

ماہنامہ اشراق لاہور

جون ۲۰۱۶ء

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

”... انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اُس کا جذبہ عبادت جب اُس کے عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ روزہ اسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار کے حکم پر اور اُس کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض مباحات کو اپنے لیے حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا اور اس طرح گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔“

— دین و دانش

فہرست

۴	نعیم احمد	اس شمارے میں اس شمارے میں
۵	جاوید احمد غامدی	قرآنیات البیان: النحل ۱۶: ۶۵-۸۳ (۵)
۱۳	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	معارف نبوی جنت کے اعمال
۲۶	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	ایمان کی حلاوت رمضان میں نبی ﷺ کی نماز تہجد
۳۴	معز امجد / شاہد رضا	دین و دانش روزہ
۴۱	جاوید احمد غامدی	سیر و سوانح حضرت مسعود بن قاری رضی اللہ عنہ اور بنو قارہ
۴۵	محمد وسیم اختر مفتی	ادبیات غزل
۴۹	جاوید احمد غامدی	

”قرآنیات“ میں جناب جاوید احمد غامدی کا ترجمہ ”قرآن“ البیان“ شائع کیا گیا ہے۔ یہ قسط سورہ نحل کی آیات ۶۵-۸۳ کے ترجمہ اور حواشی پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ مشرکین کو کچھ نعمتوں کی طرف توجہ دلا کر ملامت کی گئی ہے کہ وہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو حق کی طرف لانا تمھاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمھاری ذمہ داری صرف حق بات کا ان تک پہنچا دینا ہے۔

”معارف نبوی“ کے تحت تین مضامین شامل اشاعت ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے پہلے مضمون ”جنت کے لوگ“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ذکر ہے کہ جو شخص کامل یقین کے ساتھ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے دوسرے مضمون ”ایمان کی حلاوت“ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں تین باتیں ہوں، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا: ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب زیادہ محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ لوگوں سے محبت صرف خدا کی رضا کے لیے کرے، تیسرے یہ کہ کفر سے ایمان کی طرف آنے کے بعد واپس لوٹنا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کے مترادف ہو۔ اسی سیکشن کے تحت معزا محمد صاحب کے مضمون میں رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

”دین و دانش“ میں جاوید احمد غامدی صاحب کے مضمون ”روزہ“ میں روزہ کی تعریف، اس کی تاریخ، مقصد اور قانون کو بیان کیا ہے۔

”سیر و سوانح“ کے تحت محمد وسیم اختر مفتی صاحب کے مضمون میں حلیل القدر صحابی حضرت مسعود بن قاری رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات، قبول اسلام، غزوات میں ان کی بہادری اور شہادت کا ذکر ہے۔

”ادبیات“ میں جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک غزل شائع کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

(۵)

(گزشتہ سے پیوستہ)

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ ۚ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ

حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اُس سے زمین کو اُس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ اس میں یقیناً اُن لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم اُن کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے ^{۳۸} تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوش گوار ہے۔ (اسی طرح) کھجور اور ^{۳۹} اصل میں لفظ 'عِبْرَةٌ' آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں: ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچ جانا۔ انسان اگر غور کرے تو یہی عبرت اُس کے تمام علم کی کلید ہے۔

^{۳۸} یعنی ایک طرف خون بنتا ہے، دوسری طرف گوبر، مگر انہی جانوروں کی مادیوں کے پیٹ سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جس میں گوبر یا خون کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر آلودگی سے بالکل پاک اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ اور خوش گوار ہوتی ہے۔

وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ

انگور کے پھلوں سے بھی۔ تم اُن سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ اس
میں یقیناً اُن لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ۶۷-۶۸
(تم دیکھتے نہیں ہو کہ)، تمھارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور
لوگ جو ٹٹیاں باندھتے ہیں، اُن میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار

۴۰۔ اس سے ضمناً یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ نشے کی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ کھجور اور انگور اور اس طرح کی
دوسری چیزوں کا سوء استعمال ہے کہ انسان اُن سے عقل و دل کو موقوف کر دینے والی چیزیں تیار کرے۔
۴۱۔ یعنی توحید اور قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ایک ایک چیز زبان حال سے بتا رہی ہے
کہ زمین و آسمان، دونوں میں ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ کار فرما ہے۔ وہ جس طرح مردہ زمینوں کو پانی کے ایک
چھینٹے سے حیات تازہ بخش دیتا ہے، اُسی طرح تمھارے مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ اُس کے لیے کچھ بھی
مشکل نہیں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی و بوقلمونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔

ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی، یہ بالکل سادہ اور یک رنگ، بلکہ بالکل بے رنگ بھی
ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کے خالق نے یہ چاہا کہ یہ اُس کی صفات کا ایک پرتو اور مظہر ہوتا کہ غور کرنے والے غور کریں
اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے خالق کی اعلیٰ صفات، اُس کی بے نہایت قدرت و حکمت، اُس کی غیر محدود
رافت و رحمت، اُس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اُس کی کامل وحدت و یکتائی کا کچھ تصور اور اُس کی روشنی
میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کریں۔“ (تذبرقرآن ۴/۲۲۸)

۴۲۔ یہ لفظ یہاں اُس الہام فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے جو مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اُس میں کر دیا
جاتا ہے۔ اس سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر کی جاتی ہے۔

مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اُس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اُس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر بھی یقیناً اُن لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ ۶۸-۶۹

۶۳۔ یہ اُس پورے نظام اور طریق کار کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق شہد کی مکھیاں لاکھوں برس سے کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ شہد کی مکھیاں ریاضیاتی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے انتہائی اعلیٰ معیار کا چھتا بناتی ہیں۔ پھر ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں، اُس کو چھتوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، پھر شہد جیسی مفید اور نفیس اور لذیذ چیز پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن نے اسی کو یہاں اپنے پروردگار کی ہمواری کی ہوئی راہوں پر چلتے رہنے سے تعبیر کیا ہے۔

۶۴۔ اصل میں يَتَفَكَّرُونَ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے پہلے اسی مقصد سے يَسْمَعُونَ اور يَعْقِلُونَ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”یہی صفیں انسانیت کا اصلی جوہر ہیں اور ان میں ایک حکیمانہ تدریج و ترتیب ہے۔

اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو بدیہیات فطرت کے حکم میں داخل ہیں۔ اُن کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معقول انسان اول تو اُن کو خود سمجھتا ہے اور اگر خود نہیں سمجھتا ہے تو چونکہ معقول باتوں کے لیے اُس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے دوسرے کسی معقول آدمی کی زبان سے اُن کو سنتے ہی اُزدل خیز و بدردل ریزہ کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔

دوسرا مرحلہ يَعْقِلُونَ کا ہے جہاں سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں مقدمات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پھر اُن سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلہ سے اونچا ہے اور علم کی راہ میں اس کے ثمرات بھی زیادہ واقع ہیں، لیکن یہ عام عقل کی دسترس کی چیز۔ جو لوگ اپنی عقل کی قدر کرتے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے۔

تیسرا مرحلہ يَتَفَكَّرُونَ کا ہے۔ یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ اُن لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے اور علم کے مدارج برابر طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ حکما کا درجہ ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنی

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكٰى لَا يَعْلَمَ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوا بَرَّآدٰى
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٤١﴾

(اسی طرح) اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ (تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں) اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ﴿۴۰﴾

(پھر یہ بھی دیکھو کہ) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے۔ پھر جن کو برتری دی گئی ہے، وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اُس میں برابر ہو جائیں۔ (لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اُس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے)۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ ﴿۴۱﴾

بے مثال کاوش سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اُسی طرح یہ لوگ اپنے تدبیر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اُس سے آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اُس سے فیض پہنچتا ہے۔“ (تدبر قرآن ۴/۲۲۹)

۴۵ مطلب یہ ہے کہ مرتے تو سب ہیں، مگر سب کا وقت ایک نہیں ہے۔ کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں قدرت ارذل عمر کو پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ یہاں سارا علم اور ساری قدرت صرف خدا کے لیے ہے۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے، وہ اُسی کا عطیہ ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو علم و عقل کا دیوتا سمجھتے ہیں، وہ بھی بالآخر علم، عقل اور طاقت ہر چیز سے عاری اور دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں اور اُن کے تمام کمالات اُسی پروردگار کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو اُن کا دینے والا ہے۔ چنانچہ حق یہ ہے کہ وہی علیم و قدیر ہے۔

۴۶ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے اور اُن کا شکر یہ اُن کو

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٤٢﴾
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَّ مِّن رَّزْقِهِ مِمَّا رَزَقًا حَسَنًا
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

(پھر یہ بھی دیکھو کہ) اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں
سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر کیا یہ (سب
کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی) باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں اور اللہ کے سوا
اُن چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے اور
نہ (اس طرح کے کسی اختیار پر) دسترس پا سکتی ہیں۔ سو (اپنے اور پر قیاس کر کے تم) اللہ کے لیے مثالیں
نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ (اپنی ذات و صفات کو) اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ۴۲-۴۴

(تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو)، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت
میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ (اُس کے مقابل میں) دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی
طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اُس میں سے کھلے اور چھپے، (جس طرح چاہتا ہے)، خرچ
کرتا ہے۔ (بتاؤ)، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ (پھر خدا اور اُس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح
برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ) شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

ادا کیا جائے تو یہ اُن نعمتوں کا صریح انکار ہے۔ قرآن میں یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے۔

۴۵ پیچھے فرمایا تھا کہ باطل کو مانتے ہیں۔ یہ اُسی کی تفصیل ہے۔

۴۸ یعنی اللہ کو دنیا کے بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس کر کے اُس کی اولاد اور مصاحبین اور مقررین

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

اللہ (اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے) ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، اُن میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ اُس کو جہاں بھیجتا ہے، وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ (گونگا) اور وہ شخص برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ ۴۵-۴۶

(انھیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اُس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ) زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے، جیسے آنکھ چھپک جائے یا اُس سے بھی پہلے۔ (یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے)، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴۷ اور (دیکھو)، تم کو اللہ ہی نے تمھاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اُس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔

نہ بناؤ کہ جن کی وساطت کے بغیر اُس کی بارگاہ میں کوئی شخص نہ رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی عرض معروض کر سکتا ہے۔ ۴۹ یعنی ایک طرف خدا ہے، حکیم ناطق۔ دنیا کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں نازل کرتا ہے اور لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہی نہیں، خود بھی قائم بالقسط ہے اور جو کچھ کرتا ہے، کمال راستی اور صحت کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ تمھارے ٹھیرائے ہوئے معبود ہیں، گونگے بہرے۔ نہ تمھاری پکار سن سکتے ہیں، نہ اُس کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ تمھارا کوئی کام بنا سکتے ہیں۔ بتاؤ، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ دونوں کو یکساں سمجھ رہے ہو؟

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَتَاَنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِينٍ ﴿٥٠﴾

اُس نے تمھیں کان اور آنکھیں اور (سوچنے والے) دل دیے، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ ۴۸
کیا انھوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہو رہے ہیں۔ اُن کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں اُن لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ (فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح) تمھارے لیے تمھارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اُسی نے تمھارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنھیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن نہایت ہلکا پاتے ہو۔ اور اُن کی اون اور اُن کے رگوں اور اُن کے بالوں سے (تمھارے لیے) گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں (جن سے) ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ ۴۹-۵۰

۵۰ یعنی پیدا ہوئے تو صرف ایک مضغہ گوشت تھے، ایسے بے خبر کہ کسی جانور کا بچہ بھی اتنا بے خبر نہیں ہوتا۔ مگر اللہ نے اس کے بعد تم کو وہ تمام صلاحیتیں عطا کر دیں جن پر ناز کرتے ہو۔ یہ بے بہا نعمتیں اس لیے دی گئی تھیں کہ خدا کے شکر گزار بندے بنو، لیکن تعجب ہے کہ تمھارے یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل ہر چیز کے لیے کھلے ہیں، صرف خدا کی بات سننے اور اُس کی آیات کو دیکھنے اور صرف اُسی کے بیان کردہ حقائق پر غور کرنے کے لیے بند ہو گئے ہیں۔
۵۱ یہ پرواز کے لیے پرندوں کی نہایت موزوں ساخت اور زمین کے اوپر ہوا کے اُس نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے بغیر پرندوں کا اڑنا ممکن نہیں تھا۔

۵۲ یعنی خدا کے علم و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ اصل میں 'لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ' کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔
۵۳ یہ چمڑے کے اُن خیموں کا ذکر ہے جن کا رواج عرب میں بہت رہا ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُم سَرَائِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيْكُمْ بِاسْكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُوْنَ ﴿٨١﴾

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّا عَلَيْكَ الْبَلْعُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا
وَاکْثَرَهُمْ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سایے بنائے ہیں اور پہاڑوں میں تمہارے
لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو (تمہارے ملک کی) گرمی سے
بچاتے ہیں اور ایسے لباس بنائے ہیں جو آپس کی لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ
تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اُس کے فرمان بردار بنو۔ ۸۱

اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو، (اے پیغمبر) تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی
ذمہ داری ہے۔ (اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ) یہ (وہ لوگ ہیں جو) اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے
ہیں، پھر اُن سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ ۸۲-۸۳

۵۴ یعنی کوچ کرنا ہو تو نہایت آسانی کے ساتھ نہ کر کے اٹھالے جاتے ہو اور قیام پیش نظر ہو تو اسی طرح آسانی
کے ساتھ، جہاں چاہتے ہو، ڈیرا ڈال دیتے ہو۔

۵۵ یعنی غار جو زمین پر انسان کی اولین پناہ گاہ بنے ہیں۔

۵۶ مطلب یہ ہے کہ ہر پہلو سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس پورے سلسلہ بیان
میں جو چیزیں بھی مذکور ہوئی ہیں، اُن میں اہل عرب اور اُن کی بدویانہ زندگی کی رعایت ملحوظ ہے۔ اس کلام کے اولین
مخاطب وہی تھے۔ قرآن میں یہ چیز ایسے تمام مقامات پر پیش نظر رہنی چاہیے، اس لیے کہ کلام کے حسن اور اُس کے اثر
کا صحیح اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔

[باقی]

١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ'.^٣

٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،^٨ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ [وَرَسُولُهُ]،^٩ وَابْنُ أُمِّهِ، وَكَلِمَتُهُ لَقَّاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، [وَأَنَّ الْبُعْثَ حَقٌّ]،^{١٠} أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ

أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ، [عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ]".

٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ^{١٢} أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، ^{١٣} [وَصُمْتُ رَمَضَانَ]، ^{١٤} وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحَلَلْتُ الْحَلَالَ، ^{١٥} [وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا]، ^{١٦} أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'نَعَمْ'. [قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا]. ^{١٧}

٥- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: ^{١٨} أَنَّ أَعْرَابِيًّا ^{١٩} عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ] ^{٢٠} فَأَخَذَ بِخَطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ يَا مُحَمَّدَ، أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ [فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'أَرَبُّ مَا لَهُ']، ^{٢١} فَكَفَّ النَّبِيُّ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: 'لَقَدْ وَفَّقَ، أَوْ لَقَدْ هَدَى'. قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ أَوْجَزْتَ الْمُسْأَلَةَ، لَقَدْ عَظَّمْتُ أَوْ أَطَوَّلْتُ]، ^{٢٢} تَعْبُدُ اللَّهَ، ^{٢٣} لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، [وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ]، ^{٢٤} [وَتَحُجُّ الْبَيْتَ]، ^{٢٥} وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ^{٢٦} [وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ]، ^{٢٧} دَعِ النَّاقَةَ. [قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا]. ^{٢٨} [فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ']، ^{٢٩}

۱۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔^۲

۲۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ آپ نے اُن کو مخاطب کر کے فرمایا: اے معاذ، معاذ نے عرض کیا: میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا: اے معاذ، معاذ نے پھر عرض کیا: میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا: اے معاذ، معاذ نے عرض کیا: میں موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اے اللہ کے رسول۔^۳ آپ نے فرمایا: ہر وہ بندہ جو دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اُس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں یہ بات لوگوں کو بتانے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا کرو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ معاذ نے یہ بات اپنی موت کے وقت بیان کی اور وہ بھی اس اندیشے سے کہ وہ گناہ گار نہ ٹھہرا دیے جائیں۔^۴

۳۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اُس کے بندے اور اُس کے رسول، اُس کی بندی کے بیٹے اور اُس کا ایک قول ہیں جو اُس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا اور اُس کی جانب سے ایک روح جو اُس میں پھونک دی گئی تھی، اور گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے اور قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے، اللہ اُسے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے، جس سے وہ چاہے گا، داخل کرے گا، خواہ اُس کے اعمال کچھ ہوں۔^۵

۴۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اُنھوں نے فرمایا: نعمان بن قوطل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول، آپ کیا فرمائیں گے، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں،

رمضان کے روزے رکھوں، حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہراؤں اور حلال کو حلال جانوں، پھر ان پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: ہاں۔^{۱۱} انعمان بن قوئل نے کہا: خدا کی قسم، میں اپنی طرف سے ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔

۵۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان کسی جگہ تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ گیا۔ اُس نے آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، پھر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یا عرض کیا: اے محمد، مجھے وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔^{۱۲} (آپ کی سواری اس طرح روک لینے پر لوگوں کو تعجب ہوا)۔ چنانچہ وہ کہنے لگے: اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کوئی ضرورت لاحق ہے۔ پھر آپ نے سواری روک لی (اور اُس کی بات سنی)، پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے یا فرمایا: اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے، (یہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے)۔^{۱۳} آپ نے اُس سے کہا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟^{۱۴} راوی کا بیان ہے کہ اُس نے اپنی بات دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے جواب میں فرمایا: بخدا تمہارا سوال اگرچہ مختصر ہے، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ تم اللہ کی بندگی کرو گے، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، فرض نماز کا اہتمام رکھو گے، لازمی زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کا حج کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے،^{۱۵} جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اُسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔^{۱۶} اچھا، اب میری اونٹنی کو جانے دو۔^{۱۷} اُس نے کہا: اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے جو کچھ ہدایت فرمائی ہے، میں اُس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ وہ نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے جو کچھ بتایا گیا ہے، یہ اُس پر عمل پیرا ہا تو جنت

ترجمے کے حواشی

۱۔ یعنی پورے شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے ہے اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ لہذا اللہ ہی تنہا معبود ہے، اُس کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔
۲۔ یہی بشارت قرآن میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء (۴) کی آیت ۴۸ میں فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ”اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ (جانتے بوجھتے) کسی کو اُس کا شریک ٹھیرا جائے۔ اس کے نیچے، البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا، (اپنے قانون کے مطابق) بخش دے گا۔“
اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... جس طرح تمام خیر کا منبع تو حید ہے، یعنی خدا کی ذات، صفات اور اُس کے حقوق میں کسی کو سا جھی نہ ٹھیرانا، اسی طرح تمام شر کا منبع شرک ہے، یعنی خدا کی ذات، صفات اور اُس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھیرانا۔ تو حید پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ غلبہ نفس و جذبات سے اتفاقی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی ہی کو اور ہڈا بچھونا بنالے۔ اس وجہ سے وہ گرنے کے بعد لازماً اٹھتا ہے۔ برعکس اس کے شرک کے ساتھ اگر کسی سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے جس کا اصل منبع خیر، یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ مشرک خدا سے کٹ جانے کی وجہ سے لازماً اپنی باگ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ صراطِ مستقیم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اُس کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا تا آنکہ وہ شرک سے توبہ کرے۔ اس وجہ سے خدا کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ البتہ تو حید کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، معاف فرما دے گا۔“ (تذہب قرآن ۲/۳۸۷)

۳۔ آپ کو یہ تردد لاحق تھا کہ آپ جو بات فرمانے والے ہیں، اُس سے لوگ کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ دو تین مرتبہ پکارنا اُسی تردد کا اظہار ہے۔

۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جان لینے کے بعد کہ آپ خدا کے رسول ہیں، خدا کو ماننے والا کوئی شخص آپ کا انکار نہیں کر سکتا۔ گویا پہلی روایت میں جو بات مضمر تھی، یہاں اُسے کھول دیا گیا ہے۔

۵۔ یعنی عمل کو چھوڑ کر گناہوں پر جری ہو جائیں گے۔ چنانچہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کے مجرم قرار پائیں گے جس کی معافی آسان نہیں ہے۔

