

وَمَا إِلَهُكُمُ إِلَّا اللَّهُ فَنَدُفُ وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ قُلْتُمْ هَؤُلَاءِ

معارف نبوی

احادیث نبویہ کا آسان اور عام فہم ترجمہ و تشریح

شہید اسلام
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی

www.besturdubooks.wordpress.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارفِ نبوی

احادیثِ نبویہ کا آسان اور عام فہم ترجمہ و تشریح

جلد دوم

ترجمہ و تشریح

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یونس لدھیانوی

مکتبہ لدھیانوی

18 - سلام کتب اریکٹ نبوی لاؤن کراچی

021-34130020-0321-2115595-0321-2115502

جملہ حقوق محفوظ ہیں

معارف نبویؐ

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی

مولانا محمد زبیر طاہر

جون ۲۰۱۲ء

مکتبہ لدھیانوی

18- سلام کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی

021-34130020-0321-2115595-0321-2115502

www.shaheedeislam.com

نام کتاب

ترجمہ و تشریح

ترتیب و تحقیق

طبع اول

ناشر

فہرست مضامین

۲۸	اچھی طرح وضو کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے	۱۱	کتاب الطہارۃ
۳۰	وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں	۱۲	طہارت ایمان کا حصہ ہے
۳۲	جو شخص اچھی طرح وضو کرے جنت کے آٹھوں	۱۳	ناپاکی سے عذاب قبر
	دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں	۱۵	دس چیزیں فطرت میں سے ہیں
۳۲	وضو ٹھیک طرح نہ کرنے کا وبال	۱۷	طہارت کی اہمیت و فضیلت
۳۳	تہیۃ الوضو کی فضیلت	۱۸	نیند سے بیدار ہونے کے بعد کا حکم
۳۴	وضو کی فضیلت اور اس کا طریقہ	۲۰	نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم
۳۵	وضو کی دعائیں	۲۰	ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کا حکم
۳۶	وضو کی دعاؤں کا اہتمام	۲۰	استنجا کرنے کے آداب
۳۶	موزوں پر مسح کرنے کا بیان	۲۲	قضائے حاجت کے آداب
۳۹	دباغت کے بعد چڑے کا پاک ہونا	۲۵	استنجا تین پتھروں سے کیا جائے
۴۱	مسواک کی اہمیت و فضیلت	۲۶	ڈھیلے سے استنجا کرنے میں طاق عدد
۴۲	غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہئے؟	۲۶	مسنون ہے
۴۳	غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہئے	۲۶	وضو اور استنجا میں طاق عدد مسنون ہے
۴۴	حالت حیض کے احکام	۲۷	وضو کی فضیلت
۴۶	عورت غسل جنابت کیسے کرے؟	۲۷	وضو کی اہمیت
۴۷	غسل جنابت کب کرنا چاہئے؟		

۴۲	نمازی، بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے	۴۸	کھڑے پانی میں غسل جنابت کا حکم
۴۳	نماز سے گناہ جھڑتے ہیں	۵۰	جمعہ کی نماز کے لئے غسل کا حکم
۴۳	نماز ادائے شکر کا ذریعہ	۵۱	تیمم کا طریقہ
۴۴	اسلام میں سب سے پہلے نماز		
۴۷	نمازی براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں		کتاب الصَّلَاة
	پانچ نمازیں پڑھنے پر پچاس کا ثواب	۵۵	آذان کی فضیلت و آداب
۷۸	ملتا ہے	۵۵	آذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے
۷۹	نماز راحت کا سبب ہے		آذان کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے،
	نماز گناہوں کو ختم اور درجات کو بلند کرنے کا	۵۸	قیامت کے دن وہ سب گواہی دیں گے
۸۰	ذریعہ ہے	۵۹	آذان کا جواب کیسے دیا جائے
۸۱	نماز سے گناہوں کی صفائی	۶۳	موذنوں کے فضائل
۸۲	نماز گناہوں کے کفارے کا سبب	۶۵	آذان کی عظمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں
۸۳	نماز میں خشوع خضوع ضروری ہے		خلافت راشدہ کے دور میں موذنوں کی
۸۳	خشوع خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟	۶۶	کفالت
	آنحضرت ﷺ کے نماز و روزے کی	۶۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں موذنوں کا مقام
۸۵	کیفیت	۶۸	موذن کی کیا صفات ہونی چاہئیں
۸۹	بلا عذر تارک نماز کا حکم	۶۹	آذان میں غلطیوں پر ناراضگی
۹۰	باجامعت نماز کی فضیلت و اہمیت		آذان اہل علاقہ کے ایمان کی علامت
۹۱	نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل عمل ہے	۶۹	ہے!
	چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز	۷۱	نماز کی فضیلت و اہمیت
۹۲	پڑھنے کا اجر	۷۱	نماز دین کا ستون ہے
	عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پر تمام		نمازی جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ قیامت
۹۳	رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے	۷۱	کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی

۱۳۳	امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے	جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو
۱۳۴	رکوع کا طریقہ و تسبیح	نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے
۱۳۵	رکوع کی دوسری دعائیں	ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم
۱۳۷	رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہے؟	جس نے جماعت کی ایک رکعت پالی اس کو
۱۳۹	سجدے کا طریقہ و تسبیح	جماعت کا ثواب مل جائے گا
۱۴۴	دوسجدوں کے درمیان جلسہ کا بیان	شیخ گانہ نماز کے اوقات اور اس کی حکمتیں
۱۴۷	سجدہ سات جوڑوں پر ہوتا ہے	فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت
۱۴۸	تشہد یعنی التیحات کا طریقہ	فجر اور عصر کی فضیلت
۱۵۳	تشہد کے بعد کی دعائیں	عین طلوع اور غروب کے وقت نماز
	فرض نمازوں کے بعد اپنی حاجات کے	نماز کے ممنوعہ اوقات
۱۵۴	لئے دعائے مانگو	عصر کی نماز کی فضیلت و تاکید
۱۵۵	نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں	جس کو فجر اور عصر کے وقت میں سے ایک
۱۵۶	امامت کا اہل کون ہے؟	سجدے کا وقت مل گیا تو وہ اپنی نماز
	جماعت کی نماز میں تمام ذمہ داری امام	پوری کر لے
۱۵۸	کی ہے	عشاء کی نماز کو عتمہ نہ کہو
	دو آدمیوں کی جماعت میں بڑا امامت کے	عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا
۱۵۸	لائق ہے	نماز کی تعلیم و طریقہ
۱۵۹	امام کو چاہئے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے	فاتحہ کے مضامین کی تقسیم
۱۶۰	امام کے آنے کے بعد نماز کا قیام	”آمین“ کا معنی
۱۶۲	نماز کا اپنے آگے سترہ رکھنا	بندہ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو
۱۶۴	جمعہ کی فضیلت و احکامات	امام اور مقتدیوں کا وظیفہ
۱۶۷	مسلمانوں کے لئے جمعہ کا تقریر	فرشتوں کی جوابی آمین مغفرت کا سبب ہے
۱۶۸	جمعے کے دن کو روزہ کے لئے خاص نہ کرو	نماز میں قراءت فرض ہے

۲۰۳	مسجد کی طرف پیدل آنے کی فضیلت	۱۷۰	جمعہ سے پہلے کی سنتیں
۲۰۴	مسجد آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے	۱۷۱	جمعے کے دن کی سنتوں کا بیان
۲۰۵	تحیۃ المسجد	۱۷۲	جمعہ کے خطبہ کے دوران نماز کا حکم
۲۰۶	مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دُعا	۱۷۳	نماز جنازہ شفاعت کا سبب بن جاتی ہے
۲۰۷	مساجد اللہ کے ذکر کے لئے ہوتی ہیں		رات کی تاریکی سے نفع و نقصان اٹھانے
۲۰۸	گھروں میں عبادت کا حکم	۱۷۴	والے
۲۱۰	عورتوں کا مسجد آنا	۱۷۵	تہجد کی نماز کی فضیلت و حکم
		۱۸۰	نماز و تراویح اور تہجد کا بیان
		۱۸۴	تہجد کے وقت کا عمل
	کتاب الزکوٰۃ	۱۸۶	اشراق اور چاشت کی نماز کی فضیلت
	(زکوٰۃ کا بیان)	۱۸۶	نماز اشراق کا بیان
۲۱۳	زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت	۱۸۷	صلوٰۃ الشکر
۲۱۳	فوائد و مسائل	۱۸۷	سہن مؤکدہ اور نوافل کی فضیلت کا بیان
۲۲۱	زکوٰۃ کے چند مسائل	۱۸۸	صلوٰۃ الاوائین
۲۲۲	زکوٰۃ کے مصارف	۱۸۹	صلوٰۃ الحاجت، حاجت کی نماز کا بیان
۲۲۲	زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت	۱۹۳	صلوٰۃ التسبیح کا بیان
۲۲۴	زکوٰۃ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا	۱۹۴	صلوٰۃ الوسطی
۲۳۲	زکوٰۃ		کھانا سامنے آنے اور قضائے حاجت کے
۲۳۳	تفکیس	۱۹۵	وقت نماز کا حکم
	زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور مسئلہ زکوٰۃ	۱۹۷	مسجد کے فضائل و آداب
۲۳۵	کے بعض پہلو	۱۹۷	بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت
	زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال نیز سونا چاندی اور	۱۹۸	نماز کے لئے مسجد میں جانے کی فضیلت
۲۴۳	جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب	۲۰۱	مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے

۲۸۰	سوال کرنے کی مذمت	۲۴۷	صدقے کی فضیلت کا بیان
		۲۴۸	اللہ کے راستے میں دینے کا اجر
		۲۴۹	سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
	کتاب الصوم	۲۵۱	باپ کی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں لگتی
۲۸۳	رمضان اور روزے کی فضیلت و حقیقت		صدقہ اگر لاعلمی میں کسی فاسق کو بھی دے
۲۸۷	آداب رمضان	۲۵۲	دیا تو اجر ضائع نہیں ہوگا
۲۸۷	ماہ رمضان کی فضیلت	۲۵۳	گھروالوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے
۲۹۰	روزے کی فضیلت	۲۵۹	صدقہ کے ساتھ دوسری نیکیاں ملانے کی
۲۹۰	زکوٰۃ ہلال		فضیلت کا بیان
۲۹۱	سحری کھانا	۲۶۲	صدقے کی مختلف صورتیں
۲۹۱	غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا	۲۶۳	اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت
۲۹۱	روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟	۲۶۳	خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے
۲۹۲	افطار کی دعا	۲۶۳	صدقہ فطر کے احکام
۲۹۳	رمضان کا آخری عشرہ	۲۶۵	زکوٰۃ ادا کرنے میں دھوکا نہ دو
۲۹۳	لیلۃ القدر	۲۶۶	صدقہ دے کر واپس نہ لو
۲۹۳	لیلۃ القدر کی دعا		اللہ کے راستے میں گن گن کر نہیں خرچ کرنا
۲۹۴	بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھنا	۲۶۹	چاہئے
۲۹۴	رمضان کے چار عمل	۲۷۰	عورت کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا
۲۹۵	تراویح	۲۷۲	زکوٰۃ لینے والے عامل کو راضی رکھنا
۲۹۵	اعتکاف	۲۷۵	زکوٰۃ و صدقات کا مال امانت ہے
۲۹۵	روزہ افطار کرانا	۲۷۶	لوگوں سے مانگنے کی مذمت
	رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و		اگر ضرورت کے تحت مانگنا پڑ جائے تو نیک
۲۹۶	سخاوت	۲۷۷	لوگوں سے مانگو

روزہ دار کے لئے پرہیز	۲۹۶	چاند دیکھ کر افطار اور چاند دیکھ کر روزہ
دو عورتوں کا قصہ	۲۹۷	رکھنے کا حکم
روزے کے درجات	۲۹۷	روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کر
روزے میں کوتاہیاں	۲۹۹	غروب آفتاب تک ہے
رمضان کی فضیلت	۳۰۱	سحری ضرور کھانی چاہئے
آنحضرت ﷺ رمضان المبارک میں	۳۱۶	روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہئے
کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے	۳۰۲	روزہ افطار کرنے کا وقت
رمضان المبارک کے لئے جنت کو پورے		رمضان سے ایک یا دو روز قبل روزہ رکھنے
سال سجایا جاتا ہے	۳۰۳	کی ممانعت
رمضان کی آخری شب میں اُمت کو		روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور جھگڑاؤ
مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے	۳۰۳	فساد کرنے کی ممانعت
روزے محفوظ کرنے اور بچانے کا بیان	۳۰۴	رمضان المبارک کے لئے دُعا
روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا	۳۰۵	یوم عاشوراء کا روزہ
حالت جنابت میں سحری کھانے کا حکم	۳۰۵	تراویح کی فضیلت و ثبوت
حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت		اعتکاف کے فضائل و مسائل
ہے	۳۰۶	اعتکاف کی فضیلت
روزے کی حالت میں بچنے لگوانا (خون		اعتکاف کی قسمیں
نکلوانا)	۳۰۸	اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے
بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا	۳۰۸	اعتکاف کے دوران مسجد کا ادب بجالایا
جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ	۳۰۹	جائے
ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں		لیلۃ القدر کی فضیلت
فرق	۳۱۱	شب قدر
رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر رکھا جائے	۳۱۱	لیلۃ القدر میں قیام

۳۵۳	مرحوم کی طرف سے روزے کا حکم	۳۳۱	صوم وصال کی ممانعت
		۳۳۶	مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت
	کتاب الحج	۳۳۷	ممنوعہ روزے
۳۵۵	حج و عمرہ کی فضیلت		ہر ماہ تین روزے رکھنے اور عرفہ، عاشوراء
۳۶۲	استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید	۳۳۸	کے روزے کی فضیلت
	حج کب فرض ہوا؟ اور حج کس پر فرض	۳۴۰	صوم ذہر کا حکم
۳۶۲	ہے؟ نیز حج کی اقسام	۳۴۲	پیر کے دن کے روزے کا حکم
۳۶۳	حج مبرور کی فضیلت	۳۴۲	آنحضرت ﷺ کے نفلی روزے کا بیان
۳۶۶	حج مقبول سب سے بہترین جہاد ہے		عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ
۳۶۷	رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت	۳۴۵	نہیں رکھ سکتی
۳۶۷	تلبیہ اور احرام باندھنے کا طریقہ		عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ
۳۶۸	احرام کے بعض احکام	۳۴۶	رکھے
	حالت احرام میں شکار کرنا اور شکار کا		حائضہ عورتوں کے لئے روزے کی قضا ہے
۳۷۲	گوشت کھانا ممنوع ہے	۳۴۶	نہ کہ نماز کی
	احرام سے حلال ہونے کے لئے کیا	۳۴۸	اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت
۳۷۳	کرے؟		بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے
	احرام کی حالت میں خوشبو لگانا اور سِلے	۳۴۸	ہیں
۳۷۴	ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے	۳۵۱	پیر اور جمعرات کا روزہ
۳۷۵	حالت احرام میں جوئیں مارنے کا حکم		پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کئے جاتے
۳۷۵	حالت احرام میں نکاح کا حکم	۳۵۲	ہیں
۳۷۷	طوافِ صدر کا حکم	۳۵۲	ایام بیض کے روزے
۳۷۷	میقات کا بیان	۳۵۳	جمعہ کے دن کے روزے کا حکم
۳۷۸	آنحضرت ﷺ کے حجۃ الوداع کی تفصیل		

۴۱۵	صلوٰۃ و سلام کا ادب	۳۸۴	خطبہ حجۃ الوداع
۴۱۵	بارگاہ رسالت کا ادب	۳۹۱	آنحضرت ﷺ کا حج، حج قرآن تھا
		۳۹۱	مزدلفہ میں مغرب اور فجر کی نمازوں کا حکم
		۳۹۳	عرفہ کے دن حجاج کے لئے روزے کا حکم
		۳۹۴	پیدل حج کی نذر
		۳۹۴	حرمین شریفین کی فضیلت
		۳۹۴	مساجد ثلاثہ کی فضیلت
		۳۹۷	مکہ مکرمہ کی فضیلت
		۳۹۷	مکہ کی حدود میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں
			کسی مشرک کے لئے مکہ میں داخل ہونا
		۳۹۹	جائز نہیں
		۴۰۰	آب زمزم کی فضیلت
			حضور ﷺ کا بنو عبدالمطلب کو دادِ تحسین
		۴۰۱	دینا
		۴۰۲	مدینہ کی حدود میں شکار کرنا جائز نہیں
		۴۰۲	ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف آجائے گا
			مدینہ بُری چیزوں کو خود اپنے سے دُور
		۴۰۳	کردے گا
		۴۰۵	مدینہ ”طیبہ“ (پاک جگہ) ہے
		۴۰۷	کھجوروں والی زمین
		۴۱۱	دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا
		۴۱۲	مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی فضیلت
		۴۱۳	روضہ اقدس پر حاضری کے آداب

کتاب الطہارۃ

طہارت ایمان کا حصہ ہے

[حدیث: ۵۲۹] ”عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلْطَهُوْزُ

شَطْرُ الْإِيْمَانِ“ (رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فضْلِ الوُضوءِ، حدیث: ۳۲۸)

ترجمہ: ”ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طہارت

ایمان کا حصہ ہے۔“

تشریح: گندگی ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی، ان دونوں کا علاج طہارت میں ہے، وضو سے تو ظاہری طہارت اللہ پاک نے فرمادی ہے کہ تم ان اعضا کو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور تین اعضا کو دھو لو، اور بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو بس تم مکمل پاک ہو گئے ہو، اللہ کے مقدس کلام کو ہاتھ لگا سکتے ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو، تمہیں حاضری کا اذن دیا جاتا ہے۔

لیکن ظاہری گندگی کے ساتھ ساتھ باطنی گندگی بھی آدمی لئے پھر رہا ہے، قربان جائیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے وقت یہ دُعا پڑھ لیا کرو:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا

خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔“

ترجمہ: ”یا اللہ! مجھ کو بتادے توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھ کو بتادے خوب پاک و

صاف ہونے والوں میں سے اور مجھ کو بتادے ان لوگوں میں سے جن پر قیامت کے

دن نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔“

لیجئے! اس دُعا کی برکت سے ان شاء اللہ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی، ظاہر تو پاک

کرتے ہیں پانی کے ساتھ اور باطن کو پاک کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، تو اگر ہم وضو آداب کے مطابق کریں،

تو ان شاء اللہ نماز کے اندر بھی حضوری نصیب ہوگی، اس میں نورانیت ہوگی، اور اگر وضو صحیح نہیں کیا تو نماز میں کیا حضور ہوگا؟

ایک بزرگ سے شکایت کی گئی تھی کہ وسوسے بہت آتے ہیں، حضرت فرمانے لگے کہ: صحن میں کافی دن سے جھاڑ نہیں دی تھی، ہواؤں کے ذریعہ سے مٹی، پتے، نامعلوم کیا کیا کچرہ جمع ہو رہا تھا، تم نے کہا کہ اس کو جھاڑ دے لیں، صفائی بڑی اچھی چیز ہے، اسکول کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ:

صفائی عجیب چیز دُنیا میں ہے

صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی شے

تم نے جھاڑ ولی اور صاف کرنا شروع کر دیا، مٹی اتنی اٹھی کہ تمہیں سانس لینا مشکل ہو گیا، کیا تم چاہو گے کہ جھاڑ پر الزام دو کہ اس میں بڑی مٹی ہے، جھاڑ دیتے ہوئے تو آدمی سانس بھی مشکل سے لیتا ہے، حالانکہ جھاڑ تو بے چاری صفائی کر رہی ہے، اس صفائی کی وجہ سے گرد و غبار اُڑ رہا ہے، یہ مٹی، یہ گرد و غبار یہ کچرہ پہلے سے تمہارے صحن میں موجود تھا، تو شکر کرو کہ صفائی ہو رہی ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو۔

اس لئے اکابر فرماتے ہیں کہ نماز کا حضور طہارت کے حضور پر موقوف ہے، آدمی کو وضو کرتے ہوئے جتنا حضور ہوگا، اتنا ہی نمازوں میں حضور ہوگا، اگر وضو کرتے ہوئے غفلت ہوگی، تو نماز میں بھی غفلت ہوگی، کسی بہت محبوب کو، کسی پیارے کو یا کسی معزز کو ملنے جانا ہو تو انسان اپنا لباس تبدیل کرتے ہوئے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے کیسا نفاست و باریک بینی کا مظاہرہ کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہئے کہ میں بارگاہِ خداوندی میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں، میرے ظاہر و باطن میں کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے۔

ناپاکی سے عذاب قبر

[حدیث: ۵۳۰] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَخَذَهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالْتَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَفِرْوَى لَا يَسْتَتِرُ بِهِ“

(صحیح مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الدلیل علی نجاسة البول، حدیث: ۴۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: سنو! ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب نہیں ہو رہا کسی بڑی بات میں، ایک تو ان میں سے چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔“

تشریح: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ کی سواری بدی، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی ہیں، فرمایا کہ: ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری تو آپ جانتے ہوں گے، عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں، نہیں! چغل خوری یہ نہیں ہے بلکہ چغل خوری کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے سامنے کسی صاحب نے کوئی بات کی دوسرے کے بارے میں اور اس آدمی نے جا کر چغلی لگا دی اس آدمی کے پاس کہ فلانا تیری بات ایسی کرتا تھا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں اور اس کو ”نمیمہ“ بھی کہتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو ”نمام“ بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ: ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ“ سخن چین، غیبت کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہاں جو فرمایا کہ کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا عذاب یعنی اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے چغل خوری کرنے کی کسی کی بات کسی کے پاس کر دی۔

جعفر جعفی ایک رافضی تھا تابعی، ابو داؤد وغیرہ میں اس کی روایتیں موجود ہیں، وہ کہا کرتا تھا کہ جب تک میں حدیثیں بیان نہ کروں اس وقت تک میرا پیٹ پھول جاتا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ بعض لوگوں کو ہاضمے کے خرابی کی بیماری ہوتی ہے اور جب تک کہ لگائی بجھائی نہ کر لیں اور ایک کی بات دوسرے کے پاس بیان نہ کر لیں ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ایک تو چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، جیسے آج کل بینٹ پہننے والے ایسے کر لیتے ہیں، کپڑے بھی ان کے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کی پروا نہیں کہ ہمارے کپڑے نجس ہو رہے ہیں، تو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، حق تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائے۔

دس چیزیں فطرت میں سے ہیں

[حدیث: ۵۳۱] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَضُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّيْخِيَةِ

وَالْيَمَوَاكِ وَاسْتِشْقَاءُ الْمَاءِ وَقَضُ الْأَطْفَارِ وَغَسْلُ الْبُرْجَمِ وَتَنْفِ الْإِطِيطِ

وَحُلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاضُ الْمَاءِ قَالَ الزَّوَاوِيُّ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

الْمُضْمَضَةُ“ (رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، حدیث: ۳۸۴)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: دس

چیزیں فطرت میں سے ہیں: ① مونچھوں کا کترانا، ② داڑھی بڑھانا، ③ مسواک کرنا، ④ ناک میں پانی چڑھانا، ⑤ ناخن کاٹنا، ⑥ جوڑوں پر جو میل جم جاتا ہے اس کو دھونا، ⑦ بغل کے بال اکھاڑنا، ⑧ ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، ⑨ پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے دسویں بات بھول گئی الایہ کہ کئی کرنا مراد ہو۔“

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: دس چیزیں فطرت میں سے ہیں میرا سالہ ہے داڑھی کا مسئلہ (اختلاف اُمت صفحہ: ۲۳۲) اس میں میں نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض اکابر نے فرمایا کہ فطرت سے مراد ہے وہ سنت جس پر اول سے لے کر آخر تک تمام انبیائے کرام ﷺ عمل کرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک تمام انبیائے کرام اس پر عمل کرتے رہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فطرت سے مراد ہے انسان کی وہ اصل حالت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمام انبیائے کرام کی متفقہ سنت حقیقت میں وہی فطرت ہے کیونکہ انبیائے کرام ﷺ اصل انسانی فطرت پر ہیں تو غرضیکہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں۔

① ان میں سے پہلی چیز ہے مونچھوں کو صاف کرنا مونچھوں کے صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جلوب کے اوپر کا حصہ ہے اس کو کاٹ دیا جائے یعنی لبوں سے نیچے نہ آئیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری مونچھوں کی صفائی کر دی جائے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے اور ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مونچھوں کا صفایا کر دینا، آنحضرت اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی مونچھوں کو نہیں تراشا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

② دوسری چیز ہے ”واعفاء اللحية“ داڑھی بڑھانا، داڑھی چھوڑنا، علمائے اُمت نے اس کی حد بیان کی ہے کہ تینوں طرف سے بال مٹھی میں آجائیں باقی اس سے جواز اندہوں وہ کٹا سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حج و عمرہ کے موقع پر مٹھی سے زائد بال کٹوا دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ خود حضور ﷺ سے بھی منقول ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے ”فتح القدیر“ میں لکھا ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا یا ویسے ہی صاف کر دینا جیسے کہ بعض مغربی لوگ اور بیچرے قسم کے لوگ کرتے ہیں، ”فلم یبغ أحد“ کسی ایک عالم نے بھی اسے جائز قرار نہیں دیا، سب کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے، داڑھی کا کترانا، اتنا کترانا کہ ایک مشت سے کم ہو جائے، یہ تمام علماء کے نزدیک ناجائز ہے اور اس کو کہا کہ یہ بیچرے بننا ہے۔ ”بیان القرآن“ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جس میں شیطان نے کہا تھا کہ اگو آپ مجھے اجازت دیں تو میں

آدم کی اولاد کو بہکاوے کا ﴿فَلْيَعْبُدُونِ﴾ خَلَقَ اللّٰهُ ﴿النساء: ۱۱۹﴾ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں دائرہ کا منڈوانا اور یا ایک مٹھی سے کم کروانا یہ بھی داخل ہے گویا یہ شیطان کا وعدہ ہے۔
 (۲) تیسری چیز ہے مسواک کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے ستر فائدے ہیں، ان میں سے پہلا اور سب سے اہم یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ایون کھانے کے ستر نقصانات ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ! اب تو ایون کھانے کے بجائے دوسری چیزیں چل پڑی ہیں۔

(۳) ”استشاق الماء“ ناک میں پانی ڈالنا، پانی چڑھانا۔

(۴) ”وقص الاظفار“ ناخن تراشنا، یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی۔ آج کل بعض عورتیں پتائیں ان کو کیا نفع نظر آتا ہوگا؟ ناخن نہیں تراشتیں، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی درندے کے ناخن ہیں، پھر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ استنجہ وغیرہ کی جو ضرورت پیش آتی ہے اس کے لئے کیا کرتی ہوں گی؟ اور بڑھے ہوئے ناخنوں میں میل پھنس جاتا ہے، گندگی پھنس جاتی ہے، اس کو نکالتی کیسے ہوں گی؟
 (۵) ایک ہے ”غسل البراجم“ یہ جو آدمی کے جوڑ ہیں اس پر میل جم جاتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کو صاف کرنا اور دھونا۔

(۶) ”تنف الابط“ اور ایک ہے بغل کے بال نوچنا، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حجامت بنوا رہے تھے تو بغل کے بال نائی نے صاف کر دیئے۔ حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل سنت تو ہے اسے اکھڑنا، ان بالوں کو اکھاڑنا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لئے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں۔
 (۷) اور ایک ہے ناف کے نیچے سے بال صاف کرنا جہاں تک آدمی کا ہاتھ پہنچ سکے، اور جہاں تک اس سے صفائی ممکن ہو، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔

(۸) پیشاب کر کے استنجا کرنا، یہ نو چیزیں ہو گئیں۔ اور دسویں چیز کو راوی کہتے ہیں ”میں بھول گیا“ شاید کئی کرنا ہو، غالباً یہی مراد ہوگا۔

طہارت کی اہمیت و فضیلت

[حدیث: ۵۳۲] ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، لا تُقبل صلوٰۃ بغير طہورٍ
 وَلَا صَدَقَةٍ مِنْ غُلُولٍ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب وُجوب الطہارۃ لِلصَّلَاۃ، حدیث: ۳۲۹)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ۔“
تشریح: اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ: طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔

طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، طہارت میں غسل، وضو اور تیمم تینوں چیزیں داخل ہیں، کسی کو بڑا حدث ہے تو غسل کرے، چھوٹا حدث ہے تو وضو کرے، اور دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں ملتا یا پانی پر قادر نہیں ہے بوجہ بیماری کے تو تیمم کرے اور اگر کوئی شخص وضو بھی نہیں کر سکتا اور تیمم بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس بارے میں علماء کے چار اقوال ہیں۔

۱:۔۔۔ ”یصلی ولا یعید“ یہ اس حالت میں نماز پڑھ لے کیونکہ یہ معذور ہے، اس کی نماز بغیر طہارت کے ہو جائے گی اور اس کا اعادہ بھی لازم نہیں۔ ہمارے امام اس کا اُلٹ کہتے ہیں۔

۲:۔۔۔ ”لا یصلی و یعید“ نماز نہ پڑھے، بعد میں قضا کرے۔

۳:۔۔۔ بعضوں نے کہا: ”یصلی و یعید“ ابھی بغیر طہارت کے پڑھے اور آئندہ قضا بھی کرے۔

۴:۔۔۔ اور بعضوں نے کہا: ”لا یصلی ولا یعید“ نہ پڑھے، نہ قضا کرے۔

احناف میں سے صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ) نے چوتھا قول اختیار کیا ہے کہ نماز نہ پڑھے مگر نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے، جیسے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں وہ بھی لب ہلانے لگتا ہے، یہ تشبیہ بالمصلین ہوتا ہے، نمازیوں کی نقل اُتارتا ہے، یہ بھی نماز کا نقشہ بنالے اور بعد میں نماز پڑھے۔

دوسرا فقرہ غلول ہے، غلول مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھو کہ جہاد میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس میں تمام مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، اس کا بھی حصہ ہے، دوسرے مجاہدوں کا بھی حصہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مال حرام کو غلول فرمایا ہے، اس بات کو بتانے کے لئے کہ جس مال میں تمہارا حصہ تھا، اس کو تم چھپالو گے تو اس میں تمہارا صدقہ ادا نہیں ہوگا، تو جس میں تمہارا حصہ ہی نہیں جو خالص حرام ہے، مالِ مشتبہ اور مالِ حرام سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔

تھانے دار صاحب اور فلانے صاحب موٹی موٹی رشوتیں لے کر پھر اللہ کا واسطے دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے وصول کروا لیتے ہیں، کبھی بیوی کو بیمار کر دیا، کبھی گھر پر جنات کا حملہ کر دیا، کبھی کچھ اور، اس نے کہا: دوکا لے کرے ہوں گے، حرام مال تھا حرام جگہ چلا گیا۔

میں نے ایک بار امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا تھا: لوگو! میں تمہارے مصارف کو دیکھ کر تمہارے بداخل کا اندازہ کر لیتا ہوں۔ ”مصارف“ یعنی مال کہاں خرچ ہوا؟ اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ مال کہاں سے آیا تھا؟

اور پھر جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو پوری ریاکاری کے ساتھ، ایک مال حرام کا اور دوسری ریاکاری، بے چارے کو کیا ملے گا، یاد رکھو! حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک اور غلیظ چیز کو پلیٹ میں بند کر کے بادشاہ کو ہدیہ کرے کہ جناب حلوہ لایا ہوں آپ کے لئے، اور جب وہ دھکن اٹھاتا ہے تو بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرو گے؟

کل ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے: ہماری مسجد والے کہتے ہیں کہ بینک ملازمین کا چندہ بھی لے لینا چاہئے، میں نے اس کو رد کیا، کہنے لگے کہ: مولوی کو کیوں فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ: سوال لکھ کر لے آؤ، میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ کفار مکہ بھی اللہ کا گھر حرام مال سے نہیں بناتے تھے، جب ان کی حلال رقم بیت اللہ کی تعمیر میں تھوڑی پڑ گئی تھی تو انہوں نے حطیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، کافر تھے اور زمانہ جاہلیت تھا، لیکن پھر بھی خدا کے گھر کا اتنا احترام تھا کہ مال حرام نہیں لگاتے، اور یہ مسلمان ہیں اور حلال حرام سب لگا رہے ہیں۔

نیند سے بیدار ہونے کے بعد کا حکم

[حدیث: ۵۳۳] ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما إذا استيقظ أحدکم من منامہ فلیستغفر ثلاث مرّات فإن الشیطان یبیت علی غیاثہ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الاغتسال فی الاستنجاء، حدیث: ۳۵۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ: جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو تین دفعہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان

رات گزارتا ہے اس کی ناک کی جڑوں میں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اوپر چڑھا کر تین دفعہ جھاڑے، اس لئے کہ شیطان اس کے خیشوم میں رات گزارتا ہے، یعنی رطوبتیں دماغ سے بہہ کر ناک کی جڑوں میں جمع ہو جاتی ہیں، جس سے آدمی میں کسل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت میں نشاط نہیں رہتا، اسی کو شیطان کے رات گزارنے سے تعبیر فرمایا ہے، تو خوب اچھی طرح ناک کو جھاڑے اور اس نالی کو صاف کر لے، صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا اور مسواک کے ساتھ حلق صاف کرنا یہ مسنون ہے، اسی طرح وضو کرتے ہوئے ناک صاف کرنا جھاڑنا اور تمام رطوبتیں خارج کرنا یہ مستحب ہے، یہ صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہے، آدمی کے نشاط کے لئے مفید ہے اور ساتھ ساتھ شیطانی اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔

نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم

[حدیث: ۵۳۳] ”عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا استيقظ أحدكم من

نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها فلا طهر، فإنه لا يذري أن يأت ثابث يده“

(رواه مسلم: کتاب الطہارۃ، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم، حدیث: ۵۱)

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

جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں

تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو لے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات

کہاں گزاری؟“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اُٹھے تو اپنا ہاتھ پانی

میں نہ ڈالے، جب تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو نہیں لیتا، اس لئے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں

کہاں پھرتا رہا ہے؟ کہاں کہاں لگتا رہا ہے؟

یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حضرات وضو کرنے کے لئے پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی

لیتے تھے، جیسے حوض ہوتا ہے، کوئی شخص حوض پر وضو کرے تو اس میں ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ ڈال کر جتنی ضرورت

ہے اتنا پانی لے گا ہمارے یہاں پہلے لوٹے ہوتے تھے اب ٹونیاں ہو گئیں ہیں، اس میں تو ہاتھ ڈالنے کی

ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کو پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑے پانی لینے کے لئے، تو

ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھوئیں، پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لئے اس کے بغیر نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ملک بھی گرم، تو سونے کی حالت میں پسینہ بھی آئے گا اور پسینہ آنے

سے وہ جگہ خراب ہو جائے گی، اس کا ہاتھ رات کو چومیں کہاں کہاں لگتا رہا؟ استنجہ کی جگہ لگتا رہا؟ اس لئے اس

بات کا احتمال ہے کہ ہاتھ رات کو ناپاک نہ ہو گیا ہو، اس لئے ہدایت فرمائی گئی کہ پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھو لو، اس

کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالو، ورنہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تھوڑا پانی (جیسے کسی ٹب یا گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا

پانی کہلاتا ہے) یہ تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اگر ایک قطرہ بھی اس میں نجاست کا

گر گیا تو وہ سارا نجس اور ناپاک ہو جائے گا، یہ مسئلہ (پانی کے ناپاک ہونے کا) عجیب و غریب مسئلہ ہے اور

اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب تک پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت

تک پانی ناپاک نہیں ہوتا تھوڑے بہت کی قید نہیں، پانی اس وقت ناپاک ہوگا جبکہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے۔ اور پانی کا اثر تین چیزیں کہلاتی ہیں: رنگ، بو اور مزہ۔ پانی میں نجاست کا رنگ ظاہر ہو جائے، نجاست کی بو اس میں آنے لگے یا پانی کا ذائقہ متغیر ہو جائے، تب پانی ناپاک ہوتا ہے، ورنہ ناپاک نہیں ہوتا، تھوڑے بہت کی قید نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے کم اور زیادہ کے درمیان فرق فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: تھوڑا پانی ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے نجاست کا کوئی اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، اور زیادہ پانی ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا اور ان کے نزدیک تھوڑے اور زیادہ کا مدار ہے، دو بڑے منکے کی مقدار اگر پانی ہو (تقریباً ڈھائی من کی مشک ایک منکے میں آجائے، گو یا کل پانچ من پانی ہو گیا) تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر کم ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے۔

اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تھوڑے اور زیادہ پانی میں فرق ہے، یعنی تھوڑا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن تھوڑے اور زیادہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: دیکھنے والا جان سکتا ہے کہ تھوڑا پانی ہے یا زیادہ پانی ہے؟ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن یہ بات ذرا مشکل تھی ہر آدمی تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ: تم جان لو، تھوڑے اور زیادہ کے درمیان خود فیصلہ کر لو، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ اتنا بڑا تالاب کہ اگر اس کے ایک طرف حرکت دیں تو دوسری طرف پانی نہ ملے، اتنے تالاب کا پانی ہے تو زیادہ اور اس سے کم ہے تو تھوڑا پانی ہے، ہمارے یہاں اسی روایت پر فتویٰ ہے، قدوری نے اسی کو لیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا: حضرت! کوئی حساب تو ہونا چاہئے کہ وہ کتنا ہوگا؟ اس پر فرمایا کہ: یہ ہماری مسجد کا جو حوض ہے یہ زیادہ پانی ہے، شاگردوں نے اُٹھ کر وہ حوض ناپا تو وہ ”دہ دردہ“ تھا، یعنی دس ہاتھ ہر طرف، اس کو ”دہ دردہ“ کہتے ہیں، بس اس دن سے وہ ”دہ دردہ“ کا جلفظ چلا ہے یہی لوگوں کے ذہن میں پختہ ہو گیا، یعنی زیادہ پانی وہ ہے جو ”دہ دردہ“ ہو، اور جو اس سے کم ہے وہ تھوڑا ہے، گویا کہ کل ملا لیا جائے تو چالیس ہاتھ بن جاتے ہیں، چالیس ہاتھ کل، اب اسی پر مدار ہو گیا۔

یہ جو ہماری مشکلیاں ہوتی ہیں وہ ”دہ دردہ“ نہیں ہوتیں، گہرائی کا اعتبار نہیں جوڑائی کا اعتبار ہے، گہرائی صرف اتنی ہو کہ جب چلو میں پانی اٹھائیں تو نیچے سے زمین ظاہر نہ ہو، بس اتنی گہرائی کافی ہے، اور پھیلاؤ اس کا ”دہ دردہ“ ہونا چاہئے، یا اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک طرف سے ہلائیں تو دوسری طرف سے پانی نہ ملے۔ تو ہماری مشکلیاں اللہ ماشاء اللہ اس مریع ہاتھ نہیں ہوتیں، اس لئے اس مشکلیوں کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو پانی

ناپاک ہو جائے گا، چاہے تھوڑی نجاست گرے جس کا اثر ظاہر نہ ہو یا زیادہ نجاست گر جائے۔
بہر کیف! اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ تھوڑا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک
ہو جاتا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ جب سوکر اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو اس کے بعد پانی میں
ہاتھ ڈالو۔

ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کا حکم

[حدیث: ۵۳۵] ”عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا يَبُولُ لَنْ أَحَدِكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ“ (رواه مسلم: کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی تحریج النیول
فی الماء الزاکم، حدیث: ۶۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:
پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی آدمی کھڑے پانی میں، پھر اس میں سے غسل بھی
کرے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا کرو، پھر اس میں غسل بھی کرو
گے۔ کھڑا پانی یا کم ہوگا یا زیادہ، اگر کم ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر زیادہ پانی ہے تو ہر چند کہ ناپاک تو نہیں
ہوگا لیکن فساد کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگ سب کے سب اس میں پیشاب کرنے لگیں گے تو اس
میں سے بدبو آنے لگے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ: پھر اس میں غسل کرے گا۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب
بیان فرمایا کہ دونوں باتوں کو جمع نہیں کرنا چاہئے کہ اگر وہاں پیشاب کرے تو پھر وہاں سے غسل نہ کرے، مگر
یہ مطلب سمجھنا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی تفسیر یعنی برائی ظاہر کرنے کے طور پر یہ بیان
فرمایا تھا، یعنی پانی میں پیشاب کرتا ہے پھر اس کو اس میں غسل کی بھی ضرورت پیش آئے گی اور اسی پیشاب
والے پانی سے پھر خود غسل بھی کرے گا تو اس کو خود شرم نہیں آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے کی ضرورت
پیش آسکتی ہے، اگر اس کو نہیں تو کسی اور کو آسکتی ہے، تو جس پانی میں پیشاب کیا اسی پانی سے غسل کرے، غسل
کرنا تو ایک ضروری چیز ہے اور اس کی حاجت پیش آ جاتی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں ملتا،
لہذا اس کو چاہئے کہ خود احتیاط کرے کہ پانی میں پیشاب نہ کرے۔

استنجاء کرنے کے آداب

[حدیث: ۵۳۶] ”عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى

اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَا یُمْسِکُنْ أَخَذَکُمْ ذِکْرُہِ بِیَمِیْنِہِ وَهُوَ یَبُولُ وَلَا یَتَمَسَّخُ مِنْ
الْخَلَاءِ بِیَمِیْنِہِ وَلَا یَتَنَفَّسُ فِی الْإِنَاءِ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب التَّہْطِیْءِ عَنِ الْإِسْتِجَاءِ بِالْیَمِیْنِ، حدیث: ۳۹۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: نہ پکڑے تم میں سے ایک آدمی اپنی پیشاب کی جگہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پیشاب کرتے ہوئے، اور نہ استنجا کرے بیت الخلاء میں اپنے دائیں ہاتھ سے، اور نہ سانس لے پانی میں۔“

تشریح: اس حدیث میں استنجے کے آداب بتائے ہیں کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑو اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، تیسرا ادب یہ بتایا ہے کہ پانی پیتے ہوئے اس میں سانس نہ لو بلکہ برتن کو الگ کر کے پھر سانس لو، یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ فضیلت کی چیزوں کے لئے اور تمبرک چیزوں کے لئے پیدا فرمایا ہے اور بائیں ہاتھ گندی چیزوں کو صاف کرنے کے لئے زائل کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے، کھانے کے لئے پینے کے لئے دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہئے، اسی طرح اگر کوئی چیز پکڑنی ہو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو، قرآن کریم کو ہاتھ لگاؤ تو دایاں ہاتھ لگاؤ۔

مولانا عزیز الرحمن ناظم اعلیٰ ہیں ہماری مجلس (تحفظ ختم نبوت) کے، وہ قصہ بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو قرآن کریم یاد کرتے ہوئے حفظ کرتے ہوئے کبھی بائیں ہاتھ سے ایسے ورق الٹ لیتے تھے، ان کی پھوپھی مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ کی ہمشیرہ بالکل ان پڑھ خاتون تھیں لیکن کہتی تھیں تو توبہ! بائیں ہاتھ سے ورق اُٹھتے ہو؟ ان کو کوئی تھیں کہ بائیں ہاتھ سے قرآن کریم کا ورق اُٹھتے ہو؟ تو یہ ادب کی چیز ہے، قرآن مجید پکڑو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو، کسی کو کوئی چیز پکڑاؤ تو دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ، کسی سے کوئی چیز لو تو دائیں ہاتھ سے لو، مطلب یہ ہے کہ جو شرف اور عزت کی چیز ہو اس کے لئے دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک تھا کہ کرتہ پہنتے تھے تو دائیں طرف سے پہنتے تھے یعنی پہلے دائیں آستین پہنتے، جوتا پہنتے تھے تو پہلے دایاں جوتا پہنتے تھے اور جب اُتارتے تھے تو اس کے الٹ، پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے۔

ایک حکم اس حدیث میں یہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس نہیں لینا چاہئے، یہ بھی بڑی بات ہے، پانی میں سانس بھی لے رہا ہے پی بھی رہا ہے بچوں کی طرح، تو برتن میں سانس نہیں لینا چاہئے، اس لئے کہ سانس لیتے ہوئے کبھی پانی کے چڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانس لیتے ہوئے کچھ فضیلتاں گر جائیں پانی کے اندر۔

قضائے حاجت کے آداب

[حدیث: ۵۳۷] ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، إذا جلس أخذکم علی حاجتہ فلا یستغیل القبلة ولا یستدبرہا۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الاستطابۃ، حدیث: ۳۸۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لئے بیٹھے تو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب آدمی قضائے حاجت کے لئے بیٹھے تو قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے، قبلہ کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا اس حالت میں مکروہ ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: خواہ آدمی جنگل میں ہو یا عمارت کے اندر ہو، یا چار دیواری کے اندر ہو ہر حالت میں مکروہ ہے، پیشاب یا خاندہ دونوں میں قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا مکروہ ہے۔ اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: یہ ممانعت باہر کھلی فضاء کے لئے ہے، اگر کسی عمارت کے اندر ہو اور دیوار کی اوٹ ہو تو ممنوع نہیں، کیونکہ درمیان میں رکاوٹ حائل ہوگئی، بیت اللہ شریف کی طرف براہ راست منہ نہ ہوا۔

ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہت کا اعتبار ہے، یعنی قبلہ کی جہت کہ اس طرف قبلہ ہے، اس کا احترام ہے، اور بہت موٹی بات ہے کہ ہم نماز کے لئے استقبال قبلہ کے مامور ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرو، یہ نہیں کہ سامنے دیوار آجائے تو استقبال قبلہ نہیں ہوتا، یہ چیز دیوار کا ہونا یا رکاوٹ کا ہونا مانع نہیں ہے استقبال قبلہ یا استدبار کے لئے، یعنی منہ اور پیٹھ کرنے سے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ: جب کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، اور اس حدیث میں ایک لفظ اور زیادہ ہے:

”ولیکن شوقوا أو غوبوا“ (صحیح البخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

لیکن مشرق کی طرف منہ کیا کرو یا مغرب کی طرف، یہ اہل مدینہ کے لئے فرمایا، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، تو ان کو فرمایا کہ: تم مشرق کی طرف منہ کیا کرو یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو، اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”قلما قدمنا الشام“ جب

ہم ملک شام آئے، جہاد کے سلسلے میں ”وجدنا المرأحیض قد بنی قبل القبلة“ تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلا قبلے کی سمت بنے ہوئے ہیں، ”فکنا ننحرف عنه ونستغفر اللہ“ تو ہم ان سے ہٹ جایا کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ہٹ جانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان بیت الخلاؤں کو استعمال ہی نہیں کیا کرتے تھے، کوئی اور جگہ تلاش کیا کرتے تھے، اور اس صورت میں ”نستغفر اللہ“ اس لئے فرمایا کہ کسی کی غلطی دیکھ کر اپنے گناہ یاد آ جایا کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم استعمال تو کر لیتے تھے، قبلے سے منہ پھیر کر، لیکن ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہتے تھے، جیسے کوئی غلط کام ہم کر بیٹھتے تھے، یعنی قبلہ رخ سے بدل کر بیٹھتے تھے اور چونکہ پورا بدلنا نہیں ہو سکتا اس لئے ہم استغفار کیا کرتے تھے، اس حدیث سے حضرت امام بیہقی کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ بیت الخلا جنگل میں تو نہیں بنے ہوئے تھے، گھروں میں بنے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے، خواہ آدمی جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو۔

بیت اللہ شریف کی طرف استقبال یا استدبار کا ممنوع ہونا اس بناء پر ہے کہ یہ قبلے کے احترام کے خلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ چار پائی کا سرہانا دوسری طرف ہو اور پانچویں قبلے کی طرف ہو یہ بھی مکروہ ہے، حالانکہ اس پر کوئی میٹھا نہیں لیکن یہ بھی احترام کے خلاف ہے، آپ مسجد میں جوتے لا کر رکھتے ہیں، جوتے کی ایدھیاں قبلے کی طرف ہوں اور پنجہ دوسری طرف ہو یہ بھی مکروہ ہے، گویا اس طرف جوتے کے پاؤں ہوتے ہیں۔

بہت سے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ عصا یعنی سوئی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، وہ نیچے کا حصہ جوز میں کو لگاتا ہے کبھی قبلے کی طرف نہیں کرتے تھے کیونکہ ادب کے خلاف ہے، اور قبلے کا لائق ادب، (ادب کے قابل ہونا، ادب کی جگہ) ہونا اس لئے ہے کہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس لئے اس کو ”بیت اللہ“ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شعار اللہ میں داخل ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے وہ لائق احترام ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ لائق احترام، دینی کتابیں لائق احترام ہیں۔

ہمارے ایک بھائی لگتے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں رشتے کے عزیز ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں، ہیں تو بدعتی سے، وہ کسی حافظ قرآن کی طرف بھی پیٹھ اور پاؤں نہیں کرتے تھے، یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی عادت تھی، جبکہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ کسی حافظ کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتے تھے، یہی بات ہے کہ جس نے جتنا ادب کیا وہ اتنا ہی لے گیا، اور جس نے جتنی بے پروائی کی اتنا ہی محروم رہا۔

از خدا جو تم توفیق ادب

بے ادب محروم از فضل رب!

ترجمہ: ”ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں اس لئے کہ بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔“

بے ادب خود را نہ تنہا داشت بد

بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

ترجمہ: ”بے ادب اپنے آپ ہی کو محروم نہیں کرتا بلکہ جہاں میں آگ لگا دیتا ہے، اس کی بے ادبیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔“

اب اس زمانے میں بے ادبوں کی کثرت ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، لوگ رسالے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو بے وضو چھونا جائز ہے، خود ہی مسئلہ صادر فرما رہے ہیں، خود ہی ”مجتہد“ بنے ہوئے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ادب کر، بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ؟ حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، بے ادبی کی سیاہ پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، قرآن میں ہے: ﴿لَا تَمْسُكُوا بِالْأُمُطِطُورِ﴾ (الواقہ) ”اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ“ اور تم بے وضو اور جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہتے ہو، اور کہتے ہو کہیں نہیں لکھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شعائر اللہ میں داخل ہیں ان کا ادب اور احترام اللہ کا ادب اور احترام ہے، قرآن کریم میں ہے:

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج)

”جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے ادب کی بات ہے۔“ یعنی جس کے دل میں اللہ کا ادب ہے تو جس چیز کو بھی اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی اللہ کی خاطر اس کا ادب کرے گا، ورنہ بیت اللہ شریف بھی تو اینٹ کے پتھر سے بنا ہوا ہے لیکن اس کے سنگریزوں پر بھی اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، وہ رحمت الہی کا مورد ہے، ایک سو بیس رحمتیں روزانہ بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ مرکز تقسیم رحمت الہی ہے کہ وہاں سے پورے عالم میں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ مساجد اس کا ذیلی دفتر ہے، رحمتوں کو حلقہ وار تقسیم کیا جاتا ہے، علاقہ دار اور یہ مسجدیں اس کا ذریعہ تقسیم ہیں، مرکز اور سینٹر ہیں، اور جن لوگوں کا مساجد کے ساتھ تعلق نہیں ان کو رحمت سے کیا حصہ ملے گا؟ اور انہیں شاید ضرورت بھی نہیں ہے، (ان کو تو بس کھانے پینے اور مال جمع کرنے کی فکر ہے) رحمت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کھایا یا پیاجائے، پہنا جائے، جس سے آدمی مال دار بن جائے، ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ رحمت کس رنگ کی ہوتی ہے، رحمت کیا چیز ہوتی ہے۔

استنجائیں پتھروں سے کیا جائے

[حدیث: ۵۳۸] ”عن سلمان رضی اللہ عنہ، لا یستنجی أحدکم بذون

ثلاثة أخجار۔“ (رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الاستیطاقۃ، حدیث: ۳۸۶)

ترجمہ: ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص تین پتھریاں ڈھیلے سے کم سے استنجانہ کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ استنجے کے لئے تین ڈھیلے استعمال کیا کرو، میں نے ایک صاحب کی تحریر پڑھی، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ مولوی ابھی تک استنجے کے طریقے بتا رہا ہے۔ میں نے کہا: بہت اچھا! چاند پر پہنچ جانے کا یہ مطلب ہے کہ اب استنجا کرنے کی ضرورت نہیں رہی؟ لوگوں کا دماغ کتنا خراب ہو گیا ہے! دنیا چاند تو کیا مریخ پر بھی پہنچ جائے، میں پوچھتا ہوں کہ اس کو کیا استنجے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ صرف ملا کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جن سے ایک یہودی نے اعتراض کیا تھا:

”یَعْلَمُكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِزَاءِ“

ترجمہ: ”تمہارا نبی تمہیں ہر بات سکھاتا ہے حتیٰ کہ گناہ موتا بھی کہ اس طرح ہر گناہ موتا کر دے؟“

یہ اس یہودی نے اعتراض کیا تھا اور آج بھی وہی اعتراض ہے کہ دنیا تو چاند پر پہنچ گئی ہے لیکن ملا ابھی تک استنجا سکھا رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”أَجَل! نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ بِزَوْثٍ أَوْ ذَوْنٍ ثَلَاثَةَ أَخْجَارٍ“ (السنن دار قطن)

ترجمہ: ”ہاں کیوں نہیں! ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ: ہم لید سے، گوبر سے، سوکھی ہوئی گندگی سے استنجا کریں، ہڈی کے ساتھ کریں، اور تین سے کم پتھروں سے استنجا کریں۔“

پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ استنجا میں پانی یا ڈھیلا استعمال ہوتا ہے، لیکن مسجد قباء والے لوگ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ مَا يُنْفِثُونَ وَأَتَىٰ اللَّهُ الْحَبْثَ الْمَظْهُورَ ۖ إِنَّهُ مُبْدِئُ الْخَلْقِ ۚ﴾ (التوبة: ۱۰۸)

ترجمہ: ”اس (مسجد قباء) میں ایسے لوگ ہیں جو نہایت پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہارا کیا عمل ہے؟

کہنے لگے کہ: ہم استنجا کرتے وقت ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا: یہی بات ہے! اس لئے پانی کا استعمال بہت اچھی چیز ہے لیکن ڈھیلے سے صفائی کر لی جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین ڈھیلے ضروری ہیں اس کے بغیر استنجا نہیں ہوگا اور ہمارے امام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تین کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس سے کم میں منہائی ہو جائے جب بھی کافی ہے، اور اگر تین سے بھی صفائی نہ ہو تو پھر اور بھی استعمال کرو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قانع لا وسیہ، ان سے کسی نے کہا کہ: آپ لوگ ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے؟ فرمانے لگے: ”کانوا یعمرون بہم أو انعم تسلطون مسلطاً“ وہ لوگ (صحابہ کرام رحمہم) بکریوں کی طرح بیگنیاں کرتے تھے، (کیوں کہ صحابہ کرام رحمہم کی خوراک بہت معمولی سی ہوا کرتی تھی) تو پانی استعمال نہ بھی کریں ڈھیلے استعمال کریں تو کافی ہے، اور تم لوگ بکریوں کی طرح گوبر کرتے ہو، اب تمہیں تو پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا۔

ڈھیلے سے استنجا کرنے میں طاق عدد مسنون ہے

[حدیث: ۵۳۹] ”عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، إذا استنجم أحدکم فلیؤتز۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الإیقار فی الاستنجار والامتنعان، حدیث: ۳۵۲)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم

میں سے کوئی شخص استنجے کے لئے ڈھیلے لے تو طاق لے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: جب کوئی شخص استنجے کے لئے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کرے، یعنی تین، پانچ یا سات، طاق کے عدد کی رعایت کرنا مستحب ہے۔

وضو اور استنجا میں طاق عدد مسنون ہے

[حدیث: ۵۴۰] ”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ من قوضاً فلیستنجز ومن

استنجم فلیؤتز۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الإیقار فی الاستنجار والامتنعان، حدیث: ۳۵۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو

شخص وضو کرے تو اس کو چاہئے کہ پانی ڈال کر ناک صاف کرے اور جو ڈھیلے استعمال کرے تو اس کو چاہئے کہ طاق لے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا گیا کہ: جو شخص وضو کرے تین بار ناک چھڑائے، یعنی پانی ڈال کر

صاف کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ اگر روزہ ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرے، کہیں پانی اوپر نہ چلا جائے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت کھلی اور غرارہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں غرارہ نہ کرے، اس لئے کہ پانی کے اندر چلے جانے کا احتمال ہے، اور فرمایا کہ: ”من استجمر فلیوتر“ اس کے کئی معنی ذکر کئے گئے ہیں، عربوں میں ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، تو اگر ڈھیلے استعمال کرنے تو طاق عدد میں استعمال کرے، تین یا پانچ یا سات، جتنی ضرورت ہو۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضوئی کرنا واجب ہے اور تین ڈھیلے استعمال کرنا مستحب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تثلیث واجب ہے، ڈھیلے تین ہونے چاہئیں۔

وضو کی فضیلت

[حدیث: ۵۳۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَبْلُغُ الْجِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب تَبْلُغُ الْجِلْيَةَ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ، حدیث: ۳۶۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہنچے گا مومن کا زیور جہاں تک پہنچتا ہے وضو کا پانی۔“

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاں مومن کا وضو پہنچتا ہے وہاں تک اس کا قیامت کے دن زیور پہنچے گا یعنی جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ اعضاء روشن ہوں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو زیور پہنایا جائے گا، اس لیے فرمایا: کہ جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں تک مومن کا زیور پہنچے گا۔

وضو کی اہمیت

[حدیث: ۵۳۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ“

(رواہ البخاری: کتاب الطہارۃ، باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ، حدیث: ۱۳۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو نہ کر لے۔“

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ یہاں بعض لوگ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح پڑھتے

رہتے ہیں، نہیں! بلکہ نماز وہیں چھوڑ دو اور باہر نکل جاؤ، صفوں کو چیر کر نکل جاؤ یا آگے سے گزر کر دیوار کے پاس سے نکل جاؤ۔

اچھی طرح وضو کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے

[حدیث: ۵۴۳] ”عَنْ غَفَّانَ بْنِ عُفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ

الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، حدیث: ۳۶۱)

ترجمہ: ”حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

جس نے بہت اچھی طرح وضو کیا تو اس کے تمام بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں

تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس وضو کی برکت سے اس

کے اعضاء کے گناہ چھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔

یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ وضو کے پانی کے ساتھ نکل جاتے

ہیں اور آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے، جن ذرائع سے آدمی گناہ کرتا ہے وہ قریب قریب ان چار اعضاء میں جن

کو دھویا جاتا ہے یا مسح کیا جاتا ہے جمع ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے چہرہ، اس میں آنکھیں بھی آئیں، کان بھی

آگئے اور ناک بھی آگیا، منہ بھی آگیا اور یہی اہم تر ذرائع ہیں گناہ کے، ہاتھ دھولے، اکثر کام ہاتھوں کے

ذریعے کئے جاتے ہیں، سر کا مسح کر لیا، یہ مسح بھی قائم مقام دھونے کے ہے، حکمت الہی کا تقاضا ایسا ہوا کہ

بندوں کو سر کے دھونے کا مکلف نہ کیا جائے، ورنہ سر سام ہونے کا اندیشہ ہے، چلو بس! سر پر گیلیا ہاتھ پھیر لو تو

سر کے مسح کا استیعاب کیا جائے گا پورے سر کا مسح، اور اس کے ساتھ کان، گردن آجاتے ہیں، تو گویا پورا وجود

سر کا جتنا ماحول ہے وہ وضو کے اندر آگیا، ہاتھ پاؤں بھی آگئے، سب سے بڑے گناہ کے ذرائع یہی ہیں، ان

ذرائع کے راستے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور ان ہی ذرائع سے وہ کھینچ کھینچ کر

نکال دیئے جاتے ہیں، تو اس طرح وضو کرنے سے گویا انسان کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! آپ

قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے؟ فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا بیج کلیاں گھوڑا ہو، ماتھا، ہاتھ،

پاؤں سفید ہوں، اور وہ ایک ہزار گھوڑوں کے اندر ملا ہوا ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ کہا کہ:

ضرور پہچان لے گا! فرمایا کہ: میری امت کے لوگ ”غُرُفُ خُجَلِیْنِ“ آئیں گے، ”غُرُ“ اغر کی جمع ہے،

اس کو کہتے ہیں جس کی پیشانی چمک رہی ہو اور ”محل“ کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں، میری امت کے لوگ ”غرامہ محلین“ آئیں گے، ”من آثار الوضوء“ وضو کے آثار کی وجہ سے، تو بدن میں گناہوں سے ظلمت پیدا ہوگی اور وضو سے یہ ظلمت دور ہو جائے گی، اس طرح وضو جس شخص نے کیا اس کے گناہ دھل جائیں گے۔

وہ غلام جیلانی برق تھا جو منکر حدیث تھا، بعد میں سنا تھا وہ تائب ہو گیا تھا، میں نے اس کی کتاب پڑھی تھی، اس میں اسی حدیث کا مذاق اڑایا کہ لیجئے وضو کر لیجئے اور پاک ہو جائیے۔ عجیب بے عقلی کی بات ہے، تم لوگ کسی تقریب میں جانا چاہتے ہو تو غسل کرتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے کتنا اہتمام کرنا پڑے گا۔

اور تمہاری تقریبات تو سال چھ ماہ میں ہوتی ہیں، یہاں روزانہ پانچ وقت کا چکر ہے، اگر ہر دفعہ یہ کہا جاتا کہ غسل کر کے آؤ تو بندوں کو مشقت لاحق ہوتی، اس کے بجائے اس حکیم مطلق نے آنحضرت ﷺ کی وساطت سے یہ بتایا کہ تین اعضاء کو دھو لو اور ایک کا مسح کر لو، تمہارا غسل ہو گیا، غسل کا معنی پاک صاف ہونا، اور پھر نہاتے وقت جو پاکی حاصل کرتے ہیں تو صرف ظاہر پاک ہوتا ہے، لیکن وعدہ کیا گیا کہ صحیح طریقے سے وضو کرو تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک کر دیں گے، ظاہر و باطن دونوں پاک، یہی وجہ ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے:

”اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔“
(کنز العمال)

ترجمہ: ”یا اللہ! مجھے بنادے توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھے بنادے خوب پاک ہونے والوں میں سے، اور مجھے بنادے ان لوگوں میں سے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

اصل باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے توبہ سے اور جب باطنی طور پر بالکل پاک ہو گیا تو پھر خوف و غم کیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا منکرین حدیث کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ وضو کو شریعت نے شرط قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نماز کے لئے، نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اور اس کے لئے شرط ہے وضو کرنا، تو اگر ظاہری اور باطنی طور پر آدمی پاک نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو حدیث شریف میں فرمادیا کہ آدمی پاک ہو جاتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمیں تعجب جب ہوتا جب گناہ باقی رہ جاتے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اذن دیا گیا اور طہارت کا حکم نہیں دیا گیا، عجیب بات ہے۔

اصل میں یہ علامت ہے اندھے پن کی۔

تو میرے بھائی! رسول اللہ ﷺ کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہو، تم وہاں پہنچے کب ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دیہات کا ایک گھاس کھودنے والا ہو، کسی سائنس دان نے سائنس کا فارمولا پیش کیا اور یہ اس کا مذاق اڑاتا ہو، گھسیارے صاحب سائنس دان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ: جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ انگلیوں کے پوروں تک سے نکل جاتے ہیں، بالکل برحق اور صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے کبھی وضو کیا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن وضو سے پہلے کی حالت اور وضو کے بعد کی حالت ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔

وضو سے گناہ دُھل جاتے ہیں

[حدیث: ۵۴۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِغَيْبِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ بَذِيهَ خَرَجَ مِنْ بَذِيهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَطُشُّهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.“ (صحیح

مسلم ج: ۲، ص: ۴۵، حدیث نمبر: ۳۶۰، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب مسلمان آدمی یا فرمایا کہ مومن آدمی وضو کرتا ہے پس اپنے چہرے کو دھوئے تو نکل جاتی ہے اس کے چہرے سے ہر غلطی اور گناہ کہ نظر کی تھی اس شخص نے اپنی آنکھوں سے نکل جاتی ہے پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، اگر اس میں ہاتھ دھوتا ہے تو نکل جاتا ہے اس کے گناہوں سے ہر گناہ جس کو پکڑا تھا اس کے ہاتھوں نے پانی کے ساتھ یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، پس جب دھوتا ہے پاؤں کو تو نکل جاتا ہے ہر گناہ جس کی طرف چلے تھے اس کے پاؤں پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہاں تک کہ وہ نکل آتا ہے پاک صاف گناہوں سے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں وضو کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب مسلمان یا فرمایا کہ مومن بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جن کا نظر سے تعلق ہوتا ہے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں

یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پلوں سے جو پانی آتا ہے اس سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھو تا ہے تو ہاتھ سے تعلق رکھنے والے گناہ نکل جاتے ہیں، جب پاؤں دھو تا ہے تو پاؤں سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔

اس روایت میں سر کے مسح کا ذکر نہیں آیا، دوسری احادیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو سر سے تعلق رکھتے ہیں یہاں تک کہ کانوں کی لو سے نکل جاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جب دوسرا کلمہ پڑھے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ دوسرا کلمہ پڑھے شہادتین اور ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ“ یہ دعا پڑھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں: وَكَانَ الصَّلَاةُ لَهُ نَافِعًا اور نماز اس کے لئے زیادتی کی چیز بن جاتی ہے اس کے رفع درجات کے لئے۔

یہاں پر دو باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے، ایک یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں کبیرہ نہیں، اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ کے لئے توبہ شرط ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ مومن کی توشان ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہوں، مومن کو اس حال میں نہیں رہنا چاہئے کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہوں اور وہ توبہ نہ کر لے یہ مومن کی شان ہی نہیں، اس لئے یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں جو جھڑ جاتے ہیں وضو سے، کبیرہ گناہ ہوں سے اس کو خود پچھنا چاہئے اور اگر ارتکاب ہو گیا ہو تو معافی مانگنی چاہئے، باقی اللہ تعالیٰ پر کسی کا قانون نہیں چلتا جس کو چاہیں معاف کر دیں جس کو چاہیں پکڑ لیں اس کی مشیت ہے، اگر گناہ گاروں کو معاف کر دیں تو کوئی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔

دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی کے ذمے گناہ نہ ہوں تو؟ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ نہ ہوں اس کے لئے یہ وضو رفع درجات کا ذریعہ بن جائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی معصوم ہی ہوگا جس کے ذمے گناہ نہ ہوں صغیرہ گناہ، ورنہ کچھ نہ کچھ خطا کچھ نہ کچھ غلطی بندے سے ہو ہی جاتی ہے، بہر حال اگر ایسا آدمی فرض کر لیا جائے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تو اس کا وضو کرنا اس کے لئے نورانیت میں اضافے کا سبب بنے گا اور اس کے لئے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا جیسا کہ وضو پر وضو کرنا پہلے سے وضو موجود ہے اور اس کو استعمال بھی کر لیا اس نے نماز پڑھ لی اس سے مگر وضو قائم ہے تو اگر وضو پر وضو کرے تو اس کو ”نور علی نور“ کہا

جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے سے گناہوں سے پاک ہو تو وضو کرنا اس کے لئے نور علی نور ہے گا۔

جو شخص اچھی طرح وضو کرے جنت کے آٹھوں دروازے

اس کے لئے کھل جاتے ہیں

[حدیث: ۵۴۵] ”عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ الْوُضُوءَ أَوْ قَالَ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتُحْتَلَّى لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء، حدیث: ۳۴۵)
ترجمہ: ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص وضو کرے پس کامل وضو کرے، پھر یہ کلمہ شہادت پڑھے: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ مگر اس کے لیے کھل جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے، وہ ان میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔“

تشریح: یہ حدیث جو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ایک آدمی کامل وضو کرے یعنی اچھی طرح بنا کر کے وضو کرے، ٹرخائے نہیں کہ آدھا سوکھا اور آدھا گیلا، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“
تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آٹھوں دروازے جنت کے کھول دے۔ آمین۔

وضو ٹھیک طرح نہ کرنے کا وبال

[حدیث: ۵۴۶] ”مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَصَلُّونَ مَعَنَا لَا يَحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبَسُونَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلِيكَ“ (سنن نسائی ج: ۱ ص: ۱۵۱)

ترجمہ: ”کیا بات ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے، جس کی بنا پر ہم پر قرأت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔“

تشریح: ایک دفعہ حضور ﷺ نماز میں بھول گئے تھے، قراءت میں گڑبڑ ہو گئی تھی، سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”کیا بات ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے جس کی بنا پر ہم پر قراءت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔“

اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں! مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی کے صحیح وضو نہ کرنے کی وجہ سے سید الانبیاء ﷺ پر یہ اثرات! اس اشارہ کو سمجھو کہ حضور ﷺ کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی، قراءت میں گڑبڑ ہو گئی صرف ایک آدمی کے وضو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے، اس لئے وضو ٹھیک کرو اور وضو دھیان کے ساتھ کرو۔

تحیۃ الوضو کی فضیلت

[حدیث: ۵۴۶۰] ”عَنْ غُثَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَوَّضَ لَمْ يَخُوضْ وَضُوئِي هَذَا لَمْ يَمُتْ فَرَكْعَ وَكَعْتَيْنِ لَا يَخْدُثُ فِيهَا نَفْسُهُ غُفْرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ جَنِينَ قَوَّضَ لَمْ يَمُتْ“
(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب صفة الوضوء و کتابہ، حدیث: ۳۲۱)

ترجمہ: ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو میری طرح وضو کرے جیسا میں نے وضو کیا، پھر کھڑا ہو کر حضور دل سے نماز پڑھے، دل میں ادھر ادھر کے خیال نہ کرے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بات آنحضرت ﷺ نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ تین تین بار وضو کر کے دکھایا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ وضو کے بعد آدمی دو رکعتیں پڑھے تحیۃ الوضو، تو پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیئے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان دو رکعتوں میں ادھر ادھر کے خیالات نہ سوچے بلکہ نماز ہی کی طرف متوجہ رہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں اور یہ دو رکعتیں اس کے لئے اضافی انعام بن جاتی ہیں۔ باقی رہا یہ کہ ہم لوگوں کو تو بغیر وضو سے نماز نصیب ہی نہیں ہوتی، حضرت حکیم الامت (مولانا اشرف علی تھانوی صاحب) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ: میں نے یا کسی اور نے ہمارے استاذ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کی خدمت میں جب یہ حدیث آئی تو سوال کیا کہ: حضرت! ہم سے تو خیالات کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ انہوں نے فرمایا: کبھی کوشش بھی کر کے دیکھی ہے؟ بس یونہی فیصلہ کر لیا، کوشش کر کے دیکھو! آج نیت باندھ لو اور نیت باندھنے سے پہلے خیال کر لو کہ قطعاً کوئی خیال نہیں آئے گا، یہ مضمون تو ہوا۔

