہوتے رہتے تھے، جان و مال کا خطرہ رہتا تھا، تو اگر کسی کی طرف سے خطرہ محسوس کرے تو اس صورت میں دعا کے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہئیں؛ اس باب میں اس کو بتلاتے ہیں۔

حدیث ۹۸۱ :-

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ. (رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح)

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم (ﷺ) کسی قوم (یا جماعت) کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: (ترجمہ) یا اللہ! ہم تیری ہی ذات کو ان کے مقابلہ میں کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

افادات:- یہ دعا جنگ کے موقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی خطرہ ہو، جیسے: سرکاری اہلکاروں کی طرف سے خطرہ ہو، یا کسی اور کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو؛ تو ایسے موقعہ پر یہ دعا پڑھی جاسکتی ہے۔ اور سامنے کوئی غیر مسلم ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ کسی مسلمان کی طرف سے جان، مال، عزت و آبرو کا کوئی خطرہ ہو تو اس موقعہ پر بھی یہ دعا پڑھ کر حفاظت مانگی جاسکتی ہے۔

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ ۱۹۴۷ء میں جب تقسیم ملک کے وقت دہلی میں فسادات ہوئے، تو باباویاز صاحب (تبلیغی پرانے احباب واقف ہوں گے کہ نظام الدین مرکز بنگلہ والی مسجد کے دروازے سے بالکل لگ کر جو ہوٹل تھا، وہ انہیں کا تھا۔ آج کل تو وہ سب ٹوٹ کر نیا بن گیا ہے) بنگلہ والی مسجد میں مقیم حضرات کے لیے سودا لینے کے واسطے جاتے تھے، حالات بڑے کشیدہ تھے، اور آپس میں بہت مار کٹائی ہو رہی تھی، خاص کر مسلمانوں کو سکھوں کی طرف سے بہت ضرر پہنچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ تانگہ میں آرہے تھے، تو اسی میں کچھ سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے: ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ ان کو کہنے لگے: تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ان کو یہی کہتے رہے اور یہ ان کو یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ نظام الدین آگیا اور یہ اطمینان سے اتر کر مسجد پہنچ گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا: تم نے اتنے اطمینان سے ان کو یہ جواب کیسے دیا؟ تو انہوں نے کہا: میں نے یہ دعا سن

رکھی تھی، میں اسی کا ورد کر رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس دعا کی برکت سے وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

لہذا آدمی اگر یقین کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتا اور عمل کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے اثر کے ظاہر ہونے میں جو کمی ہوتی ہے، اس میں ہمارے ہی کسی قصور و کوتاہی کو دخل ہوتا ہے۔

باب مایقول إذا نزل منزلاً

دورانِ سفر جب کہیں قیام کے لیے اترے؛ تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پڑاؤ ڈالنے کی دعائیں :

حدیث ۹۸۲ :-

عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله (ﷺ) يقولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ. (رواه مسلم)

ترجمہ :- حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب مسافر سفر کے دوران کسی منزل پر قیام کرے اور یہ پڑھے: اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا؛ توجب تک اس منزل سے روانہ نہیں ہوگا وہاں تک کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی۔

افادات :- اس لیے کہ نہیں معلوم اس جگہ قیام کے دوران کس کی طرف سے کیا افتاد، کیا تکلیف اور کیا ایذا پیش آجائے، اس لیے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہی گئی

ہر مسافر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی جگہ قیام کی نوبت آئے تو اس دوران اللہ تعالیٰ اس کو ہر افتاد، پریشانی اور ایذا و تکلیف سے بچائے رکھے، کون مسافر ایسا ہوگا جس کا جی یہ نہ چاہتا ہو؟ تو اس کے لیے نبی کریم (ﷺ) نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا اور گارنٹی دے رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں کہ جب تک وہ وہاں سے روانہ نہیں ہوگا وہاں تک کوئی تکلیف اس کو پہنچنے والی نہیں۔

حدیث ۹۸۳ :-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله (ﷺ) إذا سافر فأقبل الليل، قال: يا أرض! ربّي وربك الله، أعودُ بالله من شرّك وشرّ ما فيك، وشرّ ما خلقت فيك، وشرّ ما يدبّ عليك، وأعودُ بك من شرّ أسدٍ وأسودٍ، ومن الحيّة والعقرب، ومن ساكني البلد، ومن واليٍّ وما ولد. (رواه أبو داود)

و((الأسودُ)): الشَّخصُ، قَالَ الخَطَّابِيُّ: وَ((سَاكِنُ البَلَدِ)): هُمُ الحِجْرُ الَّذِي هُمْ سُكَّانُ الأَرْضِ. قَالَ: وَالبَلَدُ مِنَ الأَرْضِ: مَا كَانَ مَأْوَى الحَيَوَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَعَازِلُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ المَرَادَ: ((بِالْوَالِيِّ)) إبليس: ((وَمَا وَلَدٌ)): الشَّيَاطِينُ.