۶۔ یعنی اس بات کے گناہ گار کہ انھوں نے لوگوں کو ایک خوش خبری سے محروم رکھا، دراصل حالیکہ اب وہ علم و عمل میں ایسے پختہ ہو چکے تھے کہ ان کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔

۷۔ یہ اضافہ مخاطبین کی رعایت سے ہے جو غالباً یہود و نصاریٰ ہوں گے۔ ان کے لیے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان حقائق کا اقرار بھی ضروری تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ ان حقائق کے منکر یا ان سے متعلق بعض غلط فہمیوں میں مبتلا رہے تھے۔

۸۔ خدا پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا آخرت پر ایمان بھی ہے۔ یہاں چونکہ تفصیل کا موقع ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

۹۔ دوسری روایتوں میں تصریح ہے کہ اگرچہ اُس نے پجوری کی ہو یا زنا کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کسی سچے موحد کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ ایسے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جانے کے بعد اُس کے دل و دماغ خدا امت کے احساس اور توبہ و اصلاح کے ارادے سے خالی رہے ہوں۔ یہ بشارت اسی طرح کے موحدین کے لیے اور اسی صورت میں ہے، جب اس سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو رہی ہو۔ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کے ازالے یا اُس کے جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کی تلافی کے بغیر کسی مجرم کو معاف کر دیا جائے۔

۱۰۔ یہ جواب مخاطب کے لحاظ سے ہے۔ اُس نے زکوٰۃ اور حج کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ زکوٰۃ مال کے ساتھ ہے اور حج اُسی وقت فرض ہوتا ہے، جب کوئی شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نعمان بن قوقل جو کچھ کر سکتے تھے، انھوں نے اُسی کا ذکر کر کے پوچھا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اُسی کے لحاظ سے دیا ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہر چیز کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۱۱۔ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہی ہے۔ خدا کے پیغمبر اسی نصب العین تک پہنچنے کی دعوت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور قرآن کے انذار نے یہ نصب العین اپنے مخاطبین کے لیے کس درجہ واضح کر دیا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سوال سے کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۔ یعنی خدا نے اسے توفیق ارزانی کی یا اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مجھ سے وہی چیز لینے آیا ہے جو لوگوں کو میرے پاس لینے کے لیے آنا چاہیے۔

۱۳۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے بھی سن لیں اور انھیں یاد دہانی ہو کہ پوچھنے کی اصل بات کیا ہے۔

۱۴۔ یعنی اُن کا حق پہچانو گے اور اُن کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔

۱۵۔ یہ جامع ترین تعبیر ہے جس نے تمام اخلاقیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ انسان کی فطرت میں برائی اور بھلائی کا جو شعور ودیعت کیا گیا ہے، یہ اُسی کا ظہور ہے۔ اس کی بنیاد پر، ہم اگر چاہیں تو اُن سب اوامرو نواہی کی فہرست خود مرتب کر سکتے ہیں جو اس باب میں بیان ہوئے ہیں۔

۱۶۔ یہ غایت درجہ محبت کا اسلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی پر دلالت کرتا ہے۔

۱۷۔ یہ توحید و رسالت پر ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کسی شخص کو اللہ اُس کے کسی خیر کے پیش نظر معاف فرمادے، جیسا کہ قرآن کی بعض آیتوں اور اوپر کی روایتوں سے متبادر ہوتا ہے۔

متن کے حواشی

۱۔ اس حدیث کا متن اصلاً صحیح مسلم، رقم ۴۱ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت درج ذیل کتابوں میں نقل ہوئی ہے:

مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۰۶۴۱۔ مسند احمد، رقم ۴۵۱، ۴۸۴۔ السنن الکبریٰ، نسائی رقم ۱۰۴۳۹۔ صحیح ابن حبان، رقم ۲۰۳۔ مستخرج، ابی عوانہ، رقم ۸۔ المعجم الاوسط، طبرانی، رقم ۱۶۹۸۔

اسی مضمون کو جن دوسرے صحابہ نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہیں: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ، سہل بن بیضاء رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔

ان صحابہ سے یہ روایت درج ذیل کتابوں میں نقل ہوئی ہے:

مسند طرابلسی، رقم ۴۴۰۔ مسند اسحاق، رقم ۷۳۔ مسند احمد، رقم ۱۳۲۹۹، ۲۱۴۶۷، ۲۰۸۹۳، ۲۲۹۰۳، ۳۴۹۴، ۱۰۴۵۹، ۱۰۸۹۸، ۱۱۵۴۱، ۱۵۴۲۴، ۱۹۱۶۰۔ صحیح بخاری، رقم ۱۱۶۷، ۳۰۰۱۔ صحیح مسلم، رقم ۱۴۰-۱۴۱۔ سنن ابوداؤد، رقم ۲۷۱۱۔ السنن الصغریٰ، نسائی، رقم ۶۶۸۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۴۱۴۳۔ مسند شاشی، رقم ۷۷۷، ۱۳۰۱۔ المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۸۲۷۲، ۱۶۵۱۸، ۹۹۲۳۔ المعجم الاوسط، طبرانی، رقم ۷۹۶، ۷۹۶، ۶۶۹۶، ۲۱۸۰۔ السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۱۹۱۲۴، ۱۹۱۲۵۔ مسند حمیدی، رقم ۳۶۴۔

۲۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی بعض طرق، مثلاً السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۱۰۴۳۹ میں 'يُعَلِّمُ' کے بجائے 'يُشْهَدُ' 'وہ گواہی دیتا ہے'، نقل ہوا ہے۔ اُنھی سے مروی بعض طرق، مثلاً ابن خزیمہ کی التوحید، رقم ۵۱۷ میں 'عَلِّمَ' بھی منقول ہے۔

۳۔ مستخرج ابی عوانہ، رقم ۹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دو دفعہ دہرائی۔
۴۔ اس حدیث کا متن اصلاً صحیح مسلم، رقم ۵۰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔
اُن سے اس روایت کو جن کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں:
مسند احمد، رقم ۱۲۱۵۶، ۱۵۱۴۶، ۲۱۴۳۹۔ صحیح بخاری، رقم ۱۲۶۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۸۴۷۳، ۱۰۴۶۰۔ صحیح ابن حبان، رقم ۲۲۴، ۳۰۳۶۔ مسند شاشی، رقم ۱۲۶۰۔

یہی مضمون جن دوسرے صحابہ سے نقل ہوا ہے، وہ یہ ہیں: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ۔

ان صحابہ سے یہ روایت درج ذیل مصادر میں منقول ہے:

مسند طرابلسی، رقم ۲۰۶۴۔ مسند احمد، رقم ۲۱۴۳۹۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۳۱۸۲۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۱۰۴۶۰۔ المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۱۶۵۴۱، ۱۶۵۳۵، ۱۶۶۷۳۔ المعجم الصغیر، طبرانی، رقم ۳۵۷، ۲۰۶۴۔ المعجم الاوسط، طبرانی، رقم ۱۵۴۱۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۱۰۴۶۰۔

۶۔ مسند احمد، رقم ۱۲۱۵۲ میں 'فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ' "تو اُس کو آگ ہرگز نہیں کھائے گی" کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔
بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت جبریل امین نے دی اور آپ نے آگے صحابہ کو دے دی۔ مسند شامیین، طبرانی، رقم ۵۲۵ میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ صحابہ ایک غزوہ میں شریک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور اُن کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے دو مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر

فرمایا: جانتے ہو، میں نے اللہ اکبر کیوں کہا اور کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اُس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ابھی جبریل آئے تھے، اُنھوں نے میری سواری کی لگام تھامی اور کہا: اے محمد، اپنی امت کو خوش خبری دے دو کہ جس شخص کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اُس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔

۷۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول بعض روایات، مثلاً صحیح مسلم، رقم ۴۹ میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کے اعلان عام کی اجازت دے دی تھی، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہہ کر آپ سے درخواست کی کہ یہ نہ کریں۔ اُن کے الفاظ ہیں: ”فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَكَلَّ النَّاسُ“ ”مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہیں“۔ چنانچہ آپ رک گئے۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ معاذ بن جبل سے یہ گفتگو غالباً اس واقعہ کے بعد ہوئی ہے۔

انس بن مالک سے مروی بعض طرق، مثلاً صحیح مسلم، رقم ۴۲ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکالمہ اس طرح نقل ہوا ہے: ”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ لَا يُعَذِّبُهُمْ“ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو سنو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھیرایا جائے۔ کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے کہا: اے معاذ، معاذ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا: جانتے ہو، جب بندے یہ کر لیں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ معاذ نے پھر عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ اللہ انھیں عذاب نہ دے۔“

۸۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح مسلم، رقم ۴۴ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت جن مصادر میں نقل ہوئی ہے، وہ درج ذیل ہیں:

مسند احمد، رقم ۲۲۰۶۹، صحیح بخاری، رقم ۳۲۰۴۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۱۰۴۵، ۱۰۶۱۹۔ مستخرج ابی عوانہ، رقم ۷۔ مسند شاشی، رقم ۱۱۵۸۔ صحیح ابن حبان، رقم ۲۲۰۶۹۔ مسند شامیین، طبرانی، رقم ۳۲۔

۹۔ صحیح بخاری، رقم ۳۲۰۴۔

۱۰۔ مسند شامیین، طبرانی، رقم ۵۴۳۔

۱۱۔ صحیح بخاری، رقم ۳۲۰۴۔ بعض دوسری روایات، مثلاً صحیح بخاری، رقم ۱۱۶۷ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص اللہ کو الہ مانے اور اس بات کا اقرار کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہر کیف جنت میں جائے گا، اگرچہ اُس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔

۱۲۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح مسلم، رقم ۲۰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت درج ذیل کتابوں میں نقل ہوئی ہے:

مسند احمد، رقم ۱۴۳۹۴، ۱۴۷۴۷۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۱۹۴۰، ۲۲۹۵۔ مستخرج ابی عوانہ، رقم ۵۔ المعجم الاوسط، طبرانی، رقم ۷۸۶۰۔ مستخرج ابی نعیم، رقم ۹۶-۹۷۔ السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۱۹۷۰۵۔

۱۳۔ مستخرج ابی عوانہ، رقم ۵ میں اِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوباتُ ”اگر میں لازمی نمازیں پڑھوں“ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔

۱۴۔ صحیح مسلم، رقم ۲۱۔

۱۵۔ بعض روایتوں، مثلاً صحیح مسلم، رقم ۲۱ میں وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ ”میں حلال کو حلال جانوں“ مقدم ذکر ہوا ہے اور وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ ”حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھیراؤں“ موخر ہے۔

۱۶۔ صحیح مسلم، رقم ۲۱۔

۱۷۔ صحیح مسلم، رقم ۲۱۔

۱۸۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح مسلم، رقم ۱۷ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔

اُن سے یہ روایت درج ذیل کتابوں میں منقول ہے:

مسند احمد، رقم ۲۲۹۱۷، ۲۲۹۲۹۔ صحیح بخاری، رقم ۵۵۵۱۔ السنن الصغریٰ، نسائی، رقم ۴۶۴۔ مسند شامی، رقم ۱۰۴۸۔ صحیح ابن حبان، رقم ۴۴۲، ۳۳۲۷۔ المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۳۸۲۶-۳۸۲۷۔

یہی مضمون متعدد صحابہ سے نقل ہوا ہے۔ اُن کے نام یہ ہیں: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ بن قعقاع رضی اللہ عنہ، عبد اللہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ، اسد بن کرز رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔

ان صحابہ سے یہ روایت درج ذیل مصادر میں نقل ہوئی ہے:
مسند احمد ۸۳۱۱-صحیح بخاری، رقم ۵۵۵۱-صحیح مسلم، رقم ۱۹-المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۷۱۳۳-السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۶۶۸۶۔

۱۹۔ یہ اعرابی کون تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ طبرانی کی المعجم الکبیر، رقم ۷۱۳۳ کے مطابق ان کا نام صحبن قعقاع تھا۔ اس کے برخلاف عبداللہ سلمیٰ اور اسد بن کرزکی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چنانچہ حتی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ متعدد واقعات ہیں یا ایک ہی شخص کا واقعہ ہے جس کے نام کی تعیین میں اختلاف ہو گیا ہے۔

۲۰۔ یہ اضافہ المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۷۱۳۳ میں صحبن قعقاع رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ بعض دوسری روایات، مثلاً معرفۃ الصحابہ، رقم ۴۰۰ میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ عرفات میں تھے۔
۲۱۔ صحیح بخاری، رقم ۵۵۵۱۔

۲۲۔ المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۷۱۳۳۔
۲۳۔ صحیح ابن حبان، رقم ۳۳۲۷ میں یہاں ”تَعْبُدُ“ ”تم اللہ کی عبادت کرو گے“ کے بجائے ”أَعْبُدِ اللّٰهَ“ ”تم اللہ کی عبادت کرو“ بہ صیغہ امر روایت ہوا ہے۔
۲۴۔ یہ اضافہ صحیح بخاری، رقم ۱۳۱۵ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ بعض روایات، مثلاً المعجم الکبیر، رقم ۷۱۳۳ میں یہاں صحبن قعقاع رضی اللہ عنہ سے ”أَقِمِ الصَّلَاةَ“ ”تم نماز قائم کرو“ اور ”الزَّكَاةَ“ ”تم زکوٰۃ ادا کرو“ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔

۲۵۔ یہ اضافہ معجم الصحابہ، رقم ۷۸۷ میں عبداللہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لیا گیا ہے۔
۲۶۔ صحیح مسلم، رقم ۱۸ میں یہاں ”وَتَصِلْ ذَا رَحِمِكَ“ ”اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کا رویہ اختیار کرو“ کے الفاظ روایت ہوئے ہیں۔

۲۷۔ معجم الصحابہ، رقم ۷۸۷۔
۲۸۔ یہ اضافہ صحیح بخاری، رقم ۱۳۱۵ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔
۲۹۔ صحیح مسلم، رقم ۱۸۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول بعض روایات، مثلاً صحیح بخاری، رقم ۱۳۱۵ میں اس جگہ یہ الفاظ ہیں: ”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا“ ”جو شخص جنت کے لوگوں میں

سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔“

المصادر والمراجع

ابن حبان، أبو حاتم بن حبان. (١٤١٤ھ/١٩٩٣م). صحیح ابن حبان. ط ٢. تحقیق: شعیب الأرناؤوط. بیروت: مؤسسة الرسالة.

ابن حجر، علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی. (١٣٧٩ھ). فتح الباری شرح صحیح البخاری. (د. ط). تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. بیروت: دار المعرفة.

ابن قانع. (١٤٨١ھ/١٩٩٨م). المعجم الصحابة. ط ١. تحقیق: حمدی محمد. مکة مکرمة: نزار مصطفى الباز.

ابن ماجه. ابن ماجه القزوينی. (د. ت). سنن ابن ماجه. ط ١. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. بیروت: دار الفکر.

ابن منظور، محمد بن مکرم بن الأفریقی. (د. ت). لسان العرب. ط ١. بیروت: دار صادر. أبو نعیم. (د. ت). معرفة الصحابة. ط ١. تحقیق: مسعد السعدنی. بیروت: دار الكتاب العلمية.

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. (د. ت). مسند أحمد بن حنبل. ط ١. بیروت: دار إحياء التراث العربی.

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. (د. ت). مسند أحمد بن حنبل. ط ١. بیروت: دار إحياء التراث العربی.

البخاری، محمد بن إسماعيل. (١٤٠٧ھ/١٩٨٧م). الجامع الصحيح. ط ٣. تحقیق: مصطفى ديب البغا. بیروت: دار ابن کثیر.

بدر الدين العيني. عمدة القاری شرح صحیح البخاری. (د. ط). بیروت: دار إحياء التراث العربی.

البیهقی، أحمد بن الحسين البیهقی. (١٤١٤ھ/١٩٩٤م). السنن الكبرى لبیهقی. ط ١.

تحقیق: محمد عبد القادر عطا۔ مکة المكرمة: مكتبة دار الباز۔

السيوطي، جلال الدين السيوطي. (١٤١٦هـ/١٩٩٦م). **الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج**. ط ١. تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثرى. السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع.

الشاشي، الهيثم بن كليب. (١٤١٠هـ). **مسند الشاشي**. ط ١. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

محمد القضاعي الكلبي المزي. (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م). **تهذيب الكمال في أسماء الرجال**. ط ١. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: مؤسسة الرسالة.

مسلم، مسلم بن الحجاج. (د.ت). **صحيح المسلم**. ط ١. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

النسائي، أحمد بن شعيب. (٤٠٦هـ/١٩٨٦م). **سنن النسائي الصغرى**. ط ٢. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.

النسائي، أحمد بن شعيب. (٤١١هـ/١٩٩١م). **السنن الكبرى للنسائي**. ط ١. تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية.

”...آدمی روزے کی حالت میں اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اصطلاح میں اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔“

(میزان، جاوید احمد غامدی ۳۵۴)

جاوید احمد غامدی

تحقیق و تخریج: محمد عامر گزدر

ایمان کی حلاوت

- ۱۔ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ'؛^۱
- ۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'مَنْ سَرَّهُ^۲ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ^۳ فَلْيَحِبِّ الْعَبْدَ^۴ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ'.
- ۳۔ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ' [وَطَعْمَهُ]؛^۵ 'أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا'،^۶ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ^۷ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ،^۸ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقَدَّفَ فِيهَا'؛^۹
- ۴۔ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 'ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا'؛^{۱۰}

۱۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ ایمان کی لذت اُسی وقت پاتا ہے، جب وہ خدا کے سب فیصلوں پر پورا ایمان رکھے۔^۱

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے یہ محبوب ہو کہ ایمان کا ذائقہ چکھے، اُسے چاہیے کہ بندوں سے محبت کرے تو صرف خدا کے لیے محبت کرے۔^۲

۳۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میں تین باتیں ہوں، اُس نے ایمان کی حلاوت پالی اور اُس کا ذائقہ چکھ لیا: ایک یہ کہ اللہ اور اُس کا رسول اُسے اُن کے سوا ہر شخص سے بڑھ کر محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں سے محبت کرے تو صرف خدا کے لیے محبت کرے، تیسرے یہ کہ جب اللہ نے اُس کو کفر سے نکال لیا تو اُس کی طرف لوٹنا اُسے ایسا ناگوار ہو، جس طرح یہ ناگوار ہے کہ اُس کے لیے آگ بھڑکائی جائے اور اُس کو اُس میں ڈال دیا جائے۔

۴۔ عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اُس کا رب اللہ، اُس کا دین اسلام اور محمد اللہ کے رسول ہیں،^۳ اُس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔

ترجمے کے حواشی

۱۔ یعنی اُن کو خدا کی طرف سے سمجھے، اُن میں اپنے لیے ہمیشہ خیر کی امید رکھے، اُن کی ہر تخی میں خدا ہی سے رجوع کرے اور اپنے آپ کو اُسی کے حوالے کر دے۔

۲۔ یعنی دوستی اور محبت کے دنیوی داعیات کے لیے نہیں، بلکہ صرف خدا کے لیے۔ یہ، ظاہر ہے کہ اُسی وقت ہو سکتا ہے، جب خدا پر سچا ایمان ہو اور اُس کی محبت ہر محبت سے بڑھ گئی ہو۔

۳۔ یعنی طوعاً و کرہاً مان نہیں لیا، بلکہ دل و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ ان حقائق کو تسلیم کیا اور سچے جذبات کے ساتھ ان سے وابستہ ہو گیا۔

