

جنت کی چڑیا

(مشکوٰۃ المصابیح حدیث: ۸۴)

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار۔ فقلت يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصفور الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه۔ فقال: أو غير ذلك، يا عائشة، إن الله يخلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اسے مبارک ہو، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ نہ اس نے کوئی برا کام کیا اور نہ اسے اس کا شعور تھا۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ، یا معاملہ دوسرا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے جنت والے بناتے ہیں اور وہ ابھی اپنے آبا کی صلب میں ہوتے ہیں اور جہنم کے لیے جہنم والے بناتے ہیں اور وہ ابھی اپنے آبا کی صلب میں ہوتے ہیں۔“

لغوی مباحث

طوبی لہذا: ایک رائے یہ ہے کہ یہ ’طاب یطیب‘ سے فعل التفضیل کی تانیث کا صیغہ ہے۔ لغوی معنی خوشی،

شادمانی اور عمدگی کے ہیں۔ صاحبِ مرقاة نے ابن عباس کی یہ رائے نقل کی ہے کہ قرآن مجید میں یہ ترکیب 'فرح و قرة عين لهم' (خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک) کے معنی میں آئی ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے 'طوبی' کے معنی کے بارے میں بھی مختلف آرائیں نقل کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حبشی زبان میں اور ایک رائے کے مطابق یہ ہندی میں جنت کا نام ہے۔ ان کے برعکس ایک رائے یہ ہے کہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ زختری کے نزدیک یہ 'بشری' اور 'زلفی' کی طرح مصدر ہے اور اسے 'سلام لك' اور 'سلاما لك' پر قیاس کر کے مرفوع یا منصوب قرار دیا جاسکتا ہے۔ بہر حال، یہ ترکیب یعنی 'طوبی لفلان' دعا بھی ہے اور مبارک باد بھی۔

عصفور: ہمارے ہاں جس پرندے کو چڑیا کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے 'عصفور' آتا ہے۔ اردو میں ان مواقع پر بالعموم پھول کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ مراد جواب دہی، ذمہ داری اور سزا و جزا سے بریت اور ترددات و آزار سے پاک مسرت اور آزادی کا حصول ہے۔ ان اسالیب سے بچنے کی معصومیت، اس کی کم عمری اور نیکی و بدی کے مراحل سے بری ہونے کے پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں۔

لم يدركه: 'أدرك الشيء' کے معنی ہیں کسی شے کے قریب جا پہنچنا یا اسے حاصل کر لینا۔ اور 'أدرك المسألة' کے معنی ہیں کسی معاملے کو سیکھ لینا۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں آیا ہے۔

أو غير ذلك: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اردو کے جملے "بات کوئی اور لگتی ہے؟" کے ہم معنی ہے۔ اختلاف کے لیے اس طرح کا اسلوب ہم اس موقع پر اختیار کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کی رائے کو غلط قرار دیے بغیر اسے صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ تعلق خاطر واضح ہوتا ہے۔ اس جملے کو 'أو غير ذلك'، 'أو غير ذلك' اور 'أو غير ذلك' بھی پڑھا گیا ہے۔

أصلا ب: یہ 'صلب' کی جمع ہے۔ 'صلب' کے معنی سختی کے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی سے یہ حسب نسل کے معنی میں آتا ہے۔ عربی کا معروف محاورہ ہے: 'هو من صلب فلان' (وہ فلاں کی نسل سے ہے)۔

متون

اس روایت کے متون میں کوئی قابل لحاظ فرق نہیں ہے۔ محض لفظی فرق ہیں۔ بعض روایات میں راویوں نے اختصار سے واقعہ بیان کیا ہے۔ زیر مطالعہ متن مسلم سے ماخوذ ہے اور سب زیادہ مفصل متن یہی ہے۔ چند لفظی فرق یہ ہیں۔ اس

