

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب الوعظ والتذکیر

سلسلہ اشاعت: (۵۰)

نبی اُمی ﷺ کا مشن

خطاب:

حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری
اُستاذ فقہ و حدیث دارالعلوم دیوبند

جمع و ضبط:

(مفتی) عبدالرحمن قاسمی بنگلوری
مدرسہ دارالتوحید بنگلور

ناشر

المركز العلمي للنشر والتحقیق

لال باغ مرادآباد

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. [الذريت: ۵۰]
 (اور مسلسل نصیحت فرماتے رہئے؛ کیوں کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے)

کتاب الوعظ والتذكير

سلسلہ اشاعت: (۵۰)

- موضوع خطاب : نبی اُمی ﷺ کا مشن
- خطاب (مع اضافات): حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری
- مقام : سیرت کانفرنس، عید گاہ پرانا پل جمعیت علماء بنارس
- تاریخ : ۱۸ صفر ۱۴۴۱ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۹ء بروز
- دورانیہ : ۴۷ منٹ تقریباً
- جمع و ضبط : (مفتی) عبدالرحمن قاسمی بنگلوری

○ آڈیو بیانات سننے کے لئے درج ذیل لنک ملاحظہ کریں:

www.youtube.com/c/ALTAZKEER

www.attablig.com/MUFTI-SALMAN

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ
 بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل
 فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا
 وحبينا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تبارك
 وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليماً كثيراً، أما
 بعد. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف، جزء آيت: ۱۵۸]
 صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

معظم علماء کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لانے فرزند ان توحید اور بزرگوں اور بھائیوں اور جہاں
 تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں!
 یہ سیرت کانفرنس جو جمعیتہ علمائے بنارس کی طرف سے گزشتہ ۲۸ سالوں سے منعقد ہوتی

آری ہے، اس طرح کی کانفرنسیں ہمارے دلوں میں سرورِ عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ اور دین اور سنت پر چلنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔

ماہِ ربیع الاول میں عموماً سیرتِ طیبہ کے عنوان پر جا بجا پروگرام منعقد کئے جاتے ہیں، اُن کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالاتِ مبارکہ اور شمائلِ طیبہ کو بیان کیا جائے، بلاشبہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے؛ لیکن اُس سے بھی زیادہ اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثتِ مبارکہ جن مقاصد کے لئے ہوئی ہے، اُن کا مذاکرہ کیا جائے، اور اُن مقاصد کی تکمیل میں ہمارا اگر کوئی حصہ ہو سکے تو اُس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ سب سے اہم مقصد اور پہلو ہے، جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

ایک مسلمان اور محبتِ رسول ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہر سطح پر ہماری وابستگی ہونی چاہئے، ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں اور عورتوں کے سامنے بات بات پر پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہو۔ مثلاً بچے کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھیں تو اُس وقت اُن سے کہا جائے کہ:

جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ (سنن الترمذی حدیث: ۱۸۴۶)

جب وہ کھانا شروع کریں تو بتائیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع فرماتے تھے۔ (سنن الترمذی حدیث: ۱۸۵۷-۱۸۵۸)

جب وہ کھانے کا ارادہ کریں تو بتائیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ (سنن الترمذی حدیث: ۱۸۵۷)

جب وہ پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو تعلیم دیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ، بیچ سے لقمہ نہ اٹھاؤ۔ (سنن الترمذی حدیث: ۱۸۵۷)

اسی طرح جب وہ گھر میں داخل ہوں، تو اُنہیں سلام کا عادی بنائیں۔ (سنن ابی داؤد، اول

اگر کوئی باشعور بچہ بغیر سلام کے گھر میں آجائے تو اُس سے کہیں کہ چلو باہر جاؤ، پھر سلام کر کے اندر آؤ۔

ہمیں یاد ہے، امر وہہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید طاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہی مشفق اُستاذ تھے، ایک مرتبہ اُن کے ”ہدایۃ الخو“ کے سبق میں ہم درس گاہ میں سلام کئے بغیر چپکے سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، حضرت کی نظر پڑ گئی، فرمایا: ”چلو اُٹھو! حوض کا چکر لگا کر آؤ، پھر سلام کر کے اندر داخل ہو، وہ تنبیہ ایسی دل پر نقش ہوئی کہ اب ہر مجلس میں جاتے وقت زبان پر سلام کا اہتمام ہوتا ہے۔

تو سیرت کے پروگراموں کا بڑا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہماری زندگی کے اندر سیرت اور سنت کی باتیں عام ہو جائیں، گھر کا ماحول سنت والا بن جائے، مائیں اپنی بچوں کو سیرت کی باتیں سنائیں، اگر بچے کہانیوں کی فرمائش کریں تو اُن کو نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سنائے جائیں، ان باتوں کو اگر سامنے لایا جائے گا تو غیر محسوس طریقے پر بچے کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور محبت قائم ہوگی اور یہ محبت اگر بچپن میں دل کی گہرائی میں اُتر جائے گی تو یہ مرتے دم تک نہیں نکلے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ اُنہی میں سے ایک آیت یہ ہے: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ۱۵۶-۱۵۷] (اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، سو میں اُس کو متقیوں کے لئے لکھ دوں گا، اور اُن

لوگوں کے لئے بھی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اُس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اُمی ہیں، جن کو وہ اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ اُن کو نیک کام کا حکم فرماتے ہیں، اور برے کام سے منع کرتے ہیں، اور پاک چیزیں اُن کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں اُن پر حرام فرماتے ہیں، اور اُن پر سے اُن کے بوجھ اور وہ قیدیں اُتارتے ہیں جو اُن پر پہلی شریعتوں میں (تھیں۔ پس جو لوگ اُس رسول پر ایمان لائے، اور اُن کی رفاقت کی، اور اُن کی مدد کی، اور اُس نور (قرآن اور وحی) کے تابع ہوئے جو اُن کے ساتھ اُترا ہے، سو وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں)

اس آیت میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں:

نبی اُمی کا مفہوم

(۱) پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ ”النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ“ ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیوی ذرائع (کتابت و قرأت وغیرہ) سے علم حاصل نہیں کیا؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہِ راست آپ کو علم سے نوازا ہے، نہ تو کسی اُستاذ کے آپ شاگرد تھے اور نہ ہی کسی کتاب سے آپ نے علم سیکھا تھا؛ بلکہ آپ کو جو بھی علم ملا، اور کمالات نصیب ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہی ”النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ“ کا مطلب ہے۔

اور آپ کے اُمی ہونے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیوی ذرائع سے علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی جاتی، تو تشکی اور وہمی قسم کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ جو حکمت و رسالت کی باتیں بتاتے ہیں، وہ آپ نے کہیں سے پڑھ رکھی ہیں؛ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ”اُمی“ ہونا پسند فرمایا؛ تاکہ کسی کو تشکیک کا موقع ہی نہ رہے۔ اسی بات کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس طرح واضح کیا گیا: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾ [العنکبوت: ۴۸] (اور آپ نہ پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتے تھے اپنے داہنے ہاتھ سے، تب تو یہ البتہ جھوٹے شبہ میں پڑ جاتے)

پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”نبی اُمی“ کا مطلب لامعلمی یا جہل نہیں ہے؛ بلکہ دنیوی ذرائع علم کے بغیر علم و حکمت سے سرفراز کیا جانا ہے۔

عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کا ایک شعر ہے:

کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآنِ ناطق کا

لقب اُمی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں

توریت و انجیل میں پیغمبر علیہ السلام کا ذکر مبارک

(۲) دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ آپ ایسے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ پرانی کتابوں یعنی توریت اور انجیل میں موجود ہے؛ حتیٰ کہ آج بھی جو بائبل پڑھی جاتی ہے، اُس میں بھی واضح اشارات اور علامات مذکور ہیں۔

اور خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جن کو کتابیں دی ہیں یعنی یہود و نصاریٰ، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ (البقرہ: ۱۲۶)

چنانچہ پرانی کتابوں کے جاننے والے بہت سے علماء و احبار اپنی کتابوں میں ذکر کردہ علامتوں کو پڑھ کر پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے، مثلاً: سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اُن جیسے بہت سے حضرات۔

اور پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ”دَعْوَةُ أَبِي إِسْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى الْخ“. (البداية والنهاية ۳۳۵/۲ دار إحياء التراث العربي بيروت) (میں اپنے والد (مورثِ اعلیٰ) ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کا اور اپنے سے پہلے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوش خبری کا مصداق ہوں)

حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ”توریت میں نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات بیان ہوئی ہیں، اُن کے متعلق آپ مجھے باخبر فرمائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اُن میں سے بعض توریت میں بھی بیان کی گئی ہیں؛ چنانچہ توریت میں لکھا ہے (جس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کر کے بیان کیا): يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ! إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحَرًّا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلَ، لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُوجَاءَ، بَانَ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنًا عَمِيًّا وَأَذَانًا صَمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا“۔ (صحیح البخاری، کتاب البیوع / باب کراہیة السخط فی السوق رقم: ۲۱۲۵) (اے نبی! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور جنت کی خوش خبری دینے والا اور جہنم کا ڈر سنادینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو اُمّیین (اُمّت محمدیہ) کے لئے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام ”متوکل“ (مجھ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے، آپ نہ بدگو ہیں، اور نہ سخت دل ہیں، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے؛ بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اُس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو قبض نہیں فرمائیں گے؛ تا آن کہ آپ کے ذریعہ بھٹکی ہوئی ملت کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ“ پر نہ قائم ہو جائے، اور آپ اس کلمہ کے ذریعہ نابینا آنکھوں کو بینائی عطا کریں گے، اور بہرے کانوں اور ڈھکے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے)

اور ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک دیہاتی شخص کاروباری سلسلے میں مدینہ منورہ آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے تو اُن کے دل میں خیال آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، چلو آج مل کے آتے ہیں، دیکھیں کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ: جب میں گیا تو دیکھا کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں؛ چنانچہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ

