

ایک حدیث

حدیث دوسری تقریباً تمام کتابوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کی زبانی آنحضرت کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

ایہا الناس افسوا السلام واطعموا الطعام، وصلوا الاحرام، وصلوا باللیل والناس نیام،

تدخلون الجنة بسلام (الدرس فی اختصار المغازی والسیر لابن عبدالبر ص ۱۲۷ طبع قاہرہ ۱۳۸۶ء)

اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ۔ (محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ صلہ رچی کرو اور شب کو جب لوگ سو خواب ہوں

نماز (تہجد) ادا کرو تو سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔

جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہونے لگے تو تیز دھوپ ہونے

کے باوجود اہل مدینہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ ان میں یہود مدینہ بھی تھے اور ان کے

چہرہ سردار سیدنا عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ ان کی پہلی نظر جب چہرہ انور پر پڑی تو بے ساختہ دل

نے گواہی دی کہ: انا وجهہ لیس بوجه کذاب۔ (یہ پُر انوار چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا)۔

اس کے بعد عبداللہ بن سلام کے کانوں میں آنحضرت کی جو پہلی آواز پہنچی وہ یہی مذکورہ بالا کلمات تھے۔

یہ کلمات سلام سے شروع ہو کر سلام ہی پر ختم ہوتے ہیں اور اسے سننے والے سلام کے فرزند عبداللہ

ہیں۔ یہ بلاغت کلام بھی فرزند سلام پر اثر کیے بغیر نہ رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا

ہے۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا اطلاق ہوتا ہوا یا نہ ہوتا ہو، لیکن عبداللہ بن سلام جیسے پاک

نفس اور حق پرست نے جو پہلا اثر لیا وہی آخر تک رہا۔ اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہر روز

اضافہ ہی ہوتا گیا اور اسلام لاکر سلامتی کی زندگی اختیار کر لی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

مذکورہ بالا الفاظ نبوی محض مسجع کلام نہیں بلکہ اس میں پورے اسلامی نظام کو چند لفظوں میں

سمیٹ لیا گیا ہے۔ انسانی معاشرہ اسی وقت ایک صلح اور خوشگوار جنیتی معاشرہ بن سکتا ہے جب:

۱۔ باہمی تعلقات خوشگوار ہوں۔

۲۔ معاشی زندگی میں ہمواری ہو۔

۳۔ آیاتِ الہی پر عمل ہو۔

۴۔ آخرت بھی ہر آن پیش نظر رہے۔

یہی وہ باتیں ہیں جو اس ارشاد میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ گویا مدینہ منورہ آتے ہی حضورؐ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔

ان ارشادات میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ: افشوا السلام (سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو) یہ سلام محض کورنش یا (SALUTE) نہیں۔ اسلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو۔ یہ دراصل ایک دلی آرزو اور مخلصانہ تمنا ہے جس نے دعائیہ الفاظ کا پیکر اختیار کر لیا ہے۔ یہ محض رسمی کورنش نہیں، ایک جذبہ دروں ہے۔ ایک ہمہ گیر خواہش ہے کہ تم سلامت رہو۔ آفات سے محفوظ رہو۔ حالات کچھ بھی ہوں مگر تم سلامتی ہی سے ہمکنار رہو۔ اس کے افشا اور پھیلاؤ کا مقصد ہی یہ ہے کہ سلام کرنے والا سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ ایسا نظام زندگی چاہتا ہے جس میں کوئی کسی کے لیے باعثِ آزار نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ صحیح معنوں میں اسلام چاہتا ہے جس کا مادہ وہی ہے جو سلام کا مادہ یعنی صلح ہے جس کے معنی صلح و دوستی اور سلامتی ہیں۔ یہی ہے رسالت کا وہ پہلا پیغام جو اہل مدینہ کے کانوں نے سنا۔

اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: واطعموا (کھا نا کھاؤ) یہ ارشاد اسلام کے پورے معاشی نظام کا موٹو ہے حضورؐ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین محض زبانی کلامی فلسفہ نہیں جس میں خوش آئند باتیں ہوں۔ ذہنی پروازیں ہوں۔ محض روحانی، اخلاقی اور اخروی گفتگو نہیں ہوں اور معاشی بحیثی زندگی کی پیچیدگیوں کا کوئی حل نہ ہو۔ ایسے نظام کو کون پسند کرے گا جس میں زندہ رہنے کی سہولتیں نہ ہوں۔ حضورؐ نماز تہجد کا ذکر فرمانے سے پہلے طعام کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں کھا نا کھلانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ بس کبھی کبھار کسی غریب کو روٹی دے کر ثواب دارین حاصل کر لیا کرے اور بھوکے، غریب ہمیشہ روٹیوں کے لیے تھاری طرف ترستی ہوتی دکھائیں سے دیکھتے رہیں اور زندگی بھر اسی محتاجی کی حالت میں رہیں۔ مستغفر اللہ۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اسلامی مساوات کی روح کے خلاف ہے اور اس سے انسانیت حاجت مند و حاجت روا کے مختلف طبقوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس ارشاد کا مطلب ایسا نظام معاش قائم کرنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، نہ لگا

