

چہل حدیث قدسی

(حصہ اول)

مؤلف

مفتی عتیق الرحمن (شہید)

پیشکش: ابوزبیر

[www_alkalam_pk@yahoo.com]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”پیش لفظ“

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى جميع ملائكة المقربين وعلى عبادالله الصالحين - اما بعد
حدیث شریف کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں مشغولیت ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کے شب و روز حدیث نبوی کے پڑھنے پڑھانے اور تشریح و توضیح میں گزرتے ہیں۔

اهل الحدیث همواهل النبی ان لم یصحبوه ، انفاسه صحبوا
(محدثین کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں اگرچہ آپ ﷺ کی صحبت تو حاصل نہیں ہوئی، مگر آپ کے ارشادات کی صحبت ضرور حاصل ہے)۔

حدیث شریف میں آتا ہے: ”نضرالله امرء سمع مناشیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عسی من سامع“۔ (اللہ تعالیٰ اس شخص کو پر رونق اور تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا کیونکہ بسا اوقات براہ راست سننے والے سے بالواسطہ سننے والا زیادہ سمجھدار اور محفوظ کرنے والا ہوتا ہے)۔

یہ نبی کریم ﷺ کی ایسی دعا ہے کہ اس سے ہر مسلمان ہر دور میں فیضیاب ہو سکتا ہے اور اسی سعادت کے حصول کی نیت سے یہ چند سطور قلمبند کی گئی ہیں۔

حدیث شریف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مطالعہ حدیث کا منشاء محض علمی سیر یا وقت گزاری نہیں ہونا چاہئے بلکہ ایمان کی تازگی، محبت رسول میں ترقی، حصول ہدایت اور عمل کرنے کی نیت سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ اور حدیث کی کتاب پڑھتے وقت رسول اللہ ﷺ کی عظمت و محبت کے جذبات سے دل سرشار ہونا چاہئے اور ایسے ادب اور توجہ سے پڑھا جائے

یا سنا جائے کہ گویا حضور ﷺ کی مجلس اقدس میں حاضر ہیں اور آپ ﷺ فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تالیف کردہ حدیث کی کتاب ”موطا مالک“ کا سبق پڑھانے بیٹھتے تو پہلے غسل کرتے، پھر نیا لباس زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے اور انتہائی انہماک اور توجہ سے درس حدیث میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سبق سے فارغ ہو کر ایک شاگرد سے فرمایا: ”بیٹا! ذرا دیکھو میری کمر پر کوئی چیز ڈس رہی ہے“۔ شاگرد نے کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ”کالا بچھو“ آپ کی کمر پر چمٹا ہوا ڈس رہا تھا اور سترہ (۱۷) جگہ سے اس کے ڈنک مارنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ بچھو کو مارا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت! اس نے تو آپ کی کمر چھلنی کر کے رکھ دی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”آپ لوگوں کو حدیث سے ہٹا کر اپنے کام کی طرف متوجہ کرنے میں مجھے کلام نبوی کی بے ادبی محسوس ہوئی، اس لئے میں ایسا نہیں کیا“۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی ﷺ کے کلام کا ادب و احترام نصیب فرمائے (آمین)۔

یہ چالیس احادیث قدسی کا نہایت مبارک مجموعہ ہے جسے اردو ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی احادیث طیبہ کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے، شروع میں حدیث قدسی کے متعلق ایک بصیرت افروز مقالہ کا اضافہ ہے، یہ دکتور عزالدین المصری اور دکتور عبدالودود (نومسلم) کی مشترکہ کاوش ہے، اسے اردو میں منتقل کر کے حدیث قدسی کے تعارف کے طور پر ابتداء میں شامل کر دیا گیا ہے۔

یہ چہل حدیث چونکہ لمبی ہے اور اس کا زبانی یاد کرنا دشوار ہے اس لئے آخر میں ایک مختصر اور جامع چہل حدیث کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ احادیث قدسیہ میں سے نہیں ہے، مگر اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ جو احباب چہل حدیث یاد کرنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس

فضیلت وسعدت سے محروم نہ رہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس انتہائی مختصر چہل حدیث کو حفظ کرے اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔

فقط والسلام،

عتیق الرحمن

جامعۃ الحرمین الاسلامیۃ اتحاد ڈاؤن کراچی

فہرست

صفحہ نمبر	-----	عنوان	
۶	-----	مقدمہ کتاب	☆
۱۵	-----	حدیث قدسی نمبر ۱	☆
۱۷	-----	حدیث قدسی نمبر ۲	☆
۲۰	-----	حدیث قدسی نمبر ۳	☆
۲۳	-----	حدیث قدسی نمبر ۴	☆
۲۴	-----	حدیث قدسی نمبر ۵	☆
۲۶	-----	حدیث قدسی نمبر ۶	☆
۲۹	-----	حدیث قدسی نمبر ۷	☆
۳۱	-----	حدیث قدسی نمبر ۸	☆
۳۴	-----	حدیث قدسی نمبر ۹	☆
۳۶	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۰	☆
۳۹	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۱	☆
۴۰	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۲	☆
۴۲	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۳	☆
۴۶	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۴	☆
۴۹	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۵	☆
۵۲	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۶	☆
۵۴	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۷	☆
۵۸	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۸	☆
۶۰	-----	حدیث قدسی نمبر ۱۹	☆
۶۱	-----	حدیث قدسی نمبر ۲۰	☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”مقدمہ“

حدیث قدسی احادیث طیبہ کی ایک خاص قسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ نسبت الہیہ ان احادیث طیبہ میں ایک خاص قسم کا تقدس پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ احادیث ”احادیث قدسیہ“ کہلاتی ہیں۔ انہیں احادیث الہیہ یا احادیث ربانیہ بھی کہا جاتا ہے۔

حدیث قدسی کی متقدمین و متاخرین علماء نے اپنے اپنے دور میں مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ متقدمین علماء میں سید علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۸۱۶ھ) نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”کتاب التعریفات“ میں حدیث قدسی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حدیث قدسی معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اور الفاظ کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس یہ وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو الہام یا خواب کے ذریعے بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اسے بیان فرمائیں۔ قرآن کریم کی فضیلت اس کے مقابلے میں اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس لئے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہوتے ہیں۔“

(کتاب التعریفات صفحہ ۸۳-۸۴)

علماء متاخرین میں سے احناف کے مایہ ناز محدث اور فقیہ ملا علی القاری رحمہ اللہ اپنی تالیف ”الاحادیث القدسیة الاربعینیة“ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”حدیث قدسی وہ ہے جسے صدر الروایات و بدر الثقات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اور کبھی وحی، الہام یا خواب کے ذریعے۔ اس کی تعبیر آپ ﷺ کی مرضی پر منحصر ہوتی تھی، جن الفاظ سے چاہیں تعبیر فرمادیں۔ وہ قرآن

مجید اور فرقان حمید سے متغیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم روح الامین کے واسطے کے بغیر نازل نہیں ہوتا اور انہی متعین الفاظ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے جو لوح محفوظ سے نازل کئے گئے اور ہر طبقہ اور زمانہ میں متواتر منقول ہوتا ہے۔“

چنانچہ اس سے علماء کرام نے بہت سے فرعی احکام مستنبط کئے ہیں کہ ”احادیث قدسیہ کی قرأت سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جنبی حائض اور نفساء کے لئے احادیث قدسیہ کا چھونا حرام نہیں ہے۔ ان کا منکر کا فر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان سے اعجاز متعلق ہے۔“ (الاحادیث القدسیہ الاربعینیہ صفحہ ۲)

علاوہ ازیں حسین بن محمد الطیبی (م - ۴۷۳ھ) شارح مشکوٰۃ - محمد بن یوسف الکرمانی (م - ۷۸۶ھ) شارح البخاری - ابن حجر الہیثمی (م - ۹۷۴ھ) - شارح الاربعین النوویہ اور محمد بن علان الصدیقی الشافعی (م - ۱۰۵۷ھ) - شارح ریاض الصالحین وغیرہ نے بھی احادیث قدسیہ کے بارے میں اس سے ملتی جلتی آراء کا اظہار کیا ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل کتب میں دیکھی جاسکتی ہے:

۱۔ الاحادیث القدسیہ (المجلس الاعلیٰ للشئون الاسلامیہ) صفحہ ۵، ۶، ۷، ۸ ج ۱

۲۔ دلیل الفالحین (محمد بن علان الصدیقی الشافعی) صفحہ ۷۴ - ۲۰۱ ج ۱

۳۔ الاحادیث القدسیہ و منزلتها فی التشریح صفحہ ۲۸ (الدكتور شعبان محمد

اسماعیل)

متقدمین و متأخرین علماء کی آراء اور وضاحتوں کے پیش نظر حدیث قدسی کے معنی کی وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل چار امور پیش نظر رہنے چاہئیں:

۱۔ حدیث قدسی اور عام حدیث نبوی میں فرق: عام حدیث نبوی کی سند رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے جبکہ حدیث قدسی کی سند اللہ جل شانہ تک پہنچتی ہے اور عموماً متکلم کی

ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے تحریم ظلم کی حدیث:

ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔
لیکن اس سے عام حدیث نبوی کے منجانب اللہ ہونے کی نفی لازم نہیں آتی۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما ينطق عن الهوىٰ ۝ ان هو الا وحىٰ يوحىٰ ۝ ”وہ (نبی) اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔“

۲۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان فرق:

قرآن کریم ہر دور میں تو اترا قطعی کے ساتھ منقول ہوتا چلا آیا ہے جبکہ احادیث قدسیہ روایت آحاد کے ساتھ منقول و مروی ہوتی ہیں۔ احادیث قدسیہ پر روایت حدیث کے تمام قواعد و ضوابط کا اجراء ہوتا ہے اور انہیں صحیح، حسن، ضعیف بلکہ موضوع تک قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ قرآن کریم پر یہ اصطلاحات چسپاں نہیں کی جاسکتیں۔ قرآن کریم کو آیتوں اور سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے حافظ کو جنت میں آیات قرآنیہ کے برابر درجات ملیں گے۔ حافظ قرآن کے والد کو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی قسم کے تغیر و تبدل سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرأت قرآن کریم کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی جبکہ احادیث قدسیہ کے لئے ان میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔

۳۔ احادیث قدسیہ کے الفاظ و معانی کے بارے میں علماء کرام کی دورائے ہیں:

(الف) الفاظ و معانی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے نقل کئے جاتے ہیں۔ ان کے نام میں ”قدسیہ“، ”الہیہ“ یا ”ربانیہ“ کا اضافہ اور متکلم کا صیغہ بھی اسی کی طرف مشیر ہے۔

(ب) معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ اور تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی وجہ سے احادیث قدسیہ کے الفاظ سے اعجاز متعلق نہیں ہیں اور ان کی روایت میں بھی اختلاف کی گنجائش ہے۔ اس میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے۔

خلاصہ کی بات یہ ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ کو تو اتر کا مقام حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الفاظ میں اعجاز ہے اور نہ ہی اس کے تغیر و تبدل سے حفاظت کی ربانی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس کے الفاظ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یا الہام یا خواب کے ذریعہ تسلیم کر لئے جائیں تب بھی ”الفاظ قرآنیہ“ کا امتیاز اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔

۴۔ حدیث قدسی کی روایت کی دو صورتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں:

(الف) پہلی صورت جسے افضل ترین صورت قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ حدیث قدسی کا راوی اسے ان الفاظ سے نقل کرے: یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عزوجل (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں)۔

(ب) دوسری صورت یہ ہے کہ راوی یوں کہے: قال اللہ تعالیٰ فیما رواہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے روایت کیا)۔ لیکن ذخیرہ حدیث میں غور کیا جائے تو ان دو صورتوں کے علاوہ کچھ مزید صورتیں بھی ملتی ہیں:

(الف) حدیث قدسی کے شروع میں یہ الفاظ ہوں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) پھر اس کے بعد حدیث مذکور ہو اور یہ تعبیر آپ کو اکثر احادیث قدسیہ کی روایت میں ملے گی۔

(ب) حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا کلام ”قول“ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے تعبیر کر کے ذکر کیا جائے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ”لما قضی اللہ الخلق کتب فی کتابہ علی نفسہ فہو موضوع عندہ: ان رحمتی تغلب غضبی“۔ عبارت کا متکلم

کے صیغہ سے مذکور ہونا قطعاً دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی۔

(ج) حدیث اول سے آخر تک قدسی نہ ہو بلکہ اس کا کوئی جزء اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو رہا ہو۔ جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے: **يعجب ربك من راعي غنم في راس شظية الجبل يؤذن بالصلوة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدى هذا** الحديث

(د) حدیث قدسی کا ٹکڑا پوری حدیث کے ضمن میں مذکور ہو لیکن صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ ہو بلکہ سیاق و سباق سے اس کی نسبت سمجھ میں آتی ہو۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے: **”قال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنا فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا“**۔ اس حدیث شریف میں ”يقال“ کے مجہول صیغہ کے باوجود سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اس کی تائید ”فيغفر“ کے مجہول صیغہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ مغفرت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔

مذکورہ بالا تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے موجود ہونے کی بناء پر ”وصف قدسیہ“ کے ساتھ متصف ہوں گی۔

احادیث قدسیہ کے مصادر اور کتب

جب عمومی طور پر احادیث نبویہ کی جمع و تدوین اور تحقیق و تبویب کا کام شروع ہوا تو احادیث قدسیہ کو بھی اس میں سے وافر حصہ ملا اور محدثین کرام نے خصوصی توجہ اور اہتمام سے ذخیرہ حدیث کی مستند و معتمد کتب میں احادیث قدسیہ کو بھی شامل فرمایا۔ تدوین حدیث کے ابتدائی دور میں احادیث قدسیہ کے لئے اگرچہ مستقل کتب تصنیف نہیں کی گئیں اور عام کتب احادیث میں

انہیں کوئی امتیازی مقام بھی نہیں دیا گیا تاہم مضامین و ابواب کی مناسبت سے انہیں کتب حدیث میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا امتیاز ان کی روایت کے وہ مخصوص صیغے ہی ہوا کرتے تھے جن کا ہم اس سے پہلی بحث میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث قدسیہ کے لئے عام کتب حدیث ہی مصادر و مراجع کا درجہ رکھتی ہیں۔ البتہ بعد کے ادوار میں اس موضوع پر مستقل تصنیفات مرتب کی گئی ہیں جن کا تذکرہ ہم ذیل میں کر رہے ہیں:

۱۔ **مشکوٰۃ الانوار فیما روی عن اللہ سبحانہ من الاخبار** مؤلف: شیخ محی الدین بن العربی (المتوفی ۲۳۸ھ)۔

یہ کتاب ایک سو احادیث قدسیہ پر مشتمل ہے اور ۱۳۴۶ھ بمطابق ۱۹۲۷ء میں حلب سے شائع ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے:

”احادیث قدسیہ سو (۱۰۰) سے زائد ہیں۔ جنہیں بعض علماء نے ایک جزء کبیر میں جمع کیا ہے“ (الفتح المبین صفحہ ۲۰۱)

۲۔ **(جمع الجوامع / جامع کبیر) اور جامع صغیر میں مذکور احادیث قدسیہ**۔ مؤلف: الامام العلام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ (م۔ ۹۱۱ھ)۔ یہ احادیث قدسیہ کی مستقل کتاب نہیں ہے لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے حروف تہجی کی رعایت سے اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا ہے اس لئے احادیث قدسی کے ذکر میں ایک ”امتیاز“ پیدا ہو گیا ہے اور ”قال اللہ تعالیٰ“ کے عنوان کے تحت احادیث قدسیہ کی ایک معتد بہ تعداد یکجا ذکر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جمع الجوامع میں ایک سو تینتیس (۱۳۳) اور جامع صغیر میں چھیاسٹھ (۶۶) احادیث قدسیہ مذکور ہیں۔

۳۔ **الاحادیث القدسیة الاربعینة** : مؤلف : ملا علی القاری الفقیہ المحدث الحنفی (م۔ ۱۰۱۶ھ)

جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے اس کتاب میں چالیس احادیث قدسیہ مذکور ہیں جنہیں مؤلف علیہ الرحمۃ نے ذخیرہ حدیث سے منتخب کیا ہے۔ یہ کتاب ترکی کے شہر آستانہ سے ۱۳۱۶ھ

بمطابق ۱۸۹۸م میں طبع ہوئی اور پھر شام کے شہر حلب سے ۱۳۴۶ھ بمطابق ۱۹۲۷م میں دوبارہ شائع ہوئی۔

۴۔ **الاتحاف السنیة بالاحادیث القدسیة**۔ مؤلف: الشیخ عبدالرؤف المناوی (المتوفی ۱۰۳۱ھ)۔

یہ کتاب دو سو بہتر (۲۷۲) احادیث قدسیہ پر مشتمل ہے جو کہ حروف تہجی کی ترتیب سے مذکور ہیں اور قاہرہ سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔

۵۔ **الاتحاف السنیة فی الاحادیث القدسیة**۔ مؤلف: محمد محمود طربزونی المدنی الفقیہ الحنفی (متوفی ۱۲۰۰ھ بمطابق ۱۷۹۵م)

”فی“ اور ”ب“ کے معمولی فرق کے علاوہ نام میں شیخ مناوی صاحب کی کتاب کے ہم نام ہے لیکن ایک مستقل اور وقیح کتاب ہے جس کی تالیف میں مؤلف علیہ الرحمۃ نے دوسری کتب حدیث کے علاوہ علامہ سیوطی اور علامہ مناوی رحمہ اللہ کے مجموعوں سے بھرپور نقل و استفادہ کیا ہے اور صاحب کتاب کو احادیث قدسیہ کا جس قدر ذخیرہ مل سکا اسے اپنے مجموعہ میں شامل کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ انتخاب و نقل میں مؤلف کی رواداری اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ ضعیف روایات تو درکنار بہت سی موضوع روایتیں بھی نقل کر دی ہیں۔ لیکن علمی دیانت کے پیش نظر مؤلف نے ان پر تنبیہ ضرور کر دی ہے۔

اس تالیف میں آٹھ سو تریسٹھ (۸۶۳) احادیث قدسیہ موجود ہیں جبکہ مؤلف علیہ الرحمۃ کے خیال کے مطابق تلاش و جستجو سے مزید تعداد جمع کی جاسکتی ہے۔ یہ مجموعہ حیدرآباد دکن سے دو مرتبہ (۱۳۲۳ھ بمطابق ۱۹۰۵م اور ۱۳۵۸ھ بمطابق ۱۹۳۹م میں) شائع ہو چکا ہے اور مصر سے ۱۳۸۷ھ بمطابق ۱۹۷۶م میں طبع ہوا۔

۶۔ **الاحادیث القدسیة**: مصر کی مجلس اعلیٰ برائے مذہبی امور کے ذیلی شعبہ لجنة القرآن