چلتے چلتے ایک یہودی کے مکان سے گزرے، تو وہاں چار پائی پر ایک بہت حسین و جمیل نوجوان مرض الوفات میں تھا اور اُس کا یہودی باپ اُس کے سر پہنے توریت پڑھ رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے اُس یہودی شخص سے کہا کہ ”میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری اس کتاب (توریت) میں میرا تذکرہ اور میری صفات بیان ہوئی ہیں یا نہیں؟“ یہ سوال سن کر وہ باپ ہچکچایا اور گول مول بات کرنے لگا، تو اُس بیمار بیٹے نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیا کہ ”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور آپ کی صفات بعینہ موجود ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں“ اور یہ کہہ کر اُس کی حالت غیر ہونے لگی اور اُس کی وفات ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”اسے یہاں سے ہٹاؤ ہم اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا انتظام کریں گے“۔ (کیوں کہ اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے) (تفسیر ابن کثیر مکمل ص: ۵۴۵ دارالسلام ریاض)

گویا اُس جوان نے مرتے مرتے یہ گواہی دے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کتاب اللہ، توریت اور انجیل میں موجود ہیں۔

اسی سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے دولت مند یہودی سے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ضرورت کے وقت کچھ قرض لیا تھا، جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ تقاضا کرنے لگا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے سردست ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کا عذر فرمایا؛ لیکن وہ یہودی وہیں جم کر بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ آج تو بغیر لئے لئے نہیں جاؤں گا؛ یہاں تک کہ پورا دن اور رات گزر گئی، اُس کا یہ عمل وہاں موجود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت ناگوار گذرا، اور وہ اُسے اشارے کنایہ سے ڈراتے دھمکاتے رہے؛ تاکہ وہ اپنے گھر چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام سے باز پرس فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ”میرے رب نے مجھے کسی بھی معاہدہ وغیرہ کے ساتھ ظلم اور حق تلفی سے منع فرمایا ہے“۔ بہر حال جب اگلا دن نمودار ہوا تو اُس یہودی شخص نے برملا کلمہ شہادت ”اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدانک

رسول اللہؐ پڑھا، اور اپنے سب مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں آزمانا چاہتا تھا کہ آپ کی جو صفات میں نے توریت میں پڑھ رکھی ہیں، آپ اُس پر پورے اُترتے ہیں یا نہیں؟ اور توریت میں آپ کا تعارف اِس طرح کرایا گیا ہے: ”مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا مُتْرِيٍّ بِالْفَحْشِ وَلَا يَقُولُ الْخَنَا“۔ (محمد عبد اللہ کے بیٹے ہیں، اُن کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوگی، اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے، اور اُن کی حکومت شام تک پہنچے گی، نہ تو آپ بدگو ہیں، اور نہ بے جا سختی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں شور و شغب مچانے والے ہیں، اور نہ فحش کلامی اور نازیبا گفتگو کرنے والے ہیں)

اُس کے بعد اُس یہودی شخص نے اپنے مال کو پیش کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ یہودی بڑے سرمایہ داروں میں تھا۔ (رواہ البیہقی فی دلائل النبوة، مشکوٰۃ شریف/باب فی اخلاق وشمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم ۵۲۰-۵۲۱)

اور حضرت سہل مولیٰ خیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ ”وہ نہ پستہ قد ہوں گے نہ بہت دراز قد؛ بلکہ سفید رنگ اور دوزلفوں والے ہوں گے، اُن کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دودھ لیا کریں گے، پیوند زدہ کرتا استعمال کریں گے، اور جو ایسا کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے، ان کا نام ”احمد“ ہوگا“۔ (رواہ ابن سعد وابن عساکر، ماخوذ: معارف القرآن ۸۲/۴ ربانی بک ڈپو دہلی)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

(۳) بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن بیان ہوا کہ: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ یعنی آپ کا مشن دنیا میں یہ ہے کہ اچھائیوں اور نیکیوں کو پھیلائیں، اور

برائیوں پر روک ٹوک کریں۔ یعنی:

انسانیت کو زندہ کریں، اور انسانیت کے خلاف باتوں کو مٹانے پر محنت کریں۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بحال آئیں، اور حق تلفی پر ٹکیر کریں۔

تمام عالم میں عدل و انصاف کو عام کریں، اور نا انصافی کو دور کریں۔

ہر جگہ امن و امان قائم کریں اور فتنہ و فساد کو مٹا دیں۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اچھی بات کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ”المعروف“ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس کام سے انسانوں کو اُنسیت اور معرفت ہونی چاہئے۔ خصوصاً ہر مسلمان کی طبعیت اُس کی طرف راغب ہونی چاہئے، اور اُسے بجالانے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہئے۔

اس کے برخلاف ”الْمُنْكَر“ کے معنی عربی میں ”اجنبی اور نامانوس“ کے آتے ہیں، اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کو گناہ اور جرم سے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہونا چاہئے، واضح ہو کہ آپ کی یہ تعلیمات صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں؛ بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہیں۔ گویا کہ آپ نے جو بھی اچھائی کا حکم دیا یا جس بُرائی سے روکا اُس میں تمام انسانوں کی بھلائی مضمر ہے۔

تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر معاشرہ میں اچھی باتوں کی تاکید اور بری باتوں پر روک ٹوک کا ماحول نہ ہو، تو پورا معاشرہ بدترین اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ”أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کو قرار دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اُمت کو اس بات کی انتہائی تاکید فرمائی کہ وہ ہر سطح پر اس عمل کو جاری رکھیں، ورنہ سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ سیدنا حضرت حدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ
أُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان

بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْبَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ،
وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (سنن الترمذی /
ڈرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا
رہے، اور جو شخص قصداً میری طرف جھوٹی بات
منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے
گا۔
ابواب الفتن (۲۲۵۷)

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو ہر اچھی بات کی تعلیم دی اور ہر برائی سے
بچنے کی تاکید فرمائی۔

آپ نے وحدانیت کا حکم دیا، جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔

آپ نے شرم و حیا اور عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔

آپ نے حسن معاشرت کی تاکید فرمائی۔

آپ نے اُمن و امان کی فضا قائم کی۔

الغرض جتنی بھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اُن کو معاشرہ میں رائج کرنے کی آپ نے تحریک چلائی۔

اور دوسری طرف آپ نے ہر برائی سے اُمت کو بچنے کی تاکید فرمائی۔

فواحش پر روک

بالخصوص آپ نے بے حیائی، فواحش، ننگاپن اور اجنبی عورتوں اور مردوں کے ناجائز میل
ملاپ سے منع فرمایا؛ کیوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے اپنی اُمت میں مردوں کے لئے (بدکار)

عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا“۔ (بخاری شریف، کتاب النکاح / باب ما تقي من شؤم المرأة حدیث: ۵۰۹۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بند لگانے کی صرف زبانی ہی تعلیم نہیں دی؛ بلکہ اُس

کو روکنے کے مستحکم اُصول اور قانون بنائے، مثلاً: کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تہائی اختیار نہ

کرے، اکیلے سفر نہ کرے، بغیر محرم یا شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے وغیرہ۔ (بخاری شریف، کتاب الجہاد

والسیر / باب من اکتب فی حیش الخ حدیث: ۳۰۰۶)

عورتوں کے لئے پردہ کیوں ضروری ہے؟

بہت سے لوگ عورت کے لئے پردہ اور حجاب کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے عورت کے لئے ناانصافی سمجھتے ہیں؛ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پردہ عورت کے لئے احترام اور عزت کا ذریعہ ہے، اور اُس کی عصمت کی حفاظت کا انتظام ہے۔

اس لئے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اُسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت گراں قدر ہیرا ہو تو اُسے سڑک پر نہیں ڈالا جائے گا؛ بلکہ اُسے منحل کے ڈبے میں بند کر کے تالے میں رکھا جائے گا؛ کیوں کہ اگر اُسے کھول دیا جائے تو اُس کی آب و تاب میں فرق آسکتا ہے، دُزدیدہ نگاہیں اُس پر پڑیں گی، تو اُس کا چوری کرنا آسان ہو جائے گا، پس جتنی زیادہ قیمتی چیز ہے اتنی ہی اُس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسلام کی نظر میں یہ عورت ذات بڑی قیمتی اور قابلِ احترام ہے، اس کی حفاظت اسی میں ہے کہ اس پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے۔

اس کے برخلاف اگر بے پردگی اور عریانیت کی اجازت دی جائے گی، تو نہ صرف یہ کہ عورت کی عزت پامال ہوگی؛ بلکہ پورا معاشرہ اخلاقی انا رکی میں مبتلا ہو جائے گا، اور پورا خاندانی نظام مندوش ہو جائے گا، اور خوش گوار گھریلو زندگی ناپید ہو جائے گی؛ جیسا کہ اباحت پسند معاشرہ کا حال ہے، نعوذ باللہ منہ۔

شراب نوشی پر نکیر

اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے شراب اور منشیات سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے صرف شراب پینے ہی کو حرام نہیں کہا؛ بلکہ اس کے پھیلانے میں جو لوگ بھی کسی طرح حصہ لیں، ان سب کے بارے میں لعنت فرمائی ہے؛ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: ”میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے، اور یہ فرمایا:

یَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ
 الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
 وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ
 إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا
 وَمُسْتَقِيَهَا. (رواہ أحمد / مسند عبد
 اللہ بن العباس رقم: ۲۸۹۷)

اے محمد! بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس
 کے بنانے والے پر، اس کو بنوانے والے پر اور
 اس کے پینے والے، اور اسے اٹھانے والے اور
 جس کے پاس اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہو، اور
 اس کے بیچنے والے پر، اور اس کے خریدار پر اور
 اس کے پلانے والے اور پینے والے پر لعنت اور
 پھٹکار فرمائی ہے۔

