

حضرت یوسفؑ کی عصمت قرآن عزیز کی روشنی میں

از مولانا حفص الرحمن صاحب سیوہاری

(۲)

(۲) عزیز مصر کی بیوی نوجوان اور حسین ہے، حضرت یوسفؑ اُس کے شوہر کے غلام ہیں اس لیے اُس کے بھی فرمانبردار ہیں، عیش و تنعم کے تمام سامان مہیا ہیں، خود بھی بے نظیر حسن کے مالک، داند قوت اور جوش جوانی سے بہرہ ور ہیں، مکان بند ہے اس لیے اندیشہ رقیب سے بے خطر، مالک خود در رغبت و میلان کا اظہار کرتی، اور اُن کو پھسلانے کی سعی میں مشغول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اشارات و کنایات چھوڑ کر صراحت کے ساتھ خواہش کا اظہار کرتی ہے۔

ایسی حالت میں خدا کا برگزیدہ معصوم، صاحبِ علم و حکمت، اور مالکِ تقویٰ و طہارت یہ اُس کی خواہش کو ٹھکرا دیتا، اور تین بہترین اور موثر دلائل سے اُس کو ارادہ بد سے باز رہنے پر یقین کرتا ہے :-

ورادوتہ التی ہو فی بیتہا عن	اور جس کے گھر میں وہ رہتا تھا اُسی عورت نے
فسہ وغلفت الابواب قالت	اُس کو اپنے بارہ میں پھسلا دیا اور بند کر دیے (مراۃ)
ہیت لك، قال معاذ اللہ	اور بولی تجھ ہی سے کہتی ہوں (تثابی کہ یوسفؑ)
انہ سرتی احسن مشوای اتہ	نے کہا، پناہ بخدا عزیز میرا مالک ہے اُس نے
لا یصلح الظلمون۔	مجھ کو باعزت طور پر رکھا ہے بیشک جو لوگ

حضرت یوسفؑ کے اس طرز استدلال کی ندرت و خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ذہن نشین کرایا کہ تمام کائنات کا جو مالک ہے وہ اس عمل کو قبیح جانتا ہے تو میں اُس کی نافرمانی کیسی کر سکتا ہوں جو ہم سب کا مالک ہے! لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ اس باریک حقیقت کے سمجھنے سے سردست قاصر ہے، دوسری بات اس سے زیادہ واضح یہ بتائی کہ تیرا شوہر میرا مربی اور محسن ہے؛ لہذا اگر میں تیری خوشنودی کا خیال کروں تو اُس کے حق میں خائن ٹھہروں گا، اور یہ بہت بُری بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک عام اور کھلی حقیقت کا اظہار کیا کہ میرا یہ عمل بے انصافی ہو گا اور بے انصاف کبھی بھلائی نہیں پاتا۔

اب غور کیجیے کہ اس قدر پر زور دلائل کے بعد ”ولقد همتت به وهقه بها“ میں حضرت یوسفؑ کے ذمہ خرافات لگانا، یا ہتھ کے کسی نہ کسی درجہ کو ثابت کرنے کی سعی کرنا کس طرح معقول ہو سکتا ہے۔ اور ایک لمحہ کے لیے بھی اُسے کیسے باور کیا جاسکتا ہے؟

عصمتِ یوسفؑ پر یہ دونوں شہادتیں اس آیت کے سیاق میں واضح اور روشن ہیں اب آیت کے مابعد ”سابق“ پر نظر ڈالیے تو ”لولا ان رای برهان سابقہ“ کے بعد ہی ارشاد باری ہے۔

(۳) کُنْ لَكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ

الْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا تَاكُفُّمْ اَنْ سَوْجُرَّائِ اُوْرَبِے جَائِی كُوْدُوْر رَكْهِیں۔

المخلصین۔ بیشک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔

یہ آیت اپنے لطیف اشارات کے لحاظ سے دو ناقابل انکار شہادتیں حضرت یوسفؑ کی عصمت کے لیے ہم پہنچاتی ہے۔

۱) عربیت کے اعتبار سے ”صَرَفَ“ کا اصل ”اَر“ عن کے ذریعہ لایا جائے تو اُس کے

معنی بیشتر حفظ کے آتے ہیں۔ امام عربیت زنجبیری لکھتا ہے: - وَصَرَفَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْكَ

السوء - وحفظك من صرف الزمان - یعنی جب یوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بُرائی پھیرے تو بلاغت عربی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ تجھ کو زمانہ کی گردش سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اور کتب لغت میں ہے "صَرَفَهُ" اِی سَرَفَهُ وَدَفَعَهُ - یعنی اُس کو لوٹا دیا اور دفع کر دیا اور کسی چیز سے محفوظ رکھنے یا بچانے اور آئی ہوئی چیز کو لوٹا دینے اور دفع کر دینے میں جو فرق ہے وہ ہر ایک اہل زبان کے نزدیک مسلم ہے۔

تو قرآن عزیز نے پہلے اسلوب بیان کو اختیار کر کے یہ حقیقت بخوبی آشکارا کر دی کہ حضرت یوسف تک بُرائی پہنچ ہی نہیں سکی، اور وہ اس کے ہر شائبہ سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ معصوم اور خدا کے برگزیدہ انسان ہیں۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو راندہ و رگاہ کر دیا تو اُس نے خباثتِ قدس میں زندگی کی ایک معین مدت طلب کی اور اُس کے حاصل ہو جانے پر کہنے لگا :-

فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْنِيهِمْ أَجْمَعِينَ تیرے عزت و جلال کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ
الاعبادك منهم المخلصين . کروں گا، مگر میری گمراہی تیرے وہ بند و مشن ہیں جو
مخلصین ہیں۔

اور سورہ یوسف کی اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے :-
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ . یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔

تو اب کس بد بخت کی یہ شامت آئی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے مخلص کہا ہو اور مخلص کے بارہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ شیطان کا داؤں مطلق اُس پر نہیں چلتا "اُس کی عصمت کے متعلق ادنیٰ سا بھی شبہ پیدا کر کے" - "مَبْخُذُكَ هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ"

(۴) عزیز کی بیوی جب حنین مصر کے طعن و تشنیع کے جواب میں اُن کو لا جواب کرنے کے لیے حضرت یوسف کے جمالِ جہاں آرا کا مظاہرہ کر چکی اور اپنے حُسنِ انتخاب کی داد لے کر اُن کو نادم کر چکی تو اب طمطراق اور شوکتِ شانہ سے یہ کہنے لگی کہ اگر یہ میری بات نہ مانا تو قید بھگتیگا۔ اس کو سُن کر حضرت یوسف نے جو کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اُن کے قول کی ترجانی اس طرح فرمائی ہے۔

قال رب السجن احب الی مما یوسف نے کہا اے رب مجھ کو قید پسند ہے، اس بات یدعوننی الیہ الا تصرف سے کہ جس کی جانب مجھ کو بلاتی ہیں اور اگر تو نہ عتی کیدھن اصب الیھن و دور رکھیکا مجھ سے ان کے کہہ کر تو بائِل ہو جاؤنگا اکن من الجھلین فاستجاب اُنکی جانب اور ہو جاؤنگا سمجھو سو قبول کر لی اُسکی لہ رہ بفصرف عنک کیدھن دعا کے رب نے پھر دوڑکھا اُس سے اُن کا فریب۔

انھو السميع العليم . ابلاغیہ وہی ہے سُننے والا جاننے والا۔

”اصب الیھن“ میں صبو کے معنی میلان و رغبت کے ہیں۔ یہی اہل تحقیق کا مختار ہے سوجب حضرت یوسف نے میلان و رغبت سے بھی تحفظ کی دعا مانگی اور اس کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور خدا نے تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول کر کے اُن کو اس سے نجات دیدی، تو پھر ہم (ارادہ) یوسف میں میلانِ طبع کی گنجائش نکالنا کیا معنی؟

(۵) اور جب عصمت و برأت یوسف میں حنین مصر اور عزیز کی بیوی کی شہادتیں چھپیں تو خود حضرت یوسف نے معاملہ کی وضاحت فرما کر اُس کو بالکل صاف کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا:

ذلک لیعلم انی لہ اخذہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے بالغیب وان اللہ لا یھدی کھیں نے پس پردہ اُس کی کسی قسم کی بھی خیانت نہیں