والحدیث نے دو اجزاء پر مشتمل یہ مجموعہ تالیف کیا جس میں صحاح ستہ اور مؤطا امام مالک میں موجود احادیث قدسیہ شامل کی گئیں ہیں۔ یہ چار سو (۴۰۰) احادیث قدسیہ پر مشتمل ہے جس میں ایک حدیث کی مختلف روایات کو بھی مستقل حدیث شمار کیا گیا ہے اور آج تک زیور طبع سے آراستہ ہونے والے ”مجموعات قدسیہ“ میں ایک انتہائی منضبط، وسیع اور قابل قدر مجموعہ ہے لیکن اگر مسند احمد اور باقی کتب حدیث سے بھی احادیث قدسیہ کا انتخاب اس میں شامل کر لیا جاتا تو اس مجموعہ کی جامعیت اور افادیت دو بالا ہو جاتی۔

احادیث قدسیہ کے مضامین

عام احادیث نبویہ کے مقابلہ میں احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے ان میں بیان شدہ مضامین بھی کم ہیں۔ البتہ ”قول ربانی“ ہونے کی بناء پر ان احادیث کا مخصوص دائرہ کار اور منفرد چھاپ ہے۔ احادیث قدسیہ میں غور و خوض سے مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت ان میں بیان شدہ مضامین کا خلاصہ نکالا جاسکتا ہے:

۱۔ **عقیدہ توحید کی پختگی**: ایک مخصوص انداز میں عقیدہ توحید کی اصلاح اور اس میں پختگی کا درس دیا جاتا ہے۔ کفر و شرک سے علیحدگی اور دوری کی تعلیم ہوتی ہے۔ شکوک و شبہات سے پاک کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات کی عظمت و جلال اور صفات الہیہ کی انفرادیت اور کمال کا بیان ہوتا ہے اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ یکسو ہو کر متوجہ الی اللہ ہونے پر براہِ عیختہ کیا جاتا ہے۔

۲۔ **عبادات میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا**: فرض اور نفل عبادات۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ذکر و نوافل کو پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ ثواب کی نیت سے ادا کیگی کی ترغیب دی جاتی ہے۔

۳۔ **اخلاق و کردار کی بلندی**: اچھی صفات، نیکی کا جذبہ، صلہ رحمی، خدمت خلق، صالحین

کی محبت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوبیاں بیان کر کے ان اعمال کا شوق و جذبہ ابھارا جاتا ہے۔

۴۔ فنا فی اللہ: رضاء بالقضاء، دربار خداوندی میں حاضری کا شوق، اپنے خالق و مالک کی رضامندی کے حصول اور اطاعت شعاری میں جان و مال لٹا دینے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔

۵۔ آخرت کی تیاری: قیامت کے دن کی جزا و سزا کے استحضار کے ساتھ توبہ و استغفار کے اہتمام، خوف ورجاء کی کیفیت، اعمال صالحہ کے ذریعے قرب خداوندی اور حصول شفاعت کی کوشش اور رحیم و کریم ذات کی وسیع و لامتناہی رحمتوں پر کامل اعتماد کے ساتھ آخرت کی تیاری اور اس کا شوق و جذبہ بیدار کیا جاتا ہے۔

خلاصہ کی بات یہ ہے کہ احادیث قدسیہ الوہیت و عبودیت کے معنی میں نکھار پیدا کرتی ہیں۔ اچھی اقدار کی گہرائی و گیرائی کو واضح کرتی ہیں۔ عقائد، عبادات اور اخلاقیات کے دائرہ کار سے نکل کر فقہی مسائل و احکام اور معاملات میں دخل انداز نہیں ہوتیں۔

احادیث قدسیہ کا اپنا منفرد اسلوب ہے جو ان کے موضوع و مضمون کے ساتھ انتہائی مناسبت رکھتا ہے۔ براہ راست گفتگو کا انداز اپنایا گیا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے ایک ”مقدس پکار“ ہوتی ہے یا آقا اور غلام کے درمیان سرگوشی کا پیار بھر انداز ہوتا ہے۔ غرضیکہ ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جس سے خالق و مخلوق، عابد و معبود اور بندے اور آقا کے درمیان رابطہ میں پختگی اور گہرائی پیدا ہو جائے۔

بہر حال احادیث قدسیہ کا اسلوب اپنی تمام صورتوں میں تاثیر میں ڈوبا ہوا اپنے اندر ”روحانی چھاپ“ لئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترغیب و ترہیب اور تصوف و مجاہدات کی کتابوں میں مصنفین نے احادیث قدسیہ سے زیادہ استفادہ اور استدلال کیا ہے۔

حدیث نمبر ۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ”لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ
 رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي“.

رواه مسلم (وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه)

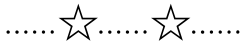
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 ”جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق مکمل کر لی تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس
 کے پاس موجود ہے۔“ تحقیق میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔“
 (مسلم، بخاری، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: رحمت خداوندی کی وسعت کے مطابق قرآن کریم میں آتا ہے۔ ورحمتی
 وسعت کل شیء۔ (اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے)۔ اور اس حدیث مبارک میں فرمان
 ہے: ”میرا رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے“۔ یعنی جب ایک طرف غضب کے تقاضے
 ہوں اور دوسری طرف رحمت کے تقاضے ہوں تو رحمت الہیہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ لہذا اگر کوئی
 ایسا عمل سرزد ہو جائے جو غضب خداوندی کو دعوت دیتا ہو تو فوراً ہی ایسا عمل انجام دے لینا
 چاہیے جو رحمت خداوندی کو کھینچنے والا ہو چنانچہ اللہ کی رحمت کا پہلو اللہ کے غضب و غصہ پر غالب
 آجائے گا اور اس کی مغفرت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آپ الفاظ حدیث میں غور کریں! کس
 طرح مایوسیوں کے بادل چھٹتے ہوئے اور امیدوں کی گھٹا چھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کی
 رحمت، غصہ پر غالب ہی رہتی ہے اور یہ بات لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ گویا
 اس کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد (اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی
 نہیں کرتے)۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو (۱۰۰) حصے کئے ہیں جن میں سے ننانوے (۹۹) حصے اپنے پاس رکھے کہ ان سے اپنی مخلوق پر رحم کریں گے اور ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسی سوویں (۱۰۰) حصے کی برکت ہے کہ مخلوقات باہمی طور پر محبت و مودت سے پیش آتی ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے شفقت و پیار کے جذبات رکھتے ہیں۔ جب ایک حصہ کا یہ کرشمہ ہے تو جس ذات کے پاس ننانوے (۹۹) حصے ہیں اس کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کا کیا عالم ہوگا!!۔

تاریخی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف کے انتقال کے وقت اس کی ماں بہت غمگین اور پریشان تھی۔ حجاج کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے لئے پریشان ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا؟ اس نے کہا: ”اماں! اگر تمہیں جنت یا دوزخ کا اختیار مل جائے تو تم مجھے کہاں ڈالو گی؟“ اس نے کہا: ”جنت میں!“۔ حجاج کہنے لگا کہ جس اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں وہ تم سے بھی ننانوے (۹۹) درجے زیادہ رحیم ہے۔

اللہ اپنی رحمتوں کے دامن میں جگہ نصیب فرمائے۔ (آمین)

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ . فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ أَيَّامِي ، فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ،
 وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ . وَأَمَّا شَتْمُهُ أَيَّامِي ، فَقَوْلُهُ :
 اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي
 كُفُوًا أَحَدٌ “ .

رواه البخاری (و كذلك النسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا
 تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا
 تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے! جیسا کہ مجھے پہلے پیدا کیا!
 حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کر لینا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھا! اور اس کا مجھے
 گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں۔ نہ
 میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسرا ہے!“۔

(بخاری۔ نسائی)

تشریح: شکایت کا کیسا پیار بھرا انداز ہے۔ آقا اپنے بندے سے، خالق اپنی مخلوق سے اور
 مالک اپنے مملوک سے محبوبانہ شکوہ کر رہا ہے۔ جس میں دلائل سے مطمئن کرنے کا انداز بھی ہے
 اور جذبات کو ابھار کر عار دلانے اور شرم کا احساس پیدا کرنے کا اسلوب بھی!۔ ابن آدم کے لفظ
 سے انسان کو اس کی اصلیت یا دلائل گئی ہے کہ تمہارے جد امجد کو میں نے مٹی سے پیدا کر کے
 شرف انسانیت سے نوازا۔ عدم سے وجود بخشا۔ حسن و خوبصورتی کا اعلیٰ نمونہ بنایا اور مسجود ملائکہ بنا

کر رفعت و بلندی کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ گویا یہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اسے سب کچھ بنا دیا۔ تذکرہ کے قابل بھی نہیں تھا، میں نے صدر نشین محفل بنا دیا۔ میرے اسی نمک خوار کا بیٹا میرے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے!؟ اپنے اختیارات اور اپنی حیثیت سے تجاوز کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اپنے اوپر اور اپنے جدا مجد پر میرے احسانات ہی کو سوچ لے تو اسے ایسی حرکت سے باز رکھنے کے لئے یہی کافی ہے!۔ ”جھٹلانے“ کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا اور یہ حیات بعد الموت کا انکار کرتا ہے گویا میرے دعوے کو جھٹلا رہا ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں غور کرے تو اسے اس قسم کی بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر یہ سوچے کہ جس اللہ نے اسے پہلے بغیر کسی سابقہ نقشہ یا نمونے کے پیدا کر لیا بھلا اس کے لئے بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ بنا لینا کون سا مشکل ہے؟ اگر اسے یہ مشکل نظر آتا ہے تو یہ غور کرے کہ پہلے پیدا کرنا کون سا آسان کام تھا؟ اور یہ مشکل اور آسان تو انسانی نکتہ نگاہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تو سب برابر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے : ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدة۔