اسلام برائی کو مٹانے میں صرف نعرے بازی اور ظاہری شور شرابے پر بھروسہ نہیں رکھتا؛ بلکہ
 وہ برائی کو جڑ سے مٹانے پر یقین رکھتا ہے، چنانچہ شراب اور منشیات کے بارے میں بھی اس کا یہی
 کردار روشن ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب کشید کرنا یا شراب کی فیکٹریاں بنانا یا اس کی خرید و فروخت
 کرنا سب ممنوع اور قابل تعزیر جرم ہے۔ اسلام اس منافقت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک
 طرف باقاعدہ شراب بنانے اور فروخت کرنے کے لائسنس دئے جائیں اور دوسری طرف شراب
 کی بوتلوں پر نشہ کے نقصان دہ ہونے کی تشبیہ لکھ دی جائے، یا اخبارات میں اس کے خلاف
 اشتہارات چھاپ دئے جائیں، اس طریقہ سے کبھی منشیات کا رواج ختم نہیں ہو سکتا؛ بلکہ یہ کھلا ہوا
 مذاق ہے جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

اسلام کی نظر میں شراب کتنی قابل نفرت چیز ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ
 نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے دسترخوان پر بھی بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں شراب کا دور چل
 رہا ہو؛ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 اے لوگو! میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور
 آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ

فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَيَّ مَا نِدَّةٌ يَدَارُ عَلَيْهَا
الْحَمْرُ. (مسند أحمد ۱۲۵/۱)

ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایسی تقریبات حتیٰ کہ ایسے ہوٹلوں میں بھی جانے سے احتراز کرنا چاہئے جہاں برسر عام شراب پلائی جاتی ہو۔

شراب کو حلال سمجھنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا

بخاری شریف میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

یقیناً میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشمی کپڑے، شراب اور گانے باجے کے آلات کو جائز سمجھیں گے، (اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو راتوں رات ہلاک کر دیں گے) اور کچھ لوگ ایک اونچے پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کریں گے، جہاں چرواہے ان کے جانوروں کو چرائیں گے، تو ایک فقیر شخص اپنی ضرورت کے لئے ان کے پاس مانگنے کے واسطے آئے گا، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ آج نہیں کل آنا (یعنی بلاوجہ اسے ٹال دیں گے) تو اسی رات اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمادیں گے اور وہ پہاڑ ان پر گرا دیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے، اُن کو قیامت تک کے لئے بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ
الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ
وَالْمَعَارِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى
جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ
لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ،
فَيَقُولُ: اِرْجِعْ إِلَيْنَا عَدَاءً، فَيَبِيتُهُمْ
اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمَسُخُ آخِرِينَ
قِرَدَةً وَخَنَازِيرٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری شریف ۸۳۷/۲ حدیث: ۵۵۹۰،

جامع المہلکات ۲۷۰۷)

اس صحیح روایت میں دیگر گناہوں کے ساتھ شراب کا بھی ذکر موجود ہے، اس لئے خاص طور

پر جو لوگ کسی تاویل سے شراب کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے لئے سخت تنبیہ ہے۔
 افسوس ہے کہ آج کل معاشرہ میں ”شراب نوشی“ اور نشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ گناہ اتنا
 عام ہے گویا وہ معیوب ہی نہیں رہا؛ بلکہ فیشن بن گیا ہے۔

دوسروں کی بات ہم کیا کریں، ہمیں تو اپنوں سے شکوہ ہے کہ آج سے ۲۰، ۱۰ سال پہلے تک
 یہ ماحول تھا کہ اگر محلے میں کوئی آدمی -نعوذ باللہ- شرابی ہے، تو محلے کے لوگ اُس سے ملتے ہوئے
 اور پاس بیٹھتے ہوئے کتراتے تھے؛ لیکن آج مسلمانوں کے محلوں میں ردی چننے والا آدمی آواز لگاتا
 ہے، تو اُس کے ٹھیلے پر شراب کی خالی بوتلیں نظر آتی ہیں؛ حالاں کہ شراب اُمّ الخبائث ہے، جو تمام
 برائیوں کی جڑ اور تمام منکرات کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے، اور وہ
 انسان ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر اُسے پانی اور
 پیشاب میں، بہن میں اور بیوی میں، گھر میں اور سڑک میں اور اپنے میں یا غیر میں کوئی امتیاز نہیں
 رہتا، اس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے کہ ”جو آدمی دنیا میں شراب
 پئے اور وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اُس کو قیامت میں ”طینۃ الخبال“ پلایا جائے گا۔“ - پوچھا گیا کہ یہ
 کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو بدبودار پیپ اور مواد نکلے گا وہ اس شرابی کو پلایا
 جائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الاثریۃ/ بیان ان کل مسکر خمر رقم: ۲۰۰۲)

اس لئے اس منحوس اور موجب لعنت گناہ کو معاشرہ سے مٹانے پر مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔
 اللہ تعالیٰ پوری اُمت کو اس بدترین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

پاکیزہ چیزوں کی حلت

(۵) پھر آپ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ یعنی وہ پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور خبیث
 چیزوں کو اللہ کے حکم سے حرام کرتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ یہ
 ہے کہ دنیا میں جو چیزیں صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں، انہیں حلال قرار دیا جائے اور جن چیزوں

میں ظاہری اور معنوی اعتبار سے جبٹ پایا جائے اُن کے حرام ہونے کا اعلان کیا جائے؛ اس لئے کہ آدمی جس طرح کی غذا استعمال کرتا ہے، اور جن جانوروں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، ویسے ہی اچھے اور برے اثرات اُس کی طبعیت پر رونما ہوتے ہیں۔ بریں بنا اسلام نے حلال اور طیب مال اور پاکیزہ غذا میں استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ، قُلْ
أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. (المائدة، جزء
آیت: ۴)

(اے پیغمبر!) یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اُن کے لئے کیا حلال ہے؟ تو آپ اُن سے فرمادیتے کہ تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔

اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اے لوگو! اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور پاک ہیں، اور وہ صرف طیب ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اُسی بات کا حکم دیا ہے جس کا پیغمبروں کو حکم دیا ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (المؤمنون: ۵۱)

اے پیغمبرو! تم صاف ستھری چیزیں کھاؤ، اور نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

اور یہ آیت بھی تلاوت فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (البقرة: ۱۷۲)

اے ایمان والو! ہم نے تمہیں جو روزی عطا کی ہے اُس میں سے عمدہ چیزیں کھایا کرو، اور اللہ کا شکر بجالاؤ اگر تم اُس کی بندگی کرتے ہو۔

اُس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ”آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حال ہوتا ہے، گرد

وغبار میں اُٹا ہوا ہوتا ہے (یعنی بظاہر قابل رحم حالت ہوتی ہے) لیکن اُس کا کھانا، پینا، لباس اور غذا سب حرام سے ہوتی ہے، پھر وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اُٹھا کر ”یارب! یارب!“ کہہ کر دعا کرتا ہے؛ مگر اُس کی فریاد کیسے سنی جائے گی؟“ (گویا کہ حرام میں اشتغال کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک)۔ (صحیح مسلم/ کتاب الزکوٰۃ حدیث: ۱۰۱۵؛ تفسیر ابن کثیر، مکمل ص: ۹۱۳ دارالسلام ریاض)

نیز ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. (المائدة: ۸۷-۸۸)

اے ایمان والو! امت حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے، اور حد سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے ہیں۔ اور کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی کے طور پر حلال اور طیب عطا فرمائی ہیں، اور ڈرو اللہ سے جس پر تم یقین رکھنے والے ہو۔

مذکورہ آیات کریمہ میں ”طیبات“ سے مراد سبھی حلال چیزیں ہیں، جن میں مذبوہ جانور، پھل فروٹ، غلہ جات اور شرعی حدود میں رہ کر کمایا جانے والا مال شامل ہے۔

خبائث کی حرمت

اس کے برخلاف شریعت میں حرام مال، نجس غذا اور خبیث عادات والے جانوروں کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے؛ چنانچہ:

الف:- مردار جانور حرام قرار دیا گیا۔

اور شریعت میں جانور یا تو اس وجہ سے مردار ہوتا ہے کہ اُس سے بہنے والا خون (دم مسفوح) خارج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پورا گوشت زہریلا اور نقصان دہ ہو جاتا ہے، جیسے خود بخود مرنے والا یا جھٹکے کا جانور وغیرہ۔ اور یا وہ جانور مردار کہلاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور

نام پر ذبح کیا جائے، تو اُس میں معنوی طور پر خباثت آجاتی ہے، اس لئے اُس پر حرمت کا اطلاق ہوتا ہے، وغیرہ۔

ب:- بہتا ہوا خون حرام قرار دیا گیا۔

اور یہ بات جدید تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ جانور سے نکلنے والا بہتا ہوا خون انسانی صحت کے لئے انتہائی مضر اور خطرناک ہے۔ نیز وہ نجس اور ناپاک بھی ہے، اس لئے بجا طور پر اُس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔

ج:- خنزیر کو نجس العین اور حرام قرار دیا گیا۔

اس لئے کہ یہ جانور دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ غلیظ الطبع اور شرم ناک حرکتوں کا مرتکب ہے۔ اس کی سب سے مرغوب غذا مردار اور گندگی ہے؛ حتیٰ کہ یہ اپنے فضلات بھی کھا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق خنزیر کے جسم میں دیگر جانوروں کے مقابلے میں ۳۰ فیصد زائد زہریلے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ بدترین جانور شہوانیت میں بھی اپنی مثال آپ ہے، غیر محدود جنسی لذت اندوزی اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ (تلیخ: جرمن نوڈاسٹنڈرڈ سپروائزری بورڈ) دنیا کا تجربہ ہے کہ جو قومیں ”خنزیر خور“ ہیں، اُن میں جسمانی اور اخلاقی طور پر خنزیر جیسی ہی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام اور نجس العین قرار دے کر بلاشبہ اہل ایمان اور انسانیت پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