بہائی! یہ مسائل سیکھنے سے آتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم تو نماز ہی نہیں جانتے کہ کیسی پڑھنی

چاہئے، دین کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں وقت لے کہ ایک موقع پر تین چلے اللہ کے راستے میں دیدو، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ آج ہی دیدو، ا کے لئے، سیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے مسئلے سیکھنا، ایک ہے اس کو عمل میں لانا، اس کی اُمت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، بہت سی غلطیاں مسائل میں کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے تو کہتے ہیں کہ: ”جی! اللہ معاف کرنے والا ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، میرے بھائی! کبھی کو بھی عذر سمجھا گیا کہ میں قانون سے واقف نہیں تھا اس لئے یہ غلطی کی؟ مسائل میں بھی غلط علاوہ اس کے دین کو سن تو لیا لیکن مانا نہیں، وہ ایمان کی محنت اور ایمان کی مشق نہیں ہوئی، کبھی دیا، کبھی دین کا، کبھی یوں کہہ دیا: ”اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ کام؟“ معلوم ہوا اندر ایمان وجہ ہے کہ بعض لوگ عیسائی بن جاتے ہیں، بعض مرزائی، ایک بزرگ سے کسی نے کہا: فلاں آ فرمایا: وہ مسلمان تھا ہی نہیں پہلے، مسلمان مرتد نہیں ہوتا، دل میں ایمان رچ بس جائے تو ممکن نکال دے، اس کی کھال کھینچی جاسکتی ہے لیکن ایمان نہیں کھینچا جاسکتا۔ تو بھائی! اس دین کے لئے کہ ہمارے اندر دین آجائے اور پھر ہمارے متعلقین کے اندر آئے گا، پھر معاشرے، ہمارے دوست احباب میں آئے گا، پوری اُمت میں دین آئے گا، رفتہ رفتہ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے کا فہم بھی آجائے، دین کا یقین بھی آجائے گا، یکبارگی چار ماہ لگائے جاتے ہیں، یہ گویا کہ نصاب سیکھنے کا، اب اس کو ڈگری مل گئی ہے کہ یہ دین دار بن گیا ہے، اب چاہے تو دین پر چل سکتا ہے، اتنی استعداد ہو گئی ہے کہ اب یہ دین پر چل سکے، یہ نہیں کہ وہ مکمل دین دار ہو گیا ہے، بلکہ اتنی استعداد ہے جیسے بی اے، ایم اے کی ڈگری لے کر اس کو فلاں کام کرنے کی استعداد ہے، پروفیسر بن سکتا ہے کر سکتا ہے۔ جو چار ماہ لگا کر آگئے اب اتنا کیا کرو کہ سال میں ایک چلہ دیا کرو، چالیس دن، مہینے میر دیا کرو، ہفتے میں دو گشت کیا کرو، ایک اپنی مسجد میں ہوتا ہے ایک دوسری مسجد میں کہیں، وہاں کا نظار مسجد کی تعلیم ہے اس میں جڑا کرو اور گھر کے اندر تعلیم شروع کرو، تاکہ تمہارے یہ اثرات تمہارے میں بھی آئیں، یہ مختصر سا کورس ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔

وضو کی فضیلت اور اس کا طریقہ

[حدیث: ۵۳۷] ”عن غفمان رضی اللہ عنہ، لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُخْسِنُ

الْوُضُوءَ فَيُضِلُّهُ صَلَوةُ اللَّهِ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَوةِ اللَّهِ الَّتِي تَلِيهَا۔“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فضل الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ، حدیث: ۳۳۳)

ترجمہ: ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کرے سو اچھی طرح وضو کرے، پھر کوئی نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس وقت سے لے کر اس کے بعد والی نماز کے درمیان تک۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کا وضو کر کے دکھاؤں؟ چنانچہ سب کے سامنے وضو کا پانی منگوا دیا، ایک کھلے برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے پانی سے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے اور پھر کھلی کی، ٹاک میں پانی ڈالا اور پھر چلو کو دوسرے ہاتھ سے ملا کر تین مرتبہ منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا ایک مرتبہ مسح کیا، پھر تین مرتبہ پاؤں دھوئے، ایک مرتبہ چلو سے پانی لے کر ملا، اس طرح تین مرتبہ کیا، اور فرمایا: میں نے اس طرح رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے دیکھا کہ آپ نے اس طرح وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ: جو شخص کہ جیسا میں نے وضو کیا ہے اس طرح وضو کرے یعنی خوب اچھی طرح مل کر تین مرتبہ دھوئے ایک ایک عضو کو تو اس وضو سے لے کر اگلی نماز کے درمیان تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: جب بندہ منہ دھوتا ہے تو چہرے سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں سے گر جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کئے ہوئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کی لو سے نکل جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ کان بھی سر میں داخل ہیں اور ان کو الگ نہیں کیا جاتا بلکہ سر کے ساتھ ہی ان کا مسح کیا جاتا ہے، اور جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد یہ شخص گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور بعد میں دو رکعتیں پڑھ لے تو یہ اس کے لئے نافلہ بن جاتی ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں (طبرانی، کنز العمال)۔

خلاصہ یہ ہے کہ وضو نام ہے تین اعضاء (منہ، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کا۔ مسح کے معنی ترا ہاتھ سر پر پھیرنے کے ہیں،

وضو کی دُعائیں

قربان جائیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے وقت یہ دُعا پڑھ لیا کرو:

”اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔“

ترجمہ: ”یا اللہ! مجھ کو پناہ دے توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھ کو پناہ دے خوب پاک و صاف ہونے والوں میں سے اور مجھ کو پناہ دے ان لوگوں میں سے جن پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔“

تشریح: اس دعا کی برکت سے ان شاء اللہ باطنی طہارت حاصل ہو جائے گی، ظاہر تو پاک کرتے ہیں پانی کے ساتھ اور باطن کو پاک کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، تو اگر ہم وضو آداب کے مطابق کریں، تو ان شاء اللہ نماز کے اندر بھی حضوری نصیب ہوگی، اس میں نورانیت ہوگی، اور اگر وضو صحیح نہیں کیا تو نماز میں کیا حضور ہوگا؟

وضو کی دعاؤں کا اہتمام

بزرگ فرماتے ہیں کہ وضو کی دعائیں یاد کرو اور وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھتے رہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں وہ دعائیں لکھی ہیں، اور عام طور پر نمازوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام ہوتا تھا ان دعاؤں کا، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھو، چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو، سر پر مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، پاؤں دھونے تک سب دعائیں ہیں، اگر اور دعائیں یاد نہیں تو پھر یہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہو:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ خَيْرُ الْأَعْيَانِ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بَيِّنُهُ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“

تو نماز کو پشت پھیر کر نہ آؤ، منہ پھیر کر آؤ، ہم لوگ تو نماز کی نیت باندھ کر منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ہمارے ظاہر کا رخ قبلہ کی طرف ہے اور ہمارے باطن کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہے، جس طرح ظاہر کا رخ قبلہ کی طرف کیا ہے، اسی طرح باطن کا رخ بھی قبلہ کی طرف کرو، اور اپنی توجہ بھی قبلہ کی طرف کرو، قبلہ نہیں، بلکہ صاحب قبلہ، قبلہ کا مالک، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

[حدیث: ۵۳۸] ”عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ، فَلَبَسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا۔“ (سنن الترمذی ج: ۱۰، ص: ۲۳، حدیث نمبر: ۲۷۴۵، باب ما جاء فی الخفّ الأَسْوَد)

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم ﷺ کو دو مونڑے سیاہ رنگ کے ساوہ بھیجے تھے، آپ نے ان کو پہنا پھر وضو فرمایا اور ان پر مسح فرمایا۔“
تشریح: اس حدیث میں ہے کہ: نجاشی نے آنحضرت ﷺ کو دو مونڑے ہدیہ کئے تھے، دونوں سیاہ رنگ کے تھے اور ساوہ وغیرہ متفق تھے، آنحضرت ﷺ نے ان کو پہنا اور ان پر مسح کیا۔
نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا اور اس کو ”یا“ کی تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ”جیم“ کی تشدید کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ”جیم“ کی تخفیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جو نجاشی تھا یعنی بادشاہ تھا حبشہ کا ان کا نام ”اصحٰمہ“ تھا ان کو رسول اللہ ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی لیکن مسلمان ہو گئے تھے، غائبانہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ہوئے، یہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نہیں آ سکے، ام المؤمنین اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ مکے کے چودھری الوسفیان کی بیٹی تھیں، یہ حبشہ ہجرت کر کے گئی ہوئی تھیں، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نصرانی ہو کر مر گیا تو آنحضرت ﷺ نے نجاشی کو وکیل بنایا، نکاح کا پیغام بھیجا کہ میری طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دے دو، چنانچہ نجاشی نے اپنی ایک خادمہ کو حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں بھیجا، ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی، وہ پیغام لانے والی خاتون اس وقت کوئی نگلن پہنے ہوئے ہوں گی، اس نے وہ اتار کر اس کو دے دیئے شکرانے کے طور پر، نجاشی کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں لینا اور اپنے خاندان کی خواتین کو اپنے ارکان دولت کی خواتین کو حکم دیا کہ سب کے سب ام المؤمنین کو ہدیئے بھیجیں، تو اچھی چیزیں عورتیں لائیں ہدیئے کے طور پر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو بلا کر دوسرے لوگوں کو بلا کر کے عقد کیا اور نجاشی آنحضرت ﷺ کی طرف سے وکیل ہوئے، بحیثیت وکیل کے انہوں نے ایجاب و قبول کیا اور اپنی طرف سے چار ہزار اشرفیاں ام المؤمنین کو مہر کے طور پر عطا کر دیں اور پھر ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا، ایک صحابی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ اپنا بھتیجا بھیج دیا، ان کے بھتیجے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں کافی دنوں تک رہے۔

بہر حال یہ خوش نصیب شخص ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھے ”اممہ“ اور جس دن ان کا انتقال ہوا رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، ابو داؤد و شریف میں کتاب الجہاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دفن ہونے کے بعد نجاشی کی قبر

سے نور نظر آتا ہے، جس وقت انہوں نے آنحضرت ﷺ کو یہ دو موزے ہدیہ بھیجے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس لئے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کا ہدیہ وصول کرنا جائز ہے، بہت سے شاہانِ عجم نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہدایا بھیجے تھے حتیٰ کہ قیصر شاہ روم نے بھی اور آنحضرت ﷺ نے ان کو قبول فرمایا۔

دوسری بات یہ معلوم ہوگئی کہ موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے، اہل سنت اس پر متفق ہیں اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے جو شخص مسح علی الخفین کا منکر ہو مجھے اس کے ایمان میں شبہ ہے، حضرت امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا: نَعْظِمُ الشَّيْخَيْنِ وَنُحِبُّ الْخَتْنَيْنِ وَقَرَى الْمَسْنَعِ عَلَى الْخَفَيْنِ شیخین کو عزت اور وقار کے ساتھ یاد کرو تعظیم کے ساتھ، دونوں دامادوں سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو اور موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھو، پس یہ علامت ہے اہل سنت والجماعت ہونے کی، اس زمانے میں بھی یہی تھا۔

چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے اور ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ”مَنْعَلَيْنِ“ ہوں یعنی جراب پر جوتے کی مقدار نعل چڑھا دیا جائے، جتنا جوتا ہوتا ہے اتنا نعل چڑھا دیا جائے تو اس پر بھی جائز ہے مسح کرنا، لیکن مطلق جرابوں پر جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت موٹے ہوں کہ پانی نیچے سرایت نہ کر سکے اور بغیر باندھے آدمی تین میل ان کے ساتھ چل سکے تو پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے اتنی ٹھوس اور مضبوط اور موٹی ہوں۔

[حدیث: ۵۴۹] ”قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَهْدَى دُخْيَةَ الْكَلْبِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَيْنِ فَلَبَسَهُمَا، قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجَبَةَ فَلَبَسَهُمَا حَتَّى تَخْرُفَا لَا يَذَرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكِي هُمَا أَمْ لَا۔“ (سنن الترمذی ج: ۶، ص: ۴۰۲، حدیث نمبر: ۱۶۹۱، باب مَا جَاءَ فِي لَبَسِ الْخَفَيْنِ)

ترجمہ: ”حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دخیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو دو موزے ہدیہ کئے، آپ ﷺ نے ان کو پہنا اور ایک روایت میں ہے کہ جبہ اور دو موزے، پس آپ ﷺ نے ان کو پہنا یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، آنحضرت ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ آیا یہ ذبح کئے ہوئے جانور کے ہیں یا نہیں۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت دخیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کو موزے ہدیہ کئے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ جبہ اور موزے، ایک جبہ پیش کیا تھا اور

دوموزے، آنحضرت ﷺ نے ان کو پہنایا یہاں تک کہ پرانے ہو کر پھٹ گئے، آنحضرت ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مذہبوح جانور کے ہیں یا مردار کے ہیں، یہ وحیہ آنحضرت ﷺ کے سفیر بن کر قصر روم کے پاس گئے، شاہ روم کے پاس سفیر بن کر گئے، بے حد خوبصورت تھے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام آتے تھے تو وحیہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کو نظر آتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ وحیہ کبھی وحیہ آپ ﷺ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی منقبت اور سعادت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام ان کی شکل میں نازل ہوتے تھے۔

اور روایت کے آخر میں جو کہا کہ آنحضرت ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جانور مذہبوح ہے یعنی ذبیحہ کا چمڑا ہے یا کسی اور کا، یہاں سے حنفیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ چمڑا جب خشک کر لیا جائے تو ہر چیز کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، انسان کا چمڑا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں اور خنزیر نجس العین ہے وہ پاک نہیں ہوتا، ان کے علاوہ باقی جتنے چمڑے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں دباغت کے ساتھ، شیر کی کھال ہو وہ بھی پاک ہو جائے گی، کتے کی کھال ہو وہ بھی پاک ہو جائے گی کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے اَیْمَا اِهَابٍ ذُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (ترمذی ۶/۳۸، ۱۶۵۰) ہر کھال جب اس کو دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور دباغت کے معنی ایک تورنگ دینا ہوتا ہے جیسے کارخانوں میں رنگا جاتا ہے چمڑے کو اور دوسرے معنی عام ہیں دباغت کے معنی اس کی رطوبات کو خشک کر لینا دھوپ میں ڈال کر یا کسی اور طریقے سے۔

دباغت کے بعد چمڑے کا پاک ہونا

[حدیث: ۵۵۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِذَا ذُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ

طَهُرَ۔“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۲۸۳، حدیث نمبر: ۵۴۷، باب طَهَارَةُ خُلُودِ الْمَيِّتَةِ بِالذَّبَاغِ)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب چمڑے کو دباغت کر دے دی گئی تو وہ پاک ہو گیا۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر ہے اور ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر کی بکری مر گئی تھی تو لوگ جیسا کہ مردار کو باہر پھینکتے ہیں اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم اس کا چمڑا اتار لیجے اور اس کو استعمال کر لیتے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس کو ذبح نہیں کر سکے مر گئی ہے، فرمایا: کہ مردار کا چمڑا بھی دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، یہی حدیث کا مضمون ہے: إِذَا ذُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ۔

اہاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو، جب چمڑے کو رنگ لیا گیا اور دباغت کر دے دی گئی تو وہ پاک

ہو گیا، اگر کسی جانور کو بسم اللہ اللہ اُکھن کر ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا اور اس کا چمڑا بھی پاک ہو گیا اور اگر جانور ذبح نہیں کیا گیا بلکہ مردار ہو گیا تو جب تک کہ کچا چمڑا ہے وہ نجس ہے اور مردار ہے۔

ہمارے ہاں دیہات میں رواج ہے کوئی بیل بھینس مر جائے اس کو ذبح نہ کیا جائے تو چوڑھوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی حرام ہے اس کو بیچنا کھال اُتار کر اس کھال کو اور کھال اُتارنے کے بعد بھی کچی کھال کا اُتارنا حرام ہے، ہاں دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہوگا، اس کو بیچ سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجرت دے کر کے چوڑھوں سے کھال اُتر والی جائے اور کھال کو بعد میں دباغت دے دی جائے اس کے بعد اس کو بیچ دیا جائے کچے چمڑے کو نہ بیچا جائے۔

ایک مسئلہ یہ کہ دباغت کیسے دی جائے؟ اس کا ایک طریقہ تو معروف ہے کارخانوں میں چمڑے رنگے جاتے ہیں، جب اس کی صفائی ہوگئی اور رنگ لیا گیا تو چمڑا پاک ہو گیا، پہلے زمانے میں اس کے لئے مصالحوں ہوتے تھے جس سے اس کا نقص ختم ہو جاتا تھا اور ایک صورت یہ ہے کہ چمڑے کو نمک لگا لیا جائے اس کی رطوبتیں نکل جائیں گی پانی وغیرہ نکل جائے گا اور وہ اسی طرح پڑا پڑا خشک ہو جائے گا یا نمک بھی نہ لگا یا دھوپ میں ڈال دیا جائے ویسے ہی، غرضیکہ جب وہ سوکھ جائے گا تو سوکھنے کے بعد پاک ہوگا اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اب دوبارہ جب اس کو گیل کریں گے تو ناپاک نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ ہے دباغت کا یعنی کچے چمڑے کا چاہے مردار کا ہو اس کو اگر رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا شاید ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی یا کیا قصہ ہے وہ کہتے ہیں جب تک صاف نہیں ہوتا پاک نہیں ہوتا، یعنی وہ مردار کی کھال یا چمڑے کے پاک ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی ان کے نزدیک یہ دونوں نجس العین ہیں، ہمارے امام رحمہ اللہ کے نزدیک خنزیر تو نجس العین ہے اس کی کھال پاک نہیں ہونی چاہئے جتنے مصالحوں لگاتے رہو وہ نجس کا نجس رہے گا، آدمی کا چمڑا اگر چہ اُتار کر کے رکھ لے تو پاک ہو جائے گا لیکن اس کا استعمال جائز نہیں حرام ہے، تو آدمی کا چمڑا اس کو دباغت دینا صحیح نہیں تعظیم کی وجہ سے اور خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہوتا اس کی نجاست اور خباثت کی وجہ سے، کتے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، وہ اس قاعدے کے تحت رسول اللہ ﷺ نے جو بیان فرمایا اس کے تحت داخل ہے، شیر کا چمڑے کا اور جنگلی جانوروں کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، ورنہ دوسرے نجس جانوروں کے چمڑے کے پاک ہونے کے وہ بھی قائل ہیں جبکہ ان کو دباغت دے دی جائے۔

مسواک کی اہمیت و فضیلت

[حدیث: ۵۵۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب السَّوَاكِ، حدیث: ۳۷۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی اُمت کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم کرتا۔“

تشریح: اس حدیث کے راویوں کا الفاظ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض حضرات ”عند کل صلوٰۃ“ کے الفاظ نقل کرتے ہیں، اور بعض اس کے بجائے ”عند کل وضو“ نقل کرتے ہیں، (صحیح بخاری ص: ۱۲، ۲۵۹) یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم کرتا۔

ان دونوں الفاظ کے پیش نظر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے اور ہر وضو کی ابتدا مسواک سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دینے سے مقصود یہ ہے کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔ عین نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت مسواک کی ترغیب مقصود نہیں۔ اگر آدمی نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرے تو اندیشہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل آئے جس سے وضو ساقط ہو جائے گا، اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی نہ ہوگی، اس لئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، عین نماز کے وقت مسواک نہیں کی جاتی۔

علاوہ ازیں مسواک، منہ کی نظافت اور صفائی کے لئے کی جاتی ہے اور یہ مقصود اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وضو کرتے ہوئے مسواک کی جائے اور پانی سے کلی کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت بغیر پانی اور کلی کے مسواک کرنے سے منہ کی نظافت اور صفائی حاصل نہیں ہوتی، جو مسواک سے مقصود ہے۔

[حدیث: ۵۵۲] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنِي هِشَامَ قَالَ لِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي سَوَاكُ فَبَجَاءَ بَنِي دُجْلَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَقَاتَوْهُ لِأَصْغَرٍ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْآخِئِرِ مِنْهُمَا“

(رواہ البخاری: کتاب الوضوء، باب دَفْعِ الْبُيُوتِ إِلَى الْآخِئِرِ، حدیث: ۲۳۸)

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پس میرے پاس دو آدمی آئے ایک بڑا اور ایک چھوٹا میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیجئے چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، میں نے مسواک کر کے چھوٹے کو دے دی اور مجھ سے کہا گیا ”کنیز کنیز“ بڑے کو دیجئے، بڑے کو دیجئے، چنانچہ میں نے چھوٹے سے لیکر بڑے کو دے دی۔

آنحضرت ﷺ کا مسواک کرنا خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کثرت کے ساتھ مسواک کرتے تھے، اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کس چیز سے ابتداء فرماتے؟ فرمایا کہ: مسواک کرتے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خواب میں جو دو آدمی آئے ان میں سے چھوٹے کو دی کیونکہ آنحضرت ﷺ چھوٹوں پر زیادہ شفقت فرماتے تھے، اس لئے بطور شفقت چھوٹے کو مرحمت فرمائی لیکن مسواک عظمت والی چیز تھی اور یہ بڑے کا حق تھا اس لئے فرمایا گیا کہ بڑے کو دیجئے، چنانچہ چھوٹے سے لے کر کو بڑے دے دی۔

غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہئے؟

[حدیث: ۵۵۳] ”عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف و قال البخاري فلاننا وأشار بيديه كلتيهما قاله حينئذ نماز في الغسل عنده فقال بفيض القوم أما أنا فأبني أغسل رأسي بكذا وكذا“

(رواہ مسلم: کتاب الحيض، باب استنجاء بالفاضل الماء على الرأس، حدیث: ۴۹۳)

ترجمہ: ”حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غسل کے معاملے میں بحث کرنے لگے، کسی نے کہا کہ میں تو اپنا سر اتنے اتنے پانی کے ساتھ دھوتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میں تین لیچیں سر پر ڈال لیتا ہوں اور بخاری کی روایت میں ہے کہ تین دفعہ یہ عمل کرتا ہوں اور دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر دیا یعنی اس طرح پانی لیکر سر پر ڈال لیتا ہوں۔“

تشریح: حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی

میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گفتگو کرنے لگے غسل کے بارے میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہئے، ایک صاحب نے کہا بھائی! میرے تو اتنا پانی ہو تو بال بھیگتے ہیں، وہ مقدار ذکر نہیں کی، آنحضرت ﷺ سن رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: دو تین تین لہجیں (کافی ہوتی ہیں) اور امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یوں پانی لیتا ہوں برتن سے اور اس کو سر پر ڈالتا ہوں تین دفعہ (اللہ اللہ خیر سلا)۔ ایک دفعہ ایک صحابی اسی طرح مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ پانی کی تین لہجیں لے کر سر پر ڈالتے تھے، بل لیتے تھے، سر پر دائیں طرف، بائیں طرف، تقریباً چار سیر پانی، یا تم اپنی زبان میں کہہ دو بڑے لوٹے، اس سے حضور ﷺ کا غسل ہو جاتا تھا، تو ان کا شاگرد یا ان کا صاحبزادہ کہنے لگا کہ اتنے پانی کے ساتھ تو میرے بال بھی نہیں بھیگتے، وہ صحابی بہت مزے سے کہنے لگے کہ ”کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اطیب“ آنحضرت ﷺ کے مونے مبارک زیادہ بھی تھے تم سے اور زیادہ پاکیزہ بھی تھے لیکن آپ اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے۔

یہاں مجھے ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا لطیفہ یاد آیا، مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ان کے والد ماجد مولانا محمد یحییٰ، وہ کنویں پر بیٹھے تھے اور لنگی باندھی ہوئی تھی، طالب علم ان کے اوپر ڈول کھینچ کر پانی بہا رہے تھے تو ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے (بے تکلف ہوں گے شاید): مولوی جی! ہمیں تو کہتے ہیں کہ اتنا پانی استعمال کرنا چاہئے اور خود ڈول بہا رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا محمد یحییٰ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ: بالکل ٹھیک بات ہے، تیسرے جیسے جاہل کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور میں مسئلے کے مطابق کرتا ہوں اس لئے جائز ہے! کہنے لگے: مولوی جی! یہ کیا بات ہوئی؟ بس آگے کچھ نہیں کہا۔

بھائی! ایک ہے غسل کرنا پاک ہونے کے لئے، وہ تو آپ پانی لے لیں برتن میں، ایک ٹب میں لے لیں، تسلی میں لے لیں اور اسی طرح جو میں نے بتایا ہے سر پر ڈالیں، دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر، اسی طرح پورے بدن پر، چار سیر میں ان شاء اللہ غسل ہو جائے گا مکمل اور اگر ماء کثیر ہے اور نیت ”تبرید“ کی کر لیں یعنی ٹھنڈک کی، گرمیوں کا موسم ہے ٹھنڈا ہونے کی نیت کرتے ہیں تو اس صورت میں زیادہ پانی استعمال کرنا صحیح اور جائز ہے۔

غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہئے

[حدیث: ۵۵۳] ”عن عائشۃ رضی اللہ عنہا أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کان لا یَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ“ (رواہ الترمذی، باب ۸۰، حدیث ۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ غسل کے بعد وضو

نہیں فرماتے تھے۔“

تشریح: وضو نام ہے تین اعضاء (منہ، ہاتھ اور پاؤں) کے دھوئے اور سر کے مسح کرنے کا۔ اور جب آدمی نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا، اور غسل کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا، مسح کے معنی ترا تھ سر پر پھیرنے کے ہیں، جب سر پر پانی ڈال کر مل لیا تو مسح سے بڑھ کر غسل ہو گیا۔ بہر حال بعض لوگ غسل کے بعد پھر وضو کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، وضو غسل سے پہلے کرنا چاہئے تاکہ غسل کی سنت ادا ہو جائے، غسل کے بعد وضو کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

حالت حیض کے احکام

[حدیث: ۵۵۵] ”عن عائشۃ رضی اللہ عنہا، إن هذا شئ کتبہ اللہ علی بنات آدم فاقضی ما یقضی الحاج غیر أن لا تطوفی بالبيت حتی تغتسلی، قالہ لہا حنین خاصت بسر عام حجة الوداع۔“

(رواہ البخاری: کتاب الحيض، باب کیف کان بدء الحيض، حدیث: ۲۸۵)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ چیز یعنی عورت کے خاص ایام ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، سو تو ادا کرتی رہ جو کام کہ حاجی لوگ کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرنا جب تک کہ تو غسل نہ کر لے۔“

[حدیث: ۵۵۶] ”عن عائشۃ رضی اللہ عنہا، فقال إن خبطتک لیست

فی یدک“ (رواہ مسلم: کتاب الحيض، باب جواز غسل الخائض، حدیث: ۳۵۰)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بے شک تیرے حیض کی حالت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مجھے مسجد سے چٹائی اٹھا دو، آنحضرت ﷺ کا دولت خانہ اور مسجد دونوں ملے ہوئے تھے، مسجد کا کنارہ ختم ہوا تو آنحضرت ﷺ کا گھر شروع ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں: ”ناولیني الخمرۃ من المسجد“ مجھے چٹائی اٹھا کر دو مسجد سے، اس میں علماء نے گفتگو فرمائی ہے کہ ”من المسجد“ کا تعلق کس سے ہے؟ چٹائی سے ہے یعنی چٹائی مسجد میں پڑی تھی اور آنحضرت ﷺ گھر میں تھے، تو مطلب یہ ہوگا کہ مسجد میں

سے چٹائی اٹھا کر دو، مسجد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، چٹائی کنارے پر پڑی تھی ہاتھ لمبا کر کے وہ اٹھا کے دے دو۔

اور بعض نے کہا کہ ”من المسجد“ کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ذات سے ہے، یعنی آنحضرت ﷺ مسجد میں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ: چٹائی دے دو، انہوں نے فرمایا کہ: میں تو حیض کی حالت میں ہوں، مجھے نماز نہیں پڑھنی، تو فرمایا: ”ان حیضک لیست فی یدک“ تیرے حیض کی کیفیت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی طرف ہاتھ پھیلا کر وہاں سے کوئی چیز اٹھا لینا حائضہ کے لئے جائز ہے، ہاں! مسجد کے اندر داخل ہونا اس کے لئے جائز نہیں۔

اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ حائضہ کا ہاتھ پاک ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، معنوی نجاست ہے جیسا کہ بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، روٹی پکا سکتی ہے، وہ کام کہ جو بے وضو آدمی کر سکتا ہے حائضہ عورت بھی کر سکتی ہے، اسی طرح اس کی زبان بھی پاک ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، مگر یہ بات یاد رہے کہ کلی کئے بغیر کھانا پینا حائض اور جنبی کے لئے مکروہ ہے، جب تک کہ وہ کلی نہ کر لے اس کا منہ بھی ناپاک ہوتا ہے، ہاں! جب اس نے کلی کر لی تو اس کا منہ پاک ہو گیا، اس لئے اگر کلی کئے بغیر پانی پیئے تو پہلا گھونٹ مکروہ ہوگا، اب منہ پاک ہو گیا، اگلا گھونٹ ناپاک نہیں ہوگا، اس لئے کلی کرنے کے بعد کھانا پینا چاہئے۔

حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ جتنے اذکار ہیں کر سکتی ہے، مگر شریف کا ورد کر سکتی ہے، دُرود شریف پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی دعائیں بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں، جیسے ﴿وَبَنَّا هَلَلُمَّ اَنْفُسَنَا.....﴾، ﴿وَرَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسْبَةٌ.....﴾ وغیرہ، یہ جتنی بھی قرآن کریم کی دعائیں ہیں ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، بطور تلاوت نہیں۔ تلاوت اور چیز ہے دعا اور چیز ہے۔ تو حائضہ کی نجاست معنوی ہے، ظاہری نہیں اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے ہاتھ پاک ہے، لیکن معنوی احکام ہیں کہ مسجد میں داخل نہ ہو، تلاوت قرآن نہ کرے، اور یہی احکام ہیں جنبی مرد و عورت کے، یعنی جن پر غسل فرض ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں! غلاف یا تولیے کے ساتھ اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو کپڑا کہ خود پہنا ہوا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مثلاً چادر اور مٹی ہوئی ہے یا دوپٹہ ہے، اسی سے قرآن پکڑے یا ورق اٹلے یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ تمہارے تابع ہو گیا، قرآن مجید نہیں اٹھا سکتی کیونکہ یہ اس کے تابع ہو گئے، البتہ اگر پہنے ہوئے نہ ہوں تو ان سے اٹھا سکتی ہے۔

عورت غسل جنابت کیسے کرے؟

[حدیث: ۵۵۷] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأْخُذُ إِحْدَا كُنْ مَاءً هَاوٍ سِدْرَ تَهَا فَتَطْفِئُ فَتُحْسِنُ الطَّهْوُ ثُمَّ تَضُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلِكُهُ ذَلِكَا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شَوْرُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَضُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مَمْسُكَةً فَتَطْفِئُ بِهَا، قَالَ لَا سَمَاءَ بِنْتُ شَكْلٍ حِينَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَسْلِ مَحْجِضٍ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الحيض، باب استحباب استعمال المفتلة، حدیث: ۵۰۰)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت اپنی ماہواری سے پاک ہو تو پانی اور بیری کے پتے ابلے ہوئے لے، ان کے ساتھ صفائی کرے، پس اچھی طرح طہارت حاصل کرے، پھر اپنے سر پر پانی بہائے، پس اس کو ملے، خوب اچھی طرح ملے، یہاں تک کہ پہنچے اس کے سر کی سلوٹوں کو، پھر اس پر پانی بہائے، پھر لے ایک ٹکڑا جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ صفائی کرے، یہ آنحضرت ﷺ نے حضرت اسماء بنت شکیل رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے حضور ﷺ سے حالت حیض سے پاک ہونے کے بارے میں دریافت کیا۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک خاتون کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے حضرت اسماء بنت شکیل رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگیں: یا رسول اللہ! (عورتیں ناپاکی میں مبتلا ہوتی ہیں) کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو کس طرح پاک ہونا چاہئے، اس کو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ پانی لے اور بیری کے پتے لے یعنی پانی میں بیری کے پتے ابلے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرنے والی چیز ہے، پس اچھی طرح سے ملے اور جسم کو پاک کرے پھر سر پر پانی ڈالے اس کو ملے اور خوب ملے یہاں تک کہ اس کے سر کی سلوٹیں وہ بھی پاک ہو جائیں اور پانی وہاں بھی پہنچ جائے، اس کے بعد اپنے بدن پر پانی بہائے، پھر ایسا کرے کوئی چیز کی چیز لے لے، اس کو خوشبو لگا لے، جہاں جہاں گندہ خون لگتا ہے بدن پر اس کو رگڑ رگڑ کر کھرچے اور صاف کرے، پس پاک ہو جائے گی۔

[حدیث: ۵۵۸] ”عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّهَا يَكْفِيكَ أَنْ تَغْسِلَ

عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ خِثَابٍ ثُمَّ تَغِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْفِئِينَ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الحيض، باب حكم صفائير المفتلة، حدیث: ۳۹۷)

ترجمہ: ”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تجھ

کو بھی کافی ہے کہ تو عین جلو اپنے سر پر ڈالے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لے تو پاک ہو جائے گی۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی مینڈھیاں (چوٹیاں) بہت کس کے باندھتی ہوں۔ پہلے زمانے میں عورتیں سر کے بال گوندھ لیا کرتی تھیں، خوب اچھی طرح تاکہ وہ جے زہیں اور بال بکھرتے نہیں تھے، تو میں اپنے سر کے بال بہت زور سے گوندھتی ہوں، اب جب غسل کی ضرورت پیش آئے تو ان بالوں کو کھولوں اور کھول کر ان کو تر کروں تو اس میں بہت دقت پیش آتی ہے، یا رسول اللہ! اس کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا: پانی کے تین چلو لے لیا کرو، ایک چلو پانی لیا اور بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کر لیا انگلیوں سے مل کر، پھر دوسرا چلو لیا اور پھر خوب بالوں کو ملا، تیسری جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر تیسرا چلو ڈالا اور پھر اس کو مل لیا، پھر اس کے بعد اپنا غسل کر لیا کرو، تیرے لئے یہ کافی ہے۔

اس پر تمام اُمت اور تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ جس عورت کے بال گوندھے ہوئے ہوں اس کے لئے بالوں کا بھگوننا اور کھول کر تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو اتنا کافی ہے کہ وہ پانی سر پر ڈال کر خوب اچھی طرح مل لے اور بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ جائے، بالوں کی جڑیں دھل جائیں اور پانی بہے، پس اتنا کافی ہے، البتہ کسی آدمی نے عورتوں کی طرح سر پر لمبے بال رکھے ہوئے ہوں اور بعض زمانوں اور علاقوں میں مرد بھی اسی طرح مینڈھیاں گوندھتے تھے، اگر کسی مرد نے اس طرح بال رکھے ہوں تو اس کے لئے صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جائز نہ ہوگا بلکہ سارے بالوں کو کھول کر تمام بالوں کا تر کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔

غسل جنابت کب کرنا چاہئے؟

[حدیث: ۵۵۹] ”عن عمرو بن أبی سلمة وعائشة رضي الله عنهما، إنی

لأشققکم فذو أغشائکم له، ویزوی وأشققکم لخذودہ۔“ (متفق علیہ)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن ابوسلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ

ڈرنے والا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ: میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تم سے زیادہ

جانتا ہوں۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے یا یہ کہ روزہ رکھنے کا وقت آ جاتا ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی مضاقتہ نہیں، غسل کر لو اور نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو بعد میں غسل کر لیتا۔ اور فرمایا کہ: کبھی کبھی مجھے بھی ایسا قصہ پیش آ جاتا ہے کہ غسل کی حاجت ہوتی ہے ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، غسل کر کے نماز کے لئے جاتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل کی حاجت ہوتی ہے اور روزے کا وقت ہو جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں پھر غسل کر لیتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ آپ کی بات دوسری ہے آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیئے ہیں، اس پر آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی: ”انہی لا تقاسمکم للہ و احشاکم لہ“ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پرہیزگار ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔

مطلب یہ کہ ان صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ ایک نامناسب چیز ہے، رسول اللہ ﷺ اگر یہ کر لیں تو کوئی مضاقتہ نہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پرہیزگاری اس کا نام نہیں، اب کسی آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، جب حاجت لاحق ہوئی پاک ہو کر لیٹے لیکن یہ بھی جائز ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لے، یعنی غسل کو موخر کرنا بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں، اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں کسی شخص کو غسل کی حاجت تھی، لیکن غسل نہیں کر سکا یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا تو کوئی مضاقتہ نہیں پہلے روزہ رکھ لے بعد میں غسل کر لے، یہ چیز نہ شریعت کے خلاف ہے نہ تقویٰ کے خلاف ہے، پرہیزگاری تقویٰ اور صدق و صفائیں کوشش ضرور کرو، لیکن محمد ﷺ پر اضافہ نہ کرو، جس چیز کو شریعت نے جائز رکھا ہے اس کو جائز سمجھو اور اس کو خلاف تقویٰ مت سمجھو۔

کھڑے پانی میں غسل جنابت کا حکم

[حدیث: ۵۶۰] ”عن اَبی ہُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ، لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الذَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ۔“ (رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب النہی عن الاغتسال فی

الماء الزاکیہ حدیث: ۴۲۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہ

نہائے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ناپاک ہونے کی حالت میں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ: کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل نہ کرے ناپاک اور

جنبی ہونے کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور پھر کیسے نہائیں؟

فرمایا: ”یتناو لہ تناولا“ اس میں سے پانی لے کر نہالے۔

یہاں یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ حوض یا تالاب اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر غسل کرنے سے وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا، اور اگر بڑا تالاب ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن جب اس میں ایک ناپاک آدمی غسل کرے گا تو پانی میں ایک قسم کی کثافت پیدا ہوگی، اسی پانی کو لوگ پئے گئے بھی، اسی پانی کو لوگ استعمال بھی کریں گے، وضو وغیرہ بھی کریں گے، تو آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ اس حوض میں جا کر ناپاک آدمی کو غسل نہیں کرنا چاہئے، برخلاف نہر کے جس کا پانی بہہ رہا ہے، (اس میں کر سکتا ہے) اس لئے کہ اس کا پانی بہہ جاتا ہے اور نجاست بہہ کر کالعدم ہو جاتی ہے۔

تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت ہے اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس مسئلے میں فقہی مذاہب بہت ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے اس وقت تک پانی پاک رہتا ہے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن جمہور علماء اس قول کے ساتھ نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر پانی دو منکے کے قریب ہو تو وہ پاک ہے، یعنی اگر اس میں نجاست گر جائے اور اس کا رنگ وغیرہ ظاہر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، تقریباً پانچ من پانی ڈھائی من کا ایک منگیئرہ۔

ہمارے نزدیک حوض اگر چھوٹا ہو تو مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اس میں تھوڑی نجاست گرے یا زیادہ گرے، اس میں نجاست کا رنگ، بو، مزہ، ظاہر ہو یا نہ ہو، اور اگر تالاب بڑا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اب رہا چھوٹے بڑے ہونے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تم خود ہی کرو، دیکھنے والا یہ کہے کہ اگر وہ تالاب چھوٹا نظر آتا ہے تو وہ چھوٹا ہے، بڑا نظر آتا ہے تو بڑا ہے، یہ اس کی نظر پر موقوف ہے۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر ایک طرف وضو کریں اور پانی کو حرکت دیں تو دوسری طرف اس کی حرکت نہ پہنچے، تو یہ تالاب بڑا سمجھا جائے گا اور اگر ایک طرف وضو کرنے سے دوسری طرف بھی حرکت ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ چھوٹا تالاب ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ: حضرت! یہ پانی تقریباً کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ: یہ ہماری مسجد کا جو حوض ہے یہ بڑا تالاب ہے، یہ بڑا حوض ہے۔ شاگردوں نے اس کی پیمائش کر لی تو ”وہ وہ درودہ“ تھا، یعنی چاروں طرف سے دس دس ہاتھ، اس کو کہتے ہیں ”وہ درودہ“، ہر طرف سے دس ہاتھ، تو یہ کل چالیس مربع ہاتھ بنا، جو حوض چالیس مربع ہاتھ ہو وہ حوض بڑا ہے اور جو اس سے کم ہو وہ چھوٹا ہے۔

اب اہل حدیث بھائی ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ: یہ ”دہ درودہ“ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ ہم نے کہا کہ: ہم نے نکالا ہی نہیں ہے اصل مذہب یہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی تقریب و تعظیم کے لئے ہے۔ یعنی ایک اندازہ بیان کرنے کے لئے، اصل مذہب تو یہ ہے کہ بڑا حوض ناپاک نہیں ہوتا، اگر ایک طرف نجاست گر جائے تو دوسری طرف وضو کر سکتے ہیں، اندازاً اتنا بڑا حوض بڑا کہلائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ ایک سطح زمین ہو بالکل برابر اور دو مشینز اس حوض میں ڈال دیئے جائیں اور وہ ”دہ درودہ“ ہو یعنی ہر طرف سے دس ہاتھ ہو تو اتنا پانی ہو جائے گا، اتنا گہرا کہ اگر چلو اٹھاؤ تو نیچے زمین ظاہر نہیں ہوگی، ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ پانی ہو تو اس سے وضو ہو جائے گا، اگر ایک طرف نجاست گری یا معمولی نجاست گر گئی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جبکہ قلعتین کی حدیث ہے:

”إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْعَتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلِ الْخَبَثَ۔ (سنن الترمذی)

ترجمہ: ”جب پانی دو منکے ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔“

یہ حدیث سنن کی کتابوں ابوداؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے، اس روایت پر محدثانہ کلام بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قریب قریب دونوں مذہب ایک ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا، اور آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کہ جب پانی اتنا ہو کہ دو منکوں کے برابر ہو تو یہ بھی قریب ہے ایک اندازہ ہے، جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا حوض بڑا حوض شمار ہوگا، اس لئے ان دونوں مذہبوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو اگر اتنا حوض بنا دیا جائے اور اس میں پانی ڈال دیا جائے تو ان شاء اللہ اتنا ہی ہو جائے گا، اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے تم استدلال کرتے ہو، وہ قلعتین والی حدیث کے قائل ہیں۔

یہاں یہ ذکر کرنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھڑے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا جبکہ آدمی ناپاک ہو، اگر نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر منع کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

جمعہ کی نماز کے لئے غسل کا حکم

[حدیث: ۵۶۱] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ

فَلْيَغْتَسِلْ“ (رواہ البخاری: کتاب الجمعة، باب، حدیث: ۱۳۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ میں سے جمعہ کے لئے آئے تو اس کو چاہئے کہ غسل کر کے آئے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: جمعہ کے لئے آؤ تو غسل کر کے آؤ، جمہور ائمہ کے نزدیک جمعہ کا

غسل کرنا سنت ہے واجب نہیں، البتہ امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ واجب ہے۔

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا: ”ای ساعة هذه؟“ یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ جمعہ کے لئے اب آئے ہو؟ خطبے کے لئے کھڑے ہوئے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یا امیر المؤمنین! واللہ ما زلت أن سمعت الأذان تو ضأت وجئت“

اللہ کی قسم امیر المؤمنین! میرے کان میں آذان کی آواز آئی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا وضو کیا اور سیدھا آیا ہوں۔ اس پر فرمایا: ”والوضوء أيضاً“ دوسری چوری یہ نکل آئی کہ وضو کر کے آئے ہو صرف، غسل نہیں کیا؟ تو وہ خاموش ہو گئے، امیر المؤمنین اس پر نکیر فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے لئے بغیر غسل آگئے ہو حالانکہ وجوب حکم ختم ہو گیا، تاہم باقی رہ گئی۔

میں ایک دفعہ سایہ وال میں تھا، کہیں باہر سے آیا تھا، اس وقت جبکہ جمعہ کا وقت ہو رہا تھا، سردی کا موسم، پانی ٹھنڈا، کچھ بارش بھی ہو رہی تھی، جھڑی کا ساں تھا، میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، جمعہ کی نماز پڑھی، میں نے کہا: میرے آقا کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو، اللہ کی قسم! اگر آقا کا حکم نہ ہوتا تو کوئی آدمی مجھے ہزار لالچ دیتا تو بھی غسل نہ کرتا، قربان جاؤں آقا نامدار ﷺ پر کہ ان کے ایک اشارے پر اپنی خواہش کو بدلنا پڑتا ہے۔

تیمم کا طریقہ

[حدیث: ۵۶۲] ”عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرْبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، وَيَزُودُ: ثُمَّ ضَرْبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَتَقْضِ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، قَالَ لَهْ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب التیمم، حدیث: ۵۵۲)

ترجمہ: ”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ: تجھ کو اتنا کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو زمین میں اس طرح مارتا، پھر مارے اپنے ہاتھ زمین پر ایک مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مل لیا اور ظاہری ہتھیلی اور چہرے کو مل لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ ﷺ نے مارا اپنے ہاتھوں کو زمین پر، ہاتھوں کو جھاڑا، پس اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بزرگ

سفر میں تھے اور دونوں کورات میں غسل کی حاجت پیش آئی، پانی نہیں تھا، اور یہ مسئلہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ تیمم جس طرح وضو کے لئے کیا جاتا ہے ویسے ہی غسل کے لئے کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی کہ طہارت کے بغیر نماز کیسے پڑھیں؟ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ تیمم کر لیتا ہوں، لیکن بڑا تیمم کر لیتا ہوں، تو میں اس طرح زمین پر لیٹ گیا جس طرح جانور لیٹتا ہے، خوب اچھی طرح پورے بدن پر مٹی مل لی اور نماز پڑھ لی۔ واپسی ہوئی تو آنحضرت ﷺ کی بارگاہ عالی میں ان کا قصہ ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: تیرے لئے بس اتنا کافی تھا کہ ہاتھ اس طرح مار لیتے، ان کو جھاڑ لیتے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھونکا بھی، اس طرح چہرے پر پھیر لیا اور اس طرح ہاتھوں پر اور فرمایا کہ بس اتنا کافی ہے۔

یہ حدیث بہت زیادہ صحیح بلکہ تیمم کی احادیث میں اتنی صحیح اور کوئی حدیث نہیں ہے، اس لئے اس حدیث کی وجہ سے اس معاملے میں بڑی گز بڑ ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اہل ظواہر اس طرف گئے کہ تیمم کے لئے صرف ایک ضرب کافی ہو جاتی ہے، اس طرح زمین پر مارو اور اس کو منہ پر مل لو، اور اسی کو ہاتھوں پر مل لو، جیسا کہ اس حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تیمم کی دو ضربیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ ہاتھ مارو اور چہرے پر مل لو، اور دوسری دفعہ زمین پر ہاتھ مارو اور کہنیوں سمیت پورے ہاتھوں پر مل لو، بس تیمم ہو گیا، اور چھوٹی طہارت یا بڑی دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیمم کا طریقہ نہیں سمجھا رہے تھے کیونکہ تیمم کا طریقہ ان کو پہلے سے معلوم تھا، یہ بتانا مقصود تھا جو بات انہیں معلوم نہیں تھی کہ تیمم جیسے وضو کے لئے ہوتا ہے ویسے ہی غسل کے لئے ہوتا ہے، اگر ان کو پہلے سے تیمم معلوم نہ ہوتا تو وہ اس طرح لوٹ پوٹ نہ ہوتے، معلوم ہوا کہ مٹی کا استعمال کرنے کا طریقہ تو ان کو معلوم تھا، آپ ﷺ نے اشارہ کیا کہ صرف منہ اور ہاتھوں پر مل لینا بس کافی ہے، تیمم کا پورا طریقہ بتانا مقصود نہیں۔

جبکہ دوسری حدیث میں صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ: ”الَّتَيْمُمُ ضَرْبَتَانِ“ تیمم کی دو ضربیں ہوتی ہیں:

”ضَرْبَةٌ لِلْجَوِّ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ“

(درمنثور، کذا فی الطبرانی والسنن الکبریٰ للبیہقی)

ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے، اور ہاتھوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ قرآن پاک نے بتا دیا: ﴿وَإِيَّاكَ نُكَلِّمُ إِلَى الْمَرْآفِیِّ﴾ (النملہ: ۶) یعنی اپنے ہاتھوں کو بھویا کر کہنیوں

تک، ہماری شریعت نے وضو کے لئے چار اعضاء کو ذکر فرمایا ہے: چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر۔ سر اور پاؤں کو تیمم میں ساقط کر دیا، دورہ گئے۔ چہرہ اور ہاتھ، اور ان کی مقدار وہی رکھی جو وضو میں تھی۔ تو ثابت ہوا کہ جو ساقط ہوئے وہ پورے ساقط ہو گئے اور جو باقی رہ گئے وہ پورے باقی رہے۔ ہاں! تیمم میں نیت ہونا لازم ہے، اس لئے کہ تیمم کے معنی ہی نیت کے ہیں، قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں، تو جب پانی نہیں ہوگا تو آدمی پاک ہونے کی نیت سے مٹی کا قصد کرے گا، اس لئے تیمم میں نیت شرط ہے، ورنہ عادتاً تو آدمی کے چہرے پر بھی مٹی پڑ سکتی ہے، اور اس میں کلی کی ضرورت نہیں ہے، جب آدمی نے تیمم کر لیا تو پورا غسل ہو گیا، آپ کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے اور کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دھولیں پانی سے، جبکہ پانی نہانے کی مقدار میں نہیں ہے صرف نجاست دھل سکتی ہے اس کو دھولیں پورا پاک ہو جاتا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے الجامع الکبیر میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو وضو کی ضرورت ہے اور ایک آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، پانی دونوں کے پاس نہیں، دونوں نے تیمم سے کام چلایا، اب نماز پڑھنے لگے تو امام کس کو بنایا جائے؟ وضو کے تیمم والے کو یا غسل کے تیمم والے کو؟ حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غسل کے تیمم والے کو، اس لئے کہ ایک آدمی غسل کر کے آیا اور ایک آدمی وضو کر کے آیا، غسل والے کی طہارت اکمل ہے بہ نسبت وضو کی طہارت والے کے۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہماری شریعت نے جب تک کہ پانی موجود نہ ہو یا آدمی اس پر قادر نہ ہو مٹی کو پانی کے قائم مقام بنادیا ہے، یعنی جس طرح کہ آدمی پانی سے پاک ہوتا ہے اسی طرح آدمی مٹی سے بھی پاک ہوتا ہے۔

باقی رہا یہ کہ مٹی سے پاک ہونے میں کیا مصلحت ہے تو ہمارے لئے سب سے بڑی مصلحت یہی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ ویسے قرآن کریم نے اس کی مصلحتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَوَاجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لَلِيُظْهِرَكُمْ فِى الْبَيِّنَاتِ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدہ)

ترجمہ: ”اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو پاک کرنے والی بنایا ہے، جس طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے، اسی طرح پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں مٹی سے تیمم کرنا بھی پاک کرنے والا ہے، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اپنے ترجمے کے فوائد

میں لکھتے ہیں:

”مٹی ظاہر ہے اور بعض چیزوں کے لئے مثل پانی کے مطہر بھی ہے، مثلاً خف (چمڑے کا موزہ)، تلوار، آئینہ وغیرہ۔ اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور نیز ہاتھ اور چہرہ پر مٹی ملنے میں عجز بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سو جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے، تو اس لئے بوقت معذوری پانی کے قائم مقام کی گئی، اس کے سوا مفتقائے آسانی و سہولت جس پر حکم تقیم مبنی ہے، یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہو۔ سو زمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، مع ہذا خاک انسان کی اصل ہے اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے، کافر بھی آرزو کریں گے کہ کسی طرح خاک میں مل جائیں، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔“

(ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ سورۃ نساء آیت: ۴۳)

کتاب الصَّلَاة

آذان کی فضیلت و آداب

آذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے

[حدیث: ۵۶۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَذْنَ الشَّيْطَانِ وَلَهُ خِصَاصٌ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الصلوة، باب فضل الأذان، حدیث: ۵۸۳)

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

جب مؤذن آذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور رت صادر کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: جب مؤذن آذان دیتا ہے تو شیطان آذان سن کر بھاگ جاتا ہے اور اپنی رت صادر کرتا ہے، یعنی اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور اس کی دو جہیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم! ا... یا تو یہ کہ شیطان کے لئے آذان کی آواز ناقابل برداشت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے تو بھاگتے ہوئے سر اسبگی کی حالت میں اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ قصداً رت خارج کرتا ہو نفرت کا اظہار کرنے کے لئے، لیکن پہلی والی بات زیادہ مناسب لگتی ہے۔ یہاں اتنی ہی حدیث ذکر کی ہے، اس کا تہ یہ ہے کہ جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ کر نمازی کے دل میں دوسے ڈالنے لگتا ہے۔

۲: ... شیطان کا آذان کی آواز سے بھاگنا... واللہ اعلم!... اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف

میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مؤذن کے لئے تمام چیزیں جن تک اس کی آواز پہنچتی ہے شہادت دیں گی، کیا شجر کیا

حجر، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز گونجتی ہے یا پہنچتی ہے قیامت کے دن تمام چیزیں اس کے حق میں شہادت دیں گی (مسند احمد، کنز العمال، السنن الکبریٰ للبیہقی)۔

یعنی اس نے ہمارے سامنے اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی آواز بلند کی:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“

تو چونکہ ہر چیز گواہی دیتی ہے اور شیطان کا کسی بندہ مومن کے حق میں یہ شہادت دینا کہ یہ تو وحید و رسالت کی شہادت دیتا تھا موت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا بھاگنا اس لئے ہے تاکہ اس کو قیامت کے دن مؤذن کی آذان کی شہادت نہ دینی پڑے یا اس کا بھاگنا اس لئے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے نفرت ہے۔

مسلمانوں کو تو آذان کی آواز سے نفرت نہیں لیکن شیطان اور اس کے خاص مریدوں کو آذان سے نفرت ہے، اسی لئے کہتے ہیں کہ جہاں آذان آتی ہو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔

اسی واسطے آنحضرت ﷺ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ: جب کسی کو جنگل میں شیطان اور بھوت ستائیں یا نظر پڑے تو آذان کہے اس سے وہ بھاگ جائیں گے اور یہ عمل مجرب ہے، شیاطین اور بھوت بھاگ جاتے ہیں (السنن الکبریٰ للبیہقی، کنز العمال)۔

ابھی تین چار دن پہلے یہ اقراردھتہ الاطفال والے مجھے ایک بلڈنگ میں لے گئے وہاں اقرار کی شاخ کا افتتاح ہو رہا تھا، یہ دُعا کے لئے لے گئے، کہنے لگے: یہ چڑیلوں والی بلڈنگ مشہور ہے، تو جن صاحب کی یہ تھی انہوں نے ہمیں دے دی، کافی پیسہ خرچ کر کے اس کی مرمت کرائی، اب وہاں قرآن کریم کی تلاسیں شروع ہو رہی ہیں، لوگوں نے کہا کہ: تم یہ بلڈنگ کیوں لے رہے ہو؟ اس پر تو چڑیلوں کا قبضہ ہے شیاطین کا۔ کہتے ہیں کہ: جب ہم نے اس کی مرمت شروع کرائی تو انہوں نے ایک مزدور کو دھکا دے کر گرا بھی دیا، ہم نے اس بلڈنگ میں سورہ بقرہ پڑھوائی شروع کر دی، وہ سارے شیاطین جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

اور یہ جو فرمایا کہ: ”جب واپس آتا ہے تو دوسو سے ڈالنا شروع کرتا ہے“ یہاں سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ آذان سنت ہے اور نماز فرض ہے، ظاہر بات ہے کہ فرض کا درجہ سنت سے بڑھا ہوا ہے، لیکن شیطان کو نماز سے اتنی نفرت نہیں جتنی آذان سے، اس لئے کہ آدمی کا نماز کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، بخلاف آذان کے کہ اس میں اللہ کے نام کا آواز بلند کیا جاتا ہے، شیطان کو خفیہ نیکی سے اتنی ضد نہیں جتنی کہ اعلانیہ نیکی سے، اور شیطان کو خفیہ گناہ سے اتنا پیار نہیں جتنا کہ علانیہ گناہ سے، زنا بدترین خبیث ترین جرم ہے، لیکن وہ ایک مرد اور عورت کا خفیہ معاملہ ہے، شیطان کو اس سے اتنی محبت نہیں جتنی کہ یہ راگ جو گاتے ہیں اور راگ کی آواز جو بلند ہوتی ہے اس سے شیطان کو پیار ہے، حالانکہ زنا کے مقابلے میں یہ گناہ کم ہے، جیسے

اذان، نماز کے مقابلے میں کم ہے ماس لئے کہ اس میں فحاشی کا ایک آوازہ لگایا جاتا ہے، بھلے زمانوں میں اگر کہیں سے گانوں کی آواز آتی تھی تو اس کی سارنگیاں اور دوسرے آلات توڑ دیئے جاتے تھے، لیکن اب ماشاء اللہ یہ ”اسلامی“ ملک ہے، کون اس کی جرأت کر سکتا ہے کہ تمہاری دکان یا گھر میں لگا ہوا ریڈیو یا ٹی وی توڑے؟ تم اس کے قتل کے درپے ہو جاؤ گے، درپے نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ایسے ہی قتل کر دو گے جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا۔

اب تو اتنا ہی ہے کہ گزارش کرنے والی بات ہے، ڈنڈا تو اب ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن بھلے زمانوں کی بات کرتے ہیں کہ کسی عیسائی کے مکان سے بھی گانے کی آواز آتی تو توڑ دیا جاتا تھا، کسی کو اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تمہارے نزدیک اب یہ فحاشی ہے ہی نہیں بلکہ آرٹ اور فن ہے، فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ! محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی؟

[حدیث: ۵۶۳] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ التَّهْلِيلَ

بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَقَامَ الزُّحَاءِ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الصلاۃ، باب فضل الأذان، حدیث: ۵۸۱)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: جب

شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہاں سے دُور بھاگتا ہے جتنا دُور کہ مقامِ روحاء ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنا بھاگتا ہے اتنا بھاگتا ہے، اتنا دُور چلا جاتا ہے جتنا مکہ سے روحاء ہے، اور مکہ سے روحاء کا فاصلہ ۳۶ میل کا ہے، جیسے غلیل سے کوا بھاگتا ہے، اسی طرح شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے: ”ولہ ضراط“ اس کی ہوا بھی صادر ہو جاتی ہے۔ اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آکر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، اور آکر وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو کبھی اس نے یاد نہیں کی تھیں۔

مؤذن جب کہتا ہے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ تو پوچھو نہیں کہ شیطان پر کیا گزرتی ہے؟ اور جب مؤذن ”اشھد ان لا الہ الا اللہ“ اور ”اشھد ان محمدا رسول اللہ“ کہتا ہے تو اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ کسی کے تیر لگے، کوئی تیر پھینک رہا ہو تو وہ بھاگتا ہے کہ مجھے تیر نہ لگ جائے، شیطان اذان کے کلمات کو سنتا نہیں چاہتا، اور نماز اللہ کا ذکر ہے، جو اکثر خفیہ کیا جاتا ہے، تین نمازیں جبری ہیں جس میں امام قراءت کیا کرتا ہے، ورنہ ساری نمازیں آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں، دن کی نمازیں، سنتیں، نوافل، سب سر ہی پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہے اور اللہ سے مناجات ہے اور یہ آکر اللہ تعالیٰ اور

بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے مناجات نہ کر سکے، تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں چھوٹے درجے کی، لیکن ان کی اہمیت کسی ایک اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، یہ گانے اور نغمے جن کو آج تم ”موسیقی“ کا نام دیتے ہو، شیطان ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب گناہ کریں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی، پھر تائب ہو جائیں گے کہ بہت بڑا گناہ کیا، لرز جائیں گے، شیطان کی پھر مصیبت کہ بڑی مشکل سے تو گناہ کروایا تھا، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اس کا تو سب کیا کرایا ختم ہو گیا، بخلاف اس کے: ”الْفَسَاءُ ذُفِئَةُ الزَّانَا“ گانا زنا کا منتر ہے۔ یہ گانا منتر پڑھ کر زنا پر آمادہ کرتا ہے، اس لئے ان گانوں میں اس کو زیادہ دلچسپی ہے، جو گناہ چھپ کر کئے جائیں، ان میں پھر ایک پردہ رہتا ہے، اور جو گناہ اعلانیہ کئے جائیں وہ اللہ کے پردے کو توڑ دیتے ہیں، یہ جتنے اعلانیہ گناہ آج کئے جا رہے ہیں، ان کی نحوست چھپے ہوئے گناہوں سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ بڑے گناہ ہوں، اب تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تمہارے ریڈیو اور دوسری چیزوں کے ذریعے راگ گانا اتنا عام ہو گیا اور جو رہی سہی کسر تھی وہ اس ٹی وی نے پوری کر دی، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا اور شیطان اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا؟ اس کا اندازہ کر لو!