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب سفر کرتے اور رات آتی تو آپ (زمین کو مخاطب کر کے) فرماتے: اے زمین! میرا اور تیرا مالک اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں تیرے شر سے، تیرے اندر جو چیزیں ہیں ان کے شر سے، تیرے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں (انسان، جانور) ان کے شر سے۔ اور وہ تمام جانور جو تیرے اوپر ریگتے اور چلتے ہیں ان کے شر سے۔

اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں شیر، اژدھے کے شر سے (جنگلوں اور ویران جگہوں کے اندر اس زمانہ میں یہ چیز عام تھی) اور سانپ و بچھو سے اور اس بستی میں رہنے والوں سے، اور والد و اولاد سے۔

افادات:- ”ساکن البلد“ سے کیا مراد ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ علامہ خطابیؒ کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں کہ: جہاں کوئی جاندار بستا ہو، چاہے وہاں مکانات اور گھر نہ ہوں، لیکن کوئی بھی جاندار وہاں آباد ہو؛ اس کو عربی میں ”بلد“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آبادی میں جب آدمی ٹھہرتا ہے تو وہاں جانور اور جنات وغیرہ رہتے ہی ہیں، تو جو بھی وہاں آباد ہوں؛ چاہے وہ جن، شیاطین ہوں، یا اور جاندار، سانپ، بچھو، اژدھے، شیر وغیرہ؛ ہر ایک کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔

”والد“ سے مراد شیطان ہے، اور ”ولد“ سے اس کی اولاد مراد ہے (یعنی شیطان اور اس کی اولاد سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔)

دورانِ سفر ان ساری چیزوں کی طرف سے تکلیف اور ایذاء پہنچ سکتی ہے، تو نبی کریم (ﷺ) نے اپنی اس دعا میں ان تمام کو شامل فرمایا۔ اس دعا کا اہتمام کرنے سے آدمی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔

باب استحباب تعجیل المسافر الرجوعِ اِلَىٰ اَهْلِهِ اِذَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ

کام جب مکمل ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے

آدمی سفر میں جائے اور سفر کی ضرورت پوری ہو جائے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ پورا ہو جائے؛ تو اب جلدی سے گھر لوٹ آنا چاہیے، وہاں پڑا نہ رہے، اس لیے کہ سفر تو ایک عارضی حالت ہے، اصل حالت تو حضر اور قیام ہی کی ہے، اس لیے ضرورت کے پیش نظر ایک عارضی حالت اختیار کی گئی تھی، جب ضرورت پوری ہوگئی تو اب آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر لوٹ جائے۔

حدیث ۹۸۲ :-

عن اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ مَهَلَّتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ)) (متفق عَلَيْهِ) (مَهَلَّتَهُ)) : مَقْصُودُهُ.

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے (یعنی آدمی کو دوران سفر مشقتیں، تکالیف اور دشواریاں پیش آتی ہی ہیں) آدمی کے کھانے پینے اور اس کی نیند سے رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ پورا ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ جلدی سے گھر لوٹ جائے۔

اقادات:- سفر میں کھانا نصیب تو ہوتا ہے لیکن جس اطمینان و سکون سے اور جس طرح طبیعت و مزاج کے مطابق گھر پر رہ کر آدمی کھانے پینے اور نیند کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؛ دورانِ سفر ایسا موقعہ نصیب نہیں ہوتا، اور سفر کیسا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پریشانی ہوتی ہی ہے، کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا، جو گھر پر رہ کر ملتا ہے۔ گویا سفر آدمی کی ان بنیادی ضرورتوں کے پورا ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی سزا اور عذاب ہی ہوا، اس لیے حضور اکرم (ﷺ) فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب ہی کا ایک حصہ ہے تو کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے اختیار سے اس عذاب کو باقی رکھے، ایک ضرورت کے پیشِ نظریہ حالت اختیار کی گئی تھی، جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس حالت کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ نبی کریم (ﷺ) کی یہی ہدایت ہے۔