متن کے حواشی

- ۱۔ مسند طلیسی، رقم ۱۶۵۔ اس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
- ۲۔ اس روایت کا متن اصلاً مسند احمد، رقم ۳۸۱۰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت جن کتابوں میں نقل ہوئی ہے، وہ یہ ہیں: مسند طلیسی، رقم ۲۶۱۷۔ مسند ابن جعد، رقم ۱۷۰۸۔ مسند اسحاق، رقم ۲۵۳، ۳۶۶۔ مسند احمد، رقم ۹۶۷، ۱۰۷۳۸۔ مستدرک حاکم، رقم ۳۔
- ۳۔ بعض روایات، مثلاً مسند اسحاق، رقم ۱۲۵۳ اور مسند احمد، رقم ۹۶۷ میں یہاں 'سَرَّة' کے بجائے 'أَحَبَّ' کا لفظ نقل ہوا ہے۔ دونوں تعبیریں کم و بیش ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔
- ۴۔ بعض روایتوں، مثلاً مسند اسحاق، رقم ۱۲۵۳ اور مستدرک حاکم، رقم ۳ میں یہاں 'طَعَمَ الْإِيْمَانِ' "ایمان کا ذائقہ" کے بجائے 'حَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ' "ایمان کی حلاوت" کا لفظ نقل ہوا ہے۔ معنی کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
- ۵۔ بعض روایات، مثلاً مسند ابن جعد، رقم ۱۷۰۸ اور مسند احمد، رقم ۹۶۷ میں یہاں 'الْعُبْدُ' "بندوں" کے بجائے 'الْمَرْءُ' "لوگوں" کا لفظ منقول ہے۔ الف لام یہاں جنس کا ہے، اس لیے ترجمہ اُسی رعایت سے کیا گیا ہے۔
- ۶۔ اس روایت کا متن اصلاً مسند احمد، رقم ۱۲۰۰۲ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت اسلوب و تعبیر کے کچھ فرق کے ساتھ درج ذیل مراجع میں نقل ہوئی ہے:
- مسند طلیسی، رقم ۲۰۷۱۔ مسند احمد، رقم ۱۲۰۰۲، ۱۲۷۵، ۱۲۷۸۳، ۱۲۷۸۷، ۱۳۴۰۷، ۱۳۵۹۲، ۱۳۹۱۲، ۱۴۰۷۰۔ صحیح بخاری، رقم ۱۶، ۲۱، ۶۰۴۱، ۶۹۴۱، صحیح مسلم، رقم ۴۳۔ سنن ابن ماجہ، رقم ۴۰۳۳۔ سنن ترمذی، رقم ۲۶۲۴۔ سنن نسائی، رقم ۴۹۸۷۔ مسند بزار، رقم ۶۲۲۱، ۶۶۰۶، ۶۸۱۶، ۱۴۰۷۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۲۸۱۳، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۱۴۲، ۳۲۵۶، ۳۲۵۹، ۳۲۷۹۔ صحیح ابن حبان، رقم ۲۳۷، ۲۳۸۔ مستخرج ابی نعیم، رقم ۱۶۱، ۱۶۳۔
- ۷۔ بعض روایتوں، مثلاً صحیح مسلم، رقم ۴۳ میں یہاں 'حَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ' "ایمان کی حلاوت" کے بجائے 'طَعَمَ الْإِيْمَانِ' "ایمان کا ذائقہ" کے الفاظ ہیں، جبکہ سنن نسائی کی ایک روایت، رقم ۴۹۸۹ میں 'حَلَاوَةُ الْإِسْلَامِ' "اسلام کی حلاوت" کے الفاظ منقول ہیں۔ مسند بزار، رقم ۶۲۲۱ میں یہاں 'فَقَدْ ذَاقَ طَعَمَ الْإِيْمَانِ' "تو اُس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا" کے الفاظ ہیں۔

۸۔ سنن نسائی، رقم ۴۹۸۔

۹۔ بعض روایتوں میں یہ بات ذرا مختلف تعبیر کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر مسند طیالسی، رقم ۲۰۷۱ میں ہے: ”مَنْ يَكُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا“۔ صحیح بخاری، رقم ۲۱ کے الفاظ ہیں: ”مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا“۔ جبکہ مسند بزار، رقم ۶۲۲۱ میں ہے: ”مَنْ كَانَ لَا شَيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“۔ یہ سب تعبیرات کم و بیش اُسی مفہوم میں ہیں جو اوپر ترجمے میں بیان ہو گیا ہے۔

۱۰۔ الف لام یہاں بھی جنس کا ہے، اس لیے ترجمہ ہم نے اُسی رعایت سے کیا ہے۔

۱۱۔ یہ بات بھی روایات میں متعدد الفاظ و اسالیب میں نقل ہوئی ہے۔ مثلاً مسند احمد، رقم ۱۳۵۹۲ میں یہاں ’الْمَرْءُ“ ”لوگوں“ کے بجائے ’الْعَبْدُ“ ”بندوں“ کا لفظ ہے۔ مسند طیالسی، رقم ۲۰۷۱ میں ہے: ”أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ الْعَبْدُ“ ”یہ کہ آدمی خدا کے بندوں کو محبوب رکھے“۔ مسند احمد، رقم ۱۲۷۸۳ میں یہ اسلوب ہے: ”وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبْدُ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ“ ”اور یہ کہ بندہ خدا کے دوسرے بندوں کو محبوب رکھے“۔ صحیح بخاری، رقم ۲۱ میں ہے: ”مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ ”جس نے کسی بندے سے محبت کی تو صرف خدا کے لیے محبت کی“۔ صحیح ابن حبان، رقم ۲۳۷ کے الفاظ ہیں: ”وَالرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ“ ”اور آدمی لوگوں سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے“۔ جبکہ سنن نسائی، رقم ۴۹۸۷ میں یہ الفاظ منقول ہیں: ”وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَأَنْ يُغِضَّ فِي اللَّهِ“ ”اور یہ کہ اُس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو“۔

۱۲۔ اس صفت کے بیان میں بھی روایتوں کے الفاظ میں کافی تنوع ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد، رقم ۱۲۷۸۳ میں روایت ہو ہے: ”وَأَنْ يَكْرَهُ الْعَبْدُ أَنْ يَرْجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ“ ”اور یہ کہ بندہ اپنے اسلام سے پلٹ جانے کو ایسا ناگوار سمجھے، جس طرح اُس کو یہ ناگوار ہے کہ اُس کو آگ میں جھونک دیا جائے“۔ مسند احمد، رقم ۱۳۵۹۲ کے الفاظ ہیں: ”وَأَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعَادَ فِي الْكُفْرِ“ ”اور یہ کہ آگ میں ڈال دیا جانا اُس کو اس سے زیادہ محبوب ہو کہ اُس کو کفر کی طرف لوٹا دیا جائے“۔ مسند طیالسی، رقم ۲۰۷۱ کے الفاظ ہیں: ”وَأَنْ يُقَذَّفَ الرَّجُلُ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ“ ”اور یہ کہ آدمی کو آگ میں جھونک دیا جائے، یہ اُس کو اس سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائے، جبکہ اللہ نے اُس کو اس سے نکال لیا تھا“۔ سنن نسائی، رقم ۴۹۸۷ میں ہے: ”وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ

فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا“ اور یہ اُس کے لیے ایک بڑی آگ بھڑکائی جائے اور وہ اُس میں کود پڑے، یہ اُس کو اس سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھیرائے۔ مسند احمد، رقم ۶۵۶۱۷ میں روایت ہوا ہے: وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ۔ سنن نسائی، رقم ۴۹۸۹ میں بیان ہوا ہے: وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ“ اور وہ جو کفر کی طرف لوٹنے کو اپنے لیے ایسا ناگوار سمجھتا ہے، جیسا آگ میں ڈال دیے جانے کو ناگوار سمجھتا ہے۔ مسند بزار، رقم ۲۲۲۱ کے الفاظ ہیں: وَمَنْ كَانَ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ لِأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَدَعَ دِينَهُ“ اور وہ جو آگ میں بری طرح جلا دیے جانے کو اس سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ مسند احمد، رقم ۱۴۰۷۰ میں ہے: وَالرَّجُلُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا“ اور وہ آدمی جو آگ میں جھونک دیے جانے کو اپنے لیے اس سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ دوبارہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے۔

بعض روایتوں، مثلاً صحیح بخاری، رقم ۶۰۴۱ میں یہ حدیث اس اسلوب میں بیان ہوئی ہے:

لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔

”ایمان کی حلاوت کوئی شخص اُسی وقت پاتا ہے، جب وہ لوگوں سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور جب اُس کو آگ میں ڈال دیا جانا اس سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، اس کے بعد کہ اللہ نے اُس کو اُس سے نکال لیا تھا، اور جب اللہ اور اُس کا رسول اُسے اُن کے سوا ہر شخص سے بڑھ کر محبوب ہوں۔“

۱۳۔ اس روایت کا متن اصلاً مسند احمد، رقم ۷۷۸۷۷ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت جن مصادر میں نقل ہوئی ہے، وہ یہ ہیں: مسند احمد، رقم ۷۷۸۷۷، ۷۷۸۷۸، صحیح مسلم، رقم ۳۴۔ سنن ترمذی، رقم ۲۶۲۳۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۶۶۹۲۔ صحیح ابن حبان، رقم ۱۶۹۴۔ مستخرج ابی نعیم، رقم ۱۴۵۔ معرفۃ السنن والآثار، بیہقی رقم ۲۵۷۔

۱۴۔ بعض روایتوں، مثلاً سنن ترمذی، رقم ۲۶۲۳ اور مسند ابی یعلیٰ، رقم ۶۶۹۲ میں یہاں رُسُولاً کے بجائے نَبِیًّا

کالفظ روایت ہوا ہے۔

المصادر والمراجع

- إبن الجَعْد، على بن الجَعْد بن عبید الجَوهری البغدادی. (١٤١٠هـ / ١٩٩٠م). مسند ابن الجعد. ط ١. تحقيق: عامر أحمد حيدر. بيروت: مؤسسة نادر.
- إبن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البُستى. (١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م). الثقات. ط ١. حيدر آباد الدكن - الهند: دائرة المعارف العثمانية.
- إبن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البُستى. (١٤١٤هـ / ١٩٩٣م). صحيح ابن حبان. ط ٢. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- إبن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البُستى. (١٣٩٦هـ). المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. ط ١. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. حلب: دار الوعى.
- إبن حجر، أحمد بن على، أبو الفضل العسقلانى. (١٤١٥هـ). الإصابة فى تمييز الصحابة. ط ١. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية.
- إبن حجر، أحمد بن على، أبو الفضل العسقلانى. (١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م). تقريب التهذيب. ط ١. تحقيق: محمد عوامة. سوريا: دار الرشيد.
- إبن حجر، أحمد بن على، أبو الفضل العسقلانى. (١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م). تهذيب التهذيب. ط ١. بيروت: دار الفكر.
- إبن حجر، أحمد بن على، أبو الفضل العسقلانى. (٢٠٠٢م). لسان الميزان. ط ١. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. د.م: دار البشائر الإسلامية.
- إبن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلى المروزي. (١٤١٢هـ / ١٩٩١م). مسند إسحاق بن راهويه. ط ١. تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشى. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان.
- إبن ماجه، أبو عبد الله محمد القزوينى. (د.ت). سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد

الباقی د.م: دار إحياء الكتب العربية.

أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، الأصبهاني. (١٧٤١ هـ / ١٩٩٦ م). المسند المستخرج على صحيح مسلم. ط ١. تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.

أبو يعلى، أحمد بن على التميمي، الموصلي. (٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م). مسند أبي يعلى. ط ١. تحقيق: حسين سليم أسد. دمشق: دار المأمون للتراث.

أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني. (٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م). المسند. ط ١. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة.

البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله الجعفي. (٤٢٢ هـ). الجامع الصحيح. ط ١. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة.

البرار، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي. (٢٠٩ م). مسند البرار. ط ١. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين الخراساني. (٤١٢ هـ / ١٩٩١ م). معرفة السنن والآثار. ط ١. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعي. القاهرة: دار الوفاء.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. (٣٩٥ هـ / ٩٧٥ م). سنن الترمذي. ط ٢. تحقيق و تعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. (٤١١ هـ / ١٩٩٠ م). المستدرک علی الصحيحین. ط ١. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء. بيروت: دار الكتب العلمية.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. (٣٨٧ هـ / ٩٦٧ م). ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. ط ٢. تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري. مكة: مكتبة النهضة الحديثة.

- الذہبی، شمس الدین، أبو عبد اللہ محمد بن أحمد. (۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵م). سیر أعلام النبلاء. ط ۳. تحقیق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. د.م: مؤسسة الرسالة.
- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. (۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶م). الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. ط ۱. تحقيق وتعليق: أبو اسحق الحويني الأثرى. الخبر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع.
- الطيالسي، أبو داؤد سليمان بن داؤد البصري. (۱۴۱۹ھ/۱۹۸۹م). مسند أبي داؤد الطيالسي. ط ۱. تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. مصر: دار هجر.
- مسلم بن الحجاج، النيسابوري. (د.ت). الجامع الصحيح. د.ط. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني. (۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶م). السنن الصغرى. ط ۲. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.
- النووي، يحيى بن شرف، أبو زكريا. (۱۳۹۲ھ). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ط ۲. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

”روزے کا منتہا کمال اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اس کی توفیق دے تو اُسے چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں جتنے دنوں کے لیے ممکن ہو، دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے اور بغیر کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔“

(میزان، جاوید احمد غامدی ۳۶۷)

رمضان میں نبی ﷺ کی نماز تہجد

رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَوَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَوَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ [فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرِّضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا» (بخاری، رقم ۸۸۲)

وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَصَلُّوا، أَيُّهَا النَّاسُ، فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (بخاری، رقم ۶۹۸)

روایت کیا گیا ہے کہ ایک رات نصف شب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے مسجد کے

لیے) نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ (رضی اللہ عنہم) بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اقتدا میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت ان صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ (دوسرے دن) اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت ان صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا (تو اس کا مزید چرچا ہوا)۔ پھر تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں (کی کثرت کی وجہ) سے کم پڑ گئی، مگر (اس رات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فجر کی نماز ادا فرمائی، تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور تشہد پڑھا، پھر فرمایا: اما بعد، میں تمھاری اس حاضری سے بے خبر نہیں ہوں، مگر (میں اس نماز کے لیے تمھاری طرف اس لیے نہیں آیا کہ) مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم چوپایہ نماز فرض کر دی جائے، پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، اس لیے کہ فرض نماز کے سوا آدمی کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو! (کیونکہ وہ مسجد میں پڑھنی ضروری ہے)۔

متن کے حواشی

۱۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ بخاری، رقم ۱۰۷۷ سے لیے گئے ہیں۔

ترجمے کے حواشی

۱۔ یہ لوگوں کے ایک خاص تصور عبادت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عبادت کو مسلسل ادا کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ بے آسانی اس عبادت کو اپنے اوپر تاکید کی طور پر فرض سمجھ لیتے۔

۲۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کی تحریض ہے کہ لوگ اپنی نفل نمازیں اپنے گھروں میں بھی ادا کرتے رہیں۔

متون

پہلی روایت

اپنی اصل کے اعتبار سے یہ روایت بخاری، رقم ۸۸۲ میں روایت کی گئی ہے۔

یہ روایت بعض اختلافات کے ساتھ بخاری، رقم ۶۹۸، ۱۰۷۷، ۱۹۰۸؛ موطا امام مالک، رقم ۲۳۸؛ مسلم، رقم ۶۱۷۱؛ ابوداؤد، رقم ۱۳۷۳-۱۳۷۴؛ نسائی، رقم ۱۶۰۴؛ احمد، رقم ۲۵۴۰۱، ۲۵۴۸۵، ۲۵۵۳۵، ۲۵۹۹۶-۲۵۹۹۷، ۲۶۳۵۰؛ ابن حبان، رقم ۱۴۱، ۲۵۴۲-۲۵۴۵؛ ابویعلیٰ، رقم ۸۸۴ اور عبدالرزاق، رقم ۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹ میں بھی روایت کی گئی ہے۔

بعض روایات، مثلاً موطا امام مالک، رقم ۲۳۸ میں لم یخف علی مکانکم (میں تمہاری اس حاضری سے بے خبر نہیں ہوں) کے الفاظ کے بجائے قد رأیت اللہی صنعتم (تم نے جو کیا، وہ میں نے دیکھ لیا ہے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ مسلم، رقم ۶۱۷ میں یہ الفاظ لم یخف علی شأنکم اللیلة (میں تمہارے رات کے معاملے سے بے خبر نہیں ہوں) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً ابوداؤد، رقم ۱۳۷۴ میں ان الفاظ کے بجائے أما واللہ ما بت لیلتی هذه بحمد اللہ غافلاً ولا خفی علی مکانکم (سنو، خدا کی قسم، خدا کے فضل سے میں نے یہ رات سوتے ہوئے نہیں گزاری اور نہ ہی میں تمہاری اس حاضری سے بے خبر تھا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً موطا امام مالک، رقم ۲۳۸ میں لکنی خشیت أن تفرض علیکم (مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے) کے الفاظ کے بجائے ولم یمنعنی من الخروج إلیکم إلا أنی خشیت أن تفرض علیکم (اور مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی شے نے نہیں روکا، مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ جبکہ ابوداؤد، رقم ۱۳۷۳ میں ولم یمنعنی (اور مجھے کسی شے نے نہیں روکا) کے الفاظ کے بجائے فلم یمنعنی (مگر مجھے کسی شے نے نہیں روکا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۵۹۹۶ میں ان الفاظ کے بجائے ان کے مترادف الفاظ و لکنی خشیت أن تكتب عليهم (مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ان پر یہ نماز لکھ دی جائے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۶۱ ب میں یہ الفاظ و لکنی خشیت أن تفرض عليكم صلوة الليل (مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم پر رات کی نماز فرض کر دی جائے) روایت کیے گئے ہیں؛ جبکہ نسائی، رقم ۱۶۰۴ میں 'فرض' (فرض کر دی جائے) کے لفظ کے بجائے 'يفرض' (اللہ تعالیٰ یہ نماز فرض کر دے) کا لفظ روایت کیا گیا ہے؛ احمد، رقم ۲۵۵۳۵ میں یہ الفاظ لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفترض عليكم قيام هذا الشهر (مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی شے نے نہیں روکا، مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم پر اس ماہ کا قیام فرض کر دیا جائے) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً ابن حبان، رقم ۱۴۱ میں 'فتعجزوا عنها' (پھر تم اسے ادا نہ کر سکو) کے الفاظ کے بجائے 'فتتعدوا عنها' (پھر تم اسے نظر انداز کر سکتے ہو) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۶۱ (میں بیان کیا گیا ہے کہ چوتھی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے تو بعض صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے ندائی: 'الصلوة' (نماز کا وقت ہو گیا)، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے۔ احمد، رقم ۲۵۵۳۵ میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیا: 'ما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل' (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ درپیش ہے کہ آپ تشریف نہیں لارہے ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ باتیں سن لیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا: 'يا أيها الناس، إني قد سمعت مقاتلكم، وإنه لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفترض عليكم قيام هذا الشهر' (اے لوگو، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی شے نے نہیں روکا، مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم پر اس ماہ کا قیام فرض کر دیا جائے)؛ جبکہ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۵۹۹۶ کے مطابق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: 'ما زال الناس ينتظرونك البارحة، يا رسول الله' (یا رسول اللہ، گذشتہ رات لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے)، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب میں فرمایا: 'لم يخف على أمرهم، ولكنني خشيت أن تكتب عليهم' (مجھ

پران کا معاملہ مخفی نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ان پر یہ نماز لکھ دی جائے۔

احمد، رقم ۲۶۳۵۰ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اَكْفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُ حَتَّى تَمْلُوا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: (تمہارے اعمال سے) نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہو۔ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) فرماتی

ہیں: بے شک، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ

پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو دائمی ہوں، اگرچہ وہ (مقدار

میں) تھوڑے ہوں۔“

یہ روایت نفی عبادت کے حوالے سے عام تعلیمات پر مشتمل ہے۔ تاہم بعض روایات، مثلاً درج بالا بنیادی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نماز تہجد کے واقعے کے تناظر میں روایت کیا گیا ہے۔ ہماری فہم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس روایت کی تفصیل ہم ایک دوسرے مقام میں الگ سے بیان کریں گے۔

دوسری روایت

اپنی اصل کے اعتبار سے یہ روایت بخاری، رقم ۶۹۸ میں روایت کی گئی ہے۔

یہ روایت بعض اختلافات کے ساتھ بخاری، رقم ۶۸۶۰؛ مسلم، رقم ۷۱۷۱؛ ابوداؤد، رقم ۱۰۴۳-۱۰۴۷؛ نسائی، رقم ۱۵۹۹؛ احمد، رقم ۲۱۶۴۲-۲۱۶۴۳، ۲۱۶۴۵، ۲۱۶۴۷ اور ابن حبان، رقم ۲۳۹۱ میں بھی روایت کی گئی ہے۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۷۸۱ (میں صلو، أَيْهَا النَّاسُ، فِي بَيْتِكُمْ) (اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو) کے الفاظ کے بجائے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بَيْتِكُمْ (اپنے گھروں میں بھی نماز کا التزام کرو) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بخاری، رقم ۶۸۶۰ میں فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ، صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ (اس لیے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو) کے الفاظ کے بجائے فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ (اس لیے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض

روایات، مثلاً مسلم، رقم ۸۱۷ (میں ان الفاظ کے بجائے ان کے ہم معنی الفاظ 'فإن خیر صلوة المرء فی بیتہ' (اس لیے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو) روایت کیے گئے ہیں؛ جبکہ ابوداؤد، رقم ۱۰۴۴ میں یہ الفاظ 'صلوة المرء فی بیتہ أفضل من صلوة فی مسجدی هذا' (آدمی کی اپنے گھر میں نماز میری اس مسجد کی نماز سے زیادہ افضل ہے) روایت کیے گئے ہیں۔

دوسری روایت بھی اسی پس منظر میں بیان کی گئی ہے، جس پس منظر میں پہلی روایت بیان کی گئی ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

عن زید بن ثابت أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیالی حتی اجتمع إلیہ ناس . ثم فقدوا صوته لیلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم یتنحنح لیخرج إلیہم فقال: ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم حتی خشیت أن یکتب علیکم، ولو کتب علیکم ما قمتم به . فصلوا، آیہا الناس، فی بیوتکم، فإن أفضل صلوة المرء فی بیتہ إلا صلوة المکتوبة. (رقم ۶۸۶۰)

”حضرت زید بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنالیا اور (رمضان کی) راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ جمع ہو گئے۔ پھر ایک رات انھیں نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز نہیں آئی، انھوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کھٹکھارنے لگے تاکہ آپ ان کے پاس باہر تشریف لائیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ اس لیے، اے لوگو، اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھتے رہو، کیونکہ فرض نماز کے سوا آدمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔“

بخاری، رقم ۶۹۶ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں اپنی حجرے میں ہی پڑھیں۔ چونکہ حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں، اس

لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتے ہوئے دیکھ سکتے اور آپ کی نمازوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے۔ روایت کا حسب حال جز درج ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

روى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل في حجرته و جدار الحجرة قصير. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته....

”روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز اپنے حجرے ہی میں پڑھتے، جبکہ حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔“

جبکہ بعض روایات، مثلاً ابوداؤد، رقم ۱۳۷۴ میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نماز صرف اس وقت پڑھنی شروع کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد میں الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ روایت درج ذیل ہے:

روى أنه قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيراً فصلى عليه....

”روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ماہ رمضان میں لوگ مسجد میں الگ الگ نماز پڑھتے تھے، تو (یہ دیکھ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (ایک چٹائی بچھانے کا) حکم فرمایا، میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے ایک چٹائی بچھا دی تو آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی۔“

”آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو تو روزے کی راتوں میں کھانے پینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بیویوں کے پاس جانا اُس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔“ (میزان، جاوید احمد غامدی ۳۶۷)

روزہ

نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری اہم عبادت روزہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے 'صوم' کا لفظ آتا ہے جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اُس کو ترک کر دینے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اُس کا جذبہ عبادت جب اُس کے عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ روزہ اسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ اس میں بندہ اپنے پروردگار کے حکم پر اور اُس کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض مباحات کو اپنے لیے حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا اور اس طرح گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر قانون فطرت کی رو سے جائز کسی شے کو بھی اُس کے لیے ممنوع ٹھہرا دیتا ہے تو بندے کی حیثیت سے زیبا یہی ہے کہ وہ بے چون و چرا اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

اللہ کی عظمت و جلالت اور اُس کی بزرگی اور کبریائی کے احساس و اعتراف کی یہ حالت، اگر غور کیجیے تو اُس کی شکر گزاری کا حقیقی اظہار بھی ہے۔ چنانچہ قرآن نے اسی بنا پر روزے کو خدا کی تکبیر اور شکر گزاری قرار دیا اور فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت اس مہینے میں تمہیں عطا فرمائی ہے اور جس میں عقل کی رہنمائی اور حق و باطل میں فرق و امتیاز کے لیے واضح اور قطعی حجتیں ہیں،

اُس پر اللہ کی بڑائی کرو اور اُس کے شکر گزار بنو۔

اس کا منتہا کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنے اوپر مزید کچھ پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اصطلاح میں اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ روزہ و نماز اور تلاوت قرآن کے امتزاج سے جو خاص کیفیت اس سے پیدا ہوتی اور نفس پر تہجد و انقطاع اور تہلل الی اللہ کی جو حالت طاری ہو جاتی ہے، اُس سے روزے کا اصلی مقصود درجہ کمال پر حاصل ہوتا ہے۔

روزے کی تاریخ

نماز کی طرح روزے کی تاریخ بھی نہایت قدیم ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ روزہ مسلمانوں پر اُسی طرح فرض کیا گیا، جس طرح وہ پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ تربیت نفس کی ایک اہم عبادت کے طور پر اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے۔

روزے کا مقصد

اس کا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ خدا کا تقویٰ اختیار کر لیں۔ قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات سے ڈرتا رہے کہ اُس نے اگر کبھی ان حدود کو توڑا تو اس کی پاداش سے اللہ کے سوا کوئی اُس کو بچانے والا نہیں ہو سکتا۔

روزے کا قانون

اس کا قانون درج ذیل ہے:

روزے کی نیت سے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ تعلق سے اجتناب ہی روزہ ہے۔

یہ پابندی فجر سے لے کر رات کے شروع ہونے تک ہے، لہذا روزے کی راتوں میں کھانا پینا اور بیویوں کے

پاس جانا بالکل جائز ہے۔

روزوں کے لیے رمضان کا مہینا خاص کیا گیا ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، اُس پر فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔

بیماری یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے باعث آدمی اگر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے تو لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھ کر اُس کی تلافی کرے اور یہ تعداد پوری کر دے۔

حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تاہم اس طرح چھوڑے ہوئے روزے بھی بعد میں لازماً پورے کیے جائیں گے۔

روزے کا منہا بے کمال اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اس کی توفیق دے تو اُسے چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں جتنے دنوں کے لیے ممکن ہو، دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے اور بغیر کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔

آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو تو روزے کی راتوں میں کھانے پینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بیویوں کے پاس جانا اُس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔

(الاسلام ۱۰۳-۱۰۶)

”... بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کھانے پینے پر جتنا بھی خرچ کیا جائے، خدا کے ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس خیال کے لوگ اگر خوش قسمتی سے — کچھ خوش حال بھی ہوتے ہیں تو پھر توفی الواقع ان کے لیے روزوں کا مہینا کام و دہن کی لذتوں سے متمتع ہونے کا موسم بہار ہی بن کے آتا ہے۔ وہ روزے کی پیدا کی ہوئی بھوک اور پیاس کو نفس کشی کے بجائے نفس پروری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک طرح طرح کے پکوانوں کے پروگرام بنانے اور ان کے تیار کرانے میں اپنے وقت صرف کرتے ہیں اور افطار سے لے کر سحر تک اپنی زبان اور اپنے پیٹ کی تواضع میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔“

(تذکیۃ نفس، مولانا امین احسن اصلاحی ۲۹۱)

حضرت مسعود بن قاری رضی اللہ عنہ اور بنو قارہ

حضرت مسعود بن قاری کے والد کا نام ربیعہ (یا ربیع یا عامر) تھا، عمرو بن سعد ان کے دادا اور عبدالعزیٰ بن حمالہ (یا محلم) سکر دادا تھے۔ خزیمہ بن مدرکہ قریش کے جد مضر کے پوتے تھے۔ ان کے بیٹے ہون مسعود کے دسویں، جبکہ ان کے بھائی کنانہ بن خزیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چودھویں جد تھے۔ قارہ ہون بن خزیمہ کے بیٹوں عضل اور دیش کا لقب تھا۔ بنو کنانہ کے حکم (قاضی) یحییٰ بن شداخ نے جب ان بھائیوں کے کنبوں کو بنو کنانہ اور قریش میں بانٹ دینے کا فیصلہ سنایا تو یہ اکٹھے ہو کر ڈٹ گئے، تب قارہ (لفظی معنی: سیاہ چٹان، چھوٹا پہاڑ) ان کا لقب ہو گیا۔ اس موقع پر قارہ کے ایک شخص نے یہ شعر کہا:

دعونا قارة لا تنفرونا

فنجفل مثل أجفال الظلیم

(ہمیں ایک مضبوط پہاڑ کی طرح (مجمع) رہنے دو، اس طرح تتر بتر نہ کرو کہ ہم شتر مرغ کی طرح دور دور نکل جائیں)

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت مسعود بن قاری کے چچے جد غالب بن محلم کا بھائی دیش بن محلم اور اس کا بیٹا عضل اس لقب سے ملقب ہوئے۔ ابن عبدالبر اور ابن حجر نے ہون بن خزیمہ ہی کو قارہ قرار دیا ہے، جبکہ زبیری قارہ کو عضل اور دیش کا تیسرا بھائی بتاتے ہیں۔ قارہ خاندان کے افراد ماہر تیر انداز تھے۔ ایک بار قارہ اور بنو اسد کے دو افراد کا جھگڑا ہو گیا۔ قاری نے اسدی سے کہا: تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کشتی کروں، دوڑ لگانے کا یا تیر اندازی کا مقابلہ کروں؟ اسدی نے تیر اندازی کا انتخاب کیا تو قارہ کے شخص نے کہا:

(قارہ سے انصاف کیا جس نے اس سے تیر اندازی کا مقابلہ کیا، یعنی ایک چٹان پر تیر پھٹکنے والا نامراد ہی ہوتا ہے)

یہ کہہ کر اس نے تیر نکالا اور اسدی کے دل میں ترازو کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ مصرع اس وقت کہا گیا جب بنو بکر اور قریش میں جنگ ہوئی، قارہ نے قریش کا ساتھ دیا اور ان کی تیر اندازی سے قریش کو فتح حاصل ہوئی۔

