

تفہیم دین میں امثلہ کی اہمیت

(حدیث سفینہ اور حدیث جلیس کا مطالعہ)

☆ صائمہ فاروق

Abstract:

"Study of Hadith conveys that it was the tract and meaningful deliverance of words by Holy Prophet SAW which directly affected the brains and developed a move for action by its absorption into the minds and hearts. He SAW used words and terminologies so beautifully according to the need of the time that listener immediately felt its effects. In the coming pages technical and literary study of Hadith is presented which includes the meanings, tract, sound beauty and its effects."

Key Words: Understanding, Religion, Hadith-e- Safina, Jalees-us-Saalih, Jalees, Terminology, Literary Study of Hadith.

حدیث سفینہ

”مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها، فكان الذین فی أسفلها اذا استقوا من الماء مرو علی من فوقهم، فقالوا: لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فان یتراکونهم وما ارادوا اهلکوا جمعياً، و ان اخذوا علی ایدیہم نجوا و نجوا جمعياً“^(۱)

(اللہ کی حدود پر کار بند رہنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال (کشتی پر سوار) ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کشتی کے حصے بذریعہ قریعہ باہم تقسیم کر لیے، بعض کے حصے میں (کشتی کا) اوپر والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں نیچے والا۔ نیچے والے لوگ پانی کی ضرورت کے وقت اوپر والے لوگوں (کے پاس) سے گزرتے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے (نیچے والے) حصے میں سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب اگر (اوپر والے) ان (نیچے والوں) کو ان کے ارادوں کے موافق چھوڑ دیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان (نیچے والوں) کے ہاتھ روک لیں گے تو وہ (اوپر والے) اور سب لوگ بچ جائیں گے۔)

☆ اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

آپ ﷺ کی احادیث کا منفرد اسلوب اپنے اندر بے پناہ معنویت و وسعت لیے ہوئے ہے۔ زیر نظر حدیث میں آپ ﷺ حدود اللہ پر قائم رہنے والوں اور اسے توڑنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ ایمان یا عمل صالح اختیار کر کے صرف خود نیک بن جانا کافی نہیں، بلکہ وہ بندگانِ خدا جو راہِ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں حق کی طرف بلانا، رب کی پسند و ناپسند سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس راستے سے بچ جائیں جس پر چل کر وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ:

”بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلوة و ايتاء الزكوة و النصح

لكل مسلم“، (۲)

(میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی

خیر خواہی پر۔)

زیر بحث حدیث میں ((قائم علی حدود اللہ)) سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدود اللہ کی پاسداری کرتے ہیں یعنی حدود الامر کو اختیار کرتے۔ ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (۳) (یہ اللہ کی حدود ہیں جو وہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔) اور حدود الہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ (۴) (یہ اللہ کی حدود ہیں پس تم ان کے قریب نہ جانا) اور ”الواقع فیہا“ سے مراد وہ لوگ جو امور دین کو ضائع کرتے، منکرات کے مرتکب ہوتے اور حدود اللہ کو توڑتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (۵) (اور جس نے اللہ کی حدود میں زیادتی کی، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔)

آپ ﷺ اختیار و اشرار اور متقین و فجار پر مشتمل اس انسانی معاشرے کو انتہائی فصاحت و بلاغت سے ایک ایسی کشتی سے تشبیہ دیتے ہیں جو سمندر میں اس کی متلاطم موجوں میں چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ کشتی کو ”جاریہ“ اور ”فلک“ بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ ﷺ کشتی کے لیے ”سفینہ“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو سفن سے ہے۔ سفن بمعنی پھیلنا اور نرم بنانا اور سفن بمعنی چوب تراشی کا آلہ، گویا سفینہ سے مراد ایسی کشتی ہے جو تراش خراش کر کے ہموار اور آرام دہ بنائی گئی ہو۔ (۶)