کید الخائنین کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے ذریعہ کو چٹھیس دیتا
یہ میں آیت کے صحیح معنی اور حقیقی تفسیر کے وہ دلائل و براہین جو اپنی صحت، اوضاحت،
صداقت، اور قوت و شوکت کے اعتبار سے بنیانِ مرموص کی حیثیت رکھتے ہیں۔
پس ان روشن دلائل کے سامنے کسی باطل بات کو ماننا یا پُر از تکلف اور ضعیف
توجہات کا سہارا لینا مسئلہ عصمتِ انبیاء کو بھی ٹھیس لگانا ہے اور حقائقِ واقعہ سے بھی آنکھ
بند کر لینا ہے۔

آپ آیت زیر بحث کی دوبارہ تلاوت کیجیے اور ان دلائلِ قرآنی کی روشنی میں یوں
اس کا ترجمہ کیجیے تاکہ چشمِ بصیرت وا ہوا اور تاویلاتِ بعیدہ کے حجابات صاف ہو کر حقیقت
روشن و منور ہو جائے۔

ولمّا بلغ أشده أتينه حكما وعلما وكذا لك نجزي المحسنين
اور جب وہ سنِ رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اُس کو قوتِ فیصلہ اور علم بخشا اور ہم کو کاروں کو
ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

وراد تہ التي هوفي بيتها عن نفسه وعلقت الابواب .
اور پھیلایا اُس کو اپنے نفس کے لیے اُس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اور بند کر دیے
وقالت هيت لك ط قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي
اور کہنے لگی جلدی کر۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ غریزہ میرا مربی ہی مجھ کو اُس نے عزت و رکھا ہے
انه لا يفسلم الظلمون . لقد همت به وهو معها لولا ان رابها ربه
میشک جو بے انصاف ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں پاتے، بلاشبہ عورت نے اُس سے
ارادہ بد کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل سے نا آشنا ہوتا۔

كَذٰلِكَ لَمْ يَصِفْ عَنِ السَّوْعِ وَالْفَحْشَاءِ اَنْتُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

یوں ہی یہ ہوا تاکہ تم اس سے بُرائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بیشک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔

چند شہادت اور اس موقع پر ان رکیک اور پادروا شہادت اور ان کے جوابات کا بھی ذکر کر دینا اُن کے جوابات ضروری ہے جو اس سلسلہ میں کیے گئے ہیں۔

۱) 'لَوْلَا اَنْ رَا بُوْهَانَ رَبِّهٖ' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف ضرور مائل ہو چلے تھے کہ ایک بیک خدا نے اپنے بُرہان کو دکھایا اور وہ اُس کو دیکھ کر عمل بد سے باز رہے۔

اس شبہ کی بنیاد دو ایسی باتوں پر قائم ہے جو اپنی جگہ پر غلط اور بے بنیاد ہیں پہلی بات یہ کہ لغت عرب میں روئے صرف آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ روئے کے ساتھ ساتھ خرافی روایات پیش نظر ہیں۔ یہ دونوں باتیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو خود بخود شبہ کی تقریر مرتب ہو جاتی ہے۔

حالانکہ لغت عرب میں روئے عینی مشاہدہ اور عقلی مشاہدہ دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہے۔ قاموس، اقرب الموارد، منجد وغیرہ کتب لغت میں تصریح ہے (رأى يرى رأياً وروية) نظر بالعین او بالعقل۔ اور سورہ فیل میں ہے۔

الھوتی کیف فعل ربك کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اتمی والوں
باصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

یہاں روئے سے مراد سب کے نزدیک علم ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس واقعہ کے چند ماہ بعد ہوئی ہے۔ اس لیے روئے عینی کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی۔ اور خرافی روایات کی خرافات اچھی طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ لہذا شبہ کی ہر دو بنیادوں کے غلط ثابت

جلانے کے بعد شبہ خود بخود دور ہو جاتا ہے۔

(۲) حضرت یوسفؑ نے خود اسی قصہ کے ضمن میں فرمایا:-

وما أبرئ نفسي ان النفس اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بیشک نفس
لا تأثر بالستوء آمادہ کرتا ہے بُرائی پر۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ سے کوئی لغزش ضرور ہوئی تب ہی تو نفس کی برکت
میں فرماتے (العیاذ باللہ) اس شبہ کے دو جواب ہیں اور دونوں نہایت قوی اور بہتر ہیں
(۱) حافظ عماد الدین ابن کثیر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن حبان اندلسی جو اپنے بحر علی میں لکھا
رہا راد مسلم اہل تحقیق میں سے ہیں ان کی رائے یہ ہے۔