زمانہ جاہلیت میں کنانہ، مزینہ، حکم اور قارہ قبیلوں کے افراد اور ان کے مفرو غلام جتھے بنا کر تہامہ کے پہاڑوں میں چھپ جاتے اور گزرنے والے قافلوں اور مسافروں کو لوٹتے۔ ظہور اسلام کے بعد عرب ایک منظم مملکت میں ڈھل گیا تو انھیں احساس ہوا کہ وہ اپنی سابقہ روش برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور امان چاہی۔ آپ نے ابی بن کعب کو بلا کر یہ فرمان لکھوایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ محمد نبی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اللہ کے آزاد بندوں کو یہ تحریک رکھ کر دی جاتی ہے، اگر یہ (ڈاکو) ایمان لے آئیں اور (مجرمانہ روش چھوڑ کر) نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان میں سے جو غلام ہیں، آزاد کر دیئے جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہوں گے اور جو کسی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوگا، اسے (اس کے سابق آقا) کے پاس نہ لوٹایا جائے گا۔ (زمانہ جاہلیت میں) لوٹے ہوئے مال اور قتل کیے ہوئے مقتولوں کی ذیت بھی ان سے وصول نہ کی جائے گی۔ البتہ ان کے لیے ہوئے قرض قرض خواہوں کو واپس کیے جائیں گے اور کسی پر ظلم و زیادتی روا نہ رکھی جائے گی۔ جو (راہ زن) اپنے دین پر قائم رہے گا، اسے اس کے ہم مذہبوں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔“

مکہ میں اہل ایمان کا جینا دو بھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولوالعزم صاحب سیدنا ابو بکر نے بھی آپ کی اجازت سے حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مکہ سے پانچ ایام کی مسافت پر واقع مقام برک غناد پہنچے تو انھیں قبائلی سردار ابن دغنه (اصل نام: مالک یا حارث بن زید) ملے اور کہا: میں آپ کو پناہ فراہم کروں گا۔ آپ جیسے صلہ رحمی کرنے والے اور بے کسوں کا سہارا بننے والے نیک دل انسان کو مکہ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ واپس ہو لیے۔ امام بخاری (رقم ۳۹۰۵) نے ابن دغنه کو سید قارہ (ہون بن خزیمہ کی اولاد)، جبکہ ابن اسحاق نے سید احابیش قرار دیا ہے۔ احابیش احبوشہ کی جمع ہے، قریش، کنانہ اور خزاعہ قبیلوں کے افراد جنھوں نے مکہ کے حبشی نامی پہاڑ کے نزدیک اکٹھے ہو کر عہد و پیمان کیا، احبوشہ کہلاتے ہیں۔ ابن اسحاق یہ بیان کرنے کے بعد کہ ابن دغنه عبدمنافہ بن کنانہ کی ذریت ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ حارث بن عبدمنافہ کے علاوہ ہون بن خزیمہ اور بنو خزاعہ کی شاخ بنو مصطلق بھی احابیش میں شامل ہیں۔ ابن دغنه کی کنیت سے معروف ایک اور صحابی بھی ہیں جن کا اصل نام ربیعہ بن رفیع سلمی

ہے، ان کا ذکر غزوہ حنین کے ضمن میں آتا ہے۔

مدینہ میں موجود مسعود کے اہل خانہ بنو قاری کہلاتے تھے۔

مسعود کی کنیت ابو عمیر ہے۔

مسعود بن قاری بنو عبد مناف بن زہرہ کے حلیف تھے۔

مسعود بن قاری قدیم الایمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم جانے سے پہلے وہ نعت اسلام سے سرفراز ہو چکے تھے۔ ’السَّبْقُوتُ الْاَوَّلُوْنَ‘ کی فہرست ابن اسحاق نے مرتب کی اور ابن ہشام نے ’السیرۃ النبویہ‘ میں نقل کی۔ گمان غالب ہے کہ اس کی ترتیب اتفاقی نہیں، بلکہ واقعاتی اور تاریخی (chronological) ہے۔ اس کی رو سے اسلام کی طرف لپکنے والے خوش نصیبوں میں مسعود بن قاری کا نمبر تیسواں ہے۔

باقی اہل ایمان کی طرح مسعود بن قاری نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن تیہان کے ساتھ ان کی مواخات قائم فرمائی۔ مسعود بن قاری نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین اور باقی تمام غزوات میں شرکت کی۔

مشہور یہی ہے کہ حضرت مسعود بن قاری نے ۳۳ھ میں وفات پائی۔ تاہم زہری کا کہنا ہے کہ انھوں نے غزوہ خیبر میں شہادت پائی۔ ان کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اوپر تھی۔ ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

معرفۃ الصحابہ کی کتب میں بنو قارہ کے ایک اور صحابی حضرت مسعود بن عمرو قاری (غفاری: ابن ہشام، عمرو بن قاری: ابن کلبی) کا ذکر آتا ہے۔ جنگ حنین کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم جمع کر کے جعرانہ لے جانے کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ اسیروں اور مال غنیمت کی حفاظت کے لیے آپ نے حضرت مسعود بن عمرو کو متعین فرمایا اور خود طائف تشریف لے گئے۔ طائف فتح کرنے کے بعد آپ جعرانہ لوٹے اور اسیروں اور مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ روایت کہ مسعود کے ایک بھائی حضرت عمرو بن ربیع تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور غزوہ بدر میں شرکت کی، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی۔

قارہ کے دیگر افراد میں حضرت مسعود بن قاری کے پوتے عبدالرحمن بن عبد قاری، عبدالرحمن کے بیٹے محمد اور ابراہیم اور ان کے بھتیجے ابراہیم بن عبد اللہ مشہور ہیں۔ ہشام بن محمد کلبی کہتے ہیں کہ حضرت مسعود بن قاری کے پڑپوتے محمد بن عبدالرحمن نے اہل مدینہ کے بارے میں مروان بن حکم کی بات رد کی۔ بہت کھوج کے باوجود ہمیں اس

قفیہ کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ تاہم اس سے ملتا جلتا واقعہ مسلم کی روایت ۳۲۹۵ میں بیان ہوا ہے۔ اموی حکمران مروان بن حکم نے ایک بار عوام کے سامنے خطبہ پڑھا۔ اس نے مکہ اور اہل مکہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ کی حرمت کا حکم بیان کیا، جبکہ مدینہ، اہالیان مدینہ اور حرمت مدینہ کا تذکرہ تک نہ کیا۔ مشہور صحابی حضرت رافع بن خدیج پکاراٹھے: کیا وجہ ہے کہ آپ نے مکہ اور اس کے سکان کا ذکر خیر کرتے ہوئے مکہ کی حرمت بیان کی اور مدینہ کا حرم ہونا اور اس کے باشندگان کا اہل حرم ہونا نہ بتایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسیاہ و سنگلاخ میدانوں کے مابین واقع شہر مدینہ کو حرم قرار دیا ہے۔ آپ کا یہ فرمان ہمارے پاس یحییٰ قبیلہ خولان کے بنے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا موجود ہے، اگر چاہیں تو ہم دکھا دیں؟ مروان چپکا ہور ہا اور کہا: اس فرمان نبوی کا کچھ حصہ میں نے بھی سن رکھا ہے۔

مطالعہ مزید: جمہورۃ النسب (ابن کلی)، السیرۃ النبویہ (ابن ہشام)، الطبقات الکبریٰ (ابن سعد)، تاریخ الامم و المملوک (طبری)، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبد البر)، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ (ابن اثیر)، تاریخ الاسلام (ذہبی)، البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، فتح الباری (ابن حجر)، الاصابہ فی تمییز الصحابہ (ابن حجر)، عمدۃ القاری (یعنی)، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام (جواد علی)۔

”...بہت سے لوگ جب روزے میں کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری دل چسپیوں کو چھوڑتے ہیں تو اپنی اس محرومی کا مداوا اُن دل چسپیوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں جن سے اُن کے خیال میں روزے کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہل جاتا ہے۔ وہ روزہ رکھ کر تاش کھیلیں گے، ناول اور افسانے پڑھیں گے، نغمے اور غزلیں سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ ہانکیں گے اور اگر یہ سب نہ کریں گے تو کسی کی غیبت اور جوہی میں لپٹ جائیں گے۔ روزے میں پیٹ خالی ہو تو آدمی کو اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے میں ویسے بھی بڑی لذت ملتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات صبح اس مشغلے میں پڑتے ہیں اور پھر موزن کی اذان کے ساتھ ہی اس سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔“ (میزان، جاوید احمد غامدی ۳۶۲)

روشنی کی جستجو ہوتی ہے جب ظلمات میں
دیکھ لیتے ہیں کلام اللہ کے آیات میں
زندگانی کیا ہے؟ پیہم جلوہ ہاے ناتمام
جس طرح جگنو چمکتے ہیں اندھیری رات میں
کس کا یارا ہے یہ ارباب تصوف کے سوا
اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں خدا کی ذات میں
آسمان سے آپ سیکھے ہیں یا وہ بھی آپ سے
عمر بھر کا روٹھ جانا اک ذرا سی بات میں
جب بھی آیا ہے کہیں دنیا میں کوئی انقلاب
بڑھ گئی ہے اور کچھ تلخی جو تھی اوقات میں
کس نے سوچا تھا یہ آب و خاک کا عالم تمام
پہلے ذروں میں بدل جائے گا، پھر آفات میں!

قصہ ماضی ہوا سب بزم آرائی کا شوق
ہم بھی کیا کھوئے گئے ہیں نو بہ نو آلات میں
فیض صاحب، آپ نے چاہا تھا، لیکن کیا کہیں
خون کے دھبے نہیں دھلتے کسی برسات میں

”آدمی جب بھوکا پیاسا ہو تو قاعدہ ہے کہ اس کا غصہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ جہاں کوئی بات ذرا بھی اس کے مزاج کے خلاف ہوئی، فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ روزے کے مقاصد میں سے یہ چیز بھی ہے کہ جن کی طبیعتوں میں غصہ زیادہ ہو، وہ روزے کے ذریعہ سے اپنی طبیعتوں کی اصلاح کریں، لیکن یہ اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آدمی روزے کو اپنی طبیعت کی اس خرابی کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اگر وہ اس کو اپنی طبیعت کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنائے تو اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ روزہ اس پہلو سے اس کے لیے مفید ہونے کے بجائے الٹا مضر ہو جائے، یعنی اس کی طبیعت کا اشتعال کچھ اور زیادہ ترقی کر جائے۔ جو شخص اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہو یا کوئی دوسرا اس کے اندر اس اشتعال کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً اس بات کو یاد کرے کہ ”اَنَا صَائِمٌ“ (میں روزے سے ہوں)، اور یہ چیز روزے کے مقصد کے بالکل منافی ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کو غصے پر قابو پانے کی تربیت ملتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ تربیت اس کے مزاج کو بالکل بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے غصے پر اس حد تک قابو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔“ (تذکیۃ نفس، مولانا امین احسن اصلاحی ۲۹۳)