”جاریہ اور فلک“ کے مفہوم میں تراش خراش کر کے آرام دہ بنانے کا مفہوم نہیں آتا اور حدیث میں انسانی معاشرے کی تشبیہ کے لیے لفظ ”سفینہ“ کا استعمال یہ لطیف نکتہ پیدا کرتا ہے کہ انسانی معاشرے کو بھی تراش خراش کر کے ہموار اور آرام دہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس سفینہ میں موجود لوگ اوپر اور نیچے والے حصے کی تقسیم کے لیے۔ قرعہ اندازی کے لیے قرعہ اندازی کرتے ہیں ”افتر عوا“ کی بجائے ”استھموا“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ غالباً اس لیے کہ ”سہم“

تیر کو کہتے ہیں اور تب قرعہ اندازی تیروں سے ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اور احادیث میں بھی قرعہ اندازی کے لیے استہمو کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔

”لویعلم الناس مافی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیہ لاستہموا“ (۷)
 (اگر لوگ جان جائیں کہ اذان اور صف اول میں کیا (اجر و ثواب) ہے تو پھر انہیں اس کے لیے
 قرعہ اندازی بھی کرنا پڑتی تو وہ ضرور کرتے۔)

”وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اسہم بین نسائہ“ (۸)
 (اور آپ ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے۔)

قرعہ اندازی سے وہ لوگ جو کشتی کے اوپر والے حصے میں آتے ہیں، وہ کائنات کے فطری مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسباب راحت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے بیٹھا اور صاف پانی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کشتی کے نیچے والے حصے میں موجود ہیں وہ قدرتی مناظر کے حسن و جمال سے محظوظ ہونے سے بھی محروم ہیں اور اس نعمت سے بھی جو اوپر والوں کو میسر ہے، یعنی انہیں پینے کا صاف پانی اور بیٹھا پانی بھی اوپر جا کے لانا پڑتا ہے۔

یہاں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر وہ پانی کے حصول کے لیے کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر لیں تو وہ اوپر جانے کی مشقت سے بھی بچ جائیں گے اور اپنے ہمسایوں کو بھی پریشان نہیں کریں گے۔ پھر وہ اپنے خیال کے مطابق کشتی میں سوراخ شروع کر دیتے ہیں، اوپر والے اس شور کو سنتے ہیں اور تیزی سے نیچے آ کر انہیں اس حرکت سے منع کرتے ہیں۔ اب اس نیچے والے حصے میں کچھ لوگ ایسے شریک ہیں جو یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا ہے اور ہمارا جو دل چاہے ہم کریں گے، ہم آزاد ہیں اور کیا تم ہماری شخصی آزادی میں مداخلت کرو گے؟

یہاں پر اس خوبصورت تمثیلی تشبیہ کی فصاحت و بلاغت اور معنویت و وسعت اپنے نقطہ کمال پر پہنچتی ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں ”وان اخذوا علی ایدیہم“ کہ ایک ایسے موڑ پر جب یہ لوگ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے ایسے کام پر آمادہ ہیں جو پوری کشتی کی ہلاکت و تباہی کا سبب ہے تو یہ اوپر والے حصے کے لوگ جو اس کو سمجھ رہے ہیں، اگر پوری قوت اور طاقت سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور انہیں حریت اور آزادی کا صحیح مفہوم سمجھاتے ہیں تو کشتی کے سب سوار ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ گویا اپنی ہلاکت سے بھی بچنے کے لیے ان کو قوت بازو سے روکنا بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ ﷺ نے ”منعواہم“ کی بجائے ”اخذوا علی ایدیہم“ کے الفاظ استعمال کئے جو حرکت اور عمل کو پوری شدت سے روکنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ پوری شدت سے روکنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصے کے لوگ اسی وقت ہی فطری مناظر اور نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں جب وہ نیچے والوں کو نادان حرکتوں سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی حال معاشرے کا ہے جو صالح اور طالح افراد پر مشتمل ہے اور صالح

افراد جو رب کی نعمتوں کے مستحق ہیں۔

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (۹)

(اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے پس میں نے اس کو لکھ لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ
اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے احکام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔)
لیکن وہ ان نعمتوں سے صرف اسی وقت ہی فیض یاب ہو سکتے ہیں جب وہ طالع افراد کو
منکرات سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس مشن میں حصول کامیابی کے لیے تن، من، دھن، سب
کھپا دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ﷺ نے اپنی ایک حدیث میں ہمیں بتایا:

”عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل
النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا اتق الله و دع ما
تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد و لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله و شريبه
و قعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ﴿لعن الذين
كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم الى قوله فاسقون﴾ (۱۰)
ثم قال: كلا والله لتامرنا بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذن على يدي
الظالم و لتأطرنه على الحق اطرا و لتقصرنه على الحق قصرا۔“ (۱۱)

(عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نبی اسرائیل میں جو سب سے پہلے
خرابی آئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور کہتا اے فلاں شخص! اس معاملے میں اللہ
سے ڈرا اور اسے چھوڑ دے جو تو کر رہا ہے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے پھر وہ اگلے دن اس سے
ملتا اور اسے اس سے نہ روکتا بلکہ وہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا اور بیٹھتا۔ پس جب وہ ایسا کرنے لگے تو
اللہ نے ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ”فاسقون“ تک پڑھی کہ
لعنت کی گئی ہے ان پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا۔ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان
سے اور پھر آپ ﷺ نے کہا: ہرگز نہیں! اللہ کی قسم! تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے
روکتے رہو اور ظالم کا ہاتھ پکڑتے رہو اور تم انہیں ضرور حق کی طرف لے آتا اور انہیں حق پر ضرور
پابند کر دینا۔)

زیر بحث حدیث میں منکرات سے روکنا اور حق بات کہنا۔ انسانی معاشرے کی بھرپور زندگی کی
علامت قرار دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ جب صحابہ سے بیعت لیتے تو اس بات پر بھی بیعت لیتے۔

”عن عبادة بن صامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع
والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره و على اثرة علينا و على ان لا
ننازع الامر اهله و على ان نقول بالحق اين ما كنا۔ لا نخاف في الله لومة لائم“ (۱۲)

(حضرت عبادۃ بن صامتؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے تنگی اور خوشحالی میں، خوشی اور ناخوشی کے اوقات/ احکام میں سب و طاعت پر اور اس بات پر کہ ہم اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیں گے اور..... جھگڑا نہیں کریں گے اور اس بات پر بھی کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے حق بات کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے معاملے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے۔)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قوله ”وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم“ معناه نامر بالمعروف و ننهي عن المنكر في كل زمان و مكان، الكبار والصغار، لا نذاهن فيه احدوا ولا نخافه هو ولا نلتفت الى الائمة ففيه القيام بالمعروف والنهي عن المنكر“ (۱۳)

(آپ ﷺ کا یہ کہنا ہے کہ ”اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، حق بات کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ میں ہر چھوٹے اور بڑے کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہم کسی کی چاپلوسی نہیں کریں گے اور کسی سے ڈریں گے نہیں۔)

گویا امت مسلمہ کا نصب العین خود بندگی رب کے ساتھ ساتھ بندگانِ خدا کی خیر خواہی، انہیں گمراہی سے بچانے کی تڑپ اور حق بات کے غلبے کے لیے ہر طرح کی جدوجہد ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس راہ میں لوگوں کی بات کو سن کر انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے اور اس فریضے سے کوتاہی پر آپ ﷺ نے اپنی حدیث میں ”خلاف“ کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ”ناخلف“ کے ہیں۔

”عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مامن نبي بعثه الله في امة الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنة و يقتدون بامرهم ثم انها لخلف من بعدهم خلوف، يقولون مالا يفعلون، و يفعلون ما يومرون“ (۱۴)

(حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے کسی امت میں جسے اللہ نے معبود کیا، اس کی امت میں اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، جو اس کے طریقے اور روش کو اختیار کرتے تھے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پھر اس کے بعد ناخلف پیدا ہوئے جو عمل نہیں کرتے تھے، ہاں ڈینگیں مارتے تھے اور وہ عمل کرتے تھے، جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا۔)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے ”ناخلفی“ کے لیے ”خلاف“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ”خلاف“ ”خلف“ کی جمع ہے اور ”خلف“ اور ”خلف“ میں ”ل“ کے متحرک اور ساکن ہونے کی وجہ سے جو فرق ہے، وہ ایک لطیف نکتہ پیدا کرتا ہے کہ خلفت اچھے اور نیک قائم مقام یا وارث کو کہتے ہیں اور ”خلف“ نا اہل و رثاء کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ وراثت علمی بھی ہو سکتی ہے اور فنی مہارت بھی ہو سکتی ہے، خاندانی و جاہت بھی اور