آذان کی آواز جہاں پہنچتی ہے،

قیامت کے دن وہ سب گواہی دیں گے

[حدیث: ۵۶۵] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا يَسْمَعُ مُدَى صَوْتِ الْمَوْذِنِ حِينَ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

(رواہ البخاری: کتاب الآذان، باب رفع صوت النداء، حدیث: ۵۷۴)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کوئی جن کوئی انسان یا کوئی اور چیز اس کی آواز کو سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لئے ضرور گواہی دے گی۔“

تشریح: اس حدیث میں مؤذن کی فضیلت بیان کی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک انسان سنے، کوئی جن سنے، کوئی چرند پرند سنے، کوئی بڑی مخلوق سنے، کوئی بحری مخلوق سنے، تمام کی تمام چیزیں مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ہم نے اس کو اللہ کے کلمے کی شہادت پکارتے ہوئے سنا ہے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔“

اذان کا جواب کیسے دیا جائے

[حدیث: ۵۶۶] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَالَ جِبْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَنْتَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ أَلِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، خَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (رواه البخاری: کتاب الأذان، باب دعاء عند النداء، حدیث: ۵۷۹)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جب اذان سے یہ دعا پڑھے جو اوپر گزری، جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اے اللہ! جو مالک ہے اس دعوت کا جو کامل ہے اور اس قائم ہونے والی نماز کا، عطا کر محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت اور کھڑا کر آپ کو مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے“ تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت نازل ہوگی۔“

تشریح: مؤذن کی اذان سن کر تین چیزوں کے پڑھنے کا حکم ہے، سب سے پہلے درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھو۔

”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَنْتَ مُحَمَّدٌ أَلِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ“

بس یہاں تک، بعض لوگ ”وارزقنا شفاعتہ“ کا لفظ بڑھاتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں اور بعض لوگ اس کے آخر میں ”برحمتک یا ارحم الراحمین“ بڑھاتے ہیں، یہ ایک روایت میں آتا ہے، لیکن صحیح روایت میں صرف ”الذی وعده“ تک آیا ہے۔

”اللهم رب هذه الدعوة التامة“ اے اللہ! جو مالک ہے اس دعوت تامہ کا، ”دعوت“ کا معنی بلانا اور ”تامہ“ کا معنی پوری پوری دعوت، کیونکہ اذان اسلام کی کامل و مکمل دعوت ہے، ”اللہ اکبر“ سے شروع ہو کر ”لا الہ الا اللہ“ پر ختم ہوتی ہے، یہ اسلام کی کامل و مکمل دعوت ہے، اس میں عقیدہ بھی آگیا، عمل بھی آگیا، سب سے بڑا عمل نماز ہے، جزا و سزا بھی آگئی، ”حی علی الصلوة، حی علی الفلاح“ کیونکہ فلاح کا معنی کامیابی اور اس کے مقابلے میں ناکامی خود ہی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے بلکہ یوں کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسلام کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کی طرف بلانے کا ایسا طریقہ رکھا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں۔

عیسائی گھنٹی بجاتے ہیں، کوئی بوق بجاتے ہیں، یہاں مؤذن کھڑا ہو کر ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کی

صد لگاتا ہے، ”حی علی الصلوٰۃ“ کی دعوت دیتا ہے۔

”والمصلوۃ القائمة“ اور اے اللہ! جو مالک ہے اس سدا رہنے والی نماز کا، اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ نماز جو اس وقت قائم کی جا رہی ہے، مثلاً: ظہر کی نماز اگر ابھی ہو رہی ہے تو ظہر کی نماز قائم ہوئی، اس کی طرف اشارہ، اے اللہ! جو مالک ہے اس نماز کا جو اس وقت قائم کی جا رہی ہے، اور ”قائمہ“ کے معنی سدا رہنے والی بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے قائم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کبھی انقطاع نہیں ہوگا، تسلیں پڑھتی رہیں گی، عیسائیوں کی طرح گرے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اور تیسرا مطلب سدا قائم رہنے والی نماز کا یہ ہے کہ جو نماز پڑھ لی اب اس کا ثواب ان شاء اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے گا، یہ نماز جنت میں بھی قائم رہے گی یعنی اسکے اثرات، اسکے منافع اور اس کی برکتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی، گویا لازوال قسم کی نعمتیں۔

”ات محمدًا الوسيلة والفضيلة“ عطا کر محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت، میں اس کو پڑھتے وقت اُنک رہا تھا اس لئے کہ میری زبان پر چڑھا ہوا ہے: ”ات سیدنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم الوسيلة والفضيلة“ ایک تو شروع میں آنحضرت ﷺ کے نام نامی کے ساتھ ”سیدنا“ کا لفظ بڑھاتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ درود شریف بھی، حالانکہ درود شریف تو پہلے بھی پڑھ لیا۔ عطا کر ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت۔

”وسيلة“ کی تشریح خود آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جنت میں سب سے بلند ترین مقام ہے جو صرف ایک آدمی کو ملے گا، ظاہر ہے کہ سب سے اونچا مقام صرف ایک ہی کو ملے گا اور فرمایا ”وآرجو ان اکون هو“ اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھ ہی کو ملے گا، لیکن تم بھی دُعا میرے لئے مانگا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے لکھ دیا اور ان شاء اللہ رسول اللہ ﷺ ہی کو ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، پھر ہم کیوں دُعا کریں؟

انام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کے لئے ایک خاص مقام جنت میں رکھا ہے، لیکن ملے گا اس وقت جب آپ کی اُمت اس کے لئے اتنی بار دُعا کرے، اب اس وقت سے اُمت دُعا کر رہی ہے، حضرت انام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی تھی کہ اے اللہ! میری دُعا پر اس عدد کی تکمیل فرما دے۔

جیسے حاکم نے کہا کہ ”دس ہزار روپیہ لاؤ، تمہیں یہ زمین الاٹ کر دیں گے!“ ان صاحب کے معتقدین نے کہا: ”دس ہزار نہیں، ایک لاکھ لے آئے ہیں، آپ جگہ الاٹ کر دیں!“ یہ اس شخص کا اعزاز و اکرام ہے۔

تو آنحضرت ﷺ کے لئے جنت کے اعلیٰ ترین مقام کی دعا کرنا یہ آپ کے اکرام کے لئے ہے۔ اور دوسرے اکابرین فرماتے ہیں کہ: درجہ تو ملنا تھا رسول اللہ ﷺ کو، ہمارے نبی کو سب سے اونچا مقام مل گیا، ہمارے لئے لائق فخر وسعادت ہے لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ عنایت فرمائی کہ اُمت کو بھی کچھ حصہ ملنا چاہئے اس میں سے، وہ یہ کہ جو شخص آپ کے لئے اس مقام کی دعا کرے گا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی، اور جس کو حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگئی اس کو جنت مل گئی، کیونکہ آپ کی شفاعت رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو بلند مقام نصیب فرمایا بلکہ اس کی برکت سے امتیوں کو بھی شفاعت نصیب فرمائی، اسی لئے آخر میں فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت نازل ہوگی یعنی لازم ہو جائے گی میں ان شاء اللہ اس کے لئے ضرور شفاعت کروں گا۔

ایک تو ہے ”وسیلہ“، ایک ہے ”فضیلت“ اس کا معنی ہے بزرگی، یا اللہ آنحضرت ﷺ کو مقام وسیلہ عطا فرما اور آپ کو فضیلت اور بزرگی عطا فرما، ایسی فضیلت اور بزرگی کہ اس کو دیکھ کر اولین اور آخرین رشک کریں۔
”وابعثہ مقاماً محمود الذی وعدتہ“ اور آپ کو کھڑا کر مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ”مقام محمود“ وہ مقام جس کی تعریف کی جائے، حدیث میں اس کی تشریح فرمائی گئی شفاعت کبریٰ کا مقام۔
شفاعت کا تفصیلی قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو سب انکار کر دیں گے، سب کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی ایسی ہوگی کہ انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔

اب صرف آنحضرت ﷺ رہ جائیں گے، فرمائیں گے کہ: میں اس کا اہل ہوں، چنانچہ آنحضرت ﷺ سجدے میں گریں گے عرش کے نیچے اور فرمایا کہ: جتنا اللہ کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیں گے، کتنا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور میرا اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ وہ مجھے ابھی یاد نہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ القاء فرمائیں گے، اور فرمائیں گے: ”یا مَحْمُودُ اِزْفَعْ وَ اَسْکُ سَلْ نَفْطَ وَ اَشْفَعْ ثَشْفَعْ“ اے محمد! سر اٹھائیے، مانگئے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے کہ: یا اللہ! میں اپنی اُمت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اور اُمت سے مراد صرف یہی لوگ نہیں ہیں بلکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی اُمتیں بھی آپ کی اُمت میں شامل ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کی مثال فوج کے سپہ سالار اعظم کی ہے، تمام انبیائے کرام کے واسطے سے ان کی اُمتیں آپ کی اُمت ہیں، اس لئے صرف اسی اُمت کے لئے شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سب کے لئے کریں گے، یہ فضیلت ہے

آنحضرت ﷺ کی۔

آذان کے بعد درود شریف پڑھو اور یہ دُعا پڑھو اور تیسرے نمبر پر یہ پڑھو:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

بعض روایتوں میں یوں آتا ہے، اور اس روایت میں یوں ہے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

میں گواہی دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں، مؤذن نے تو بڑے زور سے بلند آواز کے ساتھ شہادت دی ہے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“

اس نے تو آواز بلند کی، پوری قوت کے ساتھ، لیکن ”و انا اشہد“ میں بھی شہادت دیتا ہوں، مؤذن نے تو شہادت دی ہے میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، مؤذن کی شہادت پر تمہارا بھی انگوٹھا لگ گیا، یہ تیسری چیز ہوگئی۔

اور چوتھی چیز:

”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا“

ترجمہ: ”میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، محمد ﷺ کو رسول مان کر، اور اسلام کو اپنا دین مان کر۔“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دو چیزیں پڑھے گا ”غفر له ما تقدم من ذنبه“ اس کے گناہ معاف، اس طرح یہ شہادت دینے سے سارے اب تک کے گناہ معاف۔

یہاں پر یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ یہ دُعا (رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا... إلخ) صبح و شام بھی پڑھی جاتی ہے، تین تین بار، تین بار صبح، تین بار شام پڑھو، میں نے اپنی مسجد کے ستون کے ساتھ لکھ کر لگا یا تھا جو شخص صبح کو تین بار یہ دُعا پڑھے اور شام کو بھی پڑھے تو فرمایا اللہ کے ذمے حق ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے۔ تو یہ صبح و شام کی دُعا بھی ہے اور آذان کے بعد کی دُعا بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آذان کے بعد پڑھا جاتا ہے:

”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا“

اور جو صبح و شام پڑھا جاتا ہے وہ یوں ہے:

”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا“

موذنوں کے فضائل

[حدیث: ۵۲۷] ”وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ: عَنْ أَبِي الْوَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَهَامُ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَسَهَامِ الْمُجَاهِدِينَ وَهُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَالْمَشْحُوطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَخُجَّ وَلَا أَعْتَمِرَ وَلَا أَجَاهِدَ قَالَ: وَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا لَكُنْتُ أَمْرِي وَمَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَتَّصِبَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَا صِيَامِ النَّهَارِ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ! فَقُلْتُ تَرَكْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَخِنْ لِنَجْعَلَ عَلَى الْأَذَانِ بِالشَّيْزِ قَالَ: كَلَّا يَا عَمْرُ إِنَّهُ صَيَّاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْشُرُ كَوْنَ الْأَذَانِ عَلَى ضِعْفَانِهِمْ وَتِلْكَ لَحُومٌ حَرَمَهَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ لِحُومِ الْمُؤَذِّنِينَ- قَالَ: وَقَالَتْ (عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) لَهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا فَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَتْ: هُوَ الْمُؤَذِّنُ- فَأَذَّا قَالَ: حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِذَا صَلَّى فَقَدْ عَمِلَ صَالِحًا وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ-“ (كنز العمال ج: ۸ ص: ۳۳۸-۳۳۹ حدیث: ۲۳۱۵۸)

ترجمہ: ”امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں حضرت ابو الوقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے: قیامت کے دن جس طرح مجاہدین فی سبیل اللہ کو حصے ملیں گے اسی طرح کے حصے مؤذنین کو ملیں گے، یعنی آذان کہنے والوں کو اور آذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ وقفہ ایسا ہے گویا مؤذن اپنے خون میں لت پت ہوتا ہے جیسا کہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو خون میں لت پت ہو جاتا ہے، جو شخص آذان کہنے کے بعد اقامت کا مختصر ہو وہ خون میں لت پت ہے یعنی اس کا اتنا اجر ہے جتنا کہ اللہ کے راستے میں زخمی ہونے والے اور خون میں لت پت ہونے والے کا اجر ہے۔“

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے اس کی پروا نہیں تھی کہ میں حج نہ کرتا، عمرہ نہ کرتا اور جہاد فی سبیل اللہ نہ کرتا۔

(مطلب یہ کہ اذان دینا ایسا عمل ہے جو تمام نیک اعمال کے قائم مقام ہو جاتا ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میرے لئے اذان کہنا ہی کافی ہوتا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا اس کی مجھے ضرورت نہ رہتی اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا آپ فرماتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْذِنِينَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْذِنِينَ“ یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو اتنی ترغیب دلا دی کہ آئندہ ہم اذان کہنے کے لئے تلواروں سے لڑا کریں گے (میں کہوں گا کہ میں اذان کہوں گا، دوسرا کہے گا کہ میں اذان کہوں گا، دونوں کی تلوا ریں نکل آئیں گی یعنی اتنا بڑا عمل کہ اذان کے لئے لوگ تلواروں سے لڑا کریں گے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمر! تم سمجھے نہیں ہو، تم سمجھے نہیں ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اذان کا کام سب سے کتر قسم کے جو لوگ ہوں گے ان پر ڈال دیں گے (یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جی مسجد کا مؤذن ہے یہ کون ہے؟ ہماری مسجد کا مؤذن ہے یعنی اذان دینا اتنا کم تر کام بن گیا کہ سب سے جو کتر آدمی ہوتا ہے اس پر ڈالا جاتا ہے، یہ ہماری مسجد کا خادم ہے، مسجد میں حجاز و دینا ہے، صفیں ٹھیک کرتا ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے اور باقی کون ہیں؟ چودھری صاحب، خان صاحب، لاجل ولاقوۃ الابلہ! اور واقعی جو رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، اب تو ثواب کا کام سمجھ کر اذان نہیں دیتے، اذان معمولی کام سمجھ کر دیتے ہیں)۔

حضرت اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمًا وَحَلًّا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (ختمہ سجدہ) (یعنی اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں)، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کی تفسیر فرمایا کرتی تھیں کہ اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ فرمایا اس سے مراد مؤذن ہے یہ ”حی علی الصلوٰۃ“ کہتا ہے اور نمازوں کے لئے بلاتا ہے ”حی علی الصلوٰۃ“ ”حی علی الفلاح“ لوگوں کو آوازیں دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے سب سے اچھی

بات اس کی ہے۔

دوسری بات یہ فرماتی تھیں کہ ﴿وَعَمَلٌ صَالِحًا﴾ کا معنی ہے کہ نیک عمل کرے اذان کہنے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے تو عمل صالح ہے: ﴿وَقَالَ اِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ مؤذن کا قول ہے: ”اشھدان لا الہ الا اللہ، اشھدان محمد رسول اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے۔“

تشریح: کافروں کے ملک میں تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ ہم اونچی آواز سے اذان کہیں، انگلینڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ صرف چند مسجدیں ایسی ہیں جن میں صرف ظہر کی اذان بلند آواز سے ہی کہی جاتی ہے ورنہ مسجد کے اندر اذان کہی جاتی ہے، باہر آواز نہیں جاتی، لوگ گھڑیاں دیکھ کر کے وقت پر آ جاتے ہیں نماز کے لئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج و عمرے کی ضرورت نہ رہتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

”وَلَوْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ نَزُورًا مَا عَلَيْنَا اِذْ عَلَيَ الْاَذَانِ۔“

(کنز العمال ج: ۱۰ ص: ۳۳۸ حدیث: ۲۳۱۵۷)

ترجمہ: ”اگر فرشتے نازل ہو جاتے اور ان کو اذان کہنے کی اجازت مل جاتی تو کوئی شخص ان پر غالب نہ آ سکتا فرشتے ہی اذان کہا کرتے۔“

اذان کی عظمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں

[حدیث: ۵۶۸] ”عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ؟ فَقُلْنَا غَبِيذُنَا وَمَوَالِينَا: فَقَالَ اِنَّ ذَلِكُمْ بِكُمْ لَنَقُصَّ شَدِيدًا لَوْ اَطَقْتُ الْاَذَانَ مَعَ الْخَلِيفَةِ لَا ذَلْتُ۔“

(کنز العمال ج: ۱۰ ص: ۳۳۹ حدیث: ۲۳۱۶۰)

ترجمہ: ”قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اذان کون کہا کرتا ہے؟ کہا کہ ہمارے غلام، اس قسم کے لوگ آزاد کردہ غلام وغیرہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنا بہت نقصان کر لیا اور پھر فرمایا خلافت کا بوجھ میرے ذمہ ہے ورنہ ایک مسجد میں مؤذن لگ

جاتا، (روٹی اللہ تعالیٰ دے دیا کرتے)۔“

خلافت راشدہ کے دور میں مؤذّنوں کی کفالت

یہاں ایک بات سمجھ لو کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں مؤذّنین کا باقاعدہ وظیفہ جاری ہوتا تھا، اسی طرح مدّرسین کا بھی وظیفہ جاری ہوتا تھا اور دین کے جتنے شعبے تھے، حکومت ان کی سرپرستی کرتی تھی، اور ان تمام شعبوں کے لئے وظائف تھے، ہمارے یہاں مسجدوں میں مسجد کا خرچ پورا کرنے کے لئے چندہ کیا جاتا ہے، جھولی پھرتی ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا بلکہ دین، دین کے تمام شعبے، مسجد اور مسجد کے تمام شعبے، ان تمام چیزوں کے لئے حکومت کفیل ہوتی تھی، نہ امام صاحب کو تنخواہ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ خطیب صاحب کو، نہ مدرس صاحب کو، نہ مؤذّن صاحب کو اور نہ کسی اور صاحب کو، جب انگریز ملعون ہمارے ملک میں آیا اس نے ہمارا سارا نظام درہم برہم کر دیا، ایک تو یہ کہ اس نے اسکول کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں، انگریزی تعلیم رائج کی، عدالت میں آج تک پچاس سال گزر چکے ہیں سرکاری زبان انگریزی ہے، عدالتی زبان انگریزی ہے ایک فیصد آدمی بھی ہمارے ملک میں انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریز بہادر نے انگریزی عدالتی زبان جاری کی اور لوگ دھڑا دھڑا انگریزی پڑھنے لگے کیونکہ نوکری ہی ان لوگوں کو ملتی تھی جو انگریزی جانتے تھے۔

اس پر مجھے دو لطیفے یاد آگئے شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ایوب خان کے زمانے میں بی ڈی جمہوریت جاری ہوئی تھی اور اس کے لئے آدھے ممبر تو منتخب ہوئے تھے دوئوں کے ذریعے سے اور آدھے ممبر لوگ تجویز کرتے تھے، ہمارے علاقہ میں ڈپٹی کمشنر تشریف لائے اور کہا کہ اپنے علاقے کے معزز لوگ بتاؤ، یعنی جو بی ڈی ممبر بنیں، ایک صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا ڈپٹی کمشنر صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے یہ حافظ قرآن ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، کمشنر صاحب کہنے لگے کہ بھائی! میں یہ پوچھتا ہوں کہ تعلیم اس کی کتنی ہے؟ یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے ایوب خان کے دور کی، آخر اس نے کہا کہ یہ پرائمری پاس ہے؟ کہنے لگے ہاں! یہ بات ہوئی ناں۔

ذرا اندازہ فرمائیے کہ انگریز نے ہماری ذہنیت کو کس طرح بدلا اور اب تک وہی چلا آرہا ہے بلکہ اس سے زیادہ اب اضافہ ہو گیا، جبکہ انگریز کے آنے سے پہلے سرکاری طور پر لوگوں کی دینی اور علمی بنیاد کو اہمیت حاصل تھی اور سرکاری ملازموں کو دینی معاملات پر انعام ملتا تھا، چنانچہ عالمگیر علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار عالمگیر بادشاہ نے اپنے مصاحبین اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن امتحان ہوگا اور جو لوگ پوری نماز سنائیں گے اور مسائل سنائیں گے ان کو انعام ملے گا، اب تمام لوگ میاں جی کے پاس پہنچے۔

دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی تھے جن کا نام تھا حبیب الرحمن، وہ میرے حدیث کے ساتھی تھے، بعد میں طے نہیں پتا نہیں کہاں گئے، بعد میں ان کی زیارت نہیں ہوئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ہیں سائیں“ وہ سرائیکی زبان بولتے تھے ملتان کی زبان ”ہیں سائیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولوی فاضل ہائی کہ نہ ہائی“ یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولوی فاضل تھے یا نہیں تھے؟ ان جاہلوں کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پڑھ تھے، میں نے کوئی مولوی فاضل نہیں کیا اس لئے میں کسی کے معیار پر پورا نہیں اُترا۔ الحمد للہ۔ خدا کرے کہ اللہ کے معیار پر پورا اُتروں۔

تو بات چل رہی تھی کہ اذان کا کام تو سپرد کر دیا دوسرے لوگوں کے اور یہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں یہ ملازمتیں کرتے ہیں، دکان داریاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بھلے زمانے میں گورنمنٹ اس کی کفالت کرتی تھی۔

انگریز آیا تو اس نے ہمارا سارا نظام برباد کر دیا، جتنے اچھے لکھے پڑھے تھے یعنی قابل دماغ تھے وہ اس نے کھینچ لئے جدید عصری علوم کے لئے، ان کو عصری علوم کہتے ہیں، استنجا کرنا بھی آتا ہے یا نہیں لیکن عصری علوم حاصل ہیں اور ہمارے پاس مولویوں کے پاس کیا رہا کچھ نہیں رہا، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لوگوں کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنی اولاد دین کے لئے دو، کوئی معذور آدمی ملا، کوئی ناپیتا ملا اس قسم کے لوگوں کو پڑھایا، تو ہمارے کام کے لئے یہی لوگ پیچھے رہ گئے، دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”بَدْءُ الْإِسْلَامِ غَرِيبٌ وَسَيَفُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغَرِيبِ“

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۸۴)

ترجمہ: ”اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور عنقریب غربت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس لائن میں آگئے۔“

انگریز کا ارادہ یہ تھا کہ دین کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، روپے پیسے کا لالچ دے کر، دوسری چیزوں کا لالچ دے کر کہ دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے لیکن میرے اللہ نے اس دین کو رکھنا تھا اور دین کو باقی رکھنے میں وہ ہمارا محتاج نہیں، چنانچہ فرمایا: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ (سورۃ محمد) (اگر تم بدل جاؤ گے، منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے) حق تعالیٰ شانہ نے اپنے دین کا کام لیا اندھوں سے، لو لے لنگڑوں سے، انہوں نے تمہارے طعنے بھی سنے کہ یہ مانگ کر کھاتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بجا فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے یہ کہاں سے کھائے گا؟

میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جتنے اونچے لوگ ہیں، ان کو خود کشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کبھی مثلاً کو خود کشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو گا، اللہ ان کو بھی روزی دے دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ، ان کے صاحب زادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ اور ان جیسے دوسرے حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور کیمپٹوں کے بچے ان عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا لیکن بھائی! اس کو حقیر نہ سمجھو، بہت سے لوگ جو اس وقت اونچے ہیں، قیامت کے دن نیچے کر دیے جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو نیچے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اونچا کر دیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں مؤذنوں کا مقام

[حدیث: ۵۶۹] ”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَدِمْتُ أَنْ لَا أَكُونَ طَلَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْعَلَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مُؤَذِّنِينَ۔“

(حیۃ الصحابہ ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کیوں نہ کی کہ حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) کو مؤذن لگا دیا جائے، یعنی مجھے یہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ یہ حضور ﷺ سے عرض کروں۔“

مؤذن کی کیا صفات ہونی چاہئیں

[حدیث: ۵۷۰] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُكُمْ غَنِيًّا نَكَمًا قَالَ: وَأَحْسَنُهُ قَالَ: وَلَا قَرَأَ الْكُفْرَ۔“

(حیۃ الصحابہ ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے مؤذن اندھے ہوں، یا تمہارے مؤذن قاری ہوں۔“

تشریح: اندھوں کے مؤذن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے چارے پاکی ناپاکی کا لحاظ نہیں رکھ سکتے اسی لئے نابینا کی امامت بھی مکروہ ہے ہاں اگر وہ پاک صاف ہوں تو ان کے امامت اور آذان دینے میں کوئی حرج نہیں، ماشاء اللہ ہمارے قاری فتح محمد صاحب ماشاء اللہ اماموں کے امام تھے۔

دوسرے یہ کہ نابینا کو وقت کا نہیں پتا چلے گا ہاں اگر کوئی دوسرا اس کو بتانے والا ہو تو الگ بات ہے۔ باقی قاریوں کے مؤذن ہونے کو اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے دوسرے اہم مشاغل میں

مشغول ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں تو اس لئے ان کا حرج ہوگا۔

اذان میں غلطیوں پر ناراضگی

[حدیث: ۵۷۱] ”قَالَ رَجُلٌ لِّابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي لَا حُجَّتَ فِي اللَّهِ!

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ بِي أَنْبَغُكَ فِي اللَّهِ! قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّكَ

تَنَعَّنِي فِي أَذَانِكَ وَتَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا“ (حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ کی خاطر

آپ سے محبت رکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ لیکن میں اللہ کی

خاطر تجھ سے بغض رکھتا ہوں، وہ صاحب کہنے لگے حضرت! یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا

ایک تو یہ کہ تو اذان کہتے ہوئے بڑا گانے والوں کی طرح ترنم لگاتا ہے، سیدھی سادی

اذان نہیں کہتا بلکہ ترنم سے کہتا ہے اور دوسرے یہ کہ تو اذان پر اجرت لیتا ہے۔“

تشریح: یہ اس زمانے کی بات ہے جب مؤذنین کا سرکاری طور پر باقاعدہ وظیفہ جاری تھا، انگریز

بہادر کے آنے کے بعد پھر ہمیں انتظام کرنا پڑا۔

یہاں مسئلہ بتادوں کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں تو اس کے

جواب میں یہ کہنا چاہئے کہ: ”أَحْبَبْتُكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبْتَنِي لَهُ“ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے جس طرح کہ تو

اللہ کی خاطر میرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے گویا ان کی دونوں غلطیوں کی

نشاندہی فرمائی تھی اس لئے اس طرح جواب دیا۔

اذان اہل علاقہ کے ایمان کی علامت ہے!

[حدیث: ۵۷۲] ”عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ إِلَى الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ

فَقَالَ: إِنَّ مَرَزَبَ بَقْرِيَّةٍ فَلَمْ تَسْمَعْ إِذَا نَا فَأَصْبَهُمْ، فَمَرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَلَمْ يَسْمَعْ

إِذَا نَا فَسَبَّاهُمْ فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ مَعْدِيكَرَبٍ فَكَلَّمَهُ فَوَهَّبَهُمْ لَهُ خَالِدٌ“

(کنز العمال ج: ۳ ص: ۲۸۳ حدیث: ۱۱۳۳۱)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لئے یمن بھیجا

اور فرمایا کہ فجر کے وقت حملہ کرو حملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس قبیلے سے اذان کی

آواز آتی ہے یا نہیں اگر اذان کی آواز آئے تو ہاتھ روک لو، قبیلہ بنو زبید میں حضرت

خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے تو انہوں نے دیکھا کہ اذان نہیں ہوئی یہاں آپ نے ان کو گرفتار کر لیا تو حضرت عمر بن محمد رضی اللہ عنہ نے سفارش کر کے چھڑایا کہ مسلمان ہیں لیکن اذان کی آواز آپ کو نہیں سنی ہوگی۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ أَمْوَءَةَ حِينَ كَانَ يَنْعُثُهُمْ فِي الرَّدَّةِ إِذَا غَشِيَتْهُمْ دَاوَابُّ أَنْ سَمِعْتُمْ بِهَا إِذَا نَا فَكُفُّوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ عَادًا تَنْقُضُونَ فَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا إِذَا نَا فَاسْتَوْعَاظُوا غَاظَةً وَاقْتُلُوا...“ (حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (ارتداد کے زمانے میں، جب لوگ مرتد ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد) لوگوں کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم اذان سنو تو رک جاؤ یہاں تک کہ ان پر حملہ نہ کرو لیکن یہ پوچھو کہ ان کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہے، خلافت کے معاملے میں کوئی اعتراض ہے ان کے شبہات دور کرو اور اگر کسی جگہ سے اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لو کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں ان پر حملہ کرو۔“

مصنف عبدالرزاق میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے لڑائی کرنے کے لئے بھیجا تو فرمایا: وہاں رات گزارو اور صبح کی اذان سنو، اگر وہ لوگ اذان کہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اذان نہ کہیں تو پھر ان سے قتال کرو، اس لئے کہ اذان شعار ایمان ہے، جس بستی سے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے۔

بھائی! مسلمانوں کے ہاں اذان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بستی کے لوگ ان پڑھ تھے، بیچاروں کو اذان نہیں کہنی آتی تھی، تو انہوں نے یہودی کو کرائے پر رکھ لیا اذان کہنے کے لئے کہ پانچ وقت کی اذان تم کہہ لیا کرو، اب اذان دینا یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا اور تو کری بھی کرتی تھی اس لئے: ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ تو اس کو ہضم ہو جاتا تھا، مگر ”اشھدان محمد رسول اللہ“ جب کہنا ہوتا تو یہ کہتا کہ ”اس بستی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں (ﷺ)“ یعنی مؤذن بھی کرائے کا رکھا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں۔

نماز کی فضیلت و اہمیت

نماز دین کا ستون ہے

[حدیث: ۵۷۳] ”عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ۔“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۲۸۳، حدیث نمبر: ۱۸۸۸۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نماز دین کا ستون ہے۔“

تشریح: آپ جانتے ہیں کہ جب خیمہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ دیتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک چوب اور لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اس درمیان کی چوب، لکڑی اور بانس کو عماد کہتے ہیں، یا عمود کہتے ہیں، اگر وہ قائم ہو تو خیمہ قائم رہتا ہے، اگر اس کو بچ سے کھینچ لیا جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، یہاں رسول اللہ ﷺ نے دین کی خیمے کے ساتھ مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ نماز اس کا ستون ہے، یعنی نماز دین کی چوب، درمیان کا بانس اور لکڑی ہے، جس پر یہ دین کا خیمہ قائم ہے۔

نمازی جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن

اس کے حق میں گواہی دے گی

[حدیث: ۵۷۳] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْتِي زِيَارَةً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ مَسْجِدًا يَبْنِي بِأَخْبَارِهِ فَصَلَّى فِيهِ إِلَّا قَالَتْ الْأَرْضُ: صَلَّيَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ وَأَشْهَدُ لَكَ يَوْمَ تَلْقَاكَ۔“ (کنز العمال ج: ۸ حدیث: ۲۱۶۳۸)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان کسی زمین کی زیارت کے لئے جاتا ہے یا کسی مسجد میں جو کہ پتھروں کے ساتھ بنائی گئی ہو، اس

میں نماز پڑھتا ہے، تو زمین اسے کہتی ہے کہ: اللہ تعالیٰ تیری اپنی زمین پر رحمت فرمائے

اور میں تیرے لئے گواہی دوں گی جس دن کہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔“

تشریح: اس روایت میں فرمایا کہ: کوئی آدمی کسی مکان کی زیارت کے لئے جائے، اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لئے جائے اور وہاں کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رحمت نازل فرمائے اور میں تیرے لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت دوں گی۔

یہ بات تو پہلے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ کسی جگہ میں کوئی اچھا کام کرتے ہو یا کوئی برا کام کرتے ہو، قیامت کے دن زمین کے وہ ٹکڑے تمہارے حق میں شہادت دیں گے کہ اس نے میری پشت پر نیک کام کیا تھا، یا برا کام کیا تھا؟ اس لئے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، تاکہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے اور دوسرا ٹکڑا بھی گواہی دے۔

بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لئے مشرق و مغرب کی زمین کے ٹکڑے اچھی گواہی دیں گے، جو لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، بیچارے سال لگاتے ہیں، وہاں دھکے کھاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، زمین پر لیتے ہیں، بعض اوقات رہنے کے لئے ان کو مسجدیں مل جاتی ہیں، اور بعض اوقات مسجدیں بھی نہیں ملتیں۔

نمازی، بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے

[حدیث: ۵۷۵] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا دُمْتُ فِي صَلَاةٍ

فَأَنَّتْ تَنْفُسُ غِبَابِ الْمَلِكِ، وَمَنْ يَنْفُسُ غِبَابِ الْمَلِكِ يَنْفُخْ لَهُ۔“

(حلیۃ الاولیاء ج: ۱ ص: ۱۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب تک تم نماز میں ہو، تم بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو، اور جو شخص بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اس کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے۔“

تشریح: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ہم تو گھنٹی بجاتے ہیں، بجلی کا دور ہے ناں! پرانے زمانے میں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو وہ نمازی بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، جو شخص بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، یہ بادشاہ ایسا بے رحم نہیں ہے کہ اس کے لئے دروازہ نہ کھولے، اس کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دروازہ کھٹکھٹائے۔

نماز سے گناہ جھڑتے ہیں

[حدیث: ۵۷۶] ”عن سلمان رضی اللہ عنہ اِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَضَعَتْ

خُطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا يَفْزَعُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى تَنْفَرُ عَنْهُ كَمَا تَنْفَرُ عَنْ ذَوْقِ
النَّخْلَةِ تَسَاقِطُ يَمِينًا وَشِمَالًا۔“ (کنز العمال ج: ۸، حدیث: ۲۱۶۳۴)

ترجمہ: ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یعنی جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تمام غلطیاں اور تمام گناہ سر کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب نماز میں سجدے کے لئے جاتا ہے تو تمام گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کہ شاخ سے پھل گر جاتا ہے۔“

تشریح: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یعنی جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کی تمام غلطیاں اور تمام گناہ سر کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب نماز میں سجدے کے لئے جاتا ہے تو تمام گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کہ شاخ سے پھل گر جاتا ہے، یہ نماز توبہ ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز توبہ کی نیت کرو اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگو۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَزِي ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَزِي ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ عَلَى نَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ۔“ (ترمذی ج: ۲، ص: ۷۳)

یعنی مومن بندے سے اگر غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے اور اپنے قصور کی معافی نہ مانگ لے اور اس کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، کسی طریقہ سے بھی اس کو چین نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ: منافق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ناک پر کبھی میٹھی تھی وہ اڑادی، فرق کیا پڑا؟

کسی مومن کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ علامت ہے ایمان کی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی غلطیاں سر پر جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

نماز اداے شکر کا ذریعہ

[حدیث: ۵۷۷] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرُ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا
شَكُورًا؟ (رواه البخاری: کتاب التفسیر، باب { لیُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَلِكَ }
حدیث: ۴۳۶۰)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ: آنحضرت ﷺ پوری رات نماز
پڑھتے رہتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوچ جاتے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف
کر دیئے؟ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“

تشریح: یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ: آنحضرت ﷺ پوری رات نماز پڑھتے رہتے
یہاں تک کہ قدم مبارک سوچ جاتے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ
اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے؟ آپ ﷺ بخشنے بخشنے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی محنت
اٹھاتے ہیں، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم
فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ نہ صرف میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے، بلکہ امت کے لئے بھی شفاعت
قبول فرمائی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

اسلام میں سب سے پہلے نماز

[حدیث: ۵۷۸] ”عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا فَقَالَ: يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِنِّي أَشْغَالًا فَأَوْصِنِي بِأَمْرٍ يَكُونُ
لِي نَفْعًا وَأَبْلَغُ بِهِمْ فَقَالَ: اغْضِلْ وَأَرِنِي يَدَكَ! فَأَعْطَاهُ يَدَهُ فَقَالَ: تَغْبِذُ اللَّهَ وَلَا
تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُخْرِجُ
وَتُعْتَمِرُ، وَتُطِيعُ، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ! وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ! وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ
إِذَا ذَكَرَ وَلَسِرَ لَمْ تَسْتَحْشِ مِنْهُ وَلَمْ يَفْضَحْكَ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ شَيْءٍ إِذَا ذَكَرَ
وَلَسِرَ اسْتَحْشِيتَ وَقَضَحَكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَغْمِلْ بِهِمْ فَإِذَا لَقِيتَ
رَبِّي أَقُولُ: أَخْبَرَنِي بِهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ! فَقَالَ: خُذْهُمْ بِهِمْ فَإِذَا لَقِيتَ رَبِّي
فَقُلْ لَهُمَا بَدَا لَكَ“ (کنز العمال ج: ۱۶ ص: ۱۵۶: حدیث: ۴۳۱۹۱)

ترجمہ: ”امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس

ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں جنگلی آدمی ہوں اور میرے کام بھی بہت ہیں، بس مجھے کسی کام کی وصیت کیجئے! جو میرے لئے قابل اعتماد ہو اور میں اس کے ذریعے جنت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سن! سمجھ! اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے! اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج وغیرہ کرو، اطاعت بجالاؤ، یعنی جو حاکم تم پر مقرر ہو کسی معروف کام میں اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کرو۔... حضرات صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کسی غلط کام کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، ان حضرات کی طرف سے جو حکم بھی ہوتا تھا وہ معروف ہوتا تھا۔... اور عَلَيْكُمْوَاللّٰهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِکَ اَمْرٌ مِّنْکُمْ یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں جو صاحب امر ہیں یعنی حاکم ہیں ان کی فرمانبرداری کرو، ”وعلیک بالعلانیۃ!“ یعنی جو کام کرو ڈنکے کی چوٹ کرو، علانیہ کرو، اور چھپ کر کے کام کرنے سے بچو، اس لئے کہ آدمی چھپ کر اسی کام کو کرتا ہے جس میں کوئی دغدغہ ہوتا ہے،... ”وہکرت ان یطلع علیہ الناس“ اور تو ناپسند کرتا ہے اس کو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں... ”وعلیک بكل شیء اذا ذکر ونشیر لم تستحی منه“ اور ایسی چیز کو لازم پکڑو کہ جب اس کا تذکرہ آئے اور لوگوں میں وہ بات پھیل جائے تو تمہیں اس سے شرمندگی نہ ہو، اور تمہیں اس سے رسوائی نہ ہو۔ اور ایسی چیز سے اجتناب کرو کہ جب اس کا تذکرہ آئے اور لوگوں میں وہ بات پھیل جائے تو تمہیں شرمندگی ہو اور رسوائی ہو۔ اس آدمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں ان باتوں پر زندگی بھر عمل کروں گا، جب اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں کہہ دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کرنے کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کو لازم پکڑو اور جو مرضی ہو، اللہ سے کہہ دینا۔“

تشریح: بُرائی کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی اس کو چھپ کر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی کو اس کا پتا نہ چلے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو اس کا پتا چل گیا اور وہ چیز پھیل گئی تو تم اس سے شرمندہ ہو، یہ علامت ہے بُرائی کی۔

”وایاک وکل شیء اذا ذکر ونشیر استعینت وفضحتک“ اور ایسی چیزوں سے بچو جب وہ پھیل جائیں اور منتشر ہو جائیں، یعنی زبان زد عام و خاص ہو جائیں تو تمہیں اس سے شرمندگی ہو اور

تمہارے لئے رسوائی ہو، بس یہ چند چیزیں مجھ سے پڑ لو اور ان پر عمل کرو۔

رمضان کے روزے کا تذکرہ نہیں آیا، غالباً اس کا تذکرہ بھی ہوگا، راوی سے شاید رہ گیا۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز صحیح طور پر ادا کرو، جیسے ایک روایت میں آتا ہے: ایک آدمی نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ: میاں! تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال ہو گئے! فرمایا: چالیس سال سے یہ نماز سیکھنا نہیں آئی؟

تو نماز کو قائم کرو، اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز کو ٹھیک طرح پڑھو!

اللہ کی شان یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان اسی وقت ہمیں ساری چیزیں یاد دلاتا ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ تجھے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، ذرا جلدی کرو، نمناؤ اس کو۔ اب نماز کے لئے تو کھڑے ہو گئے تھے لیکن کام بھی اسی وقت آتے ہیں سامنے۔

ایسا نہ کرو، دُنیا بھر کی چیزیں نماز کے وقت تمہیں یاد آتی ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو، پورے ارکان ادا کرو، اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی یاد آ جائیں گی، وہ کام بھی ہو جائے گا، ان شاء اللہ!

آدمی کو نماز اس طرح پڑھنی چاہئے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر یہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں؟ اس لئے دل لگا کر نماز پڑھنی چاہئے، یہ جو ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آئے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی؟ نماز قائم کرو، حج و عمرہ کرو۔

[حدیث: ۵۷۹] ”عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ كَانَ أَوَّلَ مَا يَتْلُوهُنَا الصَّلَاةُ أَوْ قَالَ: عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ۔“ (مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا، مسلمان ہو جاتا... مسلمان ہوتے ہیں مگر شہادت ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ“ پڑھ کے... تو سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ اس کو نماز کی تلقین کرتے، اس کو باقاعدہ نماز سکھاتے تھے۔“

تشریح: وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو نماز سیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری سیکھی سکھائی ہے، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اس کے سیکھنے کی۔ ہمیں ایک ”الحمد شریف“ اور ایک ”قل ہواللہ“ آتی ہے اور وہ بھی جس طرح پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ کتنی بنا سنوار کے پڑھتے ہیں؟ کتنا صحیح پڑھتے ہیں؟ ان کا تلفظ کتنا صحیح ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے،

صحیح آگئی، آگئی، نہ آئی نہ سہی، آپ سن رہے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں آکر مسلمان ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے، تاکہ نماز پڑھنی آئے۔

ایک چھوٹی سی کتاب ہے ”نام حق“ اس میں ایک شعر ہے:

روزِ محشر کہ جان گداز بود

اولیں پُرسش نماز بود

محشر کا دن جو کہ جان کو پگھلانے والا ہوگا، پسینہ نکل نکل کر لوگوں کے منہ تک آجائے گا، بلکہ منہ سے اوپر چلا جائے گا، ہر ایک آدمی کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ جو معاملات ہیں ان میں سب سے پہلا مقدمہ خونوں کا ہوگا، جو لوگوں نے ایک دوسرے کے خون کئے ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلا مقدمہ نماز کا ہوگا۔ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو پھر پڑھ لیں گے، انا للہ وانا الیہ راجعون!

میرے بھائیو! کوئی اگر کوتاہی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اللہ تعالیٰ کا فرض سمجھ کر ادا کرو، اور پورے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرو۔

نمازی براہِ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں

[حدیث: ۵۸۰] ”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَبَحَثَ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

وَكُشِفَتْ لَهُ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ۔“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۲۹۸، حدیث: ۱۸۹۶۷)

ترجمہ: ”بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے

درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔“

تشریح: نماز پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور وہ براہِ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ ہے قسمت ان لوگوں کی کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان پردہ اٹھا دیں، ان کو تنہائی میں بلا لیں اور ان سے گفتگو فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہِ طور پر گفتگو فرمائی تھی، آنحضرت ﷺ سے معراج میں گفتگو فرمائی تھی، کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان کا پردہ اٹھا کر اس سے فرمائیں کہ: ہاں! کہو کیا کہتے ہو؟ اور اپنے چہرہ انور کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

”إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۲۸۶، حدیث: ۱۸۹۰۵)

جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، ملائکہ اس کے دونوں کندھوں سے نضاء تک پھیل جاتے ہیں، نماز میں اس کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جب یہ نماز میں کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور آسمان کی بلندی سے اس نمازی کے سر کی چوٹی پر حق تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کی باران ہوتی ہے، رحمت نثار ہوتی ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے: اگر نمازی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو نہ وہ کسی اور کی طرف التفات کرتا اور نہ ہی اس سے واپس ہوتا۔

پانچ نمازیں پڑھنے پر پچاس کا ثواب ملتا ہے

[حدیث: ۵۸۱] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمَرَ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى مَا الَّذِي قَرَضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَا جِعَ رَبُّكَ فَإِنْ أَمَّتْكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَا جِعْتُ رَبِّي فَرَضَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَا جِعَ رَبُّكَ قَدْ كُتِرَ مِثْلُهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَا جِعَ رَبُّكَ فَإِنْ أَمَّتْكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَا جِعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسُونَ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَا جِعَ رَبُّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي.....“ (رواه البخاری: کتاب احادیث الأنبياء، باب ذکر اذین علیہ السلام، حدیث: ۳۰۹۴)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی تھیں چنانچہ میں جب واپس آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزر ہوا، وہ پوچھنے لگے کہ کیا فرض کیا ہے اللہ نے تمہاری امت پر؟ میں نے جواب دیا کہ پچاس نمازیں، کہنے لگے کہ واپس اللہ کے دربار میں جاؤ اور کم کر دو اگر لاؤ کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میں واپس ہوا، پس آدمی کر دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہوگی، پھر واپس ہوئے یہاں تک کہ پانچ رہ گئیں، پھر فرمایا کہ اس سے بھی کم کر دو ایں تو

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے۔“

تشریح: معراج کے موقع پر آنحضرت ﷺ اللہ کی بارگاہ سے پچاس نماز کا تحفہ لے کر آرہے تھے، راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چنانچہ حدیث میں ہے: یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: کیا ملا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: پچاس نمازیں ملی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجئے، حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف کر دیں، پچاس رہ گئیں، اس طرح آنحضرت ﷺ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بارگاہِ رب العزت کے درمیان فوجہ کر گئے، جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا: یہ پڑھنے میں پانچ ہیں اور اجر و ثواب میں پچاس، میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تمہیں یہ بتانے کے لئے پانچ پچاس کی جگہ ہی ہیں، پچاس فرض کی گئی تھیں، لیکن اصل مقصود پانچ ہی کا فرض کرنا ہے، آنحضرت ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ: پانچ رہ گئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: تخفیف کی درخواست کرو، واپس جاؤ، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اب تو اتنی بار میں نے اپنے رب سے رجوع کیا، اب تو مجھے شرم آنے لگی ہے، جاتے ہوئے مجھے شرم آنے لگی ہے۔

تو یہ تحفہ معراج ہے، کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ یوں ہی تو نہیں، اس کے اندر کوئی رمز تھا، کوئی راز تھا، یہ تحفہ آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا اور ہمیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہمیں عطیہ دیا ہے، اب ہماری بد مذاتی کا کیا علاج کہ ہمارے لئے یہ عطیہ بوجھ بن گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک! استغفر اللہ!

نماز راحت کا سبب ہے

[حدیث: ۵۸۲] ”يَا بَلالُ! اَقِمِ الصَّلٰوةَ اَرْحٰنًا“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۲۹۴ حدیث: ۱۸۹۴۲)

ترجمہ: ”بلال! اذان کو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔“

تشریح: آپ ﷺ کے لئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے لئے نماز عطیہ اور تحفہ ہے، اور ہماری بد مذاتی نے اس کو بوجھ بنا لیا ہے، ہم اس کا ایک بوجھ اتارتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ:

”یہ عبادات جب تک کہ آدمی کے اندر رنج نہ جائیں اس وقت تک ان کو دوا سمجھو، اور جب یہ رنج جاتی ہیں تو پھر یہ غذا بن جاتی ہیں۔“

حضرت رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی شرح یہ ہے کہ دوا تو آدمی پیتا ہے ناگواری کے ساتھ، لیکن بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانا ناگواری کے ساتھ نہیں کھاتا، نہایت شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اس لئے کہ یہ کھانا اس کے لئے غذا بن گیا ہے، اس کی غذا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور بیمار آدمی کو گھر والے کہتے ہیں کہ دوائی کھا لو، کہتا ہے کہ: میں نہیں کھاؤں گا، زبردستی اس کو کھلاتے ہیں، چنانچہ مریض اگر بچہ ہوتا ہے تو گھر والے اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، اگر بڑا ہوتا ہے تو ایسی دوائی پینے کے لئے، جس سے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، گھر والے منت سماجت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ: جب تک نماز تمہیں گراں گزرتی ہے اس وقت تک اس کو دوا سمجھو اور جب اس کی گرائی ختم ہو جائے اور اس میں لذت آنے لگے تو پھر یہ غذا بن جائے گی۔

نماز گناہوں کو ختم اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے

[حدیث: ۵۸۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْفُحْشَ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْمَوْضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ يَرْبِطُ“

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فصل إسنباغ الموضوء علی المسکون، حدیث: ۳۶۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمادیتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیے! فرمایا ناگواریوں پر وضو کا کامل کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے آمد و رفت رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا پس یہ ہے ربط۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں اور درجات بلند فرمادیتے ہیں؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ضرور بتائیے، فرمایا کہ: نمبر ایک ناگواریوں کے باوجود وضو کا کامل کرنا، سردی ہے، مثلاً: یا بخار کی کیفیت ہے یا کوئی ایسی اور صورت ہے کہ وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن جی نہ چاہنے کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وضو کرنا اور کامل کرنا تین بار دہونا ہر عضو۔

دوسرا نمبر مسجدوں کی طرف بکثرت قدم اٹھانا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر کے مسافت طے کر رہے تھے، بعد میں فرمایا کہ بتاؤں میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟

صحابہ کرام نے فرمایا بتائیے: افرمایا: جتنے قدم زیادہ بڑھیں گے اتنی نیکیاں زیادہ بڑھیں گی، تو ایک آدمی بار بار مسجد میں آتا ہے اور اہتمام کرتا ہے تو یہ چیز گناہوں کو مٹانے والی اور درجات کو بلند کرنے والی ہے۔

تیسرے نمبر پر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا، عصر کی نماز پڑھی، اب خیال ہوا کہ کسی اور کام کاج کے لیے کیا جائیں گے بس بیٹھے رہو مسجد میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا یہ تیسرا نمبر ہے اور ان نمبروں کو فرمایا: **ذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ذَلِكُمْ الرِّبَاطُ** یہاں ایک دفعہ ہے مگر دوسری حدیث میں تین دفعہ ہے **”ذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، ذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، ذَلِكُمْ الرِّبَاطُ“** قرآن کریم میں رباط کا ذکر ہے اور مراد ہے اس سے جہاد کے لیے گھوڑے باندھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے باندھنا اس کو رباط کہتے ہیں، یا سرحد کا پہرہ دینے کے لیے گھوڑا باندھنا اس کو رباط کہتے ہیں اور آنحضرت ﷺ ان تین چیزوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اصل گھوڑا باندھنا تو یہ ہے، سرحدوں کی نگرانی اصل تو یہ ہے، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور کثرت سے مسجدوں میں جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا۔

نماز سے گناہوں کی صفائی

[حدیث: ۵۸۳] **”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ لَهْزًا بِنَابٍ أَخَذَكُمْ يَفْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَوَاقٍ هَلْ يَنْقُي مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَنْقُي مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْسَحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا“**
(صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۳۱۹، حدیث نمبر: ۱۰۷۱، باب المَسْحِ إِلَى الصَّلَاةِ
نَمَسَحَ بِهِنَّ الْخَطَايَا وَتَوَلَّى بِهِ الذُّرُجَاتِ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس سے وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ جھم نے کہا کہ اس کے میل میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، فرمایا: یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں اور غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے دروازے کے بالکل سامنے سے نہر چلتی ہو اور اس کا پانی بھی بہت ہی صاف شفاف ہو اور وہ اس میں پانچ مرتبہ غسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں رہ سکتا، فرمایا: یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی، جو شخص ان کی پابندی کرے، بدن پر کوئی غلطی نہیں رہ سکتی، کوئی گناہ نہیں رہ سکتا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مٹا دیتے ہیں۔

اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ نہیں، یعنی صغیرہ گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ مسلمان کے ذمے ہوتے نہیں، کیونکہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آگیا ہو، اب ایک آدمی پہاڑ کے نیچے آجائے تو بیچارہ کتنا پریشان ہوگا اور فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اس نے اڑادی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس لئے میں نے عرض کیا کہ کسی مسلمان کے ذمے جو مسلمان ہو منافق نہ ہو اس کے ذمے کبیرہ گناہ رہتا ہی نہیں وہ جب تک رورہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے اس کو چین ہی نہیں آتا، اس لئے مسلمان کے ذمے اگر ہوں گی تو غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی صغیرہ گناہ ہوں گے اور پانچ نمازوں کے ذریعے سے اللہ ان کو بھی معاف فرمادیں گے، اس لئے مسلمان روزانہ کے روزانہ اپنے گناہوں کی صفائی کر لیتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے۔

نماز گناہوں کے کفارے کا سبب

[حدیث: ۵۸۵] ”حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ... أَرَأَيْتَ حِينَ غَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَرَوُتَ طَوَّاتٍ فَأَخْسَنْتَ الْوُطُوءَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ.“ (صحیح مسلم ج: ۱۳، ص: ۳۳۶، حدیث نمبر: ۴۹۶۶، باب قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّ الْخَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ الشَّيْءَاتِ})

ترجمہ: ”حضرت ابو اُمamah رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بھلا بتا تو جب تو نکلا تھا اپنے گھر سے کیا تو نے وضو نہیں کیا تھا اور خوب اچھی طرح وضو نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: پس بے شک اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے تیرے لئے تیری حد کو، یا یہ فرمایا ہے کہ تیرے گناہ کو۔“

تشریح: اس حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ مجھ پر حد لازم آتی ہے، ازراہ کرم مجھ پر حد جاری کیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے، آنحضرت ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ صاحب وضو کر کے آئے تھے بعد میں اقامت ہوئی، آنحضرت ﷺ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان صاحب نے پھر وہی بات کہی کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور ایسا گناہ جس پر حد جاری ہو، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بندہ خدا جب تم نماز کے لئے گھر سے چلے تھے تو وضو کر کے چلے

تھے نا؟ فرمایا: جی ہاں، فرمایا: خوب اچھی طرح وضو کیا تھا؟ کہا: جی ہاں اور پھر ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، فرمایا: تیری حد معاف ہوگئی یا فرمایا کہ تیرا گناہ معاف ہو گیا۔

آنحضرت ﷺ نے ان صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ نہ پہلی بار نہ دوسری بار کہ تو نے کیا گناہ کیا تھا یہ نہیں پوچھا، آپ کو نور کشف سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہے جس سے حد جاری ہو، یہ بے چارہ ڈرا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر حد جاری ہوگی، اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو تسلی دی کہ جب تو نے گھر سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور پھر آکر جماعت کے ساتھ شریک ہوا، نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رحمہم کس قدر خوش قسمت ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ کی معیت میں اور آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملا اور صحابہ کرام نے ایک نماز جو پڑھ لی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پوری نمازیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ آنحضرت ﷺ تفتیش نہیں کیا کرتے تھے کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، اب یہ عجیب بات ہے کہ ملزم یا مجرم اقرار کر رہا ہے کہ مجھ پر حد جاری کی جائے لیکن اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا لیکن حقیقت میں مجرم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔

نماز میں خشوع خضوع ضروری ہے

[حدیث: ۵۸۶] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِفُّونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْفَفُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، فَقَالُوا: إِيَّاهُمْ فَلَمْ يَزِفُّوا أَبْصَارَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْفَفُوا يَمِينًا وَشِمَالًا۔“ (درمنثور ج: ۵ ص: ۳)

ترجمہ: ”محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کے صحابہ رحمہم نماز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دائیں بائیں التفات فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ”قَدْ أَفْلَحَ.....“ نازل فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام رحمہم نماز میں نہ تو آسمان کی طرف نظر کرتے تھے اور نہ ادھر ادھر متوجہ ہوتے تھے۔“

تشریح: یعنی شروع شروع میں نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت تھی، بولنے کی بھی اجازت تھی، چلنے کی بھی اجازت تھی، نماز کے پورے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، تو صحابہ کرام رحمہم آسمان کی طرف بھی

دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾ (المؤمنون)

ترجمہ: ”بے شک فلاح پائی اُن ایمان والوں نے، اپنی نماز میں جو خشوع کرنے

والے ہیں۔“

اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول ہو گیا تھا کہ نظر سجدے کی جگہ رہتی تھی، دائیں اور بائیں کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں پائے گئے، زمین پر اور سجدے پر نظر رہتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ نماز میں دائیں بائیں اور آسمان کی طرف دیکھنا بھی خشوع کے منافی ہے۔

ایک دفعہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی داڑھی کو دیکھ رہے تھے... بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پٹڑے کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ: اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، سکون، وقار، اطمینان اس کے اعضاء میں بھی ہوتا۔

ہاتھوں کا اس طرح چلنا اور نماز کے ظاہری اعضاء میں سکون اور سکوت کا نہ ہونا علامت ہے، اس بات کی کہ اس کے دل میں بھی خشوع نہیں ہے۔

خشوع خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟

[حدیث: ۵۸۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

فَوَلَّاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ الرَّحْمَنَ فَإِذَا انْتَفَتَحَ، قَالَ لُهُ الرَّبُّ يَا ابْنَ آدَمَ! إِلَىٰ مَنْ تَلَفَّتَ إِلَىٰ

غَيْرِ لَكَ مَنِي؟ ابْنُ آدَمَ! أَقْبِلْ عَلَىٰ صَاحِبِكَ فَإِنَّا نَغْنِيكَ عَنْكَ تَلَفَّتَ الْيَدِ“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۵۰۵، حدیث: ۱۹۹۸۵)

ترجمہ: ”جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمن یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے

ہوتے ہیں، جب بندہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری

طرف سے نظر ہٹا کر کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تمہارے لئے مجھ سے بہتر ہے جس کو

دیکھ رہے ہو؟ میری طرف التفات کرو، میں تمہارے لئے ان سے بہتر ہوں جن کی

طرف تم التفات کر رہے ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے نظر ہٹا کر کس کی طرف دیکھ

رہے ہو؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں میری طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور کی طرف التفات کر رہے ہو؟ کس کی

طرف دیکھ رہے ہو وہ تمہارے لئے مجھ سے بہتر ہے جس کو دیکھ رہے ہو؟ میری طرف التفات کرو، میں تمہارے لئے ان سے بہتر ہوں جن کی طرف تم التفات کر رہے ہو۔“

آنحضرت ﷺ سے ایک صاحب نے کچھ نصیحتیں کرنے کو کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے۔ آپ ﷺ نے چند نصیحتیں فرمائیں اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی:

”..... اِذَا قُمْتَ فِي صَلَوتِكَ فَصَلِّ صَلَوةً مُؤَدَّعَةً.....“

(مشکوٰۃ ص: ۴۵ بحوالہ مستدرج)

ترجمہ: ”اور جب تو نماز کے لئے اُٹھے تو رخصت کرنے والے کی نماز پڑھ۔“

”مؤدّع“ معنی رخصت کرنے والا، وداع کرنے والا، الوداع کہنے والا، جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو الوداع کہنے والے کی نماز پڑھو، یہ الوداع کہنے والے کی نماز کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

ایک مطلب یہ کہ تم دُنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور سب کو الوداع کہہ رہے ہو اور آخری نماز پڑھنے کا موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو کہ بس دُنیا کی یہ میری آخری نماز ہے، بس اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔

اور بعض حضرات نے جیسا کہ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ ”مؤدّع“ کے معنی رخصت کرنے والا کہ دُنیا کے تمام اشغال کو، افکار کو، خواہشات کو، ہر چیز کو، ماسوا اللہ تعالیٰ کے رخصت کر دو، جب نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو باقی سب سے رخصت ہو گئے، یعنی اب صرف ایک اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کے نماز و روزے کی کیفیت

[حدیث: ۵۸۸] ”سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ تَرَاهُ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَكَانَ يَضُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَقُولَ: لَا يَفْطُرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيَفْطُرُ حَتَّى يَقُولَ: لَا يَضُومُ مِنْهُ شَيْئًا.“

(صحیح بخاری: باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ج: ۱ ص: ۲۶۳)

ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آنحضرت ﷺ کی رات کی نماز کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ جب ہم چاہتے آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتے تھے اور جب ہم چاہتے حضور ﷺ کو لیٹا ہوا دیکھ سکتے تھے، جب چاہتے

آنحضرت ﷺ کو روزے کی حالت میں دیکھ سکتے تھے اور جب چاہتے آنحضرت ﷺ کو افطار کے وقت دیکھ سکتے تھے۔

تشریح: عجیب بات تھی کہ جب ہم چاہتے آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتے تھے اور جب ہم چاہتے حضور ﷺ کو لیٹا ہوا دیکھ سکتے تھے، جب چاہتے آنحضرت ﷺ کو روزے کی حالت میں دیکھ سکتے تھے اور جب چاہتے آنحضرت ﷺ کو افطار کے وقت دیکھ سکتے تھے۔ غرض آنحضرت ﷺ کے شب و روز کی کیفیت ہمارے سامنے تھی، آپ ﷺ شریعت اور فطرت کے جامع تھے۔

نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صرف ایک آیت پر پوری رات گزار دی:

[حدیث: ۵۸۹] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةِ وَالَايَةِ: ﴿إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّكُمْ عِبَادُكَ﴾، وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰﴾“ (مشکوٰۃ ص: ۱۰۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت ﷺ پوری رات نماز میں کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صرف یہ آیت پڑھتے رہے کہ: اگر آپ ان کو بخش دیں تو یہ لوگ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو آپ عزیز و حکیم بھی ہیں۔“

پوری رات آنحضرت ﷺ روتے رہے اور یہ آیت شریف پڑھتے رہے۔

تشریح: ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ: یا رسول اللہ! آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے، طبیعت بوجھل ہے، ارشاد فرمایا: اس کے باوجود میں نے تہجد میں سات لمبی سورتیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی ان سات طویل سورتوں میں سے صرف سورۃ البقرۃ ہی ڈھائی پارے کی ہے، اس کے باوجود میں نے سات لمبی سورتیں پڑھی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

[حدیث: ۵۹۰] ”عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَشَخَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَزْكَعُ عِنْدَ الْمَائَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَصَلِّيْ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَزْكَعُ بِهَا، ثُمَّ انْتَشَخَ الْبَقْرَةَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ انْتَشَخَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مَثْرَ سَلَا، إِذَا مَثْرَ بَايَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبْعٌ، وَإِذَا مَثْرَ سَبْعِينَ سَلَا، وَإِذَا مَثْرَ تَعَوَّذَ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَعَثَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رَكَعًا غَلَّ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ

طَوَّلْنَا قَرِينًا مِمَّا زَكَّعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سَبْعُونَ ذَا قَرِينًا مِنْ قِيَامِهِ۔“ (صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۲۶۴)

ترجمہ: ”یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مجھے کیا سوچی کہ آنحضرت ﷺ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی آپ ﷺ کے پیچھے نیت باندھ لی، سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے کہا کہ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے، میں نے کہا کہ: سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھ لیں گے، لیکن پھر آپ پڑھتے رہے، سورہ آل عمران بھی پڑھی اور سورہ نساء بھی پڑھی (اور پڑھی بھی اس طرح نہیں جس طرح رمضان میں حافظ پڑھتے ہیں، بلکہ) جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، جہاں کوئی رحمت کی آیت آتی، آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے، یعنی آرام آرام سے سوچ سوچ کر اور ہر آیت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا: حضرت! آج تو میں بھی پھنس گیا، اب نہ نماز توڑ سکتا ہوں اور نہ چل سکتا ہوں، میری کمر اتنی دکھنے لگی کہ میں سیدھا نہیں ہو سکتا تھا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم پیچھے کھڑے ہو تو میں نماز کو مختصر کر لیتا۔ (یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ ﷺ فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے)۔“

ایک روایت میں ہے:

[حدیث: ۵۹۱] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ لَهَا أَنَّ نَاسًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَتْ: أَوَلَيْكَ قَرُؤُوا وَلَمْ يَقْرَءُوا! كُنْتُ أَقْرَأُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ التَّمَامِ فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْبَقَرَةِ وَالْإِمْرَانِ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُزُّ بَأَيَّةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَاسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُزُّ بَأَيَّةٍ فِيهَا اسْتِشْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ“ (مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۲۷۲)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا کہ: سنا ہے کہ لوگ ایک رات میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، اور بعض دو دفعہ ختم کر لیتے ہیں! فرمایا: انہوں نے پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا! میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے اور میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ ہوتی تھی، پوری رات قیام فرماتے تھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ

نساء اکٹھی پڑھتے تھے، جس آیت میں تحویف ہوتی وہاں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے، جہاں کوئی ایسی بات ہوتی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، جہاں کوئی خوشخبری کی آیت ہوتی وہاں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رغبت کرتے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کی نمازوں کا یہ توصف میں حال تھا، مرض الوفا میں یہ ہوا کہ بار بار غشی آتی تھی، اس کے بعد ہوش آتا تو آپ سوال کرتے: لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا جاتا: نہیں یا رسول اللہ! لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر غشی ہو جاتی پھر ہوش آتا تو پوچھتے: لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کئی بار اس طرح ہوا تو ارشاد فرمایا کہ: ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے کہا: یا رسول اللہ! ابوبکر کمزور آدمی ہے، رونا بھی ان کو بہت آتا ہے، جب ان کو یہ خیال آئے گا کہ آنحضرت ﷺ نماز نہیں پڑھائے آئے تو ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، آپ کسی اور کو فرما دیجئے وہ نماز پڑھائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَكُنْ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ!“ (بخاری ج: ۱ ص: ۹۹) تم یوسف کی سہیلیاں معلوم ہوتی ہو، وہ عورتیں زنانِ مصر زلیحاکے پاس سفارش کرتی تھیں، لیکن ہر ایک کے دل میں اپنا اپنا مطلب تھا، ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائے! حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا گیا، انہوں نے آپ ﷺ کی زندگی میں سترہ نمازیں پڑھائی ہیں، آنحضرت ﷺ باوجود یکہ دروازہ پاس تھا، لیکن تشریف نہیں لاسکتے تھے، ایک دن آنحضرت ﷺ کو کچھ طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوا تو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ کے پاؤں لکیریں کھینچتے ہوئے جارہے تھے، زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، ان دونوں صاحبوں کو فرمایا کہ: مجھے ابوبکر کے برابر میں بٹھا دو!

امام کس طرف کھڑا ہوتا ہے؟ یعنی اگر دو آدمی نماز پڑھنے والے ہوں تو امام کس طرف کھڑا ہوتا ہے؟ امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے ناں! اس لئے فرمایا بائیں طرف مجھے بٹھانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ:

”..... يَفْتَدِيءُ أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ

مُفْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ۔“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۹۹)

ترجمہ: ”لوگ اقتدا کر رہے تھے ابوبکر کی، ابوبکر اقتدا کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ کی۔“

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبتر تھے اور جس جگہ ابوبکر کی قراءت کی آواز پہنچی تھی وہیں سے آنحضرت ﷺ نے آگے سے شروع کر دی، یہیں سے فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تو اس طرح آنحضرت ﷺ نے وہ نماز پڑھائی۔

بلا عذر تارک نماز کا حکم

[حدیث: ۵۹۲] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ.“

(کنز العمال ج: ۷ ص: ۲۸۰، حدیث نمبر: ۱۸۸۷۲)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔“

تشریح: علماء اس کی تائید کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا، یا کفر کے قریب پہنچ گیا، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ:

”الْفُرْقَانُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.“ (ترمذی شریف ج: ۲ ص: ۸۶)

ترجمہ: ”آدمی اور کفر کے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔“

بہر حال اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے سے مرتد ہو گیا، یہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے امام کا فتویٰ ہے، جن کی لوگ گیارہویں دیتے ہیں! لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، نماز تو پڑھتے نہیں لیکن گیارہویں دیتے ہیں، یہ ان کے امام کا فتویٰ ہے! وہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ آدمی توبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی قضا کرنے سے اس کا گناہ اتر سکتا ہے، اتنا سنگین فتویٰ ہے! وہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے نماز چھوڑنے والا مرتد ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ!“ (طبرانی بحوالہ احتاف ج: ۳ ص: ۱۰) (جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، وہ کافر ہو گیا)۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بے نمازی کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن وہ واجب القتل ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا۔

شرح مہذب میں امام نووی شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: ہمارے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذهب میں فرق یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی تارک صلوٰۃ کے قتل کا حکم دیتے ہیں اور ہم بھی، لیکن ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے بطور سزا قتل کا حکم دیتے ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ اس کو مرتد سمجھتے ہوئے واجب القتل قرار دیتے ہیں، اس لئے اس کو قتل کرنے کے بعد ہمارے نزدیک اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔

ہمارے نزدیک اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے

نزدیک اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔

جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا شریعت کی نظر میں بہت سنگین جرم ہے، لیکن افسوس! کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں، اچھے خاصے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی معمولی سا کام پیش آ گیا تو نماز چھوڑ دی اور سفر کی حالت میں تو شاید ہم پر ویسے بھی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور عذریہ تراشتے ہیں کہ جی یہاں جگہ کہاں ہے؟ یہاں ریل گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں؟ یا اگر بس میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بس والا گاڑی کھڑی نہیں کرتا، ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صورت حال جہاز کی ہے؟

باجماعت نماز کی فضیلت و اہمیت

[حدیث: ۵۹۳] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْفَلْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً“

(رواہ البخاری: کتاب الأذان، باب فضل صلاۃ الجماعة، حدیث: ۶۰۹)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

فرمایا: جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گنا بڑھ جاتا ہے۔“

تشریح: یعنی جماعت کی نماز کا ثواب ستائیس گنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ!

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جماعت فوت ہو گئی تو اس بزرگ نے اپنے نفس سے کہا کہ اب تجھ سے ستائیس مرتبہ نماز پڑھواؤں گا۔ مثال کے طور پر اگر چار رکعت کی نماز تھی تو ستائیس مرتبہ چار رکعتیں پڑھواؤں گا، فرض تو ایک ہی ہو گا باقی تجھ پر نفل جرمانہ کروں گا۔ چنانچہ اس بزرگ نے ایسا ہی کیا، ستائیس مرتبہ نماز پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ تم نے بڑی محنت کر لی، تمہیں جماعت کی نماز کا ثواب تو عطا فرما دیں گے لیکن جب امام نے کہا تھا: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ اور پیچھے مقتدیوں نے کہا تھا: آمین! اور اس آمین کہنے میں فرشتے بھی شامل تھے، ان فرشتوں کی دعا کو کہاں سے لاؤ گے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے!

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے، ان کی تفسیر ”معارف القرآن“ بھی ہے، بخاری شریف کی بھی شرح لکھ رہے تھے، بیضاوی شریف کی بھی شرح لکھی، بہت بڑے فاضل تھے، ان کی تقریر سن کر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ رجال آخرت میں سے ہیں، ان کو دنیا کا کچھ پتا نہیں ہے۔ مظاہر العلوم

میں غالباً مقامات حریری پڑھتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی تھی، ایک دن اُستاد نے سبق کے وقت کسی کام سے بھیج دیا، آنے میں دیر ہو گئی، اب یہ بیٹھ کر رونے لگے، اُستاد نے شفقت کے طور پر ان سے فرمایا کہ: بھیج! سبق میں نے پڑھایا ہے، میں پورا سبق دوبارہ پڑھا دوں گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اُستاد سے کہنے لگے: حضرت! بات سبق کی نہیں، وہ تو میں خود بھی مطالعہ کر کے نکال لوں گا، مگر مجھے جس چیز کا غم ہے وہ یہ بات ہے کہ درس کے وقت جو جماعت بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی اس پر جو برکت نازل ہو رہی تھی اس برکت کو میں دوبارہ کیسے حاصل کروں گا؟ درس کے وقت جو جماعت پڑھ رہی تھی اور ان پر حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے جو ایک خاص سکینت نازل ہو رہی تھی وہ میں اب کیسے حاصل کروں گا؟ اس پر مجھے رونا آرہا ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر جن کی برکت سے یہ دین ہمیں ملا ہے۔

مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تبلیغی جماعت والوں کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ، آپ کی چار پائی کولا کر مسجد میں صف کے برابر میں رکھ دیا جاتا تھا اور اسی طرح لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک بھی نماز جماعت کے ساتھ قضا نہیں ہوئی، ہمیں تھوڑا سا سر کا درد ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو بس نماز کا ناغہ! اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ والا اہتمام نصیب فرمائے، آمین!

نماز کو اوّل وقت میں پڑھنا افضل عمل ہے

[حدیث: ۵۹۴] "أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْفِهَا!"

(مشکوٰۃ ص: ۶۱)

ترجمہ: "آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اوّل وقت پر نماز پڑھنا! اور ایک روایت میں ہے کہ: وقت پر نماز پڑھنا!"