د:- درندوں مثلاً: شیر، چیتا، کتا، سانپ اور بچھو وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا۔

اس سلسلے میں حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ”رحمۃ اللہ الواسعۃ“ شرح ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں لکھتے ہیں کہ:

خنزیر کے بعد حرمت میں اُن جانوروں کا نمبر آتا ہے جو بد اخلاق ہیں۔ وہ ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں، جو انسان سے مطلوب اخلاق کے برخلاف ہیں، اور وہ اُن کی فطرت کا ایسا

لازمہ بن گئے ہیں کہ وہ بد اخلاقی کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ حیوانات اُن برے اخلاق میں ضرب المثل ہیں، اور سلیم الفطرت لوگ اُن جانوروں کو برا سمجھتے ہیں، وہ اُن کے کھانے کے روادار نہیں، بجز چند لوگوں کے جو قابل اعتماد نہیں۔

اور وہ جانور جن میں یہ اخلاقی بگاڑ پوری طرح پایا جاتا ہے، اور خوب نمایاں ہے، اور عرب و عجم کے سبھی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پانچ قسم کے جانور ہیں:

(۱) درندے:۔ جن کی فطرت میں بچوں سے چھیلنا، زخمی کرنا اور حملہ کرنا ہے، اور جن میں سخت دلی پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے: ”ہر کچلی دار درندے کا کھانا حرام ہے“۔ (مشکوٰۃ شریف حدیث: ۴۱۰۴)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچو کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا بچو کو بھی کوئی کھاتا ہے؟“ اور بھیڑیے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: ”کیا بھیڑیے کا بھی کوئی بھلا مانس کھاتا ہے؟“۔ (مشکوٰۃ شریف، کتاب المناسک / باب المحرم سبب الصيد حدیث: ۲۷۰۵)

(۲) وہ حیوانات جن کی طبیعت میں لوگوں کو ستانا، تکلیف پہنچانا، اُن سے جھپٹ کر کوئی چیز لے لینا، اُن پر ٹوٹ پڑنے کے لئے موقع کا منتظر رہنا، اور اس معاملے میں شیاطین کا الہام قبول کرنے کا مادہ ہے، جیسے: کوا، چیل، چھپکلی، مکھی، سانپ اور بچھو وغیرہ۔

(۳) وہ حیوانات جن کی فطرت میں ذلت و حقارت اور گڑھوں میں چھپا رہنا ہے، جیسے: چوہا اور دیگر حشرات الارض (کیڑے مکوڑے)

(۴) وہ حیوانات جو نجاستوں اور ناپاکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، یا مردار کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور وہی کھاتے ہیں؛ یہاں تک کہ اُن کے جسم بدبو سے بھر گئے ہیں۔

(۵) گدھا: یہ جانور حماقت و ذلت میں ضرب المثل ہے۔ کوئی بے وقوفی کا کام کرتا ہے تو اُس کو گدھے کا خطاب ملتا ہے۔ اور عرب کے سلیم الفطرت لوگ اسلام سے پہلے بھی اس کو حرام قرار

دیتے تھے، اور گدھا شیطان کے مشابہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ”جب تم گدھے کا رینگنا سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو؛ کیوں کہ اُس نے یقیناً کسی شیطان کو دیکھا ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف حدیث: ۴۳۰۲)

اور سب حیوانات میں حرمت کی مشترک وجہ وہ ہے جس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ سب حیوانات نوعِ انسانی کے مزاج کے برخلاف ہیں، اور اُزروئے طب ان کا کھانا جائز نہیں۔ (رحمۃ اللہ الواسعۃ: ۴۳۰۵-۴۳۰۵ مکتبہ مجاز دیوبند)

۵:- شراب اور منشیات پر سخت پابندی لگائی گئی؛ کیوں کہ یہ چیزیں اُم الخبائث میں داخل ہیں، اور بے شمار خرابیوں کا سبب ہیں، اسی لئے اسلام میں شراب پینے پر نہ صرف یہ کہ آخرت کی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں؛ بلکہ دنیا میں بھی اس پر قابلِ عبرت سزا مقرر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ. (المائدة: ۹۰-۹۱)

اے ایمان والو! یہ شراب، جو اور بت اور (سٹھ کے) تیر یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو؛ تاکہ نجات پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعہ دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، سوا ب بھی تم باز آؤ گے۔

یہاں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہنی چاہئے کہ قرآن کریم میں ”خمر“ (شراب) کو ”رجس“ یعنی پلیدی سے تعبیر کیا ہے، جو منشیات سے سخت ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب اور نشہ کی عادت انسانی صحت کے لئے سخت نقصان دہ

ہے۔ طبی تحقیقات کے مطابق شراب پینے سے انسان کی رگیں اور پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دماغ کی شرائین شدید طور پر متاثر ہوتی ہیں، جسم میں فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، کینسر کے جراثیم پھیلنے لگتے ہیں، نظام ہضم جواب دے جاتا ہے اور بہت جلد آدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس لئے اسلام نے نشہ کی ہر صورت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اخروی اعتبار سے بھی سخت ترین وعیدیں سنائی ہیں۔

بلاشبہ یہ سب احکامات فطرتِ انسانی کی بھلائی کے لئے جاری کئے گئے ہیں، جن میں انسانیت کی فلاح و بہبود پیش نظر ہے؛ تاکہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی خبیث اثرات سے انسان محفوظ رہے۔

آسان شریعت

(۶) پھر آپ کی یہ صفت بیان ہوئی کہ: ﴿وَيَصْعُقُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی حضور اکرم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو سخت احکامات پرانی امتوں کو دئے گئے تھے، آپ نے ان کو ختم فرما دیا۔ مثلاً: پاکی حاصل کرنے کے لئے کپڑے کو کاٹ دینا یا کھال کو چھیل دینا یا صدقہ کی قبولیت کے لئے آسمان سے آگ آ کر اُسے جلا دینا وغیرہ۔ یا ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں؛ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوْ الْحَوَايَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِعْثِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ. (الانعام: ۱۴۶)

اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخون والا جانور (جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں جیسے: اونٹ، شتر مرغ، بطن، مرغ وغیرہ) اور گائے بکری میں سے ان کی چربی حرام کی تھی، الا یہ کہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہو، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو (وہ حرام نہ تھی) یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

تو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر اُن سب پابندیوں کو ختم فرما دیا۔ اور اُمت کے سامنے بہت آسان دین پیش فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ”کون سا دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ“ (یعنی سیدھا اور آسان) (مسند احمد/ ابن عباس رقم: ۲۱۰۷۰، صحیح البخاری تعلیقاً/ باب: الدین یر)

گویا کہ گذشتہ دینوں کے مقابلے میں دین اسلام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جو ملت ابراہیمی پر مشتمل ہے، اور نسبتاً آسان ہے۔

چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ“۔ (مسند أحمد رقم: ۱۵۹۳۶) (یعنی سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے آسان ہے) یہ جملہ آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمراء اور ذمہ داروں کو یہ تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ سختی اور تنگی کا معاملہ نہ کریں؛ بلکہ جہاں تک ممکن ہو، آسانی اور سہولت کا معاملہ کریں۔

چنانچہ آپ نے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی کہ:

بَشْرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَيَسْرًا وَلَا
تُعَسْرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتِلَفًا.
لوگوں کو خوش خبریاں سناؤ اور انہیں دین سے متنفر
مت کرو، اور سہولتیں پیدا کرو اور تنگی سے پیش
مت آؤ، اور آپس میں اتفاق رکھو اور اختلاف

(تفسیر ابن کثیر مکمل ص: ۵۴۷ دار السلام ریاض)

نیز نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
اللہ تعالیٰ نے میری اُمت سے بھول چوک معاف
فرمادی ہے، اور جس چیز پر مجبور کر دیا جائے اُس
کا (آخرت میں) گناہ بھی معاف ہے۔
(سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق رقم: ۲۰۴۳)

علاوہ ازیں اُمت محمدیہ پر ایک بڑا انعام یہ فرمایا کہ دل میں از خود پیدا شدہ خیالات اور باتوں پر کسی طرح کا مواخذہ نہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا؛ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنِّ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (صحیح البخاری / کتاب الطلاق رقم: ۵۲۶۹)

اللہ تعالیٰ نے میری اُمت سے اُن باتوں کو درگزر فرما دیا ہے جو اُن کے دلوں میں آتی ہیں؛ تا آن کہ اُن پر عمل ہو یا زبان سے اظہار ہو۔

نیز ایک حدیث میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر یہ احسان فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کا محض ارادہ کرتا ہے کہ اگرچہ اُس پر عمل نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اُسے ایک کامل نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ارادے کے بعد اُسے عمل میں بھی لے آئے تو اُس کے لئے دس گنا سے سات سو گنا؛ بلکہ اور زیادہ مقدار میں ثواب سے نوازتے ہیں۔“

اس کے برخلاف جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے؛ لیکن اُس پر عمل نہ کرے اور اُس سے باز آجائے، تو اس پر بھی اُس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی پر عمل کر لے تو صرف ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے۔“ (بخاری شریف / کتاب الرقاق حدیث: ۶۳۹۱)

اسی بنا پر سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ دعائیں تلقین کی گئی ہیں:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقرہ: ۲۸۶)

اے ہمارے رب! ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ مت فرمائیے۔ اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی اُمتوں پر ڈالا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اُن باتوں کا مکلف مت بنائیے جو ہمارے بس سے باہر ہوں۔ اور ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مولیٰ ہیں، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب دعائیں اُمت کے حق میں قبول ہو چکی ہیں۔ بریں بنا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام میں ثابت شدہ کوئی بھی حکم ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے؛ بلکہ اُس پر عمل کرنا آسان ہے؛ البتہ ہمت اور عزم ضروری ہے؛ لہذا جو یہ کہے کہ میرے لئے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے وہ اپنے ارادے پر غور کرے، دراصل ارادے اور عزم میں کمی ہوتی ہے؛ اسی لئے دین مشکل معلوم ہوتا ہے، اگر عزم کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا عمل مشکل نہیں رہتا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ. (الحج، جزء آیت: ۷۸)