قبائلی نیک نامی بھی وراثت میں شامل ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (۱۵)

(وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو دی۔)

اور خلف پیچھے اور بعد میں آنے والے نالائق کو کہتے ہیں:

”سیکون بعد ستین سنة خلف اضاعوا الصلوة“ (۱۶)

(ساٹھ برس کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوں گے، جو نماز کو تباہ کریں گے۔)

”خلف اور خلف ہر پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں مگر تخریک لام کا استعمال اچھے شخص کے لیے کیا جاتا ہے اور تنسکین لام نالائق اور برے شخص کے لیے ہے۔ (۱۷) آپ ﷺ اسی حدیث میں آگے چل کر کہتے ہیں:

”فمن جاهدہم بیدہ فهو مومن، و من جاهدہم بلسانہ فهو مومن، و من جاهدہم

بقلبہ فهو مومن و ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل“ (۱۸)

(جس شخص نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا تو وہ مومن ہے تو جس نے ان سے جہاد کیا اپنی

زبان سے تو وہ مؤمن ہے اور جس نے ان سے جہاد کیا اپنے دل سے تو وہ مؤمن ہے، اس کے علاوہ

رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔)

گویا منکرات سے روکنا اور معروف کو فروغ دینا ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو دنیا و آخرت کے اجر و انعام کا مستحق بناتا ہے اور جو شخص قدرت، صلاحیت اور موقع فراہم ہونے کے باوجود اس فریضہ سے غفلت برتتا ہے وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو یقیناً اس فریضہ کا تعلق انسان پر اس کے نفس کے حق سے بھی ہے کہ اسے ہمہ پہلو انعام و اکرام اور اجر و ثواب کا مستحق بنائے اور آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کی کوشش کرے۔ آپ ﷺ کی احادیث سے بھی ہمیں اس پہلو سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

”عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انه قال یا ایہا الناس انکم تقرءون هذه الاية

﴿یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم﴾ (المائدہ، ۱۰۵)

و انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ”ان الناس اذا راوا ظالما

فلم یأخذوا علی یدیه او شک ان یمہم اللہ بعقاب“ (۱۹)

(اے لوگو ایمان والو! تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے، کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا،

جب تم خود ہدایت پاؤ اور میں نے نبی ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں

اور اسے ہاتھ سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب بھیج دے۔
گویا ایمان کی علامت اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر قسم کی برائی کو قوتِ بازو سے روکنا ضروری ہے اور یہی بات ہمیں آپ ﷺ کے اسوہ مبارک میں نظر آتی ہے۔

”عن عبد اللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فى يد رجل - فنزعه فطرحه و قال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها فى يده ”فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمك انتفع به۔ قال: واللہ لا آخذہ ابدًا، و قد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“، (۲۰)
(عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، پس آپ ﷺ نے اسے انگی سے نکالا اور پھینک دیا اور کہا: تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارہ کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب نبی ﷺ چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے استفادہ کرو تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں لوں گا جسے اللہ کے رسول ﷺ نے پھینکا ہے۔)

اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب بندگانِ خدا کو حقیقی خیر خواہی کے جذبے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ کے ساتھ راہِ حق کی طرف بلا یا جاتا ہے تو مطلوبہ نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔

حدیث الجلیس الصالح والجلیس السوء

”مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك و نافع الکبیر، فحامل المسك الا ان یحذیک واما ان یتباع منه و اما ان تجدد منه ریحاطیبة و نافع الکبیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجدد ریحاً خبیثة“، (۲۱)

