

مجموعہ احادیث نبویہ علیہ السلام

ایمانیات،

اخلاقیات اور معاملات

نشانع کردہ:

تنظیم اسلامی

دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی، ملتان روڈ چوہنگ لاہور 53800

فون: 79-35473375 (042)

ای میل: markaz@lanzeem.org

ویب: www.lanzeem.org

فہرست

- 37 ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے.....
- 38 بیویوں کے حقوق.....
- پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیلؑ کی مسلسل وصیت اور تاکید.....
- 40 کمزور اور حاجت مندوں کے حقوق....
- 44 آداب سلام.....
- 46 مجلس کے آداب.....
- 48 لینے، سونے اور اٹھنے کے آداب.....
- 48 ظرافت و مزاح.....
- 50 جمائی لینے و چھینکنے کے آداب.....
- 51 کھانے پینے، لباس اور وضع قطع کے آداب.....
- 54 کھانے کے بعد صرف ہاتھ پونچھ لینا....
- 55 ساتھ کھانے میں برکت ہے.....
- 56 ایک سانس میں پانی نہ پیا جائے.....
- پینے کے برتن میں نہ سانس لیا جائے نہ
- 56 پھونکا جائے.....
- 56 کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت.....
- 57 شراب پینے کی ممانعت.....
- 58 شراب کے حوالے سے دس آدمیوں پر لعنت
- 59 نشہ آور شے کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے
- 60 لباس کے احکام و آداب.....
- 62 سادگی اور خستہ حالی بھی ایک ایمانی رنگ ہے
- 62 لباس میں خاکساری اور تواضع پر انعام و اکرام

ایمانیات

- ایمان کے بعض آثار و ثمرات..... 7
- ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق و اعمال 11
- وسو سے ایمان کے منافی نہیں اور ان پر
- مواخذہ بھی نہیں..... 14
- ایمان و اسلام کا خلاصہ اور اس کا عطر... 15
- مرنے کے بعد، برزخ۔ احوال قیامت 18
- برزخ کی کیفیت..... 18
- احوال قیامت..... 21
- قیامت میں حقوق العباد کا انصاف..... 24
- روز قیامت مومنوں کی کیفیت..... 25
- قیام اللیل کا انعام..... 26

اخلاقیات

- کتاب المعاشرت..... 27
- معاشرت و معاملات کی خصوصی اہمیت . 29
- معاشرت..... 29
- لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی اہمیت 30
- نکاح اور شادی کی ذمہ داری..... 31
- بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی
- کرنے والے کی بدبختی اور محرومی..... 32
- خدمت اور حسن سلوک کا فر و مشرک ماں کا
- بھی حق ہے..... 32
- بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے 36

89 دین (قرض)	63 رسول اللہ ﷺ کا لباس
89 قرض کے معاملہ کی سنگینی	داڑھی مونچھ کے بالوں اور ظاہری ہیئت
قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ادا	65 سے متعلق ہدایات
93 کراہی دے گا	67 ستر اور پردے کے بارے میں ہدایات
قرض کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کا	69 عورت کا ستر
93 طرزِ عمل	70 مرد کا ستر
95 مقروض کو مہلت دینے کا اجر و ثواب ...	70 تنہائی میں بھی ستر کا چھپانا ضروری ہے
96 ربا (سود)	71 عورتیں گھروں تک محدود رہیں
خرید و فروخت کے متعلق احکام و ہدایات 106	72 بد نظری موجب لعنت ہے
پھلوں کی فصل تیاری سے پہلے نہ بیچی،	72 دوسروں کے ستر کو مت دیکھو
106 خریدی جائے	74 نامحرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لو ..
چند سالوں کے لیے باغوں کی فصل کا	75 بری خواہش کا علاج
107 ٹھیکہ نہ دیا جائے	76 نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنے کی ممانعت
جو چیز فی الحال اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع	
108 نہ کی جائے	معاملات
اگر غلہ خریداجائے تو اٹھالینے سے پہلے	78 کسبِ حلال کے لیے کوششِ فرائض میں ہے
108 اس کو فروخت نہ کیا جائے	79 تجارت میں سچائی اور دیانت داری کا انعام
سخت ضرورت مند سے خرید و فروخت کی	دستکاری، صنعت و حرفت اور محنت
108 ممانعت	80 مزدوری کی فضیلت
مال کا عیب چھپا کر فروخت نہ کرو 109	80 زراعت و باغبانی کا عظیم اجر و ثواب
110 کسی کی ناواقفی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ	جائز مال و دولت بندہ مومن کے لیے
113 نیلام کے طریقہ پر خرید و فروخت	81 اللہ کی نعمت ہے
114 ذخیرہ اندوزی کی ممانعت	82 مالی معاملات کی نزاکت و اہمیت
115 قیمت پر کنٹرول کا مسئلہ	83 حرام مال کی نحوست اور بد انجامی
	87 مقامِ تقویٰ، مشتبہ سے بھی پرہیز ضروری ہے

- 134 وہ چیزیں جن کا ہدیہ قبول ہی کرنا چاہیے
- 135 ہدیہ دے کر واپس لینا بڑی مکروہ بات ہے
- 135 کن لوگوں کو ہدیہ لینا منع ہے
- 136 نظام عدالت
- 137 عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی
- 139 فیصلہ میں اجتہادی غلطی کا معاملہ
- 140 جنتی اور دوزخی قاضی و حاکم
- 141 رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت
- 141 حاکم اور قاضی بننا بڑی آزمائش ہے
- حکومت کا طالب اللہ کی مدد و رہنمائی
- 143 سے محروم ہوتا ہے
- قاضیوں کے لیے رہنما اصول اور
- 144 ہدایات
- دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ضروری ہے
- 147 جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسم کا انجام جہنم
- 150 ہے
- 152 جھوٹی قسم کھانا شدید ترین گناہ کبیرہ ہے
- 153 کن لوگوں کی گواہی معتبر نہیں
- 155 دعائے استخارہ
- 157 نماز حاجت
- مالی معاملات کے حوالہ سے باہمی لین
- 159 دین کے ضمن میں ایک اہم قرآنی ہدایت
- 116 خرید و فروخت کا معاملہ فسخ کرنے کا اختیار
- خیار عیب، یعنی عیب کی وجہ سے معاملہ فسخ
- 117 کرنے کا اختیار
- بیع کا معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد فسخ اور
- 118 واپسی
- 119 سودا گروں کو قسمیں کھانے کی ممانعت
- تجارت کے دوران ہونے والی خطاؤں
- 119 کا کفارہ
- تاجروں کے لیے لرزادینے والی وعید
- 120 مکان یا جائیداد کی فروخت کے بارے
- میں ایک مشفقانہ ہدایت
- 120 شراکت داروں کو باہم دیانت داری کی
- 121 تاکید
- خرید و فروخت میں کسی کو وکیل بنانا جائز
- 122 ہے
- 123 مزدوری کے بارے میں رہنمائی
- 123 بٹائی پر زمین دینا
- 124 استعمال کے لیے کوئی چیز مانگنا
- 127 کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا
- 130 تحفہ دینا اور لینا
- ہدیہ دلوں کی کدورت دور کر کے محبت
- 130 پیدا کرتا ہے
- 131 ہدیہ کا بدلہ دینا
- محسنوں کا شکریہ اور ان کے لیے دعائے خیر
- 132

دیباچہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَاكْمَلِ الْمُرْسَلِينَ وَالْبَيِّنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ نے جو رحم و کرم اپنے بندوں پر فرمایا اور اپنی آخری ہدایت کا جو سرمایہ خاتم النبیین ﷺ کے ذریعہ تمام انسانیت کو عطا فرمایا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک قرآن مجید، جو لفظاً و معنی کلام اللہ ہے۔ دوسرے نبی اکرم ﷺ کے ارشادات جو آپ ﷺ کی قوی و عملی ہدایات و تعلیمات پر مشتمل ہیں جو آپ ﷺ نے کتاب اللہ کے معلم و شارح ہونے کی حیثیت سے امت کو دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے حد و حساب رحمتیں ہوں جنہوں نے ان ارشادات کو محفوظ فرما کر بعد والوں کو پہنچایا اور پھر بعد والوں نے انہیں کتب میں محفوظ فرما کر ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنادیا۔ ان تعلیمات کو ہم حدیث و سنت کے عنوان سے جانتے ہیں۔

ان احادیث و سنن رسول ﷺ میں سے بعض حصوں کو جو انسان کے ایمان و اخلاق اور معاشرت و معاملات بعض آثار و ثمرات پر مشتمل ہیں، اس مجموعہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مولانا محمد منظور نعمانیؒ کی مرتب کردہ کتب احادیث ”معارف الحدیث“ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی تمام دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین! یہ مجموعہ اس لیے مرتب کیا گیا ہے تاکہ رفقاء تنظیم اسلامی ان کی روشنی میں اپنا راستہٴ رشد و ہدایت اختیار کر کے نبی اکرم ﷺ کی اتباع کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید کی ہدایت ابدی کے مطابق:

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

”فرمادیجیے (اے محمد!) کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا!“

یہی صراطِ مستقیم ہے جو اللہ کی محبت اور رضا مندی حاصل کرنے کا راستہ ہے اور یہی فوز و فلاح

پانے کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے جیسے فرمایا گیا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: آیت ۶۴)

”اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

اس لیے آپؐ نے بھی فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ))

”تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش و رجحان

اس (تعلیم و ہدایت) کا تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں۔“

حقیقت یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کی ہدایات و تعلیمات اگر محفوظ نہ ہوتیں تو کتنا مشکل ہوتا

امت مسلمہ کے لیے کہ وہ سیدھی راہ کی رہنمائی حاصل کرتی۔

ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے کچھ

فرمودات کو آپؐ تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو نفع

پہنچائے اور ہمارے لیے اسے مستقل صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ آمین! ﷺ

(رحمت اللہ بثر)

ناظم دعوت

تنظیم اسلامی پاکستان

ایمانیات

ایمان کے بعض آثار و ثمرات

☆ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) (رواه البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔“

تشریح: ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے اور اُس کی خاص برکات حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود غرضی سے پاک ہو اور اُس کے دل میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ایسی خیر خواہی ہو کہ جو نعمت، بھلائی اور بہتری وہ اپنے لیے چاہے، وہی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی چاہے۔ جو بات اور جو حال وہ اپنے لیے پسند نہ کرے، اُس کو کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس کیفیت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اور اس جیسی دیگر احادیث میں ایمان کی قطعی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ کمال کی نفی مقصود ہے۔ تربیت و نصیحت جو ان احادیث کا مقصود ہے، اُس کے لیے یہی طریق بیان مناسب اور بہتر ہے۔

☆ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ: ((أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ)) قَالَ وَمَاذَا يَأْرَسُوَلَّ اللَّهُ ﷻ قَالَ: ((وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ)) (رواه احمد)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا (یعنی پوچھا کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ اور وہ کون سے اعمال و اخلاق ہیں جن کے ذریعے اُس کو حاصل کیا جاسکتا ہے)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بس اللہ ہی کے لیے

کسی سے تمہاری محبت ہو اور اللہ ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ کی یاد میں لگائے رکھو۔“ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ”اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اُن کے لیے بھی اُن چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔“

تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں افضل ایمان کے حصول کے لیے تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور دشمنی، دوسری بات زبان کا یاد الہی میں مشغول رکھنا اور تیسرے یہ کہ بندگانِ خدا کی ایسی خیر خواہی چاہنا کہ جو اپنے لیے پسند ہو وہ سب کے لیے پسند کرنا اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہ کسی اور کے لیے بھی پسند نہ کرنا۔

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَامْنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَحْمَلَ الْإِيمَانَ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا اور نہ دیا تو اُس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

تشریح: یہ حدیث پاک ایک ایسے بندے کا حال بیان کر رہی ہے جس کے تعلق مع اللہ اور عبدیتِ کاملہ کی یہ کیفیت ہے کہ اُس نے اپنی تمام حرکات و سکنات اور اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے۔ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے جوڑتا ہے اور جس سے توڑتا ہے اللہ ہی کے لیے توڑتا ہے۔ جس کو دیتا ہے اللہ ہی کے لیے دیتا ہے اور جس کو دینے سے ہاتھ روکتا ہے صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے روکتا ہے۔ اُس کے قلبی رجحانات اور جذبات مثلاً محبت اور عداوت اور اُس کے ظاہری افعال و حرکات، مثلاً کسی کو کچھ دینا یا نہ دینا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایمان میں درجہ کمال حاصل کر لیا۔

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَ أَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَقُولُونَ مَا لَا

يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)) (رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ نے جو پیغمبر بھی مجھ سے پہلے کسی امت میں بھیجے تو اُن کے کچھ لائق حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اُن کے طریقے پر چلتے اور اُن کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ لائق ساتھیوں کے بعد نالائق لوگ اُن کے جانشین ہوتے تھے جو کہتے ایسی بات تھے جو خود نہیں کرتے تھے اور کرتے وہ کام تھے جن کا اُنہیں حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس نے اُن کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے (باہر مجبوری) اُن کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے (باہر مجبوری) اُن کے خلاف دل سے جہاد کیا تو وہ مومن ہے، لیکن اس کے بغیر تو رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“

تشریح: اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انبیاء کرام کے نیک ساتھیوں کے ذکر کے بعد اُن کے ناخلف جانشینوں کے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ ناخلف لوگ اپنے تقدس کے اظہار کے لیے پارسائی کے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں خالی ہوتے ہیں۔ دوسروں کو تو اعمالِ خیر کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود بے عمل ہوتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اُن بدعات میں ملوث ہوتے ہیں جن کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ فرائض سے غفلت ہے اور منکرات میں سرگرمی ہے۔ رسومات اور تہواروں میں بدعات کی بھرمار ہے۔ ان حالات میں اللہ کے وہی بندے مومن ہیں جو حسب استطاعت ان ناخلفوں کے خلاف ہاتھ یا زبان یا دل سے جہاد کریں۔ ہاتھ اور زبان سے جہاد یہ ہے کہ اُن کو درست کرنے اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ دل سے جہاد یہ ہے کہ دل میں اُن کے کردار سے نفرت ہو اور وہ اُن کے خلاف غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہو۔ جو شخص اپنے دل میں بھی اس جہاد کا جذبہ نہ رکھتا ہو، اُس کا دل ایمان کی حرارت اور اُس کے سوز سے گویا بالکل ہی خالی ہے۔

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے تھے: ”جو کوئی تم میں سے کسی بُرائی کو دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے (یعنی قوت سے) اُس کو بدلنے کی (یعنی درست کرنے کی) کوشش کرے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان ہی سے اُس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی میں اُسے برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

تشریح : اس حدیث مبارکہ میں ہر بُرائی اور شرارت کو روکنے اور اُس کو بدل ڈالنے کی بقدر استطاعت سعی و کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کوشش کے تین درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر طاقت اور اقتدار حاصل ہو اور اُس کے ذریعہ اُس بُرائی کو روکا جاسکتا ہو تو طاقت استعمال کر کے اُس کو روکا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت و اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو زبانی انہام و تفہیم اور پند و نصیحت ہی سے اُس کو روکنے کی اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اگر حالات ایسے ناموافق ہیں اور اہل دین اس قدر کمزور ہیں کہ اُس بُرائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس کو بُرا سمجھا جائے۔ اُسے مٹانے اور بدل ڈالنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، مدد مانگی جائے اور تدبیریں سوچی جائیں۔

بُرائی سے روکنے کے آخری درجے کو حدیث میں ایمان کا کمزور درجہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا غیرت دلائی گئی کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہو۔ ہمت پیدا کرو اور زبان سے بُرائی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ بُرائی کو ہاتھ سے مٹا سکو۔ اس حدیث کی رو سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جس بُرائی کو وہ اپنی قوت سے روک سکتا ہے، روک دے۔ جس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، تو آواز اٹھائے۔ اگر ایسا ممکن نہ تو کم از کم دل میں اُس کے خلاف نفرت کو پکاتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اُس کو مٹانے کے لیے مدد و نصرت کی دعائیں کرتا رہے۔

☆ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا نَبِينًا ﷺ إِلَّا قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)) (رواه البيهقي في السنن الكبرى)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اُس میں یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ: ”جس میں امانت کی پاسداری نہیں اُس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اُس میں دین نہیں۔“

تفسیر: یہ حدیث مبارکہ خبردار کر رہی ہے کہ امانت داری اور عہد کی پابندی سے کسی آدمی کا خالی ہونا دین و ایمان کی حقیقت سے اُس کی محرومی اور بے نصیبی کی دلیل ہے۔ امانت داری اور ایفاء عہد ایمان و اسلام کے لوازم میں سے ہیں۔ اِس طرح کے مضامین کی حدیثوں کا مقصد اور منشا یہ نہیں ہوتا کہ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے بالکل نکل گیا اور اب اُس پر بجائے اسلام کے کفر کے احکام جاری ہوں گے۔ اِن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی اصل حقیقت اور اُس کے نور سے محروم ہے۔ اُس کا ایمان بہت ہی ناقص درجے کا اور بے جان ہے۔

ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق و اعمال

☆ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْغَضَبَ

لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَمَلَ)) (رواه البيهقي في شعب الایمان)

بہز بن حکیم اپنے والد حکیم کے واسطے سے اپنے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو۔“

تفسیر: غصہ ایمان سوز کیفیت ہے۔ جب یہ آدمی پر سوار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طے کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اُس کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں اور وہ ایسی حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جن سے اُس کا ایمان خراب اور دین برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور اُس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔

☆ عَنْ أَوْسِ بْنِ شَرَحْبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ

لَيَقْوِبَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ)) (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت اوس بن شُرَحْبِيلؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے: ”جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اُس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اُس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔“

تشریح: ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اُس کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود ظلم کرنا ایمان و اسلام کے کس قدر منافی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے۔

☆ **عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ))** (رواہ الترمذی)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔“

تشریح: دوسروں کے خلاف زبان درازی، فحش گوئی، بد کلامی اور اسی طرح کی دیگر اخلاقی برائیاں ایمان کے منافی ہیں اور ایک مسلمان کو ان سے پاک ہونا چاہئے۔

☆ **عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا فَقَالَ: ((لَا))** (رواہ مالک)

حضرت صفوان بن سلیمؓ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں!“ (مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے)۔ پھر عرض کیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں!“ (مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے)۔ پھر عرض کیا گیا: کیا مسلمان بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں!“ (یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی)۔

تشریح: بخل اور بزدلی اگرچہ بُری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی بشری

کمزوریاں ہیں کہ یہ ایک مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جھوٹ کی عادت میں اور ایمان میں ایسی دوری اور منافرت ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”نہیں زنا کرتا کوئی زنا کار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اُس وقت مومن ہو اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اُس وقت مومن ہو اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جبکہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اُس وقت مومن ہو اور نہیں لوٹا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اُس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اُس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔“

تشریح: زنا، چوری، شراب نوشی، لوٹ مار اور بعض دیگر روایات کے مطابق خیانت اور قتل ناحق ایسی خبیث حرکتیں ہیں جو ایمان کے قطعاً منافی ہیں۔ جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اُس وقت اُس کا دل ایمان کے نور سے محروم ہوتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ ایسے خبیث جرائم کا ارتکاب کرے۔

ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں بعض بد اعمالیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کا مرتکب شخص مومن نہیں یا اُس میں ایمان نہیں۔ اسی طرح وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں بعض اعمالِ صالحہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا تارک ہو وہ ایمان سے خالی ہے یا مومن نہیں ہے۔ ایسی احادیث پڑھتے ہوئے ایک اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہئے۔ ان احادیث کا مقصد و منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا ہے۔ اب اُس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے۔ آخرت میں اُس کے ساتھ پکے کافروں والا معاملہ ہوگا۔ ان کا مدعا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اُس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو ایک مسلمان کی اصلی شان ہے اور جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے وہ اگر

جاندار اور بیدار ہو، اور دل اُس کے نور سے منور ہو تو ہرگز آدمی سے ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ایسے ناپاک گناہوں کے لیے آدمی کا قدم اُسی وقت اٹھتا ہے جبکہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو، اور وہ خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو، یا کسی وجہ سے بے جان اور مضحل ہو گئی ہو جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہے۔ پس اِن احادیث کو ”کفر کے فتوے“ اور فقہ کے ”قانونی فیصلے“ سمجھنا اور اس بنیاد پر اِن گناہوں کے مرتکبین کو ملتِ اسلام سے خارج قرار دینا، جیسا کہ خوارج نے کیا تھا، اِن احادیث کے اصل مقصد اور رسول اللہ ﷺ کے طرزِ کلام کی خصوصیات سے ناواقف اور ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔

وسو سے ایمان کے منافی نہیں اور اُن پر مواخذہ بھی نہیں

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاضَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟ قَالَ : ((وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟)) قَالُوا نَعَمْ قَالَ ((ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب ؓ میں سے کچھ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے بُرے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ اُن کو زبان سے کہنا بھی بہت بُرا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟“ اُنہوں نے عرض کیا: ہاں! یہی حال ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ تو خالص ایمان ہے۔“

تشریح: نفس اور شیطان وساوس کے ذریعہ انسان کو گمراہ اور بدچلن کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو انسان دین و شریعت کے خلاف وساوس سے گھبرائے اور اُن کو زبان سے کہنا انتہائی بُرا سمجھے تو اُس کی یہ حالت خالص ایمانی کیفیت ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا أَيُّ الشَّيْطَانِ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا

بَلَّغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتِهِ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ (جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر) اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہئے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔“

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم : ((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ پر تو میرا ایمان ہے۔“

تشریح: ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی دی گئی کہ جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جاہلانہ اور احقانہ سوال ڈالے تو اس کا سیدھا اور آسان علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ خیال کو اس سوال کی طرف سے پھیر لے اور صاف کہہ دے کہ مجھے اللہ پر ایمان کی روشنی نصیب ہو چکی ہے، لہذا میرے لیے یہ سوال قابل توجہ اور لائق غور ہے ہی نہیں۔ جس طرح کسی آنکھوں والے کے لیے یہ سوال لائق غور نہیں کہ سورج میں روشنی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کی ذاتی صفت ہے اور وہ تمام موجودات کو وجود بخشنے والا ہے، لہذا اس کے خالق کے متعلق سوال احقانہ، گمراہ کن اور شیطان کا پیدا کردہ وسوسہ ہے۔

ایمان و اسلام کا خلاصہ اور اس کا عطر

☆ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِي فِي

الْإِسْلَامَ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ: ((قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمَّ))

(رواہ مسلم)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔“

تفسیر: اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسان کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ اور رب مان لے اور پھر اس ایمان اور عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنالے۔ یہ حدیث مبارکہ ”جوامع الکلم“ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دو لفظوں میں پورے اسلام کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اللہ کو رب مان کر اُس پر استقامت ہی اسلام کی غرض و غایت بلکہ اُس کی روح ہے۔ تمام اوامر و نواہی اور جملہ احکام شریعت کے صحیح مکمل اور دائمی اتباع کا نام استقامت ہے۔ بندوں کے لیے اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

(الاحقاف: 13, 14)

”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے (اور ہم اسی کے بندے ہیں) اور پھر وہ اس پر مستقیم رہے تو انہیں کوئی خوف و خطر نہیں اور نہ اُن کو رنج و غم ہوگا۔ وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلہ میں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

بہر حال استقامت وہ چیز ہے کہ اُس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی اور بس وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ بعض اکابر صوفیا کا قول ہے ”الْإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كَرَامَةٍ“ یعنی استقامت ہزاروں کرامتوں سے بہتر اور بالاتر ہے۔

☆ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ:

((لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَكَرْسُوْنِهِ وَلَا نِيْمَةً الْمُسْلِمِيْنَ وَعَاقِبَتِهِمْ)) (رواہ مسلم)

حضرت تمیم داری ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا۔“ ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا: ”اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ اور اُن کے عوام کے ساتھ۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ بھی ”جوامع الکلم“ میں سے ہے۔ اس میں دی گئی ہدایت پر عمل کر لینا گویا کل دین کے مقصد کو پورا کرنا ہے کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ، اُس کی کتاب، اُس کے رسول ﷺ، پیشوایان امت اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری کو دین بتایا گیا ہے اور یہی کل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اُس پر ایمان لایا جائے، ممکن حد تک اُس کی معرفت حاصل کی جائے، اُس کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، اُس کی اطاعت کی جائے، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مالک و مقتدر جانتے ہوئے اُس سے ڈرا جائے۔ غرض پورے اخلاص و وفا کے ساتھ عبدیت کا حق ادا کیا جائے۔ کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اُس پر ایمان لایا جائے، اُس کا علم حاصل کیا جائے، اُس کا علم پھیلایا جائے اور اُس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خلوص و وفا یہ ہے کہ اُن کی رسالت کی تصدیق کی جائے، اُن کی تعظیم و توقیر کی جائے، اُن کی سنتوں سے محبت کی جائے، اُن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور دل و جان سے اُن کی پیروی و غلامی میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ اُن کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، اُن کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اُن کی مدد کی جائے، اُنہیں مفید مشورے دیے جائیں، معروف کی حد تک اُن کی بات مانی جائے اور اگر اُن سے کوئی غفلت اور غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ پر اُس کی اصلاح اور درستی کی کوشش کی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفا یہ ہے کہ اُن کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے، اُن کا نفع اپنا نفع اور اُن کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے اور ممکن حد تک اُن کی خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک کس طرح پورے دین کا احاطہ کر رہی ہے اور

دین کے تمام شعبوں کو مختصر الفاظ میں بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث پر صحیح طور سے عمل کرنا گویا پورے دین پر عمل کرنا ہے۔

مرنے کے بعد برزخ — احوالِ قیامت

برزخ کی کیفیت

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ)) (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو صبح و شام اُس کے سامنے اُس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے (اُس کا ہونے والا جو مقام) اور اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخیوں کے مقام میں سے (اُس کا ہونے والا جو مقام)۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا مستقل ٹھکانا۔ یہ اُس وقت ہوگا جب اللہ تجھے اٹھائے گا قیامت کے دن۔“

تشریح : قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دیکھ کر غیر معمولی لذت و مسرت حاصل ہو گی، یہ ہے قبر کا ثواب۔ دوزخیوں کو دوزخ کا اپنا ٹھکانا دیکھ کر روزانہ صبح و شام جو رنج و غم ہوگا، اس دنیا میں کوئی اُس کا اندازہ نہیں کر سکتا، یہ ہے قبر کے عذاب کی ایک صورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

اس زمانہ میں موت کے بعد کی کیفیت کے بیان پر مشتمل احادیث کے بارے میں بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انبیاء کا ایک خاص کام ہمیں اُن باتوں سے آگاہ کرنا ہے جن کے ہم ضرورت مند تو ہیں لیکن اپنی عقل اور حواس

سے اُن کو نہیں جان سکتے۔ انبیاء کے لیے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو دوسرے عام انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اُن کو اسی ذریعہ سے اُن چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں، کانوں اور اپنی عقل و فہم سے دریافت نہیں کر سکتے۔ کسی نبی کو نبی مان لینے اور اُن پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پورے یقین کے ساتھ قبول کر لیا کہ وہ ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جن کو ہم خود نہیں جان سکتے۔ وہ وحی کی بنیاد پر جو خبریں ہمیں دیتے ہیں وہ سب حرف بحرف صحیح ہیں۔ اُن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قبر کے بارے میں اُن کی دی ہوئی خبریں بھی سو فیصد حق ہیں۔

☆ عَنْ هَانِيٍّ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ يَكِيٍّ حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقُبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَّاهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ مَنَظَرَ قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعُ مِنْهُ)) (رواه ابن ماجه)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آنسوؤں سے اُن کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اُن سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر بندہ قبر کی منزل سے نجات نہ پاسکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔“ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ ﷺ یہ بھی فرماتے تھے: ”نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اُس سے زیادہ خوف ناک اور شدید ہے۔“

☆ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّيِّبَاتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)) (رواه ابو داؤد)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے: ”اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اُسے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اُس سے پوچھ گچھ ہوگی۔“

☆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوِفِّي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُويَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ فَقَالَ: ((لَقَدْ تَصَاقِقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ)) (رواه احمد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس روز حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُن کے جنازے پر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھادی اور اُن کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا۔ پس ہم بھی (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں) دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کے اس نیک بندے پر اُس کی قبر تک ہو گئی تھی (جس سے اُس کو تکلیف تھی) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرمادی اور اُس کی تکلیف دور کر دی۔“

تشریح: یہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ سن ۵ ہجری میں غزوہ خندق کے دوران زخمی ہوئے اور بعد ازاں اُن کا وصال ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارے میں فرمایا کہ ستر ہزار فرشتوں نے اُن کے جنازے میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے اُن کے لیے کھولے گئے۔ باوجود اس سب کے، قبر کی تنگی کی تکلیف کا اُن کو بھی سامنا کرنا پڑا اگرچہ فوراً ہی قبر وسیع کر دی گئی۔ ہم جیسے گناہ گاروں

کے لیے اس واقعہ میں بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا! اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا! آمین

احوال قیامت

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ: ((اتَذَرُونَ مَا أَخْبَارُهَا)) قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا)) (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ زلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ (قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی) پھر حاضرین سے پوچھا: ”کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اُس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ یا ہر بندی کے متعلق اُس عمل کی گواہی دے گی جو اُس نے اُس کی پشت پر کیا یعنی وہ کہے گی اُس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں، فلاں اور فلاں کام کیا تھا، پس یہ ہیں زمین کی خبریں (جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی)۔“

تشریح: انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے زمین کا وہ حصہ اُس کو محفوظ رکھتا ہے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اُس کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اُس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین! ان خبروں کو سمجھنا پہلے شاید مشکل ہو لیکن اب تو مختلف قسم کے ریکارڈرز وغیرہ کی ایجادوں نے ان کا سمجھنا اور ان پر یقین کرنا سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (حم السجدة آیت ۵۳) (ہم عنقریب اُن کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود اُن کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات اُن کے لیے واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے)۔

☆ عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((تُدْنِي الشَّمْسُ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى
 قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى
 رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَمَاءُ))
 قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ (رواه مسلم)

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا یہ ارشاد
 فرما رہے تھے: ”قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اُن
 سے صرف ایک میل کے بقدر رہ جائے گا۔ پھر (اُس کی گرمی سے) لوگ بقدر اپنے اعمال کے
 پسینہ پسینہ ہو جائیں گے (یعنی جس کے اعمال جتنے بُرے ہوں گے اُس کا اُسی قدر زیادہ پسینہ
 چھوٹے گا)۔ پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ اُن کے ٹخنوں تک آئے گا اور بعض کا پسینہ اُن
 کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا اُن کے کولہوں کے اوپر تک (یعنی کمر تک) اور بعض وہ ہوں
 گے جن کا پسینہ اُن کے منہ میں جا رہا ہوگا۔“ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دہن
 مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا (کہ اُن کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور اُن
 کے منہ میں جا رہا ہوگا)۔“

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةً
 أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ)) قِيلَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي
 أَمْسَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ
 يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ)) (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب
 آدمی تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک گروہ پیدل چلنے والوں کا، ایک گروہ سواروں
 کا، اور ایک گروہ منہ کے بل چلنے والوں کا۔“ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ (تیسرے گروہ
 والے) منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس اللہ نے انہیں

پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ جان لو کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے، ٹھیرے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔“

تشریح: حدیث پاک میں جن تین گروہوں کا ذکر ہے، شارحین نے اُن کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان کا ہوگا۔ سوار یوں والا گروہ خاص مقربین کا گروہ ہوگا۔ منہ کے بل چلنے والے وہ بدنصیب ہوں گے جنہوں نے دنیوی زندگی میں انبیاء کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں یہ سزا ملے گی کہ سیدھے چلنے کے بجائے وہ الٹے منہ کے بل جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ، جماڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچ کر نکلتے ہیں، منہ کے بل چلنے والے وہاں ان رکاوٹوں سے اپنے چہروں ہی کے ذریعے بچ کر نکلیں گے۔ یعنی یہاں پر جو کام پاؤں سے کیے جاتے ہیں، وہاں مجرمین کو وہ سب کام چہروں سے کرنے پڑیں گے۔ قرآن مجید میں مجرمین کی اس سزا کا ذکر یوں کیا گیا:

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ

سَبِيلًا﴾ (الفرقان: 34)

”اور وہ لوگ جو کہ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ درجے کے اعتبار سے بدترین ہیں اور جو بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا

نَدِمَ)) قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : ((إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ

أَنْ لَا يَكُونَ إِزْدَادًا وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزْعًا)) (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بھی

مرے گا اُسے (مرنے کے بعد اپنی زندگی پر) ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔“ عرض کیا گیا

کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اُس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”اگر مرنے والا نیکو کار ہوگا تو اُسے اس پر ندامت اور حسرت ہوگی کہ اُس نے نیکو کاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی (اور جو نیکیاں وہ کما کے لایا ہے اُس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا) اور اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اُسے اس پر ندامت و حسرت ہوگی کہ وہ گناہوں سے باز کیوں نہیں آیا۔“

قیامت میں حقوق العباد کا انصاف

★ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لِي مَمْلُوكٌ يَكْذِبُونِي وَيَخُونُونِي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْتَمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ)) قَالَ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتَفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)) (الانباء: ٢٤) فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ (رواه الترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس کچھ غلام ہیں جو (بعض اوقات) مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں (ان حرکتوں پر) انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پس میرا کیا حال ہوگا اُن کی وجہ سے روز قیامت۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے غلاموں نے تمہارے ساتھ جو خیانت کی، تمہاری نافرمانی

کی اور تم سے جو جھوٹ بولے اور پھر تم نے اُن کو جو سزائیں دیں، اُن سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ پس اگر تمہاری سزا اُن کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معاملہ برابر پر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ اور اگر تمہاری سزا اُن کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں وہاں ملے گا۔ اور اگر تمہاری سزا اُن کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص اُن کو دلویا جائے گا۔“ (یہ جواب سن کر) وہ شخص آپ ﷺ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا (یعنی قیامت کے محاسبہ کے خوف سے اُس پر یہ گریہ طاری ہو گیا) رسول اللہ ﷺ نے پھر اُس سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا؟ ”اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میز انیں، پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق رائی کے ایک دانہ کے برابر حاضر کریں گے ہم اُس کو بھی اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔“

اُس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم (یہ سب کچھ سننے کے بعد) میں اپنے لیے اور اُن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ (اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر کے) اُن کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ ﷺ کو گواہ کرتا ہوں اب وہ سب کے سب آزاد ہیں۔

تشریح: حقیقی ایمان کی یہی شان ہے اور سچے مومنوں کا یہی طریقہ عمل ہونا چاہئے کہ جس چیز میں آخرت کا خطرہ نظر آئے اُس سے بچا جائے، اگرچہ دنیوی نقطہ نظر سے اُس میں اپنا کتنا ہی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

روزِ قیامت مومنوں کی کیفیت

❖ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا طُولُ هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيَهَا فِي الدُّنْيَا))

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ اس دن کی طوالت کا کیا حال ہوگا جس کا حساب (قرآن مجید کے مطابق) پچاس ہزار برس کا

ہوگا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سچے مومن کے حق میں یہ دن بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اُس کے لیے اُس وقت سے بھی ہلکا ہوگا جتنے وقت میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا تھا۔“

تشریح: نبی اکرم ﷺ نے اس ارشاد میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا اُس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ مدثر آیات ۱۰ تا ۱۸ میں فرمایا گیا:

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾
 ”تو جب صور پھونک دیا جائے گا۔ تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔

قیام اللیل کا انعام

☆ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((يُحْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يَوْمُ مَرْبَسَاتِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ)) (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کیے جانے کے بعد) ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے (یعنی جو اپنے بستر چھوڑ کر تہجد پڑھتے تھے)۔ پس وہ اُس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور اُن کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔“

اخلاقیات

کتاب المعاشرت

حقوق العباد کا مسئلہ اس لحاظ سے زیادہ اہم اور نازک ہے کہ اگر اس معاملہ میں کوئی کوتاہی یا ظلم ہو جائے یعنی کسی بندے کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی ہو جائے تو اس کی معافی کی صرف یہی صورت ہے کہ یا تو اس دنیا میں اُس بندے کا حق ادا کر دیا جائے یا اُس سے معافی حاصل کر لی جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی یہاں نہ ہو سکی تو آخرت میں اُس کا بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اُس کوتاہی یا ظلم کے بدلے میں (نعوذ باللہ) آخرت کا سخت عذاب بھگتنا ہوگا۔ اس عذاب کی تفصیل متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:

«(مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)»

(رواہ البخاری)

”جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، اس کی آبروریزی کی ہو یا کسی اور معاملہ میں حق تلفی کی ہو تو اُس کو چاہئے کہ آج ہی (اور اسی زندگی میں) اُس سے معاملہ صاف کرا لے، آخرت کا وہ دن آنے سے پہلے جب اُس کے پاس ادا کرنے کے لیے درہم و دینار میں سے کچھ بھی نہ ہوگا کہ اُس کے ظلم کے بقدر مظلوم کو دلا دیے جائیں۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو ظلم کے بقدر لے لی جائیں گی اور اگر وہ نیکیوں سے بھی خالی ہاتھ ہوگا تو مظلوم کے کچھ گناہ اُس پر لا دیے جائیں گے (اور اس طرح انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا)۔“

عقب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے

☆ ((اَلَّذِیْنَ ثَلَاثَةٌ دِیَوَانٌ لَا یَغْفِرُ اللّٰهُ اِلَّا شُرَآءُ بِاللّٰهِ بِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ
 «اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهِ» وَدِیَوَانٌ لَا یُتْرَکُّهُ اللّٰهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِیْمَا
 بَیْنَهُمْ حَتّٰی یَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِیَوَانٌ لَا یُعْبَا اللّٰهُ بِهِ ظُلْمَ الْعِبَادِ
 فِیْمَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَاِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ))

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

”اعمال نامے (جن میں بندوں کے گناہ لکھے گئے ہیں) تین قسم کے ہیں: ایک وہ جن کی ہرگز معافی اور بخشش نہ ہوگی جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ ہرگز نہیں بخشے گا۔“ اور گناہوں کی ایک وہ فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ انصاف کے بغیر نہ چھوڑے گا۔ وہ بندوں کے باہمی مظالم، زیادتیاں اور حق تلفیاں ہیں، اُن کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا۔ اور ایک فہرست گناہوں کی وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پرواہ نہیں، یہ بندوں کے وہ مظالم ہیں جن کا تعلق اُن سے اور اللہ سے ہے۔ اُن کے بارے میں فیصلہ بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو بالکل معاف کر دے۔“

پھر حقوق العباد سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ہدایت کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کا تعلق معاشرتی آداب و احکام سے ہے۔ مختلف رشتہ داروں، پڑوسیوں، ماتحتوں اور خادمین، چھوٹوں اور بڑوں، کمزوروں اور ناداروں، عام مخلوقات وغیرہ کے ساتھ رویہ اور تعلق کے بارے میں ہدایات اس حصہ میں شامل ہیں۔ پھر آپس میں ملنے جلنے، ہنسنے بولنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ اور خوشی یا غم کے موقعوں کے حوالے سے احکام و آداب کا بیان بھی اسی حصہ کے ذیل میں آتا ہے۔ اس حصہ کا جامع عنوان معاشرت ہے۔

حقوق العباد سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں معاشی و مالی معاملات مثلاً خرید و فروخت، تجارت و زراعت، قرض و امانت، ہبہ و وصیت، محنت و مزدوری یا باہمی نزاعات میں عدل و انصاف، محکمہ و قضا اور شہادت و وکالت وغیرہ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اس حصہ کا جامع عنوان معاملات ہے۔

معاشرت و معاملات کی خصوصی اہمیت

معاشرت و معاملات اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم ابواب ہیں کہ ان میں ہدایت رہانی اور خواہشات نفسانی اور احکام شریعت اور دنیوی مصلحت و منفعت کی کشش دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی و تابعداری اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی و فرمانبرداری کا جیسا امتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسرے کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ آئیے ان ابواب کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے ارشادات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں:

معاشرت

❶ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اِفْتَحُوا عَلٰی صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ)) (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہلو اور موت کے وقت اُن کو اسی کلمہ ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کی تلقین کرو۔“

تفسیر: انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے بارے میں جدید تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سے بچہ جو آوازیں کان سے سنتا ہے اور جو مناظر آنکھوں سے دیکھتا ہے، اُس کا اثر لیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے پیدا ہونے کے بعد اُس کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھنے کی جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس سے بھی مذکورہ بالا بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ گویا ابتدائی سے بچہ کو ذہن نشین گرایا جائے کہ تمہارا مالک و معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔

❷ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ^(۱) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

((مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) (رواہ ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) روایت ہے عمرو بن شعیب سے۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ روایت کرتے

ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے۔

”تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر انہیں سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔“

تشریح: بچوں کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور روزِ قیامت ان سے اس بارے میں باز پرس ہوگی۔ عام طور سے بچے سات سال کی عمر میں سمجھدار اور باشعور ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت سے ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر ڈالنا چاہیے۔ اس حوالے سے انہیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرانی چاہیے۔ پھر دس سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ اُس وقت نماز کے معاملہ میں اگر وہ کوتاہی کریں تو مناسب طور پر ان کی سرزنش کرنی چاہیے تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کے عادی ہو جائیں۔ نیز اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو علیحدہ سلانا چاہئے۔ ایک ساتھ اور ایک ہی بستر پر سلانا مناسب نہیں۔

لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی اہمیت

☆ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّكَرَ اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ)) (رواہ احمد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اُسے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اُس کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اُس پر ترجیح دے (یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اُسے جنت عطا فرمائے گا۔“

☆ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مَفْضِلًا أَحَدًا فَضَّلْتُ النِّسَاءَ)) (رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: ”اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو۔ اگر میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو ترجیح دیتا۔ (یعنی اگر مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ دیا جائے)۔“

تفسیر میں: اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کی ایک جماعت نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی کے دوران اولاد میں وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو انہیں لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر کا حصہ دینا چاہیے۔ البتہ ماں باپ کے انتقال کے بعد میراث میں لڑکیوں کا حصہ لڑکوں سے نصف ہے۔

نکاح اور شادی کی ذمہ داری

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَادِّبْهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى أَبِيهِ)) (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جسے اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو اُسے چاہیے کہ اُس کا اچھا نام رکھے، اور اُس کی اچھی تربیت کرے اور سلیقہ سکھائے، پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اُس کے نکاح کا بندوبست کرے، اگر (اُس نے اس میں کوتاہی کی اور) شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی (اپنی غفلت اور بے پروائی سے) اُس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس وجہ سے گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اُس کا والد اُس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔“

تفسیر میں: اس حدیث مبارکہ کی رو سے والد کا فرض ہے کہ جب اُس کی اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اُن کے نکاح کا بندوبست کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ غیر مسنون اور ہندوانہ رسومات ہیں جو ہم نے نکاح کے موقع پر اختیار کر لی ہیں اور ان کی وجہ سے اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ نکاح کرنا ایک ہماری بوجہ بن گیا ہے۔ اگر ہم ان رسومات سے جان چھڑالیں اور نکاح کے موقع پر صرف وہ کام کریں جو رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہیں تو ہم نہ صرف آسانی سے نکاح کی ذمہ داری ادا کر لیں گے بلکہ نکاح سے ہونے والی کئی برکتوں سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ نکاح کے موقع پر مسنون رسول اللہ ﷺ سے تمّن کام ثابت ہیں۔ اول نکاح کا انعقاد مسجد کے مبارک ماحول میں کرنا۔ دوم لڑکے کی طرف سے لڑکی کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق مہر دینا۔ سوم لڑکے کی طرف سے

اپنی مالی حیثیت کے مطابق بغیر کسی اسراف کے ولیمہ کی دعوت کرنا۔

بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والے کی بدبختی اور محرومی

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ)) قِيلَ مَنْ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔“ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ﷺ کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ بد نصیب، جو ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر (اُن کی خدمت اور اُن کا دل خوش کر کے) جنت حاصل نہ کر لے۔“

تشریح: ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے کمزور اور ناتواں ہو جاتے ہیں اور اُس وقت وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اُن کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل ہے اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا زینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں یعنی ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے اور اس کے برعکس اُن کی نافرمانی اور ایذا رسانی آدمی کو دوزخی بنا دیتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ کسی بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے کہ وہ ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پائے اور اُن کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے۔ جو بندہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے بلاشبہ وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ اُس کے حق میں رسول اللہ ﷺ کی وعید ہے کہ وہ نامراد، ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا۔

خدمت اور حسن سلوک کا فر و شرک ماں کا بھی حق ہے

☆ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا؟ قَالَ ((نَعَمْ صِلُهَا)) (رواہ البخاری)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور قریش مکہ کے (حدیبیہ والے) معاہدے کے زمانہ میں میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی (سفر کر کے مدینہ میں) میرے پاس آئی، تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہش مند ہے، تو کیا میں اُس کی خدمت کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اُس کی خدمت کرو (اور اُس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہئے)۔

تفسیر بیچ: حضرت اسماءؓ، صدیق اکبرؓ کی صاحب زادی اور دوسری ماں سے حضرت عائشہؓ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں کھیلہ بنت عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے جن کو حضرت ابو بکرؓ نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق دے کر الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے پرانے مشرکانہ طریقے ہی پر قائم رہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین مکہ کو مدینہ آنے کی اور اور مسلمانوں کو مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی تو حضرت اسماءؓ کی یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینہ آئیں۔ حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ مجھے اُن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا اُن کے کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے میں اُن سے ”ترک موالات“ کروں، یا ماں کے رشتے کا لحاظ کر کے اُن کی خدمت اور اُن کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اُن کی خدمت کرو اور اُن کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔

حدیث مبارکہ میں ”رَاغِبَةً“ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ خواہش مند کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں جو مشرک ہیں کچھ خواہش مند ہو کر آئی ہیں، یعنی وہ اس کی طالب ہیں کہ میں اُن کی مالی خدمت کروں۔ بعض شارحین نے ”رَاغِبَةً“ کا ترجمہ منحرف اور بیزار بھی کیا ہے اور لغت کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میری ماں ملنے تو آئی ہیں لیکن ہمارے دین سے منحرف اور بیزار ہیں، ایسی صورت میں اُن کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہئے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے اُن کی خدمت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک کروں، یا بے تعلقی اور بے رحمی کا رویہ اختیار کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اُن کی خدمت اور اُن کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرو، جیسا ماں کے ساتھ کر لے کا حق ہے۔

☆ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالدَّاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لِعَاقٍ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيُبْتَغِي لَهُمَا حَتَّى يَكْتَبَهُ اللَّهُ بَارًّا)) (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں اُن کی نافرمان اور اُن کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد اُن کے انتقال کے بعد (بچے دل) سے اُن کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے (اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے) تو اللہ تعالیٰ اُس نافرمان اولاد کو فرمانبردار قرار دے دیتا ہے“ (پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال سے اور عذاب سے بچ جاتی ہے)۔

تشریح: ماں باپ کی زندگی میں اُن کی فرمانبرداری و خدمت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ درجے کا عمل صالح ہے جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اُن کے مرنے کے بعد اُن کے لیے اخلاص اور رقت سے رحمت و مغفرت کی دعا ایسا عمل ہے جو نہ صرف ماں باپ کے لیے قبر میں راحت و سکون کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس سے اولاد کے اُن قصوروں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت میں اُن سے ہوئی ہو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرے۔

(وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا) (بنی اسرائیل: ۲۴)

”اور اللہ سے یوں عرض کیا کرو کہ اے پروردگار! میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا تھا۔!“

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بِرُّوْا آبَاءَكُمْ يَبْرُ آبَاءُكُمْ وَعَقُّوْا تَعَفُّ نِسَاءُكُمْ)) (رواه الطبرانی فی الاوسط)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آباء (ماں باپ) کی خدمت و فرمانبرداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری اور خدمت گزار ہوگی اور تم

پاک دامن کیساتھ رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ رہنمائی دے رہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اُس کی اولاد اُس کی فرمانبرداری اور خدمت گزار ہو تو اُسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرے۔ اسی طرح ایسے شخص کی بیوی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاک دامن رہے گی جو خود بھی پاک دامن کی زندگی بسر کر رہا ہو۔

☆ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَ بَتَّةً)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”میں اللہ ہوں، میں الرحمن ہوں، میں نے رشتہ قربت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمٰن کے مادہ سے نکال کر اُس کو رحم کا نام دیا ہے، پس جو اُسے جوڑے گا میں اُس کو جوڑوں گا اور جو اُسے توڑے گا میں اُس کو توڑ دوں گا۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے انسانوں کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر کچھ رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی رکھا ہے۔ لفظ رحم کا مادہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمٰن کا ہے یعنی رحم۔ اب جو انسان صلہ رحمی کرے گا یعنی قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا تو اُس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے اپنے ساتھ جوڑ لے گا اور اُسے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ اس کے برعکس جو قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا یعنی قربت داروں کے حقوق پامال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنے قرب اور رحم و کرم سے محروم کر دے گا۔

آج دنیا میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے محروم ہیں اور افسوسناک حالات سے دوچار ہیں۔ بلاشبہ اس کا سبب ہماری بہت سی بد اعمالیاں ہیں۔ ہماری اس بربادی اور محرومی میں بڑا دخل ہمارے اس جرم کو بھی ہے کہ صلہ رحمی کی تعلیم و ہدایت کو ہماری غالب اکثریت نے بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا طرز عمل مادہ پرستانہ ہے اور غیر مسلموں سے کچھ بھی مختلف

نہیں۔ قطع رحمی کے جرم نے اُن کے معاشرے میں خاندانی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ مخلوط معاشرت نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو کمزور کر دیا۔ والدین اولاد کی کفالت کو اور بچے والدین کی ضروریات کی فراہمی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بد قسمتی سے ہم بھی اُن کی پیروی میں اُن ہی کی روش اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا)) (رواه البخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو (صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقرباء کے ساتھ) بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں صلہ رحمی کرے (اور قرابت داروں کا حق ادا کرے) جب وہ اُس کے ساتھ قطع رحم (اور حق تلفی) کا معاملہ کریں۔“

تشریح: قطع رحمی اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ جب جوابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے گا تو یہ جرم اور معاشرے میں اس کی خباثت اور زیادہ بڑھے گی۔ اس کے برعکس جب قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا تو امید ہے کہ اس حسن سلوک سے دیر سویر اُن کی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں صلہ رحمی کو فروغ حاصل ہوگا۔

بیوی پر سب سے بڑا حق اُس کے شوہر کا ہے

مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک اونٹ نے رسول اللہ ﷺ کے حضور میں سجدہ کیا (یعنی وہ اس طرح آپ ﷺ کے حضور میں جھک گیا جس کو دیکھنے والوں نے سجدہ سے تعبیر کیا)۔ اونٹ کا یہ طرز عمل دیکھ کر بعض صحابہؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اونٹ جیسے چوپائے اور درخت آپ ﷺ کے لیے سجدہ کرتے ہیں (یعنی جھک جاتے ہیں) تو اُن کی بہ نسبت ہمارے لیے زیادہ سزاوار ہے کہ ہم آپ ﷺ کو سجدہ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

☆ ((اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاتَّقُوا أَسْمَاءَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ أُمَّرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ

لَا مَرُتُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) (رواہ احمد فی مسند)

عبادت اور پرستش اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا (یعنی میرا) اکرام و احترام کرو، اور اگر میں کسی کو کسی دوسری مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کو کہتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔!

مسند احمد ہی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک موقع پر شام کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے دینی پیشواؤں اور پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے ہی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو اور ارشاد فرمایا:

☆ ((فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا مَرُتُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))

”اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“

مختلف احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر شوہر کے حق کے بارے میں یہ سجدے والی بات مختلف موقعوں پر اور بار بار فرمائی۔

ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے

یہ احادیث اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر رہی ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے حتیٰ کہ افضل المخلوقات سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدے کے بارے میں عرض کیا تھا وہ سجدہ تحیہ یعنی سجدہ تعظیسی کے بارے میں عرض کر رہے تھے۔ اس کا تو شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معاذ اللہ سجدہ عبادت کے بارے میں عرض کیا ہو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کر چکا اُس کو تو اس کا دوسرے بھی نہیں آسکتا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ عبادت کرے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان احادیث میں سجدہ تحیہ ہی کا ذکر ہے۔ اسی لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کسی مخلوق کے

لیے سجدہ تحیہ بھی حرام ہے۔ پس جو لوگ اپنے بزرگوں، مرشدوں، یا مرنے کے بعد ان کے مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ بہر حال شریعت محمدی ﷺ کی واضح خلاف ورزی کرتے ہیں اور بلاشبہ ان کا یہ عمل صورۂ شرک ہے۔

بیویوں کے حقوق

☆ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي)) (رواه الترمذی)

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی تم میں سے زیادہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔“

تشریح: بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نہ صرف انسانیت کا اعلیٰ شرف ہے بلکہ ایمان کے بلند درجہ پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ ”کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔“ اس حدیث کی رو سے جو شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق ہو گا وہ اتنا ہی کامل ایمان والا ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے اور حسن اخلاق کی اولین حق دار انسان کی بیوی ہے۔

پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیلؑ کی مسلسل وصیت اور تاکید

☆ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُنِي)) (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اللہ کے خاص قاصد) حضرت جبرائیلؑ پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اُسے وارث قرار دیں گے۔“

تشریح: پڑوسی کے حق اور اُس کے ساتھ اکرام و رعایت کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل تاکید کی احکامات نازل فرمائے۔ ان احکامات کے تسلسل اور ان میں تاکید کی شدت سے نبی اکرم ﷺ کو گمان ہوا کہ شاید ایک شخص کے ورثاء میں اُس کے پڑوسی کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی حکم آجائے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اُس کے والدین، اولاد اور دوسرے اقارب اُس کے ترکہ کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسی کا بھی اُس ترکہ میں حصہ ہوگا۔ پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ ایک نہایت موثر اور بلیغ اسلوب ہے۔

☆ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ)) قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: ((الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو شریح ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ کی قسم! وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم! اُس میں ایمان نہیں، اللہ کی قسم! وہ صاحبِ ایمان نہیں۔“ عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! کون شخص؟“ (یعنی آپ ﷺ کس بد نصیب شخص کے بارے میں قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں اور اُس میں ایمان نہیں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ آدمی جس کے پڑوسی اُس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے امن اور سکون میں نہ ہوں۔“

تشریح: حدیث مبارکہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد کس قدر جلال سے معمور ہے اور جس وقت آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا اُس وقت آپ ﷺ کی کیفیت اور آپ ﷺ کے خطاب کا انداز کیا ہوگا۔ بہر حال اس مُد جلالِ ارشاد کا مدعا اور پیغام یہی ہے کہ مومنوں کے لیے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رہے کہ وہ اُن کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہیں۔ اُن کے دل دماغ میں بھی اُن کے بارے میں کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے اور اُس کے پڑوسی اُس سے امن میں نہیں ہیں تو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ وہ حقیقی ایمان کی دولت سے محروم ہے۔

کمزور اور حاجت مندوں کے حقوق

★ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ))
(رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں داخل فرمائے گا، الا یہ کہ اُس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابلِ معافی ہو۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ یتیم کی کفالت و پرورش کرنا ایسی محبوب و مقبول نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ البتہ ساتھ ہی خبر دار کیا گیا کہ یہ بشارت اُس کے لیے ہے جو کسی ایسے سخت گناہ کا مرتکب نہ ہو جو اللہ کے نزدیک ناقابلِ معافی ہے جیسے شرک، کفر اور خونِ ناحق وغیرہ۔ دراصل یہ تنبیہ اس طرح کی تمام تبشیری احادیث میں ملحوظ ہوتی ہے، اگرچہ الفاظ میں مذکور نہ ہو۔ یہ قاعدہ و کلیہ ہے کہ ناقابلِ معافی گناہ انسان کو نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی مومن کی کوئی دنیوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ (اس کے عوض) اُسے قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے نجات دے گا اور جو (قرض خواہ) کسی تنگ دست مقروض کو (قرض کی وصولی کے سلسلہ میں) سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا اور جو کسی

مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اُس کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی امداد و اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اُس کی مدد کرتا رہے گا۔“

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صَنَعَ لَكَ خَادِمٌ خَادِمَةً طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا خادم اُس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اُس کے پاس لے کر آئے..... اور اُس نے پکانے اور بنانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو آقا کو چاہئے کہ کھانا تیار کرنے والے اُس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ بھی کھائے.... پس اگر کبھی وہ کھانا تھوڑا ہو (جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے) تو آقا کو چاہئے کہ اُس کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کو دے دے۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جن گھروں میں غلام یا باندیاں ہوتی تھیں، کھانے پکانے جیسے خدمت کے کام انہی سے لیے جاتے تھے۔ اُن کے بارے میں آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ جب وہ کھانا پکانے کے لائیں تو انہیں اپنے کھانے میں شریک کر لو اور ساتھ بٹھا کر کھاؤ۔ اگر کھانا کم ہو تب بھی انہیں اُس میں سے کچھ حصہ ضرور دو، کیونکہ انہوں نے اُس کے پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف برداشت کی ہے۔ ہمارے زمانہ میں اسی بنیاد پر یہی حکم کھانا پکانے والے نوکروں اور نوکرانیوں کے لیے ہوگا۔

☆ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)) (رواه الترمذی)

عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

☆ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ

بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)) (رواہ البخاری)

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے، اُس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے..... پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا (کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے)۔“

تشریح: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان باہم متحد اور پیوستہ رہیں اور مل کر اللہ کے دین اور اُس کی حدود کی حفاظت کریں۔ مسلمانوں کا باہمی تعلق اس طرح مضبوط ہونا چاہیے جیسے کسی عمارت کی دیواروں میں اینٹوں کا ہوتا ہے۔ عمارت کی اینٹیں باہم مل کر مضبوط قلعہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو باہم مضبوط تعلق قائم کر کے امت مسلمہ کو ایک مستحکم قلعہ بنا دینا چاہیے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کے مختلف افراد اور طبقوں کو باہم پیوستہ ہو کر اس طرح امت واحدہ بن جانا چاہیے جس طرح الگ الگ دو ہاتھوں کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے پیوستہ ہو کر ایک حلقہ اور گویا ایک وجود بن گئیں ہیں۔

☆ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) (رواہ مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔“

تشریح: ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان جو بھلائی اپنے لیے چاہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جو انسان اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کے اس جذبہ سے محروم ہے وہ دراصل ایمان کی روح و حقیقت اور اُس کی برکات سے محروم ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ

الدَّعْوَةُ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)) (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے: ”ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر پانچ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک آنے پر ”یرحمک اللہ“ کہہ کے اُس کے لیے دعائے رحمت کرنا۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں روزمرہ کی عملی زندگی کی پانچ ایسی باتوں کا ذکر ہے جن سے دو مسلمانوں کا باہمی تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں دی گئی تعلیم پر عمل سے یہ تعلق نشوونما پائے گا اور مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث میں بیان شدہ پانچوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ مِرَآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ

أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضِعَّتُهُ وَيَحْوَطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اُس کے ضرر کو اُس سے دور کرتا ہے اور اُس کے پیچھے سے اُس کی پاسبانی و نگرانی کرتا ہے۔“

تشریح: آئینہ دیکھنے والے کو اُس کے چہرے کے عیب یعنی داغ، دھبے اور بدنما نشان دکھا دیتا ہے۔ وہ یہ عیب صرف اُسی کو دکھاتا ہے، دوسروں کو نہیں دکھاتا۔ ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی میں جو نامناسب اور قابل اصلاح بات دیکھے وہ پورے خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ اُس کو بتائے لیکن دوسروں میں اس کی تشہیر نہ کرے۔ مومن کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے بھائی کی مشکل اور مصیبت کے وقت میں ہر ممکن مدد کرے اور اُسے ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرے۔ پھر جس طرح اپنی کسی عزیز ترین چیز کی ہر طرح سے پاسبانی اور نگرانی کی جاتی ہے، اسی طرح اپنے دینی و ایمانی بھائی کی نگرانی اور پاسبانی بھی کرے۔

★ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاحْبِبْ الْخَلْقَ

إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ)) (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال (گویا اُس کا کنبہ) ہے، اس لیے اللہ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال (یعنی اُس کی مخلوق) کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔“

تشریح: آدمی کے ”عیال“ اُن کو کہا جاتا ہے جن کی ضروریاتِ زندگی یعنی کھانے اور کپڑے وغیرہ کا وہ کفیل ہو۔ بلاشبہ اس لحاظ سے ساری مخلوق اللہ کی ”عیال“ ہے۔ وہی سب کا پروردگار اور روزی رساں ہے۔ اس نسبت سے جو آدمی اُس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا مستحق ہوگا۔

آداب سلام

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم جنت میں نہیں جاسکتے، جب تک کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ (اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے) اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت ویگا نگت پیدا ہو جائے۔ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ جنت صرف نام کا مسلمان ہونے سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک ہے مسلمانوں کی باہمی محبت اور اخوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سلام اور مصافحہ دل کے اخلاص اور پورے جوش و جذبہ سے ہو۔ عمل اگر روح اور ”جذب اندروں“ کے ساتھ ہو تو تب ہی اُس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔

★ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ)) (رواه الترمذی)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے باعثِ برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔“

★ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ)) (رواه البيهقي في شعب الإيمان)
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اور پھر جب گھر سے نکلو اور جانے لگو تو دعا ہی سلام کر کے نکلو۔“

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) (رواه البخاری)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہدایت فرمائی: ”چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے، اور راستہ سے گزرنے اور چلنے والا بیٹھے ہوؤں کو سلام کیا کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کریں۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ سلام میں پہل کرنے کے اعتبار سے رہنمائی دے رہی ہے۔ جب ایک چھوٹے اور بڑے کی ملاقات ہو تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ جب کسی چلنے والے کا گزر کسی بیٹھے ہوئے آدمی پر ہو تو چلنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام میں پیش قدمی کرے۔ اگر دو جماعتوں کی ملاقات ہو تو جس جماعت میں نسبتاً کم آدمی ہوں وہ زیادہ آدمیوں والی جماعت کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ سوار کو بظاہر ایک دنیوی بلندی اور بڑائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اُسے حکم دیا گیا کہ وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کر کے تواضع اور خاکساری کا اظہار کرے اور اپنی بڑائی کی نفی کرے۔

☆ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفْرَ لَهُمَا)) (رواه ابو داؤد)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمانوں کی ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں اور اُس کے ساتھ اللہ کی حمد کریں اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو اُن کی مغفرت ہو جائے گی۔“

☆ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْخَرَّاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُّوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشُّحْنَاءُ)) (رواه مالك مرسلًا)

عطاء خراسانی تابعی سے (بطریق ارسال) روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم باہم مصافحہ کیا کرو اس سے کینہ کی صفائی ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے تم میں باہم محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی دور ہوگی۔“

☆ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ (رواه ابو داؤد)

امام شعبی تابعی سے مرسلًا روایت ہے کہ: ”نبی اکرم ﷺ نے جعفر بن ابی طالب کا استقبال کیا (جب وہ جشہ سے واپس آئے) تو آپ ﷺ اُن کو لپٹ گئے (یعنی معانقہ فرمایا) اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں (اُن کی پیشانی) کو بوسہ دیا۔“

مجلس کے آداب

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)) (رواه مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی آدمی ایسا نہ کرے (یعنی کسی کو اس کا حق نہیں ہے) کہ کسی دوسرے کو اُس کی جگہ سے اٹھا کر خود اُس جگہ بیٹھ جائے بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ (آنے والوں کے لیے) کشادگی اور گنجائش پیدا کریں (اور اُن کو جگہ دے دیں)۔“

☆ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ

الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (رواه الترمذی)

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ کو فرما رہے تھے: ”جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اُس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، اُسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں بیان شدہ وعید اُس شخص کے لیے ہے جو خود یہ چاہے اور پسند کرے کہ لوگ اُس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اُس کی یہ خواہش دراصل تکبر کی نشانی ہے اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی خود نہ چاہے لیکن لوگ از خود اُس کے اکرام کے لیے عقیدت و محبت کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ہاں! رسول اللہ ﷺ اپنے لیے لوگوں کے اس طرح کے طرزِ عمل کو بھی ناپسند فرماتے تھے اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے۔

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ

فَقَالَ: ((لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا)) (رواه ابو داؤد)

حضرت ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ عصا کا سہارا لیتے ہوئے باہر تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح عجی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔“

☆ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا

إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی شخصیت بھی رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبوب نہیں تھی، اس کے باوجود ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور ﷺ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آپ ﷺ کو ناپسند ہے۔

لیٹنے، سونے اور اٹھنے کے آداب

☆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (رواه مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چت لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ پر رکھے۔

تشریح: نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں عربوں میں عام طور سے تہبند باندھنے کا رواج تھا۔ اگر تہبند باندھ کے اس طرح چت لیٹا جائے کہ اپنا ایک زانو کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اُس کے اوپر رکھا جائے تو بسا اوقات ستر کھل جاتا ہے۔ غالباً اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا۔ البتہ اگر لباس ایسا ہو کہ ستر کھل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس طرح لیٹنے کی ممانعت نہ ہوگی۔ واللہ اعلم!