”گالی دینے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صمد اور بے نیاز ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ مگر انسان کی نا سمجھی دیکھئے کہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور نصرا نیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے)۔ عزیر علیہ السلام بھی انسان تھے اور مسیح علیہ السلام بھی انسان تھے اور اللہ تعالیٰ غیر انسان ہیں۔ بھلا غیر انسان کے ہاں انسان کا پیدا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، ان کی جنس کا کوئی دوسرا فرد ہو ہی

نہیں سکتا لیکن اگر بالفرض والتقدیر ان کی اولاد ہو بھی تو وہ انہی کی جنس سے ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے گھر میں انسان یعنی غیر جنس کا پیدا ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ جس طرح انسان کے گھر میں غیر انسان یعنی ”بھیڑ“ یا ”بکری“ کا پیدا ہو جانا بہت بڑا عیب ہے بلکہ اگر کہیں اس قسم کا واقعہ پیش آجائے تو وہ منہ چھپاتا پھرے گا اور اگر کسی انسان کو اس کے گھر میں کسی دوسرے جانور کا بچہ پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو وہ اسے انتہائی معیوب اور اپنے لئے باعث تہک اور باعث ننگ و عار سمجھے گا۔ تو انسان نے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی پیدائش کو کیسے ممکن سمجھ کر باور کر لیا؟؟ یہ تو بہت بڑا عیب اور بہت بڑی گالی ہے۔ قرآن کریم میں ہے: **تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ۝ انْ دَعُوا اللَّهَ رَحْمَنًا وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ (آسمان اس سے پھٹنے لگا۔ زمین میں شگاف پڑنے لگے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگے ان کے رحمٰن کے لئے اولاد کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے۔ رحمٰن کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد کو اپنے لئے بنائے)۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش دراصل اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور اولاد ملکیت نہیں بن سکتی۔ اس طرح اس کی ملکیت میں بھی نقص لازم آئے گا بلکہ اگر اولاد ہوگی تو اس کی شریک کار بھی سمجھی جائے گی جبکہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں، وہ صمد اور بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔**

حدیث نمبر ۳

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

صَلَّى لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ (۱) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُمْ : ”هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي ، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءٍ (۲) كَذًا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ“ .

رواه البخاري (وكذلك مالك والنسائي) .

(۱) عصب مطر

(۲) النوء : الكوكب: ربطوا نزول المطر به -والله خالق الكوكب ومسبب لكل الظواهر الطبيعية

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا! ”تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرمادیا؟“ لوگوں نے جواب دیا کہ ”اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”میرے بعض بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور بعض کفر کرنے والے ہو گئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان

لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرا انکار کرنے والا ہے۔“
(بخاری۔ مؤطا۔ نسائی)

تشریح: اس مبارک حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں اصلاح و تربیت کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اور صحابہ کرام کی بروقت رہنمائی کر کے اپنے فرض منصبی کو احسن طریقے سے ادا کیا کرتے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ ہر نئے پیش آمدہ واقعہ کو آسمانی ستاروں کا کرشمہ سمجھا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا کہ فلاں ستارہ مہربان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے زمین والوں کو یہ فائدہ پہنچا ہے اور فلاں ستارہ ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا ہے۔ چنانچہ بارش کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر اسی قسم کا تھا کہ مخصوص قسم کے ستارے کی مہربانی سے اہل زمین سیراب کئے جاتے ہیں۔

چونکہ اس قسم کے نظریات اور عقائد معاشرہ کے افراد میں سستی، کاہلی اور بے عملی کے خطرناک جراثیم پیدا کر دیتے ہیں جو قوموں کی قوت عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور سفر کے موقع پر انسان میں مہم جوئی اور نئے حقائق کو اپنے اندر سمو لینے کا ایک فطری جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ اس لئے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ﷺ نے وحی الہی کی روشنی میں صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی اور رات بھر کی بارش کے بعد فجر کے وقت اس تازہ پیش آمدہ واقعہ کے بارے میں صحیح حقائق اور اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کیلئے گفتگو کا انوکھا انداز اختیار کیا کہ ”جانتے بھی ہو! آج رات اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟“ اس سوال سے نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا کے ان میں تلاش و جستجو کا مادہ ابھارنا چاہتے تھے جو بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ چنانچہ وہ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ”اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں“ صحابہ

کرام کے اس جواب سے ان کی خود سپردگی، حصول علم کا جذبہ اور نئی بات جاننے کا شوق و ولولہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ اس بارش پر تبصرہ کے نتیجے میں میرے بندے دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ (۱) مؤمن (۲) کافر۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی ذات خداوندی ہے اور اسی کے فضل و کرم سے بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو یہ میرے حق میں مؤمن اور ستاروں کے حق میں کافر ہیں۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں آسمانی ستارے کی تاثیر سے بارش برستی ہے۔ تو وہ ستاروں کے حق میں مؤمن اور میرے حق میں کافر ہیں۔

فاعل اور مؤثر حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے۔ اس کے حکم کے بغیر بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر سکتا۔ وہ چاہے تو ”مومن سون“ یا بادلوں کو بطور اسباب استعمال کر لے اور ان کے ذریعہ بارش برسادے اور چاہے تو ان کے بغیر بارش برسادے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ”مومن سون“ کا سارا موسم گزر جائے اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی رہیں اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ”مومن سون“ ہو اور نہ ہی بادل مگر بارش سے جل تھل ہو جائے۔

اگر فاعل اور مؤثر حقیقی ذات باری تعالیٰ کو جانتے ہوئے کسی دوسرے سبب کی طرف بارش کو منسوب کرتا ہے تو یہ کفر نہیں کہلائے گا۔

حدیث نمبر ۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”قَالَ اللَّهُ : يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ“.

رواه البخاری (و كذلك مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بنی آدم زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں

اور دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔“ (بخاری۔ مسلم)

تشریح: ”میں ہی زمانہ ہوں“ کے معنی یہ ہیں کہ میرے حکم اور ارادوں سے زمانہ میں تبدیلیاں

آتی ہیں۔ لہذا زمانہ کو برا بھلا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت

ہوتی ہے کہ وہ بات بات میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ”صاحب! زمانہ بڑا خراب آگیا ہے۔“

”کیا کریں؟ زمانہ ہی ایسا ہے۔“ یہ دراصل اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی واضح مثال ہے کہ

”فعل بد تو خود کرے اور لعنت شیطان پر“، یعنی غلطی کا ارتکاب کر لینے کے بعد اس کے اثرات کی

ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے زمانہ پر ڈال دی۔ حالانکہ زمانہ کا تغیر و تبدل ارادۃ الہی کے

تابع ہے اور حالات کا بناؤ اور بگاڑ اعمال کے ساتھ مربوط ہے۔ لہذا اخلاقی جرأت کا مظاہرہ

کرتے ہوئے بگاڑ اور فساد کی ذمہ داری خود قبول کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے۔

حدیث نمبر ۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ : مَنْ عَمِلَ
 عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي (۱) ، تَرَكَتُهُ وَشُرْكَاهُ .

رواه مسلم (و كذلك ابن ماجه)

(۱) اشرك في قصده اذ عمل العمل لله ولغيره

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں۔ جس شخص
 نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے
 کر دیتا ہوں۔“ (مسلم۔ ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ریا کاری اور دکھاوے کے لئے
 انجام دیا جانے والا عمل دربار خداوندی میں کوئی اہمیت یا وزن نہیں رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عمل کی
 حاجت نہیں ہے اور جسے دکھاوے کے لئے اس نے عمل کیا ہے وہ محتاج ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس
 عمل میں اپنے حصہ سے دستبردار ہو کر پورا عمل ہی اپنے غیر کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک
 دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم نے جس کے لئے عمل کیا تھا جاؤ ثواب اسی سے لے لو۔
 ایک حدیث شریف میں ریا کاری کو شرک خفی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایسا چھپا ہوا شرک ہے جو
 آسانی سے محسوس نہیں ہوتا اس لئے اس میں زیادہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو
 ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

کلید در دوزخ است آن نماز
 کہ در چشم مردم گزاری دراز

(وہ نماز جہنم کے دروازے کی چابی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لئے لمبی پڑھی گئی ہو)۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر لینے کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو ریا کاری کے گناہ سے حفاظت ہو جاتی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَعْلَمُهُ وَاَسْتَغْفِرُكَ
لِمَا لَا اَعْلَمُهُ.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جاننے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کروں اور اس سے بھی استغفار کرتا ہوں کہ لاعلمی میں کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کروں۔

حدیث نمبر ۶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

”إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيٌّ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكَتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌّ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

(رواه مسلم وكذلك الترمذی والنسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا:

(۱) وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ! میں تیرے راستہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے تو جہاد اس لئے کیا تھا کہ لوگ تمہیں جرات مند و بہادر کہیں۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۲) وہ شخص ہوگا جس نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات یاد دلائیں گے وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ! میں نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور آپ کی خوشنودی کے حصول کے لئے دوسروں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لئے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں اور قرآن کریم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۳) وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی ہوگی اور ہر قسم کا مال و دولت اسے عطا کیا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی یاد دہانی کرائیں گے۔ وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ! میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ”تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ سو وہ کہا جا چکا۔“ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(مسلم۔ ترمذی۔ نسائی)

تشریح: انتہائی عظیم اور بابرکت حدیث شریف ہے جسے بیان کرتے ہوئے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ اکثر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ آپ کے گلے کی رگیں پھول جاتیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔

ریا کاری اور دکھاوے کی ”نحوست“ دیکھئے کہ شہید فی سبیل اللہ، عالم دین، قاری اور سخی جیسے عظیم انسان بھی اپنے عظیم عمل کے ثمرات سے نہ صرف محروم رہے بلکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیئے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ”عمل صالح“ میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شرکت کو کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کرتے۔ ”شہرت کے حصول کی نیت“ یا ”اپنی تعریف و توصیف کی امیدیں“ ایسے خطرناک عوامل ہیں کہ جس عمل میں شامل ہو جائیں اسے نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنا دیتے ہیں۔

غضب خداوندی اور ناراضگی کی انتہاء ہے کہ حساب و کتاب کی ابتداء ہی ان ریاکاروں سے کی جائے گی اور انہیں جہنم رسید کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے مسئلہ کو چھیڑا جائے گا اور ان کا منصب ”شہادت“، ”علم دین و قرأت قرآن“ اور ”سخاوت“ ان کے کسی کام نہ آسکے گا۔

حدیث نمبر ۷

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

”يَعَجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ ، فِي رَأْسِ شِظْيَةِ الْجَبَلِ (۱) ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي . فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا ، يُؤَذِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ“ .