تشریح: اس حدیث کے پیش نظر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو اوّل وقت پر پڑھنا چاہئے۔ ہم نے کہا کہ: حضرت! اوّل وقت سے مراد مستحب وقت ہے، مستحب وقت کے اوّل میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس کا راز یہ ہے کہ یہ جو اوقات پنج گانہ ہیں، ان اوقات میں حق تعالیٰ شانہ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے خاص عنایات ہوتی ہیں اور ان اوقات پنج گانہ میں جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا و آتا ہے کہ آؤ عنایت اور رحمت الہی کا لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے تم بھی اپنا حصہ لے لو، لیکن تم نماز باجماعت کے لئے نہیں گئے جس کی وجہ سے ان عنایات اور رحمت الہی سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری چار رکعت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو تمہیں کسی خاص مقصد کے لئے بلوارہے

تھے، تم نے وہ وقت ہی نال دیا۔ اس لئے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرنی چاہئے، اس کا اہتمام ہونا چاہئے، سفر میں بھی اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔

چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر

[حدیث: ۵۹۵] ”مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يَذُرُكَ الشَّيْطَانُ الْأُولَى كَتَبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ۔“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۳۳)

ترجمہ: ”جو شخص چالیس دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے (کل دوسو نمازیں ہوئیں) پانچ وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ درمیان میں ناغہ نہ ہو) اس کے لئے دو پروانے لکھ کر دے دیئے جاتے ہیں، دوسریں اس کو عطا کر دی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ شخص دوزخ سے بڑی ہے، دوسرا یہ کہ یہ شخص نفاق سے بڑی ہے، منافق نہیں ہے، پکا ایماندار ہے۔“

تشریح: اگر تم توجہ الی اللہ کے ساتھ چالیس دن نماز پڑھ لو، خیالات کے پیچھے مت جاؤ تو ان شاء اللہ دیکھو تمہارے ذہن کی کیسی صفائی ہوتی ہے۔

نفاق سے بڑی ہو جاؤ گے اور دوزخ سے بڑی ہو جاؤ گے، تو ان شاء اللہ گندے خیالات سے بھی بری ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ متوجہ رہو۔

متوجہ رہنے کا یہ معنی نہیں کہ تم دنیا و مافیہا سے غافل ہو جاؤ، نہیں! خیالات آئیں گے، تمہارا ذہن ان کے پیچھے لگ جائے گا، پہنچ جائے گا لا لولہ کیت، پھر اس کو واپس لے آؤ، وہاں سے پکڑ کر واپس لے آؤ، کہو کہ بد بخت! تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ پھر بھاگے گا پھر لے آؤ، پھر بھاگے گا پھر لے آؤ، اس کو بھاگنے کا کام کرتے رہنے دو اور تم اس کو پکڑ کر لانے کا کام کرتے رہو۔ اکابر فرماتے ہیں تمہیں اس طرح کرنے سے پوری کامل نماز کا ثواب ملے گا، ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کر ایک لمحے کے لئے تمہیں حضوری حاصل ہوگئی کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، بس تمہارا کام بن گیا، ان شاء اللہ! اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کریں گے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے برے لوگ وہ ہیں جو نماز کو نہیں آتے، مگر پیٹھ پھیرتے ہوئے، منہ گھر کی طرف ہوتا ہے اور پشت مسجد کی طرف ہوتی ہے یعنی بظاہر منہ مسجد کی طرف ہوتا

ہے، لیکن ان کے خیالات اور ان کے دل کا رخ اس وقت بھی گھڑی طرف رہتا ہے، مسجد کی طرف نہیں۔

عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پر

تمام رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے

[حدیث: ۵۹۶] "عَنْ غُفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ

فَكَانَتْ قَامَ النَّصْفِ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَتْ قَامَ الصُّبْحِ اللَّيْلِ كُلَّهُ"

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب فضل صلاۃ العشاء، حدیث: ۱۰۴۹)

ترجمہ: "حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس

فخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا آدمی رات قیام کیا، اور جس

نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے تمام رات تہجد کی نماز پڑھی۔"

تشریح: اس حدیث میں فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس شخص

نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدمی رات کا قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی عشاء کی پڑھی تھی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔

اس حدیث کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ شب بیداری اور نماز تہجد کے فضائل بیان

فرما رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، تھک

جاتے ہیں، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، تہجد نہیں پڑھی جاتی، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: جس شخص نے

عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدمی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے

پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی ادنیٰ درجہ شب بیداری کا یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی

جماعت فوت نہ ہو۔ اس شخص کو بھی حق تعالیٰ شانہ شب بیداری کرنے والوں میں شامل فرمادیں گے، ہمارے

حضرت ذاکر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے:

قرآن مجید میں ہے:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (العارج)

ترجمہ: "وہ لوگ جو کہ اپنی نماز پر دوام کرتے ہیں۔"

اس کا مشہور مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے۔ حضرت

فرماتے تھے کہ: اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتے: ہمیشہ

کیسے نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ: مسلمان آدمی کسی وقت بھی نماز کی حالت سے خالی نہیں، اس لئے کہ جب

اس نے فجر کی نماز پڑھی تو اسی وقت سے وہ ظہر کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ظہر کا وقت آئے تو نماز پڑھیں، ظہر پڑھ کر عصر کی، عصر پڑھ کر مغرب کی، مغرب پڑھ کر عشاء کی اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے انتظار میں لگ گیا، اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ نماز میں رہتا ہے جب تک کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔

حضرت سید فرماتے تھے کہ: نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کے حکم میں ہے، جب ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس وقت سے ظہر کے انتظار میں لگ گئے تو اسی وقت سے مسلسل تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہے گا، تو عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس وقت سے انتظار میں لگ گئے کہ فجر کا وقت آئے تو ان شاء اللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اس طرح گویا آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ نکتے کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جب بھی مرتا ہے نماز کی حالت میں مرتا ہے، اس لئے کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں لگ جاتا ہے، اب کوئی دو نمازوں کے درمیان میں ہی موت آئے گی، اللہ کے کچھ خوش قسمت بندے وہ بھی ہیں جن کو عین نماز کی حالت میں موت آئی ہے، ان کو موت تو نماز میں آئی، بہت سے اکابر کے بارے میں منقول ہے کہ قیام کی حالت میں ان کو موت آئی، بعض حضرات کے بارے میں منقول ہے کہ سجدے کی حالت میں ان کو موت آئی، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس حالت میں آدمی مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو یہ حضرات تو خوش قسمت ہیں کہ جن کو نماز پڑھتے ہوئے موت آجائے، لیکن حکما جس شخص نے نماز پڑھ لی اور اگلی نماز کی تیاری میں لگ گیا، وہ بھی حکما نماز کے حکم میں ہے، اس حالت میں موت آئے گی تو ان شاء اللہ نماز کے انتظار میں موت آئے گی۔

جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے

[حدیث: ۵۹۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَواتِهِ

عَادَا مَتِ الصَّلَاةِ تَحْسِبُهُ لَا يَمْتَنِعُهُ أَنْ تَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ۔“

(متفق علیہ، کنز العمال حدیث: ۲۲۸۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم

میں سے ایک آدمی ہمیشہ اپنی نماز میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے ہوئے

ہے، اس کو نہیں منع کرتی گھر لوٹنے سے سوائے نماز کے کوئی چیز نہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: آدمی جب تک مسجد میں بیٹھا ہو نماز کے انتظار میں رہے

وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو گھر لوٹنے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے نماز کے۔ یعنی اپنے گھر واپس

نہیں جاسکتا نماز کے انتظار کی وجہ سے اس وقت تک وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے، مسجد میں نماز کے انتظار میں

بیٹھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جتنے لمحات اس میں گزر جائیں گے وہ سب نماز میں لکھے جائیں گے۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے: میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا: ”یا مَحْمَدُ! إِنَّمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟“ (اعلل السامیہ لابن جوزی، مختصر اطلو)۔

اے محمد ﷺ ملا اعلیٰ کے فرشتے اس وقت کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: مجھے کچھ خبر نہیں! حق تعالیٰ شانہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہوگا، ”فجعل لی کل شیء“ اس وقت تمام چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئیں۔ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ چودہ طبق روشن ہو گئے، سات طبق آسمانوں کے اور سات زمین کے، پھر پوچھا کہ: اب بتاؤ کہ ملا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ: ان کی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آدمیوں کی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ انسانوں کے گناہ کن کن چیزوں سے دھلتے ہیں؟ فرمایا کہ: اس کا کیا نتیجہ نکلا، میں نے کہا: ”إِنْتَظَارَ الصَّلَاةِ وَكَفْرَةَ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ“۔

نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کا گھر مسجد سے دور ہے، دور سے چل کر مسجد میں آتا ہے تو اس کے قدم زیادہ لکھے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھتا ہو تو مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو تو ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں، ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ“ یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر اپنی رحمت فرما، ”ما لم یؤذ ولم یحدث“ (ابن ماجہ) اس وقت تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے اور فرشتوں کو ایذا نہ ہو، تو مسجد میں بیٹھنے اور خصوصیت کے ساتھ نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں، جتنی دیر بیٹھا ہے، دوسرے یہ نماز کے حکم میں لکھا جاتا ہے، تیسرے یہ مسجد (اللہ کے گھر) میں بیٹھنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی ہے، گو با کہ اللہ تعالیٰ کے دربار اور اس کی محفل میں بیٹھا ہے اس لئے اُکٹانا نہیں چاہئے، لوگ اُکٹا جاتے ہیں کہ ہمیں کام ہے مولوی صاحب وقت پر نہیں آتے، مولوی صاحب کو تو وقت پر آنا چاہئے اس کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے، مولوی صاحب کی حمایت تو میں بھی نہیں کرتا، لیکن تمہارے اس خیال کی ضرور اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ایک ظریف کہا کرتے تھے ایک من کی نماز ہوتی ہے اور ایک ٹن کی نماز ہوتی ہے، من کی نماز تو یہ کہ جب جی میں آئی پڑھ لی، اور ٹن کی نماز یہ کہ جب گھڑی نے ٹن کہا تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ٹن کی نماز نہیں تھی من کی نماز تھی، بلکہ آنحضرت ﷺ نمازیوں کا انتظار فرماتے تھے، اگر دیکھتے کہ نمازی جمع ہو گئے ہیں جلدی نماز

پڑھ لیتے تھے، اگر لوگوں کے آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو تاخیر فرما دیتے تھے، وہاں گھڑی کی نماز نہیں تھی۔ ہماری مسجد میں، ختم نبوت کے دفتر میں ایک دن بجلی نہیں تھی، پانی کی قلت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے چند منٹ کی تاخیر ہو گئی تو ایک صاحب نے نماز کے بعد مجھ سے پوچھا کہ: نماز کا وقت کتنے بجے ہے؟ میں نے کہا: پونے دو بجے ہوتی ہے! کہنے لگے کہ: دیکھو! کیا وقت ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ: آج پانی نہ ہونے سے لوگوں کو وضو میں وقت ہو گئی تھی اس لئے ہم نے ان کے انتظار کی وجہ سے چند منٹ تاخیر کر لی۔ اللہ ان کو خوش رکھے وہ اس جواب کو سن کر خاموش ہو گئے۔ آگے کچھ جرح نہیں کی۔

ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

[حدیث: ۵۹۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْلِي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوَابِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی ثوب واحد، حدیث: ۸۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں، اس طرح کہ اس کے کندھے پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس طرح نہ پڑھے کہ کندھے پر کچھ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کندھے ڈھکے ہوئے نہ ہوں تو نماز مکروہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، بہت سے حضرات ایسے ہوتے تھے کہ ایک ہی لنگی پہنی ہوئی ہے، ایک ہی چادر پہنی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا کہ اگر ایک ہی چادر پہنی ہوئی ہے تو اس طرح استعمال کرو کہ گلے سے باندھ لو اور اس کا کچھ حصہ کندھوں پر بھی ڈال لو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنا دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے تھے مجھے بھی شوق ہوا میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن میری لنگی (چادر) چھوٹی تھی میں اوپر بغل تک اس کو کر کے اور اس کے پلے ٹھوڑی سے دبائے ہوئے تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فرمایا: جابر! اگر چادر چھوٹی ہو تو کمر پر باندھ لیا کرو، یعنی پشت کی جانب گرہ دے دیا کرو، اور بغل سے نکالا ادھر کا کونا ادھر لے گئے اور اس طرف کا اس طرف لے گئے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ کندھوں پر بھی آ جائے یہ اس صورت میں ہے جبکہ کپڑے کم ہوں، لیکن اگر اللہ کا شکر ہے کہ کپڑے بہت ہیں تو پھر حکم ہے: ﴿وَلَا تَخْلَعُوا زِيْنَتَكُمْ عَنْكُمْ﴾ (الاعراف: ۳۱)۔

اپنی زینت لگا کر آؤ ہر مسجد کے پاس یعنی نماز کے پاس، علماء یوں کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس تین قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، ہم تو سردی گرمی گھر میں اور باہر ایک ہی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے کپڑے تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے کام کاج کے ہوتے ہیں، کوئی مزدور ہے مزدوری کرتے وقت پہنتا ہے۔ دوسرے وہ ہے جو عام شریف مجلس میں شرکت کرتے وقت پہنتا ہے اور جو آدمی گھر میں بھی پہنتا ہے باہر جائے تو اس کو بھی پہنتا ہے اور تیسرے کپڑے وہ ہیں جو کبھی تقریبات میں جاتے وقت یا آدمی کہیں مہمان جائے اس وقت پہنے جاتے ہیں، تو عام نمازوں کے لئے وہ کپڑے ہونے چاہئیں جو بہن کر آدمی عام شریف مجلسوں میں جاتا ہے۔

جبکہ جمعہ اور عیدین کے لئے وہ کپڑے ہونے چاہئیں جن کو آدمی بطور مہمان جاتے وقت پہنتا ہے، کیونکہ نماز کے لئے آنا حقیقت میں اللہ سے ملاقات کے لئے آیا ہے تو اب چھوڑا پن اس سے ظاہر نہ ہو، اس لئے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سر بھی نکالیں ہونا چاہئے، سر بھی ڈھک کر آنا چاہئے، اس لئے کہ پچھلے زمانوں میں ننگے سر پھر نامعرب سمجھا جاتا تھا، اب تو انگریز ہم سے سب ہی کچھ لے گیا، ہماری تمام روایات لے گیا۔ میں نے اچھے اچھے سمجھ دار لوگوں کو دیکھا بازار میں چلیں گے سر ننگا ہے، دفتروں میں سر ننگا ہے، ٹوپی نہیں پہننے، پہلے عامہ کیا اس کے بعد ٹوپی گئی اب بالکل ننگے سر رہ گئے، فانا للہ وانا الیہ راجعون! اس زمانے میں تو لوگ ننگے سر ہی پھرتے ہیں۔

مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے شیخ مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، بعض طلبہ بغیر ٹوپی کے رومال باندھے ہوئے ہوتے ہیں، میں کبھی حضرت کے سامنے رومال نہیں باندھتا تھا ٹوپی پہن کر جاتا تھا، مجھے شرم آتی تھی حضرت کی خدمت میں رومال باندھ کر جاتے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو دستور ہے کہ کسی قابل احترام شخصیت کی خدمت میں جاؤ تو سر ڈھک کر جاؤ، اور انگریز کا دستور اٹکنا ہے، ٹوپی سر پر ہوتی ہے تو وہ بھی اُتار دیتے ہیں، ایسے بیہودہ لوگ ہیں، ان کے نزدیک احترام یہ ہے کہ اس کے سامنے ٹوپی اُتار دو، اور ہمارے نزدیک احترام یہ ہے کہ ان کے پاس ننگے سر نہ جاؤ۔

تو غرضیکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا نماز کے لئے آؤ تو زینت لگا کر آؤ، اب اگر تم تقریبات والی یا مہمان والی زینت نہیں کر سکتے تو عام زینت تو کرو جس میں تم کسی عام مجلس میں جاتے ہو ایسی زینت تو کرو، اسی لئے ”نہاب بذلہ“ یعنی کام کاج کے کپڑوں میں نماز نہ کرو ہے، اور اسی لئے ننگے سر نماز نہ کرو ہے، اور یہ بھی جو کئی پچی ٹوپیاں ہیں (عموماً جو مساجد میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں) ان میں بھی نماز نہ کرو ہے، میں بعض نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ ٹوپی پہن کر سسرال چلے جاؤ گے؟ یہ ٹوپی پہن کر

آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھو لے بیچنے والا، لیکن ننگے سر سے میں پھر بھی اس کو اچھا سمجھتا ہوں، کم از کم احترام تو کیا۔

ہم تا شقہ گئے تھے، وہاں ایک عورت تھی ہوٹل میں کام کرتی تھی، اب جیسے مغربی لباس ہے گھٹنے تک اور سر بھی ننگا لیکن وہ کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے سامنے جب بھی آتی تھی سر پر کپڑا ڈال لیتی تھی، چلو اتنا احترام تو کیا، چہرہ نہیں ڈھکتی تھی لیکن سر ڈھک لیتی تھی، معمر خاتون تھی۔

جس نے جماعت کی ایک رکعت پالی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا

[حدیث: ۵۹۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَدْرَكًا وَكَعْبَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ“ (رواہ البخاری: کتاب مواقیب الصلاۃ، باب مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَكَعْبَةً حَدِيث: ۵۲۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس نے نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز کو پالیا۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے اس کو نماز مل گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے، اس کو فجر کی نماز مل گئی اور جو شخص

عصر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس کو عصر کی نماز مل گئی (مشکوٰۃ حدیث: ۵۵۲)۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی ایک رکعت پالے سورج نکلنے سے پہلے اس کو فجر کی نماز مل گئی اور

جو شخص عصر کی ایک رکعت پالے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کو عصر کی نماز مل گئی (مشکوٰۃ حدیث: ۵۵۳)۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پالے اس کو جمعہ کی نماز مل گئی (مشکوٰۃ)۔

اس حدیث کے کئی مطلب ذکر کئے گئے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جماعت کے ثواب پر

محمول ہے، یعنی اگر کسی شخص کو نماز کی ایک رکعت مل جائے تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا، ایک

رکعت سے مراد نماز کا کچھ حصہ ہے، ایک رکعت کی تخصیص نہیں، مگر چونکہ ایک رکعت کامل جانا یہ بالکل واضح

طور پر شرکت ہے اس لئے ایک رکعت کو ذکر کیا۔ اس لئے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک

رکعت بھی مل جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اگر کسی شخص نے آخری قعدہ

میں شرکت کی سلام پھیرنے سے پہلے، تو جماعت میں شرکت کا ثواب تو اس کو مل گیا، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں

نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس لئے کہ اس نے امام کے ساتھ کوئی رکعت نہیں پائی۔

اور دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا یہ لیا گیا ہے کہ یہ حدیث معذورین کے بارے میں ہے، یعنی جو پہلے نماز کے اہل نہیں تھے بعد میں نماز کے اہل ہو گئے، جیسے وقت کے اندر حیض والی عورت پاک ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، مجنون کو افاقہ ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، اب خواہ ایک رکعت کا وقت باقی ہے اس کے ذمے نماز فرض ہو گئی، یہاں بھی ایک رکعت کی تخصیص نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز کا ایک مطلق حصہ ادا کیا جاسکے حتیٰ کہ ”اللہ اکبر“ کہنے تک کا اتنا وقت باقی تھا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، چنانچہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ حیض والی عورت اگر اتنے تک وقت میں پاک ہو کہ وہ جلدی جلدی غسل کر کے ”اللہ اکبر“ کہے تو وقت ختم ہو جائے گا تو اس پر نماز فرض ہے، یعنی اس پر یہ نماز فرض ہو گئی اور اس پر اس نماز کی قضاء لازم ہے۔

ایک مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک شخص نے وقت کے اندر نماز شروع کی اور اتنا وقت باقی تھا کہ اس نے وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔

تین نمازوں کے بارے میں تو کوئی اشکال نہیں، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں کوئی اشکال نہیں، اگر اتنا وقت باقی تھا کہ ایک رکعت اس نے ادا کر لی ظہر کے وقت کے اندر، پھر وقت نکل گیا تو نماز پوری کر لے نماز ہو گئی، یا مغرب کے وقت میں اتنا وقت باقی تھا کہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو پوری کر لے اور اسی طرح صبح صادق ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ یہ شخص عشاء کی نماز کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، کسی وجہ سے اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا یا سو گیا تھا، اب صبح صادق ہونے میں اتنا وقفہ باقی ہے کہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو وضو کر کے شروع کر دے، اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی۔

یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو جائے گی جو ذرا نماز میں تاخیر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اب اکٹھی ہی پڑھ لیں گے۔ مثال کے طور پر مغرب کا وقت ایک گھنٹہ میں منٹ رہتا ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر، اور اب آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ اس نے کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اب یہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں: ”اب کس وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اب عشاء کے وقت اکٹھی ہی پڑھ لینا“ یہ بے وقوفی کی بات ہے، یا ایک گھنٹہ گزر گیا، یا فرض کرو کہ اب صرف پانچ منٹ باقی ہیں مغرب کا وقت ختم ہونے میں تو بغیر کسی عذر کے مغرب کی نماز کو موخر کرنا اتنا مکروہ تھا، اگر کسی مجبوری کی بنا پر نہیں کیا تو اس نے اچھا نہیں کیا، برا کیا، اور اگر کوئی مجبوری ایسی لاحق تھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تاہم اگر پانچ منٹ بھی باقی ہیں مغرب کا وقت ختم ہونے میں اور اس وقت یہ مغرب کی نماز ادا کرے گا تو اس کی مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی قضاء ہوگی، جبکہ اگر ایک رکعت ہی وقت کے اندر ادا کی تو اس کی نماز ادا ہوگی قضاء ہوگی، تو یہ بے چارے لوگوں کی نادانستی ہے کہ نماز کے قضا کر دینے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ اب اکٹھی ہی پڑھ لینا۔

ابھی عشاء کا وقت شروع ہونے میں پانچ منٹ تو رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ نماز کو قضا

کر دینے میں کتنا نقصان ہے، اور اس پر کتنا وبال ہے؟

”اللّٰهُ يَغْفِرُ ثَلَاثَةَ صَلَواتٍ الْعَصْرِ فَكُنَّا نَمَوتُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ“ (صحیح بخاری)

صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے یعنی قضا ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے، عصر کی نماز نہیں پڑھی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ اس کا اتنا نقصان ہوا کہ اس کا گھر ہی اُجر گیا، اور بچے و مال بھی سب تباہ و برباد ہو گئے، بیوی بچے سارے جل گئے بیع مکان کے، ”أهله وماله“ کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہا، نہ مال نہ اولاد، اتنا بڑا نقصان ہوا اس شخص کا، لیکن ہماری ناواقفی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ: ”کوئی بات نہیں، ہم اکٹھی پڑھ لیں گے“ یہ بہت غلط خیال ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے، نماز میں تاخیر نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے تب بھی کوشش کرو کہ وقت کے اندر آوا ہو جائے۔

تو تین نمازوں میں تو کوئی اشکال نہیں، دو نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک فجر کی نماز، دوسرے عصر کی نماز۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج نکل آئے تو وہ نماز کا وقت نہیں ہے، آنحضرت ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، بے شمار احادیث ہیں جن میں منع فرمایا ہے کہ سورج نکلنے کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھو اور تیسرا جبکہ سورج سر پر ہو، یہ تین مکروہ وقت ہیں، اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے فجر کی نماز شروع کی تھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج نکل آیا تو اسکی نماز ہوگی یا نہیں؟ بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی، اس حدیث کی بنا پر:

”مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَهَا“ (بخاری: ۱۵۱۱ مع زیادۃ مع الامام)

ترجمہ: ”جس نے ایک رکعت بھی پالی تو اس نے پوری نماز پالی۔“

ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھو، دوسرے ائمہ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے ان تمام احادیث کو جن میں ممانعت فرمائی ہے رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھنے کی اس صورت کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے، اور ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، وہ جو پہلے ہم دو مطلب بیان کر چکے ہیں وہ اس پر محمول ہے، یہ حدیث اس پر محمول نہیں، اس کو اجتہاد کا اختلاف کہتے ہیں۔

اور اگر کسی نے عصر کی نماز شروع کی اسی دوران مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اس صورت میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہوگئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقام پر امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر بڑی سخت تنقید کی ہے اور واقعی لوگوں کی عقل میں یہ بات آتی نہیں، بڑی مشکل ہے، جہاں امام اعظم رحمہ اللہ پہنچے ہیں وہاں کوئی پہنچے تو سمجھ میں آجائے گی، حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فجر میں اور عصر میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سورج کے نکلنے سے ایک لمحہ پہلے وقت کامل تھا اور اس پر نماز کامل طور پر واجب ہوئی تھی، اب

وقت ناقص شروع ہو گیا جو نماز اس نے کامل شروع کی تھی اس کی ناقص ادا نہیں ہوگی، بخلاف عصر کے کہ عصر کے وقت میں جب سورج زرد ہو جاتا ہے، دھوپ پیلی ہو جاتی ہے تو ناقص وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی نماز شروع کرے گا تو نماز ہی ناقص ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”بَلِّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ! بَلِّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ! بَلِّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ!“

(رواہ مسلم)

ترجمہ: ”یہ منافق کی نماز ہے! یہ منافق کی نماز ہے! یہ منافق کی نماز ہے!“

تین بار فرمایا، عرض کیا گیا: کوئی؟ فرمایا کہ: اپنے کام میں آدمی مشغول رہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا ہو جائے اور غروب کے قریب ہو جائے تو اٹھے اور: ”فَتَقَرَّهَا أَزْبَعًا كَتَفْرِ الدِّبْكِ“ مرغ کی طرح چار ٹھونگیں لگا دے، سجدہ کیا کرے گا بے چارہ اس وقت ٹھونگیں ہی لگائے گا، ”فَتَقَرَّهَا أَزْبَعًا كَتَفْرِ الدِّبْكِ“ (رواہ مسلم) مرغ کی طرح چار ٹھونگیں لگا دیں، یہ منافق کی نماز ہے۔

اور یہ بے چاری عورتیں، اللہ معاف کرے، اس میں بہت ہی جتلا ہیں، بیٹھی رہیں گی، کام کرتی رہیں گی، خوش گپیوں میں لگی رہیں گی اور جب سورج غروب سے قریب پہنچ جائے گا تو پھر چار ٹھونگیں لگا دیں گی۔ یہ منافق کی نماز ہے، مومن کی نہیں، اسی لئے عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں، مردوں کو تو حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھیں، ٹھنڈی کر کے پڑھیں، سردیوں میں جلدی پڑھا کریں، عصر کی نماز ہمیشہ دیر سے پڑھیں، تقریباً سورج غروب ہونے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، فجر کی نماز اسفار میں یعنی دن کی روشنی میں پڑھیں اور عشاء کی نماز تنہائی رات گزرنے پر پڑھنا افضل ہے، لیکن بشرطیکہ لوگوں کو مشقت اور تنگی نہ ہو، ورنہ جلدی پڑھنی چاہئے، یعنی وقت ہونے کے بعد البتہ مغرب کی نماز میں ہمیشہ جلدی مستحب ہے، حدیث میں آتا ہے:

”لَا يَزَالُ أَهْلُ الْبَيْتِ يَخْبِرُونَ عَلَى الْفِطْرِ مَا لَمْ يُوَخِّرُوا الْمَغْرِبَ“ (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: ”میری اُمت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھتے

رہیں (سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے)۔“

یہ حکم ہے مردوں کے لئے مسجد میں، جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے یہ اوقات مستحب ہیں، لیکن عورتوں کو چونکہ مسجد میں نہیں جانا اس لئے ان کو حکم یہ ہے کہ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھیں، یہی ان کے لئے افضل ہے، جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ بیچاریاں بھی اس میں کوتاہی کرتی ہیں، یہ نماز کا اہتمام نہیں، نماز پڑھتی تو ہیں مگر نماز کا اہتمام نہیں کرتیں، پڑھ لیتی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں ایک راوی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے درمیان سند میں

کوئی راوی آگئے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ امام ابو داؤد سند نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ حداثہ تھے یعنی لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہو اور اذان کی آواز آجائے تو لوہے پر نہیں مارتے، وہیں چھوڑ دیتے اور اٹھ کر نماز کے لئے چلے جاتے ہیں، لوہا گرم کیا ہوا ہے اس کو کوٹ رہے ہیں، تھوڑا اٹھایا ہوا ہے، اب اس کو لوہے پر نہیں ماریں گے بلکہ اس کو نیچے رکھ دیا اور اسی حالت میں اٹھ کر نماز کے لئے چل دیتے ہیں۔

تو غرضیکہ عصر کی نماز اگر کوئی شخص تاخیر سے شروع کرے تو یہ منافق کی نماز ہے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے منافق کی نماز شروع کی تو جیسی شروع کی ہے ویسے ہی پوری بھی کر لے۔

پنج گانہ نماز کے اوقات اور اس کی حکمتیں

[حدیث: ۶۰۰] ”وَأَنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْفًا اشْتَرَطَهُ اللَّهُ فَلَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يُزِيلُ الْمَرْءَ لَيْلَهُ وَيَخْرُجُ عَلَى الصَّائِمِ طَعَامُهُ فَأَتُوْهَا حَظَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَيْظُ فَحِينَ تَزِيغُ عَنِ الْفَلَكَ حَتَّى يَكُوْنَ ظِلُّكَ وَظِلُّكَ..... فَمَنْ شَرَفَ اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ“
(کنز العمال ج: ۱۶ حدیث: ۴۴۲۱۳)

ترجمہ: ”اور بے شک نماز کے لئے وقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا ہے، لہذا نماز وقت کے بغیر ادا نہیں ہوتی (بے وقت نماز ادا نہیں ہوتی)۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور جس وقت روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق صادق ہو جاتی ہے، اس عرصہ میں اس نماز کو اس کا حصہ قرآن سے دیا کرو، اور ظہر کی نماز کا وقت جب سورج ڈھل جائے، یہاں تک کہ تیرے دائیں طرف آجائے، وضو، رکوع اور سجود میں اللہ کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے۔“

تشریح: نماز فجر کی سنت صرف دو ہی رکعتیں رکھی گئی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان دو رکعت سنت کے علاوہ سورج نکلنے تک فرضوں سے پہلے بھی اور فرضوں کے بعد بھی کسی دوسری نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، گویا صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک دو رکعت فرض اور دو رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز تک دو رکعت فرض کے علاوہ صرف دو سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے، نفل وغیرہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی قضا نمازیں رہتی ہوں تو اس وقت ان کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، اپنے

گھر میں جا کر پڑھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے اوقات میں فرض نماز کی رکعتیں بھی زیادہ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی اجازت دی گئی ہے، سنتیں بھی ہیں، نفل پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جتنے چاہے نفل پڑھو، جبکہ اس وقت صرف دو رکعتیں فرض اور اس سے پہلے صرف دو سنت پڑھنے کی اجازت ہے اور کچھ نہیں تو آخر ایسا کیوں؟

جواب: یہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ فجر کی نماز کو لمبا کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے فجر کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (بنی اسرائیل)

ترجمہ: ”(اور پابندی کرو) فجر کے قرآن کی، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔“
اس لئے فجر کی نماز لمبی پڑھنے کا حکم ہے۔

اس کے بعد ظہر کا وقت ذکر فرمایا کہ سورج جب ڈھل جائے اس وقت ظہر کی نماز پڑھو، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج اوپر ہو، خوب روشن ہو، ابھی دھوپ کی گویا ایک درجے میں گرمی باقی ہو اور سورج غروب ہونے میں اتنا وقت باقی ہو کہ آدمی دو فرسخ کا فاصلہ چل سکے یا اونٹ پر سوار ہو کر چھ میل کی مسافت طے کر سکے۔ ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر تقریباً ایک گھنٹہ میں یہ سفر ہو جائے گا۔
مغرب کی نماز پڑھو جوں ہی کہ سورج غروب ہو جائے اور عشاء کی نماز پڑھو جبکہ رات کی تاریکی چھا جائے اور افق کی سرخی جاتی رہے۔ اس وقت سے لے کر تہائی رات کے اندر اندر تک نماز پڑھو۔

عشاء کی نماز سے پہلے سوؤ نہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”فَمَنْ قَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ“ (مشکوٰۃ ص: ۶۰) (جو شخص اس (عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا، اللہ کرے) اس کی آنکھ نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو نہ سلائے)۔ آپ ﷺ نے بدو عافرائی کہ اللہ کرے اس کو سونا نصیب نہ ہو جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا۔

یہ پانچ نمازوں کے اوقات ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز کا وقت گزر گیا تو نماز قضا سمجھی جائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ وقت کا گزر جانا کبھی عذر کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور کبھی آدمی کو کسی کام میں ایسی مشغولیت ہوتی ہے کہ اس کام سے ہٹ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر، مریض کا آپریشن کر رہا تھا، وہ آپریشن اتنا لمبا ہو گیا کہ ڈاکٹر اس کو نہ درمیان میں چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی

نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور کوئی شکل ایسی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ جماعتیں بنا کر صلوٰۃ الخوف پڑھ لی جائے، جس کی بنا پر نماز کا وقت گزر گیا۔

آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کی غزوہ احزاب میں چار نمازیں قضا ہو گئی تھیں، وہ نمازیں آپ ﷺ نے بعد میں اکٹھی پڑھی تھیں، اسی موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

”حَسْبُنَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ، مَا لَئِذَا بَيَّوْا لَهُمْ وَقَبِوْا لَهُمْ نَازًا۔“

(مشکوٰۃ ص: ۶۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔“

تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عذر پیش آ جائے کہ آدمی نماز پڑھنے پر قادر ہی نہ ہو تو بعد میں قضا کرے اور اگر جان بوجھ کر وقت گزار دیا نماز نہیں پڑھی یا کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، بلکہ محض دکان پر گا ہک تھے، جبکہ ان کو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھیں، فی الحال دکانداری ختم! تو یہ بات کہہ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑ دی۔ تو دکان پر ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کا چھوڑ دینا کوئی مجبوری نہیں ہے۔

اور اکابر اُمت ﷺ نے ان اوقات کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ فلاں وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوئی تھی، اس عنایت میں سے اپنے بندوں کو حصہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نماز فرض کر دی، فلاں وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان ختم ہونے کے بعد جودی پہاڑ پر لگی تھی، چھ مہینے کشتی پانی پر تیرتی رہی اس وقت سوائے پانی کے روئے زمین پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، جودی پہاڑ پر کشتی جب رُک تو حضرت نوح علیہ السلام نے بطور شکرانہ نماز پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْبَأْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ (ہود: ۴۴)

ترجمہ: ”اور حکم آیا اے زمین! نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان! تھم جا، اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، وہ پانی نگل گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقاء کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی جو عنایت و رحمت ہوئی اس میں سے حصہ دینے کے لئے فلاں وقت کی نماز مقرر کی گئی، اسی طرح اور بھی اکابر نے بہت سی حکمتیں ذکر کی ہیں۔

فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت

[حدیث: ۶۰۱] ”عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَا اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَنْدِرْ كَهَيْئَةِ يَكْنُكُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ“

(رواہ مسلم، کنز العمال حدیث ۱۹۲۹۱)

ترجمہ: ”حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ خدا کی امان میں آگیا، سو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈھونڈے کسی بات میں اپنی امان کے سبب سے، سو بے شک جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دینے کے سبب سے ڈھونڈتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ ہے مسلمان اور مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے خون کی حفاظت اور خون کے احترام کا وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لو جیسے کسی بڑے آدمی نے کسی شخص کو پناہ دی ہوئی ہو کہ وہ میری پناہ میں ہے، اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو کسی بڑے آدمی کی پناہ میں ہو تو گویا اس بڑے سے لڑائی کرتا ہے کہ جس شخص کو میں نے پناہ دی تھی تم نے اس کو مار دیا تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو وہ اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی پناہ میں آگیا، خبردار! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کے معاملے میں مطالبہ نہ کر لیں، یعنی اس آدمی کی جان سے اور اس کے خون سے، آبرو سے تعارض نہ کرو، اگر کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی پناہ کو توڑ دیا تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کریں گے تو اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ پس جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہو، اس سے اگر تعارض کرو گے، اس کے ہاتھ خون سے رنگیں کرو گے تو نعوذ باللہ، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے اور اس کے عہد کو توڑنے والے ہو گے، فجر کی نماز کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ فجر کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آنا کسی منافق کا کام نہیں ہو سکتا، جو آدمی سچے دل سے مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، فجر کی نماز میں ضرور آئے گا، منافق نہیں آئے گا، اس لئے کسی شخص کا فجر کی نماز میں جماعت کی پابندی کرنا، علامت ہے اس بات کی کہ یہ سچا مؤمن ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے:

”وَيُجِيزُ عَلَيْهِمْ أَذْنَاهُمْ“ (طبرانی، مستدرک حاکم)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، اگر کسی کافروں کے کسی آدمی کو مسلمانوں نے پناہ دے دی کسی ادنیٰ آدمی نے پناہ دے دی یہاں تک کہ کسی غلام نے پناہ دے دی یا کسی عورت نے پناہ دے دی تو پوری مسلمان برادری پر اس کی پناہ کا احترام لازم ہوگا اور کسی شخص کے لئے جائز نہ ہوگا کہ اس کے قتل کے درپے ہو، جس کو ایک مسلمان نے پناہ دے دی۔ جس کافر کو کسی بھی مسلمان نے پناہ دے دی ہو اس کا قتل کرنا جائز نہیں، البتہ اس کو اس کی جگہ چھوڑ کر آؤ اور یہ اعلان کر دو کہ اب ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، پھر کرو جو کرنا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھی اگر کسی کافر کو پناہ دے دیتا ہے تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اب کسی مسلمان کے لئے اس کا قتل کرنا جائز نہیں رہا، حتیٰ کہ غلام ہی جو کہ بے اختیار ہوتا ہے اس کو کوئی اختیارات ہی نہیں ہوتے، اس نے بھی اگر کسی کافر کو پناہ دی تو تمام مسلمانوں کے لئے اس کی پناہ کا احترام کرنا لازم ہوگا، اور اس کافر کو قتل کرنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنی پناہ اور امان کا وقت پورا نہیں کر لیتا۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ پناہ دینے والا کوئی ادنیٰ مسلمان نہیں بلکہ رب العالمین ہے اور پناہ کسی کافر کو نہیں بلکہ مسلمان کو دی، ایک ادنیٰ مسلمان کسی انسان کو پناہ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنا کسی کافر کو دینا نہیں رہتا، تو جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی ہو اس کا قتل کرنا کیسے روا ہوگا؟ اور وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اس لئے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کے درپے ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ شانہ کی پناہ کے پردے کو پھاڑ دینا چاہتا ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے مقابل کرتا ہے، اس لئے فرمایا گیا ہے:

”لَا يَزَالُ الْمُنَافِقُ صَالِحاً مَا لَمْ يُصِبْ دُمّاً حَرَاماً فَإِذَا أَصَابَ دُمّاً حَرَاماً

بَلَخ۔“ (سنن ابی داؤد، السنن الکبریٰ للبیہقی، کنز العمال: ۸/۳۹۹)

مسلمان ہمیشہ تیز رفتار رہتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں بڑی تیزی سے چلتا ہے اور منزل طے کرتا ہے، الا یہ کہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لے، جہاں اس نے حرام خون کا ارتکاب کیا تھک کر وہیں بیٹھ گیا، اب آگے نہیں جاسکتا، کسی کو قتل کرنے والا وہیں تھک کر بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا، اب معلوم نہیں کیا بات ہے، یا تو ہمارے اندر اسلام اور ایمان نہیں رہا، یا اسلام کی قیمت و عظمت نہ رہی۔

فجر اور عصر کی فضیلت

[حدیث: ۶۰۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَعَايَنُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ

بِالْأَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَوةِ الْعَصْرِ وَصَلَوةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَفْرُجُ

الَّذِينَ نَأْتُوا فِيكُمْ فَيَسْتَلْظِمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْلَوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْلَوْنَ.....“

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب فضل صلاحی الضحی والغضر، حدیث: ۱۰۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آگے پیچھے آتے جاتے ہیں تم میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں پھر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات گزاری تھی تمہارے اندر پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان کو جانتے بھی ہیں کہ تم نے کیسے چھوڑا میرے بندوں کو پس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا ان کو اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس گئے اس حالت میں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

تشریح: اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے یہ تم میں باری بدلتے رہتے ہیں ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں دن کے الگ آتے ہیں رات کے الگ آتے ہیں اور عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں جو لوگ نماز میں ہوتے ہیں ان کے لئے وہ بیچارے آتے ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے جو فرشتے ہیں صبح کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حق تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فی مائتو کثمت عبادی؟ تم نے میرے بندوں کو کیسی حالت میں چھوڑا؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانے میں ایک مزہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ان کے پاس سے آئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے وہ تو سارا دن نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ! یہ فرشتوں کی شہادت ہوگی اہل ایمان کے حق میں۔

عین طلوع اور غروب کے وقت نماز

[حدیث: ۶۰۳] ”عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَتَخَذِي أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا۔“

(رواہ البخاری: کتاب مواقیب الصلاة، باب لا تتخذی الصلوة حدیث: ۵۵۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ قصد کرے تم میں سے ایک آدمی کہ نماز پڑھے سورج کے طلوع ہونے کے

وقت اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا: کہ قصد و ارادہ کر کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو، مطلب یہ کہ صحیح وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، خاص طور سے صبح کی اور عصر کی نماز، اس لئے کہ ان دونوں وقتوں میں لوگ سستی کرتے ہیں، فجر کا وقت تو سونے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، اور عصر ویسے کام کاج کی مشغولی کا ہوتا ہے، آدمی فارغ ہی نہیں ہو پاتا اچھا اٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں کہتے کہتے وقت کو برباد کر دیتا ہے، وقت قضا ہو جاتا ہے، اس لئے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت نماز کا قصد نہ کرو، یعنی ایسے وقت نماز شروع کر رہا ہے جبکہ سورج کے طلوع ہونے کا یا سورج کے غروب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، کہا: کوئی؟ فرمایا: آدمی بیٹھا ہوا اپنے کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب پہنچے تو چار ٹھونگیں لگا لے مرغ کی طرح، یہ منافق کی نماز ہے (صحیح مسلم، مشکوٰۃ، السنن الکبریٰ للبیہقی)۔

اور ایک حدیث میں فرمایا کہ: ”حَافِظُوا عَلٰی الْغُضُوْنِ“ دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرو (کذا فی السنن الکبریٰ للبیہقی، کنز العمال)۔

اور ایک جگہ فرمایا: ”مَنْ صَلَّى الْبُزْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ جو دو ٹھنڈی نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا جن میں داخل ہوگا (صحیح البخاری، صحیح المسلم، مسند احمد ابن حنبل)۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت کرو دیجئے۔ فرمایا: دو نمازوں کا اہتمام کیا کرو فجر کا اور عصر کا (کذا فی ابوداؤد، درمنثور)۔

علماء کو اشکال ہوتا ہے کہ اس کو صرف دو ہی نمازوں کا فرمایا، حالانکہ اشکال کی بات نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو شخص ان دو کا اہتمام کرے گا وہ باقی تین کا بھی کرے گا، جو مشکل کا اہتمام رہے گا وہ آسان کا بھی کرے گا۔ بہر حال نماز کو قضا کرنا یا ان کے وقت مستحب سے موخر کر دینا، یہ بہت بری بات ہے، نماز کا قضا کرنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر و شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں، اور وقت مستحب کو نال دینا اگر خدا نخواستہ کسی دن کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو جائے پھر تو خیر ہے، لیکن اس کی عادت بنالینا یہ گناہ میں سے ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز باجماعت میں شریک نہ ہونا کبیرہ گناہ ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ کہ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے جماعت نہ مل سکے تو دوسری بات ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ: ایک آدمی گھر سے نماز کے لئے چلا مسجد میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ نماز ہو چکی، ارشاد فرمایا کہ: اس کو جماعت کا ثواب مل گیا، اس لئے کہ وہ اپنے اہتمام سے آیا تھا اور نماز باجماعت پڑھنے کا عادی تھا، تو اگر کبھی سو یا ایسا ہو جائے کہ نماز نہیں مل سکی وہ تو دوسری بات ہے، ورنہ ترک جماعت کی عادت بنالینا اور اس کی پروا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔

نماز کے ممنوعہ اوقات

[حدیث: ۱۰۳] "عَنْ ابْنِ عُمَرَ..... إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْزُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْزُرَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْزُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ۔" (صحیح مسلم ج: ۴، ص: ۲۷۴، حلیہ نمبر: ۱۳۷۱، باب الأوقات التي نهى عن الصلوة فيها)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ خوب نکل آئے اور جب سورج کا کنارہ ڈوب جائے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ اچھی طرح ڈوب نہ جائے۔"

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج اچھی طرح نکل نہیں آتا اور جب سورج کا کنارہ غائب ہو جائے، غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ اچھی طرح غروب نہ ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز فجر میں یعنی فجر کی نماز کے وقت سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے پہلے پہلے کامل وقت ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، جب سورج نکلنا شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے اور جب سورج نکل آیا اور ابھی تک وہ پیلا ہے روشن نہیں ہے اس وقت تک کراہت باقی رہتی ہے اور جب سورج اچھی طرح روشن ہو گیا اس کی پیلاہٹ جاتی رہی اشراق کا وقت ہو گیا تو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مغرب کا وقت اس کے الٹ ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے سورج پیلا ہو جاتا ہے وھو پ پبلی ہو جاتی ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے اور جب سورج غروب ہو جائے کنارہ اس کا ڈوب گیا تو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

عصر کی نماز کی فضیلت و تاکید

[حدیث: ۱۰۵] "عَنْ بَرْزِيْلَةَ ابْنِ الْحَصِيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ۔"

(رواہ البخاری: کتاب مواقیب الصلوة، باب ترک العصر، حدیث: ۵۲۰)

ترجمہ: "حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا کیا کرایا کا رت ہو گیا۔"

تشریح: یہ حدیث نماز عصر کی تاکید کے بارے میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ:

جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا کیا کرایا سب اکارت ہو گیا۔

یہاں چند مسئلے ہیں، ایک یہ کہ اول تو نماز عصر کی تاکید بہت ہے، جس شخص کو نماز سے حصہ نہیں ملا، اس کو دین سے حصہ نہیں ملا، اور پھر جیسی نماز پڑھے گا ویسا دین اس کے اندر آئے گا۔ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵) نماز، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یہ نماز کا اثر ہوگا، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن غلط کام بھی کرتا ہے۔ فرمایا: ”إِنَّ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَسْتَنْهَ غَفْلَةً“ (درمنثور) اگر وہ ایسا ہی آدمی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو اس کی یہ نماز عنقریب اس کو روک لے گی۔

تو غرضیکہ دین اسلام کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے، نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کا وبال، پھر جماعت میں شریک ہونے کے فضائل اور جماعت میں شریک نہ ہونے کا وبال، یہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کا رسالہ ”فضائل نماز“ میں موجود ہے، اس کو سننا چاہئے اور گھروالوں کو بھی سنانا چاہئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان پانچ نمازوں میں سے دو نمازوں کی بطور خاص تاکید ہے، یعنی ان پانچ نمازوں میں بھی سب سے زیادہ نوکد نمازیں یہ دو ہیں: فجر اور عصر:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (طہ: ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تسبیح کہا کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، طلوع سے پہلے کا وقت فجر کا وقت ہے اور غروب سے پہلے کا وقت عصر کا وقت ہے، اور قرآن پاک میں بعض جگہ یہ بھی آیا ہے:

﴿وَتَبْتَخِرُ بِكَرَّةٍ وَأَصِيلًا﴾ (الاحزاب)

ترجمہ: ”صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ۔“

غرضیکہ دیگر اوقات کی نسبت ان دو اوقات کی زیادہ تاکید ہے، فجر کی اور عصر کی، اور اس کی چند وجوہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات غفلت کے اوقات ہیں، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی اور عصر کی نماز میں دنیا سے آنکھ بند نہیں ہوتی اور آخرت کی آنکھ نہیں کھلتی، یہ کرلوں، یہ کرلوں، اسی ”یہ کرلوں“ میں وقت نماز جاتا رہتا ہے، تو یہ دونوں اوقات چونکہ غفلت کے اوقات ہیں، اس لئے شریعت نے ان دونوں نمازوں کی مزید تاکید فرمائی، ایک حدیث شریف میں ہے:

”مَنْ صَلَّى الْبُزْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (بخاری و مسلم)

جو شخص ان دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازیں نہ پڑھے تو جنت کی ضمانت مل جائے گی، تو جو شخص ان غفلت کی

نمازوں میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسری نمازوں میں بھی غفلت نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ان دو نمازوں سے بھی زیادہ عصر کی تاکید ہے، یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث نقل کی، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل اکارت چلا گیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے:

”الَّذِي تَفْوُثُهُ صَلَوةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ“ (سنن الترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ)

جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے یوں کہو کہ اس کے اہل و عیال سب کے سب ہلاک ہو گئے، ایک ایسا آدمی جس کے گھر کو خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور اس کے بال بچے بھی اسی میں ہوں، سامان بھی سارا اسی میں ہے، اور جل کر سارا کچھ خاکستر ہو گیا، اکیلا رہ گیا، یہ ایک تمثیل ہے کہ اس شخص کا جتنا نقصان ہوا، اتنا ہی اس کا ہوا۔ جس شخص کے پہلو میں دل ہو وہ اس کا حالت زار سن کر تڑپ جائے گا، اس پر اس کو رحم آ جائے گا، پیارے کا مکان بھی گیا، گھر بار بھی گیا، اہل و عیال بھی مکان میں جل بھن گئے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس سے بڑھ کر نقصان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کا ایسا ہی نقصان ہے، جیسا اس شخص کا ہے اور اس حدیث میں جو فرمایا: جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کا عمل حبط ہو گیا، اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے کفر کے کوئی چیز انسان کے اعمال کے لئے حابطہ نہیں ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کرے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں یہ نہیں ہوگا، معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی ان اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنت و الجماعت اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع نہیں ہوتا، یہ معتزلہ کی بے وقوفی ہے، البتہ کفر سے حبط اعمال ہو جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اسلام کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اس نے اگر حج کر رکھا تھا تو وہ بھی باطل ہو گیا، دوبارہ مسلمان ہو جائے تو نئے سرے سے حج کرے، نکاح کی بھی تجدید کرے، بحیثیت مسلمان اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کا سب ضائع ہوا، نعوذ باللہ! یہ کفر کی نحوست ہے، تو جس شخص نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کا عمل حبط ہو گیا، یہاں تو ایک گناہ، ایک بد عملی پر حبط عمل کا فیصلہ ہو گیا، یہ حدیث بظاہر معتزلہ کی تائید کرتی ہے اور اہل سنت و الجماعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن اہل سنت اس میں تاویل کرتے ہیں۔

توجیہات تو اس میں بہت ہیں، لیکن دو توجیہات بہت بہترین ہیں، اور دل کو لگتی ہیں، اور لگنی چاہئیں ہر ایک آدمی کو، ایک تو یہ کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ”ترک“ فرمایا ہے، ترک کے معنی چھوڑ دینا،

کسی فریضہ خداوندی کو جان کر چھوڑ دینا، ”تہاون“ کی علامت ہے کہ یہ اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ کسی کی دفتر میں نوکری لگی ہوئی ہو اور وہ صاحب کبھی دفتر میں جائیں اور کبھی نہ جائیں، ان کے نزدیک گویا کہ ڈیوٹی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتے گا؟ پانچ دس دن تک تو اس کے موج میلے کو دیکھیں گے لوگ، بعد میں اس کو نکال دیں گے۔ ایک باپ نے بڑی سفارشوں کے ساتھ اپنے دوست احباب سے کہہ کر برخوردار دولت مدار کو نوکر رکھوایا تھا، لیکن وہ ایسا بے پروا، باپ اس کی وجہ الگ شرمندہ ہوگا، لیکن دفتر میں نہیں چل سکتا، اس لئے کہ ڈیوٹی ترک کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو شخص فرائض شرعیہ کو ادا نہیں کرتا، لا پرواہی کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا دفتر اسلام سے نام کاٹ دیتے ہیں، اللہ کے دفتر میں وہ مسلمان نہیں رہتا، اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ کسی محصیت کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی طاعت و بندگی کو یا کسی فریضہ کو یا کسی سنت کو اگر کوئی معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ چلو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو یہ بھی کفر ہے، تو عصر کی نماز چھوٹ جانا کسی سے یہ اور بات ہے، اور جان بوجھ کر اس کا چھوڑنا تہاون کی وجہ سے یہ اور چیز ہے، نماز کے چھوٹنے پر کفر لازم نہیں آتا اور اعمال حیطہ نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح لا پرواہی کرنا اس کا نتیجہ کفر ہے، تو اصل میں حایط اعمال وہ کفر ہی ہوا، بد عملی حایط اعمال نہیں ہوئی۔ یہ بہت بہترین اور صحیح توجیہ ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک گناہ ذریعہ بنتا ہے دوسرے کا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ کسی گستاخ بچے نے کسی دانا آدمی کو برا بھلا کہا، اس نے بچے کو ایک روپیہ دیا، کسی نے کہا کہ: اس بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، خلاف حکمت ہے، اس کو تو سزا دینی چاہئے تھی، فرمایا: میں نے سزا ہی دی ہے، یہ جو اس کو روپیہ دیا ہے یہ انعام نہیں سزا ہی ہے، اس لئے کہ اب یہ جری ہو جائے گا تو کسی اور شریف آدمی کو کچھ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا بجائے میرے ہاتھ کے کسی اور آدمی کے ہاتھ سے ولادیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے:

”لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ إِنْ يَسْرِقِ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقِ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ“

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: ”چور پر اللہ کی لعنت، وہ ایک انڈا چرالیتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور سی چرالیتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔“

تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ انڈا، یا معمولی رسی چرالینے پر قطع ید لازم نہیں آتا، ہاتھ نہیں کٹتا، جمہور ائمہ کے نزدیک رطل وینار پر کٹتا ہے، یعنی سونے کی اشرفی کا چوتھائی حصہ، اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دس درہم پر کٹتا ہے، ایک درہم تقریباً ساڑھے تین ماشے کا ہوتا تھا، گویا چاندی کی دس چونیاں، میرے خیال

میں اس زمانے میں چاندی کی دس چونیاں سونے کے چوتھائی دینار کے برابر ہوتی تھیں دونوں کی قیمت برابر تھی، تو ایک انڈے پر ہاتھ کاٹے جانے کا یا ایک رسی پر ہاتھ کاٹنے کا کوئی بھی امام قائل نہیں، لیکن اس حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پر، انڈا اور رسی چرانے پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔

صحیحین کی حدیث ہے، علمائے کرام اس حدیث کی یہی توجیہ کرتے ہیں کہ چوری کی عادت شروع ہوئی تھی انڈے چرانے سے، شروع میں ایک انڈا چرایا تھا اور ایک معمولی رسی چرائی تھی، وہ چلتے چلتے چوری کا مزاج پختہ تر ہوتا چلا گیا، اور اس کا آخری نتیجہ قطع ید نکلا، یعنی ہاتھ کٹ گیا۔

تو اسی طرح یہاں بھی سمجھ لینا چاہئے کہ نماز عصر کو ترک کر دیا، یہ خود کفر نہیں تھا، لیکن اس بے پروائی نے رفتہ رفتہ اس کو کفر تک پہنچا دیا، اب اگر اس کو کوئی جا کر سمجھائے کہ میاں! جس کو تم چھوڑ رہے ہو یہ فرض ہے، تو وہ کہے: ارے چھوڑ دیا رہیں سب پتہ ہے، دل میں ایمان نہیں رہا تو ایسی ہی باتیں نکلیں گی، ورنہ اللہ کے فرض کا نام سن کر تو آدمی کانپ جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور اگر ایمان دل کے اندر سے سلب ہو گیا تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا، جب یہ شخص اس نوبت تک پہنچ گیا، پس تحقیق اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز عصر کا ضائع کر دینا، یہ بڑا سنگین ہے، میں نے بتایا تھا کہ ”بردین“ کی حدیث یعنی دو ٹھنڈی نمازوں کی تاکید کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان دونوں نمازوں میں غفلت کا وقت ہوتا ہے اور بطور خاص عصر کی نماز کی تاکید کی، کیوں کہ ہمارے دونوں فرشتے کراما کا تین جو ہمارے ”ڈائری نوٹس“ ہیں، ہماری سوانح عمری وہی لکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سرے بھی ان کے پاس ہیں، پوری پوری فلم بن رہے ہیں، تو یہ دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، جو شخص کہ عصر کی نماز میں آتا ہی نہیں تو اس کا نام مسلمانوں میں نہیں لکھا گیا، وہ فرشتے تو مسلمانوں کا نام لکھیں گے، اور وہ بطور خاص ان دونوں کی حاضری لیں گے، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آیا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔

جس کو فجر اور عصر کے وقت میں سے ایک سجدے کا وقت مل گیا

تو وہ اپنی نماز پوری کر لے

[حدیث: ۲۰۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً

مِنْ صَلَاةِ الْغُضْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَذْرَكَ سَجْدَةً

مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ۔“ (رواہ البخاری: کتاب

مواقیب الصلاۃ باب من أذرك ركعة من الغض، حدیث: ۵۲۳)

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

جب تم میں سے کوئی آدمی ایک سجدہ نماز عصر کا پالے سورج کے غروب ہونے سے پہلے
تو وہ اپنی نماز پوری کر لے، اور جب ایک سجدہ پالے نماز صبح سے پہلے سورج کے طلوع
ہونے سے قبل تو اپنی نماز پوری کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر عصر کی نماز کا ایک سجدہ سورج کے غروب
ہونے سے پہلے مل جائے تو وہ نماز اس کو مل گئی، اس کو پورا کر لے۔ اور اگر فجر کی نماز کا ایک سجدہ کسی کو ملے
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو اس کو پورا کر لے، یہ حدیث، حدیث کی کتابوں میں مشکلات میں سے شمار
کی گئی ہے۔

ہمارے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں سورج کے طلوع
ہونے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت اور جبکہ سورج سر پر ہوا ان تین اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت
فرمائی ہے، اس وقت کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر کسی شخص نے فجر کی نماز شروع کی تھی اور سورج کا کنارہ
طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت کامل تھا، لیکن جو نبی کہ سورج نکل آیا فاسد ہو گیا، اور مغرب کے وقت
سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے سورج پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ وقت بھی
مکروہ ہے، اس وقت کوئی فرض نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، سجدہ تلاوت جائز نہیں، جنازے کی نماز جائز نہیں،
لیکن اگر کسی نے آج عصر نہیں پڑھی تھی تو حکم ہے کہ اسی وقت پڑھے، مکروہ ہوگی نماز، اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے منافق کی نماز فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بَلَّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ! بَلَّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ! بَلَّغْ صَلَوةَ الْمُنَافِقِ!“

ترجمہ: ”یہ منافق کی نماز ہے! یہ منافق کی نماز ہے! یہ منافق کی نماز ہے!“ (تین مرتبہ
ارشاد فرمایا)۔“

عرض کیا گیا کہ: کوئی؟ فرمایا کہ: بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہا جب سورج پیلا ہو گیا تو اٹھا اور
چار ٹھونگیں لگا لیں (ابوداؤد، مسند احمد ابن حنبل، موطا امام مالک، کنز العمال)۔

عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ سورج پیلا ہو جائے مکروہ ہے شدید مکروہ ہے اور منافقوں کا فعل
ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تب بھی حکم ہے کہ اسی وقت پڑھو۔

تو ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: چونکہ یہ نماز ہی مکروہ شروع ہوئی تھی اس لئے اگر نماز کے
دوران سورج غروب ہو گیا تب بھی نماز ہو گئی، اور راز اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے طلوع
ہونے سے پہلے پہلے وقت کامل تھا، لیکن سورج نکلنے کے بعد سے اشراق تک وقت مکروہ ہے، جبکہ سورج کے
غروب سے پہلے مکروہ تھا اور بعد میں وقت کامل ہے، تو جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا وقت مکروہ رہا، اور

اس نے مکروہ وقت میں نماز شروع کی اور جو نبی کہ سورج غروب ہوا وقت کامل ہو گیا اب پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، اس لئے اس وقت نماز پوری کر لینا صحیح ہے۔

اور جب فجر کی نماز کامل وقت میں شروع کی تھی اور دوران نماز سورج کا کنارہ نکل آیا وقت مکروہ ہو گیا اور نماز فاسد ہو گئی، کامل شروع کی تھی ناقص ادا کر رہا ہے اللہ کا بندہ۔

بہر کیف! یہ حدیث عام علماء کے نزدیک منسوخ ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن ایک عورت ناپاک تھی اور وہ پاک ہو گئی، سورج کے غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے کہ وہ غسل کر کے ”اللہ اکبر“ کہہ سکتی ہے اس پر نماز فرض ہو گئی تو اس کے ذمے عصر کی نماز پڑھنا لازم ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو گئی اور اتنا ہو سکتا ہے کہ جلدی سے بدن پر پانی ڈال کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ”اللہ اکبر“ کہہ سکتی ہے تو اس کے ذمے فجر کی نماز فرض ہو گئی اور یہی حکم ہے پانچوں نمازوں کا جس وقت میں عورت پاک ہوئی ہے اگر اس کو اس وقت کا اتنا حصہ مل جائے کہ جلدی جلدی غسل کر کے یعنی پانی ڈال کر پاک ہو سکتی ہے اور وقت کے ختم ہونے سے پہلے ”اللہ اکبر“ کہہ سکتی ہے تو اس کے ذمے یہ نماز فرض ہو گئی۔ یہی حکم ہے اس لڑکے کا جو نابالغ تھا، اور اتنا وقت باقی تھا کہ وہ بالغ ہو گیا اور پاکی حاصل کر کے ”اللہ اکبر“ کہہ سکتا ہے نیت باندھ سکتا ہے تو نماز اس کے ذمے فرض ہو گئی، یہی حکم ہے اس کا فرکا جو مسلمان ہو گیا، ایک غیر مسلم تھا نماز کا آخر کا وقت تھا وہ مسلمان ہو گیا اس کے ذمے اس وقت کی نماز فرض ہو گئی، اور یہی حکم ہے اس مجنون کا جو ہوش میں آ گیا، کوئی بیہوش تھا کئی دن سے نماز کا وقت باقی تھا کہ اس کو ہوش آ گیا اس کے ذمے نماز فرض ہو گئی، اور اس سے پہلے مجنون پر نماز فرض نہیں جبکہ اس کی بیہوشی چھ نمازوں کو محیط ہو جائے، اگر ایک دو تین چار یا پانچ نمازوں کے وقت میں بے ہوش تھا پھر ہوش میں آ گیا تو پانچوں نمازیں اس کے ذمے فرض ہیں اور اگر پانچوں نمازوں کا وقت گزر جانے کے وقت میں بھی بیہوش رہا یہاں تک کہ چھٹی نماز کے وقت میں بھی بیہوش ہے تو اس کے ذمے یہ گزشتہ نمازیں نہیں ہیں۔

مشاء کی نماز کو عتمة نہ کہو

[حدیث: ۶۰۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْلِبْنَكُمْ الْأَغْزَابُ عَلَى اسْمِ صَلَواتِكُمْ الْمَغْرِبَ قَالَ وَ يَقُولُ الْأَغْزَابُ هِيَ الْعِشَاءُ“ (رواه البخاری: کتاب مواقیب الصلاۃ باب من کبرۃ أن یقال للمغرب، حدیث: ۵۳۰۰)

[حدیث: ۶۰۸] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلِّمْ لَا تَقْلِبْكُمْ الْأَعْرَابَ عَلَى اسْمِ صَلَوتِكُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تَعْتَمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ“

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخیرھا، حدیث: ۱۰۱۹)

ترجمہ: ”صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ مزی بن جہشؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ عجی لوگ تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر غالب نہ آجائیں، کیونکہ بدو مغرب کے وقت کو عشاء کہتے تھے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بدو تمہاری نماز عشاء کے نام پر غالب نہ آجائیں۔ یہ رات کے اندھیرے میں اپنے اونٹوں کا دودھ دوا کرتے تھے اور اس کا نام عتمہ رکھا کرتے تھے، اس روایت میں ہے کہ یہ تمہاری عشاء کی نماز پر غالب نہ آجائیں، اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے اور وہ لوگ اونٹوں کو دودھ دینے میں دیر کیا کرتے تھے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جو نماز ہے اس کو ہماری زبان میں مغرب کہتے ہیں اور آخری نماز کو عشاء کہا جاتا ہے، لیکن عرب کے دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کو عشاء کہا کرتے تھے شام کی نماز، اور عشاء کی نماز کو ”عتمہ“ کہا کرتے تھے، عتمہ کا معنی ہے رات کا تاریک ہو جانا، یعنی اب دن کی روشنی باقی نہیں رہی اور بدوؤں کی یہ زبان عرب میں اکثر استعمال کی جاتی تھی، بلکہ یہ کہو کہ پہلے ہی استعمال کی جاتی تھی، شریعت تو بعد میں نازل ہوئی، تو اس لئے صحابہ کرام میں سے بھی بہت کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے تھے کہ مغرب کی نماز کو ان کی اصطلاح کے مطابق عشاء کہتے اور عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے، آنحضرت ﷺ نے اس کو منع فرمادیا کہ اگر تم ان کی اصطلاح کو استعمال کرنے لگو گے تو یہ اصطلاح تم پر غالب آجائے گی، بدوؤں کی بولی تم پر غالب آجائے گی اور قرآن کریم نے تمہیں جو نام سکھایا ہے مغرب اور عشاء یہ مغلوب ہو جائے گا، اس لئے شدت کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کیا کرو، یعنی مغرب اور عشاء کے الفاظ، اور جو ان کے نام ہیں یعنی عشاء اور عتمہ ان کو استعمال نہ کرو، چنانچہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بدوؤں والے وہ نام تو ختم ہو گئے ان کو اب مسلمان نہیں جانتے، مغرب اور عشاء ہی رائج ہے۔

البتہ شیعوں نے نماز نکالی ہے مغربین کی، یہ معلوم نہیں کہاں سے نکالی ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں ہے: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ﴾ (النور: ۵۸) عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ اہل سنت سے دس پندرہ منٹ بعد اذان دیتے ہیں اور اسی وقت ٹرھا کر چلے جاتے ہیں، تین رکعتیں مغرب کی پڑھ لیتے ہیں اور چار عشاء کی اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ”مغربین“، نمازیں تو اللہ اور اس کے رسول نے پانچ مقرر کی

تھیں، انہوں نے ظہر اور عصر کو ساتھ ساتھ پڑھنے کا رواج بنایا ہوا ہے، اور اسے ظہرین کہتے ہیں اس طرح ان کے یہاں نمازیں تین وقت ہوتی ہیں، بیچ گانہ کے بجائے سہ گانہ، لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو گویا کل تین نمازیں رہ گئیں۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غیر قوموں کی اصطلاحات بھی ہم پر غالب نہیں آتی چاہئیں، مسلمانوں کی ایک زبان بھی اپنی ہے جو کہ عربی زبان ہے، اس زبان کے سیکھنے، سمجھنے اور اس میں بات کرنے کو بعض علماء واجب قرار دیتے ہیں۔

ایک صاحب نے دشمن کی طرف تیر پھینکا غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے اور کہا: ”غَدَاہَا وَاَنَا غَلَامُ الْفَارَسِی“ لے تیر کو سنجال میں بھی فارسی نوجوان ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وَهَلَا قُلْتُ وَ اَنَا غَلَامُ الْاَنْصَارِی“ تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں انصاری نوجوان ہوں۔ فارس کی طرف نسبت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے ایک لفظ استعمال کر لیا، مقصود تو وقت کا نام لینا ہے، عثمہ کہہ دیا عشاء کہہ دو، لیکن ان اصطلاحات کے بھی دور رس نتائج نکلتے ہیں۔

اب پچاس نہیں بلکہ ساٹھ ستر فیصد لوگوں کی زبان سے بیوی کے بجائے وائف ہی نکلتا ہے، میری وائف نے کہا، یہ لفظ کیا آسان ہے اور بیوی مشکل ہے؟ نہیں! انگریزیت کا مزاج بن گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بدویت زبان کے راستے لوگوں کے مزاج میں داخل نہ ہو، بدوؤں کے لفظ کو منع کر دیا، اور یہاں انگریز نے اپنی پوری تہذیب زبان کے راستے اپنی لگی سے انڈیل دی اور مولویوں کو یہ کہتے رہے کہ کسی کی زبان سیکھنا حرام ہے، تو بے توبہ! ہم کیوں کہیں کہ زبان سیکھنا حرام ہے، ہاں! عربی زبان کی الگ اہمیت ہے، کیونکہ یہ ہماری مذہبی زبان ہے، یہ قرآن و حدیث اور جنت کی زبان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے والے آپ کی زبان و قوم عربی سے بھی محبت و عشق کا ناٹھ جوڑ لیں، عربیوں اور اہل حرمین کا احترام و تقدس اپنے دل و دماغ میں رچالیں، خیر عربی زبان کی تو ایک اہمیت ہے، باقی ساری زبانیں برابر ہیں، اور آج تم زبانوں پر لڑ رہے ہو، انگریزی کا جواز پیدا کرنے کے لئے ہم سے کہتے ہو کہ منع ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا برتن ہیں جن میں اپنی تہذیب بھر بھر کر انڈیلا جا رہا ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا: میں یہاں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنانے کے بعد مسلمان مسلمان نہ رہے، ہندو ہندو نہ رہے، عیسائی بھی نہ بنے، ہمیں لوگوں کو عیسائی بنانے کا شوق نہیں ہے، عیسائی نہ بھی بنے لیکن مسلمان نہ رہے۔

تو وہ آدمی سے زیادہ عیسائی بنا کر چلا گیا، مسلمان کہلانے والے عیسائی بن گئے، جو مسلمان کہلانے والے ہیں وہ پچاس فیصد عیسائی ہیں، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے، پانی بھی اُلے ہاتھ سے پیتے ہیں کیونکہ انگریز بہادر کو اسی طرح دیکھا ہے، وہ استیجا کرتا ہی نہیں اس کو اس ہاتھ کو استیجہ کی

جگہ لے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس سے زیادہ گندی قوم کون ہوگی جس کو نہ کبھی غسل جنابت نصیب ہوا، اور نہ استنجا نصیب ہوا، آپ پیشاب کریں پھر کسی ڈھیلے یا شٹو کے ساتھ خشک کر لیں طبیعت مطمئن نہیں ہوگی جب تک پانی استعمال نہ کر لیں، طبیعت میں ایک خاص قسم کی کیفیت رہے گی جب تک کہ آپ پانی استعمال نہیں کر لیتے، تمہارے نبی ﷺ کی کیا تعلیم تھی، اور تقلید کرتے ہو ان لوگوں کی جنہوں نے کبھی استنجا نہیں کیا ساری عمر، اور جنہوں نے کبھی غسل جنابت نہیں کیا، انگریز بعض تو نہاتے ہی نہیں اور اگر کبھی نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جیسے شب تمہارے گھروں میں بنوا کر دے رہے ہیں اس میں نہا لیتے ہیں، اس میں پانی بھر لیتے ہیں اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں ڈبکیاں لے کر باہر نکل آتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا، اسی گندے پانی کے اندر نہاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تہذیب یافتہ آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو انگریزی خوب چاچا کر بولے، تمہاری اپنی علاقائی زبانیں یہ تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، ان زبانوں کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے لڑتے ہو، لیکن اس بد بخت قوم کی زبان تم خوب بولتے ہو اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ مولوی جی! کوئی زبان سیکھنا بھی گناہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ: نہیں! تم زبان ضرور پڑھتے لیکن ان کی تہذیب کا بھی اسی طرح بائیکاٹ کرتے جیسے کہ تم نے ان کے دین کا بائیکاٹ کیا تھا تو انگریزی تہذیب تمہارے اندر نہ آتی، انگریزی معاشرت اور انگریزی تمدن یعنی انکارِ مین سہن یہ تمہارے اندر نہ آتا، اور اب جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں پچاس فیصد لوگ عیسائی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اصل مسلمانوں کی تہذیب ہے اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، یوں کہو کہ اپنے نبی کی زبان، آداب، اصطلاحات اور تہذیب و تمدن کو ذلیل سمجھتے ہیں اور یہ غیر محنتوں قوم جنہوں نے اپنا ختنہ بھی کبھی نہیں کیا، کبھی استنجا نہیں کیا، کبھی غسل جنابت نہیں کیا ان سے بدبو آتی ہے، ذرا ان کے رہن سہن کے علاقوں، ٹرین کے ڈبوں میں جا کر دیکھیں کتنے بدبودار اور سڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، جب میں کبھی ان کی تہذیب پر غور کرتا ہوں تو متلی ہونے لگتی ہے، ان کی تہذیب ان کا طرز معاشرت یہ ہمارے نزدیک باعثِ وقار ہے تو بتاؤ! بجائے پچاس فیصد پچانوے فیصد بن گئے کہ نہیں؟

لنا للہ وانا الیہ راجعون!

تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو غیر قوموں کے الفاظ سے بھی بچایا ہے تاکہ ان کا تمدن لغت کے راستے سے تم میں نہ آئے، اور مسلمان جب زندہ تھے تو جہاں مسلمان گئے اپنی زبان ساتھ لے کر گئے اور جب یہ مردہ ہو گئے تو جہاں گئے لوگوں کی زبانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا، چودہ سو سال گزر گئے صحابہ کرام کو، یہ مصر کی زبان عربی، تیونس کی زبان عربی، الجزائر کی عربی، افریقہ تک یہ عربی زبان چلی گئی، حالانکہ ان کا عربی کے ساتھ کیا تعلق؟ عربی زبان تو جزیرۃ العرب کی تھی، لیکن صحابہ جب گئے تو افریقہ کی زبان عربی بنی، مصر کی عربی حتیٰ کہ یہ سینٹرل ایشیا کی شمالی ریاستیں جو ہیں ان میں بھی آج تک عربی زبان بلا

تکلف بولی جاتی ہے، ہمارے مولوی عربی نہیں بول سکتے لیکن وہاں کے علماء بول سکتے ہیں، حالانکہ وہ روئے ریاستیں ہیں جہاں عربی بولنا ہی ممنوع تھا۔

یہ مصطفیٰ کمال اتاترک ترکوں کا جو باپ تھا، ترکوں کا قائد اعظم، اس بد بخت نے عربی پر پابندی لگادی، بولنا جرم، حتیٰ کہ عربی رسم الخط پر بھی پابندی لگادی رومن الفاظ میں ترکی لکھی جائے گی، یعنی لاطینی حروف استعمال کر کے ترکی لکھی جائے گی، اس نے اتنی سخت پابندی لگائی کہ ایک ہی شام اعلان کر کے پوری قوم کو ان پڑھ بنا دیا، ورنہ ترکی کی زبان بھی عربی تھی۔ اور تم لوگ اپنی زبان بھی بھول گئے، صحابہ تھے کل کتنے؟ لیکن جہاں گئے اپنی زبان کو رواج دیا اور پھیلا یا اور تم عربی زبان بھی بھلا بیٹھے۔

عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا

[حدیث: ۲۰۹] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَتَأَخَّرُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَوةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَوةَ“

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب وَقْتُ الْعِشَاءِ وَتَأَخِيرُهَا، حدیث: ۱۰۱۲)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے، اور تم مسلسل نماز میں رہے جب تک کہ تم نماز کے انتظار میں رہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ عشاء کی نماز کے وقت کہیں تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کافی دیر گزر گئی، تہائی رات گزر گئی، آدھی رات کے قریب پہنچ گئی، گھر سے تشریف نہیں لارہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ بے چارے بیٹھے بیٹھے سو گئے، اس زمانے میں خواتین بھی آتی تھیں، ان کے ساتھ بال بچے بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کو کافی تشویش ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کیوں تشریف نہیں لائے؟ بہر حال کافی رات گزرنے کے بعد آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ: ”لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے“ کن لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو چکے ہیں؟

اس میں علماء کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ اہل مدینہ کے علاوہ باقی جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لی ہوگی اور سو بھی چکے ہوں گے کہ بہت رات گزر چکی تھی، لیکن تم ابھی تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔

دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے مذاہب والوں نے اپنی اپنی عبادات مکمل کر لیں، جو بھی ان کا طریقہ ہوگا اور سو چکے اور تم ابھی تک نماز کے اندر بیٹھے ہو، پھر ارشاد فرمایا کہ: تم نماز کی حالت میں رہے جب تک کہ تم نماز کے انتظار میں رہے، یعنی جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تمہارے اس پورے وقت میں نماز کا

ثواب لکھا گیا۔

آنحضرت ﷺ کا معمول اتنی رات کرنے کا نہیں تھا، لیکن تہائی رات تک تاخیر فرماتے تھے، اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ: آنحضرت ﷺ عشاء کس وقت پڑھتے تھے؟ فرمانے لگیں کہ تیسرے تاریخ کا چاند جس وقت ڈوبتا ہے اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ تقریباً تہائی رات ہوتی ہے، رات کا ایک حصہ گزر گیا اور دو حصے باقی ہیں، اور اس سے مقصود یہ تھا جس کو کچھ کھانا پینا ہے یا کوئی اور شغل ہے تو اس سے فارغ ہو جائے اور صرف عشاء کی نماز باقی ہو، عشاء کی نماز پڑھیں اور آرام سے سو جائیں، اس کے بعد کوئی اور کام باقی نہ ہوتا کہ نامہ اعمال صبح نماز سے شروع ہو اور نماز پر ختم ہو جائے: ”كَأَيُّ يَكُونُ فَالتَّوَمُّ قَبْلَهُ وَالْكَلَامُ بَعْدَهُ“ آنحضرت ﷺ عشاء کی نماز سے قبل سونا اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔

غرضیکہ آنحضرت ﷺ کا معمول اتنی تاخیر کا نہیں تھا، لیکن یہ جو واقعہ تاخیر کا پیش آیا اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت ممکن ہے کہ آپ کو کوئی شغل مانع ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقصود اس سے یہ بیان کرنا ہو کہ عشاء کو اتنی دیر سے بھی پڑھا جاسکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انقیاد و تسلیم و صبر کا امتحان لینا مقصود ہو، جس کے دل میں ذرا بھی کچا پن ہو گا فوراً کہے گا کہ جی گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کو پروا ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارے جیسے مسلمان ہوتے تو یہی کہتے، بے شمار لوگوں کے اس قسم کے سوالات آتے ہیں، اماموں پر اعتراضات، تو امتحان مقصود تھا، بے چارے بچے چلا چلا کر سو گئے، وہ لوگ بھی پریشان ہو کر سو گئے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ: حضور! آج تو بڑی تاخیر کر دی، بڑے پریشان ہو گئے، کیا بات ہو گئی تھی؟ اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے؟ کسی نے پوچھا؟ یہ ایمان و تسلیم اور انقیاد تھا صحابہ کرام کا، ان کو معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ نمازیوں کی اور بطور خاص کمزوروں کی بہت رعایت فرماتے ہیں،

”إِذَا أَمْسَمْتُمْ فَخَفِّفُوا الْإِنْفَانِ فِيكُمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ“ (مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: ”اگر تم میں کوئی امامت کرائے تو بڑی کی تمام پڑھائے۔“

اس لئے کہ مقتدیوں میں کوئی کمزور ہوگا، کوئی بڑی عمر کا ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، اس لئے نماز کو زیادہ لمبا نہ کرے۔ ”وَإِذَا أَنْصَلْتُمْ بِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ عَاشَاءً“ اور جب اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھتا چلا جائے، وہ اپنے ذوق پر ہے۔

آنحضرت ﷺ تو خود ہی ضعفاء کی رعایت فرماتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ جس کی نماز آپ ﷺ سے زیادہ اکمل اور ہلکی ہو۔ یعنی خوب لمبی ہوتی تھی لیکن آپ کی قراءت ایسی ہوتی تھی کہ جتنی بھی قراءت فرمالیں نماز ہلکی معلوم ہوتی تھی۔ تو آج جو تشریف نہیں

لائے تو کوئی بات ہوگی اور ہر بات کوئی پوچھا تھوڑی کرتے ہیں کہ کیا بات ہوگئی تھی مولوی جی! ہم ہوتے تو ہر آدمی اس پر تبصرہ کرنا لازمی سمجھتا، تو یہ صحابہ کرام کے ایمان و تسلیم کا امتحان تھا۔ اور ہم لوگوں کو بتانا تھا کہ وہ تم جیسے نہیں تھے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے آرام سے، چپ کر کے، ایک گھنٹہ اگر بیٹھنا پڑے تو ایک گھنٹہ لمبی نماز تمہارے لئے لکھی گئی، بغیر کسی کام اور محنت کے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے، (مسند احمد بن حنبل) اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ انتظار میں بیٹھا ہے فرشتے کہتے ہیں: ”اللھم اغفر لہ، اللھم ارحمہ“ یا اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔ شرط یہ ہے کہ با وضو بیٹھا ہو، اگر وضو توڑ دیا، یا اٹھ کر چلا گیا تو فرشتوں کی دعا ختم۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ کا ایک قصہ ہے، حضرت رحمہ اللہ کے ایک خادم تھے حاجی شفیع اللہ، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے مرید تھے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی خدمت میں رہتے تھے، بہت خوبصورت گاڑی انہوں نے خریدی تھی، صرف حضرت کو لانے لے جانے کے لئے، اور فرمایا کرتے تھے کہ: ”میں حضرت کا ڈرائیور ہوں“ یہی کہا کرتے تھے، کھاتے پیتے آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ: حضرت رحمہ اللہ چپ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، زبان سے کچھ پڑھتے بھی نہیں، میں نے کہا کہ: حضرت! آپ مسجد میں بہت پہلے آکر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے بھی کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لب نہیں ملتے، حضرت نے یہ حدیث بیان فرمائی اور فرمایا: حاجی شفیع اللہ! میں فرشتوں کی دعا پڑھتا ہوں، آمین کہتا رہتا ہوں، فرشتے میرے لئے کہتے رہتے ہیں: ”اللھم اغفر لہ، اللھم ارحمہ“ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں ان کی دعا پڑھتا ہوں آمین، آمین کہتا رہتا ہوں۔

لیکن لغویات میں مشغول نہ ہوں، مسجد میں اللہ کے ذکر کے لئے بنی ہیں، جب یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب کان میں آواز آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈا مارا ہے کسی نے، پنجاب میں تو مساجد میں شور و غل رہتا ہے، الحمد للہ! یہاں ہماری مسجد میں بہت سکون ہے، جب لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ سو دو آدمی بھی ہوں تو سکون سے بیٹھے عبادت میں لگے رہیں، اور اسی بنا پر حدیث میں ہے:

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التخلُّقِ یومَ الجمعةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ“

(سنن النسائی)

ترجمہ: ”حضور ﷺ نے جمعہ کے دن خلقت بنانے سے منع فرمایا ہے۔“

حلقہ بنا کر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو باتیں ہوں گی، اس بات سے منع فرمایا۔ جو بھی مسجد میں آئے اطمینان سے بیٹھ جائے عبادت میں لگ جائے، بات چیت نہ کرے، ہاں! ضرورت پیش آجائے تو بات چیت کر لے، اس کی اجازت ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ یہاں سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھا رہے۔

نماز کی تعلیم و طریقہ

[حدیث: ۶۱۰] ”عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا إِذَا أَقْمَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُوا، وَإِنْ قَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَلَا تَجُوزُوا إِذَا أَنْتُمْ وَقُولُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔“

(کنز العمال ج: ۸ ص: ۹۲، ۹۳ حدیث: ۲۴۰۳۸)

ترجمہ: ”حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ ہمیں سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو کبیر کہا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، لیکن ہاتھوں کو اتنا نہ اٹھاؤ کہ کانوں سے اوپر چلے جائیں، اور پھر ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ ... آپ پاک ہیں اے اللہ! اور میں حمد کرتا ہوں آپ کی اور آپ کا نام بہت بابرکت ہے، اور آپ کی بزرگی اور آپ کی شان بہت ہی برتر ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے... پڑھو۔“

تشریح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہمیں سب کچھ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، عسکری نے امثال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں کلام کے فوائج اور جو امع سکھایا کرتے تھے، یعنی جو کلام شروع کرنا ہو اس کے ابتدائی کلمات کیا ہونے چاہئیں؟ آنحضرت ﷺ خطبہ سکھاتے تھے، آنحضرت ﷺ ہمیں حاجت کی نماز سکھاتے تھے، اور آنحضرت ﷺ ہمیں نکاح کا خطبہ سکھاتے تھے، یہ چیزیں آنحضرت ﷺ باقاعدہ ہمیں سکھاتے تھے۔

آنحضرت ﷺ یہاں سے ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ“ سے نماز شروع فرماتے تھے۔

فاتحہ کے مضامین کی تقسیم

[حدیث: ۶۱۱] ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

نُصَفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِيدُنِي عَبْدِي! وَإِذَا قَالَ: "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتْنِي عَلَى عَبْدِي! وَإِذَا قَالَ: "مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ" قَالَ: مَجْدُنِي عَبْدِي! وَإِذَا قَالَ: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ فَإِذَا قَالَ: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" قَالَ: هَذَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔

(رواہ مسلم: کتاب الصلاۃ، باب وجوب قراۃ الفاتحہ، حدیث: ۵۹۸)

ترجمہ: "حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، جب بندہ کہتا ہے کہ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: "حَمِيدُنِي عَبْدِي" میری حمد کی میرے بندے نے۔ بندہ جب کہتا ہے: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں: "أَتْنِي عَلَى عَبْدِي" میری تعریف کی میرے بندے نے۔ بندہ جب کہتا ہے: ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ: "مَجْدُنِي عَبْدِي" میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ یہ تین آیتیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور چوتھی آیت: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: "هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي" یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی ہے، آدمی میری اور آدمی میرے بندے کی، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لئے، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہنا بندے کا کام ہے، عبادت لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، عبادت، اللہ تعالیٰ کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق تعالیٰ شانہ نے بندے کو شرف بخشا ہے کہ ایک ہی فقرے میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ دکھا ہم کو راہ سیدھی، دکھا نہیں، بلکہ چلا ہم کو سیدھی راہ پر، ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ کا انعام ہوا، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گم راہ ہوئے۔ یہ تین آیتیں ہیں، جب بندہ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ سے آخر سورت تک یہ تین آیتیں پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: "هَذَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" یہ میرے بندے کا حصہ ہے، یعنی بندہ اللہ

تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کے لئے وہ چیز ہے جو وہ مانگتا ہے۔“

تشریح: یعنی حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، جب بندہ کہتا ہے کہ: ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”حَمْدُنِیْ عَبْدِیْ“ میری حمد کی میرے بندے نے۔ بندہ جب کہتا ہے: ﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِکَ مُحَمَّدٍ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: ”اَللّٰہِیْ عَلٰی عَبْدِیْ“ میری تعریف کی میرے بندے نے۔ بندہ جب کہتا ہے: ﴿مَلِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ﴾ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ: ”مَجْدُنِیْ عَبْدِیْ“ میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ یہ تین آیتیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور چوتھی آیت: ﴿وَ اِنَّکَ تَعْبُدُ وَاِنَّکَ تَسْتَعِیْنُ﴾ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”هٰذَا بَیْنِیْ وَ بَیْنَعْبَدِیْ“ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی ہے، آدمی میری اور آدمی میرے بندے کی ﴿وَ اِنَّکَ تَعْبُدُ﴾ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لئے، ﴿وَ اِنَّکَ تَسْتَعِیْنُ﴾ اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہنا بندے کا کام ہے، عبادت لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، عبادت، اللہ تعالیٰ کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق تعالیٰ شانہ نے بندے کو شرف بخشا ہے کہ ایک ہی فقرے میں دونوں کو جمع کیا ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب تور اللہ مرقدہ ﴿وَ اِنَّکَ تَعْبُدُ وَاِنَّکَ تَسْتَعِیْنُ﴾ اس آیت پر بہت زور دیتے تھے، اس کو بہت بیان فرماتے تھے کہ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: یہ ہمارے پورے دین کی جان ہے، ہماری عبدیت کی جان ہے۔

حال ہی میں میرے بڑے بھائی... چوہدری عبدالباری... کا انتقال ہوا ہے، لوگ ان کی باتیں کر رہے تھے، میرے ایک بھانجے کہنے لگے کہ: میں اپنے کسی کام کے لئے ان کے پاس جاتا اور کہتا: ماموں جی! یہ کام کرنا اور اس کے لئے میرے ساتھ جانا ہے۔ جب تک ان کی صحت متحمل تھی تو فرماتے: مجھے لا دکر لے چلو، ان کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ اور جب کبھی صحت متحمل نہ ہوتی اور ان کو تکلیف ہوتی، اور میں کہتا کہ فلاں کام کے لئے جانا ہے، تو کہتے: ”جانے کی میری تو ہمت نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ﴿وَ اِنَّکَ تَعْبُدُ وَاِنَّکَ تَسْتَعِیْنُ﴾ پڑھتے چلے جاؤ، اس کو آزما کے دیکھو۔“

میرے بھائی! تم بھی اس کو اپنے دل میں بجاؤ، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور بندہ اپنی بندگی کے مقام پر آ جائے۔

﴿وَ اِنَّکَ تَسْتَعِیْنُ﴾ اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم لوگ اسباب و وسائل کے محتاج

ہیں، لیکن حق تعالیٰ شانہ تو وسائل کے محتاج نہیں، وہ تو ان اسباب کے محتاج نہیں، یہ ان کی کمال قدرت اور کمال حکمت ہے کہ اسباب کو پردہ بنالیا ہے، اسباب کے پردے میں مدفرماتے ہیں۔

یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اسباب کا ہے اور ایک طریقہ بغیر اسباب کا ہے۔

ایک تو یہ کہ جن اسباب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا اور آگے آپ مدفرمانے والے ہیں، ان اسباب کے اندر کچھ نہیں رکھا، آپ نے حکم دیا، ہم نے کر لیا، آپ کا حکم سمجھ کر اسباب کو اختیار کر لیا، بیمار ہو گئے تھے، دوائی کا حکم ہے، دوائی لے لی، اس دوائی کے اندر کیا رکھا ہے؟ شفا تو آپ ہی دینے والے ہیں، شفا تو آپ کی جانب سے ہی ہے، آپ چاہیں عطا فرمادیں، آپ کو منظور نہ ہو تو نہ سہی۔

اسی طرح دوسرے اسباب ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا انکار نہیں، اسباب کو اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ یا اللہ! میرے لئے تو کوئی دوسرا سبب بھی نہیں ہے، کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، اسباب و وسائل تو وہ آدمی اختیار کرے، جس کیلئے کوئی سبب اور وسیلہ ہو، میرے تو تمام وسائل اور اسباب منقطع ہو گئے، صرف آپ ہی کی ذات میرے لئے سبب ہے، میرے لئے وسیلہ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، جب بندہ اس مقام پر آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اسباب کے عطا فرمادیجے ہیں، لیکن کمزور آدمی اس راہ پر نہیں چل سکتا! ہم لوگ اسباب کے محتاج ہیں، لیکن کبھی اسباب بھی جواب دے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بغیر اسباب کے مانگو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی پاک قدرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب اور وسیلہ کیا ہوگا؟ اس سے مانگو! ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بڑی بات ہے۔

اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ رکھا ہم کو راہ سیدھی، دکھا ہمیں، بلکہ چلا ہم کو راہ سیدھی، ﴿وَصَوِّطْ عَلَيْنَا الْبُشْرَىٰ﴾ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ کا انعام ہوا، ﴿وَعَلِّمُوا الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ نہ ان پر غضب ہوا اور نہ گم راہ ہوئے۔

یہ تین آیتیں ہیں، جب بندہ ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سے آخر سورت تک یہ تین آیتیں پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: ”ہذا العبدی ولعبدی ما سأل“ یہ میرے بندے کا حصہ ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کے لئے وہ چیز ہے جو وہ مانگتا ہے۔

”آمین“ کا معنی

[حدیث: ۶۱۲] ”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

فَقُولُوا: آمِينَ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۷۹)

ترجمہ: ”جب امام ﴿غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم آمین کہو۔“

تشریح: آمین کے معنی ہیں: ”اللہم استجب دعاءنا“ یا اللہ! ہماری دعا قبول فرما، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے یعنی ”آمین“ قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے، یہ پڑھنے والا اپنی طرف سے پڑھتا ہے، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے اور اکیلی نماز پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے۔

بندہ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو

[حدیث: ۶۱۳] ”إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ فَمَنْ

وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۷۹)

ترجمہ: ”جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں،

... وہ تمہارے ساتھ جو شریک ہیں نماز میں... جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے

موافق ہوگئی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے،... آمین کہنے پر تمام گناہ معاف...“

تشریح: لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو۔ اب موافقت کس چیز میں ہونی چاہئے؟ بھائی! موافقت ایک تو وقت میں ہو سکتی ہے، یعنی ٹھیک اس وقت جس وقت فرشتوں نے آمین کہی ہو، اس وقت اس نے آمین کہی ہو، آگے پیچھے نہیں۔ اور ایک موافقت ہو سکتی ہے حضور قلب میں، جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اسی طرح بندہ بھی کہے۔

ایک بار آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

”أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبَ إِلَيْكُمْ إِيْمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ! قَالَ: وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ قَالُوا: فَالْتَّابُونَ! قَالَ: وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيَ يَنْزِلُ

عَلَيْهِمْ۔ قَالُوا: فَتَحْنُ! قَالَ: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، قَالَ: فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْجَبَ الْخَلْقَ إِلَى إِيْمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ

بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا۔“ (مشکوٰۃ ص: ۵۸۳)

ترجمہ: ”سب سے زیادہ تمہارے یہاں پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض

کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان فرشتوں کا ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس رہتے ہیں،... ان کا ایمان کیا پسندیدہ ہوا؟ فرشتے تو فرشتے ہی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر باش ہیں، ان کو جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، وہ کیوں ایمان نہ لائیں؟... صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر انبیائے کرام کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے! فرمایا: وہ حضرات ایمان کیوں نہ لائیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے،... وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ یہ بھی سوال کا جواب نہ ہوا... صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر سب سے زیادہ ہمارا ایمان پسندیدہ ہے! فرمایا: میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے؟... صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں... آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے، جو میرے بعد ہوں گے، میرا نام سنیں گے اور صحیفے پڑھیں گے، اس میں کتاب اللہ ہوگی اور ان کو پڑھ کر ایمان لائیں گے... نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا اور نہ مجھے دیکھا، صرف میرا نام سنا، نام سن کر ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان پسندیدہ ہے...!

پسندیدہ اور چیز ہے، قوی اور چیز ہے، یہ بات سمجھ لو! بعد والوں کا ایمان پسندیدہ ضرور ہے لیکن قوی ان حضرات کا ایمان ہے، یعنی انبیائے کرام ﷺ کا ایمان قوی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان قوی ہے، کیونکہ وہ ارباب مشاہدہ ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ: جو لوگ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایمان لے آئے مجھے ان پر تعجب نہیں آتا، مجھے تعجب ان پر آتا ہے جو آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کا معاملہ کچھ پوشیدہ نہیں تھا، آنحضرت ﷺ لے چہرہ انور پر نظر پڑے اور ایمان دل میں نہ اترے۔

تو خیر مجھے تو اس حدیث سے یہ عرض کرنا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ: وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، حضرات ملائکہ کو، فرشتوں کو حق تعالیٰ شانہ کے جاہ و جلال کا مشاہدہ ہے، ان حضرات کا آئین کہنا یا دعا کرنا کتنے اخلاص کا ہوگا، قرآن کریم میں ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

(المؤمن: ۷)

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴿۷﴾

ترجمہ: ”جو لوگ کہ اٹھائے ہوئے ہیں عرشِ الہی کو اور اس کے ارد گرد والے فرشتے وہ تسبیح کہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملینِ عرش ہیں، وہ تمہارے لئے استغفار کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں ایک قصیدہ ہے، اس میں ایک جگہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ: آپ کی برکت سے اتنی تو رعایت ہو گئی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور فرشتے استغفار کرتے ہیں، گناہ ہم کریں اور ہمارے لئے استغفار فرشتے کریں، یہ آپ کی بدولت ہوا، آپ کی برکت سے ہوا۔

تو حضراتِ ملائکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا آمین کہنا اور دُعا کرنا کتنا اخلاص پر مبنی ہوگا؟ وہ خود معصوم ہیں لیکن گناہگاروں کے لئے بخشش کی دُعا کرتی ہیں، اُمّتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگاروں کے لئے دُعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، تو جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں تم بھی اس طرح آمین کہو، فرشتے بارگاہِ الہی میں حاضر ہیں، تم بھی ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں باندھے کھڑے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے، صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔

اس وقت تمہارا وجود، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جماعت کی نماز میں صف باندھے کھڑے ہو، فرشتوں سے کم نہیں، تم فرشتوں سے بازی لے گئے ہو، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، تم کھانے پینے کے محتاج ہو، وہ دنیا کے دھندے کے محتاج نہیں، تم اپنی دنیا کے دھندوں کے محتاج ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حکم کی بجا آوری کے لئے کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں آنا پڑتا، تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہو:

تر دامنی پہ اپنی اسے زاہد نہ جایو!

دامنِ نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

بندہ جب تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ آگے نکل جاتا ہے، فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں، ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں، بلکہ ملائکہ تو ان کی خدمت پر مامور ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مقام پہچانا نہیں، اپنے آپ کو گرا دیا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کی چاکری کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں، ان کی غلامی کے

لئے، ان کی خدمت کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، تو یوں فرمایا: جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئی اس کے لئے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آمین کہا کرو، یہ حدیث شریف صحاح ستہ کی ہے۔

امام اور مقتدیوں کا وظیفہ

[حدیث: ۶۱۳] ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمْنُوْا۔“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۷۶۳)

ترجمہ: ”صحیح بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں روایت ہے، آنحضرت ﷺ نے

فرمایا کہ: جب قراءت کرنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ قراءت امام کرے، مقتدیوں کا وظیفہ آمین کہنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

کر رہے تھے، قرآن کریم نے وہ دُعا نقل کی ہے:

﴿وَرَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَاكُ رَبَّنَا وَامَّا اَلَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا

لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝﴾ (یونس)

ترجمہ: ”اے اللہ! آپ نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو، فرعون کے لوگوں کو دنیا کی

زیب و زینت اور مال عطا فرمائے ہیں، یا اللہ! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیرے راستے

سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،... بجائے اس کے کہ خود مائیں اَلنَّارِ دُوسروں کو بھی گمراہ

کر رہے ہیں... یا اللہ! ان کے مالوں کو مٹا ڈال، ان کے دلوں پر گرہ لگا دے، اب یہ

ایمان نہ لائیں جب تک یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔“

جلال آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جلال موسیٰ کی دُعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے دُعا

کر رہے تھے اور بڑے بھائی ہارون ان کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی اور اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

﴿قَدْ اٰجَبْنٰكَ دَعْوَتُكَ﴾ (یونس: ۸۹)

ترجمہ: ”تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئی۔“

یوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دُعا اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان چالیس

سال کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ! تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئی۔ اور ہم آج دُعا کرتے ہیں اور یہ

چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں اُگنی چاہئے، ابھی میں نے دعا کی ہے اور ابھی یہ کام ہو جانا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ ہیں فرمایا: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوُكُمْ﴾ تحقیق قبول ہو گئی تم دونوں کی دعا۔ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام نے تو صرف آمین کہی، دعا دونوں کی بن گئی۔

فرشتوں کی جوابی آمین مغفرت کا سبب ہے

[حدیث: ۶۱۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَاقَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.“ (صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۲۴۶، حدیث نمبر: ۷۳۹، باب فضْلِ التَّائِبِينَ) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت کسی نے آمین کہی اور فرشتوں نے بھی آسمان میں آمین کہی پھر موافق ہو گئی ایک آمین دوسری آمین کے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

[حدیث: ۶۱۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَدِيرِ الْمُغْصُوبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.“

(صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۲۴۸، حدیث نمبر: ۷۴۰، باب جَهْرِ الْمُنَافِقِ بِالْتَّائِبِينَ) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب امام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم کہو آمین، اس لئے کہ جس شخص کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہوگا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب تم میں سے ایک آدمی آمین کہے اور آسمان پر فرشتے بھی آمین کہیں، ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی مفہوم دوسری حدیث کا بھی ہے کہ جب امام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم آمین کہو اس لئے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

یہ مضمون گذشتہ احادیث میں آچکا ہے اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ ان احادیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام کے پیچھے آمین کہنی چاہئے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کی فاتحہ پر مقتدی آمین کہے گا اور ظاہر ہے امام کی فاتحہ میں مقتدی کا کچھ تو حصہ ہوگا کہ وہ اس کی فاتحہ پر آمین کہے گا ورنہ کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی دُعا مانگتے ہیں، میں اپنی دُعا مانگتا ہوں، سورۃ فاتحہ دُعا ہے، ہر مقتدی اگر اپنی اپنی فاتحہ پڑھے اور امام کی فاتحہ اگر ان کے لئے نہ ہو تو پھر کسی کو کسی کی فاتحہ پر آمین کہنے کا کوئی معنی نہیں ہے، تمام مقتدیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ امام کی فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہیں، اس لئے کہ امام صرف اپنی طرف سے تھا فاتحہ پیش نہیں کر سکتا تھا بلکہ پوری قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر سوال کر رہا ہے، فاتحہ میں سوال ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ درخواست صرف اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ پوری قوم کی طرف سے درخواست پیش کر رہا ہے اور پھر جب اس نے درخواست پیش کر دی تو سب بیک زبان کہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھی ہیں، ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے، آمین کا یہ مطلب ہے اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ يَا اَللّٰهُ اس کو قبول فرما۔

تیسری بات یہ بھی معلوم ہوگئی کہ آمین آہستہ کی جانے لگی، زور سے نہیں، ایک تو اس لئے کہ آمین دُعا ہے اور دُعا میں اخفاء ہے، دُعا خفیہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور لوگوں کو سنا کر کی جائے تو ایسی ہی ہوتی ہے، تو آمین اگر تم آہستہ کہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوا، ہاں کبھی تعلیم کے لئے اونچی پڑھی تو الگ بات ہے، دوسری بات یہ کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور ہمیں ان کی موافقت کا حکم ہے، موافقت وقت میں بھی ہو سکتی ہے یعنی جس وقت فرشتے آمین کہیں میں اس وقت تم بھی آمین کہو، اب فرشتوں کا تو وقت معلوم نہیں کیونکہ وہ اونچی نہیں کہتے، تو امام کی ﴿وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ ختم ہونے پر فوراً آمین کہو، غالباً اسی وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس آمین کو اتنا بھی نہ کھینچو کہ فرشتوں کی آمین ختم ہو جائے تمہاری ختم ہی نہ ہو، موافقت کے معنی یہی ہیں۔

تو ایک موافقت تو یہ ہے کہ وقت میں فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین موافق ہوگئی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جس کی موافق ہوگئی اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ موافقت آواز میں بھی ہو سکتی ہے، فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں تم بھی آہستہ آمین کہو، بہر حال آمین بہت بڑی فضیلت ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود جتنا تمہاری آمین پر حسد کرتے ہیں اتنا کسی چیز پر حسد نہیں کرتے، آمین پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ امام نے فاتحہ پڑھی سب نے کہہ دیا آمین، سب کی طرف سے ہوگئی، اگر دس ہزار آدمی ہوں نماز میں شریک تو ایک ہی آمین کے لفظ سے دس ہزار فاتحہ ادا ہوگئی، یہود کو تو حسد کرنا چاہئے، انعام ہے پھر اس آمین پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے تو یہ دولت یہودیوں کو کہاں مل سکتی ہے؟

نماز میں قراءت فرض ہے

[حدیث: ۶۱۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الصلوة، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، حدیث: ۵۹۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز نہیں مگر قراءت کے ساتھ۔“

[حدیث: ۶۱۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ۔“ (صحیح

مسلم ج: ۲، ص: ۳۵۳، حدیث نمبر: ۵۹۹، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کلِّ رکعة وَإِنَّهُ إِذَا أَلَمَ.....)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی بغیر قراءت کے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ قراءت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا یہ نماز میں فرض ہے لیکن کتنی مقدار فرض ہے اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں سے بھی مطلق قراءت کر لیتا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تین آیت کی مقدار تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن علی الخصوص سورۃ فاتحہ پڑھنا اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھنا یا بڑی آیت پڑھنا یا تین آیتیں پڑھنا یہ مستقل واجب ہے، سورۃ فاتحہ بھی واجب ہے اگر کسی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی بھول گیا تھا تو نماز واجب الاعداد ہے اور اگر سورۃ فاتحہ پڑھ لی لیکن بعد میں جو قراءت کی جاتی ہے، سورۃ پڑھی جاتی ہے وہ بھول گیا تو واجب ترک ہو گیا اب یا تو سجدہ سہو کر لے یا پھر نماز کا لوٹنا ضروری ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے سورۃ فاتحہ فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، باقی قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، ہمارے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعجب کی بات ہے کہ سورۃ فاتحہ پر تو اتنا زور دے دیا کہ اس کو فرض قرار دے دیا اور باقی سارے قرآن کو مستحب کی مد میں رکھا، پورا قرآن مستحب کی مد میں، یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ ان کی دقتِ رسی اور ان کے ذہن کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔

ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ بھی واجب ہوتی اور ساتھ کے ساتھ واللہ اعلم سے پورا قرآن یہ بھی واجب ہوتا کیونکہ سورۃ فاتحہ سورۃ المسئلۃ ہے یعنی درخواست کی سورت ہے وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَدَقَةٍ ذَاتِ عِلْمٍ يُرْدِيهَا

الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا بِالْأَسْمَاءِ الْمُسْتَقِيمَةِ ﴿۲﴾ کی درخواست کا جواب ہے، جیسے ہم پہلے سوال لکھتے ہیں پھر اس کے آگے جواب لکھتے ہیں، تم نے کہا کہ ﴿الَّذِينَ﴾ ذَلِكُمُ الَّذِينَ لَا يَرْتَابُ فِيهِمْ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ ”یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لئے“ اگر تم ہم سے درخواست کرتے ہو کہ تمہیں ہدایت دیں تو پھر ہماری اس کتاب پر عمل کرو، یہاں سے لے کر آخر تک پورا قرآن اسی ﴿أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ کا جواب ہے۔

تو ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ عقل یہ کہتی تھی کہ ہر رکعت میں بندے اپنا سوال بھی دہرائیں اور ساتھ کے ساتھ اللہ کا جواب بھی سنیں لیکن تیس پارے ہر رکعت کے کیسے پڑھا کریں گے؟ اس لئے فرمایا: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (الزلزلہ: ۲۰) پڑھ لیا کرو جتنا تمہیں آسان لگے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت ﴿وَأَنَّا نَعْطِيكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿۱﴾ یہ ۲۸ حروف پر مشتمل ہے، اگر کوئی شخص اٹھائیس حروف پر مشتمل آیتیں پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا تو غرضیکہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ الگ واجب اور قرآن کریم کی چھوٹی سورت پڑھنا یا تین آیتیں پڑھنا یا ایک بڑی آیت پڑھنا یہ الگ واجب ہے۔

امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے

[حدیث: ۶۱۹] ”وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصِتُوا.....“ وفی روایۃ عن ابی ہریرۃ

وقتادۃ: وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۷۹)

ترجمہ: ”جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: اور جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

الضَّالِّينَ﴾ کہے تم ”آمین“ کہو۔“

تشریح: ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام فاتحہ پڑھے، مقتدی آمین کہیں، یہ سب کی دعا ہو گئی، سب کی طرف سے ہو گئی۔

حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ شافعی المسلک ہیں، باوجود شافعی المذہب ہونے کے... امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں امام کے پیچھے مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کے اور ہمارے امام قائل نہیں... اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

”وقد يحتج بهذه الآية من يقول ان تأمين المأموم على قراءة

الفاتحة ينزل منزلة قرائتها لأن موسى دعا وهارون آمن وقال: قَدْ أُجِيبَتْ

(تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۴۳۹)

ذَعُوْا تَحْتَهُمَا فَاسْتَقِيْمَا۔

یعنی اس آیت میں دلیل ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی کہ امام قراءت کرے، فاتحہ پڑھے اور مقتدی اس پر آمین کہیں تو یہ سب کی فاتحہ شمار ہوگی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئی۔ معلوم ہوا کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا نہیں تھی بلکہ دونوں کی دُعا تھی، اس طرح امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی آمین کہیں تو یہ سب کی فاتحہ ہے۔

رُکوع کا طریقہ و تسبیح

[حدیث: ۶۲۰] ”عن سعد بن ابی وقاص: کُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِکَ فَتَهَيَّا عَنْهُ

وَأَمْرًا أَنْ نَضَعِ الْأَكْفَ عَلَى الزُّكْبِ۔“ (ترمذی ج: ۱ ص: ۵۹)

ترجمہ: ”پہلے ہم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اس سے منع کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔“

تشریح: ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز سے پہلے فرمایا: میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر دکھاؤں، جب رُکوع میں گئے تو اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں اور دونوں انگلیوں کی مٹھی بنالی اور پھر ان دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لیا، گھٹنوں پر نہیں رکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا: میرے بھائی ابن مسعود سچ کہتے ہیں:

”پہلے ہم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اس سے منع کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔“

یہ کام ذرا مشکل ہے (دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھنا) اس لئے کہ اس میں ہاتھوں کا گھٹنوں کے اوپر سہارا نہیں ہوتا، جس طرح ہم رُکوع کرتے ہیں، یعنی ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر رُکوع کرتے ہیں، اس میں ہاتھوں کا گھٹنوں کے اوپر سہارا رہتا ہے، اور آدمی جتنا چاہے لمبا رُکوع کر سکتا ہے، یعنی اگر دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے گھٹنوں کے درمیان دے دیا جائے تو اس سے سہارا نہیں ہوتا اور آدمی لمبا رُکوع نہیں کر سکتا، تو پہلے رُکوع کرنے کا ایسا حکم ہوگا، لیکن بعد میں حکم فرما دیا گیا کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھو، یہ رُکوع کرنے کی ترکیب ہے۔

اس کے بعد رُکوع کے اندر تسبیح پڑھے: ”سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ“ یہ تین مرتبہ پڑھنا دینی درجہ ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہے پڑھے، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ، گیارہ مرتبہ، لیکن جماعت کی فرض نماز میں

اس سے زیادہ نہ پڑھے، تاکہ مقتدیوں پر بار نہ ہو، لمبی نہ ہو، اپنی تنہا نماز میں خصوصاً رات کی نماز میں جتنا چاہے رکوع لمبا کرے، جب تک چاہے پڑھتا رہے۔

رکوع کی حالت میں اس کی نظر اس کے قدموں پر ہونی چاہئے، سجدے کی جگہ پر نہیں ہونی چاہئے، سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا صرف قیام کی حالت میں ہوتی ہے، رکوع کی حالت میں نہیں۔

رکوع کی دوسری دعائیں

[حدیث: ۶۲۲] ”اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ اَمِنْتُ
وَلَكَ اَسْلَمْتُ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۷۷ بحوالہ صحیح مسلم)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں نے آپ کے لئے رکوع کیا، میں آپ کی خاطر جھکا، میں آپ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا۔“

تشریح: یعنی میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میرا گودا اور میرے پٹھے غرض کہ میرا گوشت پوست، میرا پورا وجود آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جھکنے کا معنی ظاہر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میرے سامنے جھک گیا، یا یہ کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، پھر جھکنے کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی اور معنوی کیفیت ہے، تو رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، جب اس نے ظاہری شکل جھکنے کی بنائی، اس کا فرض تو ادا ہو گیا، اب اس کے اندر جتنا خشوع پایا جائے گا، حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں جتنا جھکنے کا مضمون اس کے دل میں پایا جائے گا، اتنا ہی اس کا رکوع کامیاب ہوگا، اب یہ رکوع مکمل کر لیا۔

اب رکوع سے سر اٹھائے اور ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے۔ اگر امام ہے یا منفرد یعنی اپنی الگ نماز پڑھنے والا۔ اکیلی نماز پڑھنے والا تو ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ دونوں کہے اور اگر مقتدی ہے تو صرف ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہے۔

”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کے معنی ہیں: سن لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں جھک کر تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات: ”مُنْبَعَايَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“... پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، میں اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں... سن لی ہے۔

رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کے بعد کہے ”اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ اس کے چار سیغے ہیں، یعنی چار طرح کے لفظ ہیں:

۱.... رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

۲.... اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

۳.... رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

۴.... اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ یعنی ”حمد“ سے پہلے ”و“ نہ ہو، شروع میں ”اَللّٰهُمَّ“ نہ ہو، اور

دونوں ہوں اور دونوں میں سے ایک ہو، ایک نہ ہو، یہ چار لفظ ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ حدیث شریف میں منقول ہیں، ۱.... رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ،

۲.... اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ۳.... رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ۴.... اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ ان

سب سے افضل یہ آخری لفظ ہے، اس میں ”اَللّٰهُمَّ“ شروع میں کہا جائے اور ”رَبَّنَا“ کے بعد ”وَلَكَ

الْحَمْدُ“ کہا جائے۔

”اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کے معنی یہ ہیں کہ: اے اللہ! اے ہمارے رب! آپ ہی کے لئے

حمد ہے، آپ ہی کے لئے تسبیح ہے، آپ ہی کے لئے حمد ہے، رکوع میں ہم آپ کے لئے تسبیح کہہ رہے تھے، آپ

کے لئے حمد ہے، حمد کہی جاتی ہے کسی انعام کے ملنے پر، کسی نعمت کے ملنے پر، گویا رکوع کی حالت میں اس کو کوئی

انعام ملا تھا، گویا اس کا یہ شکر ادا کر رہا ہے، عام طور پر فرض نمازوں میں تو یہی کہا جاتا ہے ”اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ“ لیکن آنحضرت ﷺ سے نقلی نماز میں خصوصاً تہجد کی نماز میں اس کے بعد بھی الفاظ منقول ہیں:

”اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ

شَيْءٍ بَعْدُ۔“ (ترمذی ج: ۱ ص: ۶۱)

ترجمہ: ”اے اللہ! آپ کے لئے حمد ہے اتنی حمد جس سے آسمان بھر جائیں، اتنی حمد

جس سے زمین بھر جائے، اتنی حمد جس سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا بھر جائے،

اور اتنی حمد کہ ان کے علاوہ جو جو چیز آپ کے علم میں ہے سب بھر جائے۔“

”..... اَهْلَ السَّاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

اَعْطَيْتَ وَلَا مُمْغَطٍ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۸۲، بحوالہ مسلم)

ترجمہ: ”اے اللہ! تو تعریف کا اور بزرگی کا اہل ہے، اور سب سے زیادہ مستحق ہے ان

تعریفات کا جو بندے کریں، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ! آپ

جو چیز عطا فرمائیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک دیں اس کو کوئی دینے والا

نہیں، آپ پاک ہیں آپ کے مقابلے میں کسی کو اس کی قسمت کام نہیں آئے گی۔“

ان دُعاؤں کا پڑھنا آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے، اگر یہ دُعا گیس یاد ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ نقلی نماز میں ”اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ“ ہی کہتا رہے، جتنا دیر چاہے کہتا رہے، قومہ میں کھڑا ہو کر جتنی دیر تک چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا رہے، اور جب خوب جی بھر جائے تو اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کی جان ہے، سجدے میں جائے۔

رُکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہے؟

[حدیث: ۶۲۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ (صحیح بخاری ج: ۳ ص: ۲۷۴، حدیث نمبر: ۷۵۴، باب فضل اللّٰهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللّٰهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ کیونکہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہوا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللّٰهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہی بات آئین کے متعلق بھی کہی۔

جب امام ”سمیع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو تم ”اللّٰهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ کہو، اس سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سمجھا ہے کہ امام کا وظیفہ ”سمیع اللہ لمن حمدہ“ کہنا ہے، وہ ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ نہیں کہے گا اور مقتدی کا وظیفہ ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ کہنا ہے وہ ”سمیع اللہ لمن حمدہ“ نہیں کہے گا، تقسیم اسی کی متقاضی ہے کہ بظاہر امام ”سمیع اللہ لمن حمدہ“ کہے بظاہر تم ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ کہو، ”ہم سمیع اللہ لمن حمدہ“ نہیں کہتے امام کے پیچھے تو امام ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ نہیں کہے گا، یہ بات نقل کی گئی ہے حضرت امام رحمہ اللہ سے لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بھی ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ کہے اور صاحبین کا قول بھی یہی ہے کہ ”سمیع اللہ لمن حمدہ“ کے بعد امام بھی ”زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ“ کہے۔

ایک تو ہمارے لئے فرشتے ہیں، دائیں بائیں والے تو اگر تیس آدمیوں کی یہ جماعت ہو تو ساتھ اس میں یہ فرشتے ہو جائیں تو نوے کی جماعت بن جائے گی اور پھر کچھ فرشتے محافظ بھی ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں اور پھر عصر اور فجر کی نماز میں یہ کراما کا تین کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، دن

والے بھی ان دونمازوں میں موجود ہوتے ہیں اور رات والے بھی موجود ہوتے ہیں تو کرنا کاتبین کی تعداد ۴ ہوگئی فی آدمی، وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔

جمعے کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آئے اس کے لئے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو بعد میں آئے اس کے لئے گائے کی قربانی کا اور جو اس کے بعد آئے اس کے لئے بکرے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آئے اس کے لئے مرغی صدقہ کرنے کا اور جو اس کے بعد آئے اس کے لئے انڈا صدقہ کرنے کا یہاں تک کہ امام کا خطبہ شروع ہو جائے، وہ آنے والوں کا درجہ قائم کر دیتے ہیں، گھڑیاں ان کی مقرر کی ہوئی ہوں گی، یہ پہلی گھڑی ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، چوتھی پانچویں ان کے لئے آنے والوں کی حاضری لگاتے رہتے ہیں اور آخری وقت میں انڈے کا ثواب، پھر فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے صحیفہ کو پلیٹ دیتے ہیں، ان کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اب کوئی آئے تو اس کی حاضری خصوصی طور پر نہیں لگائی جاتی۔

کرنا کاتبین تو خیر اس کی آمد کو لکھیں گے لیکن خاص طور سے جو فرشتے جمعے کی حاضری کے لئے آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھتے، بلکہ صحیفہ پلیٹ کر ذکر کے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، نہ اس وقت وہ خود بولتے ہیں اور نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں، نہ کسی کے بولنے کو لکھتے ہیں یہ فرشتے اور دوسرے فرشتے لکھتے ہیں کرنا کاتبین۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں مزید فرشتے آجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں آیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جنگل میں جائے اور اس کے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو اس کو چاہئے اذان دے اقامت کہے اور جماعت شروع کر دے، نامعلوم کتنے فرشتے اس کی اقتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمادیں گے، فرشتوں کا امام بن گیا، کوئی آدمی نہیں ملا تو یہ فرشتے جو نماز میں شریک ہوتے ہیں امام کے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہنے پر ”اللَّهُمَّ زَيِّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہتے ہیں تم بھی کہو، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم بھی کہو جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا، مطابق ہو جائے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنہ“ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ غور کرو رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، آنحضرت ﷺ نے کہا: ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے کہا: ”زَيِّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ یا ”اللَّهُمَّ زَيِّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ اور اس ایک کلمہ کے کہنے پر ان کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہوگئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کسی بعد میں آنے والے امتی کی نماز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اور لوگ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس

میں نامناسب باتیں کہہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ کاتبِ وحی ہیں، ان کے حق میں آنحضرت ﷺ نے دعا بھی فرمائی ہے، ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا“ اے اللہ! اسے راہ دکھانے والا اور راہ دیکھا ہوا بنانا۔“

اب یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ نماز میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندے پر کس قدر عنایات اور رحمتیں ہوتی ہیں، یہ خاص بارگاہِ الہی کی حاضری ہے، آپ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لئے جائیں تجھے تحائف لے جاتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے نماز کے دوران بندوں پر کتنی عنایتیں ہوتی ہیں اس کے لئے کسی قیاس اور پیمانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں جس کے ذریعے سے انعاماتِ الہیہ کا ادراک کر سکیں، بس کچھ کچھ پتہ چلتا ہے ان عنایات کا، صرف ایک کلمے کے کہنے پر گزشتہ سارے گناہ معاف، آمین کے کہنے پر بھی اور زَيْنَالْكَافِرِینَ کے کہنے پر بھی۔

سجدے کا طریقہ و تسبیح

[حدیث: ۶۲۴] ”عن ابی ہریرۃ قال: قال اقرب ما یکنون العبد من ربه

وهو ساجد فاکثروا الذعاء۔“ (مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۸۳۴)

ترجمہ: ”انسان کو اپنے رب کا قرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ

سجدے میں ہو۔“

تشریح: سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھے، پھر اپنے ہاتھ رکھے، اس کے بعد اپنی ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے اور جب سجدے سے اٹھنا ہو تو ترتیب اس کی الٹ رکھے، یعنی پہلے پیشانی کو اٹھائے، ماتھے کو اٹھائے، پھر ناک کو اٹھائے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے، پھر گھٹنوں کو اٹھائے۔

مرد کے لئے حکم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ رہیں، رانیں پنڈلیوں سے الگ رکھے، پیٹ رانوں سے الگ رہے، بازو پہلوؤں سے الگ رکھے، اور عین دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے، جس طرح نیت باندھتے وقت یہ حکم ہے کہ انگوٹھے کانوں کی نوک کے برابر ہوں، اسی طرح سجدے میں بھی یہ انگوٹھے کانوں کی نوک کی سیدھ میں، اور اوپر کی انگلیاں کانوں کی نوک کے برابر ہوں اور ہاتھ کے نیچے کا حصہ کندھوں کے برابر ہو۔

عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں تو بیٹھ جائیں، اپنی سرین پر بیٹھ جائیں اور پاؤں دائیں طرف نکال دیں اور پھر بالکل سمٹ کر زمین سے چٹ کر سجدہ کریں، ان کا پورا وجود آپس میں چٹا ہوا اور ملا ہوا ہو، یعنی زمین کے ساتھ مل جائے، یہ عورتوں کے لئے حکم ہے، مردوں کا کھڑا سجدہ ہوتا ہے، مگر عورتوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

مرد اپنی انگلیاں سجدے کی حالت میں ملا کر رکھیں، جب سجدے میں پہنچ گئے تو آب تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: ”پاک ہے میرا رب، جو سب سے عالی شان ہے۔“ آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”انسان کو اپنے رب کا قرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو۔“

اس سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں، یعنی سجدے کی حالت میں جتنا آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ہوتا۔

سجدے کے دوران دُعا میں خوب کوشش کرو، اس لئے ”سبحان ربی الاعلیٰ“ تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا بار چاہے یہ کلمہ پڑھے اور پھر جو دُعا مانگے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دُعا عربی زبان میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دُعا مانگے ایسی کرے کہ جو قرآن کریم اور حدیث شریف کے الفاظ کے مشابہ ہوں، کوئی اوٹ پٹانگ دُعا نہ کرے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی دُعا مانگے نہ کرے جو مخلوق سے مانگی جاسکتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز نہ مانگے جو مخلوق سے مانگی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فیہا فرماتی ہیں کہ: ایک رات میں نے نثول کر دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اپنے بستر پر نہیں تھے، میں پریشان ہو گئی، گھر میں ہر وقت چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا، تو میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی کہ میرے ہاتھ آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک کو لگے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، پاؤں آپ کے سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، اور آپ سجدے میں یہ دُعا فرما رہے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمَغْفَلَتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۸۴، بحوالہ صحیح مسلم)

ترجمہ: ”یا اللہ! میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضا مندی کی آپ کی ناراضی سے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی آپ کی سزا سے، یعنی آپ کی سزا سے بچنے کے لئے آپ کی معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے۔“

امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ: اس دُعا میں آنحضرت ﷺ نے ترقی

فرمائی افعال سے صفات کی طرف، اور صفات سے استدلال کی طرف، یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی آپ کی ناراضی سے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی آپ کی سزا سے بچنے کے لئے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بچنے کے لئے۔

آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے لپٹ رہا ہوتا ہے، وہ مارتی ہے اور یہ لپٹتا ہے، اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ ماں کی مار سے بچنے کا طریقہ بھی ماں کی گود ہے، اتنی بات کو بچہ سمجھتا ہے، تو حق تعالیٰ شانہ سے اس کے تہ اور اس کے جلال سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا، دراصل اللہ تعالیٰ کے جمال کی پناہ لیتا ہے، یا اللہ! میں آپ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کو تلاش کر رہی تھی اور آنحضرت ﷺ سجدے میں تھے اور یہ دُعا فرما رہے تھے، حدیث کے مکمل الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَوَاشِ فَأَلْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهَمَّا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عَفْوَيْكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُخْصِيْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اُثْنِیْتَ عَلَیْ نَفْسِكَ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۸۴، بحوالہ صحیح مسلم)

میں نے کہا ہم کس چکر میں ہیں اور آپ کس عالم کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں اور آپ کس خیال میں ہیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ سے یہ دُعا بھی منقول ہے:

”اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِیْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۷۷، بحوالہ صحیح مسلم)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا اور میں آپ کی ذات پر ایمان لایا اور میں آپ کے سامنے جھک گیا اور میں نے آپ کے سامنے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا... جب پاؤں میں پڑ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا کسی کے پاؤں میں پڑ گئے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا... اور پھر سجدہ کیا ہے میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کی آنکھیں بنائیں، کان بنائے، پس کیا ہی بابرکت ذات ہے، جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔“

یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں حدیث شریف میں منقول ہیں، آنحضرت ﷺ سجدے میں دعائیں کرتے تھے۔ نمازی جو دعائیں چاہے سجدے میں کر سکتا ہے، خواہ قرآن کریم کی ہوں یا حدیث شریف کی ہوں، لیکن فرض نماز میں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز لمبی ہو جائے گی، نفلی نماز میں کرے، خاص طور پر تہجد کی نماز میں یہ دعائیں کرے، آنحضرت ﷺ سے زیادہ تر دعائیں تہجد کی نماز میں منقول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لئے بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔

سجدے میں چار چیزیں ہونی چاہئیں، یعنی چار کیفیتیں آدمی پر طاری ہونی چاہئیں:

پہلی کیفیت حیا کی ہے، آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، شرمندگی کے مارے سر جھکا دیتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا تو آبِ جھکنے کی اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں رہی جب اس نے اپنا وجود ہی زمین پر گرا دیا۔

شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حیا کی ایسی کیفیت غالب ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زمین پھٹ جائے تو میں سات زمینوں کے نیچے چلا جاؤں، شرمندگی کے مارے زمین میں چھپ جاؤں، تو سجدے میں ایک توحیا کی کیفیت ہونی چاہئے۔

دوسری اس کے ساتھ اُنس کی کیفیت ہونی چاہئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُنس ہونا چاہئے، گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے!

یوں تصور کرے کہ گویا آسمانوں کے اوپر پہنچ گیا، عرشِ معلیٰ سے اوپر چلا گیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہوں، حق تعالیٰ شانہ سے محبت اور اُنس کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

تیسری کیفیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے قلب اور اس کے دل پر محیط ہو جائے۔

چوتھے یہ کہ اللہ کے مقابلے میں عبدیت اور نیاز مندی کی کیفیت ہو، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے مقابلے میں میرا وجود حرفِ غلط ہے، میری ہر چیز ناپاک ہے، گندی ہے، پیٹ کے اندر گندگی ہے، میرے رگ وریشے میں گندگی ہے، اوپر چڑھا ہے، اندر گندگی ہے، میرے اخلاق گندے ہیں، میرے اعمال گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے خیالات گندے ہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گندگی ہی گندگی ہے، لیکن مالک کی کیسی کرم نوازی ہے کہ سراپا نجاست کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمادی، جو ذاتِ سب سے زیادہ پاک ہے، پاؤں

کی پاک ہے، اس نے اپنی بارگاہ عالی میں اس قطرہ ناپاک کو جس کی ابتدا گندی، جس کی انتہا گندی، جو گندگیوں کا مجموعہ ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرمادی، یہ ”سبحان“ کا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ”ربی“ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس کے بے شمار انعام و احسان ہیں، چونکہ اپنے محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اُنس ہوتا ہے، اس لئے اس میں اُنس کا مضمون بھی ہوا اور وہ سب سے زیادہ عالی شان ہے، اس میں عظمت کا مضمون بھی ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بعض سجدہ کرنے والوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے گویا زمین میں گڑے جا رہے ہیں اور بعض سجدہ کرنے والوں پر اُنسِ الہی کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدم پر سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض پر عظمتِ الہی کی تجلی ہوتی ہے، تو آدمی میں جتنا یہ مضمون بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا سجدہ کامل ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا، جب ان چیزوں کا استحضار ہو اور اپنے سامنے ان چیزوں کو رکھے، اگر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تو ہے، لیکن خیالات نہ معلوم کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے گوسجدے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن سجدے کے وہ انوار حاصل نہ ہوں گے، جو سجدے سے تمہیں لینا چاہئے تھے، وہ نہیں ملے، یہ ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی تو اللہ مرقدہ فرماتے تھے: بھائی! اور نہیں، زیادہ نہیں تو نماز کے آخری سجدے میں کم از کم استحضار کر لیا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑا ہوا ہوں، ایک لمحے کے لئے بھی استحضار ہو گیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے، اس سے خشیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اُنسِ الہی پیدا ہوگا، اپنے گناہوں سے شرم آئے گی اور خود اپنے وجود سے بھی شرم آئے گی، کبر وغیرہ جتنے امراض ہیں سب نکل جائیں گے، یہ اکڑ وغیرہ جتنی ہے، سب نکل جائے گی۔

ہمارے حضرت پیر فرماتے تھے کہ آرام باغ کی مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے وقت دُعا مانگ رہا تھا، ایسی اچھی دُعا مانگ رہا تھا، مجھے ایسا لگا گویا فرشتہ آسمان سے آ گیا ہے، وہ دُعا مانگ رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص ضعیف العمر اُٹھا... شاید بے چارے کی نظر کم ہوگی... اور وہ گزرتے ہوئے اس نوجوان سے ذرا سا ٹکرا گیا، تو وہ اپنی دُعا چھوڑ کر کہنے لگا: ”اندھا ہو گیا ہے؟ کیا نظر نہیں آتا، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔“ حضرت فرماتے تھے کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں کانپ گیا، میں نے سوچا کہ یہ تو اس کے اندر شیطان آ گیا، میں تو سمجھا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے اندر تو شیطان ہے۔ ارے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے یہ سب کچھ بھی کرتے ہو، پھر دل میں کبر بھی رہ جاتا ہے؟ پھر اپنے دل میں کبر بھی رہ جاتا ہے؟ کہ مخلوق خدا تمہارے سامنے پھر ذلیل ہے، کیا یہ سجدہ ہے؟ پھر ”ننبخا زنی الاغلی“ کیوں کہتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا کے سامنے سجدے میں پڑ کر کیوں جھوٹ بولتے

ہو؟ نہیں بھائی! سجدے میں جب ہم کہیں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ تو ہمارا عجز کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، ہماری عاجزی کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، ہماری بے کسی کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، اور ہم واقعہ یہ سمجھیں کہ مجھ سے زیادہ بڑا کوئی ہے نہیں اور تجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں اور مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں پھر تو بات بنی۔ بھائی! خدا کیسا سننے بندہ، بندہ بنے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں، اور مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں، اللہ سے کوئی اچھا نہیں، اور مجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی پاک نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی گندہ نہیں، یہ مضمون دل میں پیدا ہو جائے، جتنا دل میں یہ مضمون پیدا ہوگا اتنا سجدہ کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین!

دو سجدوں کے درمیان جلسہ کا بیان

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو ”جلسہ“ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یعنی اپنی جگہ پر بیٹھ جانا یہ واجب ہے، اگر آدمی دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا لوٹنا واجب ہوگا۔

زکوع سے کھڑے ہو کر قومہ کرنا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا یہ دونوں واجب ہیں، ان دونوں میں اعتدال بھی واجب ہے، اگر کوئی شخص زکوع سے سیدھا سجدے میں چلا گیا تھا، اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو اس نے واجب ترک کر دیا، اسی طرح اگر کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھا اس نے بھی واجب چھوڑ دیا، پھر اگر یہ شخص بیٹھنے کے قریب تھا اور دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو دوسرا سجدہ ادا ہو گیا، اور اگر سجدے ہی کے قریب تھا، بیٹھنے کے قریب نہیں تھا اور سجدے میں چلا گیا تو اس کا دوسرا سجدہ ادا ہی نہیں ہوا، ایک ہی سجدہ اس کا ہوا۔

بہر کیف! دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھتے بلکہ جھکے جھکے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد جلسے کے اندر یہ دعا پڑھنا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۸۴، بحوالہ ابوداؤد و ترمذی)

ترجمہ: ”اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، مجھ کو ہدایت عطا فرما، مجھ کو

عافیت عطا فرما، مجھ کو رزق عطا فرما۔“

اور بعض روایتوں میں یہ دو لفظ زیادہ آتے ہیں: ”یا اللہ! میرے نقصان کی تلافی فرما، اور میری پردہ پوشی فرما۔“

یہ دُعا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی جلسے کے اندر دُعا نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنا مستحب ہے، زیادہ لسانہ پڑھ سکے تو ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ اَزْ حَفْصِيْ“ یا اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، پڑھ لے، اتنا بھی نہ ہو تو ”رَبِّ اغْفِرْ لِيْ“ (مشکوٰۃ ص: ۸۴، بحوالہ نسائی و دارمی) ہی کہہ لے کہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما۔ یہ کہنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، اس لئے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ دُعا پڑھنی چاہئے۔ چاہے فرض نماز میں ان کلمات کو لسانہ کرے، لیکن سنت اور نفل میں یہ تمام کلمات کہے، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرے۔

نماز کے افعال میں صرف سجدہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں مکرر رکھا ہے، یعنی سجدہ دو بار رکھا ہے، سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، لیکن وہ ہر رکعت میں ایک بار ہے، اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ دوبارہ پڑھنے لگے تو سجدہ سہولاً لازم آجائے گا، سورۃ فاتحہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بس وہ ایک ہی بار پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت جتنی چاہو کرتے رہو، اگر ایک سورت کو مکرر پڑھنا چاہو تب بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں مکرر نہ پڑھا جائے۔

نماز میں رُکوع ہے ایک بار ہے، رُکوع کرنے کے بعد آپ دوبارہ رُکوع میں چلے جائیں تو سجدہ سہولاً لازم آجائے گا، رُکوع دوبارہ نہیں، لیکن سجدہ دوبارہ ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اگر آدمی ایک سجدہ کرنا بھول جائے تو جب تک کہ سلام نہیں پھیرتا اس سجدے کو کر لے، جہاں بھی اس کو یاد آئے سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لے، بعد میں سجدہ سہولاً بھی کرے، اور اگر کسی نے کسی بھی رکعت میں دو سجدوں میں سے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہوگئی، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں۔

میں نے کہا کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکعت میں صرف سجدے کو اللہ تعالیٰ نے مکرر فرمایا ہے، مکرر کے معنی ہیں: دوبار۔ اب اس راز کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟

لیکن بات یہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب آدمی بیٹھا تو جو قرب اس کو سجدے میں نصیب ہوا تھا اور حق تعالیٰ شانہ کے لطف و عنایت کا جو مشاہدہ اس نے سجدے میں کیا تھا، اب اس کا جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ سجدہ کئے بغیر اٹھ جائے، گویا بندہ اجازت کے طور پر کہتا ہے: ”اجازت ہو تو ایک سجدہ اور کر لوں!“ حکم دیا گیا کہ تمہاری خواہش ہے تو ہاں! ایک سجدہ اور کرو، یہ تم پر فرض کرتے ہیں۔

دوبار سے زیادہ ایک رکعت میں سجدے کرنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ آدمی بار بار سجدے ہی کرتا رہے۔ فرمایا: نہیں! اب رکعت پوری کرو، پھر سجدے میں جاؤ تو سجدہ ایسی لذیذ

چیز ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں پر لطف و عنایت فرماتے ہوئے سجدے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ فرض کر دیا اور دو سجدے کر لئے۔

اب دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائے اور ذرا سا بیٹھ کر پھر کھڑا ہو، یہ طریقہ حضرات شافعیہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اصل میں آخری زمانے میں آنحضرت ﷺ اسی طرح کرتے تھے کہ دوسرے سجدے کے بعد ذرا سا بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے پھر اٹھتے تھے، اس جلسے کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے یعنی آرام لینے کا جلسہ، حضرات شافعیہ کے نزدیک یہ سنت ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک یہ بذات خود سنت نہیں بلکہ عذر کی بنا پر ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَذَرٍ قَدَمَيْهِ۔“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۶۴)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ کا ہمیشہ سے ہی یہ معمول رہا تھا کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھتے تھے، یعنی سجدے سے پنجوں پر اٹھتے تھے یعنی بیٹھتے نہیں تھے۔“

لیکن آخری زمانے میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بیٹھنے لگے تھے، تو ہمارے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا عذر کی بنا پر تھا، سنت کی بنا پر نہیں تھا۔

بہر حال اشافعیہ کے نزدیک جب دوسرے سجدے کے بعد آدمی ”اللہ اکبر“ کہہ کر بیٹھے گا اور جلسہ استراحت کرے گا تو ذرا سا بیٹھنے کے بعد جب قیام کے لئے اٹھے گا تو دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، بلکہ اسی طرح کھڑا ہو جائے گا۔

ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھول کر بیٹھ جائے اور اتنا ذرا سا بیٹھے جتنا شافعیہ کا جلسہ استراحت ہوتا ہے تو اس سے سجدہ سہولاً لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ بیٹھ جائے گا تو سجدہ سہولاً لازم آجائے گا۔

زیادہ اور کم بیٹھنے کی مقدار تین تسبیح کی ہے، تین مرتبہ ”مبہحان اللہ“، طہینان کے ساتھ کہنے کی مقدار سے اگر کم بیٹھے گا تو سجدہ سہولاً لازم نہیں آئے گا۔

اسی طرح صلوٰۃ التسبیح میں بھی دس تسبیحات بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، چونکہ وہ ذکر کے لئے بیٹھنا ہے، اس لئے اس بیٹھنے کی بنا پر بھی ہمارے نزدیک سجدہ سہولاً لازم نہیں آتا، اور جب ان دس تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اٹھتے تو ”اللہ اکبر“ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بغیر ”اللہ اکبر“ کہے اٹھیں، اس لئے کہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک دفعہ ”اللہ اکبر“ کہہ لی تھی، وہی کافی ہے، دوبارہ تکیہ نہ کہے۔

سجدہ سات جوڑوں پر ہوتا ہے

[حدیث: ۶۲۵] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالزَّكَبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتِ الْقِيَابَ وَلَا الشَّعْرَ۔“

(متفق علیہ، مسلم کتاب الصلوٰۃ، باب ۱۹۰، حدیث ۹۹۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم کیا گیا ہے کہ سجدہ کروں سات جوڑوں پر، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کی انگلیاں اور ہم کپڑوں کو نہ سمیٹیں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے سات جوڑوں پر یعنی سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی، دونوں ہاتھ پاؤں کے پنجے اور دونوں گھٹنے، پیشانی میں ہاتھ بھی داخل ہے اور ناک کی کونگل بھی، سجدے میں ماتھے کا لگانا اور ناک کا لگانا دونوں کا ضروری ہے، اگر کسی کو کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ ناک زمین پر نہیں رکھ سکتا تو مجبوری ہے ورنہ ناک لگانا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ سجدے میں ماتھا لگانا ضروری ہے، اسی طرح دونوں ہاتھوں کے پنجے زمین پر لگنے چاہئیں، دونوں گھٹنے زمین پر لگنے چاہئیں الّا یہ کہ کوئی عذر ہو اور دونوں پاؤں کے پنجے یعنی انگلیاں یہ زمین کو لگنی چاہئیں۔

یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص سجدے میں دونوں پاؤں نہ لگائے یا ایک پاؤں لگاتا ہے ایک نہیں لگاتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر پاؤں ویسے ہی اٹھ گئے تھے لیکن پھر فوراً ہی واپس لگا لئے (تین مرتبہ تسبیح کی مقدار سے قبل) تو نماز ہو جائے گی۔ بہر حال سجدے میں پاؤں کے پنجے کا اٹھانا صحیح نہیں، اسی طرح دونوں ہاتھ لگانا زمین پر یہ ضروری ہے لیکن کلایاں نہیں لگائے، ہاں اگر کوئی عذر ہے تو انگ بات ہے ورنہ آنحضرت ﷺ کی اصل سنت تو یہ ہے کہ کہنیوں کو اوپر یعنی کھڑا رکھے یہاں تک کہ اس کے درمیان میں اور زمین کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ درمیان میں سے بکری کا بچہ گزر جائے یعنی اتنا کشادہ ہونا چاہئے۔

(ہاں سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں، پھر ہاتھ پھر پیشانی کا رکھنا مسنون ہے، البتہ بعض روایات میں قیام سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ پھر گھٹنے وغیرہ کی تفصیل سنن نسائی کی روایات میں ہے،

اس لئے وہ بھی جائز ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی وہی ہے، اور شاید یہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!۔

تشہد یعنی التحیات کا طریقہ

[حدیث: ۶۲۶] ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

(مشکوٰۃ ص: ۸۵، بحوالہ بخاری ج: ۲ ص: ۹۲۶، ومسلم)

ترجمہ و تشریح: رسول اللہ ﷺ سے اس کے مختلف سیغے اور الفاظ منقول ہیں، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نقل کیا ہے، التحیات کے یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے، صحیح بخاری (ج: ۲ ص: ۹۲۶) میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے یہ تشہد سکھایا تھا، اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، مصافحہ کر کے آنحضرت ﷺ نے سکھایا، ہمارا یہ تشہد مسلسل بالمصافحہ ہے، چنانچہ حاشیہ ترمذی میں ہے:

”وَذَكَرَ ابْنُ الْهَمَامِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَخَذَ حَمَّادُ بَيْدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ، وَقَالَ حَمَّادُ: أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ بَيْدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بَيْدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ، وَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بَيْدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ كَمَا يَعْلَمُنِي السُّورَةُ، فَكَانَ يَأْخُذُ بِالْيَاوِ وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ“

(حاشیہ سنن ترمذی ج: ۱ ص: ۶۵)

ترجمہ: ”علامہ ابن الہمام نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے اُستاد اور میرے شیخ حماد رحمہ اللہ نے تشہد سکھایا تھا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: مجھے ابراہیم رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا تھا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: مجھے علقمہ رحمہ اللہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان

تھا، اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے رسول اللہ ﷺ نے تشہد سکھایا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، مصافحہ کر رہے تھے اور اس طرح تشہد سکھایا کہ جس طرح مجھے سورۃ سکھاتے تھے، آپ ﷺ واد، الف اور لام کی غلطی پر بھی گرفت فرماتے تھے۔“

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ ﷺ تک یہ تشہد بالمصافحہ ہے، یعنی ہر ایک نے مصافحہ کرتے ہوئے سکھایا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”عَلَّمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ الشَّهْدَ كَمَا يَعْلَمُنِي الشُّوْرَةُ مِنَ الْقُرْآنِ۔“
(بخاری ج: ۲ ص: ۹۲۶)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے۔“

اس تشہد میں چار چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام ہے، جب کسی کے سامنے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو السلام علیکم کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو سلام ہم کیسے کہیں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ... وَفِي رِوَايَةٍ... السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفُلَانٍ.....“

(بخاری ج: ۱ ص: ۱۱۵)

ترجمہ: ”جب ہم نماز ختم کیا کرتے تھے تو ہم یوں کہتے تھے: اللہ تعالیٰ کو سلام، جبرئیل کو سلام، میکائیل کو سلام، فلاں کو سلام، فلاں کو سلام۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کو سلام کہتے ہو، اللہ تعالیٰ خود سلام ہیں۔“

جب نماز سے فارغ ہو کر بیٹھو تو پھر آپ نے یہ تشہد سکھائی، یہ کہا کرو: ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ... الخ“ یعنی تمام تحیات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، تمام صلوات اور تمام طیبات اللہ کے لئے ہیں۔ تحیات: جمع ہے تحیۃ کی، عربی زبان میں تحیۃ سلام کو کہتے ہیں۔

علاء فرماتے ہیں کہ یہاں تحیات سے مراد ہے قوی عبادتیں، یعنی تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے تسبیح، تہجد، تکبیر وغیرہ جو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان سے کی جاسکتی ہے، التحیات کا لفظ سب کو شامل ہے، تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاسکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

صلوات: جمع ہے صلوٰۃ کی، صلوٰۃ نماز کو کہتے ہیں، یعنی تمام نمازیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدنی عبادتیں ہیں، یعنی تمام وہ عبادتیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

طیبات: جمع ہے طیبہ کی اور طیبہ کے معنی ہیں: پاکیزہ چیز، اس سے مراد مالی عبادتیں ہیں۔ یعنی جو عبادتیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، جو عبادتیں بدن سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور جو عبادتیں مال کے ذریعے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام۔

دوسرا فقرہ ہے ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ یعنی سلام ہو آپ پر، اے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔

جب یہ الفاظ کہو تو اپنے دل کی آنکھوں کے سامنے آنحضرت ﷺ کا تصور کرو، یہاں لوگ حاضر و ناظر کا مسئلہ لئے پھرتے ہیں، ہر جگہ حاضر کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو، پہلے دل کے سامنے تو حاضر و ناظر کرلو، آنحضرت ﷺ کا استحضار کرو، گویا آنحضرت ﷺ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔

”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“

”یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں آپ پر۔“

یہاں ایک نکتہ اور ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔

مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ سے خطاب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اول سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اول سے لے کر آخر تک ذکر الہی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طہ: ۱۳)

”اور قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لئے۔“

نماز میں کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نماز میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے واسطہ نہیں، چنانچہ اگر کسی آدمی کا نام ”بیجی“ ہو اور اس کو بلانے کے لئے کوئی آدمی نماز میں کہہ دے ”یا بیجی!“ تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس لفظ سے غیر اللہ کو خطاب کر رہا ہے اور نماز میں غیر اللہ کو خطاب کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اب نکتہ یہ ہے کہ یہاں تشہد میں آخر کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ سے خطاب کیا جاتا ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی، چنانچہ ہم التحیات میں کہتے ہیں: ”السلام علیک ایہا النبی“ یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی! آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی آدمی قریب آجائے اور نماز میں ہی نمازی اس کو کہے ”السلام علیک“ یا ”السلام علیکم“ تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز میں کسی کو سلام کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن بندہ نماز میں تشہد میں بیٹھ کر کہتا ہے: ”السلام علیک ایہا النبی“ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ دُعا خود حضور ﷺ نے سکھائی ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب تک آنحضرت ﷺ دنیا میں تشریف فرما تھے ہم ”السلام علیک ایہا النبی“ کہا کرتے تھے:

”فَلَمَّا قُضِيَ قَوْلُنَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

(بخاری ج: ۲ ص: ۹۲۶)

ترجمہ: ”لیکن جب آنحضرت ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم ”السلام علیک“ کے بجائے ”السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پڑھتے تھے، یعنی سلام ہو نبی ﷺ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔“

لیکن یہ بات چلی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کوئی بھی نماز میں ”السلام علی النبی“ نہیں کہتا، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ذوق سے یہ کہنا شروع کر دیا ہوگا، لیکن بعد میں یہ بات چلی نہیں، وہی ”السلام علیک ایہا النبی“ رہا۔

نکتہ اس میں یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بقول شیخ کے التحیات جو ہے نا! مقرر الوصول ہے، یعنی پہنچنے کے بعد ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی نماز کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہو، اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ پہلے ہی بارگاہ الہی میں موجود ہیں، اور یوں نظر آیا کہ جتنے فیوض لوگوں کو ملے تھے سب اسی ذات عالی کی برکت سے ملے تھے، اور جس کو کچھ ملا انہی کے قدموں کی خاک کی وجہ سے ملا، یوں سمجھو کہ ہم بارگاہ الہی میں بیٹھ گئے ہیں اور اس شہنشاہ کے دربار میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پہلے سے ہی موجود ہیں، ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو سلام نہ کہتے، کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ انہیں کے طفیل سے ملا ہے، اس لئے ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہا جاتا ہے۔

یہاں سے بعض دوستوں کی اس تہمت کی بھی قیمت معلوم ہو جائے گی، جو یہ کہتے ہیں کہ علمائے دیوبند کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا دل میں خیال آنا یہ مناسب نہیں ہے، نعوذ باللہ!