نہ رہے۔ لامکاں نہ رہے۔ بے علم و بے تربیت نہ رہے۔ بیمار و فکر مند نہ رہے۔ ہر فرد کو زندگی کی سہولتیں یکساں حاصل ہوں۔ طعام سے مرا محض دو روٹیاں نہیں بلکہ پوری معاشی و معیشی زندگی ہے۔ اور افشا اسلام کا یہی پہلا عملی مظاہرہ ہے۔

پھر ارشاد ہوا: واصلوا الاحرام (صلوہ رحمی کرتے رہو)۔ صلوہ رحمی بھی افشا اسلام ہی کا عملی مظہر اور انسانیت کا ایسا امتیازی نشان ہے جو حیوانوں میں نہیں پایا جاتا۔ انسان کو عام حیوانوں سے بلند کرنے والی یہی اخلاقی صفت ہے۔ اس ارشاد کے اندر جو روح کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ صلوہ رحمی کا دائرہ محض چند قریبی نفوس کے اندر تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ساری اولاد آدم پر محیط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دراصل سارے بنی آدم ایک دوسرے کے اولوالارحام ہیں اور سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔

اس کے بعد ایک بنیادی روحانی فریضے کی طرف حضور کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ: واصلوا باللیل والناس نيام (شب کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ محو خواب ہوں) یہاں نماز پنجگانہ کا ذکر نہیں اس لیے کہ یہ تو وہ فرض ہے جو ادا کرنا ہی ہے۔ جو کام کرنا ہی پڑے اس کا اجر تو ملتا ہے لیکن تقرب الہی نوافل ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اسی کی بدولت درجات و مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اگر ایک شخص مثلاً چھ گھنٹے کی ڈیوٹی سرورزاد کرے تو بلاشبہ اسے معاوضہ محنت پورا مل جائے گا لیکن اگر وہ کوئی *over time* کی طرح کے بغیر اپنی خوشی سے سات یا آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس کام کی لگن ہے، اس سے دلچسپی ہے، اس میں خیر خواہی کا سچا جذبہ ہے اور وہ تکمیل کا رہی کو کام کا معاوضہ سمجھتا ہے۔ یہ طریق کار ایک ایسا شرفیادہ رجحان ہے کہ اگرچہ اس کے معاوضے میں کوئی اضافہ ہو یا نہ ہو لیکن اسے محبت، ہمدردی، احترام اور تقرب مراتب ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

..... میرا سزا نوافل کے ذریعے مسلسل تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تو وہ میرا ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ اگر

مجھ سے سوال کرے (میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں)..... (بخاری صحیح المطابع ص ۳۳۹ جلد دوم)

اس حدیث قدسی کی تشریح اس وقت پیش نظر نہیں۔ پس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تقرب کے اس وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام دید و شنید اور سارے حرکات و سکنات مرضی الہی کے قالب میں موصول جاتے ہیں۔ یہ ہے درجہ نواقل کا۔

صلوٰۃ پوری اسلامی زندگی کی سمٹی ہوئی مثالی شکل ہے جیسا کہ ہم اپنے بعض مضامین میں ظاہر کر چکے ہیں صلوٰۃ کا تعلق پوری زندگی سے ہے اور یہ تمام اعمالِ حیات کو سمیٹ لیتی ہے۔ پس صلوٰۃ میں جو افضل النواقل اور شب زندہ داری کو قائم کرنا ہے، اس کا ایک اثر تو یہ ہے کہ وہ فرائض کو بھی کوئی بوجھ سمجھ کر نہیں ادا کرتا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باقی وظائف و اعمالِ زندگی میں بھی صرف اتنا ہی کچھ کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، جو اس پر عائد کیے گئے ہوں بلکہ اپنی خوشش دلی سے وہ کچھ بھی کرتا ہے جو اس کے فرائض سے زیادہ ہو۔ حضورؐ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصل ڈیوٹی سے بھی زیادہ کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔

آخر میں حضورؐ نے ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ یوں بیان فرمایا کہ: **تدخلوا الجنة بسلام** (اس طرح تم سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے) یہ چاروں ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کا نتیجہ فی الواقع جنت ہی ہے لیکن جنت اسی کے لیے ہے جس کی نظر آخرت پر ہو اور اس کے کسی کام کا مقصد محض حصولِ دنیا نہ ہو بلکہ آخروی انعام ہو۔ اس انسان کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو دنیا میں رہ کر بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی اور فائدے کے کام میں اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے اور سب کو نفع پہنچاتا ہے مگر کوئی دولت یا عمدہ اور جاہ و منصب نہیں چاہتا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کسی سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور آخری صلے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا جس طرح اللہ پر ایمان ہوتا ہے اسی طرح آخرت کی سزا و جزا پر بھی ہوتا ہے۔ یہی ایمان بالآخرت وہ خط امتیاز ہے جو کافر کو مومن سے جدا کرتا ہے، ورنہ محض اچھا سمجھنا نظام تو غیر مسلم معاشرے میں بھی ہو کرتا ہے۔