رواه النسائي بسند صحيح (۲)

(۱) شظية الجبل : فلقه منه

(۲) انظر الألباني : (مشكاة المصابيح) حديث ۶۶۵

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”تمہارا پروردگار اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے دامن میں اذان دے کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”میرے اس بندے کو دیکھو! یہ میرے ڈر سے اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا“۔ (نسائی)

تشریح: اس مبارک حدیث میں جہاں ایک طرف اذان و نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں اخلاص و اللہیت کی قدر و منزلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑ کے دامن میں جہاں کوئی دیکھنے والا اور تعریف کرنے والا بھی نہیں ہے، اذان دے کر نماز کا اہتمام کرنے والا کوئی انتہائی مخلص

بندۂ خدا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کر رہے ہیں اور اس کی مغفرت اور دخول جنت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان اکیلا ہی کیوں نہ ہو نماز کا وقت ہو جائے تو وہ جہاں کہیں بھی ہو اذان دے کر نماز پڑھنی چاہئے۔

حدیث نمبر ۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 ”مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ (۱) ، ثَلَاثًا ، غَيْرِ
 تَمَامٍ . فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ . فَقَالَ : أَقْرَأُ بِهَا فِي
 نَفْسِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” قَالَ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ : فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .
 فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
 حَمَدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
 أَثْنَيْتُ عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ اللَّهُ : مَجَدَّنِي
 عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً : فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ : هَذَا بَيْنِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .
 رواه مسلم (وكذلك مالك والترمذی وأبوداؤد والنسائی وابن ماجه)

(۱) خداج : ناقصه ، من خدج اذا نقص

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے“۔ تین مرتبہ فرمایا یعنی
 نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سامعین نے کہا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں

نے کہا کہ دل ہی دل میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہی اسے ملے گا۔“ پس جب بندہ کہتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ (تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔“ جب بندہ کہتا ہے: الرحمن الرحیم (بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔“ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین (روز جزاء کا مالک ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔“ اور بعض روایتوں میں ہے۔ ”میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔“ پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ (اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو کچھ بھی مانگے گا وہی اسے ملے گا۔“ پھر جب کہتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم ۝ صراط الذین انعمت علیہم ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ۝ (ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے)۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ میرے بندے کے لئے ہے اور جو اس نے مانگا میں نے اسے وہی عطاء کر دیا۔“

(مسلم، مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سنتے ہی شاگردوں کا یہ اشکال پیش کر دینا کہ ”ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں“ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرون اولیٰ خاص طور پر دور صحابہ میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جاتی تھی ورنہ اس قسم کے اشکال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادھر ادھر کے خیالات میں نہیں لگنا چاہئے بلکہ سورہ فاتحہ کے الفاظ و معانی میں دل ہی دل میں

غور و خوض کرتے رہنا چاہئے۔

یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ سورہ فاتحہ محض یک طرفہ گفتگو یا قرأت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکالمہ ہے جو آقا اور غلام اور عابد و معبود کے درمیان اس شان سے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اس کے بعد اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔

حدیث نمبر ۹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ . فَإِنْ
 صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ . فَإِنْ
 انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ
 تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ . ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَيَّ
 ذَلِكُ“.

رواه الترمذی (۱) (و كذلك أبو داؤد والنسائی وابن ماجه وأحمد)

(۱) انظر أحمد شاكر: (سنن الترمذی) حدیث ۴۱۳ - ج ۲ ص ۲۷۱ حیث یبین تحسینہ۔ وانظر الألبانی:

(مشکوٰۃ المصابیح)۔ حدیث ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ ج ۱ ص ۴۱۹ حیث یصححہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندہ کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

”دیکھو! کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں؟ تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی رہ گئی

ہے وہ ان نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے“۔ پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح

کیا جائے گا۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، احمد، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث شریف سے چند امور واضح ہوتے ہیں:

(۱) نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کی ابتداء نماز سے کی

جائے گی۔

روز محشر کہ جانگداز بود اولین پرش نماز بود

(قیامت کا دن جو کہ انسانی جان کو پگھلا کر رکھ دے گا۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ پگچھ ہوگی)۔

(۲) نماز کی درستگی کی صورت میں باقی اعمال کو بھی درست اور صحیح تسلیم کر لیا جائے گا اور نماز کی خرابی اور کوتاہی کی صورت میں باقی اعمال بھی کالعدم قرار دے دیئے جائیں گے اور ایسا شخص ناکام و نامراد قرار پائے گا۔

(۳) نفلی عبادات اور نفلی نمازوں کی اہمیت کہ اگر کسی شخص کی پورے اہتمام اور کوشش کے باوجود نماز میں کوئی خامی و کمزوری پائی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے نوافل کے ذریعے پورا کر کے اس شخص کو فرض نماز کا پورا پورا اجر و ثواب دے دیں گے۔

(۴) نماز کے علاوہ باقی فرض عبادات روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں بھی اگر کمی پائی گئی تو نفلی روزے، نفلی صدقات، عمرہ اور نفلی حج کے ذریعہ وہ کمی پوری کر دی جائے گی اور اسے کامل و اکمل فرائض کا ثواب عطا کیا جائے گا۔

لہذا فرض عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا ذخیرہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن جب اعمال کی تکمیل یا فرائض کی ادائیگی کا کوئی موقع نہیں ہوگا ان نوافل کے ذریعہ انہیں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ سچ ہے۔

رحمت خدا بہانہ جوید بہا نمی جوید

(اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قابلیت نہیں دیکھتی)۔

حدیث نمبر ۱۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 ”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ
 وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ (۱) وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرَحَةٌ حِينَ
 يُفْطِرُ ، وَفَرَحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلِخَلُوفٍ (۲) فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ
 مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ“ .

رواه البخاری (و كذلك مسلم ومالك والترمذی والنسائی وابن ماجه)۔

(۱) الصوم جنۃ: اى وقایہ۔

(۲) الخلوف: تغییر الطعم والرائحة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: روزہ میرے لئے ہے اور میں بذات خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔
 کیونکہ روزہ دار میری ہی وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔
 روزہ دار کے لئے خوشی کے دو مواقع ہیں: (۱) جب وہ افطار کرتا ہے۔ (۲) جب وہ اپنے
 رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی
 زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: یوں تو ہر نیک عمل کا بدلہ اور جزا اللہ تعالیٰ ہی عطاء فرمائیں گے۔ مگر وہ بالواسطہ یعنی
 فرشتوں کے ذریعہ عطا کی جائے گی مگر روزہ میں چونکہ خواہشات نفسانی اور کھانا پینا چھوڑ کر
 انتہائی اخلاص کا مظاہرہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایسے مقامات جہاں روزہ دار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے
 کوئی دیکھنے والا اور اس کی حلال و جائز طریقہ پر کمائی ہوئی روزی سے کوئی روکنے والا نہیں

ہوتا، یہ محض خوف خدا کے پیش نظر اپنے روزہ کی حفاظت کرتا ہے اور سخت پیاس اور بھوک اور شہوت کے باوجود صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آ جاتی ہے کہ قیامت کے روز بذات خود بہ نفس نفیس اس کا بدلہ عطاء فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ بن جاتے ہیں اور جسے ”اللہ“ مل گئے اسے کوئی نعمت کی کمی باقی رہ گئی؟ گویا اسے سب کچھ مل گیا!۔

روزہ ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار روزہ رکھنے کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گویا روزہ اس کے لئے ڈھال بن گیا اور روزہ دار جب گناہوں سے بچے گا اور اپنے روزہ کی حفاظت کرے گا تو وہ خود جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ تو روزہ مسلمان کے لئے دنیا میں گناہوں سے ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے ڈھال ہے۔

ایک دوسری حدیث شریف میں ”مالم یخرقہا“ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ”جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالے“۔ یعنی روزہ اسی صورت میں ڈھال بنے گا جبکہ روزہ کے خلاف کوئی عمل کر کے اسے ضائع نہ کر دے۔ افطار کے وقت خوشی کا مطلب یہ ہوگا کہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ”افطاری“ کی صورت میں انواع و اقسام کی نعمتیں اسے میسر آئیں گی تو اسے ایک طبعی خوشی نصیب ہوگی اور یہ احساس اس کی خوشی کو دو بالا کر دے گا کہ ”روزہ خور“ کا دن بھی گزر گیا اور اس کا دن بھی گزر گیا۔ مگر اس کا دن معصیت کی بجائے طاعات میں گزرا اور بوقت افطار مادی نعمتوں کے ساتھ اجر و ثواب بھی نصیب ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت فرمایا کرتے تھے:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ترجمہ: پیاس ختم ہوئی اور آنتیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو ثواب کے ملنے کی بات بھی پکی ہو گئی۔ اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

خصوصی انعام واکرام ہوگا جسے روزہ دار بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے وصول کرے گا بلکہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی روزہ دار کے ہو جائیں گے تو اس کی خوشیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟

”روزہ دار کے منہ کی بو“ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دیر تک معدہ خالی رہنے کی وجہ سے معدہ سے ایک خاص قسم کی ”ہمک“ یا ”بساند“ اٹھتی ہے جو روزہ دار کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنے سے یہ ”بو“ پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خاص قدر و منزلت اور اہمیت ہوگی جیسا کہ انسانوں کے نزدیک مشک و عنبر کی اہمیت اور قدر ہوتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
”قَالَ اللَّهُ : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ“.