کہ آیہ ”قالت امرأة العزيز“ سے ”غفور رحیم“ تک یہ سب عزیز مصر کی بیوی کا قول
ہے اور ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔

”عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب سچ ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اُس کو اپنے نفس کے لیے
پھسلایا اور یوسف بالکل سچا اور معصوم ہے یہ سچائی کا اظہار میں اس لیے کر رہی ہوں
تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے پس پردہ اُس کی کوئی خیانت نہیں کی یعنی پھسلانے
سے زیادہ اور کوئی خطا نہیں کی اور اللہ فریب کرنے والے کو ناکام کرتا ہے اس لیے
میں بھی ناکام رہی۔ اُس نے اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، پھسلانے تک تو بہر حال نفس نے
بُرائی کی، اور اس قدر بُرائی سے تو مجھ جیسے انسانوں کے نفس کا بچنا مشکل ہے مگر یوسف
جیسے پاکباز ضرور بچ سکتے ہیں جن پر خدا کا رحم ہے اور میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے،
اور ابوجہان اس معنی میں صرف یہ فرق کرتے ہیں کہ لیعلم اور لہ اخنہ کی ضمیروں کا مرجع
حضرت یوسف کو قرار دیتے ہیں۔

”یعنی یوسف یہ جان لے کہ میں نے اُس کی نسبت میں اُس کو کوئی الزام نہیں لگایا“
 پس اگر آیت زیر بحث کے یہ معنی لیے جائیں تو پھر اعتراض اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔
 (ب) اور اگر وہ معنی ۔۔۔۔ لیے جائیں جو مشہور ہیں تب بھی کوئی شبہ اس لیے پیدا نہیں
 ہوتا کہ حضرت یوسف کی عصمت اور پاک دامنی کی تمام قرآنی شہادتوں، اور نصوص قطعہ کے
 ذریعہ ہر قسم کی برأت کے بعد اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت یوسف نے جب خود اپنی برأت
 اس طرح فرمائی:-

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنْ لَّمْ يَخُذْ
 بِالْغَيْبِ وَاَنْ اللّٰهَ لَا
 يَهْدِي الْغٰثِيْنَ
 تویہ کہنے والا انسان ان کی اس برأت کو کبر و غرور اور نخوت
 امانیت پر محمول کر لیتا، اس لیے ضروری تھا کہ حضرت یوسف پہلے ہی اس قسم کے شہادت کو رد
 فرمادیں اور بتادیں کہ میری ”عصمت“ میرے نفس کی کار فرمائی کی بدولت نہیں ہے بلکہ خدا کے
 رحم اور اُس کی عطا و بخشش کے صدقہ میں ہے۔ اگر وہ رحم نہ کرتا تو نفس کے ذریعہ نجات نامکن تھی
 چنانچہ آیت :-

اَلَا مَا رَحِمَ سَابِقِ اَنْ
 سَابِقِ غَفُوْرٍ جَبِيْمٍ
 اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت یوسف کا نفس ”آمارۃ بالسوء“ اس لیے ثابت نہیں
 ہوا کہ وہ ہمیشہ ”جیمہ ربی“ کی آغوش تربیت میں پرورش پاتا رہا اور کبھی اُس سے جدا نہیں ہوا۔
 پس حضرت یوسف جیسے جلیل القدر شخص نے اس واقعہ کی تعبیر کے لیے ایسا اسلوب بیان

اختیار کی جس سے ایک جانب انسانی "نفس" کی عام صفت کا اظہار ہو جائے اور دوسری جانب خاص اسباب و علل کی بنا پر اپنے "نفس" کی "عصمت" و "برأت" کے لیے محکم دلیل قائم ہو جائے۔ اور کبر و نخوت سے متعلق کسی قسم کا شبہ بھی پیدا نہ ہو سکے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حکمت و معرفت کے اظہار کے لیے اس سے بہتر اسلوب ناممکن ہے

(۳) اگر اس آیت سے حضرت یوسفؑ کے ارادہ کی نفی ہی مقصود ہے تو پھر "لولا ان رآ برہان ربہ" کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے۔ بظاہر یہ ایک زیادہ بات معلوم ہوتی ہے۔