(نیک اور بُرے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ مشک والا یا تو تمہیں (تحفہ کے طور پر) دے گا یا تم اس سے خرید لو گے یا تم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لو گے اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلادے گا یا تم اس سے بدبودار دھواں حاصل کرو گے۔)

اس حدیث مبارک میں آپ ﷺ نے الفاظ کے خوبصورت استعمال کے ذریعے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے اور شریر اور فاسق کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ آپ ﷺ دوست کے لیے لفظ ”جلیس“ کا استعمال کرتے ہیں۔ لفظ ”جلیس“ کا اتنا بر محل استعمال آپ ﷺ کی جزالت بیان اور فصاحت و بلاغت کا عمدہ شاہکار ہے۔

دوست کے لیے عربی زبان میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، جن کا استعمال خود اللہ رب العالمین

نے بھی کیا اور آپ ﷺ نے خود بھی اپنی بہت ساری احادیث میں دوست کے لیے دیگر الفاظ کا استعمال کیا۔ یہاں پر آپ ﷺ لفظ جلیس کا استعمال کرتے ہیں کہ جو معنی اس لفظ میں پائے جاتے ہیں وہ اس کے مترادفات میں نہیں۔ رفیق، ولی، صدیق، خلیل اور وليجة کے الفاظ عربی زبان میں دوست کے لیے ہی آتے ہیں۔ رفیق: ﴿وَحَسَنٌ أَوْلِيكَ رَفِيقًا﴾ (۲۲) اور ان سب کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ولی: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (۲۳) (اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔) صدیق: ﴿وَلَا عَلَىٰ انْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْتِكُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ (۲۴) (تم پر کچھ گناہ نہیں ہے تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو یا اپنے دوست کے گھر سے۔) صدیق: مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ﴾ (۲۵) (یوسف اے بڑے سچے دوست۔) خلیل: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (۲۶) اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ﴿وَلِيَجْزِيَ﴾ (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المومنين وليجة) ﴿۲۷﴾ (اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو میسر کیا ہی نہیں، جنہوں نے تم میں سے جہاد کئے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔) دوست کے لیے عربی زبان میں مستعمل یہ الفاظ ہمدرد اور نرم دل دوست کے معنی دیتے ہیں۔ ان میں مددگار اور گہرے دوست کے معنی بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان سب لفظوں میں وہ معنی نہیں پائے جاتے جو لفظ ”جلیس“ میں ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والا۔

صاحب معجم الوسيط لکھتے ہیں:

”جَالِسٌ: جَلَسَ مَعَهُ وَتَجَالَسُوا: جَلَسَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ“ (۲۸)

(جالس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اور تجالسوا کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے۔)

گو اس لفظ میں گہری اور سچی دوستی کا مفہوم نہیں پایا جاتا، لیکن مسلسل ساتھ بیٹھنے کا مفہوم صرف اسی لفظ میں ہے اور اس مفہوم سے ہی حدیث میں اس لفظ کے استعمال سے اس کی بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ”جلیس“ کی صحبت کے اثرات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نشینی میں بہت گہری دوستی نہ بھی ہو تو ہم نشینی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ صحابہ ہم نشینی کے انتخاب کو پسند کرتے ہوئے اسے مشک والے سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک سچی اور پیاری صحبت کی عمدہ تصویر کشی ہے کہ حامل المسک گردن و نواح کو عطر کی خوشبو سے بھر دیتا ہے، اسی طرح اچھا ساتھی اپنے ہم نشین کو بھرپور تازگی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ و تراکیب پر غور و فکر ایک بہت ہی لطیف نکتہ پیدا کرتا ہے کہ آپ ﷺ خوشبو کے لیے ”مسک“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی تھا منے اور چٹ جانے کے ہیں۔ امام راغب لکھتے ہیں:

”امساک الشيء التعلق به و حفظه والمسك الذبل المشدود على المعصم“

والمسک الجلد الممسک للبدن، (۲۹)

(امساک اشیء کے معنی کسی چیز سے چٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنا کے ہیں اور المسک ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا زیور جو عورتیں کلائی میں پہنتی ہیں اور المسک کھال جو بدن کے ڈھانچے کو تھامے رہتی ہے۔)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ (۳۰)

(وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے۔)

گویا خوشبو جو خود بھی یہ صفت رکھتی ہے کہ اپنے گرد و نواح کو معطر کر دے، لفظ مسک اس کی بلاغت میں کس قدر خوبصورت زور پیدا کر رہا ہے کہ ایک اچھی صحبت نضا کو بھی خوشگوار بناتی ہے اور برائیوں سے بچاؤ میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس کی باتیں خوشگوار اور اس کی خاموشی نعمت ہوتی ہے۔ خوشحالی میں تیاری اور تنگدستی و سختی میں آسانیوں کی پیامبر ہوتی ہے۔ نفس کے لیے راحت اور دل کی مرہم ہوتی ہے۔

”صحبة الصالحين بلسم قلبي انها للنفوس اعظم راقی“ (۳۱)

(صالح صحبت دل کا مرہم اور نفس کا بہترین طبیب ہے۔)

پھر حدیث میں لفظ ”مسک“ کے ساتھ لفظ ”تبتاع“ کی بلاغت مضمون کو اور دلکش بنا دیتی ہے کہ آپ ﷺ نے مشک کو خریدنے کے لیے ”تشری“ کی بجائے ”تبتاع“ کا لفظ استعمال کیا جو باب افتعال سے ہے اور خریداری کی طلب کی شدت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ صحبت صالح کی طلب فطری طور پر شدید ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کی ایک حدیث روایت کی ہے اور اس پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے۔

”ذکر تمثیل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الجلیس الصالح بالعطار الذی من

جالسہ علق بہ ریحہ و ان لم یئل منه“ (۳۲)

(آپ ﷺ کا اچھے ساتھی کی عطار کے ساتھ مثال بیان فرمانا کہ اس کو ہم نشین کو اس کی خوشبو پہنچ

جائے گی، اگرچہ وہ خود اس کو حاصل نہ بھی کر پائے۔)

پھر آپ ﷺ بری صحبت کو لوہار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بری صحبت کی اس سے زیادہ بلیغ کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ اس کا ساتھ دائمی خسارہ ہے کہ جب وہ بھیٹ کو پھونکتا ہے تو کپڑے نہ بھی جلانے تو اس کا دھواں ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ بری صحبت بہت سی اچھائیوں کو ختم کر کے برائیوں کو نشوونما دیتی ہے اور اگر برائی کی نشوونما نہ بھی ہو تو بدی کا اثر ضرور پڑتا ہے گویا بری صحبت دائمی غم اور لازمی حزن ہے۔ کسی شاعر سے پوچھا گیا:

مالی اری الشمع یزوی فی معادنه من صحبة النار ام من فرقة العسل (۳۳)

(میں شمع کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے معدن میں پکھل رہی ہے، آگ کی صحبت سے یا پھر شہد کی جدائی میں۔)

اس نے جواب دیا:

من لم تجانسہ فاحذر ان تجالسہ ما ضر بالشمع الا صحبۃ القتل (۳۳)
(جس سے محاسنت نہ ہو اس کی صحبت سے پرہیز کرو کہ شمع کو نقصان صرف بل واردھاگے کی صحبت سے ہے۔)

یہی وہ نکتہ ہے جو آپ ﷺ نے بیان کیا کہ جس صحبت میں بھی بیٹھو گے اس سے خیر یا شر ضرور حاصل کرو گے۔ پاکیزہ اور اچھی صحبت انسان کو نیک بننے کا موقع فراہم کرتی، نیک بننے پر آمادہ کرتی اور معاون و مددگار ہوتی ہے جبکہ بری صحبت انسان کو بگاڑ کی طرف لے کر جاتی ہے۔