رواه البخاری (و كذلك مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو (میرے راستہ میں) خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث شریف میں سخاوت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ طلوع آفتاب کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے: اللھم اعط منفقنا خلفاً ”اے اللہ! اپنے راستہ میں خرچ کرنے والے (سخی) کو بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے: اللھم أعط ممسکنا تلفاً ”اے اللہ! اپنے راستہ میں خرچ نہ کرنے والے (بخیل) کے مال کو ضائع فرما۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ کی پاسداری کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان الله لا يخلف الميعاد (اللہ تعالیٰ یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرتے)۔

حدیث نمبر ۱۲

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

”حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ (۱) النَّاسَ ، وَكَانَ مُوسِرًا ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ . قَالَ (۲) ، قَالَ اللَّهُ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ“.

رواه مسلم (و كذلك البخاری والنسائی)

(۱) يخالط الناس : يتعامل مع الناس في المال ويشاركهم - وفي رواية ”يدين الناس“ وهي توضح المقصود-

(۲) أي الرسول صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”پہلی قوموں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی خاص نیک عمل نہیں تھا البتہ وہ مالدار ہونے کی بناء پر لوگوں کو قرض وغیرہ دے دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ محتاج اور ضرورتمندوں کو معاف کر دیا کرو۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”میں اس طرح (معاف) کرنے کا تم سے زیادہ حق دار ہوں“ (پھر فرشتوں سے فرمایا) ”اسے بھی معاف کر دو“۔ (مسلم۔ بخاری۔ نسائی)

تشریح: دوسروں کے ساتھ چشم پوشی اور عفو و درگزر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ، اَلَا تَحْبُونَ اِنَّ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (انہیں چاہئے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں)۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء .
جس کا ترجمہ علامہ حالی نے یوں کیا ہے۔

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

حدیث نمبر ۱۳

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:

”كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ (۱)، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ (۲)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لِيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجَمَانٌ يُتْرَجَمُ لَهُ، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يُنْظَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ. فَلْيَتَّقِنَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ“.

(رواه البخارى)

(۱) العيلة : الفقر والحاجة

(۲) قطع السبيل: التلصص فى الطريق وارعاب المارين والمسافرين

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو آدمی آپ کے پاس آئے ان میں سے ایک نے غربت کی شکایت کی اور دوسرے نے رہزنی کی کثرت کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رہزنی کے اب تھوڑے ہی دن ہیں۔ پھر ایسا پر امن ماحول قائم ہوگا کہ مکہ

مکرمہ کے لئے بغیر کسی قسم کے محافظوں کے قافلے روانہ ہوا کریں گے اور قیامت سے پہلے پہلے مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر گلی کوچوں میں پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے اس طرح ضرور کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ ہوگا نہ ہی کوئی ترجمان۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے: کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ تو وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا: ”کیوں نہیں!“ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے: ”کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟“ تو وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا: ”کیوں نہیں“۔ پھر وہ دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے ضرور اپنا بچاؤ کرنا چاہئے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات کہہ کر ہی اپنا بچاؤ کر لے۔ (بخاری)

تشریح: اس مبارک حدیث میں آپ ﷺ نے سچی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ایک طرف اسلامی نظام کی برکات کے ظہور کو بیان فرمایا ہے تو دوسری طرف آخرت کی جو ابد ہی کے احساس کو اجاگر فرمایا ہے۔

پیشن گوئی کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے جس میں آئندہ ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی خبر دی جاتی ہے اور یہ کام نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کیونکہ غیب کی بات کو بیان کرنا اور مستقبل کے بارے میں مطلع ہو جانا یہ انسان کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ ایک عام انسان اندازے یا اٹکل پچوکے گھوڑے تو دوڑا سکتا ہے مگر یقینی بات اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک نصرت الہی وحی کی شکل میں اس کے شامل حال نہ ہو۔ اور یہ بات سوائے نبی کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیشن گوئی دراصل نبوت کی حقانیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ مستقبل میں اس کا وقوع پذیر ہو جانا نبی کے صدق اور سچائی کو ثابت کرتا ہے اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی برحق پیشن گوئی کرے اور وہ من وعن ظہور پذیر نہ ہو۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ

والسلام سے جتنی پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں وہ اسی طرح وقوع پذیر ہوئی ہیں جس طرح آپ کی زبان مبارک سے بیان ہوئیں۔

راوی حدیث حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ مکہ کے لئے قافلے بغیر محافظوں کے روانہ ہوا کریں گے تو میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ ”طی“ کے ڈاکوؤں سے وہ لوگ کیسے بچ کر نکلیں گے؟ مگر میں نے یہ پیشن گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی اس طرح دیکھی کہ کوفہ سے پردہ نشین خاتون اپنے زیورات پہن کر مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے سلامتی کے ساتھ واپس چلی گئی اور اسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ڈر اور خوف دامن گیر نہیں تھا۔ تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس قدر امن و امان قائم ہو چکا تھا کہ قافلے دوران سفر لایخافون الا اللہ والذئب علی الغنم (اپنے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے اور اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں انہیں صرف بھیڑیے کے سوا کسی ڈاکو وغیرہ کا خوف دامن گیر نہیں ہوتا تھا)۔

دوسری روایت میں حضرت عدی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے تو میں نے تعجب سے پوچھا تھا کہ ”کسریٰ بن ہرمزان؟“ آپ نے فرمایا تھا: جی ہاں! کسریٰ بن ہرمزان۔ چنانچہ فتح فارس کے موقع پر کسریٰ بن ہرمزان کے خزانے مال غنیمت میں حاصل کرنے والوں میں، میں خود بھی شامل تھا۔

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوتا اور ہر مسلمان کو اس کا مقررہ حصہ مل جاتا۔ اس طرح مسلمانوں میں معاشی خوشحالی اور فارغ البالی اس قدر ہو گئی کہ ایک صاحب نے ایک روز دراہم و دنانیر کی تھیلی لاکر امیر المؤمنین کے سامنے ڈال دی اور کہا کہ آپ نے تو ہمیں

تھکا دیا۔ معلوم کرنے پر اس نے ماجرا بیان کیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کئی روز سے شہر کے گلی کو چوں میں مستحقین کو تلاش کر رہا ہوں مگر زکوٰۃ کی رقم کا سن کر ہر شخص یہی کہہ دیتا ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دو میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اس لئے اب تھک ہار کر آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ اسے بیت المال میں جمع فرما کر صحیح مصرف لگادیں۔

امن و سلامتی اور معاشی خوشحالی دونوں اسلامی نظام کا ثمرہ اور محمد عربی ﷺ کی غلامی کے مرہون منت ہیں۔ کاش ہمارے ارباب بست و کشا بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیں اور قوم کو در بدر کی ٹھوکروں سے نجات دلا دیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا اور ان کے لئے باعث مغفرت۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

معاشی استحکام اور جان و مال کے تحفظ کا احساس دو ایسے عوامل ہیں کہ ان کے حصول کے بعد احکام خداوندی کی بجا آوری میں کوتاہی اور اس سے پہلو تہی کے لئے کوئی ”عذر لنگ“ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نافرمانی اور بد عملی میں مبتلا رہے تو اس کا مقدر ہلاکت و بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لئے آپ ﷺ نے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی طرف متوجہ فرمایا کہ دنیا کی پریشانی کا حل تو ہو سکتا ہے مگر قیامت کے دن جب دربار خداوندی میں پیشی ہوگی اور عقائد و اعمال کا حساب ہوگا اور دائیں بائیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس آگ سے بچنے کا انتظام دنیا ہی میں کیا جاسکتا ہے۔ آپ لوگ جو فقر و فاقہ اور بد امنی کی شکایت کر رہے ہیں اس حالت میں بھی اگر کھجور کی ایک قاش بھی اللہ کے راستہ میں دی ہوگی تو وہ آتش دوزخ کے لئے آڑ بن جائے گی اور اگر اتنی استطاعت بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی کہہ دے کہ اچھی بات زبان پر لانا اور خوش خلقی اور ہنس مکھ چہرے سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے اور اس سے بھی عذاب جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا۔

حدیث ۱۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 ”إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً ، سَيَّارَةً فَضْلاً (۱) ، يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ
 الذُّكْرِ . فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا انْصَرَفُوا
 عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ (۲) : فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِهِمْ : مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي
 الْأَرْضِ ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ،
 وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ . قَالَ :
 وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : لَا أَيُّ رَبِّ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا :
 وَيَسْتَجِيرُونَكَ ، قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ ،
 قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟
 قَالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ، قَالَ (۳) : فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ
 مَا سَأَلُوا وَأَجْرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ (۳) : يَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ ،
 عَبْدٌ خَطَاءٌ ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ . قَالَ (۳) : فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمْ
 الْقَوْمُ ، لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ“ .