اُس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور اُس نے تم پر
دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی،
تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر
قائم فرمایا ہے۔

اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ اپنی
شہرہ آفاق تفسیر ”معارف القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں:
”دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا
کوئی گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے، اور عذابِ آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ
نکلے۔ بخلاف چھپلی اُمتوں کے کہ اُن میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ
ہوتے تھے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”تنگی سے مراد وہ سخت اور شدید احکام ہیں جو
بنی اسرائیل پر عائد کئے گئے تھے، جن کو قرآن میں ”اصر“ اور ”اغلال“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس
اُمت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔“

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، اس

دین کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفسہ ناقابل برداشت ہو، باقی رہی تھوڑی بہت محنت و مشقت تو وہ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے پھر ملازمت، تجارت و صنعت میں کیسی کیسی محنتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں؛ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کام بڑے سخت و شدید ہیں، ماحول کے غلط اور مخالف ہونے، یا ملک و شہر میں اُس کا رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے، وہ عمل کی تنگی اور تشدد نہیں کہلائے گی؛ بلکہ کرنے والوں کو اس لئے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں کوئی اُس کا ساتھ دینے والا نہیں، جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو، وہاں روٹی حاصل کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے، وہ سب جانتے ہیں؛ مگر اُس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔

اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تفسیر مظہری“ میں فرمایا کہ ”دین میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو ساری اُمتوں میں سے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے، اُس کی برکت سے اس اُمت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اُٹھانا بھی آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے، محنت سے راحت ملنے لگتی ہے، خصوصاً جب دل میں حلاوتِ ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔

حدیث صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“۔ (سنن النسائي / كتاب عشرة النساء: ۳۴۰) یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہے“۔ (رواہ احمد والنسائی والجامع وصحیحہ تفسیر معارف القرآن ۶/۲۸۹-۲۹۰)

مکتبہ معارف القرآن کراچی)

حقوق المصطفى ﷺ

گذشتہ صفحات میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ممتاز صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ اب آگے اُن لوگوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، اور اُن کے دل آپ کی عظمت و محبت سے معمور ہیں، جس کا اظہار زبانی اور عملی طور پر آپ کی

عزت و توقیر اور مصاحبت سے ہوتا ہے، نیز جب بھی موقع پڑتا ہے تو اہل ایمان آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور قرآن پاک اور آپ کی ہدایات کی مکمل پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ یقیناً کامیاب اور فلاح یاب ہیں؛ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقَلِّدُونَ. (الأعراف: ۱۵۷)

پس جو لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان
لائے اور آپ کی رفاقت کی اور نصرت کی اور
اُس نور (وحی) کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ
اُتر ہے، وہی لوگ اپنی مرا کو پیہننے والے ہیں۔

علماء لکھتے ہیں کہ اُمت پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص طور پر پانچ حقوق لازم

ہوتے ہیں:

(۱) آپ پر کامل ایمان لانا (۲) آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا (۳) آپ سے محبت کو لازم
سمجھنا (۴) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم و تکریم اور نصرت کرنا (۵) آپ پر درود شریف کی
کثرت کرنا۔

عالمی پیغمبر ﷺ

واضح رہنا چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر ماننا اور آپ کی رسالت پر
ایمان لانا صرف اہل ایمان ہی پر نہیں؛ بلکہ ہر انسان پر لازم ہے، اس کے بغیر آخرت میں نجات
اور کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے؛ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی خاص قوم یا علاقہ کے
رسول نہیں؛ بلکہ تمام عالم کے لئے ”اللہ کے رسول ہیں“، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَأَمِنُوا بِاللَّهِ

اے پیغمبر! آپ اعلان فرمادیجئے کہ میں تم سب
کی طرف اُس اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت
تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، جس کے علاوہ
کسی کی بندگی نہیں، وہی زندگی اور موت دینے

وَأَلَا هُوَ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول نبی
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ. (الأعراف: ۱۵۸)

کلاموں پر اور اُسی کی پیروی کرو؛ تاکہ تم راہ پاؤ۔
اس آیت مبارکہ میں مذکورہ اعلان کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک الملک اور
موجود حقیقی ہونے کا ذکر اس بنا پر کیا گیا کہ یہ باور کرایا جائے کہ اللہ کا رسول بس وہی ہو سکتا ہے جس
کی رسالت کا اعلان خود اللہ العالمین کی طرف سے کیا جائے، ورنہ کوئی شخص اپنی طرف سے رسول
نہیں بن سکتا۔

نیز ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا. (سبا: ۲۸)

ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے
لئے جنت کی بشارت سنانے والا اور جہنم کے
عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اور سورہ فرقان کی ابتداء اس آیت سے کی گئی:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.
(الفرقان: ۱)

وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے (محمد
صلی اللہ علیہ وسلم) پر ”الفرقان“ (قرآن
مقدس) کو نازل فرمایا؛ تاکہ وہ سارے جہانوں
کے لئے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔

اور مذکورہ آیات کی تشریح فرماتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا:

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ
خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً.
(صحيح البخاري / كتاب التيمم رقم: ۳۳۵)

پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کئے
جاتے تھے؛ جب کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف
نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی سابقہ

پیغمبر بھی اس دور میں تشریف لائیں، تو اُن پر بھی آپ کی شریعت کی اتباع لازم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیات ہوتے تو
اتَّبَاعِي. (مسند احمد رقم: ۱۴۵۶۵) انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔

نیز صحیح احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے قریب جب دنیا میں نازل ہوں گے (جو اس وقت آسمانوں میں باحیات تشریف فرما ہیں) تو آپ شریعت محمدیہ ہی کی پیروی فرمائیں گے۔ (مسند احمد رقم: ۲۰۱۵۱)

پس یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ رسالتِ محمدی کے اقرار و اعتراف کے بغیر محض وحدانیت پر یقین (جیسا کہ بہت سے مذاہب میں ہے) اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آدمی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنَا
اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. (الفتح: ۱۳)
نہ لائے، تو ہم نے منکروں کے لئے دہکتی ہوئی
آگ تیار کر رکھی ہے۔

لہذا نجاتِ اُخروی کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

یوں ہی جنت کا پتہ مل جائے ممکن ہی نہیں
راہِ سنتِ لازمی ہے راہِ جنت کے لئے

رسول کی اطاعت؛ اللہ کی اطاعت ہے

اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ کی اطاعت کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا؛ کیوں کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہدایات پہنچی ہیں، وہ رسول اللہ کے واسطے ہی سے

پہنچی ہیں، خواہ وہ وحی متلو (قرآن کریم) ہو یا وحی غیر متلو (احادیث شریفہ) ہوں، اسی لئے قرآن کریم میں جا بجا رسول اللہ کی اطاعت کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی پس اُس نے اللہ کا کہا مانا۔ (النساء، جزء آیت: ۸۰)

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا:

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (الحشر، جزء آیت: ۷)

جو رسول تمہارے پاس لائے اُسے لے لو اور جس بات سے منع کرے اُس سے باز آ جاؤ۔ نیز احادیث شریفہ میں جا بجا پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ چند احادیث شریفہ ذیل میں درج ہیں:

○ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. (صحیح البخاری / کتاب الجهاد والسير رقم: ۲۹۵۷)

○ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام)

میرے سب امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سوائے اُس شخص کے جو انکار کرے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ”اللہ کے رسول! انکار کرنے والا کون ہے؟“ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ منکر ہے۔“

بالکتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن

رسول اللہ رقم: ۷۲۸۰)

○ نیز نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ. (صحيح البخاري / كتاب
حتى الوسع أَسْ كُوجَالَاؤْ۔

الاعتصام بالكتاب والسنة رقم: ۷۲۸۸)

○ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے ارشاد فرمایا:

أَلَا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ
وَمَثَلَهُ مَعَهُ، أَلَا! يُوشِكُ رَجُلٌ
شَبَعَانٌ عَلَيَّ أُرِيكِيهِ، يَقُولُ:
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ
فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ
السخ. (سنن أبي داود، كتاب السنة / باب
سن لو! مجھے کتاب اللہ کے ساتھ مزید اس جیسا علم
عطا ہوا ہے، ہوشیار رہو! عنقریب ایک پیٹ بھرا
شخص اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تم اس
قرآن کو لازم پکڑو! جو تم اس میں حلال پاؤ بس
اُسے حلال سمجھو، اور جو تم اس میں حرام پاؤ بس
اُسے ہی حرام جانو۔ (گویا ایسی بات کہنے والے
کی مذمت کی جا رہی ہے)

في لزوم السنة رقم: ۴۶۰۴)

اس روایت میں جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”مجھے کتاب اللہ کے ساتھ مزید اس جیسا

علم عطا ہوا ہے، اس کے دو معنی ہیں:

الف:- ایک یہ کہ مجھے غیر متلو وحی اتنی ہی مقدار میں عطا ہوئی ہے جتنی وحی متلو کتاب اللہ

کی شکل میں ملی ہے۔

ب:- دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر کا حق دیا گیا ہے جو کتاب

اللہ ہی کے مانند واجب الاتباع ہے۔ (مقدمہ تفسیر قرطبی ۴۳۱)

○ سیدنا حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ مَتَكِنًا عَلَيَّ
أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ
نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ.
(سنن الترمذی / أبواب العلم رقم: ۲۶۶۳)

میں تم میں سے کسی کو اپنی مسہری پر ٹیک لگائے
ہوئے نہ پاؤں، جس کے پاس میری طرف سے
کوئی حکم یا ممانعت پہنچے، پھر وہ یہ کہے کہ میں نہیں
جانتا، ہم تو صرف جو بات کتاب اللہ میں
پائیں گے اُسی کی پیروی کریں گے