باب استحباب القدوم علی اہلہ نہاراً

و کراہتہ فی اللیل لغير حاجة

آدمی کا اپنے گھر دن کے وقت لوٹنا

اور بلا ضرورت رات کے وقت لوٹنے کا ناپسندیدہ و مکروہ ہونا

اس ادب کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جب دن میں آئے گا تو گھر والوں کو رات تک مہلت مل جائے گی۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی جب سفر سے لوٹتا ہے تو فطری تقاضہ کے پیش نظر اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا میلان گھر والوں کی طرف ہوتا ہے، اگر رات کے وقت پہنچے گا تو گھر والوں کو اس کے لیے تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے دن میں پہنچنے کو پسندیدہ، اور رات میں پہنچنے کو ناپسند کیا ہے۔ یہ ادب اُس زمانہ کے اعتبار سے تھا، آج اس زمانہ میں اسباب و وسائل مہیا ہیں جن کے پیش نظر اگر آپ پہلے سے اپنی آمد کی اطلاع کر دیں تو رات کو پہنچنے میں بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ رات کو واپس لوٹنے سے منع کرنے کی جو علت تھی وہ نہیں رہی۔ پہلے زمانہ میں فون یا ٹیلی گرام وغیرہ سے اطلاع کرنا ممکن نہیں تھا، قافلوں میں

سفر ہوتے تھے، اور معلوم نہیں کہ قافلہ کب پہنچتا ہے، اگر رات کے وقت پہنچ گیا تو گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آج شوہر صاحب کی تشریف آوری ہے کہ ان کے استقبال کی کچھ تیاریاں کی جاسکیں، اور عام طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں کھانے پینے اور زیب و زینت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتیں، اس طرف سے غفلت برتی جاتی ہیں، اب اگر بیوی نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ شوہر اس حالت میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اچانک رات میں پہنچ گئے اور ایسی حالت میں بیوی کو دیکھ لیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے طبیعت میں ایک طرح کی نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، حالاں کہ یہ ایک وقتی حالت ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ یہی نفرت دائمی بن جاتی ہے، اور آگے جا کر ازدواجی حقوق کی ادائیگی یا ازدواجی تعلقات کے باقی رہنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اور شریعت نے میاں بیوی کے تعلقات کے معاملہ میں بڑا اہتمام اس بات کا کیا ہے کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپس کے تعلقات کی صفائی و شفافی میں رخنہ اندازی اور ذرا سا بھی میل پیدا کرنے والی اور دلی محبت میں ذرا سی بھی کمی لانے والی ہو، بلکہ میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے دونوں کے تعلقات ایسے بے تکلفانہ ہونے چاہئیں کہ دونوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق ادنیٰ سا بھی تردد و شبہ اور بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے سارے حالات سے پورے طور پر واقف ہوں، میاں بیوی کے

درمیان اس انداز کا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آکر کچھ بھی کہہ دے تو وہ جواب دے کہ مجھے سب معلوم ہے۔

ایک روایت یاد آگئی، ابو داؤد شریف میں ہے { FR 3809 } عورت جب غسل کر لے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اور مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے، ہاں! اگر دونوں ساتھ غسل کر لیں تو بہت مناسب ہے۔ اس روایت میں طہارت کا ایک مسئلہ ہے جس کو ائمہ نے موضوعِ بحث بنایا ہے، لیکن ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت اور عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں جب جنابت کا غسل کر رہے ہیں تو ایسی بھی اجنبیت کیا ہو رہی ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور یہ اس کا انتظار کر رہی ہے، دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن سے غسل کر لیں تاکہ دونوں کے تعلقات کی بے تکلفی باقی رہے۔ اس لیے کہ انبیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری پورے طور پر باقی رہنی چاہیے، اور شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں رخنہ اندازی ہو، تاکہ اس کے نتیجہ میں آپس میں جھگڑے ہوں اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو اور یہی چیز آگے جا کر دونوں کے لیے دوسرے

گناہوں میں مبتلا ہونے، یا ازدواجی تعلقات کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے۔ اور شیطان کے نزدیک اس کے چیلوں میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر آیا ہو۔

روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر اپنے چیلوں سے رپورٹ وصول کرتا ہے کہ کیا کارگزاریاں ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ: ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے وسوسہ ڈال کر نماز سے روک دیا۔ ہر ایک اپنے اپنے کارنامے بیان کرتا ہے۔ شیطان سب کی سن لیتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کر آیا، یہاں تک کہ طلاق اور جدائیگی کی نوبت آگئی، یہ سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے!