اس بات کی حقیقت کو ان بے چاروں نے نہ سمجھا نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں، جو بات میں ذکر کر رہا ہوں ذرا انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ذہن میں یہ بات کبھی آئی ہے؟ اور یہ نماز اسی طرح پڑھا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو! بات کو کچھ سوچ کے تو کہا کرو، کسی پر تہمت بھی لگانی ہو تو کچھ سوچ کے تو لگاؤ۔

قرآن کریم میں جگہ جگہ رسول اللہ ﷺ کا نام نہیں آتا؟ جب ہم ایسی آیات پڑھیں گے تو کیا حضور ﷺ کا تصور نہیں آئے گا؟ اور کیا دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے اسمائے گرامی قرآن کریم میں نہیں آتے؟ جب ہم قرآن کریم سوچ کر پڑھیں گے: ”يٰۤمُؤْمِنِي لَا تَخْفُوا“ تو ہمارے ذہن میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور نہیں آئے گا؟ تو یہ کیسی تہمت ہے کہ حضور ﷺ کا خیال آنا نامناسب ہے، بخود باللہ!

آنحضرت ﷺ کو سلام عرض کیا، بھائی! بارگاہِ الہی میں تو تمام مقربین موجود ہیں، تم بھی اس دُمرے میں آگئے ہو، فرماتے ہیں کہ: ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ دیکھئے ہم پر بھی سلام اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام کہا جا رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جب تم یہ کہو گے ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ تو یہ تمہاری دُعا آسمان اور زمین کے تمام مقبول بندوں کو پہنچ جائے گی۔ یہاں شیخ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں بھی تھوڑا سا اس پر لکھا ہے کہ یہ جو جماعت کی نماز ہے اس میں تمام نمازیوں کے انوار مجتمع ہو جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے الفاظ میں اس کی حیثیت مرآۃ متعاسر کے ہو جاتی ہے، یعنی ایک آئینہ ادھر ہے، ایک آئینہ ادھر ہے، دونوں آئینے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیئے، اب تم اس طرف دیکھو تو ایک لبی لائن آئینوں کی نظر آئے گی، ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے وہ لائن ختم نہیں ہوتی، ادھر دیکھو تو ادھر بھی لائن، ایک کا عکس دوسرے پر اور دوسرے کا تیسرے پر، ایک دوسرے کا عکس پڑ کر ایک طویل لائن ہو جاتی ہے، یعنی ختم نہ ہونے والی لائن، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا! ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ یہ کہتے ہوئے تم اپنے ساتھیوں کا بھی تصور کرو، نہیں! بلکہ رُوئے زمین پر جتنے نماز پڑھنے والے ہیں گو یا سب کو ایک صف میں شامل سمجھو، ان کا بھی تصور کرو، اسی طرح آسمان کے فرشتے بھی اس میں شامل کرو، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، یا جنات ہوں، جتنے عباد اللہ الصالحین ہیں ان سب کے لئے کہو: ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ اور اللہ تعالیٰ کے تمام بندے جب ایک دوسرے کے لئے یہ دُعا کریں گے تو تم خود غور کرو کہ میزان کہاں پہنچ جائے گا، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس صف میں شامل ہیں۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کے بقول حضرت فرماتے ہیں کہ: بھائی! تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عباد اللہ الصالحین میں شامل

کر لیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے یہ دُعا بھی کر رہے ہیں اور یہ پانچ وقت کر رہے ہیں اور تشہد میں کر رہے ہیں، عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لئے دُعا بھی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لئے دُعا بھی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تمہارے لئے دُعا بھی کر رہے ہیں، ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش تمام انبیائے کرام یہ دُعا بھی کر رہے ہیں، تمام اہل ایمان دُعا بھی کر رہے ہیں، کوئی حد ہے، کوئی ٹھکانا ہے، اور جس شخص کے لئے اتنی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بندے دُعا بھی کر رہے ہیں، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟

تشہد کے بعد کی دُعا بھی

[حدیث: ۶۲۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الَّذِيْ جَالٍ“

(صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۲۴۲، حدیث نمبر: ۹۲۳، باب مَا يَسْتَعِذُّ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ)
[حدیث: ۶۲۸] وَيُرْوَى: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَقْرَأْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔“

(صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۲۴۸، حدیث نمبر: ۹۲۶، باب مَا يَسْتَعِذُّ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص التحیات سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے تین چار چیزوں سے، یوں کہے کہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ لیتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے شر سے۔“

”اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے ایک آدمی آخری تشہد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے شر سے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ آخری التحیات سے جب فارغ ہو جاؤ، (یعنی پہلے التحیات پڑھو غنبدہ ورسولہ تک، اس کے بعد درود شریف پڑھو درود ابراہیمی، اس کے بعد فرمایا کہ) چار چیزوں سے پناہ مانگا کرو اور یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ۔ دوسری حدیث شریف میں پانچ چیزوں کا تذکرہ آیا ہے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ“ یا اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، ”وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے ”وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے ”وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ“ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔

یہ چار چیزیں ہوئیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے اور پانچویں چیز جس کا تذکرہ دوسری حدیث میں آیا ہے وہ ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ“ یا اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور تاوان سے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! تاوان اور قرض سے آپ بہت پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ جب آدمی مقرض ہوتا ہے یا تاوان پڑ جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اچھا میں کل دے دوں گا، دس دن میں دے دوں گا اور نہیں دیتا بلکہ دیے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور یہ اسلامی اخلاق کے بالکل منافی ہے۔ بہر حال ان پانچ چیزوں سے بڑے اہتمام سے پناہ مانگنی چاہئے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔

علماء فرماتے ہیں کہ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کی توفیق نہ ہو اور کفار کا مسلمانوں پر غلبہ ہو جائے اور موت کا فتنہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت آئی تھی میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے، میں نے اس کو دے دیا، مجھے کہنے لگی: اللہ تجھے قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے، میں نے کہا: قبر کا عذاب؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ آنحضرت ﷺ تشریف لائیں گے تو آپ ﷺ سے پوچھوں گی، آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے اس یہودی عورت کا قصہ ذکر کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: ”عَائِشَةُ! اِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ۔“ ”اے عائشہ! بے شک قبر کا عذاب برحق ہے۔“ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔

فرض نمازوں کے بعد اپنی حاجات کے لئے دُعا مانگو

[حدیث: ۶۲۹] ”عن عبد الله بن مسعود: اخمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى

(کنز العمال ج: ۸، حدیث: ۲۱۶۳۳)

الْمَكْنُوْنِ۔“

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ضرورتوں کو اپنی نمازوں پر اٹھا رکھو!“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت تمہیں پیش آئے فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ ضرورت مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو تو نماز حاجت پڑھ لو، نماز حاجت پڑھ کر خوب گڑگڑا کے مانگو، کسی کام کو کرنے کے لئے دوسرے اسباب کو اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنو، اس سے مانگنا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کی ذاتِ عالی کے سوا کوئی نبی یا ولی، کوئی آسمان والا یا زمین والا، دینے والا نہیں، وہی ایک دینے والا ہے، وہی ایک حاجت پوری کرنے والا ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے: تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی تو کہو: لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس تکلیف کو پہنچانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور دوبارہ پھر کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس تکلیف کو ہٹانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ: اپنی حوائج، اپنی ضروریات کو نماز پر اٹھا رکھو، نماز کا وقت آئے، نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنی چیزیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں سوچ کر رکھا کرو کہ آج نماز میں یہ چیز مانگنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: ایک نماز دوسری نماز کے لئے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے یہ نماز ان سب کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں

[حدیث: ۶۳۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... أَصْدَقُ ذُرِّيَّتَيْنِ؟“

(صحيح بخاری ج: ۳، ص: ۱۳۷، حدیث نمبر: ۶۷۳، باب حَلِّ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَئَكَ

بِقَوْلِ النَّاسِ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟“

تشریح: آنحضرت ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عصر کی یا ظہر کی نماز تھی، اس میں راوی کو تردد ہے، دو رکعتیں پڑھی تھیں یا تین رکعتیں پڑھی تھیں، اس میں بھی تردد ہے، آنحضرت ﷺ نے سلام پھیر دیا اور آنحضرت ﷺ نہایت غصے میں تھے اور لکڑی پر اس طرح ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ کھر میں چلے گئے اور جو ذرا جلدی کرنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے ”فَصَبَرْتُ الصَّلَاةَ

فَصَبَرْتُ الصَّلَاةَ "نماز مختصر ہوگئی، تھوڑی ہوگئی، کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی تھے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضور اکرم ﷺ کو کہہ سکیں۔

ایک صحابی ذوالیدین کہلاتے تھے جن کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، بعض ان کو ذوالشمالین کہتے تھے اور آنحضرت ﷺ ان کو ذوالیدین کہتے تھے، وہ پاس جا کے کہنے لگے: "أَقْصَرْتُ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ" نہ نماز مختصر ہوگئی ہے نہ میں بھولا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ! پھر تو آپ بھول گئے ہیں، صحابہ سے پوچھا: "أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟" ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا: یا رسول اللہ! بات تو ٹھیک کہتے ہیں۔

طحاوی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے دوبارہ اقامت کہی اور آپ ﷺ نے وہ بقیہ نماز پوری کی، اس میں بہت جھگڑے والا مسئلہ ہے کہ نماز کی حالت میں بولنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں نماز میں بولنا جائز ہوتا تھا اور یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے، چنانچہ یہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ جنگ اُحد میں شہید ہو گئے ہیں، یہ جنگ اُحد سے پہلے کا واقعہ ہے اور بعد میں احکام مستحکم ہو گئے اور نماز میں بولنا بند کر دیا گیا۔

امامت کا اہل کون ہے؟

[حدیث: ۶۳۱] "عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ غَفِقَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَوْمِ أَفَرَأَيْتُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَوَاةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالشَّيْءِ فَإِنْ كَانُوا فِي الشَّيْءِ سَوَاءً فَأَقْلَمَهُمْ هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْلَمَهُمْ سِلْمًا وَلَا يَزُومَنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (رواه مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلوٰۃ، باب ۲۳۰، حدیث: ۱۴۲۱)

ترجمہ: "حضرت ابوسعود غفیقہ بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قوم کی امامت کرائے وہ شخص جو ان میں سے سب سے بڑا قاری ہو کتاب اللہ کا، اگر قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں بڑا عالم ہو سنت کا اور اگر سنت میں برابر ہوں تو جو ہجرت میں سب سے آگے ہو، اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو اور کوئی بھی شخص کسی شخص کی امامت نہ کرے اس کی عملداری میں اور نہ بیٹھے اس کے پیشک میں اس کی عزت کی جگہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔"

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ: قوم کی امامت کرائے۔ ①: وہ شخص جو کہ

کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو، اگر قراءت میں برابر ہوں تو ① جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو ② جو ہجرت میں مقدم ہو، اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو ③ جس کی عمر زیادہ ہو، یہ تو ایک چیز ہوئی، دوسری چیز یہ کہ کوئی آدمی اس کے زیر تسلط علاقے میں امامت نہ کرائے الا یہ کہ وہ آگے کر دے، اسی طرح اگر کسی کے گھر میں جائے تو عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے الا یہ کہ اس کو بٹھادے۔

اس حدیث میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے بڑا قاری، دوسرے نمبر پر جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، تیسرے نمبر پر جو ہجرت میں سب مقدم ہو، چوتھے نمبر پر جو عمر میں زیادہ ہو، ہماری فقہ کی کتابوں میں تھوڑا سا فرق لکھا ہے، وہ یہ کہ امامت کرائے جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو اور اگر اس میں برابر ہوں تو جو قراءت میں سے زیادہ ہو یعنی یہاں قراءت کو انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور عالم سنت کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے جبکہ فقہ میں سنت کے عالم کو پہلے نمبر پر اور قراءت کے جاننے والے کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ تو قرآن کریم ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جو قرآن کریم کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا وہ قاری ہی ہوتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں ترتیب بدل گئی ایک آدمی قراءت تو خوب کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، مسائل مستحضر نہیں ہیں، تو ترتیب یوں بدل گئی، بہر کیف سب سے پہلے وہ شخص جو کہ سنت کا سب سے بڑا ماہر ہو اور اگر اس میں دونوں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ قراءت کس کی اچھی ہے؟ اس میں بھی اگر برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ہجرت میں کون مقدم ہے؟ اگر اس میں بھی اکٹھے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ عمر کس کی زیادہ ہے؟ ورنہ مختار میں اس طرح ترتیب وار تقریباً کوئی پندرہ نمبر ذکر کر دیئے ہیں۔

دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص کسی کے زیر تسلط علاقے میں امام نہ بنے بلکہ جو آدمی حاکم ہو وہ امام بنے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے گئے تو وہ کہنے لگے: حضرت نماز پر حاکم، نماز کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت! نماز پڑھائیں، فرمایا: نہ بھائی! ہم تم سے ملنے کے لئے آئے ہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ گے۔

لیکن آج کل اس کا خیال نہیں کیا جاتا، کسی امام مسجد کے محراب میں اس کی اجازت یا طیب خاطر کے بغیر آگے نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح اگر کسی مسجد میں امامت پر لڑائی ہو جائے تو احق بالامامت کے اوصاف کو دیکھ کر آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

تو ایک تو یہ فرمایا کہ کسی کے زیر سلطنت علاقے میں دوسرا آدمی امامت نہ کرے الا یہ کہ وہ پکڑ کر کے آگے کر دے وہ دوسری بات ہے، اسی طرح ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ کسی کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے، کسی

کی کوئی خاص نشست ہے، خاص سیٹ ہے اس پر نہ بیٹھے لایہ کہ وہ پکڑ کر کے بٹھائے تو دوسری بات ہے۔

جماعت کی نماز میں تمام ذمہ داری امام کی ہے

[حدیث: ۶۳۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... يَصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ

وَأِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ۔“ (صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۱۰۳، حدیث نمبر:

۶۵۳، باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ وَأَنْتُمْ مِنْ خَلْفِهِ)

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

تمہارے امام تمہارے لئے نماز پڑھتے ہیں اگر وہ ٹھیک پڑھیں تو تم کو اجر ملے گا اور اگر

وہ غلطی کریں تو تمہارے لئے تو اجر ہے اور ان پر وبال ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے امام تمہارے آگے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اب وہ

سیدھی پڑھاتے ہیں یا الٹی پڑھاتے ہیں یہ انہی کو معلوم ہو گا یا اللہ کو معلوم ہے، اگر وہ صحیح پڑھائیں تو تم کو اجر ملے

گیا اور اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو تمہیں اجر ملے گا البتہ ان پر وبال ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔

ہم لوگ امام بن کر آگے نماز پڑھاتے ہیں، آپ لوگ تو بڑے آرام سے پیچھے کھڑے ہیں، امام

نے رکوع کر لیا تم نے بھی رکوع کر لیا، امام سجدے میں چلا گیا تم بھی اس کے پیچھے چلے گئے، اللہ اللہ

خیر سلا۔ غلط پڑھایا یا صحیح پڑھایا تو اس کو یا اللہ کو معلوم ہے، جہری نمازوں میں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن

سری نمازوں میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لئے فرمایا کہ یہ تمہارے امام تمہارے آگے ہوتے ہیں اور نماز

پڑھاتے ہیں، تو اگر وہ ٹھیک پڑھائیں تو تمہیں ثواب مل گیا اور اگر وہ غلط نماز پڑھاتے ہیں تو تمہارا اجر کہیں

نہیں گیا لیکن وبال ان پر ہو گا حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے بے وضو نماز پڑھادی تو تمہیں تو اجر مل گیا لیکن امام کے

ذمے وبال ہو گا اپنا بھی اور پوری جماعت کا بھی۔

دو آدمیوں کی جماعت میں بڑا امامت کے لائق ہے

[حدیث: ۶۳۳] ”عَنْ مَالِكِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِذَا اخْتَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَاَوْ أَقِيمْنَا فَمَكْنَا أَخْبِرْنَا كَمَا۔“

(صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۳۸، حدیث نمبر: ۶۱۸، باب الثَّانِي فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً)

ترجمہ: ”حضرت مالک بن نویر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب نماز کا وقت آئے تو اذان کہو پھر اقامت کہو تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ

امام بن جائے۔“

تشریح: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہما باہر سے مسافر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک اور رفیق تھا، ایک مہینے تک آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں رہے، آپ ﷺ نے فرمایا بیویاں یاد آتی ہوں گی، ایک مہینے کے بعد فرمایا اچھا تم جاؤ، خود ہی ارشاد فرمایا بہت سی دعائیں دیں اور نصیحتیں فرمائیں جن میں ایک یہ تھی: إِذَا خَضَرْتَ الصَّلَاةَ فَأَذِنَا وَأَقِيمْنَا ثُمَّ لِيُؤْمِكُنَا جِبْرًا وَدَقَّتْ آجَاةٌ تُوْ أَذَانُ كَمَا كَرُوْهُمُ اِقَامَتِ كَبُوْ اَرْتَمِ مِیْ سَ جُوْ بَرَا اُودُوْ اِمَامِ بِنِ جَايَا كَرُوْ، نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، پورے سفر میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے جاؤ، وقت نماز کا ہو جائے تو اذان کہو پھر اقامت کہو اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امام بن جائے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک مہینہ رہے تھے اور دونوں اکٹھے ہی تھے، تو جو کچھ حاصل کیا وہ بھی اکٹھا حاصل کیا، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ یَوْمَ الْقَوْمِ اَقْرَبُ هُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو لیکن قاری اس زمانے میں عالم بھی ہوتا تھا، جس کو کتاب اللہ سب سے زیادہ آتی ہو، ثُمَّ اَغْلَبَهُمْ بِالشَّيْءِ پھر جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، ثُمَّ اَكْبَرُ هُمْ بِشَيْءٍ پھر جس کی عمر زیادہ ہو، تو چونکہ یہ حضرات برابر تھے اس لئے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی جس کی عمر بڑی ہے وہ امام بن جائے۔

یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ سفر میں بھی جماعت مستون ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر دو ہی آدمی ہوں تو دونوں جماعت کرائیں اور بڑا امام بن جائے، اور اگر تین ہوں تو ایک آگے ہو جائے، دو پیچھے ہو جائیں۔

امام کو چاہئے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے

[حدیث: ۱۳۳] "لَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَإِنَّ فِيْهِمُ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى اَخَذَ كُمْ وَخَذَهُ فَلْيُضِلَّ خَفِيْفًا شَاءَ۔" (مشکوٰۃ ص: ۱۰۱)

ترجمہ: "تم میں سے جو شخص امام بنے اس کو چاہئے کہ نماز ذرا ہلکی پڑھائے، اس لئے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے اور ضرورت مند بھی ہوں گے (ان کو اپنی نماز کے بعد کسی کام سے جانا ہے) اور جب تم اپنی نماز پڑھو تو جتنی چاہو ہلکی کرو۔"

تشریح: دراصل آپ ﷺ، ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: "وَاقْبِدْ بِأَضْعَفِهِمْ!" (مشکوٰۃ ص: ۱۵) "تم جب امام بنو تو جماعت میں جو سب سے زیادہ کمزور آدمی ہو اس کی اقتدا

کرو۔ یعنی ”اس کی اقتداء کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، یعنی جماعت میں جو سب سے زیادہ کمزور آدمی ہو اس کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھاؤ۔ بعض بیمار ہوتے ہیں، ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اس لئے نماز لمبی بھی ذرا مناسب کی جائے، اتنی لمبی نہ کی جائے کہ لوگ بیچارے اکتا جائیں یا بیمار وغیرہ تنگ آجائیں۔

امام کے آنے کے بعد نماز کا قیام

[حدیث: ۶۳۵] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ..... إِذَا أَقِيَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي۔“ (صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۷۱، حدیث نمبر: ۶۰۱، باب منی یقوم الناس إذا رآوا الإمام عند الإقامة)

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جن کا نام حارث بن ربیع ہے سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم نہ اٹھا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہو تو کھڑے نہ ہو جایا کرو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لیا کرو، بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کا قبلہ شریف جنوب کی طرف تھا مدینہ طیبہ کے اور مشرق کی جانب آپ ﷺ کا دولت کدہ جو مسجد سے ملا ہوا تھا، آپ ﷺ سنتیں گھر میں ادا فرماتے، حجرہ شریفہ میں ادا فرماتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو بلانے جاتے تھے، آپ ﷺ فرماتے کہ اچھا آ رہا ہوں، یہ آکر اقامت شروع کر دیتے تھے اور اقامت ہوئی تو سب کے سب نمازی کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ کو اچھا نہیں لگتا تھا (کہ میرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں) اس لئے فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لیا کرو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ یہ تو اس حدیث شریف کا مطلب ہوا، اب ذرا آئیے کہ کس وقت کھڑا ہونا چاہئے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک پوری اقامت نہ ہو کھڑے نہ ہو جایا کرو، منکب پر کھڑے ہو کر تکبیر کہہ رہا ہے جب پوری اقامت کہہ لے تو کھڑے ہو جاؤ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ علی الصلوٰۃ پڑھو کھڑے ہو جائیں اور جب قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہے منکب پر تو امام اللہ آنکب کہہ دے کیونکہ جب قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہا ”نماز کھڑی ہو گئی“ تو یہ اس وقت سچی ہوگی جب وہ اللہ آنکب کہہ دے۔

ہمارے بریلوی بھائی اسی پر عمل کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں جب تک حتیٰ علی الصلوٰۃ نہ کہہ دیں اور جب قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہتے ہیں تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور صفیں کس وقت درست کی جائیں گی؟ معلوم ہوا کہ ہر موقع پر یہ حکم نہیں ہے جبکہ صفوں کو درست کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کیا کرتے تھے گویا ہمارے ذریعے تیر کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، یہ نہایت ہی مبالغہ ہے، یعنی صف پر رکھ کر تیروں کو سیدھا کیا جاسکتا ہے، تیر کی طرح سیدھی صف، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ہم نے صفوں کو سیدھا کر لیا، ایک دن دیکھا کہ آدمی صف سے آگے ہے ذرا سے آگے بڑھایا ڈانٹ کر فرمایا کہ اللہ کے بندے صفیں سیدھے کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بدل دیں گے چہرے کو بدل دیں گے۔

ہماری کتابوں میں ”حی علی الصلوٰۃ“ پر اٹھنا اور ”قد قامت الصلوٰۃ“ پر امام کا نماز شروع کر دینا مستحبات میں لکھا ہے، اب یہاں چند امور قابل غور ہیں:

۱:..... دوسرے جز یعنی ”قد قامت الصلوٰۃ“ پر نماز شروع کرنے کے بجائے ختم اقامت تک تاخیر کرنے کو ایک عارض کی وجہ سے اصح لکھا ہے، چنانچہ در مختار میں ہے:

”وَلَوْ اَخَّرَ حَتَّى اَتَمَّهَا لَا بَأْسَ بِهِ اِجْمَاعًا، وَهُوَ قَوْلُ الْفَائِي وَالْقَلَاكَةِ وَهُوَ اَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِمُصَنِّفِهِ وَفِي الْقَبَسَاتَيْنِ مَغْنَمًا وَالْخِلَاصَةِ اِنَّهٗ الْاَصَحُّ“

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں:

”قولہ انہ الاصح“ لأن فیہ محافظۃ علی فضیلۃ متابعتہ المؤذن

واعانة له علی الشروع مع الامام۔ (رد المحتار ج: ۱ ص: ۷۹)

پس جس طرح ایک عارض کی وجہ سے اس تاخیر کو اعدل المذاهب اور اصح قرار دیا گیا ہے، اسی طرح ”حی علی الصلوٰۃ“ سے قبل قیام کو تسویہ صفوف کی خاطر اصح کہا جائے، کیونکہ تسویہ الصفوف کی شدید تاکید آئی ہے۔

۲:..... علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ ”در مختار“ میں ذکر کیا ہے کہ ”حی علی الصلوٰۃ“ پر اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تاخیر نہ کی جائے، تقدیم کی نفی مقصود نہیں، ان کی عبارت یہ ہے:

”قولہ والقیام لامام ومؤتم ... الخ) مسارعة لامثال امرہ

والظاهر انہ احتراز عن التأخیر لا التقديم حتی لو قام اول الاقامة لا بأس

و حور۔ (طحاوی حاشیہ در مختار ج: ۱ ص: ۲۱۵)

۳:..... ان دونوں امور سے قطع نظر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ”مستحب“ اس فعل کو کہتے ہیں جس کے تارک کو ملامت نہ کی جائے، مگر اہل بدعت نے اس فعل کو اپنا شعار بنالیا ہے، اور عملاً اس کو فرض و واجب کا درجہ دے رکھا ہے، اس کے تارکین پر نہ صرف ملامت کی جاتی ہے، بلکہ ان کے خلاف اشتہار بازی بھی کی

جاتی ہے، کسی مستحب میں جب ایسا غلو کیا جانے لگے تو اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس پر طرفین کو تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہئے، لڑائی جھگڑا مومن کی شان نہیں ہے۔

نمازی کا اپنے آگے سترہ رکھنا

[حدیث: ۱۲۶۱] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ..... إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتَرْهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرُّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرُّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجَمَازَ وَالْمَزَاقَةَ وَالْكَلْبَ الْأَسْوَدَ.....“

(صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۸۲، حدیث نمبر: ۸۹، باب قُلْدِرِ مَا يَسْتَرْهُ الْمُصَلِّي)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہو تو اس کے لئے آڑ ہو جاتی ہے وہ چیز جو کہ کجاوے کی لکڑی کے برابر کی ہو، پس اگر اس کے سامنے کجاوے کی آخری لکڑی جیسی چیز نہ ہو تو بات یہ ہے کہ اس کی نماز کو قطع کر دیتا ہے گدھا، عورت اور کالا کتا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ نمازی کے درمیان اور قبلے کے درمیان سترہ ہو جس کی طرف آڑ لے کر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سترہ اتنا ہونا چاہئے کہ ایک تو نظر آئے اگر وہ نظر نہ آئے تو وہ سترہ نہیں ہے، دوسری یہ مِثْلُ آخِرَةِ الرُّحْلِ رجل کہتے ہیں کجاوہ کو، پتلی سی چیز ہے، جس کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رجل کجاوہ، تو اونٹ اسی طرح اٹھا کر چلا دیا کرتے تھے اور اس کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے وہ پیچھے سے آدی کو گرنے سے بچاتی ہے۔

تو ایک ہاتھ ہونی چاہئے کم از کم، آدمی کو نماز پڑھنی ہو اور لوگوں کے گزرنے کے لئے بھی جگہ دینی ہے تو قبلے کے درمیان اور اپنے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان کوئی چیز رکھ لے، لکڑی رکھ لے کوئی چیز رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے جو کم از کم ایک ہاتھ ہو، اگر یہ نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ قطع کر دیتا ہے نماز کو گدھا، عورت اور کاٹنے والا کتا۔

قطع کر دیتا ہے نماز کو، تمام امام اس پر متفق ہیں سوائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کہ ان چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی مگر نماز صحیح نہ رہے گی تو نماز کے ٹوٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟

علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو تعلق رابطہ خاص ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی ہمارے سامنے سے گزر جائے تو رابطہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس سرے سے باہر سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، کتا کاٹنے والا گزر جائے یا اس طرح گدھا گزر جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو نہیں

ٹوٹی لیکن ایک خاص ربط جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، گدھا گزر جائے تو بھی اس لئے کہ تم دیکھتے ہو جب نمازی کو دیکھتا ہے تو ہیگنے لگتا ہے اور اس کا بیگناہ علامت ہے شیطان کو دیکھنے کی۔

اور تیسرا کائنات والا کتا، کلب اسود فرمایا، کالا کتا۔ بعض نے کہا کہ یہ شیطان ہے اس لئے اس کو کالا کتا کہا، اور بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے باؤلا ہونے سے، باؤلا گزر جائے، اگر یہ زکوع کو جائے تو یہ وسوسہ آئے گا کہ یہ لوٹ کے نہ آجائے، سجدہ ہوگا اس میں بھی وسوسہ ہے تو ان تمام وساوس سے بچانے والی چیز سترہ ہے اگرچہ ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو تمام وساوس ختم ہو گئے، اس لئے ان چیزوں سے نماز کا قطع ہونا جو مرد الیا گیا ہے اس کا معنی ہے رابطہ کا قطع ہونا، آدمی کی ایک تانت بندھی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہیں سے یہ بات معلوم ہو جانی چاہئے کہ نماز میں جو وساوس آتے ہیں وہ بھی توڑ دیتے ہیں نماز کو اس نماز کو جس کی بات ہو رہی ہے، بعض مرتبہ یہ وسوسہ آتا ہے کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں یا چار ہوئی ہیں؟ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی کا نماز میں جو خالص رابطہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اسی طرح جو حضرات نماز کے لئے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے تمام خیالات کو چھوڑ کر آئیں اور صرف اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، ملاقات کریں باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔

[حدیث: ۶۳۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.... يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقْبِي ذَلِكَ مَوْخِزَةَ الرَّحْلِ۔“

(صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۹۰، باب قَدَرِ مَا يَسْتَفْرِ الْمُفْطَعُ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو کاٹ دیتی ہیں تین چیزیں کتا، عورت اور گدھا، اور بچاتا ہے اس سے ایسی چیز جو کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ تین چیزیں آدمی کی نماز کو توڑ ڈالتی ہیں: ایک کتا، دوسری عورت اور تیسرا گدھا۔ اور فرمایا کہ اس سے بچنے کے لئے اتنی لکڑی آدمی اپنے سامنے رکھ لے جتنا کہ کجاوہ ہوتا ہے یعنی زمین سے تقریباً ڈیڑھ ہاتھ تک۔

حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ تم لوگوں نے ہمیں اچھا بدلہ دیا کہ ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی کی توجہ الی اللہ نہیں رہتی، سامنے سے عورت گزر جائے تو خیال بٹ جائے گا تو آدمی متوجہ الی اللہ نہیں رہتا، اور یہاں قطع کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصود ہے کہ ان تینوں چیزوں سے آدمی کی اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس لئے کہ کتا اس سے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، اور عورت ہے، اس کی طرف متوجہ ہو گیا طبیعت بٹ جائے گی، اور گدھا ہے وہ پاس سے گزرا تو اس سے بھی

شرارت کا اندیشہ ہے تو غرضیکہ مقصود یہ ہے کہ توجہ الی اللہ نہیں رہے گی، توجہ الی اللہ کا منقطع ہونا مقصود ہے، باقی نماز ٹوٹی نہیں ہے اور فرمایا کہ اگر آدمی سترہ رکھ لے اپنے سامنے تو دھیان نہیں بٹتا، اسی لئے سترہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آدمی اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے اور چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

جمعہ کی فضیلت و احکامات

[حدیث: ۶۳۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ اغْتَسَلَ ثَمَّ اتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَلَدَ لَهُ ثَمَّ انْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثَمَّ يَصَلِّي مَعَهُ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا خُرَى وَفَضْلٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ“

(رواہ مسلم: کتاب الجمعة، حدیث ۱۸۷۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے غسل کیا پھر نماز جمعہ کے واسطے مسجد میں آیا، پھر اس نے سنتیں پڑھیں، جتنی اس کی قسمت میں تھیں پھر چپ بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام خطبہ پڑھ چکا پھر امام کے ساتھ فرض نماز پڑھی، اس کی مغفرت ہوئی اس وقت سے دوسرے جمعہ تک اور تین دن اور بھی۔“

[حدیث: ۶۳۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثَمَّ رَاحَ فَكَانَ قَرَبَ بَذْنَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ قَرَبَ بَقَرَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ قَرَبَ كَنْبِشٍ أَقْرَأَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ قَرَبَ دَجَاجَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ قَرَبَ بَيْضَةٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ“

(متفق علیہ، مسلم: کتاب الجمعة، حدیث ۱۸۵۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، پھر اول وقت مسجد میں آیا تو ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا، جو دوسری گھڑی میں آیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گائے قربان کی، جو تیسری گھڑی میں آیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سینگ والا دنبہ قربان کیا، جو چوتھی گھڑی میں آیا ایسا ہے جیسا کہ اس نے مرغی قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں آیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے انڈا صدقہ کیا، پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے واسطے نکلا تو فرشتے

خطبے اور نماز کی سنن کے لئے دروازہ چھوڑ کر مسجد میں آجاتے ہیں۔“

[حدیث: ۶۳۰] ”عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ثُمَّ أَذْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طَلِبٍ ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ التَّيْنِ فُضِّلَ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى۔“
(رواہ البخاری حدیث ۱۲۹۹)

ترجمہ: ”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے غسل کیا جمعہ کے دن اور پاک صاف ہوا جتنی صفائی اس سے ہو سکی، پھر تیل لگایا یا خوشبو، پھر مسجد میں گیا اور دو بیٹھنے والوں میں جدائی نہ کی، پھر نماز پڑھی، جتنی مقدر میں تھی، پھر جب امام منبر پر آیا تو خاموشی سے خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کی مغفرت ہوگئی اس وقت سے پچھلے جمعہ تک۔“

تشریح: ان تینوں حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد سویرے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوب پاک صاف ہو کر جائے، ”غسل الجنابة“ کا مطلب ہے ایسا غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے (یعنی خوب اچھی طرح اور اہتمام کے ساتھ) اس طرح غسل کر کے جائے۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ کوئی خوشبو گھر میں ہو تو وہ لگا کر جائے، چوتھا حکم یہ ہے کہ پہلی گھڑی میں جانے کی کوشش کرے، پہلی گھڑی میں جانے کا ثواب اونٹ کی قربانی کے برابر، دوسری گھڑی میں جانے کا ثواب گائے کی قربانی کے برابر، تیسری گھڑی میں جانے کا ڈبے کی قربانی کے برابر اور چوتھی اور پانچویں گھڑی میں جانے کا ثواب ہے مرغی اور اناڑا صدقہ کرنے کے برابر۔

بعض عقل مندوں نے اس سے مرغی کی قربانی کو ثابت کرنا چاہا ہے، میں نے کہا کہ: جب مرغی کی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر اناڑے کی بھی قربانی ہو جانی چاہئے، یہاں قربانی نہیں بلکہ صدقہ مراد ہے، کیونکہ قربانی کے خاص جانور متعین ہیں۔

اب ان گھڑیوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سے جمعہ کے وقت تک اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، سورج نکلنے سے لے کر جمعہ تک کے وقت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، تو پہلا حصہ پہلی گھڑی، دوسرا حصہ دوسری گھڑی، اسی آخرہ۔

بعض نے فرمایا کہ یہ ساعات لطیفہ ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی گھڑیاں ہیں، مقصود اس سے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آؤ، اور تمہارے درجات کی ترتیب جمعہ کو آنے کی ترتیب سے قائم ہوگی، یہ

دیکھیں گے کہ جمعہ میں کیسے آتا ہے؟ کتنے نمبر کے مسلمان ہیں آپ؟ وہ ترتیب اسی سے قائم ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں بھی جمعہ ہوا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بنفس نفیس خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک بڑا راست سنے گا اور براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، تو وہاں بھی یہ درجات قائم ہوں گے جو پہلے آنے والے ہوں گے ان کو صفِ اول میں جگہ ملے گی اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کو پچھلی صفوں میں۔

اس حدیث میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، یعنی دو آدمی مل کر بیٹھے ہیں، یہ اگر بیچ میں گھستا ہے، زبردستی دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ بناتا ہے، وہ دودست ہیں، دو بھائی ہیں، باپ بیٹا ہیں، تمہیں کیا معلوم کون ہیں یہ؟ تم دو آدمیوں کے بیچ میں گھستے ہو، ہاں! اگر درمیان میں جگہ موجود ہے، فاصلہ ہے تو وہاں بیٹھ سکتے ہو، زبردستی دو آدمیوں کے درمیان جگہ نہیں لینی چاہئے۔

اور دوسری احادیث میں ہے:

”وَلَمْ يَنْتَهِ خَطَرُ قَابِ النَّاسِ“ (مسند احمد بن حنبل، کنز العمال: ۲۱۲۳)

ترجمہ: ”لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر نہیں گیا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔“

لیکن اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے نکلو، کیونکہ یہ ان کی کوتاہی ہے کہ وہ آگے کیوں نہیں بیٹھے، جگہ کیوں چھوڑی انہوں نے؟

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ: چھٹی چیز یہ کہ اگر بیٹھ گیا اور جتنی نماز اس کے لئے مقدر تھی پڑھی، دو چار چھ، یہاں تک کہ جب امام نکلا تو یہ خاموش رہا، اگر اپنے ذکر میں مشغول رہا، باتیں نہ کیں، تو فرمایا اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کی اور تین دن مزید اس کی بخشش ہوگی، دس دن کے گناہ معاف ہو گئے۔

ایک مضمون یہاں یہ آیا ہے کہ فرشتے نمبر وار آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لئے نکل آتا ہے تو وہ اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں، لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی حاضری کا رجسٹر اللہ تعالیٰ کے یہاں الگ رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہمارے کراماتین ہیں، دائیں بائیں کندھے والے، ان کے علاوہ ایک جمعہ کی حاضری کا رجسٹر ہے، وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی پورے سال یا عمر میں کس نسبت سے جمعہ کے لئے آیا؟ اس کے مطابق نمبر لگائیں گے، اول، دوم، سوم، یہ تو انعام لینے والے ہوتے ہیں، اور پھر درجات ہوتے ہیں، اعلیٰ اوسط، اعلیٰ درجے کا پاس، درمیانے درجے کا پاس اور ادنیٰ درجے کا پاس، اور پھر بعض فیل بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں حاضری کا رجسٹر ہے اور وہ طالب علم جنہوں نے پورے سال ایک بھی سبق کا ناغہ نہیں کیا ان کو انعام دیا جاتا ہے، خواہ کسی درجے سے متعلق ہوں، تو یہ جمعہ کی رجسٹر کی جو حاضری لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے،

تمہیں بتانے کے لئے کہ تم فلاں جمعہ میں فلاں وقت پہنچے، فلاں جمعہ فلاں وقت پہنچے، لہذا اول وقت آنے کا اہتمام کیا جائے۔

ایک بات یہ معلوم ہوگئی کہ جو لوگ امام کے جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کا جمعہ تو ہو جائے گا، جمعہ کا ثواب ان کو ضرور ملے گا لیکن ریکارڈ میں نہیں آئیں گے، یعنی جمعہ کی حاضری کے لئے جو دفتر مخصوص ہے اور جمعہ کا جو ریکارڈ مہیا کیا جاتا ہے اس میں اس کا نام درج نہیں ہوگا اور کسی شخص کا اس دفتر میں نام نہ آئے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس لئے حتی الوسع جمعہ کے لئے پہلے سے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جمعہ کی تیاری میں اکابر کے ذوق مختلف رہے ہیں، بعض حضرات تو آج کا جمعہ ختم ہوا تو ہفتے کے دن سے اگلے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور بہت سے مشائخ جمعہ کی تیاری جمعرات کے دن سے ہی شروع کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ شروع کرتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے!

مسلمانوں کے لئے جمعہ کا تقرر

[حدیث: ۶۳۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... أَصْلَ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَذَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبِعُوا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْأَنْحِزُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْصُصِيُّ لَهُمْ قَبْلُ الْخَلَائِقِ“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۳۲، حدیث نمبر: ۱۴۱۵، باب ہذا یہ ہذہ الأُمَّة لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ کہادیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمعے کے دن سے جو تم سے پہلے تھے، پس یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن ہوا، نصاریٰ کے لئے اتوار کا دن، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی ہدایت فرمائی، پس اللہ تعالیٰ نے یہ تین دن مقرر کئے جمعہ، ہفتہ، اتوار، ایسے ہی لوگ ہمارے تابع ہوں گے قیامت والے دن، ہم لوگ دنیا والوں میں سے سب سے پیچھے آئے اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے، ہمارے لئے اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے بارے میں تمام مخلوق سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے گا۔“

وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْضُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْضُوا يَوْمَ

الجمعة بصيام من تين الايام الا ان يكون في صوم يضمنه اخذكم۔

(رواہ مسلم: کتاب الصیام، باب کراهیۃ صیام یوم الجمعة حدیث: ۱۹۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: تمام راتوں میں سے جمعہ کی رات کو شب بیداری کے لئے خاص نہ کرو، اور تمام دنوں کے درمیان جمعہ کے دن کو روزے کے لئے خاص نہ کرو، الا یہ کہ کوئی ایسا دن ہو جس میں تم میں سے کوئی آدمی اس میں روزہ رکھتا ہو اس میں جمعہ کا دن آن پڑے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: جمعہ کی رات کو خاص کرنا عبادت کے لئے تمام راتوں کو چھوڑ کر اور جمعہ کے دن کو روزے کے لئے خاص کرنا باقی دنوں کو چھوڑ کر ایسا نہ کیا کرو، اس لئے کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہر چند کہ افضل ہے، سید الايام اور سید اللیالی ہے لیکن جو بات شریعت نے بتائی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنی طرف سے نہ گھڑو کہ چونکہ جمعہ کا دن افضل ہے اس لئے اس دن روزہ رکھنا بھی افضل ہوگا یہ نہیں، کیونکہ شریعت نے کوئی خاص عبادت جمعہ کی رات کو جو دوسری راتوں میں نہ ہوتی ہو اور خاص روزہ جمعہ کے دن کا جو دوسرے دنوں میں نہ رکھا جاتا ہو اس کی تلقین نہیں فرمائی، اس لئے یہ سمجھنا کہ جمعہ کا دن چونکہ افضل ہے اس لئے روزہ رکھنا بھی افضل ہوگا اور چونکہ جمعہ کی رات ہفتے کی راتوں میں سے افضل ترین رات ہے لہذا اس رات عبادت کرنا بھی افضل ہوگا، یہ غلط بات ہے، اسی بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ شب معراج اور شب براءت میں عبادت کے لئے مساجد میں جمع ہونا بدعت ہے، یہ فقہاء حکمائے اُمت ہیں۔ یہیں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ دین کو کس طرح خالص، صاف اور ستھرا رکھا ہے حضرات علماء اور فقہاء نے، دین میں ہماری خواہشات شامل نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا دین اسی طرح کھرا اور سونے کی طرح چمک دار ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے وقت میں تھا، سوئے پر ہزار سال گزر جائیں تو کیا وہ کھوٹا ہو جائے گا پرانا ہونے کی وجہ سے؟ سونا سونا ہی ہے۔ محمد ﷺ کا لایا ہوا دین الحمد للہ! جس طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تروتازہ تھا، آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونے دی گئی۔

یہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بدعتی لوگ اہل حق کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ جلوں نکالنے اور بازاروں میں نعرے لگانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، میں نے اپنی کتاب ”اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم“ میں عید میلاد النبی ﷺ پر بہت تفصیل سے لکھا ہے اور دوسری رسوں پر بھی۔ یہ حدیث تمہارے سامنے ہے یہ علمائے حق کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کو کھرا کا کھرا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن کو ”سید الايام“ فرمایا ہے، پورے ہفتے میں جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اور سال کے دنوں میں سب سے افضل عرذ کا دن ہے، سب سے افضل ترین دن ہے اور اگر عرذ

اور جمعہ جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ انور علی نور، لیکن فرمایا کہ اس دن خاص طور سے روزہ نہ رکھوتا کہ کسی کے دل میں غلط عقیدہ پیدا نہ ہو۔

جمعہ سے پہلے کی سنتیں

[حدیث: ۶۴۴] ”..... عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سَلِيكَ الْغُفْطَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سَلِيكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَكُنْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَازَ كَعَلَمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَازَ كَعَرَكَيْنِ وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا.“ (صحیح مسلم ج: ۴، ص: ۳۷۳، حدیث نمبر: ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، باب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تو دو رکعتیں پڑھ چکا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، فرمایا: اٹھ، دو رکعتیں پڑھ اور ایک روایت میں ہے کہ دو رکعتیں پڑھ اور ان میں اختصار کر۔ یہ بات آنحضرت ﷺ نے سلیک سے فرمائی تھی جب وہ جمعے کے دن آئے، آنحضرت ﷺ جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے، سلیک آئے اور آکر بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھی۔“

تشریح: یہ حدیث سلیک غطفانی کی ہے، اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا یہ شافعی حضرات ادھر امام خطبہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور ادھر یہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں، ان نوافل کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور کوئی سنتیں نہیں پڑھتے لیکن اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، سلیک غطفانی آئے، آنحضرت ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے، وہ آئے اور آکر بیٹھ گئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اُرْ كُنْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ تو نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا: نہیں پڑھیں۔ فرمایا: فَمَازَ كَعَرَكَيْنِ اُٹھ دو رکعتیں پڑھ وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا اور ذرا مختصری پڑھ۔

اب مسئلہ سمجھو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام جب عربی خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھا ہو تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی شخص بات کر رہا تھا جمعے میں تو کسی نے اس کو کہا ”چپ“ صرف اتنا لفظ فرمادیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اتنا لفظ بھی اس نے بولا تو اس کے جمعے کا ثواب باطل ہو گیا یعنی جمعے کا خطبہ ایسا ہے جیسا کہ نماز، جیسے نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسے ہی جمعے کے خطبے میں بات کرنے سے جمعے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، ہمارے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم دس پندرہ احادیث مجھے معلوم ہیں جن کو میں حوالے کے طور پر پیش کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور آکر بیٹھ گیا، آنحضرت ﷺ نے اس سے نہیں فرمایا کہ اُٹھ کر دو

رکعتیں پڑھ۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو منبر کے سامنے دروازہ تھا اس سے داخل ہوا اور آتے ہی کہنے لگا: هَلَكْتَ الْفَيَّالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہاں بچے سر گئے فاقے سے، قحط ہو گیا، دُعا کیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دُعا فرمائی اور بارش شروع ہو گئی اور مسلسل سات دن بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے میں اسی دروازے سے پھر وہی آدمی آیا اور پھر وہی کہا: هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ مَا لَكَ هَلَاكٌ ہو گئے بارش کی وجہ سے۔ آنحضرت ﷺ نے ایسا انگلی کا اشارہ فرمایا خطبہ دیتے ہوئے: اللَّهُمَّ خَوِّلْنَا وَلَا عَلَيْنَا یا اللہ بارش اطراف پر ہی ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جس طرح آنحضرت ﷺ کی انگلی گھومتی تھی میں نے دیکھا کہ بادل اتنی جگہ سے چھٹ گیا ہے اور سامنے ایسا ہو گیا جیسے تاج ہوتا ہے، ارد گرد بارش ہو رہی ہے اور مدینہ خالی ہے۔

ایک وفد آنحضرت ﷺ خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں فرمایا: اجلسوا بیٹھ جاؤ! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر تھے وہاں آواز رسول اللہ ﷺ کی پہنچی وہیں بیٹھ گئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عبداللہ آگے آ جاؤ، وہ آگے آ کر بیٹھ گئے، اس قسم کے متعدد واقعات ایسے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نہیں فرمایا کہ تم دو رکعتیں پڑھو۔

ایک سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھافم فاز کف و کفعتین! اٹھ دو رکعتیں پڑھ! اور ان کو اس وجہ سے فرمایا تھا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے حالت خستہ تھی، حالت بُری تھی، آنحضرت ﷺ ان کے لئے چندے کی اہیل کرنا چاہتے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اٹھ دو رکعتیں پڑھو تا کہ سب کو نظر آ جائے ان کی حالت۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی خطبے میں رسول اللہ ﷺ نے سلیک غطفانی کے لئے چندے کی اہیل کی اور لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا اور ڈھیر لگ گیا، کسی خطبے میں یہ اجازت ہے کہ عین خطبے کے دوران چندہ کیا جائے؟ بہر حال ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی سلیک غطفانی کی، دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں تھا۔

جمعے کے دن کی سنتوں کا بیان

[حدیث: ۶۳۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُضِلًّا بَعْدَ

(رواہ مسلم حدیث ۲۰۲۶)

الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا۔“

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

”جس شخص کو جمعہ کے بعد نماز پڑھنی ہو، وہ چار رکعت کے بعد پڑھے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا ہے: جس کو جمعہ کے بعد نماز پڑھنی ہو، وہ چار رکعتیں پڑھے۔ جمعہ کے بعد سنتیں کتنی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بلکہ خود ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے، امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار سنتیں جمعہ کے بعد پڑھے، یہ اس حدیث کے مطابق فرمایا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو حضرت امام کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دو پڑھے، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو جمع کرلو، بڑے امام اور چھوٹے امام دونوں کے قول کو جمع کرلو، پہلے چار پڑھے پھر دو پڑھے اور اسی پر فتویٰ ہے اور اس پر عمل ہے۔

جمعہ کے خطبہ کے دوران نماز کا حکم

[حدیث: ۶۳۶] ”..... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.....، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيَصِلْ رَكْعَتَيْنِ۔“

(صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۷۲، حدیث نمبر: ۱۴۴، باب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی

آئے جمعہ کے دن اور امام خطبے کے لئے نکل چکا ہو تو چاہئے کہ دو رکعتیں پڑھے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبے کے لئے نکل چکا ہو تو دو رکعتیں پڑھے تحیۃ المسجد، حضرات شافعیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان دو رکعتوں پر بہت زور دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں ہیں، یہ حدیث کی اور فقہ کی بحثیں ہیں بہت طویل، یہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے، ایک شخص آئے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ اٹھو دو رکعتیں پڑھو، ان کی بہت خستہ قسم کی حالت تھی، حضور ﷺ نے ان کے لئے اپیل کی چندے کی، لوگوں نے چندہ دیا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنا کپڑا اتار کر دے دیا بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تین جمعے ان کے لئے اپیل کی، احناف کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لئے خاص تھا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، جو بھی آئے وہ دو رکعتیں پڑھے، ہم نے کہا قانون نہیں ہے خاص حالت کے بارے میں فرمایا۔

صحابہ کرام خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم مجھے بیس واقعات ایسے محفوظ ہیں کہ جن میں آنے والے آئے اور دو رکعتیں نہیں پڑھیں، صحیحین

میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ممبر پر تشریف فرما تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران فرمایا: اجلسوا بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے مسجد کے دروازے سے باہر تھے وہیں بیٹھ گئے آنحضرت ﷺ کا ارشاد سن کر، آنحضرت ﷺ کی نظر مبارک پڑی تو آپ ﷺ نے ان کو بلوایا ”تَعَالَى يَا عَبْدَ اللَّهِ!“ ”عبداللہ آ جاؤ اندر!“ ان سے نہیں فرمایا کہ ”صَلُّوا رُكْعَتَيْنِ!“ ”دو رکعتیں پڑھو!“

صحیح بخاری میں اور احادیث کی دوسری کتابوں میں قصہ موجود ہے، آنحضرت ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک آدمی اس دروازے سے جو ممبر کے سامنے تھا داخل ہوا، داخل ہوتے ہی کہنے لگا یا رسول اللہ! خشک سالی سے فصلیں تباہ ہو گئیں ہلکتی اَلْأَمْوَالُ دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، آپ ﷺ نے وہیں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اس کو نہیں فرمایا صَلُّوا رُكْعَتَيْنِ دو رکعتیں پڑھو۔ حضور ﷺ دُعا مانگ رہے تھے، دُعا مانگتے مانگتے بارش شروع ہو گئی بادل کا ایک ٹکڑا انہیں تھا آسمان پر، اور لوگ بھیگتے ہوئے گھروں کو گئے اور پھر مسلسل سات دن تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ آنحضرت ﷺ پھر خطبہ دے رہے تھے، اسی دروازے سے وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص داخل ہوا، کہنے لگا: یا رسول اللہ! مر گئے دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش بند کر دیں، آنحضرت ﷺ نے ایسا اشارہ فرمایا: اَللّٰهُمَّ حَوِّ الْيَنَابِلَ وَلَا عَلَيْنَا يَا اللّٰه اِرْدِمْ بَارِش ہو ہم پر بارش نہ ہو اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَسْكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاَنْجَامِ وَالْطُّوَابِ وَالْاَوْْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ يَا اللّٰه ٹیلوں پر بارش ہو، پہاڑوں پر بارش ہو، جہاں درخت اُگتے ہیں وہاں بارش ہو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج نکل آیا اور مدینہ کے چاروں طرف بارش ہو رہی تھی مگر مدینہ پر نہیں تھی، اس کو بھی نہیں فرمایا تھا کہ ”فَمُ فَضِّلْ رُكْعَتَيْنِ!“ ”دو رکعتیں پڑھو!“

نمازِ جنازہ شفاعت کا سبب بن جاتی ہے

[حدیث: ۶۳۷] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ

فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ“

(رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۱۵۷۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: نہیں کوئی ایسا مسلمان مرد جو مر جائے پھر اس کے جنازے پر چالیس آدمی

کھڑے ہوں جو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، مگر اللہ تعالیٰ ان کی

سفارش اس کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔“

تشریح: جو مسلمان مر جائے اس پر چالیس مسلمان جنازہ پڑھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ ان چالیس آدمیوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں گے، اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ میت کا جنازہ پڑھنا ان کے لیے شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر اس کو فرض کفایہ بنا دیا ہے یعنی کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے فرض کفایہ ہے، بالغ آدمی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، نابالغ ہوں، اگر ایک آدمی بھی اس کا جنازہ پڑھے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے ویسے کسی مسلمان کو دفن کر دیا جائے تو سارے کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ تو نماز جنازہ حقیقت میں میت کے لیے شفاعت ہے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص کی مسلمان نماز جنازہ پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لیتے ہیں اور فرمایا ”اَنْتُمْ الشَّہَدَةُ فِي الْاَرْضِ!“ ”تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو روئے زمین پر!“ اللہ تعالیٰ یہ نماز جنازہ ہر ایک کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے۔

ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان ایسے ہونے چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں اس لئے لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا جنازہ فلاں آدمی پڑھائے، کسی نیک آدمی کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں فرمایا کہ جس میت پر تین صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے تو تین صفیں بنا لیتے تھے، چاہے آدمی تھوڑے ہی ہوں، کہتے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ بات پوری ہو جائے کہ جس پر تین صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھیں اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمادیتے ہیں۔

رات کی تاریکی سے نفع و نقصان اٹھانے والے

[حدیث: ۶۳۸] ”عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ اجْتِهَادَهُ، فَقَامَ يَصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْوَدَى كَانَ يَطْنُ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: خَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْعَمَسِ! فَلَأَنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَاحَاتِ مَا لَمْ يَصِبِ الْمَقْتَلَةُ فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا عَلَى ثَلَاثٍ مَنَازِلَ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اغْتَنَّمَ ظِلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يَصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ اغْتَنَّمَ غَفْلَةَ النَّاسِ وَظِلْمَةَ اللَّيْلِ فَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي

فَلَذِ الْبُكِّ عَلَيْهِ وَلَا لَهْ، وَرَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ وَنَامَ فَلَذِ الْبُكِّ لَا لَهْ وَلَا عَلَيْهِ فَيَا بَاكَ
وَالْحَقُّ حَقٌّ! أَوْ عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَدَاوِمًا!“ (کنز العمال ج: ۸ حدیث: ۲۱۶۳۶)

ترجمہ و تشریح: یعنی طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ: میں ایک دن تھکا ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مہمان رہا، میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی رات کی عبادت کو دیکھوں، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے اور ایسے سوئے کہ اٹھے ہی نہیں، رات کا آخری حصہ جب باقی رہ گیا تو اٹھے اور اٹھ کر صبح صادق ہونے تک تہجد کی نماز پڑھی، میرا خیال تھا کہ یہ تو بہت عبادت کرنے والے بندے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس خطرے کو محسوس کر گئے اور فرمایا: پانچ نمازوں کی پابندی کر لو اور اس کے بعد یہ جو رات آتی ہے ناں ایہ تین قسم کے آدمیوں کے لئے آتی ہے، بعض آدمی وہ ہیں کہ رات ان کے لئے ہے، ان پر وبال نہیں لوگوں کے سکون کو، لوگوں کے آرام کو رات کے اندھیرے کو اور رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے، مالک کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا وقت ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ رات ان کے لئے وبال ہے، ان کے لئے نفع نہیں ہے، اس لئے کہ رات کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے ٹھکانے پر جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے تو ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، ڈاکے ڈالنے کے لئے بہت اچھا وقت ہے، چوری کرنے کے لئے، کسی کا گھر لوٹنے کے لئے، بہت اچھا وقت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات ان کے لئے وبال ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے آدمی وہ ہیں جن کے لئے رات نہ وبال ہے نہ رحمت، سو گئے صبح ہو گئی اللہ! اللہ! آخر صلاہ ارات صرف سونے کے لئے ہے اور کسی چیز کے لئے ہے یا پھر آج کل ٹی وی دیکھنے کے لئے ہے، یا پھر ریڈیو پر خبریں وغیرہ سننے کے لئے ہے، یا پھر لوگوں کی باتیں کرنے کے لئے، رات آدمی گزر گئی، ہم سو گئے اور پھر ایسے سوئے کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلی۔

بہت سارے دوست شکایت کرتے ہیں کہ جی صبح فجر کی نماز کے لئے آنکھ نہیں کھلتی، سورج نکل آتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، کیوں نہ قضا ہو؟ اس لئے کہ ہمارے نزدیک رات کمائی کا وقت ہی نہیں ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جن کے لئے رات کمائی کا وقت ہے۔ مصنف عبدالرزاق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ: جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کے ساتھ جلا نا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم نماز پڑھ کر اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں، پھر اگلا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔

تہجد کی نماز کی فضیلت و حکم

[حدیث: ۶۳۹] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَوةَ آخِرِ اللَّيْلِ
مَشْهُودَةٌ ذَلِكَ أَفْضَلُ۔“ (رواہ ابوسعلم: حدیث ۱۶۵۴)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ اندیشہ رکھتا ہو کہ وہ آخر رات میں نہیں اٹھ سکے گا، اس کو چاہئے کہ اول رات میں وتر پڑھ لیا کرے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا گمان ہو، وہ وتر آخر رات میں پڑھے، اس واسطے کہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آخر رات کی نماز بہت بہتر ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: جو شخص رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توقع نہ رکھتا ہو، بھروسہ نہ رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ لیا کرے، یعنی عشاء کے بعد سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرے۔ اور جس شخص کو بھروسہ ہو آخر شب میں اٹھنے کا تو اس وقت پڑھا کرے، اس لئے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہ صورت افضل ہے۔

کسی عمل کی فضیلت یا تو اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مکان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا زمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے روزے سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، یا یہ کہ فرض افضل ہے نفل سے، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اور گھر میں ایک نماز کا ایک ثواب ملتا ہے اور مسجد میں پچیس یا ستائیس گنا ثواب ملتا ہے، یہ فضیلت مکان کے لحاظ سے ہوئی، بیت المقدس میں ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور آنحضرت ﷺ کی مسجد میں ایک روایت کے مطابق ایک ہزار اور ایک روایت کے مطابق پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں پچاس ہزار کا ثواب ہے اور کعبہ شریف کی مسجد میں، مسجد حرام میں ایک نماز کا لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ اور زمان کے اعتبار سے اس کی مثال جیسے: رمضان میں ستر گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ہر ایک عمل کو ستر کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ اور کبھی عوارض کی وجہ سے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر پیسے کا خرچ کرنا اپنے اوپر یہ سات لاکھ گنا درجہ رکھتا ہے اور نماز روزے کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔

وترِ اولِ شب میں پڑھے جاسکتے ہیں، لیکن آخر شب میں وتر پڑھنا بہت افضل ہے، اس لئے کہ وہ وقت بہت افضل ہے، وتر وتر ہی ہے، لیکن آخر شب میں پڑھنے سے ان میں فضیلت آ جاتی ہے۔

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

(بنی اسرائیل)

ترجمہ: ”رات کے کچھ حصے میں تہجد کیا کیجئے، (تہجد کا معنی ہے سوکر اٹھنے کے بعد نماز وعبادت میں مشغول ہونا، یہ ایک اضافی،) زائد چیز ہے آپ کے لئے، (آپ کی اُمت کے لئے حکم نہیں) قریب ہے کہ آپ کا پالنہار آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اُمت پر لازم نہیں، چوبیس گھنٹوں کے اوقات میں سب سے افضل ترین وقت وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں نماز فرض نہیں فرمائی، بندوں پر شفقت کرتے ہوئے، البتہ یہ کہہ دیا کہ چلو تمہاری دوز دیکھتے ہیں کہ کون اس وقت بستر چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (الم سجدہ: ۱۶)

ترجمہ: ”الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر کے مارے اور لالچ کے مارے۔“

امید و بیم کی کیفیت کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں۔

اور سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ ۖ قُمْ إِلَىٰ آثَارِ اللَّيْلِ ۖ لَا قَلِيلٌ مِّنْهُ﴾ (المزل)

دیکھو! میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اے مزل! چادر اوڑھنے والے، پوری رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑا سا حصہ چھوڑ لیجئے، کتنا حصہ چھوڑ لیں؟ ”نصفہ“ آدھی رات چھوڑ لیا کیجئے، آدھی رات آرام کر لیا کیجئے، یا اس میں کچھ کم چھوڑ لیجئے یا اس پر اضافہ کر لیجئے، یعنی یہ کہ اگر آپ نصف رات قیام کر لیں گے اور نصف چھوڑ دیں گے تو یہ پہلی صورت ہوگی۔ اور اگر آپ دو تہائی رات قیام کریں گے اور ایک تہائی چھوڑ دیں گے تو یہ دوسری صورت ہوگی۔ اور اگر ایک تہائی رات قیام کریں گے اور دو تہائی چھوڑ دیں گے تو یہ تیسری صورت ہوگی۔

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (المزل: ۴) ”اور قرآن کریم کو خوب ترتیل کے ساتھ پڑھے“

رمضان کے حافظ کی طرح نہیں، آنحضرت ﷺ تو پڑھتے ہی ترتیل سے تھے، ہماری طرح تو پڑھتے نہیں تھے۔

ایک صاحب نے کہا کہ: میں تین دن میں قرآن ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا: جس طرح شعر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہو گے۔

قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے، یہ حکم آپ کو اس لئے دے رہے ہیں کہ:

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا لَكَ قَوْلًا لَا تُؤْتِيهِ إِلَّا ۖ﴾ (المزل: ۵)

ترجمہ: ”ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر، نازل کرنے والے ہیں آپ کی طرف ایک

بہت بھاری بات۔“

اس کا بوجھ اٹھانے کے لئے استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تہجد کی نماز میں ہوگی، قرآن کا بوجھ آپ جب اٹھا سکیں گے جب رات کا قیام کریں گے، رات کی ریاضت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ (المزل)

رات کا قیام، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نفس خوب روندا جاتا ہے، اس سے نفس کی رگڑائی خوب ہوتی ہے اور دل اور زبان کی موافقت خوب ہوتی ہے، سکون کا وقت ہے، اطمینان ہے، رات کا سناٹا ہے، کوئی شور و شغب نہیں، کسی پرندے کے پھڑکنے کی بھی آواز نہیں آتی، ایسی تنہائی میں محبوب سے باتیں کرنے کا مزا ہے، جبکہ پہرے دار بھی سو گئے ہوں، تو ایک تو دل اور زبان کی موافقت خوب ہوتی ہے، دوسرے نفس خوب پامال ہوتا ہے اور بات بہت صاف نکلتی ہے۔

اور تیسری وجہ یہ کہ: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ﴾ (المزل)۔

آپ کو دن میں بڑا کام رہتا ہے، فارغ ہی نہیں ہو پاتے، ہم سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو دن میں آپ کو کام بہت ہے، فرصت نہیں ملتی، رات کو کچھ ہم سے باتیں کر لیا کیجئے۔

تو یہ رسول اللہ ﷺ کے لئے حکم تھا لازم، ایک فرض کے درجے میں اور امت کے لئے یہ حکم حضور ﷺ کی اقتدا میں مسنون ہے۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سورت کا ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور آخری حصہ ایک سال تک مؤخر رہا:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أُمْلَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ﴾ (المزل: ۲۰)

گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں اس زمانے میں کہ اتنے بجے ہیں، اتنی رات باقی ہے اور ضیاء صاحب کے بقول پانچ بج کر اٹھائیس منٹ پر روزہ کا وقت ختم ہوگا۔ تو حکم دیا کہ آدھی رات تو معیار ہے، اب تھوڑا کم کر لو یا زیادہ کر لو تو تمہیں اختیار ہے، لیکن اس خیال سے کہ آدھی رات پوری ہو جائے۔ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری رات ہی لگے رہتے، کہیں کمی نہ ہو جائے، لہذا اب فرمایا: ”ان ربک یعلم...“ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں قریب قریب دو تہائی رات۔ اندازہ کرو کہ دو تہائی رات قیام میں گزرے اور ایک تہائی بیٹھ گئے، یا آرام کیا آدھی رات اور ایک تہائی رات عبادت، اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ رات اور دن کا ٹھیک اندازہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، آپ اندازہ کرتے کرتے پوری رات ہی گزار دیتے ہیں، یہ مجاہدہ اللہ

تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے ہمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پورے ایک سال تک لیا، آخر میں فرمایا:

﴿عَلِمَهُ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَنَابَ عَلَيْهِ كُمْ﴾ (الزمر: ۲۰)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم چل نہیں سکتے، اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور چھٹی دے دی، اب وہ پابندی نہیں رہی کہ اتنا قیام کرو، جتنا چاہو کرو:

﴿عَلِمَهُ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضِي﴾

ترجمہ: ”اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے۔“

﴿وَأَخْرُؤْنَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”اور کچھ وہ ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے معاش کی تلاش کے لئے۔“

﴿وَأَخْرُؤْنَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”اور کچھ وہ ہیں جو قتال فی سبیل اللہ میں لگے ہوئے ہیں۔“

ان کے لئے اب یہ پابندی بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لئے اب وہ پابندی اٹھائی گئی کہ اب جتنا چاہو قیام کرو۔

بہر کیف! اس میں اختلاف ہوا کہ کیا آپ ﷺ پر تہجد بعد میں بھی فرض رہی، یا بعد میں تخفیف ہوگئی؟ عام علمائے کرام کا خیال ہے کہ بعد میں آپ ﷺ پر بھی تخفیف کر دی گئی تھی، مزید تاکید تھی آپ کے لئے، اس لئے آپ ﷺ نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں سوائے مزدلفہ کی رات کے، اس میں آتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھی تھی۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے ”احیاء العلوم“ میں لکھا ہے کہ یقیناً آپ ﷺ نے اس رات میں تہجد ضرور پڑھی ہوگی اس لئے کہ یہ رات بہت ہی افضل رات ہے، آنحضرت ﷺ اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔

لیکن نہیں! یہ ان کی رائے ہے، اس سے اتفاق نہیں، اس لئے کہ اندازہ کرو کہ ظہر کا وقت ہوتے ہی آپ ﷺ نے عرفات میں خطبہ دیا تھا، نماز پڑھائی ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے، اور پھر اس وقت سے ناتہ پر سوار ہو گئے اور پورا دن اسی حالت میں گزارا تھا، پورے کا پورا آدھا دن وقوف کیا، پھر وہاں سے چلے غروب آفتاب کے بعد اور عشاء کے بعد مزدلفہ پہنچے، چھ میل کا راستہ طے کر کے، گویا کہنا چاہئے کہ دوپہر کو ناتہ پر سوار ہوئے اور تقریباً رات کے دس بجے وہاں نزول فرمایا، یہ آنحضرت ﷺ کی ہمت تھی، دن ڈھلتے ہی نماز پڑھائی، پھر وقوف فرمایا، پھر آفتاب غروب ہوا، پھر وہاں سے رات گئے مزدلفہ پہنچے، تقریباً دس بجے، پھر وہاں اتر کر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور صبح پھر مشاغل تھے، جوں ہی فجر طلوع ہوئی اذان کہلوائی، نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر مشغول ہو گئے، پھر وہاں سے سیدھے حجرہ عقبہ پر پہنچے، وہاں رمی کی، رمی کر کے منحر

پر آئے، تریٹھ اؤٹ غر فرمائے، اپنی عمر کے سالوں کے حساب سے، پھر بال اُتروائے، پھر فوراً مکہ مکرمہ پہنچے، جا کر طواف کیا، سعی کی، ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی، یا واپس منیٰ آکر، اس میں بڑا جھگڑا ہوا ہے، دونوں قسم کی روایات آتی ہیں۔ غرضیکہ تہجد سے بڑھ کر مشاغل آنحضرت ﷺ کے لئے تھے، اس لئے اگر چند گھنٹے آنحضرت ﷺ نے استراحت فرمائی ہو اور اس رات تہجد کے لئے نہ اُٹھے ہوں تو کوئی بعید نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قیاس پوری طرح چلتا نہیں۔ بہر کیف! آخر شب میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔

نماز وتر اور تہجد کا بیان

[حدیث: ۶۵۰] ”عن سعد بن هشام قال: فقلت: يا أُمّ المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكته وظهوره فيبغضه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيسجرك ويتوضأ ويصلي تسعة ركعات لا يخلس فيها إلا في التامة فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يشجعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فيلك إحدى عشر ركعة ثابتة“

(مشکوٰۃ: حدیث: ۱۱۸۸)

ترجمہ: ”سعد بن هشام فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کے وتر کے بارے میں پوچھا، فرماتی ہیں کہ: ہم آنحضرت ﷺ کے لئے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے پھر جب اللہ آپ کو اٹھاتا آپ ﷺ اُٹھتے اور تہجد کی نماز نو رکعتیں پڑھتے تھے اور آٹھویں رکعت میں بیٹھتے ذکر و اذکار اور تسبیح کرتے، سلام نہیں پھیرتے تھے، التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، نویں رکعت ملاتے تھے، اس کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو یہ کل گیارہ رکعتیں ہوئیں اسے میرے بیٹے!“

تشریح: ان گیارہ رکعتوں میں سے چھ رکعتیں نوافل کی ہوتی تھی صلوٰۃ اللیل کی اور اس میں آنحضرت ﷺ طویل قراءت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بہت سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے سورۃ البقرہ ختم کی، سورۃ ال عمران ختم کی، سورۃ النساء ختم کی، رکوع کرنے بھی نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ میری نیت خراب ہونے لگی، کسی نے کہا کہ نیت خراب ہونے کا کیا

مطلب؟ کہا کہ میرا جی چاہا کہ میں نماز توڑ کر اپنی الگ پڑھ لوں، یہ نوجوان تھے ذیل پتلے بھی تھے، آنحضرت ﷺ کا بدن مبارک ذرا تھوڑا بھاری بھی تھا اور آپ ﷺ ان کی نسبت سن رسیدہ تھے لیکن نماز کا ایسا ذوق نصیب فرمایا تھا کہ طویل رکعتیں پڑھتے تھے، تو چھ رکعتیں تو آنحضرت ﷺ صلوٰۃ اللیل کی پڑھتے تھے اور اللہ جانے اس میں کتنا وقت لگاتے ہوں گے اور کتنی طویل قراءت کرتے ہوں گے، پھر دو رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی وتر کی نماز دو رکعتیں پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔

نویں رکعت پر التحیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، دُعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، اور اتنا اونچا سلام پھیرتے تھے کہ ہمیں سنا ہی دیتا تھا، اس کے بعد آنحضرت ﷺ دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو یہ کُل گیا رہ رکعتیں ہوئی۔ جب آنحضرت ﷺ کا بدن مبارک زیادہ بھاری ہو گیا تو چار رکعتیں پڑھتے تھے اور تین رکعتیں وتر کی، تو کُل سات ہوئیں اور دو رکعتیں بعد کی تو ہوئیں، تو پہلے زمانے میں آنحضرت ﷺ گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور اس زمانے میں نو رکعت پڑھتے تھے، اس نماز میں اگر بیٹھ کر قراءت کرتے تھے تو بیٹھ کر رکوع اور سجدہ بھی کرتے تھے اور کھڑے ہو کر قراءت کرتے تھے تو کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ بھی کرتے تھے۔

اس کے بعد فرماتی ہیں یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی ساری رات نماز نہیں پڑھی بلکہ کچھ حصہ رات کا آرام کرتے تھے اور کچھ حصہ رات کا نماز کے لیے مشغول ہوتا تھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آنحضرت ﷺ رات کے تین حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا اور اس کو بھی اُمت کے لیے خرچ فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ کے پاس اس جہاں میں حاضر ہوتے تھے اور دیر تک مشورے ہوتے رہتے تھے۔

لوگوں کی ضرورتیں پیش کی جاتی تھیں، جس سے فارغ ہو کر آنحضرت ﷺ آرام فرماتے تھے، ایک حصہ ازواج مطہرات کے لئے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہوتا تھا۔

حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے آنحضرت ﷺ نے ساری رات نماز نہیں پڑھی۔ کسی رات میں کبھی ایسا اتفاق ہو گیا ہو گا تو الگ بات ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دی:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدہ)

ترجمہ: ”اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو

آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ رورہے تھے اور یہی بار بار پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، اسی آیت کو ذہن آتے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کے معاملے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ الگ ہوگا، جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ آخر بالغ ہونے کی حالت میں مرے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ ہوگا، جس کو چاہیں پکڑ لیں جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔

بہر حال آنحضرت ﷺ نے روتے ہوئے ساری رات اس آیت میں گزار دی ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں اگر تو معاف فرما دے ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بیچارہ ہمارے جیسا تھا، وہ نیک آدمی ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا رہتا کہ میاں! تم گناہ کے کام میں مشغول رہتے ہو اس سے باز آ جاؤ اور وہ کہہ دیتا کہ تم میرا معاملہ میرے مالک پر چھوڑ دو، اس نیک آدمی کو ایک دن غصہ آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ دونوں کی روح قبض کر لے اور وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اس گناہ گار سے فرمایا: کہ تو کیوں گناہ کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ: یا اللہ! آپ کی رحمت کے سہارے، فرمایا: جا بخش دیا، معاف کر دیا اور دوسرے صوفی بنی سے کہا کہ: تو نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا؟ تیری اتنی جرات کہ میرے بارے میں تو قسم کھا کے کہتا ہے؟ لے جاؤ اس کو دوسری طرف، اس لئے عرض کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات کا معاملہ وہی جانتے ہیں، کسی کو نہ تو حقیر سمجھنا چاہئے اور نہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نذر ہونا چاہیے۔

بزرگ فرماتے ہیں کہ بس نیک اعمال کرتے رہو اور ڈرتے رہو، خدا نخواستہ کسی بات پر پکڑ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی ساری رات نماز نہیں پڑھی کہ پوری رات اس میں خرچ کر دیں اور سوائے رمضان کے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ روزہ شروع کرتے تھے تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ افطار نہیں کریں گے اور افطار کرتے تھے یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن آنحضرت ﷺ کسی مہینے کو بھی اپنے روزے سے محروم نہیں فرماتے تھے، ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور خاص طور سے ہفتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ ضرور رکھتے ہیں

تو ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں تو اللہ کے شکر کے لئے روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میرا روزہ ہو، اسی طرح ایام بیض کے روزے رکھنے کا بھی معمول تھا، تیرہ، چودہ، پندرہ، یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، یعنی ان دنوں کی راتیں سفید ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں۔

یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتے تھے اور جاگ آتی تو دو دو رکعتیں پڑھتے رہتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ وتر کس وقت پڑھتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! میں تو عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کس وقت پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ: میں تو آخری شب میں پڑھتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ مسکرائے اور ارشاد فرمایا: انہوں نے یعنی ابو بکر نے احتیاط پر عمل کیا، پتہ نہیں ہے آخری وقت پر آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی اس لئے بہتر ہے کہ اسی وقت پڑھ لئے جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے افضل وقت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس وقت وتر پڑھنا سب سے افضل ہے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نماز میں مشغول تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ قراءت کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے قراءت کر رہے تھے، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر! ہم رات کو آئے تم آہستہ قراءت کر رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اسمع من انا دی“ میں جس کے ساتھ مناجات کر رہا تھا اس کو سنا رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم بہت اونچی قراءت کر رہے تھے تو کہنے لگے: ”إِنِّي أَوْقِظُ النَّوْمَانِ وَأُطْلِئُ الشَّيْطَانَ“ (سنن الترمذی: باب قرآءۃ اللیل، حدیث: ۴۰۹) شیطان کو دفع کر رہا تھا کیونکہ آدمی آہستہ قراءت کرے تو شیطان دوسو سے بھی ڈالتا ہے اور کبھی کبھی نیند بھی آجاتی ہے اور اوجھنے والوں کو جگا رہا تھا۔

آنحضرت ﷺ نے دونوں کی بات سنی اور بات سن کر فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے: تم تھوڑا اونچا پڑھا کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم، حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنا اللہ کو منظور تھا، نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن جب آدمی رات ہوتی تو خود بھی اٹھتے اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طہ)

یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی جو نماز پر، لانسٹلک رزقا ہم تجھ سے رزق کماتا نہیں چاہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھی رات میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے رہتے اور پھر اپنے خادم سے کہتے نافع صبح ہوگئی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے نہیں، ابھی نہیں ہوئی، تو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، پھر پوچھتے صبح ہوگئی ہے؟ وہ کہتے نہیں، پھر ذکر کرتے رہتے اور آخر میں جب صبح ہو جاتی تو کہتے کہ صبح ہوگئی ہے پھر اٹھ کر صبح کی نماز پڑھتے۔

ابو غالب کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کم سے کم تہائی قرآن پڑھ لیا کروں۔ میں نے کہا حضرت وقت تو اب بہت تھوڑا رہ گیا۔ تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا قل حوالہ اللہ پڑھ لو تو تہائی قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، کم سے کم قل حوالہ اللہ کے ساتھ تو پڑھ لیا کرو، تہجد کی نماز دو رکعتیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھتے تھے جس طرح امام مسجد میں قراءت کرتا ہے۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ اور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد عشاء کی اذان کا وقت ہوتا ہے جب اتنا وقت رہ جاتا یعنی فجر میں اتنا وقت رہ جاتا تھا تو اس وقت آپ وتر پڑھتے تھے۔

تہجد کے وقت کا عمل

[حدیث: ۶۵۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.... إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُفْتِحْ

صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ۔“ (صحیح مسلم ج: ۴، ص: ۱۶۶، حدیث نمبر: ۱۲۸۷، باب الدعاء فی صلوٰۃ اللیل و قیامہ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے یعنی تہجد پڑھے تو اس کو چاہئے کہ پہلے دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا ہے کہ: رات کو جب آدمی نماز شروع کرے تو اس سے پہلے دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھے، اس کے بعد اپنی مفصل نماز جتنی پڑھنی ہے پڑھے، مگر اس سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا اور تہجد کے وقت جو ایک خاص قسم کی سستی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی، تو تہجد کی نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی ابتداء بالکل چھوٹی چھوٹی دو رکعتوں سے کرے پھر طویل رکعتیں پڑھے۔

ساری عمر آنحضرت ﷺ کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ پہلی دو رکعتیں بالکل ہلکی پھلکی پڑھتے تھے

اور بحکم اس میں ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد اپنی اصل نماز یعنی تہجد شروع کرتے تھے اور وہ ماشاء اللہ ایسی ہوتی تھی کہ بعض دفعہ پہلی رکعت بھی لگتا تھا ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ﷺ اپنی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، مجھے کیا سوچھی کہ میں نیت باندھ کر ساتھ کھڑا ہو گیا، پھر خیال تھا کہ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گے لیکن سورۃ بقرہ ختم ہو گئی میں نے کہا چلو آگے آل عمران ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہوئی اگلی سورۃ شروع کر دی، میں نے کہا چلو اس سورت کے کسی رکوع پر ختم کریں گے یہاں تک کہ مجھے برے برے خیالات آنے لگے، کسی نے کہا کہ حضرت کیا خیال آنے لگے؟ فرمایا کہ کیا خیال آتے؟ یہی کہ نماز چھوڑ کے الگ ہو جاؤں، پھر کہتا کہ پڑھتا رہوں پھنس گئے ہیں، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رکعت پوری ہوئی تو اب رکوع ہی ختم نہیں ہو رہا، جتنا قیام کیا تھا پھر اتنا رکوع کیا، پھر اتنا سجدہ کیا، پھر اتنا جلسہ کیا اور اب ایک رکعت ماشاء اللہ پوری ہوئی۔

ذرا اندازہ فرمائیے! کہ کتنا وقت لگا ہوگا اور ہمیں یہ چیزیں لغو اور لایعنی معلوم ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی! بس آدمی کو کام کرنا چاہئے، کسی جگہ دھرنا دینا چاہئے، نظام کو بدلنا چاہئے، یہ کرنا چاہئے وہ کرنا چاہئے لیکن جو کرنا چاہئے وہ نہیں کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا نتیجہ صفر نکلتا ہے۔

آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ آئے تھے ربیع الاول میں وہ سال خالی گزر گیا، اگلے سال جہاد فرض ہوا، رمضان تھا، گرمی کا موسم تھا اور رمضان اور روزہ اس میں حکم دیا لڑو، تین سو تیرہ لڑنے والے، دو گھوڑے، آٹھ تلواریں اور نیزے، یہ ۲ رمضان ہے، ۵ رمضان کو عمرۃ القضاء ہوا، نیت باندھ کے نکلے تھے لیکن درمیان میں توڑنی پڑی، سات رمضان آٹھ رمضان کو مکہ فتح ہو گیا، یہ وہی مکہ تھا جس سے نکالا گیا تھا، وہی مکہ تھا جس میں دو سال پہلے رمضان میں جانے نہیں دے رہے تھے، بہر حال یہ کام کرنے کا کام ہے، وہ تو نبوت تھی اور معجزہ تھا لیکن ہمارے پاس نبوت نہیں، معجزہ نہیں، ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ تھی آنحضرت ﷺ کی صرف نقل اتار کے دکھا دینا، ہم میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔

آج ہمارے تصورات بدل گئے، ہمارے عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، ہم کہتے ہیں کہ جی! تدابیر سے ہوتا ہے، تسبیحات سے کیا ہوتا ہے؟ میری تسبیح پڑھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی ہاں! میری تسبیح پڑھنے سے ہی ہوتا ہے، محض تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو اس کو کہہ دے جا کے اب بھی کہہ دے کہ اس کے طرز عمل سے کچھ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا، بنے گا تو محمد رسول اللہ ﷺ کے عمل سے بنے گا۔ ۲ھ میں رمضان میں جہاد شروع ہوا اور صرف ۶ سال میں پورا عرب فتح ہو گیا مکہ کیا فتح ہوا پورا عرب فتح ہو گیا۔

تو تدبیر اور اعتماد علی اللہ دونوں مسنون ہیں، تسبیح اور تدبیر دونوں کو جمع کریں پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کا کرشمہ!

اشراق اور چاشت کی نماز کی فضیلت

[حدیث: ۶۵۲] ”عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ

بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى لِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرْ صَلَوةً قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا

غَيْرَ أَنَّهُ يُعَمُّ الزَّكُوعَ وَالشُّجُودَ“ (مسئق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۳)

ترجمہ: ”حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے دن میرے گھر

داخل ہوئے، غسل کیا اور آٹھ رکعات نماز پڑھی، میں نے اس سے زیادہ مختصر نماز

پڑھتے ہوئے آپ ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا لیکن رکوع اور سجدہ کامل فرمایا۔“

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی، (جن کا نام فاختہ

ہے) وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں فتح مکہ کے سال گئی اور آنحضرت ﷺ غسل

فرما رہے تھے، غسل سے فارغ ہوئے، ایک بڑی چادر کے ساتھ آنحضرت ﷺ لپٹے ہوئے تھے اور

آنحضرت ﷺ نے آٹھ رکعتیں چاشت کی نماز پڑھی۔

[حدیث: ۶۵۳] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّيُ صَلَوةَ الصُّحَى أَوْ بَعْدَ رَكَعَاتٍ“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۵)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ چار رکعتیں چاشت کی پڑھا

کرتے تھے۔“

تشریح: انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو چاشت کی چھ رکعتیں پڑھتے

ہوئے دیکھا ہے اور جب سے چھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میری چاشت کی چھ رکعتیں قضا نہیں ہوئیں،

تو آنحضرت ﷺ سے چاشت کی رکعتیں چھ بھی ثابت ہیں، چار بھی ثابت ہیں اور آٹھ بھی ثابت ہیں۔

نماز اشراق کا بیان

ایک روایت میں آتا ہے آنحضرت ﷺ نے ایک لشکر بھیجا وہ جلدی واپس آیا اور غنیمت بھی خاصی

لایا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ اتنی جلدی آنے والا لشکر جتنا مال غنیمت لے کر آئے ہم نے نہیں

دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: تمہیں بتاؤں کہ ان سے جلدی آنے والا اور ان سے زیادہ غنیمت لانے

والا کون سا لشکر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ: جو شخص فجر کی نماز جماعت کے

ساتھ پڑھے اور پڑھ کر پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کی دو رکعتیں پڑھے تو یہ سب سے جلدی آنے والا اور سب سے بڑی غنیمت لانے والا ہے (کنز العمال جلد ۷، صفحہ ۳۳۳)۔

صلوٰۃ الشکر

حضرت عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں، حضرت عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ نے دو رکعتیں پڑھیں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں کہنے لگے جس دن فتح مکہ کی اطلاع آپ ﷺ کو ملی اس دن آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھی تھیں اور جس دن ابوجہل کے قتل کی خبر آپ ﷺ کو ملی اس دن بھی آپ نے دو رکعتیں پڑھیں۔ یہ دو رکعتیں شکرانے کی تھیں۔ کسی موقع پر آدمی کو کوئی خوشی کی چیز ملے، خوشی کی خبر پہنچے تو اس پر سجدہ شکر ادا کرنا معمول ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکیلا سجدہ کرنا کافی نہیں بلکہ دو رکعتیں پڑھ لینا جس میں سجدہ ہوگا یہ ضروری ہے تو آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اور ابوجہل کے قتل کے موقع پر بھی دو رکعتیں پڑھیں۔

سفن مؤکدہ اور نوافل کی فضیلت کا بیان

[حدیث: ۶۵۳] ”عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ الْإِنْبِيَّ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ“ (رواہ مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل السفن الثنین الزاجبۃ قبل الفرائض، حدیث: ۱۱۹۹)

ترجمہ: ”حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں جو فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعتیں یومیہ لقل پڑھا کرے مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بنا دیں گے جنت میں یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے گھر بنایا جائے گا جنت میں۔“

تشریح: اس حدیث میں جو حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ارشاد فرمایا کہ: کوئی مسلمان دن رات میں فرض نماز کے علاوہ نفل نماز (یعنی سنت) بارہ رکعتیں پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے یا یہ کہ جنت میں اس کے لئے گھر بنایا جائے گا، ایک جنت کی بشارت دے دی دوسرے اس بارہ رکعت پڑھنے پر خصوصی مکان کی بشارت ملی۔

دو رکعتیں سنت تم لوگ فجر میں پڑھتے ہو، چار رکعتیں اور دو رکعتیں ظہر میں پڑھتے ہو، (لفل نہیں

ذکر کر رہا، سنتوں کا ذکر کر رہا ہوں) آٹھ یہ ہو گئیں، دو رکعتیں مغرب میں پڑھتے ہو اور دو رکعتیں عشاء کے بعد سنتوں کی پڑھتے ہو، اس طرح یہ بارہ رکعت ہو گئیں، اگر ان بارہ رکعتوں کا احترام کرو گے تو حق تعالیٰ شانہ جنت میں محل بنائیں گے۔

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت اوسنچے اکابر میں سے ہیں، یہ ارشاد فرماتے تھے کہ: حق تعالیٰ شانہ نے سنتیں جو رکھی ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لئے رکھی ہیں، تاکہ فرضوں کی تکمیل ہو جائے اور نوافل رکھے ہیں سنتوں کی تکمیل کے لئے اور آداب و مستحبات رکھے ہیں نوافل کی تکمیل کے لئے، جو شخص نوافل کا اہتمام نہیں کرتا وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اور جو سنتوں کا تارک ہو، رفتہ رفتہ فرائض بھی اس سے غائب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ: نوافل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سنتوں کی تکمیل کے لئے۔

صلوٰۃ الاوائین

[حدیث: ۶۵۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتًّا وَكَعَابَتْ لَمْ يَتَّكَلَمْ فِيهَا بَيْنَهُنَّ بِسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً۔“
(رواہ الترمذی حدیث ۳۷۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اسے بارہ سال تک عبادت کا ثواب ملے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں اوائین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، امام نسائی نے اسناد جید کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مغرب اور عشاء کے درمیان حاضر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ رکعتیں نفل نماز پڑھیں یعنی نماز اوائین۔

پھر یہ اپنی اپنی ہمت ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لیں یا بڑی بڑی پڑھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا وقت مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو تقریباً تہائی رات ہوتی ہے، نماز میں مصروف کر دیا۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد فرماتے ہیں کہ: میرے والد ماجد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان چھ رکعتیں پڑھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے: میں نے اپنے محبوب کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں چھوڑتا۔

حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے، سب سے پہلا پتھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا،

دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور تیسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔

بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے پتھر ڈھونے والوں میں سے تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ یہ کام نہ کریں، آپ کی جگہ میں کروں گا، چنانچہ اپنے حصے کا بھی پتھر اٹھاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا بھی پتھر اٹھاتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو شخص نماز پڑھتا ہے۔ فرشتے اس کا گھیرا ڈال لیتے ہیں، یہ نماز ادا بین کہلاتی ہے۔

صلوٰۃ الحاجت، حاجت کی نماز کا بیان

[حدیث: ۶۵۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُغْسِلْ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُغْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُنْجِيَاتِ رَحْمَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ أَمْرِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْقَبِيضَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ظَلَمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً لِي لَكَ إِلَّا صَادًّا لَقَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔“
(رواه الترمذی حدیث ۳۱۶)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آجائے اللہ کی طرف سے یا کسی بندہ کی طرف سے، اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثناء کرے اور درود شریف پڑھے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا علیم ہے کریم ہے، پاک و مقدس ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور اللہ ہی کے لئے ہیں دونوں جہاں کی تعریفیں، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کا سبب ہوں اور جو تیری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں اور تجھ سے مانگتا ہوں ہر نیکی اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور ہر گناہ و معصیت سے سلامتی مانگتا ہوں، اے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے اور میری ہر فکر و پریشانی دور کر دے اور میری ہر حاجت جس

سے تو راضی ہو اس کو پورا کر دے یا ارحم الراحمین۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے صلوٰۃ الحاجۃ کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ: آدمی خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر حق تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا کرے، رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھے، مسلمانوں کے لئے دُعاے مغفرت کرے اور خوب توبہ، استغفار کے بعد یہ دُعا پڑھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَلْحَمْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَفُضِّحَاتِ أَمْرِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثِمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً لِي إِلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔“

ترجمہ: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا حلیم ہے کریم ہے، پاک و مقدس ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور اللہ ہی کے لئے ہیں دونوں جہاں کی تعریفیں، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کا سبب ہوں اور جو تیری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں اور تجھ سے مانگتا ہوں ہر نیکی اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور ہر گناہ و معصیت سے سلامتی مانگتا ہوں، اے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے اور میری ہر فکر و پریشانی دور کر دے اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا کر دے یا ارحم الراحمین۔“

اس کے بعد اپنی حاجت کے لئے خوب گڑگڑا کر دُعا مانگے، اگر صحیح شرائط کے ساتھ دُعا کی تو ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ”ابو المغلق“ بڑے پرہیزگار آدمی تھے، نیک آدمی تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کچھ اپنا مال لے لیا، کچھ کسی کا مال لے لیا اور حصے کے مطابق اس کا منافع جو بیٹا ہے وہ دے دیا، ایک دفعہ وہ تجارت کے لئے نکلے، سامان ساتھ تھا تو راستے میں ان کو ایک ڈاکو ملا، اس نے کہا کہ سامان یہاں رکھ دو اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔

وہ بزرگ صحابی فرمانے لگے کہ تم نے مجھے قتل کر کے کیا لینا ہے؟ یہ مال پڑا ہے لے جاؤ، تم مال ہی لینا چاہتے ہو، لے جاؤ! مجھے قتل کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا: نہیں! میں نے تجھے قتل کرنا ہے، فرمانے لگے: بہت اچھا! تو پھر مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، چنانچہ چار رکعت نماز پڑھی، اس وقت نماز کتنی لذیذ معلوم ہوئی ہوگی؟ یہ انہی کو معلوم ہوگا۔

سیدنا عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کو جب حجاج بن یوسف قتل کرنے لگا تو فرمانے لگے: مجھے دو رکعت نماز

پڑھ لینے دو، دو رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کرنا مگر تم کہو گے کہ نماز لمبا کر رہا ہے موت سے ڈرتے ہوئے، حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تھا ان کا لمبا واقعہ ہے، جب قتل کے درپے ہوئے تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے دو رکعت نفل پڑھ لینے دو، دو رکعت نماز پڑھی، ابو جہل نے یا کسی اور نے کہا کہ تم اتنا کہہ دو کاش میری جگہ محمد ﷺ کو قتل کیا جاتا اور مجھے چھوڑ دیا جاتا، تو کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ جہاں رسول اکرم ﷺ تشریف فرما ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے آنحضرت ﷺ کے کاٹنا چھبے، میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان کو سولی دی گئی درخت پر لٹکا دیا تھا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ:

فَلَنْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَمْرٍ شَقِي كَانَ فِيهِ اللَّهُ مُضَرَّعِي

ترجمہ: ”مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاتا ہوں کہ میں کس کروٹ پر گرتا ہوں۔“

اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہے، یہ جان دینا اسی کی خاطر ہے، اگر وہ چاہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں برکت ڈال سکتا ہے، میرا جسم تو بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کے قابل بھی نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے قتل کے لئے نماز کی سنت جاری کی یعنی قتل ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔

تو حضرت ابوالمخنف فرمانے لگے کہ بھائی تم مجھے قتل کر کے کیا لو گے تمہیں سامان چاہئے، سامان لے لو، وہ کہنے لگا کہ میں قتل کروں گا۔ فرمایا: مجھے نماز پڑھنے دو، دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دُعا کی، دُعا یہ تھی:

”يَا وَدُودِ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ نَافِعًا لِمَا يَرْزُقُكَ بِعِزِّكَ الْبَرِّ لَا تَزِرُ

وَمُلْكُكَ الَّذِي لَا يَزُغُ عَمَّ وَيَنْزِلُكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِينِي مِنْ

خَرِّ هَذَا اللَّبَّ يَامُؤِيَّتْ أَخْغِنِي“

ترجمہ: ”اے محبت کرنے والے! اے عرش مجید کے مالک! اے وہ مہستی کہ جس چیز کا

ارادہ کرے اس کو کر ڈالتا ہے! میں سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جس کا

غلط نیت سے قصد نہیں کیا جاسکتا، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر دُعا کرتا ہوں جس کا

مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور میں تیرے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمام ارکان عرش کو

پر کر رکھا ہے، سوال میرا یہ ہے کہ تو اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما، اے فریاد کو پہنچنے والے! میری فریاد کو پہنچ!

یہ چھوٹی سی دُعا تھی جو تین دفعہ کہی، تین دفعہ دُعا کرنا تھا کہ ایک گھڑ سوار نظر آیا، اس نے آتے ہی اپنے حربے کے ساتھ اس چور کو قتل کر دیا، پھر اس صحابی کے پاس آیا، ان صحابی نے کہا کہ تم کون ہو بھائی؟ کہنے لگے: میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے پہلی دفعہ دُعا کی تو آسمان کے دروازے ہلنے لگے، جب دوسری دفعہ دُعا کی تو آسمان والوں میں شور مچ گیا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ دُعا کی تو میں نے کہا: یا اللہ! جو دُعا کر رہا ہے اس شخص کی کفایت کے لئے مجھے بھیج دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری دُعا منظور کی، میں فوراً اُترا، (ایک لمحہ میں آتا ہوتا ہے فرشتوں کا، دیر نہیں لگتی اور جب مظلوم بندہ دُعا کرتا ہے تو وہ سیدھی آسمان پر جاتی ہے اور اس آسمان سے بھی اُپر جاتی ہے، اس سے بھی اُپر جاتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے)۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو اور اس بات کا یقین کرو کہ جو شخص وضو کرے چار رکعتیں پڑھے اور یہ دُعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دُعا منظور فرمائیں گے، چاہے پریشان ہو، چاہے آفت رسیدہ ہو، چاہے مظلوم ہو، کسی حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی دُعا منظور فرمائیں گے، یہ نماز حاجت کا بیان تھا۔

بھائی! یہ دُعا مجھے تو یاد نہیں، کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو ہمت ہو تو یہ دُعا یاد کر لے، کسی بھی مصیبت کے وقت میں یہ دُعا کیا کرو، چار رکعتیں پڑھو، تازہ وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ چار رکعتیں پڑھو اور پھر یہ دُعا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کفایت فرمائیں گے۔

بہر حال جب بھی کوئی کام اور ضرورت پیش آئے تو صلوٰۃ الحاجت پڑھو، مجھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے اپنے صاحبزادہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ: بیٹا! میرے ذمے قرضہ ہے، میرے یہ قرضے ادا کر دینا اور قریش کے لوگوں سے مدد کے لئے کہنا، دوسرے لوگوں سے نہ کہنا اور جب کبھی تمہیں مشکل پیش آئے تو میرے مولیٰ سے دُعا کرنا، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں سکا، میں نے کہا: ابا جان! آپ کے مولیٰ کون ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی فرمایا کہ میرا مولیٰ اللہ ہے۔

میرے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دفعہ اپنے گھر لے گئے، اپنی بیٹھک میں اور یہ قصہ مجھے سنایا اور سنانے کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولیٰ سے مدد مانگنا۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آتی میں کہتا ”یا مولیٰ الزبیر!“ میرا یہ کام کر، اے زبیر کے مولیٰ! میرا یہ کام کر دو۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ: تم یہ کہنا کہ اے محمد یوسف بنوری کے مولیٰ! یہ کام کر دو، یہ وظیفہ مجھے دیا تھا۔

کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ثمرہ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، ان کی زمین کا نگران آیا اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت بارش ہوئی نہیں، اتنی خشک سالی ہے کہ کچھ پوچھو نہیں، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا: پانی لاؤ، پانی منگوا یا، وضو کیا، وضو کر کے دو رکعتیں پڑھیں، پوچھئے لگے کہ کہیں بادل نظر نہیں آیا؟ کہنے لگے: نہیں، پھر دو رکعتیں اور پڑھیں، پھر پوچھتے رہے، اس طرح تیسری مرتبہ، یا چوتھی مرتبہ اس آدمی نے کہا کہ پرندے کے پر جتنا ایک بادل آیا ہے، فرمایا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھا گیا اور بارش ہونے لگی، جب بارش ہو چکی تو ایک صاحب کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ذرا چکر لگا کے آؤ اور دیکھو کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، چنانچہ ان صاحب نے چکر لگایا اور آ کر بتایا کہ جہاں تک حضرت کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار تھا کہ کچھ پوچھو نہیں، میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ! میں بہت سخت بیمار ہوں، فرمایا: لیٹ جاؤ، مجھے لٹا دیا اور تھوڑا سا کپڑا جو اوڑھے ہوئے تھے میرے اوپر دے دیا اور خود نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے دنیا بھی مانگ لی ہے، دین بھی مانگ لیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔

صلوٰۃ التسبیح کا بیان

[حدیث: ۶۵۷] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ نَضْلِيْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكَعَةٍ وَ اَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَ اَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ التَّرْكَوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَ اَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا اَفْذَلِكَ خَمْسَ وَ سَبْعُونَ فِيْ كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ“
(رواہ الترمذی، حدیث ۱۲۵۲)

ترجمہ و تشریح: اس روایت میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صلوٰۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، ہر مسلمان بندہ کو چاہئے کہ وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ: چار رکعت نماز

نفل کی نیت باندھو، پہلی رکعت میں ”سبحانک اللہم“ پڑھنے کے بعد ”اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد“ شریف پڑھو، اس کے بعد کوئی سورۃ پڑھو، چھوٹی سورۃ پڑھو یا بڑی سورت، تمہاری مرضی، اپنی اپنی ہمت ہے، جتنا گڑوا لو گے اتنا میٹھا ہوگا، اس کے بعد: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پندرہ دفعہ پڑھو، اس کے بعد رکوع میں چلے جاؤ، رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ جتنی دفعہ چاہو پڑھو، تمہاری مرضی، گیارہ دفعہ پڑھو، اکیس دفعہ پڑھو، یا زیادہ پڑھو، جب تم نے رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ رکوع سے کھڑے ہو گئے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہا اور اس کے بعد دس مرتبہ پھر تسبیحات پڑھو، ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جانے کے بعد، سجدے کی تسبیحات پڑھیں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ جس طرح میں نے کہا کہ جتنا چاہو پڑھو، جب تم نے یہ تسبیحات پڑھ لیں، اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو، ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھو، ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر دس بار پڑھو، ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ یہ کل پچھتر مرتبہ ہو گئیں، اب کھڑے ہو جاؤ، اسی ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت پوری کرو، اس کے بعد قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لو، اس کے بعد چاہو تو دعا بھی پڑھ لو سلا بخیر نے سے پہلے، غرض یہ کہ ہر ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس طرح چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ ہو جاتی ہیں۔

یہ صلوٰۃ التسبیح ہے، اس کی پابندی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور اگر عادت ہی بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، اگر دن کو پڑھو تو زوال سے پہلے پہلے پڑھ لو، اور اگر رات کو پڑھو تو جب چاہو پڑھو۔

صلوٰۃ الوسطیٰ

[حدیث: ۲۵۸] ”عَنْ عَلِيٍّ..... شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ

الْعَصْرِ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ نَارُ آفَاتِهِ يَوْمَ الْخُنْدِ“

(متفق علیہ مسلم حدیث ۱۲۱۵)

ترجمہ: ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں نے ہمیں مشغول رکھا صلوٰۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، (نعوذ باللہ) یہ بات آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی غزوہ خندق کے دن۔“

تشریح: غزوہ خندق کے دن آنحضرت ﷺ عصر، مغرب اور عشاء تین نمازیں وقت پر نہیں پڑھ سکے، عشاء کی نماز میں کافی تاخیر ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے یہ تین نمازیں اکٹھی ملا کر پڑھائیں خندق کے دن اور پھر یہ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عصر کی نماز ”صلوٰۃ الوسطیٰ“ کہلاتی ہے، تقریباً پچاس اقوال ہیں اس مسئلے میں کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے ﴿حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرہ: ۲۳۸) قرآن کریم میں ہے، اس سلسلے میں علماء کے تقریباً پچاس اقوال ہیں، مگر زیادہ رائج قول یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے اور یہی ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ظہر مراد ہے، ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ عصر کی نماز ہے اور اس حدیث پاک سے حضرت امام کی تائید ہوتی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں مشغول رکھا ”صلوٰۃ وسطیٰ“ یعنی صلوٰۃ عصر سے۔

کھانا سامنے آنے اور قضائے حاجت کے وقت نماز کا حکم

[حدیث: ۶۵۹] فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ..... لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

وَلَا هُوَ يَذِيقُهُ إِلَّا الْخَبْثَانَ۔ (صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۱۸۲، حدیث نمبر:

۸۶۹، باب تَزَاوُلِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي....)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں کھانے کی موجودگی میں اور نہ اس حالت میں کہ اس سے تقاضا کر رہی ہوں دو

غیث چیزیں یعنی پیشاب پاخانہ۔“

تشریح: یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ نے نماز نہیں ہوتی کھانے کی موجودگی میں اور نہ اس حالت میں جبکہ دو غیث چیزیں زور کر رہی ہوں، یعنی انسانی حوائج کا تقاضہ، نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل نماز نہیں ہوتی، کھانے کی موجودگی میں اس لئے کہ کھانا

رکھا ہوا ہو تم کہو کہ نماز پڑھ لیں نماز میں تمہارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا، پڑھو گے نماز اور دھیان ہوگا کھانے کی طرف۔

ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنانا بہتر سمجھتا ہوں بنسبت نماز کو کھانا بنانے سے، کھانا کھاتے ہوئے یہ کہنا کہ جلدی جلدی کھاؤ نماز پڑھنی ہے، تو یہ کھانا بھی نماز میں شامل ہوگا کیونکہ دھیان نماز میں لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ لو جلدی سے کیونکہ کھانا تیار ہے تو یہ نماز بھی کھانے کی مد میں شامل ہوگئی، البتہ اگر کسی شخص کو زیادہ اشتہاء نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے، ہر وقت معدہ بھرا ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ کھانا چھوڑ کر نماز پڑھی جائے، چونکہ کھانے کا کوئی خاص تقاضہ تو ہے نہیں کہ بھائی پہلے کھانا نماز اور اسی طرح اگر پاخانہ و پیشاب کا تقاضا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔

علمائے کرام تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ تمام چیزیں جو مشغول کرنے والی ہوں اور نماز سے ہٹانے والی ہوں ان کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور مدعا یہ ہے کہ آدمی کو تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اور خالی الذہن ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہئے، لیکن ہمارا حال تو کچھ اور ہے، ہم تو فارغ نہیں ہوتے، دوسرے کاموں کو اصل مقصد سمجھتے ہیں لیکن نماز کو ہم مقصد کا کام نہیں سمجھتے کہ دنیا کے غیر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر نماز میں جائیں، اس لئے نماز کی حالت میں باہر کی دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے اور پھر لوگ اظہار تشویش کرتے ہیں کہ نماز میں دوسو سے بہت آتے ہیں۔

نامیرا بھائی! دوسو سے آتے نہیں بلکہ پہلے سے تمہارے دل میں موجود ہیں جب تم نے ”اللہ آنکھو“ کہہ کر نماز شروع کر دی تو گویا بجلی کا بنن دبا دیا اور روشنی ہو گئی، اب چوہے، بٹے اور کھٹل، لال بیگ سب نظر آنے لگے اندر سے بھاگتے ہوئے یہ حشرات الارض، نماز کے اندر خیالات نہیں آتے بلکہ خیالات میں نماز آتی ہے، خیالات کا ایک طوفان برپا ہے ہمارے دل میں اور ایسا بحر محیط جس کا کوئی کنارہ نہیں، سوچنے بیٹھ جاؤ تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اسی حالت میں نماز شروع کر دی اور نماز شروع کر کے بھی ہم زبان سے تو کہتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں نماز کے لیکن دل دوسری طرف لگا ہوا ہے دوسو سے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟

ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے فارغ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں، کھڑکی کھول کر، دروازہ کھول کر اندر دربار لگا ہوا ہے وہاں حاضر ہو رہا ہوں، ”اللہ آنکھو“ کہہ کر دروازہ کھولا اور ثناء پڑھ کر دربار میں داخل ہو گیا، یہ ثناء اللہ کی بارگاہ میں سلام ہے، تم نے ثناء کہی گویا سلام کیا، حکم ہوا کہ: کیسے آنا ہوا، کیا چاہتے ہو؟ کہا: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿﴾ سے ﴿اٰمِنٌ بِالْغَیْبِ﴾

الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۰۷﴾ تک، صراطِ مستقیم کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے صراطِ مستقیم اپنی کتاب میں بیان کر دیا اس کو پڑھ لو، پڑھ لیا، اچھا پڑھ کے ہمیں بھی سناؤ کیا پڑھا تم نے؟ کچھ تو پڑھے گا، کوئی سورۃ، کوئی آیت پڑھے گا، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (الکہف: ۱۰۷) جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہوں گے ان کے لئے جنت الفردوس کے بالا خانے ہیں، مہمانی کے لئے ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ تم نے کہا مہمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلتا کر دیں گے ایک دو دن میں؟ نہیں! ہمیشہ رہیں گے اس میں ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ﴿نَبِّئْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ کی تشریح ہو رہی ہے۔ نہ ان کو نکالیں گے نہ وہ نکلیں گے، یہ ﴿أَهْدَيْنَا النُّجْمَ﴾ کی تشریح ہو رہی ہے۔

تو گویا جب نماز میں داخل ہوا تو اللہ سے مناجات شروع کر دی، دھیان اسی پڑھنے پر، ترجمے پر لگائے گا تو خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔

مسجد کے فضائل و آداب

بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت

[حدیث: ۶۱۰] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَكَلَ الْبَصِلَ وَالْقَوْمَ وَالْكُرَاتِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْتَازِعُ مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ“

(رواہ مسلم، حدیث ۱۱۳۶)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بیاض، لہسن اور گندنا کھاوے سو ہماری مسجد کے نزدیک ہرگز نہ آوے، اس واسطے کہ فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔“

[حدیث: ۶۱۱] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصِلًا فَلْيَغْتَرِلْنَا،

أَوْ قَالَ لِيُغْتَرِلَ مَسْجِدَنَا، أَوْ قَالَ لِيُقْعَذَ فِي بَيْتِهِ۔“ (مسلم، حدیث ۱۱۳۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص

لہن یا پیاز کھاوے وہ ہم سے الگ رہے، یا ہماری مسجد سے الگ رہے، یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔“

[حدیث: ۶۶۲] ”عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْبُضُ بَنَ مُسْجِدِنَا۔“ (مسلم، حدیث ۱۱۴۳)

ترجمہ: ”حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس درخت یعنی لہن سے کھاوے وہ ہمارے مسجد میں نہ آوے۔“

تشریح: ان تینوں حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ لہن، پیاز، گندنا، ان تین چیزوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں اور باقی چیزوں کو کسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، جو شخص کھائے ان کو تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم سے الگ تھلگ رہے، آدمیوں کے پاس نہ بیٹھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذا ہوتی ہے جن سے انسانوں کو ایذا ہوتی ہے۔

مطلب یہ کہ منہ سے بد بو آئے گی، مسجد میں آئے گا اور جو اس کے برابر میں کھڑا ہوگا اس کو ایذا پہنچے گی، فرشتوں کو بھی ایذا پہنچے گی اس لئے ازراہ کرم وہ مسجد میں تشریف نہ لائیں، اور یہی حکم ہے ان تمام چیزوں کا جن سے بد بو آتی ہے، بعض اوقات سگریٹ پینے والے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو نماز پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی بنا پر علماء نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے بدن سے بد بو آتی ہو اس کو عام مجالس میں نہیں جانا چاہئے، اور اسی بنا پر علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسا عیب ہو جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہئے، کسی بیچارے کو کوڑھ کا مرض ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، ہر چند کہ یہ اس میں معذور ہے، لیکن ایک طبعی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اپنے رفقاء اور ہم نشینوں کی رعایت کی کتنی تاکید کی گئی ہے، ہماری کسی حرکت سے اپنے ہم نشینوں کو ایذا نہیں ہونی چاہئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

نماز کے لئے مسجد میں جانے کی فضیلت

[حدیث: ۶۶۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى فِي بَيْتِ مَنْ يُؤْتِيهِ الْقَضَىٰ فَرِيضَةً مِّنْ قَرَأَتِ اللَّهَ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَخُطُّ خَطِيئَتَهُ وَالْأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً۔“

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب المشی إلى الصلاة، حدیث: ۱۰۷۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے: جو شخص وضو یا غسل کر کے اپنے گھر میں پاک ہوا، پھر کسی مسجد میں گیا نماز فرض پڑھنے کو تو اس کے دونوں قدموں کا حال یہ ہوگا کہ ایک قدم سے گناہ مٹے گا اور دوسرے قدم سے درجہ بلند ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں مسجد میں جانے کی فضیلت بیان کی ہے، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر یعنی غسل یا وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے لئے یعنی مسجد کے لئے نکلے، اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کے لئے یعنی فرض نماز ادا کرنے کے لئے تو غسل یا وضو کر کے خوب اچھی طرح، پھر کسی فرض ادا کرنے کے لئے مسجد کی طرف چلے تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد تک پہنچنے تک ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا جائے گا اور دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔

قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد سے دور رہتے تھے، ان کا ارادہ ہوا کہ اپنے محلے کے مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان لے لیں، آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع پہنچی، تو آپ ﷺ نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا: ”بِئْسَ سَلَمَةً! دِيَارُكُمْ تَكْتُمُ افْئَارَكُمْ“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

ترجمہ: ”اے بنی سلمہ کے لوگو! اپنے ہی گھروں میں رہو، بیچو نہیں، جتنے دور سے آتے ہو تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں۔“

جس شخص کے مسجد کی طرف چلنے پر اس کا یہ اکرام کیا جا رہا ہو، اس کے منزل پر پہنچنے پر اس کا کتنا اکرام ہوگا؟ ابھی راستے میں ہے اس کا اکرام شروع ہو گیا۔ جب کبھی دنیا کے بڑے آتے ہیں تو راستوں میں قالینوں کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا فرش بھی کبھی کسی نے بچھایا؟ جو شخص اللہ کا فرض ادا کرنے کے لئے اللہ کے گھر کے ارادے سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں دینے اور گناہ مٹانے کا فرش اس کے لئے بچھا دیتے ہیں، اور اس لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے گھر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جائے، یہاں سے اہل مسجد کی اور خود مساجد کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے مساجد کا لفظ نہیں بولا، بلکہ ”فی بیت من بیوت اللہ“ فرمایا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی زیارت کے لئے یا اس میں نماز ادا کرنے کے لئے، ان کو اللہ کا گھر فرمایا اور اس میں بھی اس اکرام کی طرف اشارہ فرمایا گیا ایک یہ کہ مسجد میں جانے والا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اور کوئی کسی کے گھر میں جائے تو اس کا مہمان کہلاتا ہے، اور مہمان کی خاطر مدارات کرنا شیوۃ انسانیت ہے، شیوۃ شرافت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ گھر آئے ہوئے کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا، اگر کسی کو کچھ الزام دینا ہو تو اس کے گھر جا کر کہا جاتا ہے، جب اپنے گھر آئے تو اس کو الزام نہیں دیتے، اگر کسی کو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے گھر جا کر کرو۔ یہ انسانوں کے زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں، کسی سے اظہارِ رنجش کرتا ہے تو اس کے گھر جا کر کرو اور جو تمہارے گھر میں چل کر آیا اس کے سامنے اظہارِ رنجش نہیں، غصہ اگر ہے بھی تو رکھو لیکن اس کا اظہار مت کرو، قانونِ شرافت کے خلاف ہے۔

تو جو شخص کہ پاک صاف ہو کر مسجد کے لئے چلتا ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جاتا ہے، اور اللہ اپنے گھر آنے والے ہے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کا اکرام لازم ہوتا ہے، وہ مہمان ہے اور اکرام کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر جا کر یہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، فلاں موقع پر آپ کی حق تلفی ہوئی تھی، میں معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ یہاں آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں، چاہے کوئی جھوٹے منہ سے ہی کہہ دے یا اللہ! معاف کر دے، دل میں ہمارے معلوم نہیں مضمون ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں:

”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَايَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے بخش دے اور تمام اہل ایمان کو، اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام اہل ایمان کو جس دن کہ حساب قائم ہو،“

سب گھر سے پاک صاف ہو کر آئے اداۓ فریضہ کے لئے، اور اللہ کے گھر میں آئے اپنی بندگی کے اقرار کے لئے کہ یا اللہ! غلطیاں ہو گئیں ہیں، معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں، تو اکرام کا کم سے کم درجہ ہے کہ بخشش کی استدلال جائے، ”قومو امغفورا لکم“ جاؤ سب کی بخشش ہو گئی، ان شاء اللہ!

اور یہ جو فرمایا کہ کسی فرض کو ادا کرنے کے لئے، اس میں دو اشارے ہیں، ایک یہ کہ فرائض مساجد ہی میں ادا ہوتے ہیں، گھر پر نہیں، اگر کوئی شخص گھر پر نماز ادا کرتا ہے اور مسجد کی حاضری سے اسے کوئی عذر مانع نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، گو فقہی طور پر تو نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہیں گے کہ نماز ہوئی ہی نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں، مگر احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز فقہی طور پر تو ہو جاتی ہے، لیکن قبول نہیں، قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے۔

اور دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ مساجد فرائض شیخ گانہ کے لئے ہیں، نوافل کے لئے نہیں، البتہ تراویح کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالالتزام تراویح کی نماز مساجد میں پڑھی اور خود حضور ﷺ نے بھی پڑھائی، گو آپ ﷺ نے دوام نہیں فرمایا، تو تراویح کی نماز اور شیخ گانہ نماز اس کے لئے مساجد بنائی گئی ہیں، ان کے علاوہ دوسری نمازوں کا ادا کرنا اگر انفرادی طور پر ہو تو جائز ہے، نفل سنتیں پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل ہے گھر پر پڑھنا بشرطیکہ گھر میں رکاوٹ نہ ہو، ورنہ مسجد میں پڑھنا افضل ہوگا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ:

”لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا“ (سنن ابوداؤد و مسند احمد بن حنبل)

بلکہ ان کے لئے اپنی نماز کا کچھ حصہ رکھا کرو، اور جو نمازیں اجتماعی ادا کی جاتی ہیں جیسے عیدین کی نماز ہے، کسوف کی اور جنازے کی نماز ہے، ان کے متعلق ہمارے امام فرماتے ہیں مسجد میں اس کو پڑھنا مکروہ ہے، مساجد ان کے لئے نہیں، اور خود آنحضرت ﷺ کا معمول گرامی بھی ان نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کا نہیں تھا، کبھی کوئی عذر پیش آجائے تو دوسری بات ہے، جیسے بارش وغیرہ کا عذر آگیا، کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملتی تو مسجد میں پڑھ لی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا، ورنہ مصلیٰ جنازہ مستقل بنا ہوا تھا، جہاں آج کل سوق اتر ہے، یہاں مصلیٰ جنازہ تھا، یعنی جنازہ گاہ۔

مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے

[حدیث: ۶۶۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَمِيعٍ رَجُلٍ يَشُدُّ صَلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَاَدَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَنْ لِهَذَا۔“

(رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب التَّهْنِی عَنْ شِدِّ الصَّلَاةِ، حدیث: ۸۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کو سنے کہ وہ گم شدہ چیز کو مسجد میں تلاش کرتا ہے تو اس سے یوں کہے: نہ لوٹائے اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھ کو، اس لئے کہ مسجدیں اس واسطے نہیں بنائی گئیں۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرے، کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی، اب وہ مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ: ”بھائیو! میری ایسی چیز اگر کسی کو ملی تو مجھے دیدے“ جو شخص اس طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو سنا جو ایسا کر رہا تھا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا رَاَدَهَا اللَّهُ إِلَيْكَ“ ”نہ واپس کرے اللہ تعالیٰ اس چیز کو تیری طرف“

اب اگر یہاں ”لا“ کو الگ کر دو اور بعد والے کو الگ کر دو، تو دو فقرے بن جائیں گے، یعنی جب آپ ﷺ نے اس کو اعلان کرتے سنا تو فرمایا: ”ناں“ مطلب یہ کہ ایسا نہ کر۔ اور آگے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھ کو واپس کر دے“، یعنی تیری چیز تجھ کو واپس مل جائے۔ اور اگر ”لا“ کو وقف کر کے نہیں بلکہ آگے والے جملے سے ملا کر پڑھ لیا جائے تو مطلب ہے: ”نہ واپس کرے اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری چیز“ تو پھر یہ بددعا ہوگی۔ یہاں دونوں احتمال لکھے ہیں علماء نے، ایک یہ کہ پہلے منع فرمایا، پھر اس کو عادی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری چیز واپس کرے۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دو فقرے نہیں بلکہ یوں کہا کہ: ”نہ واپس کرے اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری چیز“ یہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو سنا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اُمت کو حکم فرمایا کہ جو شخص اپنی گم شدہ چیز کو مسجد میں تلاش کرے، اس سے کہو کہ: اللہ تعالیٰ نہ لوٹائے تجھ کو تیری چیز۔

یہاں بھی وہی دونوں احتمال ہیں کہ اس کو کہو کہ: ”ناں! ایسا نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ تیری چیز واپس کرے“ اس کے بعد فرمایا کہ اس لئے کہ مسجدیں اس کے واسطے نہیں بنائی گئیں۔ چونکہ یہاں بندے جمع ہیں چنانچہ اعلان کر دو یہاں گم شدہ چیز کا، یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بے چارے لوگ ایسے سیدھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں لاؤ ڈاؤ پیٹکر لگ گیا، کسی کا بچھڑا گم گیا، اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے مسجد میں، کبھی کسی اور بات کا، یہ چیز جائز نہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ وہ چیز باہر گم ہوئی ہو مسجد میں اس کا اعلان کرے اور ایک یہ کہ مسجد میں کسی کی کوئی چیز گری ہوئی مل گئی تو اس کا یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں شے کسی کی ملی ہے، جن صاحب کی ہو، وہ لے لے، یہ دوسری صورت جائز ہے، کیونکہ یہ گم شدہ چیز کا تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ مالک کو پہنچانا ہے۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو لفظ یعنی گری پڑی چیز مل جائے، اس کو چاہئے کہ عام مجمع میں جا کر اس کا اعلان کرے، مساجد میں جا کر اس کا اعلان کرے کہ مجھے اس قسم کی چیز ملی ہے، کسی صاحب کی ہو تو مجھ سے لے لے۔ ٹھیک پتہ نہ بتائے تاکہ ہر ایک آدمی دعویٰ نہ کر سکے کہ میری چیز ہے۔ یوں کہہ دے کہ مجھے کچھ رقم ملی ہے اور جب کوئی کہے کہ میری ہے تو اس سے پوچھے کہ کتنی رقم تھی؟ بٹوہ کیسا تھا؟ تھیلیا کیسا تھا؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ معاف کرے! پیسوں کا نام سن کر ہر ایک کی رال ملنے لگتی ہے۔

تو خیر یہاں میں یہ مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا تلاش کرنا جائز نہیں، لیکن جس کو گم شدہ چیز ملی ہو وہ اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ لے لے اور میری جان چھوٹے۔

دوسری بات یہ کہ اگر اس فقرے ”لَا اَذْهَبُ اللہ“ کو بددعا قرار دیا جائے تو اس سے ثابت ہوگا کہ بعض لوگوں کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ بددعا کی مستحق ہوتی ہے، حالانکہ آنحضرت ﷺ تو کسی کے لئے بددعا

نہیں کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ اپنی امت کے لئے، لیکن بعض لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدو عا کا مستحق ہوتا اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرنا کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پر رسول اللہ ﷺ بدو عا فرماتے ہیں۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: مسجدیں اس کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیزیں مسجد کے شایان نہیں ان سے مساجد کو پاک رکھنا چاہئے۔

﴿لَیْ بُیُوتٌ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُزْفَعَ وَیَذْکُرَ فِیْهَا الشُّمْلُ﴾ (النور: ۳۶)

مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مکانات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم بیان فرمایا کہ ان کو اونچا کیا جائے، یعنی ان کو بلند کیا جائے۔

عمارت کو نہیں بلکہ رفعت شان مراد ہے، کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ مسجد کے اندر ایسی حرکت کرنا جو ادب شاہی کے خلاف ہو، درست نہیں، نازیبا ہے، یہیں سے مسجد کے آداب کے بارے میں ایک کلیہ ہاتھ آ جائے گا۔

یہ دیکھ لو کہ یہ چیز مسجد کے ادب کے لائق ہے، مسجد میں بیٹھ کر حقیقہ لگانا، مذاق کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، اور ادھر ادھر کے تبصرے کرنا، لغو اور لالچ کرنا، یہ ساری چیزیں آداب مسجد کے منافی ہیں، اسی طرح ناپاک کپڑے یا ناپاک چیز مسجد میں لانا، ناپاک آدمی جس کو غسل کی حاجت ہو اس کا مسجد میں آنا، یہ ٹھیک نہیں، ایک حدیث میں فرمایا:

”جَنَّبُوا مَسَاجِدَکُمْ مِّمَّ حَائِثِکُمْ وَصَبِیَا نَکُمْ!“

(مصنف عبدالرزاق، کنز العمال: ۲۰۸۳۵)

ترجمہ: ”اپنی مسجدوں کو بچوں اور دیوانوں سے بچا کر رکھا کرو!“

چھوٹے بچے جو بے چارے پیشاپ وغیرہ نہیں جانتے، ایسے بچوں کو احتیاط سے لانا چاہئے مسجد میں کہ مسجد کو ملوث نہ کر دیں۔

مسجد کی طرف پیدل آنے کی فضیلت

[حدیث: ۶۲۵] ”عَنْ اَبِیْ بَنِی کَعْبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُ اِنَّ لَکَ مَا اخْتَسَبْتَ قَالَهُ

لِزُجَلٍ کَانَ یَمْشِیْ اِلَیْ مَسْجِدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَلَا یَزُکُّبُ وَلَا یَزُجُوْ

فِیْ اَفْرِہُ اَجْرًا۔“ (رواہ مسلم: کتاب المساجد، باب فَضْلِ کَثْرَةِ الْخَطَا اِلَیْ

المساجد، حدیث: ۱۰۶۶)

ترجمہ: ”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا کہ: تجھ کو ملے گا جس کا تو ثواب چاہتا ہے، یہ بات آنحضرت ﷺ نے ان صاحب سے فرمائی تھی جو پیدل آنحضرت ﷺ کی مسجد میں آتے تھے اور سوار نہیں ہوتے اور اپنے قدموں میں ثواب کی امید رکھتے تھے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس ﷺ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے اور سردی ہو یا گرمی، دوپہر کی عرب کی چلپلائی دھوپ میں پیدل آتے تھے، کسی نے ان سے کہا: آپ سواری لے لیجئے، اس پر سوار ہو جایا کیجئے! فرمایا کہ: ہمارے زمین پر قدم لگیں گے تو ان پر اجر ملے گا، سواری پر وہ اجر نہیں ملے گا۔ آنحضرت ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا: ”ان لک ما احتسبت“ بس اتنا ہی نکلا ہے حدیث کا، بے شک تیرے لئے ہے وہ چیز جس کے لئے تو نے نیت کی، یعنی ہر قدم پر ثواب کا ملنا تو نے جو یہ نیت کی ہے یہ ثواب اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ لیا۔

مسجد آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے

[حدیث: ۶۶۶] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ لَكُمْ لِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ، قَالَ لَهُ لَوْ هُطَّ جَابِرٌ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعُوثَ ابْنِ تَهْمٍ فَيَقْرَبُوا مِنَ الْمَسْجِدِ۔“ (رواہ مسلم:

کتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حدیث: ۱۰۶۷)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک تمہارے لئے ہر قدم پر ایک درجہ ہے، یہ بات آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگوں کو، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی زمین بچ کر مسجد کے قریب آ کر رہیں۔“

تشریح: یہ حدیث بھی اسی مضمون کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قوم نے جن کے مکانات مسجد سے دور فاصلے پر تھے، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ دور کے مکان بچ کر مسجد کے قریب لے لیں، آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا: وہیں رہنے دو، ہر قدم پر تمہارے لئے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاؤ گے مسجد کی طرف اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی، چنانچہ انہوں نے اپنے مکان فروخت نہیں کئے، دور ہی رکھے۔ ”خطوۃ“ کہتے ہیں ایک قدم اٹھا کر رکھنا، صحابہ میں سے بعض اکابر ایسے تھے جو مسجد کو آتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، بجائے بھاگ کر آنے کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے،

اگر آپ کے گھر سے مسجد تک سو قدم ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آتے ہوئے سونکیاں مل گئیں، سو گناہ مٹائے گئے، سو درجے بلند ہوئے اور جاتے ہوئے بھی، ہر آمد اور رفت پر یہی معاملہ۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، مجھ سے فرمایا: اس وقت علماء اعلیٰ کے فرشتوں میں کس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں! اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا (جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہو، یہ تشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری عقل سے بالاتر ہیں) یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، پھر پوچھا کہ: اب بتاؤ! میں نے کہا: درجات میں بحث کر رہے ہیں، اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر روشن ہو گیا اور مشکف ہو گیا، ان میں سے ایک درجہ بلند کرنے والی چیز کثرت سے مساجد کی طرف قدم اٹھانا، یہ مساجد کی طرف قدم اٹھانا درجات کے بلند کرنے والی چیز ہے (مشکوٰۃ، کنز العمال: ۱۱۵۱، درمنثور)۔

اور کثرت سے قدم اٹھانا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی دُور سے آئے گا تو کثرت سے قدم اٹھائے گا، اور دوسری صورت یہ کہ کثرت آمد و رفت ہو، یہ مساجد کی طرف آنا خصوصاً رات کی تاریکی میں قیامت کے دن روشنی کا سبب ہوگا فرمایا:

”بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلُمِ بِالنُّورِ الْقَائِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

(السنن الکبریٰ للبیہقی، مشکوٰۃ، کنز العمال: ۲۰۲۳۵)

ترجمہ: ”خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو کامل نور عطا کیا جائے گا۔“
اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔

تحیۃ المسجد

[حدیث: ۶۶۷] ”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ... إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُسَ۔“ (صحیح بخاری ج: ۲، ص: ۲۲۸، حدیث

نمبر: ۴۲۵، باب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ...)

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے تو دو رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دو رکعتیں پڑھے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں اور یہ پڑھنا مستحب ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ امام اس وقت خطبے میں

مشغول نہ ہو اور کراہت کا وقت نہ ہو، عصر کے بعد اگر کوئی آدمی آتا ہے تو چونکہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں تو یہ تحیۃ المسجد پڑھنا اس کے لئے صحیح نہیں ہوا، کوئی آدمی فجر کی سنتیں گھر پر پڑھ کر آتا ہے تو یہاں آ کر نماز فجر سے پہلے بھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ صبح صادق ہو جانے کے بعد فجر کے فرضوں سے پہلے فجر کی دوستوں کے علاوہ اور کسی نفل کا پڑھنا جائز نہیں اور فجر کی نماز کے بعد طلوع تک نوافل ممنوع ہیں، اسی طرح اگر نصف النہار کا وقت ہو سورج سر پر ہو طلوع یا غروب کا وقت ہو کہ اس وقت سجدہ کرنا ممنوع ہے، اس وقت اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ممنوع ہوگا۔

مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دُعا

[حدیث: ۶۶۸] ”عَنْ أَبِي حَمِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ..... إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ“ (صحیح مسلم ج: ۳، ص: ۲۸، حدیث نمبر: ۱۱۶۵، باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ)

ترجمہ: ”حضرت ابو حمید یا ابوسعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دُعا پڑھے: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اے اللہ کھول دے میرے لئے دروازے اپنی رحمت کے اور جب مسجد سے نکلے تو کہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل اور رزق کا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ یہ دُعا پڑھے اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دُعا پڑھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل اور رزق مانگتا ہوں، مسجد سے جائے گا تو دنیا کے دھندے کے لئے جائے گا چاہے گھر میں جائے، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھے اور یہ دُعا پڑھے اور دایاں پاؤں پہلے رکھے یہ آداب مسجد میں سے ہے اور داخل ہو کر کہ اگر نماز کا وقت کمزور نہ ہو تو مستحب ہے دو رکعت پڑھ لے تحیۃ المسجد کے نام سے اور اگر لوگ نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت میں مشغول ہوں تو ان کو سلام کر کے پریشان نہ کرے بلکہ آہستہ سے کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کو اتنا سلام کہے کہ صرف اس تک آواز جائے سلام کی بس، مسجد میں شور نہ ہو، مسجد سے جائے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے اور یہاں بھی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے اور رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دُعا پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِی اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ اور وہاں بھی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے، درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ جَنِّیْ دِیْرِیْطَیْ اَعْکَافِ کِی نیت سے بیٹھے: جب تک میں مسجد میں ہوں اَعْکَافِ کی نیت کرتا ہوں، ذکر میں اور چیز کی باتوں میں مشغول رہے گپ نہ لگائے مسجد میں۔

مساجد اللہ کے ذکر کے لئے ہوتی ہیں

[حدیث: ۶۶۹] ”عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ

لِیْسِ وَمِنْ هٰذَا النُّبُوْلِ وَلَا الْقَدْرِ اِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ“۔

(رواہ مسلم: کتاب الطہارۃ، باب وجوب غسل النُّبُوْلِ، حدیث: ۴۲۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے

شک یہ مسجدیں ملاحت نہیں رکھتیں پیشاب اور ناپاکی میں سے کسی چیز کی، یہ تو صرف

اللہ کے ذکر نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے لئے ہے“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، ایک دیہاتی گنوار مسجد نبوی میں آئے تھے، آکے نماز

پڑھی، نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے:

”اَللّٰهُمَّ اِزِمْ عَنِّیْ وَمَعْمَدًا، وَلَا تُزِمْ عَلَیَّ مَعْمَدًا“

ترجمہ: ”یا اللہ! مجھ پر اور محمد (ﷺ) پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔

آنحضرت ﷺ نے ان دیہاتی کی یہ دعائی تو فرمایا: تو نے بڑی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے، تیرا

خیال تھا کہ اگر سب پر تقسیم کر دی گئی تو تجھے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ صاحب اُٹھے اور مسجد کے

کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْعَدًا

لَا تُقْدِرُ مَعَدًا“ مت روکو، مت روکو اس بے چارے کا پیشاب بند نہ کرو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس نے

پیشاب کر لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانی کا ڈول نیکر اس پر بہا دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اتنی مٹی

اُٹھانے کا حکم فرمایا جہاں پیشاب تھا وہاں کی مٹی اُٹھائی اور زمین برابر کر کے اس پر مزید پانی بہا دیا، اور

پھر اس کو بلایا اور فرمایا کہ: یہ جو مساجد ہیں نا! ان میں پیشاب اور گندی ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے

ذکر کے لئے نماز کے لئے اور تلاوت قرآن کے لئے ہیں، یہاں گندی نہیں ڈالا کرتے، مسجد میں پیشاب

نہیں کیا کرتے۔

یہ حدیث بہت سے نفیس فوائد پر مشتمل ہے، سب سے اہم بات یہ کہ مسجد میں گندی نہیں لانی

چاہئے، اسی لئے ناپاک کپڑا پہن کر مسجد میں مت آؤ، جس کو غسل کی حاجت ہو اس ناپاک آدمی کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اور بھی کوئی گندگی کی چیز مسجد میں لانا جس سے بدبو آتی ہے، صحیح نہیں ہے۔

یہ ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھایا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں ڈبیہ نکال کر سامنے رکھ لیتے ہیں پھر اٹھا کر لے جاتے ہیں، شاید ان کا خیال یہ ہے کہ ڈبیہ اگر جیب میں ہوگی تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اگر اس میں سے بدبو آتی ہو تو اس کو مسجد میں بھی نہیں رکھنا چاہئے، اس کو مسجد میں بھی نہیں لانا چاہئے اور جیب میں رکھنے سے بھی نماز مکروہ اس لئے ہوگی کہ اس میں سے بدبو آئے گی، ورنہ وہ کوئی ناپاک اور نجس چیز تو نہیں ہے۔ اسی لئے فقہاء نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو جن کو پاکی اور ناپاکی کا پتا نہیں ہے، مسجد میں نہ لایا جائے، پتا نہیں کس وقت پیشاب کرویں؟

گھروں میں عبادت کا حکم

[حدیث: ۶۷۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ،

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ۔“ (رواہ مسلم: کتاب

صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في البيت۔ حدیث: ۱۳۰۰)

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

اپنے گھروں کو قبریں نہ بنایا کرو، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس میں

سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ

کہ قبرستان کا سناٹا ہے، وہاں سے کوئی ذکر کی آواز نہیں آتی۔

علماء فرماتے ہیں کہ گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب ہے وہاں نماز اور تلاوت کا نہ ہونا۔ اور دوسری

بات یہ ارشاد فرمائی کہ: جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں

آسیب کا اندیشہ ہو یا جنات کا یا شیطان کے عمل دخل کا، وہاں سورۃ بقرہ پڑھا کرو، مولویوں سے تعویذ و دم و زور

کراتے کے بجائے یہ دم کرو۔

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کہ: ”اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ“ بہت گہرے علم اور حکمت پر

مبنی ہے، اس لئے کہ اگر تمہارا گھر چوبیس گھنٹے اللہ کے نام اور اس کے ذکر سے، نماز سے اور تلاوت سے، دینی

مسائل کے مذاکرے سے خالی رہتا ہے تو وہ قبرستان ہے، یہ زندوں کی آبادی نہیں مردوں کا شہر ہے، کیونکہ

حدیث میں ہے:

”مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ“

(صحیح البخاری، مشکوٰۃ، درمنثور)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔“

جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں گویا کہ مقبرہ بن گیا، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندوں کی آبادی اور زندوں کی بستی ہے، ہمارے گھروں میں بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نماز کی قضاء ہو، تلاوت کی قضاء ہو، دینی مسائل کا مذاکرہ ہو، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی باتیں کی جائیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، معلوم نہیں کہ روٹی کھاتے وقت بھی لوگوں کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہوگی یا نہیں؟ پورے گھر میں ایک بھی نمازی نہیں، مرد بھی نمازی نہیں، عورتیں بھی نمازی نہیں تو اس قبرستان میں لوگوں کا گزارہ کیسے ہوتا ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ (ابوداؤد، مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ، کنز العمال) جب وہ ذکر سے خالی ہوں گے تو قبرستان ہوں گے اور اگر وہاں اعمال دوزخ والے ہو رہے ہیں تو وہ دوزخ کا نمونہ بنے گا، حضور اقدس ﷺ تو قبرستان بنانے سے منع کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ دوزخ بنانا اس سے بدرجہ اولیٰ ہوگا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد یہاں سے جہنم میں جائیں گے حالانکہ وہ اب بھی جہنم میں ہیں، ان کے ارد گرد جہنم کے اعمال محیط ہیں، ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمْ يَخْلُطْ بِالْكَافِرِينَ﴾ (التوبة) اور بے شک جہنم کافروں کا گھراؤ ڈالے ہوئے ہے ان کے ارد گرد، یہی اعمال بد جہنمیوں والے اعمال بھڑک اٹھیں گے اور دوزخ بن جائیں گے۔

اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس طرح حسی چیزوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، برف رکھی ہو تو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، آگ جل رہی ہو تو گرمی اور تپش ہوتی ہے، اسی طرح اعمال کی بھی تاثیریں ہیں، ہمارے گھروں پر گھروں کے درود یوار پر خود ہمارے وجود پر اور ہماری زندگی میں، البتہ بدن سن ہو گیا ہو تو اس کو فالج کہتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی سو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر سردی گرمی اثر نہیں کرتی، جو جسم کا حصہ مفلوج ہو گیا ہے اس کو اگر کاٹ بھی دیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اندر احساس نہیں ہے۔ تو نیک اور بد اعمال کی تاثیریں موجود ہیں، لیکن کلوب سن ہو گئے ہیں، ان کی حس باقی نہیں رہی، اگر کبھی کسی کے گھر جاتا ہوں تو آپ یقین کریں پانچ منٹ بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔

ایک دفعہ میں ایک کرل کے گھر گیا، ایسا دل لگتا تھا کہ مجھے گھر سے ذکر کی خوشبو آرہی ہے، تب انہوں نے وہاں کی پوری کیفیت بتائی، ماشاء اللہ بہت جی خوش ہوا، اور سورہ بقرہ سے شیطان بھاگتا ہے، خود بھی پڑھو اور گھروں میں خواتین سے کہو بلکہ قرآن کریم باقاعدگی سے پڑھو تو اس میں ساری سورتیں آجائیں گی

اور سارے فضائل جمہیں حاصل ہو جائیں گے۔

اے کاش! کہ مسلمانوں کے گھروں میں ذکر اور تلاوت کی فضا بن جائے، میں اکثر دوستوں کو جو اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں ”بہشتی زیور“ کا مذاکرہ کیا کریں، ایک ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل کی ہے ”فضائل اعمال“، اس سے فضائل معلوم ہوں گے، ایک ”بہشتی زیور“ ایک ایک مسئلہ پڑھو، سمجھو اور سوچو کہ یہ پہلے سے معلوم تھا اس پر عمل ہے، فقہی مسئلہ ہے، اگر عمل ہے، الحمد للہ! آگے چلو، اور اگر پہلے سے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا، لیکن عمل نہیں تھا تو پھر اپنے نفس کو ملامت کرو، اور اللہ سے معافی مانگو کہ دین کا مسئلہ ہے، ہم اس سے غافل ہیں، اس طرح پوری کتاب کا مذاکرہ کرو تو پھر دیکھو کہ تمہاری اصلاح ہوتی ہے یا نہیں؟ زندگیوں میں انقلاب آتا ہے یا نہیں؟

عورتوں کا مسجد آنا

[حدیث: ۶۷۱] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ

مَسَاجِدَ اللَّهِ۔“ (متفق علیہ مسلم حدیث ۸۸۲)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کیا کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، یعنی عورتیں اگر مسجد میں آکر نماز پڑھنا چاہیں تو تم روکو نہیں، ان کا مسجدوں میں آنا گویا جائز ہے، صحیح ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کے آنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ: عورت کا میری مسجد میرے پیچھے نماز پڑھنا، حضور ﷺ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے، اور حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، ایک نماز اگر کسی خوش قسمت کو رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں مل جائے تو ساری عمر کیا عمر نوح کی ساری نمازیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، لیکن حضور ﷺ کیا فرماتے ہیں؟ میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنے گھر کا محن، ایک اپنے گھر کا برآمدہ، ایک ہے کوٹھری، ایک ہے پچھلی کوٹھری، تو میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے عورت کا اپنے گھر کے محن میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور محن سے اپنے برآمدے میں پڑھنا، برآمدے سے اندر کی کوٹھری میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

ایک خاتون کہنے لگیں کہ: یا رسول اللہ! مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اے فلاں کی ماں! مجھے معلوم ہے کہ تجھے میرے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن عورت کا

اپنے صحن میں نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے کو ٹھٹھے کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور پچھلے حجرے میں نماز پڑھنا کو ٹھٹھے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ (مسند احمد بن حنبل، السنن الکبریٰ للبیہقی، طبرانی) یہ خاتون اپنے گھر گئیں اپنے شوہر اور اپنے بچے کو جمع کیا اور کہنے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث سنی ہے، میرے لئے گھر کی پچھلی کوٹھڑی میں نماز کی جگہ بنا دو جہاں میں نماز پڑھا کروں۔ اور پھر مدت العروہ اس کو ٹھٹھری سے نہ نکلیں یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

یہ حضور ﷺ کے زمانے کی خواتین صحابیات تھیں، پھر ان کو رسول اللہ ﷺ سے دین بھی سیکھنا تھا، زمانہ پاکیزہ تھا، اس کے باوجود آنحضرت ﷺ ان کے لئے مسجد میں آنے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھی فرماتے کہ ان کو روکو نہیں، آتی ہیں تو آنے دو، یہ خود ہی رکیں تم نہ روکو، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکنا چاہتے تھے لیکن حضور ﷺ کا یہ ارشاد بھی تھا، انہوں نے اس کی ایک تدبیر یہ کی کہ عشاء کی نماز میں وہ جا رہی تھیں، روشنیاں تو ہوتی نہیں تھیں اور حضور ﷺ کی نماز بھی تہائی رات میں ہوتی تھی، اندھیری رات تھی تو یہ راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے، جب پاس سے گزرنے لگیں ان کو پہچان تھی کی یہ میری بیوی ہیں تو پیچھے سے کپڑا پکڑ کر کھینچ دیا وہ جو ہوتا تھا ہوا، عورت ذات، رات کو کسی نے کپڑا کھینچا تو اس پر کیا گزری ہوگی، اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ: چلو نماز کے لئے نہیں چلنا؟ کہا: نہیں! پوچھا کیوں؟ کہا کہ: وقت کچھ اچھا نہیں! اس تدبیر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے روکا، ورنہ یہ تو جانے کی بہت شوقین ہوتی ہیں، حرم میں سب سے پہلے پہنچتی ہیں، یہاں میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں اور وہاں بھاگی چلی جا رہی ہیں تین بجے، سر پر مصلیٰ رکھا ہوا ہے، اور صبح تڑکے تین بجے حرم کو بھاگی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کو کوئی اللہ کا بندہ بتائے کہ تم اپنے گھر میں پڑھو، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تمہیں اپنے گھر میں ملے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں:

”لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَتْ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَتَّعْنَهُ عَنِ

الْمَسَاجِدِ كَمَا فَعِلَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ (صحیح بخاری)

یہ صحیح بخاری میں حضرت اُمّ المؤمنین کا ارشاد ہے، اگر دیکھ لیتے رسول اللہ ﷺ ان چیزوں کو جو ایجاد کی ہیں ان عورتوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آنحضرت ﷺ کے تقریباً ۴۵ سال بعد انتقال ہوا ہے، یہ اپنے زمانے کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ عورتوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے اگر حضور ﷺ اس کو دیکھ لیتے، تو ان کو مسجدوں سے منع کر دیتے جیسے کہ منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی

عورتوں کو۔

اس لئے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کا جماعت کی نماز میں جانا مکروہ ہے، البتہ غیر مقلد بہت اشتہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں ضرور جایا کریں۔ اچھا بھی!