☆ عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (رواه ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات میں یا دن میں جب بھی سوتے تو اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔

ظرافت و مزاح

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ ((إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)) (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ ﷺ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں (مزاح میں بھی) حق ہی کہتا ہوں (یعنی اس مزاح میں کوئی بات غلط اور باطل نہیں ہوتی)۔“

☆ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ۚ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيُضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ (رواه مسلم)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے آفتاب طلوع ہونے تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور (اس دوران) صحابہؓ زمانہ جاہلیت کی باتیں (بھی) کیا کرتے اور اس سلسلے میں خوب ہنستے اور رسول اللہ ﷺ بس مسکراتے رہتے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کبھی کبھی مسجد نبوی میں اور رسول اللہ ﷺ کی مبارک مجلس میں بھی زمانہ جاہلیت کی ایسی لغویات و خرافات کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے جن پر خوب ہنسی آتی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں ”وَيَتَنَاشِدُونَ لَشِعْرٍ“ یعنی اس سلسلہ گفتگو میں وہ اشعار بھی پڑھتے اور سناتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ وہ سب کچھ سنتے اور اُس پر تبسم فرماتے تھے۔ اگر آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس طرح کا بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرتے تو اُن حضرات پر آپ ﷺ کا ایسا رعب چھایا رہتا جو استفادہ میں رکاوٹ بنتا۔ حضرات مشائخ صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضور اقدس ﷺ کا نزول تھا اس کے بغیر مقصد رسالت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہنسنا غافلین کا سا ہنسنا نہیں ہوتا تھا جو قلوب کو مردہ کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ”شرح السنہ“ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہنسا بھی کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، بے شک! وہ حضرات ہنسنے کے موقع پر ہنستے بھی تھے، لیکن اُس وقت بھی اُن کے قلوب میں ایمان پہاڑوں سے عظیم تر ہوتا تھا۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح میں ”شرح السنہ“ کے حوالے ہی سے ایک تابعی بلال بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے کہ وہ مقررہ نشانیوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے (جس طرح بچے اور نوجوان کھیل اور مشق کے لیے دوڑ میں مقابلہ کیا کرتے ہیں) اور باہم ہنستے ہنساتے بھی تھے، پھر جب رات ہو جاتی تو بس درویش ہو جاتے تھے۔

جمائی لینے وچھیننے کے آداب

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اُسے چاہیے کہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہے اور اُس کا جو بھائی یا ساتھی اُس کے پاس ہو وہ کہے ”یَرْحَمُكَ اللّٰہ“ (تم پر اللہ کی رحمت ہو) اور جب یہ بھائی ”یَرْحَمُكَ اللّٰہ“ (کا دعائیہ کلمہ) کہے تو چاہیے کہ چھینکنے والا (اس کے جواب میں یہ دعائیہ کلمہ) کہے ”یَهْدِيكُمُ اللّٰہ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ“ (اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست فرمادے)۔“

تشریح: چھینک کے ذریعہ نقصان دہ مواد انسانی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ نہ نکلے تو انسان کے لیے تکلیف یا بیماری کا باعث بن جائے۔ گویا چھینک کا آنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اس لیے ہدایت فرمائی گئی کہ جسے چھینک آئے وہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہے۔ جو کوئی اُس کے پاس ہو وہ کہے ”یَرْحَمُكَ اللّٰہ“۔ پھر چھینکنے والا اس دعا دینے والے بھائی کو کہے ”یَهْدِيكُمُ اللّٰہ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ“۔ غور فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت نے ایک چھینک کو انسان کے لیے اللہ کی کیسی یاد، شکر اور رحمت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔

☆ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((شِمَّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشِمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا)) (رواه الترمذی)

عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چھینکنے والے کو تین دفعہ تو ”یَرْحَمُكَ اللّٰہ“ ہو اور اس سے زیادہ چھینکیں آئیں تو اختیار ہے چاہے ”یَرْحَمُكَ اللّٰہ“ کہو چاہے نہ کہو۔“

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْتَّأَوُّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ

أَحَدُكُمْ فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ))

(رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اسے امکانی حد تک روکنے کی کوشش کرے۔ جب تم سے کوئی جمائی آنے پر ہا کی آواز نکالتا ہے تو شیطان اُس پر ہنستا ہے۔“

★ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)) (رواه مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کے منہ بند کر لے کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔“

تشریح: جمائی لیتے ہوئے آدمی کا منہ بہت بدنما انداز میں کھل جاتا ہے، ہا ہا کی مکروہ آواز منہ سے نکلتی ہے اور چہرہ کی قدرتی شکل بدل کر ایک بدنما ہیئت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے انسداد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب جمائی آئے تو ہاتھ سے منہ کو بند کر لینا چاہئے۔ اس طرح کرنے سے منہ نہیں کھلے گا، مکروہ آواز پیدا نہیں ہوگی اور چہرہ کی ہیئت بھی زیادہ نہیں بگڑے گی۔

کھانے پینے، لباس اور وضع قطع کے آداب

★ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَاتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: ((بَرَكَاتُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ))

(رواه الترمذی)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا باعثِ برکت ہے۔

تشریح: قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلیم و ہدایت سابقہ انبیاء کے ذریعہ آتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ اُس کی تکمیل فرمائی ہے (الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)۔ تورات میں آدابِ طعام کے سلسلے میں صرف کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ترغیب دی گئی تھی اور اسے باعثِ برکت بتایا گیا تھا، رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اور منہ دھو لینے (یعنی کلی کر لینے) کی ترغیب دی گئی، اور اسے باعثِ برکت قرار دیا گیا۔

اس حدیثِ مبارکہ میں اور بعض دیگر احادیث میں بھی ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے ”وضو“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس سے وہ وضو مراد نہیں جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ بس ہاتھ منہ دھونا ہی مراد ہے۔ کھانے کا وضو بس یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں اُن کو دھولیا جائے اور ان کی صفائی کر لی جائے۔ بعض حدیثوں میں اس سے مراد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا لیا گیا ہے۔ صفائی اور اصولِ صحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھ اور منہ جو کھانے کے آلے ہیں، کھانے سے پہلے بھی اُن کو دھو کر اچھی طرح صاف کر لیا جائے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی اُنہیں دھو کر صاف کر لیا جائے۔ یہ حکم اُسی صورت میں ہوگا جبکہ کھانے میں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اگر بالفرض ہاتھ کھانے کو نہ لگے مثلاً چمچے ہی سے کھایا جائے تو یہ حکم نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے ”حجۃ البالغہ“ میں اس حدیثِ مبارکہ اور کھانے میں برکت کے سلسلہ کی بعض دوسری احادیث کا حوالہ دے کر لفظِ برکت کی وسعت کو واضح کیا ہے۔ اُن کے فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ کسی کھانے میں برکت ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو۔ کھانا رغبت اور لذت کے ساتھ کھایا جائے۔ طبیعت کو سیری نصیب ہو اور جی خوش ہو۔ تھوڑی سی مقدار کافی ہو۔ اس سے صالح خون پیدا ہو کر جزو بدن بنے۔ اس کا نفع دیر پا ہو۔ اس سے نفس کی طغیانی اور غفلت نہ پیدا ہو بلکہ شکر اور طاعت کی توفیق ملے۔ دراصل یہ سب اُس حقیقت کے آثار ہیں جس کو حدیث میں برکت کہا گیا ہے۔ کنز العمال میں بحکم اوسط طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا دفعِ فقر ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے۔“

★ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ وَالْأَكْلِ فِي إِيَّاهِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا۔

★ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِمَوْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) (رواه مسلم)

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں (بچپن میں) اللہ کے رسول ﷺ کی آغوشِ شفقت میں پرورش پا رہا تھا تو (کھانے کے وقت) میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف چلتا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ (کھانے سے پہلے) بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے ہی سے کھایا کرو۔

★ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: ((إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَنِي فِي آيَةِ الْبُرْكَه)) (رواه مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ (کھانے کے بعد) انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرہ اور کس جز میں برکت کا خاص اثر ہو۔

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کھانا عطیہ خداوندی ہے۔ اس کے ایک ایک ذرہ کی قدر کی جانی چاہیے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس جز میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے۔ اس لیے کھانے کے جو اجزاء انگلیوں پر لگے رہ جائیں ان کو چاٹ کر استعمال کر لیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ برتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی اللہ کا رزق سمجھ کر چاٹ لیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر دانی بھی ہے اور اس کے سامنے اپنی فتاحی کا اظہار بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص آیت ۲۴)
 ”پروردگار! تو جو کچھ مجھے عطا فرمائے میں اُسی کا محتاج ہوں۔“

★ عَنْ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ فَلَحِصَهَا
 اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقِصْعَةُ)) (رواه الترمذی)

حضرت نبیؐ ہذلی رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو
 کوئی قصعہ (طباق یا لگن) میں کھائے اور اُس کو بالکل صاف کر دے (کہ اُس میں کچھ لگانہ
 رہ جائے) تو وہ قصعہ اُس آدمی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔“

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غِمْرٌ وَلَمْ
 يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوكُ مِنْ إِلَّا نَفْسَهُ)) (رواه ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی رات کو اس حال
 میں سو جائے کہ اُس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کا اثر اور اُس کی بو ہو اور اس کی وجہ سے
 اُسے کوئی گزند پہنچ جائے (مثلاً کوئی کیڑا کاٹ لے) تو وہ بس اپنے ہی آپ کو ملامت کرے
 (اور اُسے اپنی ہی غلطی اور غفلت کا نتیجہ سمجھے)۔“

تشریح: حدیث مبارکہ کا مدعا یہ ہے کہ کھانے کے بعد خاص کر جب ہاتھ میں چکنائی وغیرہ کا اثر
 ہو تو ہاتھوں کو اس طرح دھویا جائے کہ وہ اثر باقی نہ رہے۔ یہ حکم استحباب کے درجہ میں ہے۔ خود
 رسول اللہ ﷺ نے بعض اوقات کھانے کے بعد ہاتھ نہیں بھی دھوئے جیسا کہ اگلی حدیث سے
 معلوم ہوگا۔

کھانے کے بعد صرف ہاتھ پونچھ لینا

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْعٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شُوِيَ فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي
 وَلَمْ نَتَوَضَّأْ (رواه ابن ماجه)

حضرت عبد اللہ بن الحارث بن جزعؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

مسجد میں کھانا کھایا جو گوشت تھا بھنا ہوا پھر اپنے ہاتھ منگریزوں سے پونچھ ڈالے (جو مسجد میں بچے ہوئے تھے)۔ پھر ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے ہاتھ اور منہ نہیں دھوئے۔

تشریح: محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ نہ دھونا یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا کوئی فرض یا واجب نہیں اور اس کے بغیر بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اُمت کو رخصت اور جواز کی حدود سکھانے کے لیے بسا اوقات اولیٰ اور افضل کو ترک کر دیتے تھے، اور معلم اور ہادی ہونے کی حیثیت سے ایسا کرنا آپ ﷺ کے لیے ضروری تھا۔

ساتھ کھانے میں برکت ہے

☆ عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ: ((لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟)) قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: ((فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت وحشی بن حرب سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے بعض صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارا حال یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں لیکن سیری حاصل نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو“ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، الگ الگ کھاتے ہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”تم کھانے پر ایک ساتھ بیٹھا کرو! اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کر کے (اجتماعی طور پر) کھایا کرو، پھر تمہارے واسطے اس کھانے میں برکت ہوگی اور طبیعت کو سیری حاصل ہو جایا کرے گی۔“

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ)) (رواہ احمد)

حضرت ابوسعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ))

”ساری حمد و ستائش اُس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔“
تشریح: کھانے کا عمل بظاہر خالص مادی عمل اور ایک بشری تقاضا ہے۔ البتہ کھانے سے پہلے
بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں اللہ کی حمد کرنا اور اُس کا شکر ادا کرنا اس عمل کو نورانی و روحانی بنا دیتا ہے
اور اُس پر خدا پرستی اور عبادت کا رنگ چڑھادیتا ہے۔

ایک سانس میں پانی نہ پیا جائے

☆ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ
أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرًا (رواه مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پینے میں تین دفعہ سانس لیتے تھے اور
فرماتے تھے کہ اس طرح درمیان میں سانس لے لے کر پینے سے زیادہ سیرابی حاصل ہوتی
ہے اور یہ زیادہ صحت بخش اور معدہ کے لیے زیادہ خوش گوار ہے۔

پینے کے برتن میں نہ سانس لیا جائے نہ پھونکا جائے

☆ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ
(رواه ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پینے کے برتن میں
سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: بعض لوگ برتن سے پانی پیتے پیتے اسی میں سانس لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں
اس سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ برتن میں پھونک ماری جائے۔ یہ
دونوں باتیں ناپسندیدہ اور تہذیب و سلیقہ کے خلاف ہیں اور صحت کے لیے بھی مضر ہیں۔

کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت

☆ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواه مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کچھ پیے۔

تشریح : کھڑے ہونے کی حالت میں کوئی مشروب پینا پسندیدہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر ہی پینے کا تھا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پانی پیتے دیکھا ہے۔ اس سلسلہ کی مختلف احادیث و روایات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پانی پیا ہے۔ ممکن ہے اُس وقت ایسا کرنے کا کوئی خاص سبب ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھڑے ہو کر پینے کا جواز ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جائز یہ بھی ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، افضل و اولیٰ کے خلاف بھی عمل کر لیتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تعلیم کی نیت سے کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اُس وقت یہی اولیٰ و افضل ہوتا تھا۔ واللہ اعلم!

شراب پینے کی ممانعت

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم : ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصَّلِيبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بِعِزَّتِي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِّنْ عِبِيدِي جُرْعَةً مِّنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِّنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِّنْ مَّخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِّنْ حَيَاضِ الْقُدْسِ)) (رواہ احمد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت اور سب کے لیے وسیلہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے پروردگار عزوجل نے مجھے حکم دیا ہے معازف و مزامیر (یعنی ہر طرح کے باجوں)، بت پرستی اور صلیب پرستی کو مٹا دینے کا اور تمام رسوماتِ جاہلیت کو ختم کر دینے کا، اور میرے رب عزوجل نے عہد کر رکھا ہے کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی! میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک

کھونٹ بھی پیئے گا تو میں آخرت میں اس کو اتنا ہی لہو و پیپ ضرور پلاؤں گا۔ اور جو بندہ میرے خوف سے شراب کو چھوڑ دے گا تو میں ضرور آخرت کے قُدی حوضوں کی شرابِ طہوراً سے نوش کراؤں گا۔

تشریح: یہ حدیث مبارکہ رہنمائی دے رہی ہے کہ چند اصلاحی کام رسول اللہ ﷺ کے خاص مقاصد میں سے ہیں۔ بت پرستی اور صلیب پرستی کا قلع قمع کرنا، زمانہ جاہلیت کی جاہلی رسومات کو ختم کرنا اور معازف و مزامیر یعنی ہر قسم کے باجوں کے رواج کو مٹانا۔ معازف اُن باجوں کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں جیسے ڈھولک، طبلہ، ستار، سارنگی وغیرہ اور مزامیر وہ باجے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں جیسے شہنائی اور بانسری وغیرہ۔ رسول اللہ ﷺ تو مذکورہ بالا خرافات کو مٹانے آئے تھے لیکن آج بد قسمتی سے اُن ہی کے نام لیوا ان خرافات کو رواج دے رہے ہیں۔ غم کے موقع پر پیدعات، خوشی کے موقع پر جاہلانہ رسومات اور موسیقی سے شغف کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بزرگانِ دین کے مزارات پر عرسوں کے نام سے جو میلے ہوتے ہیں اُن میں دوسری خرافات کے علاوہ معازف و مزامیر کا بھی وہ زور ہوتا ہے کہ فسق و فجور کے کسی تماشے میں بھی اس سے زیادہ نہ ہوتا ہوگا۔ مزارات پر یہ سب کچھ ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، شیطان کے مشن کو کامیاب کیا جا رہا ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ کے مشن اور بزرگانِ دین کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔

حدیث مبارکہ کے آخری حصہ میں شراب پینے والوں کے بارے میں اور خدا کے خوف سے شراب سے بچنے والوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ کسی وضاحت اور تشریح کا محتاج نہیں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے اُن بندوں میں شامل فرما جو تیرے عذاب کی پکڑ کے خوف سے تیری نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور ہمیں جنت کے قُدی حوضوں کی شرابِ طہور سے سیراب فرما۔ آمین!

شراب کے حوالے سے دس آدمیوں پر لعنت

☆ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ اكْلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةُ لَهَا (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلہ میں (اس سے تعلق رکھنے والے) دس آدمیوں پر لعنت کی۔ ایک (انگور وغیرہ سے) شراب نہوڑنے والے پر (اگرچہ کسی دوسرے کے لیے نہوڑے) اور دوسرا اپنے واسطے نہوڑنے والے پر اور تیسرا اُس کے پینے والے پر اور چوتھا اُس پر جو شراب کو لے کر جائے اور پانچواں اُس پر جس کے لیے وہ لے جائی جائے اور چھٹا ساتی یعنی پلانے والے پر اور ساتواں اُس کے بیچنے والے پر اور آٹھواں اُس پر جو اُسے فروخت کر کے اُس کی قیمت کھائے اور نوواں اُس کے خریدنے والے پر اور دسواں اُس پر جس کے لیے وہ خریدی جائے۔

نشہ آور شے کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے

☆ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا اسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))

(رواہ الترمذی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اُس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“

تشریح: بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل ممنوع شراب نہیں، نشہ میں آنا ہے۔ ہم تھوڑی مقدار میں شراب پیتے ہیں جس سے ہمیں نشہ نہیں آتا۔ یہ حدیث مبارکہ اُن کی اس گمراہی کا رد کر رہی ہے۔ بعض فقہاء نے اس حدیث کی بنیاد پر تمباکو کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اُس کا بھی زیادہ مقدار میں استعمال انسان کو نشہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔

☆ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْشْرُبَنَّ

نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)) (رواہ ابوداؤد)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور (ازراہ فریب) اُس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔

لباس کے احکام و آداب

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ)) (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جو کوئی اپنا کپڑا استکبار اور فخر کے طور پر زیادہ نیچا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا۔“

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلَاثًا: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا)) (رواه ابن ماجه)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ مومن بندہ کے لیے تہبند باندھنے کا طریقہ (یعنی بہتر اور اولیٰ صورت) یہ ہے کہ نصف ساق تک (یعنی پنڈلی کے درمیانی حصہ تک ہو) اور نصف ساق اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے والا حصہ جہنم میں ہے (راوی کہتے ہیں کہ) یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمائی۔ (اس کے بعد فرمایا) اللہ اُس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا جو ازراہ فخر و تکبر اپنی تہبند گھسیٹ کر چلے گا۔

تشریح: مومن کے لیے اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ اُس کا تہبند (اور اسی طرح پاجامہ) نصف پنڈلی تک ہو، اور ٹخنوں کے اوپر تک ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس سے نیچے جائز نہیں، بلکہ سخت گناہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ البتہ یہ وعید اُسی صورت میں ہے جبکہ لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا محرک اور باعث استکبار اور فخر و غرور کا جذبہ ہو۔

ان احادیث میں فخر اور غرور والا لباس پہننے والوں کو یہ سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ روز قیامت یعنی ایک ایسے دن اللہ تعالیٰ کی نگاہِ رحمت سے محروم رہیں گے جس دن ہر بندہ اپنے رب

کریم کی نگاہِ رحم و کرم کا سب سے زیادہ محتاج اور آرزو مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اُس دن اُنہیں بالکل ہی نظر انداز کر دے گا اور اُن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ کیا انتہا ہے محرومی اور بدبختی کی۔
اللَّهُمَّ احْفَظْنَا!

☆ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)) (رواه النسائي)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔

تشریح: دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مردوں کے لیے وہ کپڑا حرام و ناجائز ہے جو خالص ریشم سے بنایا گیا ہو یا اُس میں ریشم غالب ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح ایسا کپڑا بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے جو ریشمی نہ ہو لیکن اُس پر نقش و نگار ریشم سے بنائے گئے ہوں، یا دو چار اگل کار ریشمی حاشیہ ہو۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه ابو داؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُن مردوں پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس پہنیں اور اُن عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنیں۔“

☆ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا مَا لَمْ يَخَالِطْ اسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ))

(رواه النسائي)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (شعیب) سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اجازت ہے خوب کھاؤ، پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، بشرطیکہ اسراف اور نیت میں فخر و استکبار نہ ہو۔“

تشریح : اس حدیث مبارکہ میں رہنمائی دی گئی کہ انسان احکاماتِ شریعت کا پاس کرتے ہوئے جو چاہے سوکھائے اور پیے اور جس طرح کا لباس چاہے پہنے۔ البتہ اسراف اور تکبر کے اظہار سے بچے۔

سادگی اور خستہ حالی بھی ایک ایمانی رنگ ہے

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رض قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں (یعنی سنو اور غور سے سنو اور یاد رکھو) کہ سادگی اور خستہ حالی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے“، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری سادگی و خستہ حالی اور زینت و آرائش کی طرف سے بے فکری یا کم توجہی، اندرونی ایمانی کیفیت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان ہی کا ایک شعبہ، رنگ اور علامت ہے۔

لباس میں خاکساری اور تواضع پر انعام و اکرام

☆ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضِعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَيْ حُلٍّ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا)) (رواہ الترمذی)

معاذ بن انس جہنی اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو بندہ بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود ازراہ تواضع و انکساری اُس کو استعمال نہ کرے (اور سادہ معمولی لباس ہی پہنے) تو اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بٹھا کر اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پسند کرے اُس کو زیب تن کرے۔“

تشریح : اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اُن بندوں کے لیے بشارت ہے جو مالدار ہونے کے باوجود

قیمتی لباس نہیں پہنتے اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر کوئی بڑائی ظاہر نہ ہو یا کوئی غریب و نادار فرد احساسِ کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ بلاشبہ یہ بہت ہی مبارک اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دے گا کہ وہ اہل جنت کے لیے تیار کردہ لباس کے اعلیٰ جوڑوں میں سے جو چاہیں زیب تن کر لیں۔

رسول اللہ ﷺ کا لباس

رسول اللہ ﷺ مذکورہ بالا احادیث میں لباس کے حوالے سے بیان شدہ احکام و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا لباس زیب تن فرماتے تھے جس کا آپ ﷺ کے زمانے اور علاقے میں رواج تھا۔ آپ ﷺ کے لباس میں تہبند، کرتا، چادر، ٹوپی اور عمامہ شامل تھے۔ یہ کپڑے اکثر و بیشتر معمولی سوتی قسم کے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے علاقوں کے بنے ہوئے ایسے بڑھیا قیمتی کپڑے بھی پہن لیتے تھے جن پر ریشمی حاشیہ یا نقش و نگار بنے ہوتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی بہت خوش نما یمنی چادریں بھی زیب تن فرما لیتے تھے جو اُس زمانے کے خوش پوشوں کا لباس تھا۔ گویا آپ ﷺ نے امت کو اپنے ارشادات اور طرزِ عمل سے یہ تعلیم دی کہ کھانے پینے کی طرح لباس کے بارے میں بھی وسعت ہے۔ اللہ کی طے کردہ حدود کی پابندی کے ساتھ معمولی یا قیمتی اور علاقائی و قومی لباس پہنا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت کے اُن اصحابِ صلاح و تقویٰ نے جن کی زندگی میں اتباعِ سنت کا حد درجہ اہتمام تھا، یہ ضروری نہیں سمجھا کہ بس وہی لباس استعمال کریں جو رسول اللہ ﷺ استعمال فرماتے تھے۔ دراصل لباس ایسی چیز ہے کہ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسی طرح علاقوں کی جغرافیائی و موسمی خصوصیات اور بعض دوسرے عوامل بھی لباس کی وضع قطع اور نوعیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا لباس یکساں ہو، یا کسی قوم یا کسی علاقے کا لباس ہمیشہ ایک ہی رہے۔ اس لیے شریعت میں کسی خاص قسم اور خاص وضع کے لباس کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ہاں ایسے اصولی احکام دیے گئے ہیں جن کی ہر زمانے میں اور ہر جگہ بہ سہولت پابندی کی جاسکتی ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنَ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا

تَنْزَعُ)) (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے اور جب نکالنے لگے تو پہلے بائیں پاؤں سے نکالے (الغرض) داہنا پاؤں جوتا پہننے میں مقدم اور نکالنے میں مؤخر ہو۔

تشریح: سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ انسان ادنیٰ سے اعلیٰ حالت میں جاتے ہوئے کام کا آغاز داہنے اعضاء سے کرے اور اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے کام کا آغاز بائیں اعضاء سے کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں اسی سنت کا بیان ہے۔

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)) فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خُذْ خَاتِمَكَ إِنَّمَا نَفَعُ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم (رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ: ”تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے (یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی گویا دوزخ کی آگ ہے جو اُس نے شوق سے ہاتھ میں لے رکھی ہے)۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے اُن صاحب سے کہا (جن کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تھی) کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور (کسی طرح) اپنے کام میں لے آؤ (مثلاً فروخت کر دو، یا گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دو) اُن صاحب نے کہا اللہ کی قسم! میں کبھی بھی اُس شے کو نہیں اٹھاؤں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ کی رو سے مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے خواہ وہ چھوٹی سی انگوٹھی کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ کسی استاد یا مربی کو اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر اُس کے کسی زیر تربیت فرد کے پاس کوئی حرام شے ہو تو وہ اُسے چھین کر پھینک دے۔ اس حدیث مبارکہ

سے یہ بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرامؓ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے حکم کی کیا قدر و منزلت تھی۔ اُن کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا فرمان سونے کی انگوٹھی کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ قیمتی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب ﷺ کی ایسی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

داڑھی مونچھ کے بالوں اور طاہری ہیئت سے متعلق ہدایات

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات اور طرزِ عمل سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح طاہری ہیئت اور شکل و صورت کے بارے میں بھی اُمت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث درج ذیل ہیں:

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَ

الْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ وَنَتْفُ الْأَبَاطِ)) (رواه البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی اکرم ﷺ کو ارشاد فرما رہے تھے کہ پانچ کام انسان کی فطرتِ سلیمہ کے تقاضے ہیں: ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن لینا اور بغل کے بال لینا۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں بیان شدہ پانچ کاموں کو بعض دیگر احادیث میں انبیاء و مرسلین کی سنت بتایا گیا ہے۔ چونکہ یہ کام انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اس لیے ہونا بھی یہی چاہئے کہ تمام انبیاء نے ان کاموں پر عمل اور ان کی تلقین کی ہو۔ ان تمام کاموں کا مقصد طہارت، صفائی اور پاکیزگی ہے جو بلاشبہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔

☆ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأُظْفَارِ وَنَتْفِ

الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ مونچھیں ترشوانے، ناخن لینے اور بغل و زیر ناف بالوں کی صفائی کے سلسلہ میں ہمارے واسطے مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ ۴۰ دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْلِمُ أُظْفَارَهُ، وَيَقْصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْوُحَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے ناخن لیتے اور مونچھیں تراشتے تھے۔“

تشریح: ان احادیث کی روشنی میں سنت یہی ہے کہ ہر ہفتہ جسمانی اصلاح و صفائی کا کام کیا جائے۔ البتہ آخری حد ۴۰ دن تک کی ہے۔ اگر اس سے زیادہ تغافل برتا تو ایک درجہ کی نافرمانی ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز بھی مکروہ ہوگی۔

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِنْهُكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا
اللِّحْيَ)) (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھیاں چھوڑ دو۔“

تشریح: داڑھی مرد کی زینت اور اُس کے وقار کی علامت ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ البتہ بڑی مونچھیں تکبر کی علامت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باریک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کہ داڑھی کس حد تک چھوڑی جائے۔ حدیث کے الفاظ سے شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید داڑھی کو قینچی لگانا منع ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو برابر و ہموار کرنے کے لیے اُس کے عرض اور طول میں سے کچھ ترشوا دیتے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی روایت میں ہے کہ وہ داڑھی کے ایک مشت سے زائد بالوں کو ترشوا دیتے تھے۔ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل بھی یہی روایت کیا گیا ہے۔ ان سب روایات کی روشنی میں اس حدیث کا مدعا یہ ہوگا کہ داڑھی رکھی جائے، منڈائی نہ جائے اور نہ ہی زیادہ کم کرائی جائے۔ فقہاء کے نزدیک داڑھی ایک مشت سے کم کرنا درست نہیں ہے۔ ایک مشت کی مقدار کی یہ تحدید کسی حدیث میں نہیں ہے۔ غالباً اس کی بنیاد یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک مشت تک داڑھی رکھنا تو ثابت ہے، اس سے کم کرنا ثابت نہیں۔ واللہ اعلم!

★ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ
ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أُخْرَجَ كَأَنَّهُ
يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: ((الَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ))

(رواه مالك)

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا، اُس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اُس کو اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ باہر جائے اور اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کر لے، چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا اور پھر لوٹ کر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا یہ (تمہارا سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے آنا) اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی سر کے بال بکھرے ہوئے ایسی (وحشیانہ) صورت میں آئے کہ گویا وہ شیطان ہے۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ ایسے تصورات کی نفی کر رہی جن کے مطابق اللہ والوں اور آخرت کے طلب گاروں کو اپنی صورت و ہیئت اور لباس کے حسن و قبح سے بے پرواہ ہو کر میلا کچلا، پراگندہ حال اور پراگندہ بال رہنا چاہئے۔ اسی طرح یہ تصور بھی غلط ہے کہ صورت و لباس کی اور صفائی، ستھرائی اور بناؤ سنگار دنیا داری ہے۔ اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننا، شکل و صورت کی درنگی کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارنا اور اعتدال کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ البتہ اس حوالے سے حد سے زیادہ اہتمام کرنا اور فضول و بے جا تکلفات اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبہ سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا حاصل یہی ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اپنائی جائے۔

ستر اور پردے کے بارے میں ہدایات

انسان کی معاشرتی زندگی میں ستر اور پردے کے مسئلہ کی خاص اہمیت ہے۔ یہ اُن خصائص میں سے ہے جن میں انسان، حیوانات سے ممتاز ہے۔ خالق کائنات نے حیوانات میں حیا اور شرم

کا وہ مادہ نہیں رکھا جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ حیوانات اپنے جسم کے کسی حصے کو اور اپنے کسی فعل کو چھپانے کی اُس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح انسان کرتا ہے۔ ایسا انسان اُس لیے کرتا ہے کہ اُس کے لیے وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ فطرت کے اسی تقاضے کی وجہ سے تمام اقوام و ملل اپنے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے بہت سے اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اِس پر متفق ہیں کہ آدمی کو حیوانات کی طرح ننگ دھڑنگ نہیں رہنا چاہئے۔ تمام انسانی گروہ اِس پر بھی متفق ہیں کہ ستر اور پردے کے معاملہ میں عورت مرد کے مقابلہ میں زیادہ حساس ہوتی ہے۔ اُس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اُس میں جنسی کشش مرد کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے خالق مرد و زن نے عورت میں حیا کا جذبہ مرد سے زیادہ رکھا ہے۔

ستر و حجاب کے حوالے سے اصولی اور بنیادی احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو ایسا لباس عطا کیا ہے جو نہ صرف ستر پوشی کرنے والا بلکہ باعثِ زیب و زینت بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ لباس میں تقویٰ یعنی اللہ کی فرمانبرداری کا اہتمام کرے۔ شیطان کے حملوں سے ہوشیار رہے۔ وہ انسان کو اُسی طرح بے پردہ کرنے کی کوشش کرے گا جیسے اُس نے جنت میں حضرت آدمؑ اور اماں حوا سلام علیہا کو ورغلا یا تھا۔ سورہ احزاب میں عورتوں کو باور کرایا گیا کہ وہ وقار کے ساتھ گھر میں رہیں۔ باہر نکل کر اپنے حسن کی نمائش نہ کریں۔ اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو پورے پردے والا لباس پہن اوڑھ کر نکلیں۔ اگر نامحرموں سے گفتگو کرنی ہی پڑ جائے تو حجاب کی اوٹ سے کریں اور انداز میں نرمی یا لوج اختیار نہ کریں۔ سورہ نور میں ہدایت دی گئی کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ گھر میں مرد اور خواتین ستر کے احکامات کی پابندی کریں اور نظروں کی حفاظت کریں۔ خواتین سینے کے ابھار چھپانے کا اہتمام کریں۔ نامحرم مردوں سے پردہ کریں اور اُن کے سامنے کسی قسم کی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔

فطرت اگر مخ نہ ہوئی ہو تو ان شاء اللہ عقل سلیم کی روشنی میں غور و فکر ثابت کر دے گا کہ مذکورہ بالا احکامات انسان کے جذبہ حیا کے فطری تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں اور اُسے ایسے شیطانی و شہوانی فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں جو زندگی کو پراگندہ اور اخلاق کو برباد کرتے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں جو بعض اوقات بڑے شرم ناک اور گھناؤنے نتائج کا باعث بن جاتے ہیں۔

دین اسلام کی اصولی تعلیمات تو قرآن حکیم میں بیان ہوتی ہیں لیکن اُن کی تفصیل اور وضاحت نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ستر و حجاب کے معاملہ میں بھی آپ ﷺ نے تفصیلی ہدایات دیں ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

عورت کا ستر

☆ عَنْ عَائِشَةَ ۚ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ۓ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ (میری بہن) اسماء بنت ابی بکرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں تو آپ ﷺ نے اُن کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ: اے اسماء! عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اُس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔

تشریح: ستر جسم کا وہ حصہ ہے جس کا معمول کے حالات میں دوسروں سے چھپانا فرض ہے ماسوائے زوجین یعنی خاوند اور بیوی کے۔ عورت کا ستر ہاتھ پاؤں اور چہرے کی ٹکیہ کے علاوہ پورا جسم ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے۔ البتہ عورت کے لیے عورت کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ ایک عورت کے لیے ستر کا پردہ اُن افراد سے ہے جن کو شریعت نے ”محرم“ قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ایسا باریک کپڑا پہننا جائز نہیں جس سے جسم نظر آئے۔ وہ پورے جسم کو دبیز کپڑے سے چھپائیں گی سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اس حدیث میں ایک خاتون کے لیے ستر کا حکم بیان ہوا ہے اور یہ گھر کے اندر کے لیے ہے۔ حجاب (پردہ) کا حکم اس سے الگ ہے اور وہ گھر سے باہر کے لیے ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ خواتین بلا حقیقی ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ضرورت اور کام سے باہر نکلیں تو چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائیں۔ ستر اور حجاب شریعت کے دو علیحدہ حکم ہیں اور ان کی حدود الگ الگ ہیں۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے

بعض حضرات کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ چہرے کے پردے کی نفی کر بیٹھتے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ حضرت اسماءؓ کے آپ کے سامنے آنے کے جس واقعہ کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ حجاب (پردہ) کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت اسماءؓ اس طرح آپ ﷺ کے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ واللہ اعلم!

مرد کا ستر

★ عَنْ جَرِّهِدٍ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكِشَةً فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)) (رواه ابو داؤد)

حضرت جرہدؓ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ میری ران کپڑا ہٹنے سے ظاہر ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران (بھی) ستر میں شامل ہے (یعنی اس کا کھولنا جائز نہیں)۔

تشریح: مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں صرف شرم گاہ اور اس کے قریبی حصے ہی نہیں بلکہ ران بھی ستر میں شامل ہے۔ یہاں ران کو عَوْرَةٌ فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہیں چھپانے کی چیز۔ گویا ران جسم کا چھپانے والا حصہ ہے اور اس کا کھلنا شرم و حیا کے خلاف ہے۔

تنہائی میں بھی ستر کا چھپانا ضروری ہے

★ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: ((إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافعلْ)) قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: ((فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسَحِّيَ مِنْهُ)) (رواه الترمذی)

بہز بن حکیم نے اپنے والد حکیم سے اور انہوں نے بہز کے دادا (یعنی اپنے والد) معاویہ بن حیدہؓ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنی شرم گاہ محفوظ رکھو (کسی کے سامنے نہ کھولو) سوائے اپنی بیوی اور (شرعی) باندی کے۔ معاویہ بن حیدہؓ

نے پوچھا: اگر ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہو تو کیا ستر کھول سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ وہ تمہارے ستر کو نہ دیکھے تو ستر کی حفاظت کرو۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دریافت کیا کہ جب آدمی بالکل تنہائی میں ہو تو کیا ستر کھول سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اُس سے شرم کی جائے۔

★ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعََكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگو! (تنہائی کی حالت میں بھی) برہنگی سے پرہیز کرو (یعنی بے ضرورت تنہائی میں بھی ستر نہ کھولو) کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے برابر رہتے ہیں، کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے، سوائے قضائے حاجت اور میاں بیوی کے صحبت کے وقت کے، لہذا اُن سے حیا کرو اور اُن کا احترام کرو۔

تشریح: یہ ارشادات نبوی ﷺ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی شخص نہ ہو تب بھی وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اور کراما کاتبین ہر وقت اُس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ فرشتے صرف اُن اوقات میں اُس سے الگ ہوتے ہیں جب وہ اپنی فطری ضرورت سے بے پردہ ہوتا ہے۔ لہذا اُسے چاہیے کہ اللہ اور اُس کے فرشتوں کی موجودگی کا پاس کرے اور بلا ضرورت برہنہ نہ ہو۔

عورتیں گھروں تک محدود رہیں

★ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا))

(رواه ابن خزيمة)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: عورت گویا ستر ہے (یعنی جس طرح ستر کو چھپا رہنا چاہئے اسی طرح عورت کو گھر میں پردے میں رہنا چاہئے)۔ پس جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اُس کو تکتا اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتا

ہے۔ اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اُس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں ہوتی ہے۔

تشریح: عربی زبان میں ”عورت“ اُس چیز یا جسم کے اُس حصہ کو کہتے ہیں جسے چھپانا ضروری اور ظاہر کرنا معیوب سمجھا جائے۔ اس ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق ”الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ“ یعنی ایک خاتون کو پردے میں رہنا چاہیے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرتا ہے۔ لہذا خواتین کو حتی الوسع باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تاکہ شیطان اور اُس کے چیلے چانٹوں کو شیطنیت اور شرارت کا موقع ہی نہ ملے۔ سورہ احزاب آیت ۳۳ میں ارشاد ہوا ”اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور دویر جاہلیت کی سی بج دیج نہ دکھاتی پھرو“۔ اگرچہ خواتین کا دائرہ عمل اُن کا گھر ہے تاہم کسی اشد ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر جاسکتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اس طرح باپردہ نکلیں کہ زینت و آرائش کا اظہار نہ ہو۔

بد نظری موجب لعنت ہے

☆ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ النَّظَرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ)) (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اُس پر جس کو دیکھا جائے۔“

دوسروں کے ستر کو مت دیکھو

☆ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُبْرِزُ فِخْذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فِخْذِ

حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ)) (رواه ابن ماجه)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہدایت فرمائی کہ: ”اپنی ران نہ کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف نظر نہ کرو۔“

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى

عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)) (مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مرد دوسرے مرد کے ستر کی طرف اور عورت دوسری عورت کے ستر کی طرف نظر نہ کرے اور نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی چادر میں بے حجاب ہو اور نہ ہی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی چادر میں بے حجاب ہو۔

تشریح: یہ احادیث مبارکہ آگاہ کر رہی ہیں کہ نظروں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نامحرم کو جان بوجھ کر نہ دیکھا جائے اور نہ ہی اپنے یا کسی اور کے ستر میں شامل اعضائے جسمانی کو دیکھا جائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا یعنی اُس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ اسی طرح جنسی بے راہ روی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد یا دو عورتیں ایک ہی چادر اوڑھ کر ساتھ نہ لیٹیں۔ گویا اسلام نے ہمیں ایسی ہدایات عطا فرمائیں ہیں جن سے اُن تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو جنسی جرائم کی طرف لے جاتے ہیں۔

☆ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا)) فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أُتِحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟)) قَالَ لَا قَالَ: ((فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا)) (رواه مالك مرسلًا)

حضرت عطاء بن یسار تابعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ہاں! ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لو! اُس شخص نے عرض کیا کہ: میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں (مطلب یہ کہ میرا گھر کہیں الگ نہیں ہے، ہم ماں بیٹے ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں بھی میرے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے کر گھر میں جاؤں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ: میں ہی اُس کا خادم ہوں (اُس کے سارے کام کاج میں ہی کرتا

ہوں اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے ایسی صورت میں تو ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: نہیں اجازت لے کر ہی جاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اُسے برہنہ دیکھو! اُس شخص نے عرض کیا کہ: یہ تو ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔

تشریح: بغیر اجازت اور اچانک ماں کے گھر میں جانے کی صورت میں اس کا بھی امکان ہے اُس نے کسی ضرورت سے کپڑے اتارے ہوئے ہوں اور بیٹے کی اُسی حالت میں اُس پر نظر پڑ جائے۔ اس لیے ماں کے پاس بھی اجازت لے کر ہی جانا چاہیے۔

نامحرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لو

☆ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (رواہ مسلم)

حضرت جریر بن عبد اللہ ؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا (یعنی یہ کہ اگر اچانک کسی نامحرم عورت پر یا کسی کے ستر پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟) تو آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ادھر سے اپنی نگاہ پھیر لوں۔

☆ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِّي: ((يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت بريدہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ؓ سے ایک دفعہ فرمایا: ”اے علی! (اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے) تو دوبارہ نظر نہ کرو، تمہارے لیے پہلی نظر (جو بلا ارادہ اور اچانک پڑ گئی وہ) تو جائز ہے (یعنی اس پر مواخذہ اور گناہ نہ ہوگا) اور دوسری جائز نہیں۔“

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْ لَمَرَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَّثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوتَهَا))

(رواہ احمد)

حضرت ابو امامہ ؓ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے اور (اُس کی طرف نہ دیکھے) تو اللہ تعالیٰ اُسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی وہ لذت و حلاوت محسوس کرے گا۔

تشریح: نظر کی حفاظت کا اصل اجر تو آخرت میں عطا ہوگا لیکن ایک ناجائز نفسانی لذت کی قربانی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو حلاوت و عبادت کی نہایت اعلیٰ روحانی لذت اسی دنیا میں عطا فرمادیتا ہے۔

بری خواہش کا علاج

☆ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)) (رواه مسلم)

حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت شیطان کی طرح آتی اور جاتی ہے (یعنی اُس کا ڈھنگ اور اُس کی چال آدمی کے لیے شیطانی فتنہ کا سامان بن سکتی ہے) تو اگر تم میں سے کوئی ایسی عورت کو دیکھے تو اُسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے (اور اپنی نفسانی خواہش پوری کر لے) بے شک اس سے نفس میں پیدا ہونے والی بری خواہش جاتی رہے گی۔

تشریح: انسان کی یہ کمزوری ہے کہ کوئی کھانے پینے کی مرغوب چیز دیکھے یا اُس کی خوشبو ہی محسوس ہو تو اُس کے لیے خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمی اور پیش کی حالت میں ٹھنڈی، سایہ دار اور خوش منظر جگہ کو دیکھ کر وہاں قیام کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی غیر عورت پر اچانک نگاہ پڑ جانے سے بعض اوقات نفس میں شہوانی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان ایک قسم کی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں نفس کی شرارت اور شیطان کا حملہ بُرے نتیجہ تک نہ پہنچادے۔ اس حدیث میں نفس و روح کے معالج اعظم حضرت محمد ﷺ نے نفس میں پیدا ہونے والے شہوانی تقاضے کا علاج بتایا ہے۔

نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنے کی ممانعت

☆ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) (رواه الترمذی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی (نامحرم) آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔“

تشریح: معاشرے کو فواحش اور گندے اعمال و اخلاق سے محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں اُن میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ ایسی صورت میں اُس شیطان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نامحرم شخص تنہائی میں کسی عورت سے ملے گا تو شیطان اُن کو معصیت میں مبتلا کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اُس لعین دشمن ایمان کو اس کا موقع ہی نہ دیا جائے۔

☆ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ؟ قَالَ: ((الْحَمَوُ الْمَوْتُ)) (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”تم (نامحرم) عورتوں کے پاس جانے سے بچو (اور اس معاملہ میں بہت احتیاط کرو)۔“ ایک شخص نے دریافت کیا کہ: شوہر کے قریبی رشتہ داروں (دیور وغیرہ) کے بارے میں حضور ﷺ کا کیا ارشاد ہے؟ (کیا اُن کے لیے بھی یہی حکم ہے.....؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔

تشریح: ایک خاتون کے لیے اُس کے شوہر کا والد اور شوہر کا بیٹا تو محرم ہے لیکن شوہر کا بھائی نہیں۔ پردے کے احکامات کی ایک حکمت یہ ہے کہ اُن محرکات پر پابندیاں لگائی جائیں جن سے زنا کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک خاتون کو سب سے زیادہ خطرہ اُن نامحرم رشتہ دار مردوں سے ہو سکتا ہے جو گھر میں موجود ہوں یا جن کا گھر میں آنا جانا آسان ہو۔

اس لیے نبی اکرم ﷺ نے دیور یا جیٹھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو بھابھی کے لیے موت ہیں۔ لہذا اُن کا بھی آزادانہ طور پر گھر میں آنا اور خلوت و جلوت میں بے تکلف اور بے پردہ ملنا اور باتیں کرنا رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق انتہائی خطرناک اور عفت و دیانت کے لیے گویا زہرِ قاتل ہے۔

☆ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((لَا تَلْجُوا عَلَى الْمَغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ)) قُلْنَا وَمِنْكَ؟ قَالَ ((وَمِنْنِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ)) (رواہ الترمذی)

حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”(خاص کر) اُن خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کہیں باہر (سفر وغیرہ پر) گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان (یعنی اُس کے اثرات و وساوس) سب میں اس طرح (غیر مرئی طور پر) جاری ساری رہتے ہیں جس طرح رگوں میں خون رواں دواں رہتا ہے۔“ ہم نے عرض کیا: اور کیا آپ میں بھی.....؟ آپ ؐ نے ارشاد فرمایا: ”اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری (اس معاملہ میں) خاص مدد فرمائی ہے اس لیے میں محفوظ رہتا ہوں.....!“

تشریح: کسی بھی نامحرم خاتون سے مرد کا ملاپ فتنہ بن سکتا ہے۔ پھر ایسی شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر اپنے گھروں سے دور ہوں، اُن سے نامحرم مردوں کے ملنے میں فتنہ کا خطرہ اور زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں خصوصی احتیاط کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں مزید ارشاد ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور اُس کے پیدا کردہ وساوس و اثرات انسان میں اس طرح گردش کرتے ہیں جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ پھر کسی کے دریافت کرنے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میری خاص مدد فرمائی ہے جس کی وجہ سے میں اُس کے وساوس اور اثرات سے محفوظ رہتا ہوں۔ مجھ پر اُس کا داؤ نہیں چلتا اور وہ مجھے کسی غلطی یا فتنہ میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل عفت و عصمتِ انبیاء کا معاملہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ انبیاء کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے۔

معاملات

کسبِ حلال کے لیے کوشش فرائض میں سے ہے

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ

الْفَرِيضَةِ)) (رواه بيهقي في شعب الإيمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”حلال حاصل کرنے کی فکر اور کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان لانا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا اہتمام کرنا اسلام کے اولین اور بنیادی ارکان و فرائض ہیں۔ اکثر شارحین کے نزدیک اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ درجہ اور مرتبہ میں بنیادی ارکان و فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کسی فریضہ کا ادا کرنا اُس کی بندگی اور عبادت ہے۔ پس کسبِ حلال کی فکر و کوشش اور اُس میں مشغول ہونا عین دین و عبادت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ بنیادی فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کسبِ حلال کی طلب کرنے والے ہر تاجر، مزدور، کاشتکار اور دستکار کے لیے یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ کسبِ حلال سے غفلت برتے گا تو خطرہ ہے کہ حرام روزی سے پیٹ بھرے گا اور آخرت میں اُس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جیسا کہ آئندہ آنے والی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بربادی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

تجارت میں سچائی اور دیانت داری کا انعام

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ)) (رواه الترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا نبی اکرم ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پوری

سچائی اور ایمان داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“

تشریح: ”الصدوق“ اور ”الامین“ مبالغے کے صیغے ہیں جن کا مفہوم ہے سچائی اور دیانت داری کی پورے اہتمام سے پابندی کرنے والے۔ ایسی صفات رکھنے والے تاجروں کو اس ارشادِ نبوی میں خوشخبری دی گئی کہ وہ آخرت میں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ نساء آیت 69 میں بیان کیا گیا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

”جو بندے اللہ و رسول ﷺ کی فرمانبرداری کریں گے، وہ (آخرت میں) اُن مقربین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ سب بہت اچھے رفیق ہیں۔“

تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ تاجر کے سامنے بار بار ایسی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچائی اور دیانت داری کا لحاظ کرنے کے بجائے اپنی تجارتی مصلحت کے مطابق عمل کرے تو ہزاروں لاکھوں کا نفع کما سکتا ہے۔ پس جو تاجر اپنی تجارتی مصلحت اور نفع نقصان سے صرف نظر کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمان داری کی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے آخرت میں اپنے مقبول ترین بندوں یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء کی قربت عطا فرمائے گا۔ بلاشبہ سچائی و دیانت داری کے صلہ میں یہ ایک عظیم انعام ہے جو اُسے عطا کیا جائے گا۔

تنبیہ:

یہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ بعض نیک اعمال پر ملنے والی بشارتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں کہ وہ انسان اُن خبیث اور مہلک باتوں سے پرہیز کرے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ ایسی باتوں میں ملوث ہونا انسان کو اچھے اعمال کے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔

دستکاری، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری کی فضیلت

★ عَنْ الْمَقْدَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ)) (بخاری)

حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”کسی نے کبھی کوئی کھانا اُس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھائے، اور اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔“

تشریح: تحصیلِ معاش کی صورتوں میں بہت اچھی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے جس سے اُس کی ضروریاتِ زندگی پوری ہوں۔ اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمانے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ زرہیں بناتے تھے۔ اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہنر کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا۔ بلاشبہ اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستکاری اور ذاتی محنت کو بہت بلند مقام عطا فرمادیا ہے۔

★ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)) (رواہ احمد)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔“

تشریح: اس حدیثِ مبارکہ کے مطابق سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو خود اپنے دستِ بازو اور اپنی محنت سے حاصل کی گئی ہو۔ البتہ ہر ایسی تجارت کی کمائی بھی پاکیزہ ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق ہو اور دیانت داری کے ساتھ کی جائے۔

زراعت و باغبانی کا عظیم اجر و ثواب

★ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا

أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ))

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی مسلمان بندہ درخت کا پودا لگائے یا کاشت کرے، پھر اُس میں سے پرندے کھائیں یا آدمی یا کوئی جانور تو وہ اُس کے حق میں صدقہ ہوگا۔“

تشریح: باغات لگانے والوں اور کاشتکاری کرنے والوں کے لیے اس حدیث مبارکہ میں نہایت عظیم بشارت ہے۔ اگر کوئی آدمی یا چلتا پھرتا جانور یا اڑتا ہوا پرندہ اُن کے درخت کا پھل یا پتے اور کھیت میں سے کچھ کھائے تو اُن کو صدقہ کرنے کا اجر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد باغبانی اور کاشتکاری کے لیے جن پر انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کا دار و مدار ہے، کتنی بڑی ترغیب اور ہمت افزائی کا ذریعہ ہے۔

جائز مال و دولت بندہ مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہے

☆ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَهُ: ((إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيَسْلَمَكَ اللَّهُ وَ يَغْنِمَكَ وَ أَرْغَبَ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً)) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو نَعَمْ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)) (رواہ احمد)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ ”میرا ارادہ ہے کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح سالم لوٹو (اور وہ مہم تمہارے ہاتھ سے کامیاب ہو) اور تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مال و دولت کا اچھا عطیہ ملے۔“ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اسلام مال و دولت کے لیے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اسلام کی رغبت و محبت کی وجہ سے اُسے قبول کیا ہے اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت مجھے نصیب ہو۔ اس پر

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اے عمرو! اللہ کے صالح بندہ کے لیے جائز و پاکیزہ مال و دولت اچھی چیز (اور قابلِ قدر نعمت) ہے۔“

تشریح: دیگر احادیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ اگر فقر و مسکنت کے ساتھ صبر اور تسلیم و رضا نصیب ہو تو پھر بلاشبہ یہ فقر و مسکنت بہت بلند مقام ہے اور اس میں بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے یہی پسند فرمایا تھا اور آپ ﷺ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ البتہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جائز اور پاک ذرائع سے مال و دولت نصیب فرمائے اور شکر کی اور صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور بڑی قابلِ قدر نعمت ہے۔ انبیاء میں سے حضرت داؤد و سلیمان اور حضرت ایوب و یوسف اور ان کے علاوہ بھی متعدد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے نوازا تھا۔ اکابر صحابہ میں حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، اور حضرت زبیر بن عوام وغیرہم کو بھی اس فضل خداوندی سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔

مالی معاملات کی نزاکت و اہمیت

☆ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ)) (رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن (جب حساب کتاب کے لیے بارگاہِ خداوندی میں پیشی ہوگی تو) آدمی کا پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ اُس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ایک اُس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اُس کو ختم کیا؟ اور دوسرے خصوصیت سے اُس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں اُس کو بوسیدہ اور پرانا کیا۔ اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اُسے حاصل کیا اور کن کاموں اور کن راہوں میں اُسے صرف کیا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اُس پر کتنا عمل کیا۔

تشریح: نبی اکرم ﷺ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ روزِ قیامت وقتِ حساب کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ مال کے حوالے سے ہر آدمی کو اپنے پورے آمد و خرچ کا حساب دینا ہوگا۔ کتنا مال حلال طریقہ سے کمایا اور کتنا خدا نخواستہ حرام طریقہ سے؟ پھر کمائی کو کن مدوں میں خرچ کیا، جائز میں یا ناجائز میں؟ الغرض اس دنیا اور اس کی زندگی میں ہم جو کچھ کماتے اور خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ وہ بندے بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جو قیامت کے دن کے حساب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمانے اور خرچ کرنے اور سارے مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ اُن کا انجام بہت خطرناک ہے جو اس حوالے سے بے فکر اور بے پرواہ ہیں۔

حرام مال کی نحوست اور بد انجامی

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيَنْفِقَ مِنْهُ فَيَبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ)) (رواہ احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ”ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ (کسی ناجائز طریقہ سے) حرام مال کمائے اور اُس میں سے خرچ کرے تو اُس میں (مجاذب اللہ) برکت ہو اور اُس میں سے صدقہ کرے تو اُس کا صدقہ قبول ہو۔ اور جو شخص حرام مال (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو وہ اُس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی، گندگی کو نہیں دھو سکتی۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی ناجائز و حرام طریقہ سے کمایا ہوا مال مرنے کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ آخرت میں اُس کے لیے وبال کا باعث ہوگا۔ اُسے حرام کمانے کا گناہ

ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی۔ اس کے برعکس وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑ جانا ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ صدقہ اگر صحیح اور پاک مال سے ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے، لیکن اگر حرام اور ناپاک مال سے صدقہ کیا گیا تو وہ نجس اور ناپاک ہے۔ وہ گناہوں کی گندگی کو دھونے کی اور گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک صاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» وَقَالَ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اُس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اُس کا ارشاد ہے کہ ”اے پیغمبرو! تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح۔ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم کر رہے ہو۔“ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ”اے ایمان والو! تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ (اور حرام سے بچو)۔“ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے (کسی مقدس مقام پر) ایسے حال میں جاتا ہے کہ اُس کے بال پرانگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ اے میرے رب! اے میرے پروردگار! اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا

حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا سے اُس کی نشوونما ہوئی ہے تو اُس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔“

تشریح: اس ارشاد نبوی ﷺ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس اور پاک ہے اور وہ اُسی صدقہ اور اُسی نذر و نیاز کو قبول کرتا ہے جو پاک مال سے ہو۔ حرام سے بچنے اور صرف حلال استعمال کرنے کا حکم وہ امر الہی ہے جو تمام اہل ایمان کی طرح سب پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا۔ لہذا ہر مومن کو چاہئے کہ وہ اس حکم الہی کی عظمت و اہمیت کو محسوس کرے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ حرام مال اتنا خبیث اور ایسا منحوس ہے کہ اگر کوئی آدمی سر سے پاؤں تک درویش اور قابلِ رحم فقیر بن کے کسی مقدس مقام پہ جا کے دعا کرے، لیکن اُس کا کھانا پینا، اور لباس حرام مال سے ہو تو اُس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

☆ **عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۙ قَالَ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ أَصْبَعِيهِ فِي أُذُنِيهِ ثُمَّ قَالَ صَمَمْتُ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ (رواہ احمد)**

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا: ”جس شخص نے دس درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اُن میں ایک درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اُس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔“ (یہ بیان کر کے) حضرت ابن عمرؓ نے اپنی دو انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں دے لیں اور بولے ”بہرے ہو جائیں میرے یہ دونوں کان اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات فرماتے نہ سنا ہو۔!“

☆ **عَنْ جَابِرٍ ۙ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ))**

(رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”وہ گوشت اور وہ جسم جنت میں نہ جاسکے گا جس کی نشوونما حرام مال سے ہوئی ہو۔ اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا ہے دوزخ اُس کی زیادہ مستحق ہے۔“

تفسیر: اللہ کی پناہ! اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ دنیا میں جو شخص حرام کمائی کی غذا سے پلا بڑھا ہوگا وہ جنت میں داخلہ سے محروم رہے گا اور دوزخ ہی اُس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ”اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا!“ شارحین حدیث نے قرآن وحدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا آدمی حرام خوری کی سزا پائے بغیر جنت میں نہ جاسکے گا۔ ہاں اگر وہ مومن ہوگا تو حرام کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جاسکے گا۔ البتہ اگر مرنے سے پہلے اُس نے سچی توبہ کر لی اور جن کا مال ناحق کھایا ہے انہیں اُن کا حق لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تو امید ہے کہ اُسے عذاب کے بغیر بھی بخش دیا جائے۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو لے رہا ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام۔“

تفسیر: رسول اللہ ﷺ نے جس زمانہ کی خبر اس حدیث میں دی ہے بلاشبہ وہ آچکا ہے۔ آج امت میں اُن لوگوں میں بھی جو دین دار سمجھے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے پاس آنے والے روپیہ پیسہ یا کھانے پہننے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہو۔ حلال وحرام اور جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنا، روح ایمانی کی موت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایات نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں اور اُن کے دلوں پر کیا اثر ڈالا تھا، اس کا اندازہ درج ذیل دو واقعات سے کیا جاسکتا ہے:

صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مروی ہے کہ اُن کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز اُن کی خدمت میں پیش کی۔ آپ ﷺ نے اُس میں سے کچھ کھالیا۔ اس کے بعد غلام نے بتایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے خود کو کاہن ظاہر کر کے دھوکہ دیا تھا اور اُسے کچھ بتا دیا تھا۔ آج وہ آدمی ملا اور اُس نے مجھے اُس کے حساب

میں کھانے کی یہ چیز دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا۔

امام بیہقیؒ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا، آپ ﷺ نے اُس کو قبول فرمایا اور پی لیا۔ پھر آپ ﷺ نے اُس آدمی سے پوچھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے لائے تھے؟ اُس نے بتایا کہ میں فلاں گھاٹ کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کے جانور اونٹنیاں بکریاں وغیرہ تھیں۔ لوگ اُن کا دودھ دوہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی دیا، میں نے لے لیا، یہ وہی دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حلق میں انگلی ڈال کر آپ ﷺ نے قے کر دی اور اُس دودھ کو نکال دیا۔

ان واقعات میں ان دونوں بزرگوں نے جو کھایا یا پیا تھا، چونکہ لاعلمی اور بے خبری میں کھایا پیا تھا، اس لیے ہرگز گناہ نہ تھا لیکن حرام غذا کے بارے میں آپ اسے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا، اُس سے یہ اتنے خوف زدہ تھے کہ اُس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چھین نہ آیا۔ بے شک حقیقی تقویٰ یہی ہے۔

مقام تقویٰ، مشتبہ سے بھی پرہیز ضروری ہے

☆ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَرَأَى الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا وَحَمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقُلْبُ)) (رواه مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے کہ: بے شک جو حلال ہے وہ واضح ہے اور بے شک جو حرام ہے وہ بھی

واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ اُن کو (یعنی اُن کے شرعی حکم کو) بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بھی (ازراہ احتیاط) پرہیز کرے وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچالے گا اور بے داغ رہے گا اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑے گا اور بھلا ہو گا وہ (اندیشہ ہے کہ) حرام کے حدود میں جا گرے گا۔ اُس چہرہ کی طرح جو اپنے جانور محفوظ سرکاری علاقے کے آس پاس چراتا ہے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جانور اُس محفوظ سرکاری علاقے میں داخل ہو کر چرنے لگیں (جو قابلِ سزا جرم ہے)۔ اور معلوم ہونا چاہئے کہ ہر بادشاہ اور فرمانروا کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے (جس میں بغیر اجازت داخلہ جرم سمجھا جاتا ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا وہ محفوظ علاقہ اُس کے محارم یعنی محرمات ہیں (آدمی کو چاہئے کہ ان کے قریب بھی نہ جائے یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے)۔ اور خبردار! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو (یعنی اُس میں نور ایمان، اللہ کی معرفت اور اُس کا خوف ہو) تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے (یعنی اُس کے اعمال و احوال صحیح و درست ہوتے ہیں)۔ اور اگر اُس کا حال خراب ہو تو سارے جسم کا حال بھی خراب ہوتا ہے (یعنی اس کے اعمال و احوال خراب ہو جاتے ہیں)۔ آگاہ رہو گوشت کا وہ ٹکڑا قلب ہے۔

تشریح: احادیث کے پورے ذخیرہ میں چند حدیثیں وہ ہیں جن کو امت کے علماء اور فقہاء نے بہت اہم اور اصولی سمجھا ہے، انہی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی یہ حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں آگاہ فرمایا ہے کہ شریعت میں جو معاملات حلال یا حرام قرار دیے گئے ہیں وہ بالکل واضح اور روشن ہیں۔ اُن کے علاوہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا جائز یا ناجائز ہونا کسی صریح دلیل سے معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ دونوں رویوں کی گنجائش ہوگی۔ شریعت کے ایک اصول کی روشنی میں اُن کو جائز اور کسی دوسرے اصول کی روشنی میں ناجائز قرار دیا جاسکے گا۔ ایسے معاملات کے بارے میں بندہ مومن کا طرزِ عمل یہ ہونا چاہئے کہ ازراہ احتیاط و تقویٰ اُن سے بھی پرہیز کرے، اسی میں اُس کے دین اور آبرو کی حفاظت ہے۔ جو شخص ایسی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کا اہتمام نہ کرے گا تو وہ بے احتیاطی کا عادی بن کر محرمات کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ مثلاً جو چہرہ اپنے جانوروں کو اُس سرکاری محفوظ علاقے کے قریب اور بالکل اُس کی سرحد پر

چہ ائے گا جس میں عوام کے لیے جانوروں کا چرانا جرم ہے تو بعید نہیں کہ اُس کے جانور کسی وقت اُس محفوظ علاقہ کی حدود میں داخل ہو کر چرنے لگیں۔ پس جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو سرکاری علاقہ سے دور ہی رکھے اسی طرح بندہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ مشتبہ معاملات سے بھی پرہیز کرے، اس طرح وہ محرمات اور مصیبات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہی مقام تقویٰ ہے۔

آخر میں آپ ﷺ نے ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی۔ انسانی وجود کے بگاڑ اور سدھار، سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اُس کے قلب کے حال پر ہے۔ قلب انسان کے پورے جسمانی وجود پر اور تمام اعضاء پر حکمرانی کرتا ہے۔ اگر وہ درست ہوگا اور اُس میں اللہ کی معرفت، اُس کا خوف اور ایمان کا نور ہوگا تو انسان کا پورا جسمانی وجود درست رہے گا اور اُس کے اعمال و احوال صحیح اور صالح ہوں گے۔ اور اگر قلب میں فساد و بگاڑ ہوگا اور اُس پر حیوانی و شیطانی جذبات کا غلبہ ہوگا تو اُس کا پورا جسمانی وجود فاسد اور غلط کار ہوگا اور اُس کے اعمال و احوال شیطانی و حیوانی ہوں گے۔ یہاں قلب سے مراد انسان کی وہ باطنی حس ہے جس کا رجحان خیر یا شر کی طرف ہوتا ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جو قلب اور باطن کی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور قالب اور ظاہر سے زیادہ اپنے قلب اور باطن کی فکر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ آمین!

دین (قرض)

قرض کے معاملہ کی سنگینی

☆ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً)) (رواه ابو داؤد)

حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ روایت کرتے ہیں اپنے والد ؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اُن کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے (جیسے

شرک اور زنا وغیرہ) سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اُس پر قرض ہو اور اُس کی ادائیگی کا سامان چھوڑ نہ گیا ہو۔“

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)) (رواه الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن بندہ کی روح اُس کے قرضہ کی وجہ سے بیچ میں معلق اور رکی رہتی ہے جب تک وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے جو اُس پر ہے۔“

تشریح: یہ حدیث مبارکہ خبردار کر رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا جس کو ایمان بھی نصیب ہے اور اعمال صالحہ بھی اُس کے اعمال میں ہیں جو نجات اور جنت کا وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اُس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو وہ ادا کر کے نہیں گیا اور اس معاملہ میں اُس نے غفلت اور کوتاہی کی تو جب تک اُس کی طرف سے قرضہ ادا نہ ہو جائے وہ راحت و رحمت کی اُس منزل اور مقام تک نہ پہنچ سکے گا جس کا مومنین صالحین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ)) (رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ (اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے) بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔“

☆ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيْكَفَرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَعَمْ)) فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَهُ بِهْ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ قُلْتَ)) فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ))

كَذَلِكَ قَالَ لِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)) (رواه النسائي)

حضرت ابو قتادہ ؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور ثواب اور آخرت کی طلب ہی میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں تو کیا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرمادے گا؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا ”ہاں“ (اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمادے گا)۔ پھر جب وہ آدمی (یہ جواب پا کر) لوٹنے لگا تو آپ ﷺ نے اُسے پکارا یا حکم دیا اور اُسے پکارا گیا اور آپ ﷺ نے اُس سے پوچھا ”تم نے کیا کہا تھا؟“ اُس نے اپنی بات دہرائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں (تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے) سوائے قرضہ کے یہ بات اللہ کے فرشتہ جبرائیل امین ؑ نے مجھے اسی طرح بتائی ہے۔“

تشریح: اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اُس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر اُس پر کسی بندہ کا قرضہ تھا تو اُس کے حساب میں وہ گرفتار بلارہے گا کیونکہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اُس سے نجات اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کیا جائے یا جس کا قرضہ ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر قرضہ معاف کر دے۔

☆ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا لَا قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيلَ نَعَمْ قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا لَا قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا ثَلَاثَةَ

دَنَانِيرَ، قَالَ: ((صَلُّوا عَلٰی صَاحِبِكُمْ)) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَارَسُولَ
اللَّهِ ﷺ وَ عَلَيَّ ذِينَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاری)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”کیا اُس پر کچھ قرض ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”کیا اُس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے! اُس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”اُس پر کچھ قرض ہے؟“ عرض کیا گیا کہ ہاں اُس پر قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”کیا اُس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے (جس سے قرض ادا ہو جائے)؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ اُس نے تین دینار چھوڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”اُس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”کیا اُس پر کچھ قرض ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اُس پر تین دینار کا قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔“ اس پر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی نماز پڑھا دیں اور اس پر جو قرض ہے وہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا (یعنی میں ادا کروں گا) تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس جنازہ کی بھی نماز پڑھا دی۔

تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرزِ عمل بظاہر ساتھیوں کو تنبیہ کے لیے تھا کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرض ہے تو وہ اُس سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کرے اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ اُس کے ذمہ کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ قرض ادا نہ کرنا اور اس حال میں دنیا سے چلا جانا بڑا سنگین گناہ ہے اور اُس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق

لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ کسی بندہ کا قرض اور کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ آمین!

قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کرا ہی دے گا

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ اتِّلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ)) (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی لوگوں سے (قرض کے طور پر) مال لے اور اُس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس سے ادا کرا دے گا (یعنی ادائیگی میں اُس کی مدد فرمائے گا اور اگر زندگی میں وہ ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اُس کی طرف سے ادا فرما کر اُسے سبکدوش فرما دے گا)! اور جو کوئی کسی سے (قرض کے طور پر) مال لے اور اور اُس کا ارادہ ہی مال مار لینے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اُس کو تلف اور تباہ ہی کرا دے گا (یعنی دنیا میں وہ مال اُس بدنیت آدمی کو فائدہ نہ دے گا اور آخرت میں بھی اُس کے لیے وبال عظیم ہوگا)۔

☆ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ رض عَنْ مَيْمُونَةَ رض قَالَتْ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِي صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا)) (رواہ النسائی)

حضرت عمران بن حذیفہ رض، ام المومنین حضرت میمونہ رض سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے ساتھی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: ”جو کوئی بندہ قرض لے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اُس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا وہ قرض دنیا ہی میں ادا کرا دے گا۔“

قرض کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل

☆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دَيْنٌ فَقَضَى لِي وَزَادَنِي (رواہ ابوداؤد)

حضرت جابر رض سے روایت ہے کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب

وہ ادا فرمایا تو (میری واجبی رقم سے) زیادہ عطا فرمایا۔

تشریح: قرض دار کا ادائیگی کے وقت اپنی طرف سے کچھ زیادہ ادا کرنا جائز بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ چونکہ یہ کسی شرط اور معاہدہ کی بناء پر نہیں ہوتا اس لیے یہ ”ربا (سود) نہیں بلکہ تبرع اور احسان ہے۔ یہ اُن سنتوں میں سے ہے جن کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ ۞ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت کلامی کی تو آپ ﷺ کے صحابہ کرام ۞ نے اُس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا: ”اس کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو، کیونکہ صاحب حق کو کہنے کا حق ہے اور اُس کا قرض ادا کرنے کے واسطے ایک اونٹ خرید لاؤ اور اُسے دے دو!“ انہوں نے واپس آ کر کہا (اس شخص کا اونٹ جس معیار کا تھا اُس طرح کا اونٹ نہیں مل رہا ہے) صرف ایسا اونٹ ملتا ہے جو اس کے اونٹ سے زیادہ عمر کا اور زیادہ بڑھیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہی خرید لاؤ اور اُسے وہی دے دو، کیونکہ وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو بہتر اور برتر ادا کرے۔

تشریح: دور نبوی ﷺ میں یہ عام رواج تھا کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے دوسرے آدمی سے اونٹ قرض لے لیتا اور بعد میں اُس عمر اور اُس معیار کا دوسرا اونٹ اُس کے بدلے میں مقررہ مدت تک لوٹا دیتا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس رواج کے مطابق ایک شخص سے اونٹ قرض لیا تھا۔ غالباً مقررہ وقت آ جانے پر وہ تقاضا کرنے آیا اور اُس نے ادب و تمیز کے بجائے سخت رویہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام ۞ کو اُس کا یہ رویہ ناگوار محسوس ہوا۔ آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ اس کا ہم پر حق ہے اور صاحب حق کو سختی کرنے کا حق ہے۔ ایسا کرو کہ جس عمر اور جس معیار کا اس شخص کا اونٹ تھا ویسا ہی خرید کر لاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام ۞ نے ویسا اونٹ

تلاش کیا، لیکن مل نہ سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے اونٹ سے بڑا اور بہتر لے آؤ اور وہی اسے دے دو۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زیادہ بہتر اور برتر ادا کرتا ہے وہی زیادہ اچھا ہے۔

مقروض کو مہلت دینے کا اجر و ثواب

☆ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّهَ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ بے شک میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمادے اُسے چاہیے کہ تنگدست مقروض کو مہلت دے یا اُسے دیا گیا قرض معاف کر دے۔“

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)) (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: ”جو بندہ کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے یا اُسے دیا گیا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جبکہ اُس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔“

☆ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخْرَاهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ)) (رواہ احمد)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) واجب الادا ہو اور وہ اُس مقروض کو ادا کرنے کے لیے مہلت دے دے تو اُس کو ہر دن کے عوض صدقہ کا ثواب ملے گا۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے ایک طرف تو قرض لینے والوں کو خبردار کیا کہ وہ جلد سے جلد قرض کے ادا کرنے اور اُس کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام اُن کے حق میں بہت بُرا ہوگا۔ دوسری طرف اصحاب وسعت کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اُس کی ادائیگی کے لیے مقروض کو مہلت دیں کہ جب سہولت ہو ادا کرے۔ اگر مقروض نادار مفلس ہو تو قرض کا کل یا جو معاف کر دیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا۔

رِبا (سود)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمادیا ہے کہ سودی لین دین کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو لوگ اس گناہ سے باز نہ آئیں اور خداوندی قانون کی نافرمانی کرتے رہیں تو اُن کے خلاف اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وعید سودی لین دین کے سوا کسی اور جرم کے بارے میں قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی نگاہ میں یہ گناہ دوسرے سب گناہوں سے زیادہ شدید و غلیظ ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ نے سود خوری کو دیگر کبیرہ گناہوں کے مقابلہ میں بدترین گناہ قرار دیا ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سات مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون سے سات گناہ ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے ساتھ (اُس کی عبادت یا صفات یا افعال میں کسی کو) شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال

کھانا، (اور اپنی جان بچانے کے لیے) جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور اللہ کی پاک دامن بھولی بھالی مومن بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں شدید ترین اور خبیث ترین کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان گناہوں کو ”موبات“ یعنی آدمی کو اور اُس کی ایمانی روح کو ہلاک و برباد کر دینے والے جرائم قرار دیا ہے۔ ان جرائم میں آپ ﷺ نے شرک، سحر اور قتل ناحق کے بعد سود لینے اور کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے تحقیقی علم و فن اور تجربہ کی بناء پر بعض دواؤں اور غذاؤں وغیرہ کے بارے میں انسانوں کے لیے مفید یا مضر ہونے کی خبر دیتے ہیں اسی طرح انبیاء اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ کون سے عقائد، افکار اور اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں اور کون سے عقائد، افکار اور اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ دنیا میں قلب و روح کا سکون کن عقائد و اعمال سے ملے گا اور دنیا میں طرح طرح کی بے چیدیاں اور پریشانیاں کن تصورات و بد اعمالیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے لیکن انبیاء کی تعلیمات میں کسی غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ یہ انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دواؤں کو سب بلا چون و چرا استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں اُن کی ہدایات کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ کسی مریض کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ کہے کہ میں دوا تب استعمال کروں گا جب اُس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کے فرامین پر مدعیان عقل و ایمان اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اُس کا ”فلسفہ“ معلوم کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ آمین!

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تَرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس رات مجھے معراج

ہوئی میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور اُن میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جو ایسے عذاب میں مبتلا ہیں) انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔“

تشریح: معراج کی شب رسول اللہ ﷺ کو عالم غیب کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ ﷺ کو جنت اور دوزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ آپ ﷺ کو ”علم یقین“ کے بعد ”عین یقین“ کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور آپ ﷺ ذاتی مشاہدہ کی بناء پر بھی لوگوں کو عذاب و ثواب سے آگاہ کر سکیں۔ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کو دوزخ کا ایک یہ منظر بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ اچھا خاصا گھر ہو۔ اُن میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو دیکھنے والوں کو باہر ہی سے نظر آتے ہیں۔ آپ ﷺ کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود لینے والے اور کھانے والے لوگ ہیں جو اس لرزہ خیز عذاب میں بھلا کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس مشاہدہ کو خود آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بعد کے راویان حدیث کو کہ اُن کی محنت و عنایت کے طفیل حدیث کی مستند کتابوں کے ذریعے یہ مشاہدہ ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے کہ دل کی آنکھوں سے یہ منظر ہمیں بھی نظر آئے۔ آمین!

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْكِرْبُ سَبْعُونَ حُبًّا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً)) (رواه ابن ماجه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سود خوری کے ستر حصے ہیں۔ اُن میں سے ادنیٰ اور معمولی ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔“

تشریح: عربی محاورہ اور قرآن و حدیث کی زبان میں ”سبعون“ کا لفظ خاص معین عدد (۷۰) کے علاوہ کثرت اور بہتات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس فرمان نبوی ﷺ کا مدعا اور پیغام یہ ہے کہ سود خوری اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدرجہا زیادہ شدید و خبیث گناہ ہے۔ اس سے زیادہ کسی گناہ کی خباثت اور کیا ہو سکتی ہے؟

★ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِلَ الرَّبَّوَا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كَاتِبَهُ

وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواہ مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اُس کے گواہوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (گناہ کی شرکت میں) یہ سب برابر ہیں۔

تشریح: قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خبیث اور موجب لعنت ظالمانہ گناہ سود لینا اور کھانا ہے۔ البتہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہا ہے کہ سودی کاروبار ایسا خبیث اور لعنتی کاروبار ہے کہ اُس میں کسی طرح کی شرکت بھی لعنت الہی کا موجب ہے۔ اس بناء پر سود دینے والا، سودی دستاویز کا کاتب اور اس کے گواہ بھی لعنت میں حصہ دار ہیں۔ اس لیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور اُن کے غضب سے بچنا چاہے وہ اس کاروبار سے دور رہے۔

★ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِيَةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو اگر وہ مقروض و مدیون آدمی قرض دینے والے کو کوئی چیز بطور ہدیہ دے یا سواری کے لیے اپنا جانور پیش کرے تو چاہیے کہ وہ اُس کے ہدیہ کو قبول نہ کرے اور اُس کے جانور کو سواری میں استعمال نہ کرے، والا یہ کہ اُن دونوں کے درمیان پہلے سے اس طرح کا تعلق اور معاملہ ہوتا رہا ہو۔“

تشریح: مقروض سے کوئی تحفہ یا سہولت لینا سود کی ایک صورت بنتی ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ سود کا معاملہ اتنا سنگین اور خطرناک ہے کہ اُس کے ادنیٰ شبہ سے بھی بچنا چاہیے۔ جب کسی بندہ کو آدمی قرض دے تو پوری طرح سے احتیاط کرے کہ اُس قرض کی وجہ سے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔

★ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبِّ بَوَا وَ إِنَّ رَسُولَ

اللہ ﷺ قَبَضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعَا الرَّبُّوا وَ الرَّيْبَةَ (رواہ ابن ماجہ)
 حضرت عمر بن خطاب ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رِبَا والی آیت (یعنی
 سورہ بقرہ کی جس آیت میں رِبَا کی حرمت کا قطعی اعلان فرمایا گیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی
 حیات کے) آخری دور میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے۔ آپ ﷺ اس دنیا سے
 اٹھالیے گئے اور آپ ﷺ نے ہمارے لیے اس کی پوری تفسیر و تشریح نہیں فرمائی۔ لہذا رِبَا کو
 بالکل چھوڑ دو اور اُس کے شبہ اور شائبہ سے بھی پرہیز کرو۔

تشریح: تمام ابوابِ شریعت میں نبی اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ اصولی ہدایات
 اور چند تفصیلات بتاتے تھے اور اُس سلسلہ کی تمام جزئیات نہیں بتاتے تھے۔ یہ کام امت کے
 مجتہدین اور فقہاء کے لیے رہ گیا کہ وہ آپ ﷺ کی دی ہوئی اصولی ہدایات کی روشنی میں جزئیات
 کے بارے میں فیصلہ کریں۔ حضرت عمر ؓ امت کے فقہاء و مجتہدین کی صفِ اول میں سے
 ہیں۔ وہ رِبَا کے بارے میں سخت وعیدوں سے ڈرتے اور لرزتے ہوئے یہ خواہش رکھتے تھے کہ
 رسول اللہ ﷺ رِبَا کی وہ جزئیات بھی بیان فرما جاتے جو آپ ﷺ نے بیان نہیں فرمائیں اور جن کے
 بارے میں اب اجتہاد سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے اس انتہائی خدا ترسانہ اور محتاط نقطہ نظر کی بناء پر
 انہوں نے اپنے اس ارشاد کے آخر میں فرمایا ”فَدَعَا الرَّبُّوا وَ الرَّيْبَةَ“ یعنی اب اہل ایمان کے
 لیے راہِ عمل یہ ہے کہ وہ ”رِبَا“ اور اُس کے شبہ اور شائبہ سے بھی اپنے کو بچائیں۔

☆ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الرِّبَا وَانْ كَثْرُ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى
 قُلٍّ)) (رواہ احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سود اگرچہ
 کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اُس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔“

تشریح: اگر حدیث کے لفظ ”عاقبتہ“ سے اخروی انجام مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ کسی
 صاحبِ ایمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے سود کے ذریعے اپنی دولت میں
 اضافہ کیا اور یہاں وہ لکھ پتی یا کڑور پتی ہو گئے، آخرت میں وہ بالکل مفلس کوڑی کوڑی کے محتاج
 ہوں گے۔ اُن کی وہ دولت ہی اُن کے لیے وبال اور عذاب ہوگی۔ اسی طرح اگر ”عاقبتہ“ کا

مطلب دنیا میں سودی کمائی کا انجام لیا جائے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ سود کے ذریعے دولت خواہ کتنی ہی بڑھ جائے لیکن آخر کار دنیا میں بھی اُس پر زوال آئے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ”يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا“ یعنی سود سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ برکت سے محروم رکھتا ہے اور اس پر دیر سویر بربادی آ کر رہتی ہے۔ بکثرت ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص سود کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا اور وہ اپنے وقت کا قارون بن گیا، پھر کبھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا اور ایسی کوئی آفت آئی جس نے سارا حساب برابر کر دیا۔ وہ لکھ پتی اور کٹورہ پتی دیوالیہ اور محتاج ہو کر رہ گیا۔ یہ بات بھی مشاہدہ اور تجربہ میں ہے کہ سود خور لوگ اُس حقیقی راحت اور عزت و احترام سے محروم رہتے ہیں جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کوئی سود خور، سودی کاروبار کے ذریعہ خواہ کتنی ہی دولت پیدا کر لے وہ دولت کے حقیقی لطف و ثمرہ سے ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں پر ایسا زمانہ آ کر رہے گا کہ اُن میں سے کوئی نہ بچے گا مگر یہ کہ وہ سود کھانے والا ہوگا۔ پھر اگر خود سود نہ بھی کھاتا ہوگا تو اُس کا غبار ضرور اُس کے اندر پہنچے گا۔“

تشریح: اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت کو خبردار کرنا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سود کی دبا عام ہو جائے گی اور اس سے محفوظ رہنا بہت ہی دشوار ہوگا۔ لہذا چاہیے کہ ہر مسلمان اس بارے میں چوکنا رہے اور خود کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے۔ یقیناً ہمارا زمانہ بھی وہی زمانہ ہے۔ اللہ کے جو بندے سود کو لعنت سمجھتے ہیں اور بتوفیقِ الہی اُس سے پرہیز کرتے ہیں وہ بھی اپنی ضروریات زندگی جن دکانداروں سے خریدتے ہیں اُن کے کاروبار کا رشتہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی سودی سلسلہ سے ضرور مل جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔ آمین!

☆ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) (رواه مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونے کی بیع سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے اور گہوؤں کی گہوؤں کے بدلے اور جوئی جو کے بدلے اور کھجوروں کی کھجوروں کے بدلے اور نمک کی نمک کے بدلے یکساں اور برابر اور دست بدست ہونی چاہیے، اور جب اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ لین دین دست بدست ہو۔“

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ سَتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ)) (رواه مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے عوض اور گہوؤں گہوؤں کے عوض اور جو جو کے عوض اور کھجوریں کھجوروں کے عوض اور نمک نمک کے عوض دست بدست برابر برابر بیچا خریدا جائے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اُس نے سود کا معاملہ کیا (اور وہ سود کے گناہ کا مرتکب ہوا)۔ اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔“

تشریح: ”ان احادیث مبارکہ میں ہدایت دی گئی کہ چھ چیزوں (سونا، چاندی، گہوؤں، جو، کھجور، نمک) میں سے کسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے تو یہ معاملہ اُس صورت میں جائز ہوگا جب برابر برابر اور دست بدست کیا جائے۔ اگر کمی بیشی ہوئی یا لین دین دست بدست نہ ہوا بلکہ قرض ادھار کی بات ہوئی تو جائز نہ ہوگا، بلکہ یہ ایک طرح کا سود کا معاملہ ہو جائے گا اور دونوں فریق سود میں ملوث ہونے کے مرتکب اور گنہگار ہوں گے۔ امت کے فقہاء و مجتہدین کا اس پر قریباً اتفاق ہے کہ مذکورہ چھ چیزوں کے علاوہ بھی جو چیزیں اس نوعیت کی ہیں ان کا حکم بھی ایسی ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں ان احادیث کی جو تشریح کی ہے اُس کا حاصل

یہ ہے کہ دور نبوی ﷺ میں زمانہ جاہلیت سے رواج چلا آ رہا تھا کہ ضرورت مند لوگ سودی کاروبار کرنے والے مہاجنوں سے قرض لیتے تھے۔ طے ہو جاتا تھا کہ وہ اتنے اضافہ کے ساتھ فلاں وقت تک یہ قرض ادا کر دیں گے۔ قرض پر اس طرح کے اضافہ کو ”ربا“ یعنی سود کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں براہ راست اسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خرید و فروخت کی بعض صورتوں کے بھی ربا کے حکم میں داخل ہونے کا اعلان فرمایا اور ان سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ ان احادیث میں ربا ہی کی ایک صورت سے بچنے کی ہدایت ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان احادیث میں دیے جانے والے حکم کی جو حکمت بیان فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیث اور زیادہ بلند معیار کی زندگی پسند نہیں فرماتا۔ ایسی زندگی گزارنے کی خواہش انسان کو نفس کے تزکیہ کی فکر کرنے اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے سے غافل کر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں معاشرہ میں زیادہ اونچ نیچ سے طرح طرح کے مفاسد بھی پیدا ہوں گے۔ قیث اور اعلیٰ معیار زندگی ہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بڑھیا سے بڑھیا اور اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ اس کی عملی صورت اکثر یہی ہوتی تھی کہ اگر اپنے پاس اعلیٰ درجہ کی چیز نہیں ہے بلکہ معمولی درجہ کی ہے تو وہ زیادہ مقدار میں دے کر ان کے بدلے میں اعلیٰ معیار کی تھوڑی مقدار لے لی جائے۔ بہر حال کمی بیشی کے ساتھ ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ عموماً قیث اور اعلیٰ معیار زندگی کے تقاضے سے ہی کیا جاتا تھا۔ اس تقاضے کا سد باب اس ممانعت کے ذریعے کیا گیا جو ان احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ واللہ اعلم باسرار احکامہ۔

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمَرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمَرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عِنْدَ ذَلِكَ: ((أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمَرَ بَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ)) (رواہ البخاری)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ بلالؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بہت اچھی قسم کی (برنی) کھجوریں لائے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ کہاں سے آئیں؟“

انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس گھٹیا قسم کی کھجوریں تھیں میں نے وہ دو صاع دے کر یہ برنی ایک صاع خرید لیں آپ ﷺ کے تناول فرمانے کے لیے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اوہو! اوہو! یہ تو عین ریبا ہوا، یہ تو عین ریبا ہوا، آئندہ ایسا کبھی نہ کرو، جب تم (کھجوروں سے) کھجوریں خریدنی چاہو تو پہلے اپنی کھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید لو۔“

تشریح: حضرت بلال رضی اللہ عنہ یقیناً اس سے ناواقف نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ریبا کو حرام قرار دیا ہے۔ غالباً انہوں نے جس طرح کھجوریں خریدیں تھیں اس کو انہوں نے ریبا نہیں سمجھا تھا۔ وہ ریبا قرض والے سود ہی کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتایا کہ کمی بیشی کے ساتھ مختلف معیار کی کھجوریں کا تبادلہ بھی ریبا کے حکم میں ہے۔

☆ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ مِمَّنْ ذَهَبَ أَوْ وَرَقٍ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلٍ هَذَا يَأْسًا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يُعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَخْبَرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أَسَاكَنُكَ بَارِضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا تَبِعْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ (رواه مالك في الموطأ)

حضرت عطاء بن یسار تابعی سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سونے یا چاندی کا ایک پیالہ (یا جگ) اسی جنس کے اس سے زیادہ وزن کے عوض فروخت کیا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا۔ آپ ﷺ اس طرح کی بیع فروخت سے منع فرماتے تھے، الا یہ کہ برابر برابر ہو، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے نزدیک تو اس میں کوئی مضائقہ اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے (سخت رنجیدہ ہو کر) کہا کہ مجھے معاویہ کے بارے میں معذور سمجھا

جائے۔ میں اُن کو اللہ کے رسول ﷺ کا حکم بتاتا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔
 (اس کے بعد حضرت معاویہ ؓ سے کہا کہ) میں تمہارے ساتھ اس سرزمین میں نہیں رہوں
 گا، جہاں تم ہو گے۔ اس کے بعد حضرت ابوالدرداء ؓ، حضرت عمر ؓ کے پاس مدینہ
 آئے اور آپ ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو حضرت عمر ؓ نے حضرت معاویہ ؓ کو لکھا کہ
 اس طرح کی بیع فروخت نہ کرو، سونا، چاندی وغیرہ کا اسی جنس سے تبادلہ صرف اس صورت
 میں جائز ہے کہ دونوں طرف وزن یکساں اور برابر برابر ہو۔