حوالہ جات

- ۱- بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، صحیح البخاری، کتاب الشریک، باب هل یقرع فی القسمۃ والاستھام فیہ، ج: ۲۳۹۳، دار السلام، الرياض، ط: الثانیۃ، ۱۴۱۹ھ، ۱۹۹۹م۔
- ۲- صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاۃ، باب: البیعت علی اقام الصلاۃ، ج: ۵۲۳۔
- ۳- البقرہ (۲) ۲۲۰۔
- ۴- البقرہ (۲) ۱۸۷۔
- ۵- الطلاق (۶۵) ۱۔
- ۶- کیلانی، عبدالرحمن، مترادفات القرآن مع فروق اللغویہ، ص: ۷۰، مکتبۃ السلام، لاہور، ط: الاولی، سن ۷۔
- ۷- صحیح البخاری، کتاب الشہادات، باب القرعۃ فی المشکلات، ج: ۲۶۸۹۔
- ۸- ایضاً، ج: ۲۶۸۸۔
- ۹- الاعراف (۷) ۱۵۶۔
- ۱۰- المائدہ (۵) ۷۸۔
- ۱۱- ابو داؤد، سلیمان بن اشعث بن اسحاق، السنن ابی داؤد، باب الامر والنہی، کتاب الملاحم، ج: ۴۳۳۶، دار السلام، الرياض، ط: الاولی، ۱۴۲۰ھ، ۱۹۹۹م۔
- ۱۲- نووی: یحییٰ بن شرف، محی الدین، امام، ابو زکریا، شرح صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ج: ۱۷۰۹، بیت الافکار الدولیہ، ط: الخامسۃ، ۲۰۰۳م۔
- ۱۳- ایضاً، ج: ۱۱۹۲۔
- ۱۴- مسلم، مسلم بن الحجاج، ابو الحسین، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان، ج: ۱۷۰۹، دار السلام، الرياض، ط: الثانیۃ، ۱۴۲۱ھ، ۲۰۰۰م۔
- ۱۵- النور (۲۳) ۵۵۔
- ۱۶- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان، ج: ۱۷۰۹۔
- ۱۷- وحید الزمان، علامہ، لغات الحدیث، ۶۳۳/۲، نعمانی کتب خانہ، لاہور، ط: ن، ۲۰۰۵م۔
- ۱۸- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان، ج: ۱۷۰۹۔
- ۱۹- سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم باب الامر والنہی، ج: ۴۳۳۸۔
- ۲۰- صحیح مسلم، کتاب اللباس والزیبۃ، باب لبس النبی ﷺ خاتما من ورق نقشہ محمد رسول اللہ، ولبس الخلفاء له من بعدہ، ج: ۲۰۹۰۔
- ۲۱- صحیح البخاری، کتاب الذبائح والصيد، باب المسک، ج: ۵۵۳۴۔

- ۲۲۔ النساء (۴) ۶۹
- ۲۳۔ البقرہ (۲) ۲۵۷
- ۲۴۔ البینہ (۹۸) ۲۳۶
- ۲۵۔ الیوسف (۱۲) ۶۴
- ۲۶۔ النساء (۴) ۱۲۵
- ۲۷۔ التوبہ (۸) ۱۶
- ۲۸۔ ابراہیم مصطفیٰ / احمد حسن زیات / حامد عبدالقادر / محمد علی النجار، المجمع الوسيط، ۱/ ۱۳۰، مجمع اللغة العربیة، القاہرہ، ط: الثانیة، ۱۳۹۲ھ، ۲، ۱۹۷۷م۔
- ۲۹۔ راعب، الحسین بن محمد ابن الفضل، ابو القاسم، اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، ۴۸۹، دار احیاء التراث العربی، ط: الاولی، س: ۱۲۳۳ھ، ۲۰۰۲م۔
- ۳۰۔ الحج (۲۲) ۶۵
- ۳۱۔ صابونی، محمد علی، من کنوز السنۃ دراسات ادبیة و لغویة من الحدیث الشریف، ص: ۲۶، مکتبۃ الغزالی، دمشق، ط: ن، س: ۱۴۰۱ھ، ۱۹۸۱م۔
- ۳۲۔ ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حسین بن احمد، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب السیر والاحسان، باب الصحیة والحائسة، ۳۳۱/۲، بیت الافکار الدولیة، لبنان، ط: ن، س: ن۔
- ۳۳۔ من کنوز السنۃ دراسات ادبیة و لغویة من الحدیث الشریف، ص: ۲۷
- ۳۴۔ ایضاً