روایت کا آغاز دُعی رسول اللہ الی جنازة صبی من الانصار، کے جملے سے ہوا ہے۔ دوسرے متون میں اس کی جگہ محض 'توفی صبی یا اتی بصبی من الانصار یصلی علیہ' کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ یہاں حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب 'أو غیر ذلک' کے دل پزیر اسلوب سے شروع ہوا ہے۔ بعض راویوں نے اسے 'أو لا تدرین' کی صورت میں سادہ تنقیدی جملہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح آخری جملہ 'إن اللہ خلق للجنة أهلا و خلقهم لها.....' کی جگہ 'أن اللہ خلق الجنة و خلق النار و خلق لهذه أهلا..... یا خلق اللہ للجنة خلقا فجعلهم لها أهلا' کے جملے مروی ہیں۔ ایک روایت میں 'صبی' کی جگہ 'غلام لم یبلغ السن' کے الفاظ آئے ہیں۔ غرض یہ کہ اس روایت کے تمام متون میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے اور ان کے اجزا بھی کم و بیش یکساں ہیں۔

معنی

اس روایت میں تین نکات حل طلب ہیں۔ ایک یہ کہ جنت کی چڑیا ہونے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے یہ کہ بچوں کا انجام کس اصول پر ہوگا؟ تیسرے یہ کہ کیا نیکی و بدی بھی تقدیر سے متعلق ہے؟ پہلی بات بہت سادہ ہے۔ ہم نے لغت کی بحث میں بیان کیا ہے کہ یہ اسلوب بچوں کی معصومیت اور ان کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات فطری نتیجہ سمجھتے ہوئے کہی ہے۔ بچے بے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ گناہ و ثواب کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ جس طرح دنیا میں انسان بچوں کو ذمہ داریوں سے مبرا سمجھتا ہے۔ انھیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی سمجھیں گے اور اس انصاری بچے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ چنانچہ روایت میں ان کا یہی استدلال نقل بھی ہوا ہے۔

دوسرا نکتہ ایک عام پوچھا جانے والا سوال ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ لیکن آپ کے حوالے سے اس کے دو مختلف جوابات نقل ہوئے ہیں۔ مثلاً بخاری میں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین۔ فقال اللہ اذ خلقهم أعلم بما کانوا عاملین۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ جب انھیں تخلیق کر رہا تھا تو اس بات سے سب سے زیادہ

واقف تھا کہ وہ کیا اعمال کریں گے۔“ (رقم ۱۲۹۴)

اس روایت میں وہی بات بیان ہوئی ہے جو بات آپ نے انصاری بچے سے متعلق زیر بحث روایت میں بیان کی ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے:

”حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دو بیٹوں کے بارے میں پوچھا جو جاہلیت میں مر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ اس جواب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ناگواری دیکھی۔ آپ نے وضاحت کی کہ اگر تم ان کا مرتبہ دیکھتی تو تمہیں بھی ان پر غصہ آتا۔ اس پر انہوں نے سوال کیا: پھر آپ سے جو میرا بچہ ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ جنت میں ہے۔ پھر آپ نے (اصول) بیان کیا: مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں ہے اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں ہے۔ (اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے) آپ نے یہ آیت پڑھی: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (وہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ملا دیا)۔“

دونوں روایتیں دو متضاد باتیں بیان کرتی ہیں۔ ایک کے مطابق فیصلہ اللہ کے علم پر ہوگا اور دوسری کے مطابق مشرکین کی اولاد اور مؤمنین کی اولاد میں فرق کیا جائے گا۔ تیسری روایت دیکھیے:

”اسود بن سریع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ایک دستہ روانہ کیا۔ ان لوگوں نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا۔ جنگ کی کیفیت انہیں بچوں (کے قتل) تک لے گئی۔ پھر جبر

عن علی رضی اللہ عنہ قال : سألت خديجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لہما فی الجاہلیة۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ہما فی النار۔ قال : فلما رأی الکراہیة فی وجہہا۔ قال : لو رأیت مکانہما لأبغضتہما۔ قالت : یا رسول اللہ فولدی منک؟ قال : فی الجنة۔ قال : ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : إن المؤمنین و اولادہم فی الجنة وإن المشرکین و اولادہم فی النار۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ (الطور: ۵۲) (احمد بن حنبل، رقم ۱۰۷۶)

عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين - فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل الى الذرية - فلما جاءوا، قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما حملکم علی قتل الذریة - قالوا: إنما كانوا اولاد المشرکین۔ قال: أو هل خيارکم الا اولاد المشرکین۔ والذی نفس محمد بیدہ ما من نسمة تولد الا علی الفطرة حتی یعرب عنها لسانها۔ (مسند احمد بن حنبل، رقم ۱۵۰۳۶)