تشریح : حضرت عمر ؓ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ ؓ شام کے گورنر تھے۔ حضرت
 ابوالدرداء ؓ کا قیام بھی وہیں تھا۔ اُسی زمانہ میں حضرت معاویہ ؓ نے سونے یا چاندی سے بنا
 ہوا پانی کا ایک برتن بطور قیمت اُسی جنس سے وزن میں کچھ زیادہ لے کر فروخت کیا اور اُس میں
 کوئی مضائقہ نہیں سمجھا۔ حضرت ابوالدرداء ؓ نے اُن سے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی بیع
 سے منع فرمایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ سونے یا چاندی کی کوئی چیز اگر اُسی جنس کے عوض بیچی یا خریدی
 جائے تو وزن میں کمی بیشی نہ ہونی چاہیے۔ حضرت معاویہ ؓ کا خیال غالباً یہ تھا کہ سونے یا چاندی
 سے بنی ہوئی چیز (زیور یا برتن) اگر فروخت کیا جائے تو بنوائی کی اجرت کا لحاظ کر کے کچھ زیادہ لینا
 ناجائز نہ ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
 حضرت ابوالدرداء ؓ کو حضرت معاویہ ؓ کی یہ بات سخت ناگوار ہوئی۔ انہوں نے آپ ﷺ
 سے جو کچھ سنا تھا وہ اُس کی روشنی میں اس معاملہ میں کسی رائے یا اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے
 تھے۔ بہر حال وہ ناراض ہو کر مدینہ چلے آئے اور حضرت عمر ؓ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے
 حضرت معاویہ ؓ کو لکھا کہ شرعی حکم وہی ہے جو ابوالدرداء ؓ نے بتایا ہے۔ لہذا ایسی خرید و
 فروخت نہ کی جائے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ربا (سود) کی اس دوسری قسم (یعنی ربائے حکمی) کے بارے
 میں بھی صحابہ کرام ؓ میں کتنی شدت تھی اور اس بارے میں کسی کی اجتہادی غلطی بھی اُن کے لیے
 قابلِ برداشت نہیں تھی۔

خرید و فروخت کے متعلق احکام و ہدایات

پھلوں کی فصل تیاری سے پہلے نہ بیچی، خریدی جائے

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ

صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی بیج سے اُس وقت تک کہ اُن میں پختگی آجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی۔

★ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجوروں کی فصل کی بیج سے جب تک اُن پر سرخی نہ آجائے اور کھیت کی بالوں کی بیج سے جب تک اُن پر سفیدی نہ آجائے اور تباہی کا خطرہ نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی۔

★ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى؟ قَالَ: ((حَتَّى تَحْمَرَّ)) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ

اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)) (رواه البخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیج سے منع فرمایا تا آنکہ اُن پر رونق آجائے، پھر جب عرض کیا گیا کہ رونق آجانے سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ سرخی آجائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پھل عطانہ فرمائے (یعنی بحکم خداوندی کسی آفت سے پھل تیار ہونے سے پہلے ضائع ہو جائیں) تو بیچنے

والا کس چیز کے عوض میں (خریدنے والے) اپنے بھائی سے مال وصول کرے گا۔“
تشریح: جس طرح ہمارے ہاں آم کے باغوں کی فصل آم تیار ہونے سے پہلے بھی فروخت کر دی جاتی ہے، اسی طرح عرب کے پیداواری علاقوں میں کھجور یا انگور کے پھل اور کھیتوں میں پیدا ہونے والا غلہ پکنے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اس میں خطرہ اور امکان ہے کہ فصل پر کوئی آفت آجائے۔ مثلاً تیز آندھیاں یا آسمان سے گرنے والے او لے غلہ کو یا پھلوں کو ضائع کر دیں یا اُن میں کوئی خرابی اور بیماری پیدا ہو جائے۔ اب خریدنے والے کو بہت نقصان پہنچ جائے گا یا قیمت کی ادائیگی کے بارے میں فریقین میں نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ غالباً ان مفاسد اور خطرات کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی بیع کی ممانعت فرمائی۔

چند سالوں کے لیے باغوں کی فصل کا ٹھیکہ نہ دیا جائے

★ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَآمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

(رواہ مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا (باغ کو) چند سالوں کے واسطے فروخت کرنے سے اور آپ ﷺ نے حکم دیا ناگہانی آفات (کے نقصان) کا لحاظ رکھنے کا۔

تشریح: باغ کی فصل کئی سال کے لیے فروخت کرنے سے منع کرنے کی حکمت یہ محسوس ہوتی ہے کہ معلوم نہیں پھل آئے گا بھی یا نہیں، اور باقی رہے گا یا خدا نخواستہ کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بیچارے خریدار کو نقصان پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ قیمت ادا کرنے کے حوالے سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جو سو خرابیوں کی جڑ بنے گا۔ دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ میں یہ دیا گیا کہ اگر باغ کی فصل فروخت کی گئی اور پھلوں پر کوئی آفت آگئی تو باغ کے مالک کو چاہیے کہ نقصان کا لحاظ کر کے قیمت میں کمی اور تخفیف کر دے۔ ان سب احکام کا مقصد اہل معاملہ کی خیر خواہی، انہیں باہمی اختلاف و نزاع سے بچانا اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، غم خواری، ایثار اور قربانی کا عادی بنانا ہے۔

جو چیز فی الحال اپنے پاس نہ ہو اُس کی بیع نہ کی جائے

☆ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

(رواہ الترمذی)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو

چیز میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کی بیع و فروخت کا کسی سے معاملہ کروں۔

تشریح : کاروباری معاملات میں یہ ہوتا رہا ہے کہ تاجر کے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے، لیکن

اُس کے طالب خریدار سے وہ اُس کا سودا اس امید پر کر لیتا ہے کہ میں کہیں سے خرید کر اُس کو دے

دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ چیز

فراہم نہ ہو سکے یا فراہم ہو جائے مگر خریدار اُس کو پسند نہ کرے۔ اس صورت میں فریقین میں

نزاع اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔

اگر غلہ خریداجائے تو اٹھالینے سے پہلے اُس کو فروخت نہ کیا جائے

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ

حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص غلہ

(وغیرہ) خریدے تو جب تک اُسے اپنے قبضہ میں نہ لے لے اُس وقت تک کسی دوسرے کے

ہاتھ فروخت نہ کرے۔“

تشریح : اس حدیث مبارکہ میں اگرچہ صرف طعام (یعنی غلہ) کا ذکر ہے، لیکن تمام اموال منقولہ کا

یہی حکم ہے۔ اس حکم کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ خریدار کے علم میں ہو کہ وہ جو شے خرید رہا ہے وہ کس

معیار کی ہے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔

نخت ضرورت مند سے خرید و فروخت کی ممانعت

☆ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواہ ابو داؤد)

حضرت علی مرتضیٰ ؑ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا ”مضطر“ کی خرید و فروخت سے اور ایسی چیز کی بیع سے جس کا ملنا یقینی نہ ہو۔“

تشریح: بعض اوقات آدمی فقر و فاقہ یا کسی حادثہ یا کسی ناگہانی پریشانی کی وجہ سے اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے سخت مجبور یعنی ”مضطر“ ہوتا ہے۔ ایسے میں کوئی بے درد تاجر اُس شخص کی اضطراری حالت سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ جو بھی اُس مجبور شخص کے ساتھ لین دین کرے گا اُسے ”بیع مضطر“ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس طرح کی بیع کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ کسی مجبور آدمی سے خرید و فروخت کا تاجرانہ معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اُس بھائی کی مدد اور اعانت کی جائے۔ دوسری چیز جس کی حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے وہ ”بیع غرر“ ہے۔ اس سے مراد ایسی چیز کی بیع ہے جس کا ملنا یقینی نہ ہو جیسے کہ کوئی جنگل کے ہرن، یا کسی پرندے یا دریا کی مچھلی کی اس امید پر بیع کرے کہ شکار کر کے فراہم کر دوں گا۔ اس بیع کی ممانعت اس لیے ہے کہ بیچنے والے کے پاس بچی جانے والی چیز موجود ہی نہیں اور نہ اُس کا ملنا یقینی ہے اور مل بھی جائے تو نوعیت کے بارے میں نزاع و اختلاف کا خطرہ ہے۔

مال کا عیب چھپا کر فروخت نہ کرو

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)) قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اُس ڈھیر کے اندر داخل کیا تو آپ ﷺ کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ ﷺ نے غلہ فروش سے دریافت فرمایا: ”غلہ کے ڈھیر میں یہ تری کیسی ہے؟“ اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! غلہ پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں (تو میں

نے اوپر کا بھیگ جانے والا غلہ نیچے کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اُس بھیکے ہوئے غلے کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہنے دیا تاکہ خریدنے والے لوگ اُس کو دیکھ سکتے۔ (سن لو) جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

☆ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسَقِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((مَنْ بَاعَ عَيْبًا وَلَمْ يَنْبِئْهُ يَزْلُ فِي مَقْبِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلِكَةُ تَلْعَنُهُ)) (رواه ابن ماجه)

حضرت وائلہ بن الاسقع ؓ سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرما رہے تھے: ”جس شخص نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی، اور خریدار کو وہ عیب بتا نہیں دیا تو اُس پر ہمیشہ خدا کا غضب رہے گا اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اُس پر لعنت کرتے رہیں گے۔“

کسی کی ناواقفی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غلہ وغیرہ لانے والے قافلہ سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کے نہ ملو، جس تاجر نے آگے جا کر راستہ ہی میں سودا کیا اور خرید لیا تو مال کا مالک جب بازار پہنچے تو اُس کو اختیار ہوگا (کہ چاہے تو وہ معاملہ صحیح کر دے)۔“

تشریح : رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے تجارتی قافلوں کی شکل میں شہروں میں آتے تھے اور ضروریات کی چیزیں شہر کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے۔ ان تجارتی قافلوں کو ”جَلْب“ کہا جاتا تھا۔ چالاک تاجر ایسا کرتے تھے کہ بازار پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں اُن کے پاس پہنچ کر مال کا سودا کر لیتے تھے۔ اس میں یہ امکان ہوتا تھا کہ بازار کے بھاؤ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے باہر سے مال لانے والے اپنا مال ان تاجروں کے ہاتھ سے داموں بیچ دیں اور نقصان اٹھائیں۔ دوسری خرابی اس طریقہ میں یہ تھی کہ باہر سے آنے والا مال اُن چالاک سرمایہ دار تاجروں کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا۔ پھر وہ اُسے عام صارفین کے ہاتھ

من مانے داموں پر بیچتے تھے اور زیادہ سے زیادہ نفع کماتے تھے۔ اگر مال بازار میں آ کر بکتا تو لانے والوں کو بھی مناسب قیمت ملتی اور عام ضرورت مند بھی مناسب داموں پر خرید سکتے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ مال لانے والوں سے بازار پہنچنے سے پہلے راستہ میں جا کر خریداری نہ کی جائے۔ اگر اس طرح کسی نے کوئی سودا کیا اور مال لانے والے نے بازار پہنچ کر محسوس کیا کہ بازار کے بھاؤ سے بے خبری کی وجہ سے اُسے نقصان پہنچا ہے تو اُسے معاملہ فسخ کر دینے کا اختیار ہے۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاغَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَخِيرٌ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا امْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَا عَا مِنْ تَمْرِ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مال لانے والے قافلہ والوں سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کے نہ ملو، اور تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کے بیچ کے معاملہ میں اپنے معاملہ بیچ سے مداخلت نہ کرے اور (کسی سودے کے نمائشی خریدار بن کر اُس کی) قیمت بڑھانے کا کام نہ کرو، اور شہری تاجر دیہاتیوں کا مال اپنے پاس رکھ کر بیچنے کا کام نہ کریں۔ اور (بیچنے کے لیے) اونٹنی یا بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو۔ اگر کسی نے ایسی اونٹنی یا بکری خریدی تو اُس کا دودھ دوہنے کے بعد اُس کو اختیار ہے اگر پسند ہو تو اپنے پاس رکھے اور اگر ناپسند ہو تو واپس کر دے اور (جانور کے مالک کو) ایک صاع (قریباً ۴ سیر) کھجوریں بھی دے دے۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تجارت اور خرید و فروخت سے متعلق پانچ ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں بیان ہوئی کہ باہر سے مال لانے والے تجارتی قافلوں سے بازار اور منڈی میں اُن کے پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں جا کر مال نہ خریدا جائے۔ جب وہ بازار میں مال لے آئیں تو اُن سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے۔

دوسری ہدایت یہ ہے کہ جب دو افراد کے درمیان سودے کے لیے بات چل رہی ہو تو

درمیان میں خود خریدنے یا بیچنے کے لیے مداخلت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اس سے باہم عداوت پیدا ہوگی جو شر و فساد کی جڑ ہے۔

تیسری ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دکان دار سے کوئی چیز خریدنے کی بات چیت کر رہا ہے تو صرف نمائشی خریدار بن کر زیادہ قیمت نہ لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے ضرورت مند خریدار ہے زیادہ قیمت دینے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بیچارے خریدار کے ساتھ ایک طرح کا فریب کا معاملہ ہے۔

چوتھی ہدایت یہ ہے کہ شہر کے تاجر دیہات سے لانے والوں کا مال اپنے پاس اس غرض سے نہ رکھیں کہ جب دام زیادہ ہوں گے تو اُس وقت فروخت کریں گے۔ دیہات کے لوگ جب مال لائیں تو اُسے اُسی وقت فروخت ہو جانا چاہیے۔ اس صورت میں اشیاء کی قلت نہیں ہوگی۔ عوام کے لیے قیمتیں نہیں چڑھیں گی۔ دیہات سے مال لانے والوں کو ہاتھ کے ہاتھ اپنے مال کی قیمت مل جائے گی تو وہ جلد ہی وہ بازار میں دوسرا مال لاسکیں گے۔ اس طرح اُن کی تجارت بڑھ جائے گی اور نفع بھی بڑھے گا۔

پانچویں ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا دودھ دینے والا جانور فروخت کرنا ہو تو ایسا نہ کرے کہ ایک دو وقت پہلے سے اُس کا دودھ دوہنا چھوڑ دے تاکہ خریدار اُس کے بھرے ہوئے تھن دیکھ کر سمجھے کہ جانور بہت دودھ دینے والا ہے اور زیادہ قیمت میں خرید لے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو اُس کو اختیار ہے کہ اپنے گھر میں دودھ دوہنے کے بعد جانور کو ناپسند کر کے واپس کر دے یا پسند کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ واپس کرنے کی صورت میں ایک صاع (قریباً ۴ سیر) کھجوریں بھی جانور کے مالک کو پیش کر دے۔ دیگر احادیث کی روشنی میں جانور خریدنے والے کو صرف تین دن تک واپسی کا اختیار رہے گا۔ اسی طرح ایک صاع کھجوروں کی جگہ گیسوں یا جو یا کوئی اور غلہ دینا بھی صحیح ہوگا۔ جانور کی واپسی کی صورت میں اُس کے مالک کو ایک صاع کھجور یا کچھ اور پیش کرنے کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ خریدنے والے نے ایک یا دو یا تین دن جانور کو اپنے پاس رکھ کر اُس سے جو استفادہ کیا، اُس کا بدل مالک کو جانور واپس کرتے ہوئے پیش کر دیا جائے۔ اس سے اُس دل شکنی کا بھی مداوا ہو جائے گا جس کا جانور کی واپسی کی وجہ سے مالک کو سامنا کرنا پڑا۔ یوں واپسی کے معاملہ کی ناخوش گواری کو ختم کرنے یا کم کرنے کی صورت پیدا

ہوگی۔

نیلام کے طریقہ پر خرید و فروخت

☆ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ : ((مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ)) فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَتْهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ)) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَ هُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بچانے کا ایک) ٹاٹ اور ایک پیالہ اس طرح فروخت کیا کہ آپ ﷺ نے (مجلس کے حاضرین کو مخاطب کر کے) فرمایا: ”یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدنا چاہتا ہے؟“ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کون ایک درہم سے زیادہ دینے کو تیار ہے؟“ کون ایک درہم سے زیادہ دینے کو تیار ہے؟“ تو ایک دوسرے صاحب نے آپ کو دو درہم پیش کیے تو آپ ﷺ نے وہ دونوں چیزیں اُن کے ہاتھ بیچ دیں۔

تفسیر: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نیلام کے طریقہ پر خرید و فروخت جائز ہے اور خود نبی اکرم ﷺ نے ایسا کیا ہے۔ نیلام کے جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں ہے، اُس کی تفصیل سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں ہے۔ ایک مفلس اور مفلوک الحال صحابیؓ نے آپ ﷺ سے امداد و اعانت کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے، یہ دیکھ کر کہ وہ محنت کر کے کمانے کے قابل ہیں، اُن سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ اُنہوں نے عرض کیا کہ بس ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں لے آؤ اور وہ لے آئے۔ آپ ﷺ نے حاضرین سے پوچھا کہ کون ان کا خریدار ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک درہم میں دونوں چیزیں لے سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے ۲-۳ دفعہ پوچھا کوئی اس سے زیادہ قیمت میں خریدنے والا ہے؟ ایک صاحب نے دو درہم نکال کر آپ ﷺ کو پیش کر دیے۔ آپ ﷺ نے دونوں چیزیں اُن کو دے دیں اور ملنے والے دو درہم مفلس صحابی کو دیے۔ فرمایا ایک درہم کا کھانے

پینے کا کچھ سامان خرید کے اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے ایک کلباڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے کلباڑی میں لکڑی کا دستہ فٹ کیا اور اُن سے کہا یہ کلباڑی لے کر جنگل نکل جاؤ، لکڑیاں لاؤ اور بیچو۔ آپ ﷺ نے اُن کو یہ بھی تاکید فرمائی کہ اب ۱۵ دن تک زیادہ سے زیادہ وقت محنت اور کمائی ہی میں صرف کرو اور اُس کے بعد میرے پاس آنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اُن کے پاس دس درہم جمع ہو گئے۔ اُس سے انہوں نے گھر والوں کے لیے غذائی سامان اور کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ اس کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ محنت کر کے گزارا کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ سائل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور قیامت میں تمہارے چہرے پر اس کا داغ اور نشان ہو۔

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

☆ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ)) (رواہ مسلم)

حضرت معمر بن عبد اللہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو تاجر ذخیرہ اندوزی کرے (یعنی ضروریات زندگی کا ذخیرہ عوام کی ضرورت کے باوجود مہنگائی کے لیے محفوظ رکھے) وہ خطا کار گنہگار ہے۔“

☆ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت عمر ؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ضروریات زندگی باہر سے لا کر بازار میں بیچنے والے تاجر کے رزق کا کفیل اللہ ہے اور (مہنگائی کے لیے) ذخیرہ اندوزی کرنے والا اللہ کی طرف سے پھٹکارا ہوا اور اُس کی رحمت و برکت سے محروم ہے۔“

تشریح: بعض تاجر ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور عام صارفین پر بوجھ پڑتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تاجروں کے اس عمل کو گناہ قرار دیا اور اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف

سے پھٹکار اور رحمت و برکت سے محرومی کی وعید سنائی۔ اس کے برعکس جو تاجر دور دراز سے ضروریات زندگی لاکر عوام الناس کو فراہم کرنے کی مشقت اٹھاتا ہے اُسے اللہ کی طرف سے رزق عطا کرنے کی بشارت دی۔ آپ ﷺ کی طرف سے دیے گئے احکامات کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور خاص طور پر کم آمدنی والوں کو زندگی گزارنا دشوار نہ ہو۔ تجارت پیشہ اور دولت مند طبقہ زیادہ نفع اندوزی اور اپنی دولت میں اضافہ کے بجائے عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھے۔ اس مقصد کے لیے کم نفع پر قناعت کر کے اللہ کی رضا و رحمت اور آخرت کا اجر حاصل کرے۔ اگر ایمان و یقین نصیب ہو تو بلاشبہ اس سے زیادہ نفع بخش تجارت اور کوئی نہیں۔

قیمتوں پر کنٹرول کا مسئلہ

☆ عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)) (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں (ایک دفعہ) مہنگائی بڑھ گئی، تو لوگوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت آپ ﷺ نرخ مقرر فرمادیں (اور تاجروں کو اس کا پابند کر دیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نرخ کم و بیش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی تنگی یا فراخی کرنے والا ہے، وہی سب کا روزی رسا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ سے جان و مال کے ظلم اور حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔“

تشریح: ضروریات زندگی کے حوالے سے مہنگائی کبھی قدرتی اسباب مثلاً قحط اور پیداوار کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی تاجروں کی طرف سے پیدا کی گئی مصنوعی قلت کی وجہ سے۔ اس حدیث مبارکہ میں محسوس ہوتا ہے کہ اُس مہنگائی کا ذکر ہے جو قدرتی اسباب کی پیدا کی ہوئی تھی۔ اُس میں تاجروں کی نفع اندوزی کا دخل نہیں تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے قیمتوں پر پابندی لگانے کو مناسب نہیں سمجھا۔ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ کہیں اس طرح کے اقدام سے تاجروں پر زیادتی اور اُن کی حق تلفی نہ ہو جائے۔

البتہ اگر حاکم وقت یقین کے ساتھ محسوس کرے کہ تاجروں کی طرف سے عام صارفوں پر زیادتی ہو رہی ہے اور افہام و تفہیم اور نصیحت سے تاجر اپنے رویہ کی اصلاح نہیں کرتے تو وہ قیمتیں مقرر کر کے اُن کی پابندی کرا سکتا ہے۔ امام مالکؒ نے موطا میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مدینہ کے بازار میں حاطب بن ابی بلتعہؓ کو دیکھا کہ وہ خشک انگور یعنی منقأ ایسے نرخ پر فروخت کر رہے ہیں جو حضرت عمرؓ کے نزدیک نامناسب حد تک گراں ہے۔ آپؓ نے اُن سے فرمایا: اَمَّا اَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَاَمَّا اَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا (یا تو تم قیمت مناسب حد تک کم کرو اور یا پھر اپنا مال ہمارے بازار سے اٹھالو)۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجتہ اللہ البالغہ میں حضرت انسؓ سے مروی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ تاجروں کو ظالمانہ نفع اندوزی کی چھوٹ دینا تو فساد فی الارض اور اللہ کی مخلوق پر تباہی لانا ہے۔

خرید و فروخت کا معاملہ فسخ کرنے کا اختیار

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ)) (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معاملہ بیع کے دونوں فریقوں کو (فسخ کرنے کا) اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں، سوائے خیار شرط والی بیع کے۔“

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خریدار اور فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کو اُس وقت تک اختیار ہے جب تک باہم جدا نہ ہوں (اس کے بعد اختیار نہیں) سوائے اس صورت کے کہ (شرط لگا کے) اختیار طے کر لیا گیا ہو۔“

کسی فریق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی طرف سے فسخ کے اندیشہ کی وجہ سے معاملہ سے جدا ہو۔“

تشریح: خرید و فروخت کے معاملہ میں اگر دونوں فریق (بیچنے والا اور خریدار) یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ شرط طے کر لے کہ ایک دن یا دو تین دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس معاملہ کو فسخ کر دوں، تو یہ شرعاً جائز ہے اور شرط عائد کرنے والے فریق کو فسخ کر دینے کا اختیار ہوگا۔ فقہ کی اصطلاح میں اسے ”خیار شرط“ کہا جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں رہنمائی دی گئی کہ اگر کسی فریق کی طرف سے بھی فسخ کرنے کے اختیار کی شرط نہیں لگائی گئی ہے تو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار صرف اُس وقت تک ہے جب تک دونوں فریق جدا نہ ہوں۔ اگر کوئی ایک فریق بھی اُس جگہ سے ہٹ جائے اور علیحدہ ہو جائے تو یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ البتہ بعض فقہاء کے نزدیک یہاں علیحدگی سے مراد جگہ کی علیحدگی نہیں بلکہ قوی علیحدگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات بالکل ختم اور طے نہ ہو جائے اُس وقت تک ہر فریق کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پیش کش واپس لے لے۔ جب بات طے اور ختم ہوگئی تو اب فسخ کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ ہاں باہمی رضا مندی سے دونوں فریق اگر چاہیں تو معاملہ فسخ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اس خطرہ اور گمان کی وجہ سے الگ اور جدا نہ ہو کہ کہیں دوسرا فریق اپنی بات واپس لے کر معاملہ فسخ کر دے گا۔ اگر باہم معاملہ کیا ہے تو اب ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرنا چاہیے۔

خیار عیب، یعنی عیب کی وجہ سے معاملہ فسخ کرنے کا اختیار

☆ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے ایک غلام خریدا اور وہ اُس کے پاس رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ اُس کے پاس رہے۔ پھر اُسے معلوم ہوا کہ غلام میں ایک عیب ہے، تو وہ شخص اس معاملہ کو لے کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور

آپ ﷺ سے فیصلہ چاہا تو آپ ﷺ نے (اُس عیب کی بنیاد پر) غلام واپس کر دینے کا فیصلہ فرمادیا۔ مدعا علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس بھائی نے (اتنے دن تک) میرے غلام سے کام لیا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے (لہذا مجھے اس کا معاوضہ ملنا چاہئے)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نفع کا مستحق وہی ہے جو نقصان کا ضامن ہے۔“

تشریح: اس روایت سے دو باتوں کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے (جس کی وجہ سے اُس کی قیمت اور حیثیت کم ہو جائے) تو یہ ثابت ہو جانے پر کہ یہ عیب خرید و فروخت کے معاملے سے پہلے کا ہے، خریدار کو معاملہ فسخ کر دینے اور خریدی ہوئی چیز واپس کر کے اپنی ادا کی ہوئی قیمت واپس لینے کا اختیار ہے۔ اس اختیار کو ”خیار عیب“ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات ایک اصولی رہنمائی ہے کہ نفع کا مستحق وہی ہوتا ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر بالفرض غلام خریدنے والے کے پاس یہ غلام مر جاتا یا کسی حادثہ سے اُس کا کوئی عضو ٹوٹ پھوٹ جاتا تو یہ نقصان خریدار ہی کا ہوتا۔ اس لیے سودا فسخ ہونے سے پہلے غلام سے جو فائدہ خریدار نے اٹھایا، وہ اُس کا حق تھا، لہذا اس فائدہ کے معاوضے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بیع کا معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد فسخ اور واپسی

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ

عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بیچے ہوئی چیز واپس لینے پر یا خریدی ہوئی چیز واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کے گناہ بخش دے گا۔“

تشریح: بعض اوقات دو فریقوں کے درمیان کسی چیز کی بیع کا معاملہ ہوتا ہے اور لین دین بھی ہو جاتا ہے لیکن اُس کے بعد کوئی ایک فریق اپنی مصلحت سے معاملہ فسخ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً خریدار، خریدی ہوئی چیز واپس کرنا چاہتا ہے یا بیچنے والا اپنی چیز واپس لینا چاہتا ہے۔ شریعت کی زبان میں اس صورت کو ”إِقَالَہ“ کہا جاتا ہے۔ قانون شریعت کی رو سے دوسرا فریق مجبور نہیں ہے

کہ وہ فسخ کے لیے راضی ہو۔ البتہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اخلاقی انداز اختیار کرتے ہوئے معاملہ کو فسخ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ کسی چیز کو خرید کر واپس کرنا یا بیچ کر واپس لینا آدمی اُس وقت چاہتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اس معاملہ میں نقصان اٹھایا اور دوسرا فریق نفع میں رہا۔ اس صورت میں دوسرے فریق کا معاملہ کو فسخ کرنے پر راضی ہو جانا بلاشبہ ایثار ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ایثار کی طرف راغب کرتے ہوئے ایسا کرنے والے کو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے قیامت میں اُس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ بلاشبہ یہ بڑا نفع بخش سودا ہے۔

سودا گروں کو قسمیں کھانے کی ممانعت

☆ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ

فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیع و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بہت بچو، کیونکہ اس سے (اگرچہ بالفعل) دکانداری خوب چل جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ برکت کھودیتی ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تاجروں اور دکانداروں کو زیادہ قسمیں کھانے کی بری عادت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بہت زیادہ قسمیں کھا کر گاہک کو خریداری پر آمادہ کرنا، خواہ قسمیں سچی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے باعظمت نام کا بہت نامناسب استعمال ہے۔ زیادہ قسمیں کھانے سے شاید وقتی فائدہ ہو لیکن درحقیقت یہ عمل بے برکتی کا موجب ہوتا ہے۔

تجارت کے دوران ہونے والی خطاؤں کا کفارہ

☆ عَنْ قَيْسِ بْنِ غَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ

يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)) (رواہ ابو داؤد)

قیس بن غرزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمارے قریب سے گزرے اور ارشاد فرمایا: ”اے تجاروں کی جماعت! تجارت کے دوران بے فائدہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور

قسمیں بھی کھائی جاتی ہے تو (کفارہ کے طور پر) اُس کے ساتھ صدقہ ملا دیا کرو۔“
تشریح : سودا بیچنے اور گاہک کو خریداری پر آمادہ کرنے کے لیے بہت سے تاجر قسمیں کھاتے ہیں اور بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک لایعنی اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نبی اکرم ﷺ نے تاجروں کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ (یعنی مستحقین کی خدمت و اعانت) کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں۔ ان شاء اللہ یہ عمل حُب مال کی اُس بیماری کا علاج بھی ہے جو کاروباری لوگوں سے ناپسندیدہ باتیں اور غلط کام کراتی ہے۔

تاجروں کے لیے لرزادینے والی وعید

☆ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ)) (رواہ الترمذی)

حضرت رفاعہ بن رافع انصاری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک تاجر لوگ روزِ قیامت فاجر اور نافرمان اٹھائے جائیں گے سوائے اُن کے جنہوں نے (اپنی تجارت میں) اللہ کے خوف، نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا۔“

تشریح : اس ارشادِ نبوی ﷺ میں اُن تاجروں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو احکامِ شریعت سے آزاد ہو کر تجارت کرتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جس طرح بھی ہو سکے اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تاجر قیامت کے دن مجرموں کی حیثیت سے بارگاہِ خداوندی میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے برعکس سچائی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے تاجر روزِ قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے (ترمذی)۔“

مکان یا جائیداد کی فروخت کے بارے میں ایک مشفقانہ ہدایت

☆ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قِمْنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ)) (رواہ ابن ماجہ)

حضرت سعید بن حرث ؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے: ”تم میں سے کوئی اپنا گھر یا جائیداد بیچے پھر اگر وہ اُس کی قیمت کو اسی طرح کی

کسی جائیداد میں نہ لگا دے تو وہ اسی لائق ہے کہ اُس کے اِس عمل میں برکت اور فائدہ نہ ہو۔“

تشریح: مکان، باغ یا زرعی زمین جیسے غیر منقولہ اثاثہ جات کی یہ خصوصیت ہے کہ اُن کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے اور نہ ہی اُن پر اُس طرح کے دوسرے حوادث آسکتے ہیں جو اموال منقولہ پر آتے ہیں۔ اِس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی خاص ضرورت اور مصلحت کے اِن اثاثہ جات کو فروخت نہ کیا جائے۔ اگر فروخت کرنا پڑے تو بہتر یہ ہوگا کہ اُس قیمت سے کوئی غیر منقولہ جائیداد ہی خریدی جائے۔ یہ ہے وہ شفقت بھرا مشورہ جو رسول اللہ ﷺ نے امت کو اپنے اِس مبارک ارشاد میں دیا ہے۔ آپ ﷺ کے اِس ارشاد کی حیثیت ایک مشفقانہ ہدایت اور مشورہ کی ہے اور یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اُمّتیوں کو آپ ﷺ کے اِس طرح کے مشفقانہ مشوروں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