(صحیح مسلم۔ باب تخریش الشیطان وبتئہ عمرایاہ للفتنة الناس وآن مع کل انسان قرینا۔ حدیث نمبر: ۷۲۸۴)

رات میں اچانک گھرنے آئے:

حدیث ۹۸۵:-

عن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله (ﷺ) قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرُقن أهله ليلاً.

وفي رواية: أن رسول الله (ﷺ) نهى أن يطرُق الرجل أهله ليلاً. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی جب لمبے زمانہ تک گھر سے غیر حاضر رہا ہو (یعنی طویل زمانہ تک سفر میں رہا ہو) تورات میں اچانک گھر نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس اچانک واپس لوٹنے سے نبی کریم (ﷺ) نے منع فرمایا۔

افادات:- ایک صورت تو یہ ہے کہ صبح کہیں گئے اور رات واپس لوٹے؛ تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ ممانعت تو اس صورت میں ہے کہ آپ ایک طویل زمانہ کے لیے سفر پر گئے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب لوٹنے والے ہیں، اور آپ اچانک رات میں پہنچ گئے۔ ہاں! اگر آپ نے پہلے سے اطلاع کر دی ہے (جیسے آج کل وسائل ہیں) کہ میں رات میں دو بجے پہنچنے والا ہوں؛ تو پھر رات میں کسی بھی وقت پہنچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

بغیر اطلاع کے اچانک گھر پہنچنے کی خرابیاں :

نیز رات اس طرح اچانک پہنچنے میں دوسری ایک گڑبڑ بھی ہے۔ وہ یہ کہ گھر والوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا میرے شوہر کو میرے متعلق کچھ شک ہے کہ اس طرح رات میں اچانک آگئے؟ یہ چیز بھی میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواہی میں خلل ڈالنے والی ہے۔ بدگمانی کی بنیادیں اسی طرح پڑتی ہیں، اور یہی چیز بعض مرتبہ بعض عورتوں کو بد اخلاقی پر آمادہ کرتی ہیں۔ یعنی ویسے تو وہ پاکیزہ و پاکدامن ہوتی ہیں، لیکن اگر شوہر کی طرف سے بلاوجہ ایسا کوئی معاملہ کیا

جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شوہر مجھ پر بدگمانی کر رہا ہے، تو بعض عورتیں ضد میں آکر سوچتی ہیں کہ اچھا! یہ میرے متعلق بدگمانی کرتا ہے، اب تو میں بھی ایسا کر کے ہی بتاؤں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں اچانک آنے کی وجہ سے جب یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو جو لوگ اپنی بیوی کے اوپر کھلم کھلا بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں؛ اس کی شریعت کہاں اجازت دے سکتی ہے۔ یہ بڑا برا سلوک ہے جس کی شریعت کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتی۔

ایک تو یہ ہے کہ برائی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس پر خاموش رہنا بھی بہت برا ہے، اس کو دُیُوْثی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور بلاوجہ شک و شبہ کرنا بھی برا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔

حدیث ۹۸۶:-

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ﷺ) لا يظنق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غُدوةً أو عشيّةً. متفق عليه (الطُّرُوقُ): المَجِيءُ فِي اللَّيْلِ.

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) (جب سفر سے واپس لوٹے تو) اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت میں نہیں آتے، (بلکہ) صبح یا شام میں آتے تھے۔

افادات:- میں نے اس کی وجہ بتلادی ہے۔ اگر پیشگی اطلاع ہو تو گنجائش ہے۔ بس! پیشگی اطلاع کا اہتمام ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ما یقول اذا رجع، واذا رأى بلدته

جب سفر سے واپس لوٹے اور اپنے شہر کی عمارتوں پر نظر پڑے؛ تو کیا دعا پڑھے؟
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرِو السَّائِقِ فِي بَابِ تَكْبِيرِ الْمَسَافِرِ إِذَا صَعَدَ الثَّنَائِيَا.