یہ شبہ بھی صحیح نہیں ہے اس جملہ کے اضافہ کی مختلف حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ جس ماحول میں حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ زبردست سے زبردست زاہد متقی کے لیے بآسانی تو فیض بن سکتا تھا، مگر حضرت یوسفؑ کے قدم کو اس لیے مطلق لغزش نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے پاس وہ "برہان رب" موجود تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کر دے حضرت یوسفؑ علیہ السلام اس "برہان رب" سے نوازے نہ جاتے تو نہ معلوم برہانِ بشریت وہ کیا کر گزرتے۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

(۴) ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ سے گزر رہے تھے اتفاقاً سامنے سے ایک اجنبی عورت کا گزر ہوا، آپ فوراً واپس لوٹے اور حجۃ شریف میں جا کر زوہِ مطہرہ کے ساتھ خلوت فرمائی۔

اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ جب کبھی اس طرح نظر پڑ جائے تو فوراً اسی طرح عمل کر لیا کرو تاکہ شیطان خطرہ اور دوسرے کو قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

سو اگر فاتم الانبیاء سید الکونین کے قلب مبارک میں اسی قسم کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا جو بیل اضطرابی کا درجہ ہے تو حضرت یوسف کی جانب اس قسم کے خطرہ کی نسبت میں کیا مضائقہ ہے۔ جبکہ وہ عند اللہ قابل مواخذہ نہیں ہے اور اُس کے رد کرنے پر اجر و ثواب ہے۔

پیشہ یقیناً قابل توجہ ہے مگر اس کا حل بہت آسان ہے اور جلیل القدر محدثین کی کاوشوں اور جانفشانیوں کی بدولت الحمد للہ اس قسم کے تمام شہادت پہلے ہی صاف کر دیئے گئے ہیں۔

یہ حدیث صحیح ستہ میں سے بخاری کے علاوہ سب میں موجود ہے اور صحاح سے باہر مسند دارمی، مسند بخاری، کنز العمال اور خطیب بغدادی کی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔

تاریخ بغداد اور کنز العمال میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اُس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیال مذکور نہیں ہے بلکہ صرف قول مبارک کے ذریعہ سے علاج کا تذکرہ ہے۔

اور مسند بخاری کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے مروی ہے مشہور محدث اور امام جرح و تعدیل ابو حاتم نے اُس کو کتاب العلل میں نقل فرما کر اُس پر یہ حکم لگایا ہے۔

هَذَا حَدِيثٌ مُتَكُونٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ یہ حدیث اس سند سے ناقابل اعتبار ہے۔

دارمی، بخاری، اور صحاح کی اس روایت میں ایک اضطراب یہ بھی موجود ہے کہ دارمی میں زبدہ مطہر کا نام حضرت سودہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے اور صحاح کی روایت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام ملتا ہے، مگر آپ کے قول و عمل دونوں میں یکساں طور پر مذکور ہیں اس لیے محدثین کے لیے معنوی اعتبار سے یہ دونوں اضطراب ضرور قابل توجہ ہیں۔

تاہم صحاح کی یہ روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جبکہ صحیح مسلم میں بھی موجود

ہے تو اُس کی صحت مضبوط اور مستحکم ہے۔ ہم صحاح کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اس مشبہ کا جواب امام نووی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اُس کے بعد شبہ کی مطلق کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اُس کا حاصل یہ ہے۔
 ”علماء اسلام کی یہ تنفعہ رائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنے کسی نفس کے خطرہ یا دوسرے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اپنے قول کی تائید اور وضاحت میں نیز امت مرحومہ کی رشد و ہدایت کے لیے یہ عمل کر دکھایا۔ تاکہ جب کبھی اُن کے نفس میں ایسے موقع پر وساوس پیدا ہوں تو وہ ظاہری شرم و حیا سے مرعوب ہوئے بغیر اس علاج کو کر گذریں کہ اُن کے سامنے ”اسوۂ رسول“ موجود ہے۔“

نووی کی اس نقل سے جب یہ واضح ہو گیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہرگز برائے دوسرے یا خطرہ نفس نہ تھا بلکہ امت کے ارشاد و بیان کے لیے تھا تو اس سے سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

لے قال العلماء انما افضل هذا بآثارهم وارشاد المتأينغي لهم ان يفعلوه فعلمهم فبعلد نووی
 شرح مسلم جلد ۱ صفحہ ۱۹۰ باب مذنب من رآى امرأه الخ