شراکت داروں کو باہم دیانت داری کی تاکید

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالٌ يَخْنُ

أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”جو دو آدمی کاروبار میں شراکت کریں تو تیسرا اُن کے ساتھ میں ہوتا ہوں (یعنی میری رحمت اور برکت اُن کے ساتھ ہوتی ہے) اُس وقت تک جبکہ اُن میں سے کوئی اپنے شریک کے حق میں خیانت اور بددیانتی نہ کرے۔ پھر جب کسی شریک کی طرف سے خیانت اور بددیانتی کا صدور ہوتا ہے تو میں اُن سے الگ ہو جاتا ہوں (اور وہ میری رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں)۔“

تشریح: یہ ارشاد مبارک ”حدیث قدسی“ ہے کیونکہ اِس میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اِس ارشاد کے مطابق تجارت اور کاروبار میں شراکت داری نہ صرف جائز بلکہ باعث رحمت و برکت ہے۔ البتہ یہ رحمت و برکت صرف اُس وقت تک ہے جب تک دونوں شراکت دار باہم دیانت داری کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی ایک فریق بھی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی رحمت و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وقتی اور گھٹیا مفاد کی خاطر اللہ کی عظیم رحمت و برکت کی سعادت سے محرومی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

خرید و فروخت میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے

☆ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبُرَكَّةِ قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

(رواہ ابن ماجہ)

حضرت عروہ بن ابی الجعد باریقؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اُن کو ایک دینار دیا تاکہ وہ آپ ﷺ کے لیے ایک بکری خرید لائیں۔ وہ گئے اور انہوں نے اُس ایک دینار کی دو بکریاں خرید لیں۔ پھر اُن میں سے ایک بکری ایک دینار کی بیچ دی اور واپس آ کر نبی اکرم ﷺ کو (پورا واقعہ سنا کر) ایک دینار بھی پیش کر دیا اور بکری بھی۔ اِس پر رسول اللہ ﷺ نے اُن کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ راویؓ کہتے ہیں کہ اِس دعا کی برکت سے اُن کا حال یہ تھا کہ اگر مٹی بھی خرید لیتے تو اُس میں بھی اُنہیں نفع ہو جاتا۔

تشریح: عروہ بن ابی الجعد باریقؓ نے بکریوں کی خرید و فروخت رسول اللہ ﷺ کے وکیل کی حیثیت سے کی تھی۔ اِس سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ انہوں نے خریدی ہوئی دو بکریوں میں سے ایک آپ ﷺ سے اجازت لیے بغیر فروخت کر دی اور آپ ﷺ نے اُن کے اِس فعل کو غلط اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا بلکہ تحسین فرمائی اور دعا دی۔ اِس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وکیل اپنے موکل کی چیز اُس کی اجازت کے بغیر بھی فروخت کر سکتا ہے اور اگر موکل اُس کو قبول کر لے تو وہ بیچ جائز اور نافذ ہوگی۔

مزدوری کے بارے میں رہنمائی

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ))
فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ
مَكَّةَ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور حضرت آپ نے؟ فرمایا: ”ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔“
نبی اکرم ﷺ کا بکریاں چرانے کا واقعہ غالباً ابتدائی عمر کا ہے۔ جب آپ ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ رہتے تھے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اس کے عوض آپ ﷺ کو چند قیراط مل جاتے تھے۔ بکریاں چرانا بڑا صبر آزما کام ہے۔ اس سے انسان کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر جیسے رزائل کا علاج ہوتا ہے۔ صبر کرنے اور غصہ پینے کی عادت پڑتی ہے۔ مزاج میں شفقت اور نرمی پیدا کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ لہذا بکریاں چرانا ایک ایسا محبوب عمل ہے جو انبیاء کی سنت اور انسان کی کردار سازی کے لیے بڑا مفید ہے۔

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)) (رواه ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اُس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔“

تشریح: ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مزدوری لے کر کام کرنا یا کسی کو مزدوری دے کر کام کروانا جائز ہے۔ تلقین کی گئی کہ مزدور جب تمہارا کام پورا کر دے تو اُس کی مزدوری فوراً ادا کر دی جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے۔

بٹائی پر زمین دینا

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوا

وَيَزْرَعُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (فتح خیبر کے بعد) خیبر کی زمین، وہاں کے یہودیوں کے سپرد کردی اور اس شرط پر کہ وہ محنت کریں اور کاشت کریں اور پیداوار کا نصف حصہ اُن کا ہو۔

تشریح: بٹائی کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کسی کے حوالے کر دے کہ وہ اُس میں کاشت کرے اور پیداوار کا ایک طے شدہ حصہ زمین کے مالک کو دے دیا کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بٹائی کا معاملہ جائز ہے۔ دیگر روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ کاشت والی زمینوں کے علاوہ خیبر کے نخلستان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر وہاں کے یہودیوں کے سپرد کر دیے تھے کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔

استعمال کے لیے کوئی چیز مانگنا

☆ عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ كَانَ فَرْعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)) (رواه البخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ (غالباً دشمن کے لشکر کی آمد کے شبہ کی بنا پر) مدینہ میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اُن کا گھوڑا عاریتاً مانگا جس کو ”مندوب“ یعنی ست رفتار کہا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس پر سوار ہو کر اُس جانب تشریف لے گئے جہاں سے خطرہ کا شبہ تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا: ”ہم نے کچھ نہیں دیکھا (یعنی کوئی خطرہ والی بات نظر نہیں آئی) اور ہم نے اُس (ابوطلمہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے) کو بحر رواں پایا۔“

تشریح: زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی سے کوئی چیز بغیر اجرت کے استعمال کے لیے مانگ لی جائے اور مقصد پورا ہو جانے پر واپس کر دی جائے۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطلمہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لے کر اُس پر

سواری کی۔ پھر جو فرد کسی ضرورت مند کو اس طرح سے کوئی شے استعمال کے لیے دیتا ہے وہ دراصل ایک بھائی کی اعانت اور امداد کرتا ہے اور بلاشبہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ روایت رسول اللہ ﷺ کی ذاتی شجاعت اور احساس ذمہ داری کی امتیازی صفات کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ خطرہ کے موقع پر آپ ﷺ تحقیق کے لیے تنہا تشریف لے گئے اور واپس آ کر لوگوں کو امن و اطمینان کی خبر دی۔ اسی طرح یہ بات آپ ﷺ کی ذات بابرکت کا مظہر ہے کہ حضرت ابو طلحہ ؓ کا وہ گھوڑا جو اتنا ست رفتار تھا کہ لوگوں نے اُس کا نام ہی ”مندوب“ (ست رفتار) رکھ دیا تھا، آپ ﷺ کی سواری کا شرف حاصل کر کے ایسا تیز رواورسبک رفتار ہو گیا کہ آپ ﷺ نے اُسے ”بحر رواں“ قرار دیا۔

★ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ اَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَغْصَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ((بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت صفوان بن امیہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر اُن کی زرہیں (جنگ میں استعمال کے لیے) اُن سے مانگیں تو صفوان نے (جو اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کہا کہ کیا آپ (فاتح کی حیثیت سے میری زرہیں) غصب کے طور پر (زبردستی) لینا چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ عارضی طور پر (لینا چاہتا ہوں) جس کی واپسی کی ذمہ داری ہے۔“

تشریح: صفوان بن امیہ مکہ کے سردار اور رسول اللہ ﷺ کے سخت دشمنوں میں تھے۔ ۸ ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اور وہاں رسول اللہ ﷺ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو صفوان مکہ سے فرار ہو گئے۔ اُن سے تعلق رکھنے والے بعض صحابہ ؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اُن کے حق میں امان کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ صحابہ ؓ اُن کو تلاش کر کے مکہ واپس لے آئے، لیکن وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ سے فارغ ہو کر حنین کا قصد کیا تو مکہ کے ایسے بہت سے لوگ بھی آپ ﷺ کی اجازت سے اس سفر میں شامل ہو گئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اُن میں صفوان بن امیہ ؓ بھی تھے۔ اسی موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اُن سے اپنی زرہیں عاریتاً مانگی تھیں۔ اُن کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اب میری زرہیں غصب

اور ضبط کر لی جائیں گی اور مجھے واپس نہیں ملیں گی۔ جب انہوں نے اپنے شبہ کا اظہار کیا تو آپ ﷺ نے انہیں اطمینان دلادیا کہ یہ زر ہیں تم سے صرف عاریت کے طور پر مانگی جا رہی ہیں اور ان کی واپسی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وہ زر ہیں آپ ﷺ کے حوالہ کر دیں۔

غزوہ حنین کے اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہ کر اور آپ ﷺ کے طور طریقوں اور خاص کر اپنے جیسے قدیمی اور خون کے پیاسے دشمن کے ساتھ آپ ﷺ کا غیر معمولی حسن سلوک دیکھ کر انہیں آپ ﷺ کے سچے نبی ہونے کا یقین حاصل ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

★ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: استعمال کے لیے لی گئی چیز لازماً واپس کی جائے گی اور جو چیز فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی ہو وہ فائدہ اٹھا کر مالک کو لوٹائی جائے گی اور لیا گیا قرض ادا کرنا ہوگا اور کفالت کرنے والا ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا۔“

تشریح: اس ارشاد نبوی ﷺ میں چار احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اپنی ضرورت اور استعمال کے لیے کسی کی کوئی چیز عاریت کے طور پر لی جائے تو اس کا واپس کرنا لازم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو اپنی کوئی شے فائدہ اٹھانے کے لیے دے تو پھر دوسرے شخص پر لازم ہے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد وہ شے مالک کو لوٹا دے۔ عرب میں رواج تھا کہ فیاض اور فراخ دل لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اپنی ملکیت کی کوئی چیز صرف فائدہ اٹھانے اور استعمال کرنے کے لیے دوسرے کسی بھائی کو دے دیتے تھے۔ بلاشبہ یہ بڑا مبارک رواج تھا لیکن اب اس طرح کی ساری خوبیاں اور نیکیاں اٹھتی اور مٹی جا رہی ہیں۔ خود غرضی اور نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ تیسرا حکم اس حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جس کسی نے اللہ کے کسی بندہ سے قرض لیا ہو وہ اُس کے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ چوتھا حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ کسی شخص کے ذمہ اگر کسی دوسرے کا قرض یا کسی قسم کا مالی حق ہو اور کوئی اُس کا کفیل اور ضامن بن جائے تو وہ ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر بالفرض اصل فریق قرض یا حق ادا نہ کرے تو اُس کفیل اور ضامن کو ادا کرنا پڑے گا۔

کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا

☆ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ مَالُ

أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ)) (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حضرت ابو حرہ رقاشی اپنے چچا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان بھائی کی ملکیت کی کوئی چیز اُس کی دلی رضا مندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔“

☆ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ

حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ)) (رواه البخاری)

حضرت سالم اپنے والد ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اُس زمین کی وجہ سے (اور اُس کی سزائیں) زمین کے ساتوں طبق تک دھنسا دیا جائے گا۔“

☆ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا))

(رواه الترمذی)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں۔“

تشریح: اگر کسی کی کوئی چیز قیمت دے کر لی جائے تو شریعت اور عرف میں اُس کو بیع و شراء (خرید و فروخت) کہا جاتا ہے۔ اگر اجرت یعنی کرایہ یا معاوضہ دے کر کسی کی چیز استعمال کی جائے تو شریعت اور عرف میں وہ ”اجارہ“ ہے۔ اگر بغیر کسی معاوضہ یا کرایہ کے کسی کی چیز وقتی طور پر استعمال کے لیے لی جائے اور استعمال کے بعد واپس کر دی جائے تو وہ عاریت ہے۔ یہ سب صورتیں جائز اور صحیح ہیں۔

کسی دوسرے کی چیز لے لینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اُس کی مرضی کے بغیر زبردستی اور ظالمانہ طور پر اُس چیز پر قبضہ کر لیا جائے۔ شریعت کی زبان میں اسے غصب کہا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے پہلے

ارشاد کے مطابق غضب حرام اور سخت ترین گناہ ہے۔ آپ ﷺ کے دوسرے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی ناحق غضب کیا تو قیامت کے دن اُس گناہ کی سزا میں وہ زمین میں آخری حد تک دھنسیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ! تیسرے ارشاد میں وعید ہے کہ کسی کی چیز کا چھیننے اور غضب کرنے والا رسول اللہ ﷺ کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ جس کو آپ ﷺ نے اپنے سے الگ اور دور کر دیا وہ بڑا محروم اور بد بخت ہے۔ اگر دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہو تو یہ وعید انتہائی سخت ہے۔

★ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَا عِبًّا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرْذَهَا إِلَيْهِ)) (رواه الترمذی)

حضرت سائب بن یزید اپنے والد ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی چھڑی بھی نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ لینے کے ارادہ سے۔ پس اگر لے تو اُس کو واپس لوٹائے۔“

تشریح: اس ارشاد مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے تلقین فرمائی ہے کہ کسی بھائی کی چھڑی جیسی حقیر اور معمولی چیز بھی بغیر اُس کی مرضی اور اجازت کے نہ لی جائے۔ یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی نہ لی جائے۔ اگر غفلت یا غلطی سے لے لی ہو تو واپس لوٹا دی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی معمولی چیز کا واپس کرنا کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ﷺ کی ان ہدایات کی اہمیت محسوس کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

★ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ لُقْمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسَيِّغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا)) فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا لَا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا (رواه احمد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے چند ساتھیوں کا گزر

ایک خاتون کی طرف ہوا۔ اُس نے اُن کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اُن کے سامنے کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اُس میں سے ایک لقمہ لیا مگر اُسے آپ ﷺ حلق سے نہیں اتار سکے۔ اس پر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی ہے۔“ اُس خاتون نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ ہم لوگ (اپنے پڑوسی) سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کوئی تکلف نہیں کرتے اور وہ ہم سے کوئی تکلف نہیں کرتے۔ ہم اُن کی چیز لے لیتے ہیں اور وہ ہماری چیز لے لیتے ہیں۔

تشریح: دعوت کرنے والی خاتون کے جواب سے معلوم ہوا ذبح کی جانے والی بکری پڑوس کے ایک گھر آنے والی معاذ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ باہمی اعتماد و تعلق کی وجہ سے اُن سے اجازت لیے بغیر بکری ذبح کر دی گئی اور اُس سے کھانا تیار کر کے آپ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ ﷺ نے جب پہلا ہی لقمہ لیا تو طبیعت مبارک نے اُسے قبول نہیں کیا اور وہ حلق سے اتر ہی نہیں سکا۔ آپ ﷺ پر یہ منکشف کر دیا گیا کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ غور کیجیے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی، نہ غصب کی گئی تھی، بلکہ باہمی بے تکلفی کی وجہ سے اجازت لیے بغیر ذبح کر لی گئی تھی۔ اس کے باوجود اُس میں ایسی خباثت پیدا ہو گئی کہ آپ ﷺ اُسے حلق سے نہیں اتار سکے۔ اس میں سبق ہے کہ دوسروں کی چیز بغیر اجازت لے لینے اور استعمال کرنے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو برائی کی ہر صورت سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے دعوتِ گناہ دی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اُس عورت کی طرف سے مائل ہونے سے حفاظت فرمائی اور سورہ یوسف آیت 24 میں ارشاد فرمایا:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

”اس طرح سے ہم نے دور کر دیا اُن سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔“

اللہ تعالیٰ کی اسی خاص الخاص عنایت کا ظہور تھا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی بکری کا ایک لقمہ بھی رسول اللہ ﷺ کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا اور لقمہ منہ میں لے لینے کے باوجود وہ حلق کے قریب جا کر اٹک گیا۔

تحفہ دینا اور لینا

ہدیہ وہ عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کسی دوسرے کا دل خوش کرنے اور اُس کے ساتھ اپنا تعلق خاص ظاہر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ تمدنی زندگی میں کارِ خیر کی ایک ایسی صورت ہے جس کی نبی اکرم ﷺ نے اپنے ارشادات میں بڑی ترغیب دی ہے۔ اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس سے دلوں میں محبت والفت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے بہت سی آفات سے حفاظت اور عافیت و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ افسوس ہے کہ امت میں باہم مخلصانہ ہدیوں کے لین دین کا رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ ہمیں نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں اس مبارک عمل کو پھر سے رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس عمل کی برکات سے ہمارا معاشرہ فیضیاب ہو سکے۔

ہدیہ دلوں کی کدورت دور کر کے محبت پیدا کرتا ہے

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً))

(رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو، ہدیہ سینوں کی کدورت و رنجش دور کر دیتا ہے اور ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو ہدیہ کے لیے بکری کے گھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔“

تشریح: اس ارشادِ نبوی ﷺ میں ایک محسوس ہونے والی حقیقت کا بیان ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ تحائف دینے سے باہمی رنجشیں اور کدورتیں دور ہوتی ہیں، دلوں میں قربت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ اس ارشاد سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ ہدیہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑھیا ہی چیز پیش کی جائے۔ بالفرض اگر گھر میں بکری کے پائے پکے ہیں تو پڑوسن کو بھیجنے کے لیے اُس کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے وہی بھیج دیا جائے۔ اسی طرح پڑوسن کو بھی چاہیے

کہ وہ اس ہدیہ کو خوشی کے ساتھ قبول کرے اور اس کو اپنی توہین و تذلیل نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

ہدیہ کا بدلہ دینا

★ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (رواه البخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول اور دستور تھا کہ آپ ﷺ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اُس کے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے۔

تشریح: نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی محبت و خلوص کے ساتھ ہدیہ پیش کرتا تو آپ ﷺ اُسے خوشی سے قبول فرماتے تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ”هَلْ بَجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ“ (احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا) کے مطابق اُس تحفہ دینے والے کو خود بھی تحفے سے نوازتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے دیگر ارشادات میں امت کو بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور اسے مکارم اخلاق کا تقاضا قرار دیا۔

★ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشِنْ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَالْبَيْسِ ثَوْبِي زُورٍ)) (رواه الترمذی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو ہدیہ تحفہ دیا جائے تو اگر اُس کے پاس بدلہ میں دینے کے لیے کچھ موجود ہو تو وہ اُس کو دے دے، اور جس کے پاس بدلہ میں تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اُس کی تعریف کرے اور اُس کے حق میں کلمہ خیر کہے۔ جس نے ایسا کیا اُس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا اور جس نے ایسا نہیں کیا اور احسان کے معاملہ کو چھپایا تو اُس نے ناشکری کی۔ اور جو کوئی اپنے کو آراستہ دکھائے اُس صفت سے جو اُس کو عطا نہیں ہوئی تو وہ اُس آدمی کی طرح ہے جو دھوکے فریب کے دو کپڑے پہنے۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جس کو کسی محبت کی طرف سے تحفہ دیا جائے تو اُسے چاہیے کہ وہ بھی جواب میں اگر ممکن ہو تو تحفہ پیش کرے۔ اگر اُس

کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو تحفہ دینے والے کی تحسین کرے، اُس کے حق میں کلمہ خیر کہے اور اُسے اچھے اجر کی دعا دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بھی شکر سمجھا جائے گا۔ جو شخص تحفہ پانے کے بعد زبان سے اس احسان کا ذکر تک نہ کرے تو وہ کفرانِ نعمت اور ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ بعض لوگ اپنی زبان یا طرزِ عمل یا خاص قسم کے لباس وغیرہ کے ذریعے ایسا روپ اختیار کرتے ہیں کہ سادہ لوح لوگ انہیں معززین میں شمار کرتے ہیں اور انہیں تحفہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ بہرِ پیسے اپنے اندر وہ کمال (مثلاً عالم یا روحانی پیشوا ہونا) ظاہر کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ دھوکہ باز، فریبی اور مکار ہیں۔ وہ بدنصیب دنیا کے عارضی تحائف کے بدلہ آخرت کے دائمی عذاب کا سودا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم!

محسنوں کا شکریہ اور ان کے لیے دعائے خیر

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ)) (رواہ احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے احسان کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اُس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔“
تشریح: یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس بندے کے ہاتھ سے کوئی تحفہ ملے یا وہ کسی طرح کا بھی احسان کرے تو اُس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اُس کے لیے کلمہ خیر کہا جائے۔ اب جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتا ہے۔ غالباً یہی حدیث مبارکہ کا مدعا ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہ ہو گا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ کا بھی شکر گزار نہ ہوگا۔

☆ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّنَاءِ)) (رواہ الترمذی)

حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اُس نے اس محسن کو یہ کہہ کر دعا دی کہ ”جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا“ (اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے) تو اُس نے (اس دعائیہ کلمہ کے ذریعہ) محسن کی پوری

تعریف بھی کر دی۔“

تشریح : جب اللہ کا کوئی بندہ کسی احسان کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ ”جزاک اللہ خیراً“ (اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے) تو گویا وہ اس کا اظہار و اعتراف کرتا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں۔ بس میرا کریم پروردگار ہی تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ میں اُسی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس احسان کا اپنی شانِ عالی کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعائیہ کلمہ میں نہ صرف محسن کی تعریف بلکہ اُس کے احسان کی قدر شناسی اور احسان کا بدلہ دینے کا پہلو بھی شامل ہے۔

☆ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَا حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهُ لَهُمْ وَأَتَّيْنْتُمْ عَلَيْهِمْ)) (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے (اور مہاجرین نے انصار کی میزبانی اور اُن کے ایثار کا تجربہ کیا) تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نے کہیں ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے یہ لوگ ہیں، جن کے ہاں آ کے ہم اترے ہیں (یعنی انصار مدینہ)۔ زیادہ ہو تو اُسے خوب (دریاد لی سے ہماری میزبانی پر) خرچ کرنے والے اور (کسی کے پاس) تھوڑا ہو تو اس سے بھی ہماری غم خواری اور مدد کرنے والے۔ انہوں نے محنت و مشقت کی ساری ذمہ داری ہماری طرف سے بھی اپنے ذمہ لے لی ہے اور منفعت میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ (اُن کے اس غیر معمولی ایثار سے) ہمیں اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب اُنہی کے حصہ میں آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک اُس احسان کے عوض تم اُن کے حق میں دعا کرتے رہو گے اور اُن کے لیے کلمہ خیر کہتے رہو گے۔“

تشریح : جب رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھ بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ

سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو انصارِ مدینہ نے ان کی خوب نصرت فرمائی۔ کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں خود محنت کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اُس میں مہاجرین کو شریک کر لیتے۔ جو دولت مند تھے وہ پوری دریا دلی سے مہاجرین پر اپنی دولت بے دریغ خرچ کرتے۔ جو غربا تھے وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اُن کی خدمت اور مہمان داری کرتے۔ اس صورتِ حال سے مہاجرین کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کے اس غیر معمولی ایثار و احسان کی وجہ سے ہماری ہجرت اور عبادات وغیرہ کا ثواب بھی ہمارے انہی محسن میزبانوں کے حصہ میں آ جائے اور ہم خسارہ میں رہیں۔ اُنہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں اپنا یہ خدشہ عرض کیا تو آپ ﷺ نے اطمینان دلایا کہ ایسا نہ ہوگا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اُن کے احسان کا اعتراف اور شکر گزاری کرتے رہو۔ اُن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے ہی عمل کو اُن کے احسانات کے بدلے اور شکرے کے طور پر قبول فرمائے گا اور تمہیں اُن کے احسانات و ایثار کا پورا بدلہ ادا کرنے کا اجر اپنے خزانہ کرم سے عطا فرمائے گا۔

وہ چیزیں جن کا ہدیہ قبول ہی کرنا چاہئے

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اُسے چاہئے کہ ہرگز اُس تحفہ کو رد نہ کرے، کیونکہ وہ بظاہر بہت ہلکی چیز ہے لیکن اُس کی خوشبو باعثِ فرحت ہے۔“

تشریح: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو ممکن ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اُس کی دل شکنی ہو۔ نبی اکرم ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی دل شکنی ہو۔ لہذا آپ ﷺ نے اپنے اس ارشاد اور دیگر ارشادات میں بھی تلقین کی کہ جس کو خوشبودار پھول کا ہدیہ دیا جائے وہ واپس نہ کرے۔ آپ ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں خوشبودار پھول کو جنت کا تحفہ قرار دیا۔ روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالذُّهْنُ وَاللَّبَنُ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین چیزیں (بالخصوص) ایسی ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہئے قبول ہی کر لینا چاہئے، مکئیہ، تیل اور دودھ۔“
تشریح: ان تینوں چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دینے والے پر ان کا زیادہ بار نہیں پڑتا۔ جس کو دی جائیں وہ انہیں استعمال کر کے اُن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے دینے والے کا جی خوش ہوتا ہے۔ جو بھی چیزیں اس حیثیت کی ہوں، اُن کا ہدیہ قبول کر لینا چاہیے اور لوٹانا نہیں چاہیے۔

ہدیہ دے کر واپس لینا بڑی مکروہ بات ہے

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی آدمی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز عطیہ کے طور پر دے پھر اُسے واپس لے سوائے والد کے کہ اگر وہ اولاد کو کچھ دے (تو واپس لے سکتا ہے)۔ جو شخص ہدیہ اور عطیہ دے کر واپس لے اُس کی مثال اُس کتے کی سی ہے کہ اُس نے ایک چیز کھائی، یہاں تک کہ جب خوب پیٹ بھر گیا تو اس کو قے کر کے نکال دیا، پھر اپنی اُسی قے ہی کو کھانے لگا۔“

کن لوگوں کو ہدیہ لینا منع ہے

☆ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ)) (رواه احمد)

حضرت ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حاکم اور فرمانروا کے ہدیے ”غلول“ (ایک طرح کی خیانت، رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے) ہیں۔“

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((مَنْ شَفَعَ لَآخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے کسی بھائی کے لیے (کسی معاملہ میں) سفارش کی پھر اُس نے اُسے اُس وجہ سے کوئی تحفہ دیا اور اُس نے قبول کر لیا تو وہ ایک قسم کا سود لینے کا مرتکب ہوا۔“

تشریح: مذکورہ بالا ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ہدیہ وہی قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر ہدیہ دینے کا مقصد کوئی دنیوی مفاد حاصل کرنا ہو تو یہ خیانت، استحصال، رشوت اور سود کے ذیل میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین کے سلسلہ کی ان تمام ہدایات کی روح کو سمجھیں اور اُن کی پابندی اور پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ آمین!

نظام عدالت

لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے، حق داروں کو اُن کا حق دلوانے اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے محکمہ قضایہ یعنی نظام عدالت کا قیام انسانی معاشرہ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انسانی معاملات کی طرح اس معاملہ میں بھی اپنے طرزِ عمل اور ارشادات سے ہمیں پوری رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہو گئی تو اُس وقت نظام عدالت بھی اپنی ابتدائی سادہ شکل میں قائم فرمادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ قاضی اور حاکم بھی تھے۔ نزاعی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کا فیصلہ فرماتے، حدود جاری کرتے یعنی سزا کے مستحق مجرمین کو شریعت کے مطابق سزائیں دلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے

آپ ﷺ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (المائدہ : ۴۹)

”(اے پیغمبر!) آپ ﷺ لوگوں (کے نزاعات و معاملات) کا فیصلہ اللہ کی نازل کی ہوئی

ہدایت اور اس کے قانون کے مطابق کیا کریں۔“

سورہ نساء آیت ۱۰۵ میں ارشاد فرمایا گیا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾

”ہم نے نازل کی آپ ﷺ کی طرف ”کتاب“ حق (کی ہدایت) کے ساتھ تاکہ آپ ﷺ

لوگوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق۔“

چنانچہ آپ ﷺ مدینہ منورہ میں لوگوں کے درمیان نزاعات کے فیصلے خود فرماتے تھے۔ بعد ازاں آپ ﷺ کے حکم سے حضرت عمرؓ بھی مدینہ طیبہ میں قاضی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ یمن میں آپ ﷺ نے حضرت علیؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو یہ ذمہ داری تفویض فرمائی۔ آپ ﷺ نے اُن لوگوں کو جو کسی علاقہ میں قاضی بنائے جائیں سخت تاکید فرمائی کہ وہ اس ذمہ داری کو امکانی حد تک اور اپنے فہم و فکر کی روشنی میں عدل و انصاف اور خدا ترسی کے ساتھ انجام دینے کی پوری کوشش کریں۔ ایسا کرنے والوں کو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی اور آخرت میں عظیم انعامات اور بلند درجات کی بشارتیں سنائیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر بالفرض ایسے لوگوں سے نادانستہ اجتہادی غلطی بھی ہو جائے گی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جانبداری اور بے انصافی کرنے والے حاکم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے۔

عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ

اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ،

الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا)) (رواه مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عدل کرنے والے

بندے (حاکم وقاضی) اللہ تعالیٰ کے ہاں (یعنی آخرت میں) نور کے منبروں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے معاملات میں اور اپنے اختیارات کے استعمال کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں اُن ارباب اختیار کو جو اپنے فیصلوں، اختیارات کے استعمال اور جملہ معاملات میں عدل کا اہتمام کریں ایک عظیم بشارت سنائی گئی ہے۔ روزِ قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب نور کے منبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ اس دنیا کے شاہی درباروں میں کسی کی کرسی کا تخت شاہی کے داہنی جانب ہونا اُس کے خاص الخاص اعزاز و اکرام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گویا عدل کرنے والوں کی روزِ قیامت خاص عزت افزائی کی جائے گی۔

حدیث مبارکہ کے الفاظ ”عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ“ (خداوند رحمن کے داہنی جانب) سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید انسانوں کی طرح خالق کے بھی دو ہاتھ ہیں، دایاں اور بایاں۔ پھر انسان کے ذہن میں خالق کی ہستی کا بھی کوئی تصور آ سکتا تھا۔ اسی لیے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اُس کی ہستی کا کوئی تصور تو کیا ہی نہیں جاسکتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (کوئی چیز بھی اللہ کی مثل یا مثال نہیں ہے)۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نوعیت اور حقیقت کی دریافت سے ہم عاجز ہیں۔

حدیث کے آخری الفاظ میں ”الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا“ یعنی یہ بشارت اُن عادل بندوں کے لیے ہے جو اپنے عدالتی اور حکومتی فیصلوں میں عدل کریں، اپنے اہل و عیال اور اہل تعلق کے ساتھ بھی اُن کا رویہ عادلانہ ہو اور اگر وہ کسی کے ولی اور سرپرست ہوں یا کسی جائیداد یا ادارہ کے متولی اور ذمہ دار ہوں تو اُس کے معاملات میں بھی عدل کے تقاضوں کی پابندی کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدل کا حکم اور اس پر بشارت کا تعلق صرف اربابِ حکومت اور حاکمانِ عدالت ہی سے نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں ہر شخص اس کا مکلف ہے۔

☆ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ وَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ)) (رواه الترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عدل کرنے والے حاکم قیامت کے دن اللہ کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ اور (اس کے برعکس) ظلم کرنے والے حاکم اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَالَمْ يَجْرُ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ (اپنی مدد اور رحمت کے ذریعہ) قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ عدل کا پابند رہے، پھر جب وہ ظلم کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے الگ اور بے تعلق ہو جاتا ہے (یعنی اللہ کی مدد اور رہنمائی اس کو حاصل نہیں رہتی) اور پھر شیطان اُس کا ہدم اور رفیق ہو جاتا ہے۔“