واپسی کے سفر کے متعلق ایک روایت پچھلے باب میں بھی گزر چکی جس میں یہ تھا کہ مسافر جب اونچائی پر چڑھے تو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اور ”اَيُّبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ“ والی دعا بھی گزر چکی ہے، اسی دعا کو دوسری روایتوں میں لارہے ہیں
حدیث ۹۸۷:-

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) حَتَّى إِذَا كُنَّا بظَهْرِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: ((اَيُّبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. (رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم (ﷺ) کے ساتھ سفر سے لوٹے، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ ہماری نگاہوں کے سامنے آگیا، تو حضور اکرم (ﷺ) نے یہ دعا پڑھی: ہم لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توبہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی کی حمد و ثناء

اور تعریف کر رہے ہیں۔ حضور اکرم (ﷺ) ان کلمات کو برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ اپنی آبادی کے مکانات جب نظر آنا شروع ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کرے اور برابر پڑھتا رہے، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذی فی جوارہ وصلاتہ فیہ رکعتین

سفر سے واپس لوٹے تو پہلے قریب کی مسجد میں جائے، دو رکعات پڑھے

ایک اور ادب بتاتے ہیں کہ آدمی جب سفر سے لوٹے تو جو مسجد اس کے مکان کے پاس ہو سب سے پہلے اس میں جائے، وہاں دو رکعت ادا کرے پھر اپنے گھر جائے۔ یہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے جو پہلے بھی آئی تھی۔ غزوہ تبوک میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے جس کا واقعہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے جس میں انہوں نے نبی کریم (ﷺ) کا ایک معمول بیان کیا ہے۔ (پوری روایت حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد اول، ص: ۱۵۰ تا ۱۸۰ گزر چکی ہے۔ مرتب۔)

حدیث ۹۸۸ :-

عن كعب بن مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَكَرَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ.
(متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ :- حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں دو رکعت ادا فرماتے (اور جب صحابہ کو اطلاع ہوتی تو وہ ملاقات کے لیے وہیں آجاتے تھے، پھر آپ گھر جاتے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے

سفر کے سلسلہ میں پہلے تفصیل بتا چکا ہوں کہ سفر شرعی کی مقدار کا سفر اگر عورت بغیر محرم کے کرے؛ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر اس سے کم کا سفر ہو، اور اس میں خطرہ ہو؛ تو اس صورت میں اس کے لیے بلا ضرورت نکلنا جائز نہیں، اور اگر کسی ضرورت سے

نکلے تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ شوہر یا محارم میں سے کوئی ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو بوقتِ ضرورت اجازت ہے۔

حدیث ۹۸۹:-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): لَا يَجِلُّ لَأَمْرًا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ عَلَيْهَا. (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت کا سفر کرے؛ مگر ایسی حالت میں کہ اس کے ساتھ کوئی ذی رحم محرم ہو۔

افادات:- ”ذی رحم محرم“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے: باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ بیٹا، پوتا، نواسہ یا اس سے جو پیدا ہوا ہو، نیچے تک۔ یا بھائی، بھتیجہ، بھانجہ، یا ان کا بیٹا وغیرہ؛ یہ سب محارم ہیں۔ اس روایت میں ایک دن اور رات کا تذکرہ آیا ہے، اور اس سلسلہ میں روایتیں مختلف آئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر علماء نے تین دن اور رات کے متعلق تو عدم جواز کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے کم میں بھی اگر خطرہ ہو تو بچنا چاہیے۔

حدیث ۹۹۰ :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا؛ قَالَ: انْطَلِقِي، فَخُجِّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم (ﷺ) کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کوئی (اجنبی) مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی ذی رحم محرم موجود ہو (کیوں کہ شیطان کی طرف سے دوسوہ اندازی اور گناہ میں مبتلا کر دینے کا بڑا قوی خطرہ لگا ہوا رہتا ہے) اور عورت سفر نہ کرے مگر اپنے ذی رحم محرم کے ساتھ۔ ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میری عورت سفر حج کے لیے جا رہی ہے، اور میرا نام فلاں غزوہ میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے (اب کیا کیا جائے؟) حضور اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: تو بھی جا اور اپنی عورت کے ساتھ حج کر۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ اب تجھے غزوہ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ تیری عورت بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے اکیلی حج کے لیے جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ سفر حج میں جا۔