یعنی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ صرف قرآن کریم ہی واجب الاتباع ہے، اس کے علاوہ کچھ
نہیں؛ بلکہ جس طرح دین کی باتیں قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح احادیث شریفہ
سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور بلاشبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی اللہ کے رسول ہونے کی
حیثیت سے واجب التعمیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کئے بغیر آدمی
نجات نہیں پاسکتا۔

رسول اللہ ﷺ سے محبت

محبوب رب العالمین، سرور عالم، سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم و توقیر دل میں بٹھانا ایمان کا جزو اعظم ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور
نہیں کیا جاسکتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . (صحيح البخاري
رقم: ۴۴، صحيح مسلم ۴۹۱)

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو
سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس
کی اولاد، اس کے والدین اور تمام جہاں کے
لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔

صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول! آپ کی ذاتِ عالی مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔“ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”نہیں! اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اُس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری ذات تمہاری نظر میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔“ اس پر سیدنا حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ”قسم بخدا! اب آپ کی ذات مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر ہو گئی ہے۔“ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”الان یا عمر!“ (یعنی اے عمر! اب تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے) (بخاری شریف/ کتاب الایمان والنذر حدیث: ۶۲۵۷)

اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لِئِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی كِی عَطَا كِرْدَه نِعْمَتُوں كِی وَجِه سے اللّٰه سے	أَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَعْذُو كُمْ مِنْ نِعْمِهِ
سے محبت کرو، اور اللّٰه كِی محبت كِی وَجِه سے مجھ سے	وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللّٰهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ
محبت کرو، اور میری محبت كِی بنیاد پر میرے اہل	بَيْتِي بِحُبِّي. (سنن الترمذی / أبواب
بیت سے محبت کرو۔	المناقب رقم: ۳۷۸۹)

تو معلوم یہ ہوا کہ محبتِ رسول روحِ ایمان ہے، جس شخص کا دل اس محبت سے خالی ہو وہ روحِ ایمانی سے محروم ہے؛ لہذا یہ ناممکن ہے کہ آدمی مومن بھی ہو اور اس کا دل عظمتِ محمدی ﷺ سے معمور نہ ہو۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذباتِ محبت کی ایک جھلک

نبی اکرم سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار فرمایا وہ محبت کی تاریخ میں خود اپنی مثال آپ

ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے رگ و پے میں محبت رسول ﷺ سرایت کی ہوئی تھی، ان کے دل و دماغ حب نبوی کے جذبات سے معمور تھے؛ گویا کہ اُن کی پوری زندگی محبت رسول کا عنوان بن گئی تھی، ان میں کا ہر شخص جان و دل سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فدا تھا۔

”عروہ بن مسعود ثقفی“، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ثالثی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہوں نے اس وقت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس کا جو نظارہ دیکھا اس کو مشرکین کے سامنے جا کر اس طرح بیان کیا:

اے لوگو! اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں، مگر بخدا میں نے کبھی کہیں کسی بھی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اتنی قدر اور عزت کرتے ہوں جتنی محمدؐ کے صحابہؓ کی عظمت کرتے ہیں۔ قسم بخدا آپؐ کے دہن مبارک سے نکلا ہوا بلغم اور تھوک ان صحابہؓ میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب آپؐ ان کو کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ اس کو بجالانے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور جب آپؐ وضو فرماتے ہیں تو آپؐ کے وضو کے مستعمل پانی کو لینے کے لئے ان میں جھگڑا سا ہونے لگتا ہے۔ اور جب آپؐ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ آپؐ کے دربار میں اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ آپؐ کی انتہائی عظمت کی بنا پر وہ آپؐ کی طرف نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔

أَيُّ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ كَمَا يُعْظِمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَحَّمْ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَةٌ وَجِلْدَةٌ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ.

(بخاری شریف ۳۷۹/۱)

سیدنا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو مشاہدہ بیان کیا یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں؛ بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ ہر روز اور ہر جگہ تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے محبت رسولؐ اور جاں نثاری اور فدویت کے ایسے نمونے پیش فرمائے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں شیریں، فرہاد اور لیلیٰ، جنوں کے قصے قطعاً بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں۔

معلم انسانیت ﷺ کا اندازِ تربیت

تاہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس پر جوشِ محبت اور بے مثال جاں نثاری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گہری نظر رکھی کہ کہیں اُمتِ محبت کے جوش میں راہِ حق اور جادۂ اعتدال سے ہٹ نہ جائے، اور غلو کا شکار ہو کر تباہی مول نہ لے لے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تلقین فرمائی کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کریں جیسے یہود و نصاریٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کیا۔ ارشادِ نبوی ہے:

لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ،
میری تعریف میں اس طرح مبالغہ مت کرو جیسے
کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا؛ اس لئے کہ
میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں؛ لہذا تم لوگ یوں کہا
(بخاری شریف ۴۹۰۱)

کرو کہ اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول ہوں۔

اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلقین فرمائی کہ وہ آپ کی فضیلت دوسرے انبیاء علیہم السلام پر اس انداز میں نہ بیان کریں جس سے دوسروں کی تحقیر لازم آئے؛ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:

لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ.
اللہ کے انبیاء علیہم السلام کے درمیان آپس میں
فضیلت آرائی نہ کرو۔
(مسلم شریف ۲۶۷۲)

علاوہ ازیں حضرت خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات

سے پہلے بار بار اُمت کو جو وصیت فرمائی اور نہایت تاکید کے ساتھ توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
 اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدَ.
 اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں
 نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ
 بنا لیا۔ (بخاری شریف ۱۷۷۱)

یہ سب ہدایات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ محبت رسولؐ کے بھی کچھ حدود اور آداب ہیں۔ محض زبانی جمع خرچ یا نفسانی تقاضوں کے مطابق اظہار محبت کوئی معنی نہیں رکھتا؛ بلکہ محبت کے لئے اطاعت لازم ہے، جو محبت اطاعت سے خالی ہو وہ محبت نہیں؛ بلکہ محبت کا ڈھونگ ہے۔ ایک عربی شاعر کا مشہور شعر ہے:

تَعَصَى الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ❖ هَذَا لِعُمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
 لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْتَهُ ❖ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ
ترجمہ:- تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس سے محبت بھی ظاہر کرتا ہے۔ میری
 جان کی قسم یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی، تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ اس
 لئے کہ عاشق حقیقی اپنے محبوب کا فرماں بردار ہوتا ہے)

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر موقع پر اس کا خیال رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی غلط جذبہ پروان نہ چڑھ سکے؛ چنانچہ ایک موقع پر جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ”تمہارے اس عمل کی وجہ کیا ہے؟“ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ ”ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت ہے، اس لئے ہم آپ کے وضو کے مقدس پانی سے برکت حاصل کر کے اپنی وارثی کا اظہار کر رہے ہیں۔“ تو

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رخ زبانی جمع خرچ اور ظاہری نمود سے ہٹا کر حقیقی کردار سازی کی طرف یہ کہہ کر موڑ دیا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جِسے یہ پسند خاطر ہو کہ وہ اللہ اور اُس کے رسولؐ سے محبت کرے یا وہ خدا اور اُس کے رسولؐ کا محبوب بن جائے تو وہ (۱) جب بولے سچ بولے اَمَانَتَهُ إِذَا اتُّمِنَ، وَلِيُحْسِنَ جَوَارَ (۲) اور جب اسے امین بنایا جائے تو امانت کو ادا کرے (۳) اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

شعب الایمان ۲۰۱/۲ حدیث: ۱۵۳۳ (مشکوٰۃ شریف ۴۲۴/۲)

قربان جائیے اس شاندار تعلیم اور بے مثال تربیت پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس بہترین انداز سے جذبات کو صحیح رخ عطا فرمادیا اور رہتی دنیا تک کے لئے تربیت اور نصیحت کا عظیم الشان نمونہ پیش فرمایا۔

آج ضرورت ہے

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مذکورہ ہدایات کی روشنی میں آج ہمیں اپنے جذبات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری محبت، اطاعت کی معیت سے شرف یاب ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ اس کے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دعویٰ محبت قابل قبول نہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کوئی سطحی مذہب نہیں؛ بلکہ اس کی بنیاد پختہ اصولوں اور مستحکم بنیادوں پر ہے۔ محض وقتی شور شرابہ اور کھیل تماشوں اور نفسانیت پر اسلام کی بنیاد ہرگز نہیں رکھی گئی ہے۔ بے شک ہمارے دل میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے جذبات سب سے زیادہ ہیں مگر اُن کی روح اطاعتِ رسول میں مضمحل ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان محبتِ رسول کا مدعی ہو؛ مگر اُس کا چہرہ، لباس، کردار، اخلاق، معاملات، اور معاشرت سنت کے خلاف ہوں اور پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں کے موافق ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسے مدعی کے دعوے کو آزر وئے انصاف قبول نہیں کیا

جاسکتا۔ اسی طرح محبت کا دعویٰ ہو اور نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے زندگی خالی ہو تو ایسا دعویٰ محبت کسی کام کا نہیں۔ محبت میں رنگ بھرنے کے لئے اطاعت اور اتباع کی روشنی ضروری ہے۔

موجودہ دور کا المیہ

لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج محبت کے دعوے تو بہت ہیں؛ لیکن جذبہ اطاعت کا فقدان ہے۔ لوگوں نے اپنے من گھڑت چند بے اصل نظریات اور نفسانیت پر مبنی بعض رسومات کو ہی معیار محبت سمجھ لیا ہے۔ اور پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ جو ان من گھڑت باتوں کو تسلیم نہ کرے اور قرآن و سنت سے ثابت راہ حق پر قائم ہو، اُلٹا اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک قرار دینے کا طعنہ دیا جاتا ہے، اور ان کی نفسانیت میں کوئی آڑے نہ آئے، اس لئے اقدام کر کے علمائے حق اور ائمہ ربانیین کی شان اقدس پر کچھ اچھالی جاتی ہے، اور منصوبہ بند طریقہ پر ناواقف عوام کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، اور اب بھی کی جا رہی ہے؛ حالاں کہ اس وقت اُمت کی شیرازہ بندی کی سخت ضرورت ہے۔ فروعی اختلافات کو اپنے دائروں میں محدود کر کے عوام کو ایک لڑی میں پرونا وقت کا اہم تقاضا ہے؛ لیکن کچھ لوگ محض اپنی ساکھ اور اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لئے نہایت بے غیرتی کے ساتھ اس نازک دور میں بھی علمائے ربانیین کے خلاف تکفیری محاذ کھولے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت سے نوازیں اور ان کے شر سے اُمت کو محفوظ رکھیں، آمین۔

رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و توقیر

ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ حد درجہ ادب اور احترام کا معاملہ کیا جائے، اور آپ کی شان میں ادنیٰ سی بھی بے ادبی کو ہرگز گوارا نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر درج ذیل آیات قرآنیہ کا مطالعہ مفید ہوگا:

مخاطبت میں ادب کا لحاظ

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ. [البقرة: ۱۰۴] (اے ایمان والو! تم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) ”راعنا“ (ہماری طرف توجہ فرمائیے) نہ کہا کرو، اور ”انظرونا“ (ہماری طرف نظر فرمائیے) کہو، اور سنتے رہو، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے)

یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ یہودی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دبا کر اور ”عین“ کے بعد ”یا“ کا اظہار کر کے ”زَاعَيْنَا“ کہہ کر خطاب کرتے تھے، جس کے معنی ”چرواہے“ کے آتے ہیں، جو یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی تھی، اس لئے گستاخی کے اندیشے والے لفظ کے بجائے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ”انظرونا“ کہنے کا حکم دیا گیا، جس میں دوسرے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں کمالِ ادب کی تعلیم ہے۔

(۲) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. [النور: ۶۳] (تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان بلانے کو اس طرح مت سمجھو، جیسے تم میں سے بعض بعض کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اُن لوگوں کو جو تم میں سے آنکھ بچا کر سرک جاتے ہیں، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، یا اُن کو دردناک عذاب پہنچے)

اس آیت شریفہ میں تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

الف:- پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کا نام لے کر مخاطبت کرتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ ”اے فلانے“ وغیرہ، اس طرح عام انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہ کیا جائے؛ بلکہ تعظیمی القاب جیسے: ”یا نبی اللہ“ اور ”یا رسول اللہ“ کہہ کر مخاطبت کی جائے۔ اس سے تمام اہل ایمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم پیدا کرنا مقصود ہے، جس کا لحاظ ہر مسلمان پر لازم ہے۔

ب:- دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہو، تو

کوئی شخص آپ کی اجازت کے بغیر چپکے سے اٹھ کر نہ جائے، اس طرح سے جانا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ کسی وقت کسی شخص کا اٹھ کر جانا نبی اکرم علیہ السلام کے علم میں نہ آئے؛ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حال جاننے والے ہیں، اس لئے ایسا اقدام کسی مؤمن کے لئے درست نہیں۔

(علماء لکھتے ہیں کہ یہی ادب آج بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ان کی مجلس سے بغیر اجازت اٹھ کر نہ آئے)

ج:- تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو بلائیں، تو اُس پر آپ کے حکم کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے، اور عدم تعمیل کا اختیار نہیں رہتا، اس لئے خلاف ورزی کرنے والوں کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے کہ ان کی اس ناروا حرکت کی وجہ سے کہیں وہ کسی بدترین فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس معاملے میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جن کی باتوں کی تکمیل لازم نہیں ہوتی۔

مجلس نبوی میں بلا اجازت گفتگو میں احتیاط

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُدُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ. [الحجرات: ۱]

(اے ایمان والو! آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اُس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے،

بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے)

یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر کس کو حاکم بنایا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کے بارے میں رائے دی؛ جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اُس کے خلاف تھی، اتفاق یہ کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو بڑھ گئی، اور آوازیں بلند ہو گئیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں یہ ہدایت کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

مجلس میں جب تک نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً گفتگو کی اجازت نہ ہو؛ کسی کو آگے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہئے۔ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہوں تو کسی کے لئے آپ سے آگے چلنا یا کھانے کی مجلس میں آپ سے پہلے کھانا شروع کرنا بھی بے ادبی میں داخل اور ممنوع ہے۔ (مستفاد: معارف القرآن ۱۲۵/۸ ارب پبلی کیشنز، دہلی)

علاوہ ازیں اپنے علماء و مشائخ اور اکابر و اساتذہ کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رہنا چاہئے۔

حضور اکرم ﷺ کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی ممانعت

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. [الحجرات: ۲-۳]

(اے ایمان والو! نبی کی آواز سے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور آپ سے اس طرح تیز آواز میں گفتگو نہ کرو، جیسے تم آپس میں کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے پاس دبی آواز سے بولتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے، اُن کے لئے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے)

مذکورہ آیات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عالی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ادب سکھلایا گیا کہ آپ کی مجلس میں بلند آواز سے گفتگو ہرگز نہ کی جائے؛ اس لئے کہ اس طرح کی گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی ناگواری ہو سکتی ہے، جو بجائے خود اعمال خیر سے محرومی کا سبب ہے۔

روایات میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں بہت ہی آہستگی کے ساتھ گفتگو کا اہتمام کیا کرتے تھے؛ چنانچہ آیت بالا میں ایسے با ادب حضرات کے لئے تعریفی کلمات ارشاد

فرماتے ہوئے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی ہے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آدب کا لحاظ جس طرح نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں ضروری تھا، اسی طرح آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لازم ہے۔ بریں بنا روضہ اقدس علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قریب شور شرابہ اور آوازوں کا بلند کرنا صحیح نہیں ہے، اور بے ادبی میں داخل ہے، اُس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہئے۔ نیز جس مجلس میں پیغمبر علیہ السلام کی احادیث شریفہ بیان کی جا رہی ہوں اُس کا آدب بھی ضروری ہے۔ (مستفاد: معارف القرآن ۱۲۸/۸ اریب پبلی کیشنز، دہلی)

حضور ﷺ کے گھروں سے باہر سے پکارنے پر تنبیہ

(۵) إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنَ الْأُحْجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. [الحجرات: ۴-۵]

(بے شک جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام خود اُن کے پاس باہر تشریف لاتے تو یہ اُن کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں)

مذکورہ آیات میں یہ آدب سکھلایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات مقصود ہو تو آپ کے درِ دولت پر پہنچ کر باہر سے آواز نہ لگائی جائے، یہ نادانوں کا طریقہ ہے، جو آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ ہونا یہ چاہئے کہ مشتاقانِ زیارت باہر ہی انتظار کریں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود باہر تشریف لائیں تو آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنا مدعا عرض کریں۔ یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و توقیر کی بنا پر دیا گیا ہے۔

حضور ﷺ کے دولت خانہ پر حاضری کے آداب

(۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ

لِحَدِيثِ، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذَلِكَمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُورًا مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. [الأحزاب: ۵۳] (اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے کھانے کے واسطے، نہ کہ اُس کے پکنے کے انتظار میں؛ مگر جب تم کو بلایا جائے تب جاؤ، پھر جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ چلے جاؤ، اور آپس میں جی لگا کر مجلس بازی نہ کرو، تمہاری اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ تم سے شرم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ازواجِ مطہرات سے کوئی سامان مانگنے جاؤ تو اُن سے پردہ کے باہر سے مانگنا چاہئے، اس میں تمہارے اور اُن کے دلوں کی خوب ستھرائی ہے، اور تم کو حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ اُن کی بیویوں سے نکاح کرو اُن کے بعد کبھی بھی؛ البتہ یہ تمہاری بات (کہ تم ازواجِ مطہرات سے نکاح کا ارادہ کرو) اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے)

اس آیت میں متعدد آداب بیان کئے گئے ہیں، جن کا تعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں عظمت ہی سے ہے۔.....

الف:- کوئی شخص بلا اجازت پیغمبر علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہ ہو؛ کیوں کہ اس طرح بلا اجازت آنا گھر والوں کے لئے سخت ناگواری کا سبب ہوتا ہے؛ لہذا اس آداب کو ہر جگہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

ب:- جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے کھانے کی دعوت ہو، تو مدعو حضرات پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جائیں؛ کیوں کہ اس سے منتظمین کی یکسوئی میں خلل ہوتا ہے۔

ج:- کھانے سے فراغت کے بعد سب کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہئے، اور کھانے کی جگہ پر مجلس نہیں جمانی چاہئے۔ اس سے بھی میزبان کو ناگواری ہوتی ہے اور بسا اوقات انتظام میں

خلل واقع ہوتا ہے۔ خود ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تو آپ نے کمال شرافت کی وجہ سے زبان سے تو کچھ نہیں فرمایا؛ لیکن دلی ناگواری ہوئی، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں فرمادیا ہے۔ (دیگر مواقع پر بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہئے)

د:- اسی آیت میں ازواجِ مطہرات سے باقاعدہ پردہ کا بھی حکم دیا گیا ہے؛ کیوں کہ کسی بھی شریف آدمی کے لئے اُس کے گھر کی عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ بلا تکلف سامنے آنا سخت اذیت کا سبب ہوتا ہے؛ اس لئے حکم دیا گیا کہ اگر ازواجِ مطہرات سے کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو پردہ کے پیچھے سے اُسے مانگا جائے، اس میں ہر طرح کی عافیت ہی عافیت ہے۔

حضور ﷺ کے بعد ازواجِ مطہرات سے نکاح کی ممانعت

ہ:- اسی آیت میں ایک اہم امتیازی حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواجِ مطہرات سے نکاح کرنا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن پوری اُمت کے لئے روحانی ماؤں کے درجہ میں ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اُن کی زوجیت کا رشتہ آپ کی وفات کے بعد بھی برقرار ہے۔