حاکم اور قاضی کی نیت اور کوشش جب تک یہ رہے کہ میں حق اور عدل ہی کے مطابق فیصلے کروں اور مجھ سے زیادتی سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی مدد اور رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب خود اُس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ ظلم کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اپنی مدد اور رہنمائی سے محروم فرما دیتا ہے۔ پھر شیطان ہی اُس کا رفیق و رہنما بن جاتا ہے اور اُسے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے پر چلاتا ہے۔

فیصلہ میں اجتہادی غلطی کا معاملہ

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)) (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب حاکم (کسی

معاملہ کا) فیصلہ کرنا چاہے اور (حق کے مطابق اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے) غور و فکر اور
کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اُس کو دو ہزار اجر ملے گا۔ اور اگر اُس نے حقیقت کو
جاننے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باوجود فیصلہ غلط کر دیا تو بھی اس کو
ایک اجر و ثواب ملے گا۔“

تشریح : اس حدیث مبارکہ میں بشارت دی گئی کہ اگر حاکم اور مجتہد کسی معاملہ اور مسئلہ میں صحیح
فیصلہ تک پہنچنے کی امکان بھر کوشش کرے اور درست فیصلہ تک پہنچ جائے تو اُس کے لیے دو ہزار اجر
ہے۔ ایک صحیح فیصلہ کرنے کی نیت اور کوشش و محنت کا اور دوسرا صحیح فیصلہ کرنے کا۔ البتہ اگر باوجود
کوشش کے وہ صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تب بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ اُس کی نیت حق تک
پہنچنے کی تھی اور اس کے لیے اُس نے غور و فکر اور محنت و کوشش بھی کی۔ البتہ اجر کی یہ بشارتیں انہی
لوگوں کے لیے ہیں جو فیصلہ کرنے کا علم اور اہلیت رکھتے ہوں۔ نااہلوں کو اجتہاد کی اجازت نہیں
دی جاسکتی۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ضروری درجہ کے علم اور
اہلیت کے بغیر فیصلے کرے وہ دوزخ کا مستحق ہے۔

جنتی اور دوزخی قاضی و حاکم

☆ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي
النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ
الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ
فِي النَّارِ)) (رواه ابوداؤد)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاضی تین قسم کے ہیں۔ اُن
میں سے ایک جنت کا مستحق اور دوزخ کے مستحق ہیں۔ جنت کا مستحق وہ قاضی ہے جس نے
حق کو سمجھا اور اُس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس قاضی نے حق کو سمجھنے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا
وہ دوزخ کا مستحق ہے، اور اسی طرح وہ قاضی بھی دوزخ کا مستحق ہے جو بے علم اور نادان واقف
ہونے کے باوجود فیصلے کرنے کی جرات کرتا ہے۔“

رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت

★ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

(رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔

تشریح: قاضی کو عدل اور حق کے خلاف فیصلہ پر آمادہ کرنے والے اسباب میں ایک بڑا سبب رشوت کی لالچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی مجرم کے لیے اللہ تعالیٰ یا اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے لعنت، اُس سے انتہائی ناراضی و بیزاری کا اعلان اور نہایت سنگین سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اُس مجرم کو اپنی وسیع رحمت سے محروم کر دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ یا فرشتوں کی طرف سے لعنت کا مطلب اُس شخص سے بیزاری اور اُس کے لیے رحمت سے محروم کر دیے جانے کی بددعا ہوتی ہے۔ گویا اس ارشاد نبوی ﷺ کا مفہوم یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والوں سے اپنی انتہائی ناراضی و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اور اُن کے لیے بددعا فرمائی ہے کہ اللہ اُن کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ بعض روایات میں لفظ ”الْكَرَّاشِيَّ“ کا اضافہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رشوت لینے اور دینے والے کے علاوہ اُس درمیانی آدمی (دلال) پر بھی رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی جو رشوت کے لین دین کا ذریعہ اور واسطہ بنا۔ رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین جس بد نصیب سے بیزاری کا اعلان فرمائیں اور اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیے جانے کی بددعا فرمائیں، اُس بد بخت کا کہاں ٹھکانا ہے؟

حاکم اور قاضی بننا بڑی آزمائش ہے

★ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا

بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِّينٍ)) (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو فیصلہ

کرنے کا اختیار دے دیا گیا یا قاضی بنایا گیا تاکہ لوگوں کے مقدمات نزاعات کا فیصلہ کرے
تو وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔“

تشریح: جس آدمی کو چھری سے ذبح کیا جائے وہ ۲ سے ۴ منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو
چھری کے بغیر ذبح کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر ہے کہ اُس کا جلدی کام تمام نہ ہو سکے گا اور
اُس کی تکلیف طویل وقت تک ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ باختیار منصب دار یا
قاضی بننا اپنے کو بڑی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ اس منصب اور ذمہ داری کے قبول
کرنے والے کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے منصب دار یا قاضی
بن جانے کے بعد اس کا امکان ہے کہ آدمی کی نیت اور اُس کے اخلاق میں فساد آ جائے۔ وہ ایسے
غلط کام کرنے لگے جن سے اُس کا دین و ایمان برباد اور آخرت خراب ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ
نے اس لیے اس ذمہ داری سے بہت ڈرایا ہے اور ممکن حد تک اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔
آپ ﷺ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ حکومتی عہدے اور عدالتی مناصب اُن لوگوں کو نہ دیے جائیں
جو ان کے طالب اور خواہش مند ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی جائے جو اُس کے
طالب نہ ہوں۔

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْاِمَارَةِ
وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَنِعْمَتِ الْمَرْضِعَةُ وَبُئْسَتِ الْفَاطِمَةُ))

(رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ ۞ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آئندہ
ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم لوگ حکومت اور اُس کے عہدوں کی حرص کرو گے اور وہ قیامت کے
دن ندامت و پشیمانی کا باعث ہوگی۔ بڑی اچھی لگتی ہے حکومت کی آغوش میں لے کر دودھ
پلانے والی اور بہت بُری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔“

تشریح: اس روایت میں رسول اللہ ﷺ نے آگاہ فرمایا ہے عنقریب امت میں ایسے لوگ بھی
ہوں گے جنہیں حکومت اور اُس کے عہدے حاصل کرنے کی حرص ہوگی۔ ایسے لوگوں کو آپ ﷺ
نے خبردار کیا کہ یہ حکومت روز قیامت سخت ندامت اور پشیمانی کا باعث ہوگی۔ اُس روز انہیں

اپنے زیرِ حکومت ہزاروں بندگانِ خدا کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اُن سے زیرِ تصرف وسائل کے استعمال کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا۔ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ حکومت کا ملنا اسی طرح اچھا لگتا ہے جیسے بچہ کو دودھ پلانے والی دایہ اچھی لگتی ہے۔ پھر حکومت سے محرومی اسی طرح بُری لگتی ہے جیسے کہ دودھ چھڑانے والی دایہ بچہ کو بُری لگتی ہے۔ دنیا کی یہ محرومی اور صدمہ تو عارضی ہے لیکن آخرت کا حساب کتاب بہت بھاری ہوگا اور دائمی عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا حکومت کے طلب گاروں کو اُس کے اخروی انجام سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

حکومت کا طالب اللہ کی مدد و رہنمائی سے محروم ہوتا ہے

★ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ۙ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا)) (رواه البخاری)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے حکومت کا عہدہ طلب مت کرو، اگر تمہاری طلب کے بغیر تم کو کوئی حکومتی ذمہ داری سپرد کی گئی تو اللہ کی طرف سے اُس میں تمہاری مدد ہوگی اور اگر تمہارے طلب کرنے پر تم کو حکومت کی ذمہ داری سپرد کی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے (اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہیں ہوگی)۔

★ عَنْ أَنَسٍ ۙ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شَفْعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ)) (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو کوئی منصبِ قضا کا طالب ہوگا اور اس کے حصول کے لیے سفارشی تلاش کرے گا تو اُسے اُس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا (کہ وہ خود ہی اُس کی ذمہ داریوں سے نمٹے جو بہت مشکل اور بڑا خطرناک کام ہے) اور جس شخص کو مجبور کر کے قاضی بنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کے لیے خاص فرشتہ نازل فرمائے گا جو اُس کو ٹھیک ٹھیک چلائے گا۔“

تشریح: دونوں احادیث کا مدعا یہ ہے کہ حکومتی عہدہ یا عدالتی منصب اپنے نفس کی خواہش سے نہیں لینا چاہئے۔ جو کوئی اس طرح حاصل کرے گا، اُس کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اس کے برعکس جس کو بغیر اُس کی ذاتی خواہش کے یہ ذمہ داری سپرد کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اُسے قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کی مدد اور رہنمائی فرمائی جائے گی۔

قاضیوں کے لیے رہنما اصول اور ہدایات

★ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي؟)) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟)) قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟)) قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أُلْوُ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ))

(رواہ الدارمی)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اُن کو قاضی بنا کر یمن کے لیے روانہ فرمایا تو دریافت فرمایا: ”دیکھو جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو تم اُس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب (قرآن مجید کی ہدایت) کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کتاب اللہ میں تمہیں (اُس کے بارے میں کوئی) ہدایت نہ ملے (تو کیا کرو گے؟)“ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اللہ کے رسول ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ کے رسول ﷺ کی سنت میں بھی تمہیں (اُس بارے میں کوئی) ہدایت نہ ملے (تو کیا کرو گے؟)“ انہوں نے عرض کیا تو پھر میں اپنی رائے سے کام لوں گا اور اجتہاد کروں گا اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھوں گا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے اُن کا سینہ ٹھونکتے ہوئے شاباشی دی اور فرمایا: ”حمد و شکر اُس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول ﷺ کے

نمائندہ کو ایسی بات کی توفیق دی جس نے اللہ کے رسول ﷺ کو خوش کیا۔“

تشریح: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں اپنے طالب علمانہ مزاج اور رسول اللہ ﷺ کی طویل صحبت اور خصوصی تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں کتاب و سنت کے علم اور دین و شریعت کے فہم میں امتیازی مقام حاصل ہوا۔ آپ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ آپ ﷺ سے یکہ چکے تھے کہ کسی فیصلہ طلب معاملہ کے بارے میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر وہاں سے ہدایت نہ مل سکے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ وہاں بھی نہ ملے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد و قیاس کیا جائے۔ انہیں یمن روانہ کرتے ہوئے بطور امتحان آپ ﷺ نے پوچھا کہ مقدمات کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے اُس کا وہ جواب دیا جو حدیث میں مذکور ہوا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں شاباش دی، اُن کا سینہ ٹھونکا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے آپ ﷺ کی مرضی اور منشاء کے مطابق جواب دیا۔

یہ حدیث مبارکہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ دین و شریعت میں اجتہاد و قیاس کی یہ سب سے زیادہ واضح بنیاد ہے۔ اُمت کے ہر دور کے فقہاء و مجتہدین نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اجتہاد و قیاس سے کام لیا ہے اور اُن ہزاروں مسائل و معاملات کا فیصلہ کیا ہے جن کے بارے میں واضح ہدایت اور حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی معاملہ اور مسئلہ میں قیاس و اجتہاد کی گنجائش اُسی وقت ہے جب کہ اُس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حکم و ہدایت نہ مل سکے۔

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم : ((أَنَّ الْخَصْمَيْنِ

يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ)) (رواہ ابو داؤد)

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ”مقدمہ کے دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں۔“

تشریح: اس فرمان نبوی ﷺ میں تلقین کی گئی حاکم کو چاہئے کہ مقدمہ کے دونوں فریقوں کے ساتھ اس کا برتاؤ مساویانہ ہو۔ کسی فریق کی کسی خصوصیت یا تعلق کی وجہ سے اُس کے ساتھ ترجیحی

سلوک نہ ہو۔ قاضی کے سامنے دونوں کی نشست یکساں ہو۔

☆ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي)) قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رواه الترمذی)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے پاس دو آدمی (کوئی مقدمہ لے کر) فیصلہ کرانے آئیں تو تم پہلے ہی فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ دے دو، جب تک کہ دوسرے کا بیان نہ سن لو، ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے اور جان لو گے کہ تم کس طرح اور کیسا فیصلہ کرو۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں برابر قاضی رہا ہوں۔

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری عمر بہت کم ہے اور میں مقدمات اور نزاعات کا فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے انہیں اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور رہنمائی فرمائے گا اور تم سے صحیح فیصلہ کرائے گا۔ ساتھ ہی یہ اصولی ہدایت فرمائی کہ جب کوئی قضیہ تمہارے سامنے آئے تو جب تک تم دونوں فریقوں کا بیان نہ سن لو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو اور نہ فیصلہ دو۔ جب دونوں کی بات سننے کے بعد معاملہ پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اور صحیح فیصلہ کی توفیق ملے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ مقدمات و نزاعات کے فیصلہ کے باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ ﷺ کو خصوصی امتیاز حاصل تھا اور آپ ﷺ کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔

☆ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَقْضِينَ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ)) (رواه البخاری)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا یہ فرماتے ہوئے: ”ہرگز فیصلہ نہ کرے کوئی قاضی یا حاکم دو افراد کے درمیان کسی معاملہ کا جبکہ وہ غصہ کی حالت میں ہو۔“

تشریح: غصہ کی حالت میں آدمی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی کہ ایسی حالت میں کوئی قاضی کسی مقدمہ کا فیصلہ نہ کرے۔ اگر قاضی کو غصہ مقدمہ کے کسی فریق پر ہو تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ فیصلہ میں ظلم ہو جائے۔ فیصلہ ایسے وقت کیا جائے جب دماغ ٹھنڈا اور اعتدال و سکون کی حالت میں ہو۔

دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ضروری ہے

★ **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))**
(رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر محض دعوے پر لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو لوگ دوسروں کے خلاف (بے باکی سے) خون یا مال کے (جھوٹے سچے) دعوے کرنے لگیں گے۔ لیکن (محض کسی کے دعوے پر اُس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ثبوت طلب کیا جائے گا اور ثبوت و شہادت نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ سے حلفیہ انکاری بیان لیا جائے گا۔

تشریح: اگر کوئی شخص عدالت میں کسی کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کرے تو خواہ دعویٰ کرنے والا کیسا ہی نیک اور بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، محض اُس کے دعوے کی بنیاد پر قاضی اُس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اسلامی قانون میں ہر دعوے کے لیے ضابطہ کے مطابق ثبوت اور شہادت پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر مدعی شہادت اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ اگر اُسے دعویٰ تسلیم نہیں ہے تو وہ حلف کے ساتھ کہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر مدعا علیہ اس طرح کے حلف سے انکار کرے تو دعویٰ صحیح قرار دے کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حلف کے ساتھ مدعی کے دعوے کو غلط قرار دے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ وہ عدالتی ضابطہ ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی۔

صحیح مسلم کی اس روایت کے الفاظ میں مدعی سے ثبوت و شہادت طلب کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف مدعا علیہ سے حلفیہ انکاری بیان لینے کا بیان ہے۔ البتہ دوسری روایات میں پہلے مدعی سے

ثبوت وشہادت طلب کرنے کا ذکر ہے۔

★ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ)) قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((إِحْلِفْ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا يَحْلِفُ يَذْهَبُ بِمَا لِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۷۷) (رواه البخاری)

حضرت اشعث بن قیسؓ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک زمین میری اور ایک یہودی کی مشترکہ ملکیت تھی، اُس نے میری ملکیت سے انکار کر دیا اور تنہا اُس زمین کا مالک بن بیٹھا۔ میں اُس یہودی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا (اور اپنا مقدمہ آپ ﷺ کے سامنے پیش کیا)۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل (یعنی گواہ) ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے یہودی سے فرمایا: قسم کھاؤ (کہ زمین میں مدعی کا کوئی حصہ نہیں ہے تنہا میری ہے)۔ (اشعثؓ کہتے ہیں کہ) میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت یہ یہودی (جھوٹی) قسم کھالے گا اور میرا مال یعنی میری جائیداد ہڑپ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۷۷) ”بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اُن سے نہ بات کرے گا اور نہ اُن کی طرف دیکھے گا روز قیامت اور نہ ہی اُنہیں پاک کرے گا۔ اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قضیہ میں مدعی مسلم اور مدعا علیہ غیر مسلم ہو تب بھی اسلامی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مدعی کے پاس ثبوتِ شہادت نہ ہونے کی صورت میں اگر غیر مسلم مدعا علیہ حلف کے ساتھ انکاری بیان دے گا تو اُس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر فی الواقع اُس نے بددیانتی کی ہے اور جھوٹا حلفیہ بیان دیا ہے تو آخرت میں وہ اُس کی سخت ترین سزا پائے گا۔

★ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَكَ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: ((أَلَا لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ لَا قَالَ: ((فَلَاكُ يَمِينَةٌ)) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْئٍ ، فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ)) فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: ((أَمَّا لَيْتُ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَا كُلَّهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ)) (رواه مسلم)

حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحبِ حضرموت سے (یعنی حضرمی) اور ایک صاحبِ کندیہ کے (یعنی کندی) اپنا مقدمہ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرمی نے (جو مدعی تھا) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اس کندی نے، ایک ایسی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے جو میری ہے اور پہلے میرے والد کی تھی۔ کندی نے (جو مدعا علیہ تھا) جواب میں کہا کہ وہ زمین فی الواقع میری ہی ملکیت ہے، میرے قبضہ میں ہے، میں اُس میں کھیتی پاڑی کرتا ہوں اور اُس پر مدعی کا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مدعی حضرمی سے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس دعوے کی دلیل (یعنی گواہ) ہے؟“ اُس نے عرض کیا کہ گواہ تو نہیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر تو تم کو صرف یہ حق ہے کہ اپنے مدعا علیہ کندی سے قسم لے لو۔“ حضرمی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آدمی تو بددیانت ہے۔

اِس کو اِس کی کچھ پرواہ نہیں کہ کس بات کی قسم کھا رہا ہے اور کسی بھی (بُری) بات سے اِس کو پرہیز نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم کو بس یہی حق ہے کہ اِس آدمی سے قسم لے لو! (کچھ بھی ہو جب تمہارے پاس دعوے کے گواہ نہیں ہیں)“ تو جب وہ کندی حلف اٹھانے کے لیے دوسری طرف کو چلا تو رسول اللہ ﷺ نے (اُس کو آگاہی دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”اگر اُس نے حضری کا مال ظالمانہ اور ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ کے حضور میں اِس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ (غضب و ناراضی کی وجہ سے) اُس کی طرف سے رُخ پھیر لیں گے۔“

تشریح : بلاشبہ آخرت میں کسی بندے کی یہ انتہائی بدبختی اور بد نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غضب و ناراضی کی وجہ سے اُس کی طرف سے رُخ پھیر لیں۔ یہ اُس کے اللہ کی بارگاہ میں مردود اور ناقابلِ معافی ہونے کی علامت ہوگی۔ عارضی دنیا کے حقیر فائدہ کے بدلہ میں کتنی بڑی محرومی ہے جس سے ایک غاصب انسان دوچار ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں نقل کی گئی روایت کے آخر میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے آخرت کے بُرے انجام کی وعید سنائی تو کندی قسم کھانے سے رُک گیا اور اُس نے اقرار کر لیا کہ وہ زمین مدعی حضری ہی کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اِس کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔

جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسم کا انجام جہنم ہے

☆ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَبَوَّءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (رواہ مسلم)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اُنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا آپ ﷺ فرماتے تھے: ”جو کوئی کسی ایسی چیز پر دعویٰ کرے جو فی الحقیقت اُس کی نہیں ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اُس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

تشریح : عدالت میں جھوٹا دعویٰ کرنا اور اِسی طرح ناجائز طور پر کسی کی چیز حاصل کرنے یا اُس کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا بدترین اور شدید ترین گناہوں میں سے ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور مسلمانوں میں شمار کرنے والے شخص کے لیے اِس سے زیادہ سخت و شدید وعید کیا

ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اُس کے بارے میں فرمادیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت سے خارج ہے اور اُس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی پناہ!

☆ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِّنْ أَرَاكِ)) (مسلم)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا (اور عدالتی فیصلے سے اُس کی کوئی چیز حاصل کر لی) تو اللہ نے اُس شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام۔“ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگرچہ وہ چیز بالکل معمولی اور تھوڑی سی ہو (تب بھی یہی سزا ہوگی؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگرچہ (جنگلی درخت) پیلو کی ایک ٹہنی ہی ہو۔“

تشریح: اگر کسی نے عدالت میں جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے بندے کی بالکل معمولی اور بے قیمت چیز بھی حاصل کی تو اُس نے بھی اتنا بڑا گناہ کیا جس کی سزا میں اُس کو دوزخ کا عذاب ضرور بھگتنا ہوگا اور مومنین و صالحین والی جنت سے محروم رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں مسلمان کے حق مارنے کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مدینہ منورہ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہی تھا اور آپ ﷺ کے سامنے عموماً مسلمانوں ہی کے باہمی مقدمات پیش ہوتے تھے۔ البتہ کسی غیر مسلم کی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر حاصل کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی چیز حاصل کرنا۔

☆ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ)) (رواه البخاری)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک بشر ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے نزاعات اور مقدمات لاتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک زیادہ

بولنے والا اور بہتر انداز میں تقریر کر کے اپنی دلیل پیش کرنے والا ہو دوسرے سے، اور پھر میں اُس کی بات سن کر اُس کے مطابق اُس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو اس طرح میں جس کے لیے اُس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اُس کو ہرگز نہ لے، (اُس کے جھوٹے دعوے کے نتیجہ میں) میں اُس کو جو دیتا ہوں وہ (انجام کے لحاظ سے) اُس کے واسطے دوزخ کا ایک حصہ ہے۔“

تشریح: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چرب زبان آدمی دوسرے کی چیز پر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اُس کے لیے ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ قاضی اُس کو برحق سمجھ کر اُس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی جھوٹا مدعا علیہ اپنی چرب زبانی سے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی سچائی کا قاضی کو یقین دلا دیتا ہے اور وہ اُس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو قاضی کے اس فیصلہ سے وہ چیز اُس جھوٹے مدعی یا مدعا علیہ کے لیے حلال و جائز نہیں ہو جاتی، حرام ہی رہتی ہے اور جھوٹا مقدمہ لڑنے اور جھوٹی قسم کھانے والے جہنمی بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور کسی مقدمہ باز کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر مجھ سے بھی خلاف حق فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میرے فیصلہ سے بھی وہ چیز جھوٹے فریق کے لیے حلال نہ ہوگی حرام ہی رہے گی۔

جھوٹی قسم کھانا شدید ترین گناہ کبیرہ ہے

☆ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَ عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَادْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةٌ فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ)) (رواه الترمذی)

حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے (اور سب سے خبیث) گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا اور جو قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے اور اُس میں پچھر کے پر کے برابر گڑ بڑ کرے (یعنی ذرہ برابر بھی جھوٹ یا خیانت شامل کرے) تو

(اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اُس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک داغ ڈال دیا جاتا ہے (یعنی اُس کا وبال قیامت میں ظاہر ہوگا)۔

☆ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: ((عِدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ)) ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» (رواه ابو داؤد)

خریم بن فاتک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) صبح کی نماز پڑھی، جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔“ یہ بات آپ ﷺ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی، پھر آپ ﷺ نے (قرآن پاک کی) یہ آیت پڑھی:

«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ»

”اے اوگو! بت پرستی کی گندگی سے بچو، اور جھوٹی گواہی سے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کے رہو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس مبارک ارشاد میں سورہ حج کی آیت ۳۱ تلاوت فرمائی جس میں شرک و بت پرستی کے ساتھ جھوٹی بات سے بچنے اور پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دراصل شرک کرنا بھی ایک، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ گویا آپ ﷺ نے مخاطبین کو سمجھایا کہ شہادت زور (جھوٹی شہادت) ایسا ہی گندا اور خبیث گناہ ہے جیسا کہ شرک و بت پرستی۔ ایمان والوں کو اس گناہ سے ایسا ہی پرہیز کرنا چاہئے جیسا کہ شرک و بت پرستی سے۔

کن لوگوں کی گواہی معتبر نہیں

☆ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ)) (رواه ابو داؤد)

حضرت سلمان بن موسیٰ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت، زانی مرد اور زانیہ عورت اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی بھائی کے خلاف شہادت قابل قبول نہیں۔“

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں پہلے خیانت اور زنا کا ارتکاب کرنے والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اُن کی شہادت قابل قبول نہیں۔ یہ دو گناہ بطور مثال بیان ہوئے ہیں۔ اصول اور قانون یہ ہوگا کہ جو شخص کبائر اور فواحش کا مرتکب ہو یا فاسق و فاجر ہو، اُس کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ ایسے گناہوں کا ارتکاب اس بات کی دلیل ہے کہ اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اُس کی سچائی پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کسی دشمنی رکھنے والے کی مخالفانہ گواہی کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی کسی گھرانے سے وابستہ ہو، اُس کا رہنا سہنا کھانا پینا اُنہیں کے ساتھ ہو، اُس گھرانے کے حق میں اُس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا شخص تو گویا اُسی گھرانے کا ایک فرد ہے اس لیے اُس کی اس گھرانہ کے حق میں گواہی کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گھر والوں کی گواہی اپنے ہی گھر والوں کے حق میں بدرجہ اولیٰ قابل رد ہوگی۔

☆ — ☆ — ☆

دعائے استخارہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ

اے اللہ بیشک میں آپ کے علم کے ذریعے آپ سے خیر طلب کرتا ہوں

وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

اور میں آپ کی قدرت (کاملہ) کے ذریعے (اس کام پر) قدرت طلب کرتا ہوں

وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ

اور آپ کے فضلِ عظیم کا سوال کرتا ہوں

فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ

پس بیشک آپ ہی قدرت (حقیقی) رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا

وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ

اور آپ (ہر چیز کی حقیقت) جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا

وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ

اور آپ چھپی چیزوں کو بھی خوب جاننے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ

اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام

خَيْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ

بہتر ہے میرے لئے میرے دین اور میری دنیا (کے معاملے) میں

وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ

اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے

فَاَقْدِرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ

پس تو اسے میرا مقدر کر دے اور اسے میرے لئے آسان کر دے
ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ

پھر اس کام میں مجھے برکت عطا کر
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ

اور اگر آپ کے علم میں یہ کام
شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

باعثِ شر ہے میرے لئے میرے دین اور میری دنیا (کے معاملے) میں
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے
فَاصْرِفْهُ عَنِّي

تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ

اور مجھے اس (کام) سے دور کر دے
وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ

اور خیر و خوبی کو میرا مقدر کر چاہے جہاں بھی ہو
ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ (صحیح البخاری)

اور پھر مجھے اپنے اس فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے۔

نوٹ: نشان زدہ لفظ (الامر) کی جگہ اپنے کام کا ذکر کرنا چاہئے مثلاً الْبَيْعَ، الْكُفْرَ وغیرہ لیکن اگر نام نہ لیا جاسکے تو صرف اس کام کو ذہن میں لانا ہی کافی ہے۔

نماز حاجت

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى)) (سنن ابی داؤد)
سیدنا حذیفہؓ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی معاملہ فکر مند کرتا تھا تو آپ ﷺ نماز پڑھنے لگتے تھے۔

شارح مشکوٰۃ سلطان علی قاریؒ فرماتے ہیں ”نبی اکرم ﷺ کا یہ طرز عمل حکم باری تعالیٰ (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (البقرة: 45) (مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے) کی پیروی میں ہے اور مذکورہ نماز صلاۃ حاجات کہلائی جاسکتی ہے کیونکہ یہ کسی خاص کیفیت یا وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔“ امام ابن جریر طبریؒ نے تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کیے ہیں (إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَعَ إِلَى الصَّلَاةِ) ”جب آپ ﷺ کو کوئی معاملہ غمگین کرتا تھا تو آپ ﷺ نماز کی طرف لپکتے تھے“

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((مَنْ تَوَضَّأَ، فَاسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَتَمَهُمَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعْجَلًا أَوْ مُؤَخَّرًا)) (مسند احمد)

سیدنا ابودرداءؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں اے لوگو! بے شک میں نے خود سنا کہ اللہ کے رسول ﷺ فرما رہے تھے ”جو کوئی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر وہ دو رکعت نماز ادا کرے اور ختم کرنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز جلد یا بدیر اسے ضرور عطا کرے گا۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ -----))

سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ یا مخلوق میں سے کسی شخص سے کوئی حاجت وابستہ ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے پھر یوں دعا کرے۔۔۔۔۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ	اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے حلم والا اور بڑا کریم ہے
سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ	پاک ہے، وہ اللہ جو عرشِ عظیم کا بھی رب اور مالک ہے
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	ساری حمد و ستائش اُس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے
أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ	اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اُن اعمال اور اُن اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا پٹکا ذریعہ بنیں
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ	اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ	اور ہر گناہ اور معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا
لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ	خداوند! میرے سارے ہی گناہ بخش دے
وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ	اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دے
وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا	اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اُس کو پورا فرما دے۔
يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ (ترمذی، ابن ماجہ)	سب مہربانوں سے بڑے مہربان!

مالی معاملات کے حوالہ سے باہمی لین دین کے ضمن میں ایک اہم قرآنی ہدایت

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو ایک طے شدہ مدت تک کے لئے	إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
پس اس کو لکھ لیا کرو	فَاكْتُبُوهُ ط
اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس کو لکھے ایک کاتب (لکھنے والا) عدل کے ساتھ	وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
اور چاہیے کہ کاتب انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھے	وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ
اور چاہیے کہ املا وہ کرائے جس کے اوپر حق ہے (ادھار لینے والا) اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے جو کہ اس کا رب ہے	وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
اور وہ اس میں کوئی کمی نہ کرے پھر	وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا ط
اگر وہ جس کے اوپر حق ہے (مقروض) وہ نا سمجھ ہے (بے عقل ہے) یا کمزور ہے یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ املا کرا سکے	فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ
تو چاہیے کہ اس کا کوئی ولی املا کرائے عدل کے ساتھ	فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
اور گواہ کر لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں (مسلمانوں) میں سے	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ
پھر اگر دو مرد موجود نہ ہوں	فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں	فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ	جن کو بھی تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے (جن پر دونوں فریقوں کا اعتماد ہو)
أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى	اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو پھر ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرادے
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا	اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی وہ بلائے جائیں
وَلَا تَسْمُؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ	اور سستی نہ کرو کہ تم اس کو لکھو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب کہ وہ ایک مدت تک کے لیے ہو
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ	یہی مٹی بر عدل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ	اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے گواہی کے لیے
وَأَذْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا	اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً	سوائے اس کے کہ جو ہو کوئی فوری لین دین (فوری تجارت)
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ	اور تم اسے آپس میں طے کر رہے ہو
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا	تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ	اور گواہ ٹھہرا لیا کرو کہ جب بھی تم آپس میں سودا کرو
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ	نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ (یا نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو)
وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ط	اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر بیشک یہ گناہ کی بات ہے تمہاری طرف سے تو اللہ کی نافرمانی سے بچو
وَاتَّقُوا اللَّهَ	اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے
وَيَعْلَمُ اللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)	