یہ لوگ لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم نے بچوں کو کس سبب سے قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے ہی تھے۔ آپ نے پوچھا: کیا تمہارے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے جو فطرت (یعنی حق) پر پیدا نہ ہوتی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے واضح طور پر کچھ کہے۔“

یہ روایت درج بالا روایات کے بالکل برعکس بچوں کو خدا کی بنائی ہوئی فطرت پر قرار دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا واضح مطلب یہی ہے کہ جب تک کوئی جان اپنے شعور و ارادہ کے ساتھ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتی، اسے مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ غرض یہ کہ یہ روایت بالکل اسی بات کی حامل ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے: لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اجر میں وہی ہے جس کی اس نے سعی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا یظلمون فتیلاً، تم پر پریشہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کیے گئے اصول ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ عہد کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے مانا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو محض اس پاداش میں کہ انہیں مشرک ماؤں نے جنم دیا ہے جہنم میں ڈال دیں گے، جب کہ انھوں نے کوئی برائی نہیں کی اور اس گھر میں پیدا ہونے میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی قرآن مجید کے تصور جزا و سزا کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنیاد پر سزا دیں گے۔ جس پروردگار نے دنیا میں کسی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے اپنے اوپر لازم کیے رکھا کہ وہ اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیں گے۔ جو پروردگار یہ کہیں کہ وہ بڑوں کو بھی صرف ان جرائم پر سزا دیں گے جن کا ارتکاب انھوں نے پورے شعور کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سے یہ کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان بچوں کو جنہیں دنیا میں شعور و ادراک کے ساتھ کچھ

۲ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا کرتے جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں۔“ (الاسراء: ۱۵)

۳ ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تعدمت قلوبکم، ”اس معاملے میں (بے علمی کے باعث) جو تم سے غلطی ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں البتہ تمہارے دلوں نے جس بات کا عزم کر لیا اس پر مؤاخذہ ہے۔“ (الاحزاب: ۳۳)

کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، ناکردہ گناہوں کے جرم میں سزا دے دیں گے۔

قرآن مجید کے ان محکمات کی روشنی میں ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے جرائم ہی پر سزا دیں گے۔ بچوں کے معاملے میں وہ وہی معاملہ کریں گے جو ان کے عدل و رحم کا تقاضا ہے۔

تیسرا سوال خیر و شر کے باب میں تقدیر سے متعلق ہے۔ ہم اس سے پچھلی حدیث کی شرح میں واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کے ساتھ انسان کو اس معاملے میں کامل آزادی دے رکھی ہے۔ اس باب میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ وہ چاہے تو خدا کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو ناشکر گزار، اما شا کرا و اما کفورا۔

رہا یہ سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان متضاد روایات کی کیا حقیقت ہے۔ ہم اپنی استعداد کی حد تک سعی کے باوجود کسی مطمئن کرنے والے حل تک پہنچنے سے قاصر رہے ہیں۔ یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ راویوں کے سوء فہم کے باعث بات صحیح طریقے سے نقل نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید کی مکی سورتیں ہوں یا مدنی، وہ ایک ہی بات اصرار کے ساتھ پیش کرتا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال پر ہی سزایا جزا ملے گی۔ لہذا یہ بات کسی طرح بھی تصور میں نہیں آ سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کوئی بات ارشاد فرمائیں گے۔

آخر میں ضمنی طور پر یہ بات بھی واضح رہے کہ بچوں کے انجام کے بارے میں قرآن مجید میں نفیاً یا اثباتاً کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ لہذا لازم ہے کہ یہ بات قرآن مجید کے عمومی اصول کے تحت ہی سمجھی جائے۔

کتابیات

بخاری، رقم ۱۲۹۴۔ مسلم، رقم ۲۸۰۵، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳۔ نسائی، رقم ۱۹۲۱۔ ابن ماجہ، مقدمہ/۷۹۔ ابوداؤد، رقم ۴۰۸۹۔ احمد بن حنبل، رقم ۶۸۵۱، ۹۸۵۱، ۱۰۷۶، ۱۵۰۳، ۲۳۰۰، ۲۳۵۶، ۲۴۵۶، ابن حبان ۱/۱۴، ۳۴۷/۱۴۔ سنن الکبریٰ ۱/۶۳۳۔ الجامع لمعمر ۱۱/۱۲۴۔