اس اہم حکم کی علت و حکمت بتلاتے ہوئے مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”مؤمنین جو دلائل و براہین کی روشنی میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انتہائی راست بازی اور پاک بازی کو معلوم کر چکے ہیں، انہیں لائق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی ایسی بات کہیں یا کریں، جو خفیف سے خفیف درجہ میں آپ کی ایذا کا سبب بن جائے، لازم ہے کہ مؤمنین اپنے محبوب و مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرعی (ملفوظ) رکھیں، مبادا غفلت یا تساہل سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہو جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے۔

ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بڑا بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازواج

مطہرات رضی اللہ عنہن سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے، یا ایسے نالائق ارادے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اظہار کرے۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی مخصوص عظمت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مؤمنین کی محترم مائیں قرار دی گئیں، کیا کسی امتی کے عقد نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام کما حقہ ملحوظ رہ سکتا ہے؟ یا آپ کے بعد وہ خانگی بکھیڑوں میں پڑ کر تعلیم و تلقین دین کی اُس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں، جس کے لئے ہی فی الحقیقت قدرت نے نبی کی زوجیت کے لئے ان کو چنا تھا، اور کیا کوئی پرلے درجہ کا بے حس و بے شعور انسان بھی باور کر سکتا ہے کہ سید البشر امام المتقین اور پیکر خلق عظیم کی خدمت میں عمر گزارنے والی خاتون ایک لمحہ کے لئے بھی کسی دوسری جگہ رہ کر قلبی مسرت و سکون حاصل کرنے کی امید رکھ سکے گی؟ خصوصاً جب کہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا و آخرت کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کے لئے پیش کیا گیا، تو انہوں نے بڑی خوشی اور آزادی سے دنیا کے عیش و بہار پر لات مار کر اللہ و رسول کی خوشنودی اور آخرت کا راستہ اختیار کر لینے کا اعلان کر دیا؛ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسے عظیم النظر زہد و ورع اور صبر و توکل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت الہی میں اپنی زندگیاں گزاریں اور احکام دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمات ہمہ کے لئے اپنے کو وقف کئے رکھا، ان میں سے کسی ایک کو کبھی بھول کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا۔“ (فوائد عثمانی بر ترجمہ شیخ الہند ۹۲۱-۹۲۲ مکتبہ البشری کراچی)

درود شریف کی تاکید

(۴) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. [الأحزاب: ۵۶] (بے اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! اُس پر درود بھیجو اور سلام کہہ کر سلام بھیجو)

اس آیت میں اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ”صلوٰۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ

اللہ رب العالمین کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے آپ کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کی طرف سے صلوٰۃ و سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت و سلامتی کی دعا کرنے کے معنی میں ہے، اور اس آیت سے عالم بالا اور عالم دنیا یعنی زمین اور آسمان ہر جگہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفعتِ شان اور عظمت و مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے، جس سے اونچا درجہ مخلوق میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر ابن کثیر مکمل ۶/۱۰۷۶ ادار السلام ریاض)

علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر اسی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور جس قدر زیادہ درود شریف آدمی پڑھے گا اتنا ہی وہ آیت کریمہ کے حکم کی تکمیل کرنے والا قرار پائے گا۔ (قال الشامی: ومقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وایجابها كلما ذکر إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار. (شامی ۲۲۸/۲ زکریا)

جس شخص کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کرے وہ پرلے درجہ کا محروم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. (رواه الترمذی، مشکوٰۃ ۸۶۱) (اُس شخص کی ناک رگڑی جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے)

اور جگر گوشہ نبوت سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”جو شخص میرا ذکر کرنے پر درود پڑھنے سے چوک جائے وہ جنت کے راستے سے چوک جانے والا ہوگا“۔ (الترغیب والترہیب مکمل ۳۸۲)

اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو

بڑا کنجوس قرار دیا ہے جو آپ کا نام نامی سن کر بھی درود شریف نہ پڑھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْبَحِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ**. (مشکوٰۃ شریف ۸۷۱) (وہ شخص بہت بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے)

سرور عالم، محسن انسانیت، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود شریف پڑھنا آپ کی جانب سے اُمت پر کئے گئے بے انتہا احسانات کی شکرگزاری کا ادنیٰ سا مظاہرہ ہے؛ لہذا اگر اس کے عوض میں کچھ بھی نہ عطا ہوتا پھر بھی بجا تھا؛ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اُس پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں:

چنانچہ سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام صبح کے وقت نہایت بشاشت کے ساتھ تشریف لائے، آپ کے چہرہ انور سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، حاضرین نے عرض کیا کہ: ”اے اللہ کے رسول! آج آپ کے چہرہ انور سے بشاشت ظاہر ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **أَجَلُّ! أَنَانِي اتِّ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَىٰ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ لَهُ مِثْلَهَا**. (مسند احمد بن حنبل ۲۹/۴، الترغیب والترہیب مکمل ۳۸۰) (جی ہاں! میرے رب کی طرف سے ایک قاصد میرے پاس آیا تھا، اُس نے یہ خوش خبری سنائی کہ آپ کی اُمت کا جو بھی فرد آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلہ میں اُس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے اور اُس کے دس گناہ معاف فرمائیں گے، اور اُس کے لئے دس درجات بلند فرمائیں گے، اور جیسے اس نے رحمت کی دعا کی ہے ویسے ہی اسے بھی رحمت سے نوازیں گے)

اور ایک روایت میں ہے کہ: ”جو شخص ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اُس پر اللہ تعالیٰ ۷۰ مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں“۔ (مسند

دنیا میں جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے اور جو شخص بھی یہ سعادت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے اس کام پر مقرر فرما رکھے ہیں کہ وہ درود شریف کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں؛ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ لِّلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُّبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ**. (عمل اليوم والليلة، الترغيب والترهيب مکمل ۳۸۱) (اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو (ساری دنیا میں) چکر لگاتے ہیں اور مجھ تک میری اُمت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں)

اور بعض روایات میں ہے کہ روضۂ اقدس علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے نام و نسب کا علم عطا کیا ہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے اُس کا علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر درود پڑھنے والے کا نام اُس کے والد کے نام کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللّٰهَ وَكُلَّ بَقْبَرِيٍّ مَلَكًا أَعْطَاهُ اللّٰهُ أَسْمَاءَ الْخَلَائِقِ فَلَا يَصِلُنِي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ هَذَا فَلَانَ بِنَ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيَّكَ**. (رواه البزار والطبرانی، الترغيب والترهيب مكمل ۳۸۱) (اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اُسے تمام مخلوقات کے نام عطا فرمائے ہیں، پس قیامت تک جو شخص بھی مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ فرشتہ اُس کو میرے پاس اُس کے نام اور اُس کے والد کے نام کے ساتھ یہ کہہ کر پیش کرے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کیا ہے)

ذرا غور فرمائیں! ایک اُمتی کے لئے کس قدر مسرت کی بات ہے کہ اُس کے پیش کردہ درود کا ذکر آقا کے دربار میں ہو؟ اگر درود شریف کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا تو یہی ایک فائدہ اُس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے کافی تھا۔

درود شریف کی کثرت کا ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت آخرت میں پیغمبر

علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب خاص نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً**. (سنن الترمذی: ۴۲۰، الترغیب والترہیب (۳۸۱) (یقیناً مجھ سے قیامت کے دن سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر (دنیا میں) سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں گے)

لہذا جو شخص آخرت میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت اور تقرب کا متمنی ہو اسے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

نبی ﷺ کی ایذا رسانی؛ قابل لعنت عمل

(۵) **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا**. [الأحزاب: ۵۷] (بے شک جو لوگ اللہ کو اور اُس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اُن پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اور اُن کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے) جو بد نصیب شخص بھی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں یا وفات کے بعد آپ کی شان اقدس میں ادنیٰ درجہ کی بھی گستاخی کرے آپ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اس بدترین وعید کا مستحق ہے۔ اور تمام علماء اور ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ کافر و مرتد ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے۔

نیز ایک ضعیف روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: **”مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ“**. (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى / لقاضی عیاض ۲۲۱۲) یعنی جو کسی نبی کو برا بھلا کہے تو اُس کو قتل کر دو۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس حکم کی تعمیل صرف اسلامی حکومت میں شرعی قواعد کے تحت صرف حاکم شرعی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے۔ عام لوگوں کو اپنے طور پر اس سزا کو جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو جب اسلامی حکومت میں یہ پابندی ہے تو ایسے ممالک جہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اُن میں بدرجہ اولیٰ گستاخی رسالت کے کسی واقعہ پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ ہوگی، اور غیروں کے ماحول میں ”سرتن سے جدا“ جیسے نعرے لگا کر دوسروں کو فتنہ انگیزی کا موقع فراہم

نہیں کیا جائے گا۔

تاہم ایمانی غیرت وحمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز واقعات پر ہوش مندی کے ساتھ اپنا احتجاج درج کرایا جائے، اور ملکی قانون کے تحت مجرمین کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ نامزد رپورٹیں لکھوائی جائیں، اور پوری قوت کے ساتھ قانونی اقدامات سے گریز نہ کیا جائے۔

نیز ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے گستاخانہ مواد کو ہرگز ہرگز آگے نشر نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اس گندگی اور غلاظت کے پھیلانے میں مددگار بن جائیں؛ کیوں کہ تجربہ یہی ہے کہ اگر ایسی گستاخانہ باتوں سے بے رخی برتی جائے گی تو فتنہ پرور لوگ اپنے مقاصد میں یقیناً ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں، ایمان کی چاشنی، حلاوت اور لذت عطا فرمائیں، سیرت اور سنت کی سچی اتباع نصیب فرمائیں، آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(شائع شدہ: ندائے شاہی ستمبر ۲۰۲۲ء - ۳ - جون ۲۰۲۳ء)