رواه مسلم (و كذلك البخاري والترمذي والنسائي)

(۱) فضلاً: جمع فاضل وهو الزائد۔ فہم ملائکہ زادہم اللہ وخصصہم لجلق الذکر۔

(۲) أي الرسول صلى الله عليه وسلم

(۳) أي الرسول صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاضل گشتی فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی انہیں ذکر کی مجلس ملتی ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہوئے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ”تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟“ وہ جواب دیتے ہیں کہ ”ہم زمین پر آپ کے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو کہ آپ کی پاکی اور بڑائی، آپ کی توحید اور آپ کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ سے مانگ رہے تھے!“۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟“ فرشتے کہتے ہیں کہ ”آپ سے آپ کی جنت طلب کر رہے تھے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟“ فرشتے کہتے ہیں کہ ”اے اللہ! دیکھی تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (تم تصور کرو) ”اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟“۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ”وہ آپ کی پناہ مانگ رہے تھے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟“ تو وہ کہتے ہیں کہ ”اے اللہ! آپ کی آگ سے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟“ فرشتے کہتے ہیں کہ ”اے اللہ! دیکھی تو نہیں!“۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (تم تصور کرو) ”اگر انہوں نے میری آگ دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی!“۔ وہ کہتے ہیں کہ ”وہ لوگ آپ سے استغفار کر رہے تھے۔“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے ان کی مغفرت کر دی اور جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو پناہ عطا کر دی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”اے اللہ! ان میں فلاں گناہ گار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”میں نے اسے بھی معاف کر دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا“۔ (مسلم، بخاری ترمذی، نسائی)

تشریح: (۱) ”مجالس ذکر“ میں ہر وہ مجلس شامل ہے جس میں دینی یا مذہبی گفتگو ہو چنانچہ تلاوت قرآن کی محفل، احادیث طیبہ کے بیان کی محفل، مسائل دینیہ کے مذاکرہ کی مجلس، ذکر اللہ کی مجلس یا ذکر رسول کی مجلس۔ یہ سب ”مجالس ذکر“ میں ہی شمار ہوں گی۔

(۲) اس مبارک حدیث سے مجالس ذکر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایسی مستقل جماعتیں پیدا کی ہوئی ہیں جنہیں دوسری تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شمولیت پر مامور ہیں اور جہاں کہیں ایسی مبارک مجلسوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ انتہائی رغبت اور شوق اور اس قدر کثرت سے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو اپنے پروں میں ڈھانپتے ہوئے آسمان تک ان کا تانتا بندھ جاتا ہے بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایسی مجلس میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں اور مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے بلکہ جب لوگ اختتام مجلس پر منتشر ہوتے ہیں تو وہ بھی آسمان پر جا کر دربار الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔

(۳) مجلس ذکر کے شرکاء کے لئے اللہ رب العزت کا خصوصی انعام یہ ہوتا ہے کہ انہیں جہنم سے حفاظت، جنت میں داخلہ اور گناہوں کی معافی کا پروانہ الہی نصیب ہو جاتا ہے۔

(۴) مجلس ذکر کے شرکاء کی مصروفیات اور کارکردگی کے بارے میں فرشتوں سے استفسار اور سوالات کے انداز سے اس رحمت و شفقت کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔

(۵) ایسی بابرکت مجالس کی اہمیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی قصد و ارادہ کے بھی اگر کوئی گناہ گار بندہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔

حدیث نمبر ۱۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ
 ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي . وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ
 خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَبْرٍ ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ
 ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا (۱) ، وَإِنْ أَتَانِي يَمَشِي ، أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً“ .
 رواه البخاري (و كذلك مسلم والترمذي وابن ماجه)۔

(۱) الباع: بقدر انبساط الذراعين في جهتيهما۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ
 میرے بارے میں یقین رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔
 پس اگر وہ اپنے طور پر اکیلے ہی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے طور پر اکیلے ہی اسے یاد کرتا
 ہوں اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں
 اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر
 وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری
 طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔“ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: (۱) حدیث شریف میں لفظ ”ظن“ استعمال کیا گیا ہے جو گمان، شک اور یقین کے
 معنی میں آتا ہے مگر ہم نے یقین کے معنی اختیار کئے ہیں۔ کیونکہ محض گمان کی بنیاد پر مسائل حل
 نہیں ہوتے۔ ہم بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں قائم کر لیتے ہیں مگر وہ

پوری نہیں ہوتیں جس کی بناء پر حدیث شریف پر اشکال ہونے لگتا ہے کہ ہمارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملہ نہیں کیا!؟ صحیح مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ آپ کا جو خیال اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا درجہ اختیار کر چکا ہو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈھیلا ڈھالا گمان ہو اور دلی یکسوئی حاصل نہ ہو بلکہ اس قسم کے خیالات آرہے ہوں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے بھی یا نہیں! تو ایسی صورت میں کام بن جانے کی امید رکھنا عبث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی امید قائم کی جائے تو یکسوئی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں یہ بات دل میں بٹھالی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہیں اور ان کے لئے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو یہ خیال یقین کے درجہ میں کہلائے گا اور وہ کام ہو کر رہے گا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہے۔

یعنی جو گمان یا امید اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے قائم کی ہے اس میں کسی قسم کے تذبذب یا شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو بلکہ یکسوئی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام سرانجام دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس کام کو کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تمام مادی سہاروں سے امیدیں کاٹ کر مکمل طور پر مایوس اور ناامید ہو جائے اور اپنی ساری امیدوں کا مرکز ایک اللہ ہی کو بنالے تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو مایوس نہیں کرتا اور اس کے گمان اور امید کے مطابق اس کا کام ضرور کرتا ہے۔

(۲) ذاکرین کے لئے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں نصیب ہو جاتی ہے اور دربار خداوندی میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور جس طرح یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ جل شانہ بھی اسی طرح انہیں یاد کرتے ہیں۔

ذکر سے اگرچہ متبادر تسبیحات و اوراد ہی ہوتے ہیں لیکن ذکر الہی کو اس میں محصور نہیں سمجھنا

چاہئے بلکہ اللہ کی توحید بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے وعظ و نصیحت اور تقریر کرنا بھی اللہ کے ذکر اور یاد الہی میں شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ کی سعادت کامل جانا بہت بڑا اعزاز ہے اور پھر فرشتوں کی مجلس میں تذکرہ تو سونے پر سہاگہ کے مصداق ہے۔

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے
 ایک بالشت یا ایک ہاتھ بطور مثال سمجھانے کے لئے فرمایا گیا ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ بندہ کی معمولی توجہ بھی قرب الہی میں ترقی اور اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
 رحمت خدا بہانہ جوید ، بہانمی جوید

ہم تو ماں بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
 راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں

حدیث نمبر ۱۶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ ، قَالَ :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ : فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ . وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

رواه البخارى ومسلم -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں پھر انہیں بیان کر دیا ہے پس جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے انجام نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل نیکی لکھ لیتے ہیں لیکن اگر ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر لکھ لیتے ہیں اور جس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکی شمار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ارادہ گناہ کے ساتھ اس کا ارتکاب بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: (۱) اس حدیث میں چونکہ لکھنے کو چونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا

گیا ہے اس لئے اسے احادیث قدسیہ میں شمار کیا گیا ہے۔

(۲) اس حدیث شریف میں امت محمدیہ پر احسانات الہیہ کے تسلسل کا بیان ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کی فہرست بنا کر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے تاکہ نیک عمل کے اختیار کرنے اور اعمال بد سے اجتناب کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس میں مزید یہ رعایت ہے کہ نیکی کرنے کا

ارادہ کر کے کسی وجہ سے اگر اسے انجام نہ دے سکا تو بھی ایک نیک عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نیکی سرانجام دے لی تو اس پر دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ گویا نیت کی خوبی اور عمل کا معیار اس کے اجر و ثواب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کم از کم دس اور زیادہ سے زیادہ سات سو تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ جبکہ گناہوں کے بارے میں یہ رعایت ہے کہ ارادہ کر کے ترک کر دیا تو گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر بھی ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے اور اگر گناہ سرزد ہو گیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ گناہ کے بعد ندامت و شرمندگی کے ساتھ اگر معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما کر اس کے بدلہ میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔

اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات (ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں)۔

حدیث نمبر ۱

عَنِ ابِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ ، أَنَّهُ قَالَ :

يَا عِبَادِي : إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ .
 يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ .
 يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ . يَا عِبَادِي :
 إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفِرُونِي
 أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي : إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضْرِبُونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا
 نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ، يَا عِبَادِي : لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ
 كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا .
 يَا عِبَادِي : لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ كَانُوا عَلَى
 أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي :
 لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ،
 فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا
 كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ . يَا عِبَادِي : إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ
 أَحْصَيْهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ
 وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .“

رواه مسلم (وكذلك الترمذی وابن ماجه)۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ لہذا تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں کپڑے پہناؤں، لہذا تم مجھ سے کپڑے طلب کرو تو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو تو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اے میرے بندو! تم ہرگز میرے نقصان تک رسائی نہیں رکھتے ہو کہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکو اور نہ ہی تم میرے نفع تک رسائی رکھتے ہو کہ مجھے کسی قسم کا نفع پہنچا سکو۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، انسان اور جنات کسی انتہائی متقی دل والے شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، جنات و انسان کسی انتہائی نافرمان دل والے شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، جنات و انسان ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا چلا جاؤں تو میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔

اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں محفوظ کر کے رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں لہذا جسے کوئی خیر ملے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور جسے اس کے علاوہ کچھ اور پہنچے تو وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو قصور وار نہ ٹھہرائے۔ (مسلم، ترمذی ابن ماجہ)

تشریح: ایک منفرد اور جامع حدیث ہے جسے یا عبادی (اے میرے بندو) کے انداز میں مخاطب

نے محبت اور اپنائیت کا دل آویز مرقع بنا دیا ہے۔

(۱) ظلم ایک بدترین عمل ہے جسے کوئی بھی شخص اپنے لئے پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دوسروں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لئے بھی ہر شخص ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور اسے عین انصاف قرار دینے کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم کی شہانت اور برائی کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے عبدیت کے پیار بھرے خطاب سے انسان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں خلاق علی الاطلاق ہوں۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ مگر میں نے اس کے باوجود ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تم انسان ہو۔ اس سرزمین پر میرے خلیفہ ہو لہذا تم پر بھی ظلم حرام کر دیا گیا ہے۔ اس لئے باہمی طور پر ارتکاب ظلم سے باز رہو۔ ایک دوسری حدیث میں کہ ظلم گھٹا ٹوپ اندھیروں کی شکل میں قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ لہذا ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔

(۲) ہدایت نام اس روشنی کا جس سے خیر و شر، نیکی اور بدی، ثواب و عذاب میں تمیز پیدا ہوتی ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمان الہی ہے : من یهد الله فهو المہتد ومن یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا (جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا اور جسے وہ گمراہ قرار دیدے تو اس کا کوئی حمایتی ہدایت دینے والا تمہیں نہیں مل سکے گا)۔ اس لئے ہدایت جیسی نعمت عظمیٰ کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ مجھ سے رجوع کرو گے تو ہدایت ملے گی ورنہ ضلالت و گمراہی کی گہرائیوں میں بھٹکتے رہو گے۔ مجھ سے ہدایت طلب کرو تو میں تمہیں ہدایت سے سرفراز کر دوں گا۔

(۳) اس مبارک حدیث میں ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ روٹی، کپڑا بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور گناہوں کی معافی بھی اللہ ہی دیتے ہیں گویا دنیا و آخرت کی ہر حاجت و ضرورت اس دربار کے علاوہ کہیں اور سے پوری ہو ہی نہیں سکتی تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے

کا کیا فائدہ؟ جب دربار خداوندی ہی سے ملنا ہے تو مانگنا بھی یہیں سے چاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر طلب پوری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد مضمحل نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہوں جس کی وجہ سے ان کا ہر مطالبہ پورا کیا جا رہا ہو نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندے کی حاجت و ضرورت کوئی دوسرا پوری کر ہی نہیں سکتا اس لئے بندہ مانگے یا نہ مانگے اس کی ہر ضرورت اللہ ہی پوری کرتے ہیں۔ البتہ مانگنے سے قرب الہی اور مراتب آخرت میں درجات کی بلندی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔

(۴) بندوں کی عبادت یا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں کسی قسم کی کمی یا اضافہ کا باعث نہیں بنتی اور ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے ہر جن وانس کی ضروریات اور مطالبے پورے کرنے سے خزانہ الہی میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی خزانہ الہی لامحدود و وسعتوں کا حامل ہے۔

(۵) انسان پر آنے والے حالات اس کے اعمال کے ساتھ مربوط ہیں جیسے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں ویسے ہی حالات اوپر سے اترتے ہیں۔ لہذا اگر اچھے حالات سے سابقہ پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ یا تو اس نے محض اپنے فضل و کرم سے حالات بہتر بنا دیئے ہیں یا پھر اس کی دی ہوئی توفیق سے جو اچھے اعمال کئے ان کی برکت سے حالات بھی اچھے ہو گئے۔

اور بگڑے ہوئے حالات سے سابقہ پڑتا ہے تو اس پر قدرت کو مورد الزام ٹھہرانے یا جزع فزع کرنے سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی بلکہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اچھے حالات کے لئے اچھے اعمال کرنے پڑیں گے اور اعمال بد کی روش ترک کرنی پڑے گی۔

جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ
ندا آتی ہے ، بندے! تو اپنا نامہ اعمال دیکھ

حدیث نمبر ۱۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ، يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (۱) ،
 قَالَ : يَا رَبِّ ، وَكَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ
 أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي
 عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ : اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ، قَالَ : يَا رَبِّ ، وَكَيْفَ
 أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ
 عَبْدِي فَلَانٌ ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أُطْعِمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ
 عِنْدِي . يَا ابْنَ آدَمَ : اسْتَسْقَيْتُكَ ، فَلَمْ تَسْقِنِي ، قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ
 أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ
 تَسْقِهِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي“ .

رواه مسلم۔

(۱) عيادة المريض وزيارته۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے آدم کی اولاد! میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے رب! میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا؟ کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد! میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا: اے رب! آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تم یہ بات نہیں

جانتے تھے؟ کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا ہے۔ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو (آج) اسے تم میرے پاس پاتے۔

اے آدم کی اولاد! میں نے تم سے پانی طلب کیا تھا مگر تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا: اے رب! آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا تھا اگر تم اسے پلا دیتے تو (آج) اسے میرے پاس پاتے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارک میں کس خوبصورت پیرائے میں آقا اور بندے کی گفتگو نقل کی گئی ہے اور کیسے دلنشین انداز میں خلق خدا کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی انسان کے کام آنے یا اس کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت قرار دے رہے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا کوئی معمولی اعمال نہیں ہیں کہ انہیں ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال پر اللہ کے پاس اس شخص کا اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي
 وَاحِدًا مِنْهُمَا ، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ“ .

رواه أبو داود (و كذلك ابن ماجه واحمد) بأسانيد صحيحة (۱)

(۱) والحديث عند مسلم أيضا بنحوه۔ وانظر ابن علان : (دليل الفالحين) ج ۵ ص ۹۴۔ والألباني : (الأحاديث
 الصحيحة) حديث ۵۳۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بڑائی میری چادر اور عظمت میرا زیرجامہ ہے۔ پس جس نے ان
 دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے آگ میں ڈال دوں
 گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، احمد)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تکبر اور بڑائی، عظمت اور کبریائی اللہ کے سوا کسی
 دوسرے کے لائق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے رداء (اوڑھنے کی چادر) اور ازار (زیرجامہ)
 کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا تکبر یا عظمت کا اظہار کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کا لباس
 چھیننے کی کوشش کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزا جہنم ہی ہو سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 ایسے شخص کو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص میں رائی کے دانہ
 کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

حدیث نمبر ۲۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ”تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا
 يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ ، فَيَقَالُ : (۱)
 أَنْظِرُوا (۲) هَذَيْنِ ، حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ ، حَتَّى يَصْطَلِحَا ،
 أَنْظِرُوا هَذَيْنِ ، حَتَّى يَصْطَلِحَا“.

رواه مسلم (و كذلك مالك وأبو داود)

(۱) أى من قبل الله تعالى- (۲) أنظروا: أجلوا وأخرو-

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پس ہر اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، معاف کر دیا جاتا ہے مگر ایسا شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ”انہیں مہلت دو یہاں تک صلح کر لیں، انہیں مہلت دو یہاں تک صلح کر لیں، انہیں مہلت دو یہاں تک صلح کر لیں۔“ (مسلم، مالک، ابو داؤد)

تشریح: (۱) اس حدیث کے آخر میں صیغہ مجہول ”فیقال“ استعمال ہوا ہے جس میں عظمت کے پیش نظر فاعل (اللہ) کو ذکر کرنے کے بجائے اسے مبنی للمفعول بنا کر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اس لئے اس حدیث کو ”حدیث قدسی“ قرار دیا گیا ہے۔

(۲) ہر پیر اور جمعرات کو جنتی افراد کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں اور سابقہ فہرستوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ نئے خوش نصیب افراد کو اہل جنت میں شامل کیا جاتا ہے اور کئی ایسے بدنصیب

ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بد عملی کے پیش نظر اس ”جنتی فہرست“ میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایسے اشخاص بھی ہیں جو باہمی طور پر ناراض ہوں اور ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہ ہوں۔ یہ لوگ اگرچہ اپنی نیکی اور دینداری کی بناء پر جنتی ہونے کا استحقاق رکھتے ہوں گے مگر ”آپس کی ناراضگی اور قطع تعلقی“ ان کے لئے رکاوٹ بن جائے گی جس کی بناء پر ان کا معاملہ مؤخر (Pending) کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کا داخلہ جنت کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے۔ اس سے آپس کی مخالفت، ناراضگی اور دشمنی رکھنے کی نحوست کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس قدر منحوس اور خطرناک عمل ہے کہ اس کا ثمرہ داخلہ جنت سے محرومی ہے اور شرک کے بعد جنت میں داخلہ کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لئے جن لوگوں میں کسی دنیوی مسئلہ پر باہمی رنجش اور ناراضگی ہے انہیں جلد از جلد اسے ختم کر کے آپس میں صلح صفائی کر لینی چاہئے تاکہ جنت میں داخلہ کی نعمت عظمیٰ سے محرومی نہ رہے۔

بھائی سے مراد ہر مسلمان ہے اس کا نسبی بھائی ہونا لازم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے: انما المؤمنون اخوة (ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں)۔

... The End of Part 01 ...

پیشکش: ابو زبیر

[www_alkalam_pk@yahoo.com]