[حدیث: ۶۷۲] "عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ

أَخَذَتْكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا۔" (مضق علیہ، مسلم حدیث: ۸۸۰)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانا چاہے تو وہ اس کو روکے نہیں۔"

[حدیث: ۶۷۳] "عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ نِسَاءُكُمْ

إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ۔"

(رواہ مسلم: کتاب الصلاۃ، باب خروج النساء إلى المساجد، حدیث: ۶۷۹)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ: جب تم سے تمہاری بیویاں رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت چاہیں تو ان

کو اجازت دے دیا کرو۔"

تشریح: ان دونوں حدیثوں میں فرمایا کہ: عورتیں اگر مسجد جانے کی اجازت چاہیں تو ان کو روکو

نہیں، مسجد جانے کی اجازت دے دو۔ یہ مسئلہ اوپر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے

میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، بھلا زمانہ تھا، بعد میں فقہاء نے فرمایا کہ ان کا جانا مکروہ ہے جمعہ اور جماعت

ان سے ساقط ہے۔

کتاب الزکوٰۃ (زکوٰۃ کا بیان)

زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت فوائد و مسائل

[حدیث: ۶۷۴] ”قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.“

(رواہ البخاری و مسلم و اللفظ لہ ج: ۱ ص: ۳۲)

ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ①: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ②: نماز قائم کرنا۔ ③: زکوٰۃ ادا کرنا۔ ④: بیت اللہ کا حج کرنا۔ ⑤: رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

قرآن کریم میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَآءُ الْآخِرَةِ ۖ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي كُفْرِهِمْ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ﴾ (التوبہ)

ترجمہ: ”جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں

خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن ان سونے، چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں، ان کی پشتوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، (اور ان سے کہا جائے گا کہ) یہ تھا تمہارا مال جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، پس اپنے جمع کئے کی سزا چکھو۔“

[حدیث: ۶۷۵] ”مَنْ آذَى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَوْهٌ“۔

(کنز العمال حدیث: ۱۵۷۷۸، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۳،)

ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔“
[حدیث: ۶۷۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آذَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ۔“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۷۸، ابن ماجہ ص: ۱۲۸، مطبوعہ منور محمد کارخانہ کراچی)
ترجمہ: ”جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس سے تم سبکدوش ہو گئے۔“

[حدیث: ۶۷۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُنِئَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَغَ حَتَّى يَطْلُوقَ عُنُقُهُ۔“

(سنن نسائی ج: ۱ ص: ۳۳۳، سنن ابن ماجہ ص: ۱۲۸، واللفظ له)

ترجمہ: ”جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنجه سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا طوق بن جائے گا۔“
ایک اور حدیث میں ہے:

”اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفانوں کا دُعا و تضرع سے مقابلہ کرو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: زکوٰۃ، اسلام کا اہم ترین رکن ہے، قرآن کریم میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور آئمہ شریعت علیہم السلام کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت و افادیت اور اس کے ادا نہ کرنے کے وبال کو بہت ہی نمایاں کیا گیا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کرنے میں بھی بہت سی حکمتیں رکھی

ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسا پاکیزہ و مقدس اور اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے، یہاں چند عام فہم فوہم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

۱:..... آج پوری دنیا میں سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگا کر انہیں متحمل طبقے کے خلاف اکسایا جاتا ہے، اس تحریک سے غریبوں کا بھلا کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر و غریب کی یہ جنگ صرف اس لئے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے متحمل طبقے کے ذمہ پسماندہ طبقے کے جو حقوق عائد کئے تھے ان سے انہوں نے پہلو تہی کی، اگر پورے ملک کی دولت کا چالیسواں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ عمل ایک وقتی سی چیز نہ رہے، بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب و تحریص اور کسی جبر و اکراہ کے بغیر ہمیشہ یہ فریضہ ادا کرتا رہے اور پھر اس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غرباء کو امیروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی، اور امیر و غریب کی جس جنگ سے دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے، وہ اس نظام کی بدولت راحت و سکون کی جنت بن جائے گی۔

میں صرف پاکستان کی ملت اسلامیہ سے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو نافذ کر کے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سرمایہ دار ملکوں کی جتنی دولت کیونز کم کا مقابلہ کرنے پر صرف ہو رہی ہے وہ بھی اسی مد میں شامل کر لیں۔

۲:..... مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جو خون کی بدن میں ہے، اگر خون کی گردش میں فتور آجائے تو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو، تو معاشرے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی حرکت قلب بند ہو جانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور عادلانہ گردش کے لئے جہاں اور بہت سی تدبیریں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ و صدقات کا نظام بھی ہے، اور جب تک یہ نظام صحیح طور پر نافذ نہ ہو اور معاشرہ اس نظام کو پورے طور پر ہضم نہ کر لے تب تک نہ دولت کی منصفانہ گردش کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور نہ معاشرہ اختلال و زوال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

۳:..... پورے معاشرے کو ایک اکائی تصور کیجئے، اور معاشرے کے افراد کو اس کے اعضاء سمجھئے، آپ جانتے ہیں کہ کسی حادثے یا صدمے سے کسی عضو میں خون جمع ہو کر ٹنجد ہو جائے تو وہ گل سڑ کر پھوڑے پھنسی کی شکل میں پیپ بن کر بہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو جاتا ہے تو وہ بھی سڑنے لگتا ہے، اور پھر کبھی قیش پسندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکلتا ہے، کبھی

عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے، کبھی بیمار یوں اور اسپتالوں میں لگتا ہے، کبھی اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلات کی تعمیرات میں برباد ہو جاتا ہے (اور اس بربادی کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں اور اسے بیک بیٹی دو گوش یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے)۔ قدرت نے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا ہے، جو دولت کے انجماد کی بدولت معاشرے کے جسم پر نکل آتی ہیں۔

۴:..... اپنے بنی نوع سے ہمدردی، انسانیت کا عمدہ ترین وصف ہے، جس شخص کا دل اپنے جیسے انسانوں کی بے چارگی، غربت و افلاس، بھوک، فقر و فاقہ اور تنگ دستی و زبوں حالی دیکھ کر نہیں پیچتا، وہ انسان نہیں جانور ہے، اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس، انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کردار ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں، اس لئے بہت کم آدمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لئے امیر لوگوں کے ذمہ یہ فریضہ عائد کر دیا ہے، تاکہ اس فریضہ بخند اوندی کے سامنے وہ کسی نادان و دہست کے مشورے پر عمل نہ کریں۔

۵:..... مال، جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے، بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کو غیر انسانی حرکات پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ معاشرے کی نا انصافی کو دیکھ کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔

بعض اوقات وہ چوری، ڈکیتی، سٹہ اور جوا جیسی قبیح حرکات شروع کر دیتا ہے، کبھی غربت و افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کبھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے اپنی عزت و عصمت کو نیلام کرتا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ کا مداوا ڈھونڈنے کے لئے اپنے دین و ایمان کا سودا کرتا ہے، اسی بنا پر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے:

”كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ ص: ۳۲۹،

وعزاه فی الدر المنثور ج: ۶ ص: ۳۲۰، ابن ابی شیبہ والبیہقی فی شعب الایمان

وذكره الجامع الصغير، معزنا الى ابی نعیم فی الحلیۃ وقال السخاوی طرفه كلها

ضعیف كما فی المقاصد الحسنۃ و فیض القدير شرح جامع الصغير ج: ۳ ص: ۵۳۲،

وقال العزیزی (ج: ۳ ص: ۲) هو حدیث ضعیف، وفي تذكرة الموضوعات للشيخ

محمد طاهر الفشتی (۱۷۳) ضعیف ولكن صح من قول ابی سعید

یعنی ”فقر و فاقہ آدمی کو قریب قریب کفر تک پہنچا دیتا ہے۔“ اور فقر و فاقہ میں اپنے منعم حقیقی کی

نا شکری کرنا تو ایک عام بات ہے۔

یہ تمام غیر انسانی حرکات، معاشرے میں فقر و فاقہ سے جنم لیتی ہیں، اور بعض اوقات گھرانوں کے گھرانوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کا مداوا ڈھونڈنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے خالق کائنات نے ان بُرائیوں کا سد باب بھی فرمایا ہے۔

۶:..... اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جو مال و دولت کے افراط سے جنم لیتی ہیں، امیر زادوں کو جو جو چھٹلے سوچتے ہیں، اور جس قسم کی غیر انسانی حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں، انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں، صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کا بھی انسداد فرمایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو غرباء کی ضروریات کا بھی احساس رہے اور غرباء کی حالت ان کے لئے تازیانہ عبرت بھی ہے۔

۷:..... زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے وہ مصائب و آفات ٹل جاتی ہیں جو انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اسی بنا پر بہت سی احادیث شریفہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ صدقہ سے رُخِ بلا ہوتا ہے، اور انسان کی جان و مال و آفات سے محفوظ رہتی ہے۔

عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو صدقے کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں، وہ مسکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بکرے کی جان کی قربانی دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی، ان لوگوں نے صدقے کے مفہوم کو نہیں سمجھا، صدقہ صرف بکرا ذبح کر دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پاک سال سے کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی ضرورت مند کے حوالے کر دینے کا نام ہے، جس میں ریا و تکبر اور فخر و مہابا کی کوئی آلائش نہ ہو، اس لئے جب کوئی آفت پیش آئے، صدقے سے اس کا علاج کرنا چاہئے، آپ جتنی ہمت و استطاعت رکھتے ہیں تو بازار سے اس کی قیمت معلوم کر کے اتنی قیمت کسی محتاج کو دے دیجئے، یا بکرہ اسی خرید کر کسی کو صدقہ کر دیجئے، الغرض بکرے کو ذبح کرنے کو زکوٰۃ میں کوئی دخل نہیں، بلکہ بلا تو صدقے سے ملتی ہے، اس لئے صرف شدید بیماری نہیں، بلکہ ہر آفت و مصیبت میں صدقہ کرنا چاہئے، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے صدقے سے ان کا تدارک ہونا چاہئے، ہمارا متمول طبقہ جس قدر دولت میں کھیلتا ہے، بد قسمتی سے آفات و مصائب کا شکار بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔

اس کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کرتے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

۸:..... زکوٰۃ و صدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و صدقات میں بخل کرنا آسانی برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، حدیث میں ہے کہ: ”جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے، اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی

ہے“ (طبرانی، حاکم)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ چار چیزوں کا نتیجہ چار چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے:

۱:- جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

۲:- جب وہ مائزل اللہ کے خلاف فیصلے کرتی ہے، تو قتل و خونریزی اور موت عام ہو جاتی ہے۔

۳:- جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔

۴:- جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور قوم پر قحط مسلط

ہو جاتا ہے (طبرانی)۔

خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا تجویز فرمودہ نظام زکوٰۃ و صدقات انقلابی نظام ہے، جس سے معاشرے کو راحت و سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور اس سے انحراف کا نتیجہ معاشرے کے افراد کی بے چینی و بے اطمینانی کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔

۹:..... یہ تمام امور تو وہ تھے جن کا تعلق دنیا کی اسی زندگی سے ہے، لیکن ایک مومن جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہو، یہ دنیوی زندگی ہی اس کا منتہائے نظر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی ساری تنگ و وہ آخرت کی زندگی کے لئے ہے، وہ اس دار فانی کی محنت سے اپنا آخرت کا گھر سجانا چاہتا ہے، وہ اس تھوڑی سی چند روزہ زندگی سے آخرت کی دائمی زندگی کی راحت و سکون کا متلاشی ہے۔ عام انسانوں کی نظر صرف اس دنیا تک محدود ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اسی دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے کرتے ہیں، جس منصوبے کی تشکیل کرتے ہیں، محض اس زندگی کے خاگوں اور نقشوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقات و زکوٰۃ کے ذریعہ اہل ایمان کو آخرت کے بینک میں اپنی دولت منتقل کرنے کا گر بتایا ہے، زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں جو رقم دی جاتی ہے وہ براہ راست آخرت کے بینک میں جمع ہوتی ہے، اور یہ آدمی کو اس دن کام آئے گی جب وہ خالی ہاتھ یہاں کی چیزیں یہیں چھوڑ کر رخصت ہوگا:

”ب شاٹھ پزارہ جائے گا، جب لا چلے کا بخارا

اس لئے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت یہاں سے وہاں تمہارے لئے پیش قدمی

کرتے ہیں۔

۱۰:..... انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا

رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز و اقارب کا رشتہ، اہل و عیال کا رشتہ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن مومن کا ایک رشتہ اپنے خالق و محسن اور محبوب حقیقی سے بھی ہے، اور یہ رشتہ تمام رشتوں سے مضبوط بھی ہے اور پائیدار بھی، دوسرے سارے رشتے تو زلے بھی جاسکتے ہیں اور جوڑے بھی جاسکتے ہیں، مگر

یہ رشتہ کسی لمحے نہ توڑا جاسکتا ہے نہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے، یہ دنیا میں بھی قائم ہے، نزع کے وقت بھی رہے گا، قبر کی تاریک کوٹھری میں بھی رہے گا، میدانِ محشر میں بھی اور جنت میں بھی، جوں جوں زندگی کے دور گزرتے اور بدلتے رہیں گے، یہ رشتہ قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا، اور اس کی ضرورت کا احساس بھی سب رشتوں پر غالب آتا جائے گا۔ اس رشتے کی راہ میں سب سے بڑھ کر انسان کی نفسانی خواہشات حائل ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی بجا آوری کا سب سے بڑا ذریعہ مال ہے، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور بندے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس لئے جو صدقہ کسی فقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے، وہ دراصل اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ اپنی مالی قربانی کا حقیر سا نذرانہ ہے، جو بندے کی طرف سے محبوبِ حقیقی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستِ رضا سے قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ صدقہ رانی سے پہاڑ بنا کر بندے کو واپس کر دیا جائے گا۔ پس حیف ہے! ہم بارگاہِ رب العزت میں اتنی معمولی سی قربانی پیش کرنے سے بھی ہچکچائیں اور حق تعالیٰ شانہ کی بے پایاں عنایتوں اور رحمتوں سے خود کو محروم رکھیں۔

اوپر کی سطور سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوگئی کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں زکوٰۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے، وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں، جس طرح کہ تمام حکومتوں میں مختلف قسم کے ٹیکس عائد کئے جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کسی حکومت کا عائدہ ٹیکس نہیں، نہ رسول اللہ ﷺ نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لئے اس کو عائد کیا ہے، بلکہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے متحمل طبقے سے لے کر ان کے تنگ دستوں کو لوٹا دی جائے گی۔

اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ زکوٰۃ دینے والے فقراء و مساکین پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں! بلکہ خود فقراء و مساکین کا مالداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی قومِ خدائی بینک میں جمع ہو رہی ہیں، اگر آپ کسی کو بینک میں جمع کرانے کے لئے کوئی رقم دے دیتے ہیں تو کیا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ اگر یہ احسان نہیں تو غرباء کو زکوٰۃ دینا بھی ان پر احسان نہیں!

پہلی اُمتوں میں جو مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اس کا استعمال کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں تھا، بلکہ وہ سختیِ قربانی کہلاتی تھی، اسے قربان گاہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اب اگر آسمان سے آگ آکر اسے راکھ کر جاتی تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، اور اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہتی تو اس کے مردود ہونے کی نشانی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس اُمتِ مرحومہ پر یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ اُمراء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اسے ان کے فلاں فلاں بندوں (فقراء و

مساکین) کے حوالے کر دیں۔ اس عظیم الشان رحمت کے ذریعہ ایک طرف فقراء کی حاجات کا انتظام کروایا گیا اور دوسری طرف اس اُمت مرحومہ کے لوگوں کو رسوائی اور ذلت سے بچالیا گیا، اب خدا ہی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے صدقہ کرتا ہے؟ اور کون ناپاک مال سے؟ کون ایسا ہے جو محض رضائے الہی کے لئے دیتا ہے؟ اور کون ہے جو نام و نمود اور شہرت و ریا کے لئے؟ الغرض زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے قرض حسن فرمایا ہے: ”کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ پس وہ اس کے لئے اس کو کئی گنا بڑھا دے“ (البقرہ)۔

یہاں صدقات کو ”قرض حسن“ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الادا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے والوں کو مطمئن رہنا چاہئے کہ ان کا یہ صدقہ بھی ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی احتیاج ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور فقیر کو یا اس دینے والے سے وصول نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو سب کا داتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ جب زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ خالص عبادت ہے، تو حکومت کو اس کا انتظام کیوں تفویض کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، مگر یہاں مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام پورے معاشرے کو ایک اکائی قرار دے کر اس کا نظم و نسق اسلامی حکومت کے سپرد کرتا ہے۔ اس لئے وہ فقراء و مساکین جو اسلامی معاشرے کا جزو ہیں ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کے سپرد کرتا ہے، اور اس کفالت کے لئے اس نے صدقات و زکوٰۃ کا نظام رائج فرمایا ہے، فقراء و مساکین کی کفالت کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد کی گئی ہے، اس لئے اس مذمہ کے لئے مخصوص رقم کا بندوبست بھی حکومت کا فریضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکومت کی جانب سے صدقات کی وصولی و انتظام پر مقرر ہوں، حدیث پاک میں ان کو ”غازی فی سبیل اللہ“ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی) جس میں ایک طرف ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کی نازک ذمہ داری کا بھی انہیں احساس دلایا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس فریضے کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر ادا کریں گے تب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس مال میں ایک پیسے کی بھی خیانت روا رکھی تو انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خدائی مال میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو ان کے لئے آتش دوزخ کا سامان ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: ”جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا، اور اس کے لئے ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر وہ اس مال سے کچھ لے تو وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔“ (ابوداؤد)

زکوٰۃ کے چند مسائل

زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، اس کے مسائل حضرات علمائے کرام سے اچھی طرح سمجھ لینے چاہئیں، میں یہاں چند مسائل درج کرتا ہوں، مگر عوام صرف اپنے فہم پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اہل علم سے اچھی طرح تحقیق کر لیں۔

۱:..... اگر کسی شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے (۶۱۲، ۳۵۰ گرام) چاندی یا ساڑھے سات تولے (۸۷۵ گرام) سونا ہے، یا اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

۲:..... اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو یا کچھ روپیہ یا کچھ مالی تجارت ہو، اور ان سب کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولے (۶۱۲، ۳۵۰ گرام) چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔

۳:..... کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو خام مال کارخانے میں موجود ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔

۴:..... سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، چنانچہ سونے چاندی کے زیور، سونے چاندی کے برتن حتیٰ کہ سچا گونا، ٹھپتا، اصلی زری، سونے چاندی کے بن، خواہ کپڑوں میں لگے ہوئے ہوں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔

۵:..... کارخانوں اور طوں کے حصص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ان حصص کی مقدار بقدر نصاب ہو یا دوسری قابل زکوٰۃ چیزوں کو ملا کر نصاب بن جاتا ہو، البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لئے ہر حصے دار کے حصے میں اس کی جتنی قیمت آتی ہے، اس کو مستثنیٰ کر کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

۶:..... سونا چاندی، مال تجارت اور کمپنی کے حصص کی جو قیمت زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے دن ہوگی، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

۷:..... سال کے اوّل و آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے، اگر درمیان سال میں رقم کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔

مثلاً: ایک شخص سال شروع ہونے کے وقت تین ہزار روپے کا مالک تھا، تین مہینے کے بعد اس کے پاس پندرہ سو روپے رہ گئے، چھ مہینے بعد چار ہزار روپے ہو گئے، اور سال کے ختم پر ساڑھے چار ہزار روپے کا مالک تھا، تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر ساڑھے چار ہزار روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی، درمیان سال میں

اگر رقم گھٹتی بڑھتی رہی، اس کا اعتبار نہیں۔

۸:..... پراویڈنٹ فنڈ پر وصول یابی کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، وصول یابی سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں۔

۹:..... صاحب نصاب اگر پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے، تب بھی جائز ہے، لیکن سال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر زائد رقم ادا کر دے۔

زکوٰۃ کے مصارف:

۱:..... زکوٰۃ صرف غرباء و مساکین کا حق ہے، حکومت اس کو عام رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتی۔

۲:..... کسی شخص کو اس کے کام یا خدمت کے معاوضے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاسکتی، لیکن زکوٰۃ کی وصولی پر جو عملہ حکومت کی طرف سے مقرر ہو، ان کا مشاہرہ اس فنڈ سے ادا کرنا صحیح ہے۔

۳:..... حکومت صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرے گی، اموال باطنہ کی زکوٰۃ ہر شخص اپنی صوابدید کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔

(کارخانوں اور ملوں میں تیار ہونے والا مال، تجارت کا مال اور بینک میں جمع شدہ سرمایہ ”اموال ظاہرہ“ ہیں، اور جو سونا، چاندی، نقدی گھروں میں رہتی ہے، ان کو ”اموال باطنہ“ کہا جاتا ہے۔)

۴:..... کسی ضرورت مند کو اتنا روپیہ دے دینا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت

زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور نہ دینے سے مال ناپاک رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں زکوٰۃ نہ دینے کے بہت سے وبال بیان فرمائے گئے ہیں، ایسا مال سانپ کی شکل میں مال دار کو کاٹنے کا اور کہے گا کہ میں تیرا ہی مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔

قرآن کریم، در احادیث شریفہ میں زکوٰۃ و صدقات کے بڑے فضائل بیان کئے گئے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے پر شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ان کی تفصیل حضرت شیخ سیدی و مرشدی مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”فضائل صدقات“ میں دیکھ لی جائے، یہاں اختصار کے پیش نظر

ایک ایک آیت اور حدیث فضائل میں، اور ایک ایک آیت اور حدیث وعید میں نقل کرتا ہوں۔

﴿مَقُلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعُ سَبَائِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ فَمِائَةٌ حَبَّةٌ ۚ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝﴾ (البقرہ)

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیس جمیں (اور) ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) احسان جتاتے ہیں اور نہ (برتاؤ سے) اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان (کے اعمال) کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطر ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِائَةٍ ثُمَّ يَرْزُقُهَا لِمَا يَرْزُقُهَا كَمَا يَرْزُقُ بَنِي إِسْرَءِيلَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۶۷ باب فضل الصدقة)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص ایک کھجور کے دانے کے برابر یا کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست میں لے کر قبول فرماتے ہیں، پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش فرماتے ہیں، جس طرح کہ تم میں سے ایک شخص اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ (ایک کھجور کے دانے کا صدقہ قیامت کے دن) پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔“

﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبُذِّقُوا هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تَوَمَّلْ خُمَىٰ عَلَيْنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَبُذِّقُوا ۖ﴾

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿۲۰﴾ (التوبہ)

ترجمہ: ”جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ﷺ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اول) تپایا جاوے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

”عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَا لِهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي غَنَقِهِ شُجَاعًا. ثُمَّ قُرَأَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةُ“ (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، مشکوٰۃ ص: ۱۵۷، کتاب الزکوٰۃ)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس مضمون کی آیت ہمیں پڑھ کر سنائی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت بُری ہے، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیئے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔“

(آل عمران: ۱۸۰، ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

زکوٰۃ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا

[حدیث: ۶۷۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اتَّخَذَ الْفَقِيرُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا، وَتَعَلَّمَ لَغِيْبِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ، وَعَقَى أُمَّهُ، وَأَذْنَى صَدِيقِهِ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَ الْأَضْوَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ رَعِيمَ الْقَوْمِ“

أَزْدَلَهُمْ، وَاتَّخَرَهُمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ الْفِتْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشَرِبَ الْخُمُورُ، وَلَقَدْ أَخْبَرَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَوَّلُهَا، فَلْيَزْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْحًا حَمْرًا، وَزَلْزَلَتْ، وَخَسَفَا، وَمَسَحَا، وَقَدْفَا، وَأَيَّاتُ تَتَابَعُ كَيْطَامٍ بِأَلٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، فَتَتَابَعُ۔“ (جامع الترمذی ج: ۲ ص: ۴۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب فیہ کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دیا جائے، غیر دین کے لئے علم سیکھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، بدکار آدمی اپنے قبیلہ کا سردار ہو جائے، اور قوم کا چودھری سب سے رذیل آدمی بن جائے، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان پھیل جائے، شرا میں (بے دھڑک) بی جی جائے لگیں اور اُمت کا پچھلا حصہ، پہلے حصہ (سلف صالحین) پر لعن طعن کرنے لگے تو اس وقت ان امور کا انتظار کرو: سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنس جانا، شکل بگڑ جانا، آسمان سے پتھر برسنا اور ان کے علاوہ دیگر نشان جو اس طرح پے در پے واقع ہوں گے جیسے کسی تسبیح (ہار) کا دھاگہ ٹوٹ جانے سے اس کے دانے پے در پے گرنے لگتے ہیں۔“

[حدیث: ۶۷۹] ”عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَعَلْتَ أَمْنِي خُمُسَ عَشْرَةَ عُضْلَةً حَلَّ بِهَا الْبِلَاحُ قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ ذُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَفْتَنًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَخَفَا أَبَاهُ، وَازْتَفَعَتِ الْأَصْوَاثُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَزْدَلَهُمْ، وَاتَّخَرَهُمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَبَسَ الْحَرِيرُ، وَاتَّخَذَتِ الْفِتْنَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَقَدْ أَخْبَرَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَوَّلُهَا، فَلْيَزْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْحًا حَمْرًا، أَوْ خَسَفًا أَوْ مَسَحًا!“ (ترمذی شریف ج: ۲ ص: ۴۴)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب میری اُمت پندرہ کام کرنے لگے گی اس وقت اس پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ پندرہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: جب غنیمت دولت بن جائے،

امانت کو غنیمت کی طرح لوٹا جانے لگے، زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے، مرد اپنی بیوی کا کہامانے اور ماں سے بدسلوکی کرے، دوست سے وفاداری اور باپ سے بے وفائی برتے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، سب سے کمینہ آدمی قوم کا نمائندہ کہلائے، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لئے کی جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، ریشمی لباس پہنا جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے اور اُمت کا پچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے لگے، اس وقت سرخ آمدگی، زمین میں دھنسنے یا شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا چاہئے!“

تشریح: آج سے کوئی چودہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت استاذِ دامِ ظہم کی خدمت میں مشکوٰۃ شریف پڑھتے وقت پہلی دفعہ حدیث مندرجہ بالا نظر کے سامنے آئی تو میرا ذہن فوراً یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ! آنحضرت ﷺ کا فرمانِ پتھر کی لکیر ہے، اپنا ایمان ہے کہ جو کچھ فرمایا ہو کر رہے گا، لیکن یہ آخر کیسے ہو جائے گا کہ مسلمان کہلانے والے زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے دیں؟ تاہم دل کو یوں تسلی مل گئی کہ یہاں زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینے سے مراد ضروری نہیں کہ واقعہً اسے ٹیکس ہی کہا جائے، بلکہ یہ مطلب بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ سے ٹیکس کا سامعہ کر کے لگیں اور اس کی ادائیگی میں گرانی محسوس کرنے لگیں۔ مگر زمانہ کی بولمونی ملاحظہ کیجئے کہ چند سال کی معمولی مدت نے انسانی مزاج میں کتنا تغیر، کتنا فساد اور کتنا فتنہ برپا کر دیا کہ چند ہی سال پہلے جس امر کو میری سادہ مزاجی کسی صاحبِ ایمان کی طرف منسوب کرنے پر آمادہ نہ ہوتی تھی، آج بعض نام نہاد مسلمان پوری توانائی سے بار بار اسی کی رٹ لگا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، ٹیکس ہے، نعوذ باللہ من الاتفاق والشفاق!

سب سے پہلے آسمانِ مغرب کا یہ ”الہام“، ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب بالقابہ کے قلب پر میک گل یونیورسٹی میں ”القا“ ہوا، اور انہوں نے رسائل اور اخبارات میں اس ”الہامی علم“ کی اشاعت فرمائی۔

اس کے بعد ان کے کئی ”مسٹر شدین“ نے اس پر خامہ فرسائی کے جوہر دکھائے، نئے نئے نکتے پیدا کئے اور ”ادراکِ فہم“، ”تعبیر و تاویل“ اور ”تحقیق و تفتیش“ کا دریا بہا ڈالا۔

ہمارے لئے یہ معاً بھی تک ناقابلِ فہم ہے (اور ہمارے خیال میں ہر وہ شخص جس کے دل میں کسی حد تک ایمانی رشتہ موجود ہے اس کے نزدیک بھی یہ امر کبھی قرینِ عقل نہیں ہو سکتا) کہ اسلام کے حقائق جو میرے اور زید و عمرو کے باپ دادا پر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئے تھے، انہیں محض لفظی طور پر دھندے سے کیونکر مسخ کیا جاسکتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کا نام اگر ٹیکس رکھ دیا جائے، سود کو منافع کہہ دیا جائے،

شراب کو آپ طہور سے موسوم کر دیا جائے تو محض کسی کے یہ نام رکھ لینے سے زکوٰۃ ٹیکس کیسے بن جائے گی؟ اور ٹیکس کو زکوٰۃ کا مرجعہ بلند کیونکر مل جائے گا؟ سود منافع میں داخل ہو کر حلال اور طیب کیسے ہو جائے گا؟ اور شراب شربت کا حکم کیونکر حاصل کر لے گی؟ یا اگر خام عقل، کج فہم اور کوتاہ اندیش لوگوں کے رسم و رواج کو ”سنت جاریہ“ کا اسم شریف دے دیا جائے تو وہ ”سنت نبوی“ میں داخل ہو کر دین اسلام کی بنیاد کیسے بن جائے گی؟ یا اگر چند ملکوں یا ایک ملک کے چند ڈاکٹروں کی اجتماعی خواہشات اور ہوا ہوس پر ”اجماع“ کا لقب چسپاں کر دیا جائے تو وہ واقعا دینی سند کی حیثیت کیونکر حاصل کر لے گا؟ یا اگر کسی پڑھے لکھے آدمی کی قرآن کریم پر آزادانہ مشق ستم کے ساتھ اجتہاد کا دم چلہ لگا دیا جائے تو کیا وہ سچ سچ قابل اعتبار قرار پائے گا؟ اور اس نئے مجتہد صاحب میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں ملانے اور ان کے ہم پلہ ہونے کی صلاحیت اس نام نہاد اجتہاد سے پیدا ہو جائے گی؟ کافی غور و فکر کے بعد بھی ہم یہ سمجھنے سے معذور رہے ہیں کہ اسلام اور اسلامی حقائق کو اس مسخرہ پن کی بازی گری کی نذر کر کے انہیں تحریفی عیشوں سے تراشنے اور لفظی گورکھ دھندوں سے الجھانے کی گنجائش کب سے اور کیونکر پیدا ہو گئی؟

زکوٰۃ ہی کو لیجئے! ہر مسلم وغیر مسلم جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام میں زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ اہم ترین عبادت ہے بلکہ دین اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے۔ صحیحین کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے:

۱:.....کلمہ طیبہ کی (دل و زبان سے) شہادت دینا۔

۲:.....نماز قائم کرنا۔

۳:.....زکوٰۃ دینا۔

۴:.....حج کرنا۔

۵:.....رمضان کے روزے رکھنا۔“

اور اہل علم جانتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے مابین خاص ربط اور تعلق ہے۔ ان کے اسی خاص تعلق کے پیش نظر قرآن حکیم نے چالیس سے زائد اور بقول بعض اتنی (۸۰) مقامات میں ان دونوں کو یکجا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ ان پانچ ارکان میں سے صرف زکوٰۃ کا ذکر پائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے اجر و ثواب اور زکوٰۃ کے بارے میں تساہل پسندوں کی تہدید اور عذاب کا بیان بھی جگہ جگہ ملے گا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر مشہور اور صحیح احادیث مقدسہ میں زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دنیاوی، برزخی اور اخروی ذلت اور رسوائی کی تفصیلات، اس کے نصاب، اس کی مقدار اور اس کے مصارف کا

تفصیلی بیان پوری شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے۔ پھر حضرت ابو بکر ؓ سے لے کر آج تک علماء، صلحاء، فقہاء و محدثین اس کی عبادتی حیثیت، اس کے خاص نصاب اور خاص مقدار کو، جو ذات رسالت مآب ﷺ کی طرف سے متعین فرمادی گئی، بغیر کسی رد و بدل اور کمی بیشی کے ماننے چلے آئے، کیا اس پاکیزہ عبادت اور دین اسلام کے رکن اعظم کو ٹیکس قرار دے کر اس میں تبدیلی اور اضافہ کے مشورے دینا نرا مسخرہ پن نہیں؟ پھر اس سلسلہ میں پیش کردہ لفظی گورکھ دھندے اپنے اندر کوئی وزن رکھتے ہیں؟ اور ”رکن اسلام“ میں ”عمل جراحی“ کا مشورہ دینے والے ”دانا یان تیز ہوش“ کیا خود دین محمدی کا حلیہ بگاڑ دینے کی خدمت سرانجام دینے میں مصروف نہیں ہیں؟ کیا ان کا طرز عمل اور انداز تحقیق، اسلام کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان، ہونٹ اور زبان کاٹ کر اور اسے تڑپا تڑپا کر کند چھری سے ذبح کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اور جب آج کی مہذب دنیا میں کسی چوہڑے چمار کے ساتھ بھی اس کے اعضا کاٹ کر منظر (بد شکل) بنانے کا یہ ناروا سلوک ناقابل برداشت تصور کیا جاتا ہے، تو ”اسلام معظم“ کے ساتھ یہ بدسلوکی کیسے برداشت کر لی جاتی ہے؟ اور اسلام کی مرمت کرنے والے بے رحم قصابوں کے ہاتھ میں نام نہاد ”تحقیقات“ اور ”آزاد اجتہاد“ کی یہ کند چھریاں کیوں دی جاتی ہیں؟ جن سے وہ آئے دن اسلام کے کسی نہ کسی جوڑ بند کو کاٹ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کٹے ہوئے اعضاء کی تصویریں، رسائل اور اخبارات میں شائع کرتے ہیں، اور اپنے اجتہادی کارناموں پر داؤ تحسین کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

اب ذرا بحث کے دوسرے رخ پر نظر کیجئے! قرآن مجید کی کسی آیت، حضور اقدس ﷺ کے کسی ارشاد، اسلامی تاریخ کی چودہ صدیوں میں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام، کسی مجتہد، کسی فقیہ اور کسی معتبر عالم کے فتویٰ میں یہ ذکر کبھی آپ کی نظر سے گزرا کہ ”زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے“ اور اسے نام نہاد ضروریات کی آڑ لے کر تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ اور یہ کہ اگر اسے تبدیل نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین ہل جائے گی اور دنیا تہہ و بالا ہو جائے گی؟ اگر محمد ﷺ پر نازل شدہ قرآن میں، آپ ﷺ کی احادیث مقدسہ میں اور اُمت محمدیہ کے قابل اعتماد علماء کے اقوال میں یہ افسانہ کہیں نہیں ملتا، تو آج چودہ سو سال بعد کون سا قرآن نازل ہو گیا، جس کی روشنی میں ”نیا اسلام“ پیش کرنے والے محقق، لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ: ”زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے اور اس کی شرح میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔“ آنحضرت ﷺ پر نازل شدہ قرآن تو زکوٰۃ کے بارے میں ٹیکس کا نظریہ پیش کرنے والوں کو ”صریح منافی“ قرار دیتا ہے، چنانچہ سورہ توبہ میں اس منافق کا مفصل تذکرہ موجود ہے، جس نے اپنے خبیث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کے بارے میں کہا تھا: ”یہ تو محض ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہی کی بہن معلوم ہوتی ہے، اچھا تم جاؤ میں غور کروں گا۔“ جانتے ہوا کہ اس ”ٹیکسی مجتہد“ میں غور کروں گا کی منطق الّا اپنے والے پر قرآن نے کیا فتویٰ عائد کیا؟ سنو اور گوش ہوش سے سنو...!

﴿فَاعْقِبْهُمْ يَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ
وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (التوبہ)

ترجمہ: ”سواللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک (دم مرگ تک) رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔“

پھر قرآن مجید کی اسی سورت میں یہ نظریہ ان لوگوں کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے جن کے کفر و نفاق کی شدت پر نفرس کرتے ہوئے قرآن نے کہا:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَدُ أَلا يُعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبہ)

ترجمہ: ”(ان منافقین میں) وہ یہاں لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہئے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور ان (مذکورہ منافقین) دیہاتیوں میں سے بعض بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے، اس کو (مثل جرمانہ) سمجھتا ہے اور تم مسلمانوں کے واسطے گردشوں کا منتظر رہتا ہے۔“

پہلی آیت میں ”زکوٰۃ ٹیکس ہے“ کے نعرہ کو دروغ بائی (صریح جھوٹ) اور دائمی نفاق کا موجب قرار دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ، جس کا اہم فرد زکوٰۃ ہے، تاوان، ٹیکس، جزیہ اور جرمانہ قرار دینے کا منشا بدترین درجہ کا کفر و نفاق اور احکام الہیہ کے حقائق سے فطری تاواقی اور جہالت بتلایا گیا ہے۔

ارشادات نبوت میں سے ایک ارشاد آغاز کلام میں نقل کر چکا ہوں، جس میں زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینے پر بن جملہ دیگر امور کے پے درپے عذاب و عتاب نازل ہونے کے خطرہ سے آگاہ فرمایا گیا ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ نظریہ مسلمانوں کے دور انحطاط، مسخ شدہ عقلیت اور ہسیانہ خواہشات کے ”جذبہ بے جا“ کی پیداوار ہوگا، اس لئے کہ اس نظریہ کا تذکرہ جن امور کے ساتھ فرمایا گیا، اور ان پر جس قسم کے بدترین مصائب کے خطرہ کی نشاندہی اس حدیث میں فرمائی گئی ہے وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے زمانہ عروج، صحیح عقلیت اور صالح جذبات کے ماحول میں پیدا نہیں ہو سکتے، میرا خیال ہے کہ ٹیکسی نظریہ کی قباحیت

کے لئے یہی حدیث کافی ہے، جس کی صداقت پر دورِ حاضر کی نام نہاد ترقی اور اس کے مہیب عواقب نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔

علاوہ ازیں حضرت صدیق اکبر ؓ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں جو موقف اختیار کیا اس سے ٹیکس، ٹیکس کا برخود غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کا شرعی حکم ہمیشہ کے لئے واضح ہو گیا۔ صدیقی دورِ خلافت میں منع زکوٰۃ کا جو فتنہ اٹھا تھا اس میں ان فتنہ پردازوں کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ اسلام میں زکوٰۃ کا سرے سے وجود ہی نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ زکوٰۃ میں اگرچہ کسی درجہ میں عبادتی پہلو بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ دراصل ایک ٹیکس ہے جو آنحضرت ؐ نے قومی ضروریات کے لئے نافذ کیا تھا، حافظ العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

”ان کا خیال یہ تھا کہ زکوٰۃ دراصل ایک مالی ٹیکس ہے، جس طرح بادشاہ اپنی رعایا سے مختلف قسم کے مالی ٹیکس وصول کیا کرتے ہیں اور آنحضرت ؐ کے زمانہ میں اس کی وصولی آپ ؐ کے دائرہ اختیار میں تھی، اور اب جبکہ ہم نے اپنے میں سے والی جن کے لئے ہیں تو زکوٰۃ ہم سے ساقط ہو گئی اور دیگر مالیاتی ٹیکسوں کی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی والی اور حاکم وقت کی رائے پر ہے۔“ (فیض الباری ج: ۱ ص: ۱۰۹)

لیکن حضرت صدیق ؓ اور آپ کے تمام رفقاء نے زکوٰۃ کے بارے میں اس نظریہ کے پیش کرنے والوں کو مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا اور ان کے خلاف لشکر کشی کی اور ان سے وہی معاملہ کیا جو مرتدین کی جماعت سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری ؒ نے اس پر ”باب من ألبی قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة“ (جو لوگ فرائض کے قبول کرنے سے انکار کریں ان کا اور ان کے ارتداد کا بیان) کا عنوان قائم فرما کر زکوٰۃ میں ٹیکس کی تاویل کا پھوند لگانے والوں کے ارتداد کی تصریح فرمائی (بخاری شریف ج: ۲ ص: ۱۰۲۳ مطبوعہ کراچی)۔

ان تمام بیانات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ٹیکس کا پرچار کرنے والے دوستوں کا یہ پروپیگنڈا اسلام کی نظر میں کہاں تک قرین عقل و دانش اور مبنی بر صواب ہے۔

اب اس موضوع پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے! انگریز نے اپنے دورِ اقتدار میں سیاست، معاشرت اور اقتصاد کے جس راستے پر مسلمانوں کو ڈالا ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر اسلام سے ہمدردی کا معمولی جذبہ بھی نہ تھا۔ اس نے ہمارے ممالک اسلامیہ میں جس قسم کے تعلیمی، عدالتی، معاشرتی اور اقتصادی نظام جاری کئے، ان میں نہ تو کتاب و سنت سے روشنی حاصل کرنے کا سوال پیدا ہوتا تھا، نہ اسلامی مزاج کے برقرار رکھنے کا کوئی تصور سامنے رکھا گیا تھا، آزادی کے بعد ہم غلامی کے سیاہ دور کے جبراً مسلط کردہ فرنگی نظام میں کوئی معتد بہ

تبدیلی پیدا کر دینے کی جرات مردانہ تو نہیں کر سکے البتہ اس دور کے ہر نظام زندگی پر اسلام کی ”چھاپ“ لگا دینے کو تحقیقی کارنامہ تصور کرنے لگے ہیں، مثلاً یہ کہ دور غلامی کے نظام تعلیم میں کسی خاص تبدیلی پر ہم قادر نہ ہو سکے، مگر تعلیم سے لے کر نصاب تعلیم تک کا اکثر حصہ موردِ ثبوت ہے، البتہ بڑے فخر سے ہمارے اسکول اور کالج کے صدر دروازوں پر: ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ“ لکھا جانے لگا ہے، گویا آنحضرت ﷺ کا ارشاد مقدس اسی تعلیم کے بارے میں صادر ہوا تھا جو ہمیں صاحب بہادر سے ورثہ میں ملی۔ اسی طرح تاج فرنگ نے جو نظام معیشت رائج کیا، اس کی بنیاد اسلامی تعلیم کا لحاظ رکھے بغیر سرمایہ داری پر رکھی گئی، اور اسی سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ سے بینک کے سودی نظام نے جنم لیا، اور اس سے متوسط اور نچلے طبقہ کی معیشت کا تباہ ہو جانا بالکل منطقی تھا۔ سرمایہ دار جتنا قوی سے قوی تر ہوتا گیا، غریب اسی نسبت سے افلاس اور ناداری کی چکی میں برابر پستا چلا گیا، آزادی کے بعد بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا عادلانہ نظام معیشت اپناتے، اور انگریز کے مسلط کردہ معاشی نظام اور اس کے فرزندار جنہد ”بینک کے سودی نظام“ پر تھوک دیتے، ہوا یہ کہ اس نظام کو علیٰ حالہ رکھ کر اسے ”اسلام“ ثابت کرنے پر تحقیقات شروع کر دی گئیں اور آزاد اجتہاد کی قوت سے بینک کے سود پر نہ صرف حلال اور طیب بلکہ واجب اور ضروری کی چھاپ لگا دی گئی، بالکل یہی صورت حال مالیاتی نظام میں واقع ہوئی، مغربی فرمانرواؤں نے اسلام کے مالیاتی نظام کی ادنیٰ پروا کئے بغیر بلا امتیاز مذہب و ملت، مملکت کے تمام شہریوں پر جزیہ اور ٹیکس عائد کیا، مسلمان بے چارے ایک طرف زکوٰۃ، عشر اور صدقات ادا کرتے جو ان کے دینی وظائف اور مذہبی فرائض تھے، اور دوسری طرف برٹش گورنمنٹ ان سے مختلف اقسام کے ٹیکس وصول کرتی، آزادی کا سورج طلوع ہو جانے کے بعد ہماری دینی حیثیت، ملی غیرت اور مذہبی احساس کا تقاضا یہ ہونا چاہئے تھا کہ اس ٹیکسیشن نظام پر لات مار کر اس کی جگہ اسلام کے مالیاتی نظام کو لاتے، اہل اسلام سے زکوٰۃ، عشر اور صدقات وصول کرتے، اور غیر مسلم ذمیوں سے جزیہ اور خراج وصول کرتے اور اسلام نے آمدنی کے جس شعبہ کے لئے جو مدات متعین فرمائی تھیں، پوری دیا ننداری، خدا خونی اور کامل احتیاط کے ساتھ ان ہی میں خرچ کرتے، لیکن ہم موردِ ثبوت نظام مالیت میں ادنیٰ تبدیلی کئے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ دور غلامی کا مالیاتی نظام جوں کا توں رہے، مگر اس پر اسلام کا ”شپہ“ لگا دیا جائے، یوں:

رند کے رندر ہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی!

یہ ہے ہمارے ”ٹیکسی“ دوستوں کی تحریک کا پس منظر! انگریز کے عطا کردہ ٹیکسیشن نظام کو اسلام ثابت کرنے کے لئے بحث و تمحیص کی ساری تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ: ”زکوٰۃ ٹیکس ہے!“ اس لئے جو ٹیکس بھی عائد کیا جائے گا وہ زکوٰۃ ہی کا مقدس نام حاصل کرے گا۔ لطف یہ ہے کہ اس ”ماڈرن زکوٰۃ“ کی نہ کوئی مقدار معین ہے، نہ اس کا کوئی مصرف طے شدہ ہے، بس جو ٹیکس لگایا جائے گا اور جہاں خرچ کر دیا جائے گا

اسے ”زکوٰۃ شریف“ ہی کہا جائے گا، ورنہ اسلام خطرے میں ہے، مزید برآں یہ کہ اس تفتیش کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ ٹیکس کس شخص سے وصول کیا جاتا ہے؟ اور کس مال پر عائد کیا جاتا ہے؟ شراب اور افیون کے ٹھیکیداروں سے جو ٹیکس وصول کیا جائے، سینما کے ناچ اور گانے پر جو ٹیکس لگایا جائے اور ملک کے غیر مسلم باشندوں سے جو ٹیکس وصول کیا جائے، اس قسم کے تمام ٹیکسوں کو بھی اسلامی رکن ”زکوٰۃ“ کے تحت لانا ہوگا، ورنہ اسلامی تحقیقات اور ”ماڈرن اجتہاد“ کے کس بل نہیں نکلیں گے:

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است!

اس مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں گہرے غور و فکر اور انتہائی عقل و بصیرت سے زکوٰۃ اور ٹیکس کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے دونوں کے اوصاف ذاتیہ اور لوازم قریبیہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہئے کہ جو اصحاب فکر و نظر زکوٰۃ پر بھی ”ایں ہم بچہ شیر است“ کا خود غرضانہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ پروپیگنڈا کہاں تک حقیقت پسندانہ ہے؟ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر کوئی صاحب بصیرت قلم اٹھاتا، تاکہ میرے جیسے طالب علم کی ژولیدہ بیانی کی حاجت نہ رہتی، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ! آئیے اپنی پرواز کی حد تک دونوں پر غور کر لیں، اور یہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بات غلط ہوگی یا انداز بیان میں کسی جگہ سقم ہوگا تو ہمارے اکابر خود ہی تصحیح فرمائیں گے۔

زکوٰۃ

۱:..... زکوٰۃ خدا تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے جو بندوں پر فریضہ عبدیت کی حیثیت سے فرض فرمایا گیا ہے۔

۲:..... زکوٰۃ ابتدائے نزول سے لے کر آج تک اعلیٰ ترین عبادت کا تصور اپنے اندر رکھتی ہے۔

۳:..... فرضیت زکوٰۃ کا ہدف اصلی خدا تعالیٰ کی رضا طلبی اور آخرت کی سرخروئی ہے۔

۴:..... زکوٰۃ صرف اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔

۵:..... زکوٰۃ میں مال کی پاکیزگی کا تصور ہمہ وقت سامنے رکھا گیا ہے، یعنی زکوٰۃ صرف مالی حلال پر فرض ہے، کسب حرام سے زکوٰۃ ادا کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

۶:..... زکوٰۃ میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں برکت ہوگی، حق تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کا مال پاک ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن وحدیث کے نصوص اس پر شاہد ہیں۔

۷:..... زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی ناراضی، آخرت کی ذلت اور رسوائی اور جہنم کے عذاب کی خبر دی گئی ہے۔

۸:..... زکوٰۃ صرف اس مال پر لی جاتی ہے جس میں مٹوکی صلاحیت ہو، یعنی نقدی، مالی تجارت اور

مواشی جو نسل کشی کے لئے ہوں، اس لئے زرعی، صنعتی اور اہل حرفہ کے آلات جو تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ استعمال کے لئے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔

۹:..... زکوٰۃ اس شرط کے ساتھ عائد ہوتی ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، گویا سال میں دو دفعہ زکوٰۃ نہیں۔

۱۰:..... زکوٰۃ صرف اسی مال پر فرض ہوتی ہے جو قرض اور حاجات اصلیہ سے زائد ہو، فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس ہزار روپیہ ہے اور سال بھر کے اخراجات کے بعد بھی اس کے پاس اتنی مالیت بچ رہتی ہے لیکن وہ پانچ صد روپیہ کا مقروض ہے تو اس پر پانچ صد روپے کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔

۱۱:..... زکوٰۃ جن اموال پر فرض کی گئی ہے ان کی فہرست محدود ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ سے ایک دفعہ گدھے اور فخر کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے صاف فرمادیا کہ: ”ان کے بارے میں مجھ پر کچھ نہیں نازل کیا گیا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اموال زکوٰۃ کی معین فہرست خدا تعالیٰ کی نازل فرمودہ ہے، اس میں آنحضرت ﷺ کے اجتہاد کا بھی دخل نہیں، کسی دوسرے کی تو بات ہی کیا ہے۔

۱۲:..... زکوٰۃ خاص مالیت اور خاص نصاب پر فرض ہوتی ہے جو کسی کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ ہیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح فرمائی گئی ہے۔

۱۳:..... زکوٰۃ اپنی معین مقدار رکھتی ہے جو حسب تصریح احادیث منزل من اللہ ہے اور چودہ صدیوں تک اس کا محفوظ رہنا اس کی بجائے خود ایسی دلیل ہے جس کے جھٹلانے والے پر دماغی توازن کھو بیٹھنے کا شہرہ ہوتا ہے۔

۱۴:..... زکوٰۃ چونکہ اپنے نصاب، اپنے شخص اور دائرۃ نفاذ کے لحاظ سے منزل من اللہ ہے، اس لئے کسی حاکم، امام، خلیفہ بلکہ خود نبی (ﷺ) کو بھی اس کے کل یا بعض کے معاف اور ساقط کر دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔

۱۵:..... زکوٰۃ کا مصرف مسلمان حاجت مند ہو سکتا ہے، اس لئے نہ وہ غیر مسلم پر خرچ کی جاسکتی ہے نہ کسی غیر حاجت مند مسلمان کا اس میں کوئی حق ہے۔

۱۶:..... زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ سے نہ خود منتفع ہو سکتا ہے، نہ اس کے خاص متعلقین جن کے ساتھ ان کے منافع مشترک ہیں، بلکہ زکوٰۃ دے کر اگر فقیر سے شکر یہ کی توقع رکھے تو اجر باطل ہو جاتا ہے۔

فیکس

۱:..... فیکس انسانی ذہن کی ایجاد ہے جو اسلام سے پہلے بھی اور بعد از اسلام بھی غیر مسلم سلاطین اور

حکام کی جانب سے نافذ کیا جاتا رہا۔

۲:..... فیکس میں عبادت کا ادنیٰ تصور بھی کسی ملک اور کسی قوم نے کسی زمانہ میں کبھی پیش نہیں کیا۔
 ۳:..... فیکس میں رضائے خداوندی اور فلاحِ آخرت کے سوال کا دور دور تک بھی کہیں پتا نشان نہیں ملتا، اس کا وجود دنیا اور صرف دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔

۴:..... فیکس میں کسی مذہب و ملت کی تمیز نہ کبھی کی گئی، نہ اب کی جاتی ہے۔
 ۵:..... فیکس میں یہ تصور سرے سے مفقود ہے، اسے حلال و حرام کی بحث سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہر خبیث اور طیب پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔

۶:..... فیکس برکت، حفاظت اور مال کی صفائی کی ضمانت کا بوجھ اٹھانے سے قطعاً عاری ہے، برکت اور حفاظت خداوندی اس کی لغت سے خارج ہیں۔

۷:..... فیکس ان لوگوں کی طرف سے بھی جو خدا اور آخرت کے قائل ہی نہیں اسی طرح عائد کیا جاتا ہے جس طرح قائلین کی جانب سے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فیکس میں خدا خونی اور فکرِ آخرت کا کوئی جذبہ کارفرما نہیں۔

۸:..... فیکس اس تقیش میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لئے بھاری قسم کے فیکس صرف آلات استعمال پر لگائے جاتے ہیں۔

۹:..... فیکس اس شرط سے آزاد ہے، بہت سے فیکس ایک ہی چیز پر سال میں کئی کئی دفعہ بھی وصول کئے جاسکتے ہیں۔

۱۰:..... فیکس کو اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ مال اس کی ضروریاتِ اصلیہ سے ذائد بھی ہے یا نہیں؟ اور اس شخص کے ذمہ کچھ قرض تو نہیں، وہ اس تمام بحث میں پڑے بغیر کل آمدنی (منافع) پر نافذ ہو جائے گا۔

۱۱:..... فیکس اپنے دائرۂ اختیار کی حد بندی کا قائل نہیں، وہ صرف اموال پر نہیں بلکہ ذوات پر بھی عائد ہو سکتا ہے اور شادی فیکس، چولہا فیکس، پیدائش فیکس، تنک پھیل جاتا ہے، اور اگر کسی شہر میں داخلے کا اتفاق ہو جائے یا کسی دریا کے مصنوعی پل کو عبور کرنے کی نوبت آجائے تو ”آدمی فیکس“ سے ”مرغی فیکس“ تک اس کی حدود وسیع ہو جاتی ہیں، الغرض وہ اپنی طویل و عریض فہرست میں ہمہ وقت مزید مزید اضافہ کا خواستگار رہتا ہے۔

۱۲:..... فیکس اس پابندی کا بھی قائل نہیں، وہ نصاب کی تعیین میں خدا کا محتاج نہیں بلکہ جتنی مالیت پر اس کا جی چاہے وہ نافذ ہو سکتا ہے، آپ اپنے عزیز کے لئے ایک سیرگمی شہر میں لے جائیں، تو اس پر بھی

نیکس حق طلبی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

۱۳..... نیکس اس قید سے بھی آزاد ہے، وہ ہر سال چھ مہینے بعد نئے اعضاء کی شکل میں اعضا کا مضاعفہ بڑھتا رہتا ہے۔

۱۴..... نیکس ارباب اقتدار کے دائرہ اختیار کی چیز ہے، اس لئے وہ اسے مکمل یا بعضاً ساقط کر دینے میں با اختیار ہیں کیونکہ وہ کسی مرحلہ میں بھی وحی الہی کا پابند نہیں (اور ماتحت افسران کا رشوت وغیرہ لے کر کم اندراج کرنا تو ایک عام بات ہے)۔

۱۵..... نیکس امیر، غریب، مستحق غیر مستحق سب کے مفاد پر خرچ کیا جاتا ہے۔

۱۶..... نیکس کے منافع میں نیکس دینے والا بھی بدستور شریک رہتا ہے بلکہ صحیح لفظوں میں ہر شخص کی طرف سے نیکس کی ادائیگی صرف ان اجتماعی فوائد کے حصول کے لئے ہوتی ہے، جو اس کی طرف عائد ہوتے ہیں، یا ارباب اقتدار کی جانب سے ان کا تعین دلایا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور مسئلہ زکوٰۃ کے بعض پہلو

ان دنوں بعض ایسی تحریریں دیکھنے میں آئی ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زکوٰۃ اگر انفرادی طور پر ادا کی جائے تو ادا نہیں ہوتی، اور بعض انتہا پسندوں نے یہاں تک لکھ ڈالا ہے کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنا حکومت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، یہ فتنہ بڑی شدت سے اٹھایا جا رہا ہے، اس مسئلہ کی صحیح وضاحت تو اکابر اہل فتویٰ ہی کر سکتے ہیں، ان ہی کا یہ منصب ہے، تاہم علمائے کرام کی توجہ کے لئے مسئلہ زکوٰۃ پر چند طور پیش خدمت ہیں۔

اسلامی شریعت نے مسلمانوں کے جن اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اصولی طور پر ان کی چار قسمیں ہیں:

۱..... مویشی: یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری۔

۲..... زرعی پیداوار: غلہ، پھل، سبزی ترکاری۔

۳..... اموال تجارت۔

۴..... نقدی، یعنی سونا، چاندی خواہ کسی شکل میں ہوں، یا ان کے متبادل سکے۔

شریعت نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ”نصاب“ کتنا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کتنی مقدار میں واجب ہوگی؟ اس کے وجوب ادائیگی کی کیا شرائط ہیں؟ اور اسے کہاں خرچ کرنا صحیح ہے، کہاں نہیں؟ ان امور کی پوری تفصیل ”فقہ“ میں موجود ہے۔

فقہائے اسلام کی اصطلاح میں اول الذکر دو قسموں... مویشی اور زرعی پیداوار... کو ”اموال

ظاہرہ“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مالک کے لئے ان کا چھاپنا عادتاً ممکن نہیں ہے، اور مؤخر الذکر دو قسمیں... اموال تجارت اور نقدی... گو ”اموال باطنہ“ کہلاتی ہیں، البتہ مال تجارت کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو وہ بھی اموال ظاہرہ کی صف میں آ جاتا ہے۔

شریعت کے احکام چونکہ ظاہر پر جاری ہوتے ہیں، باطن پر نہیں، اسی اصول کے پیش نظر مسلمانوں کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ سوائم (مویثیوں) اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کریں، اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں ان پر یہ جبر نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں اختیار دیا گیا کہ خواہ وہ اسے خود تقسیم کریں، یا بیت المال میں جمع کرائیں۔ چنانچہ جب تک شرعی بیت المال قائم رہا، اسی قاعدے پر عمل ہوتا رہا، آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی شخصیت چونکہ مسلمانوں کے لئے مرجع عقیدت تھی اس لئے وہ نہ صرف اموال باطنہ کی زکوٰۃ بلکہ صدقات نافلہ بھی ان ہی حضرات کی خدمت میں پیش کرنا اپنی سعادت اور موجب مقبولیت سمجھتے تھے، چنانچہ آیت کریمہ:

﴿تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَأَنْ صَلَوَاتُكَ سَكَنَ لَهُمْ ۖ﴾
(التوبہ: ۱۰۳)

ترجمہ: ”لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس وجہ سے اور عادے ان کو بے شک تیری دعا ان کے لئے تسکین ہے۔“

صدقات نافلہ ہی کے حق میں نازل ہوئی، جیسا کہ اس کی شان نزول اور علمائے تفسیر کی تصریحات سے واضح ہے۔ (اس آیت کے تحت تفسیر درمنثور، روح المعانی، تفسیر قرطبی وغیرہ ملاحظہ فرمائیے)۔

لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب حکمرانوں میں نہ وہ مرجعیت کی شان باقی رہی، نہ ان کے ہاں زکوٰۃ کے جمع کرنے اور خرچ کرنے میں شریعت کے نازک احکام کی رعایت کا لحاظ رہا، فطری طور پر عوام میں یہ سوال اٹھا کہ ان کو دینا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اکابر تابعین رضی اللہ عنہم موجود تھے، ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ زکوٰۃ ان ہی کے سپرد کر دی جائے اور بعض حضرات نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ وہ شرعی مصارف پر خرچ نہیں کرتے اس لئے زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرنی چاہئے، وہ زمانہ پھر غنیمت تھا، پھر بعد کے زمانے میں جب شرعی بیت المال کا ڈھانچہ یکسر ٹوٹ گیا تو علمائے اُمت نے تمام اموال کی زکوٰۃ بطور خود دینے کا فتویٰ دیا۔

مندرجہ بالا بحث سے جو نکات منبج ہو کر سامنے آتے ہیں، اب ہم دلائل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں گے۔

۱..... اگر ملک میں اسلامی حکومت اور شرعی بیت المال قائم ہو اور شریعت کے احکام کی پوری

رعايت رکھتے ہوئے اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہو اور اس کے صحیح مصارف پر خرچ کرتی ہو تو بلاشبہ وہ ”اموال ظاہرہ“ کی زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن اموال باطنہ سونے چاندی اور مال تجارت کی زکوٰۃ کے مطالبہ کا اسے شرعاً حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ خود اصحاب اموال کی صوابدید پر ہوگا، وہ چاہیں تو بطور خود تقسیم کریں، اور چاہیں تو بیت المال میں جمع کرادیں۔ آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسی پر عمل ہوا اور تمام امت اس پر متفق ہے۔

چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ (متوفی: ۲۲۳ھ) ایک بحث کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”وقد فرقت السنة بينهما الاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث مصدقيه الى الماشية فيأخذونها من اربابها بالكره منهم والرضا، وكذلك كانت الائمة بعده وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم ابو بكر، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن احد بعده انهم استكروا هو الناس على صدقة الصامت الا ان يأتوا بها غير مكرهين، انما هي اماناتهم يؤدونها، فعليهم اداء العين والدين، لانها ملك ايمانهم، وهو مؤتمنون عليها، واما الماشية فانها حكم يحكم بها عليهم، وانما تقع الاحكام فيما بين الناس على الاموال الظاهرة وهي فيما بينهم وبين الله على الظاهرة والباطنة جميعاً، فاي الحكمين اشد تبايناً مما بين هذين الامرين؟“

ومما يفرق بينهما ايضاً: ان رجلاً لو مر بمانله الصامت على عاشر، فقال: ليس هو لى، او: قد ادبت زكوته، كان مصدقاً على ذالك ولو ان رب الماشية قال للمصدق: قد ادبت صدقة ماشيتى، كان له ان لا يقبل قوله وان يأخذ منه الصدقة، الا ان يعلم انه قد كان قبله مصدق، فى اشباه لهذا كثير قد“
(كتاب الاموال ص: ۳۳۹)

ترجمہ: ”اور سنت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنے عاملین زکوٰۃ کو مویشیوں کے پاس تو بھیجتے تھے جو ان کے مالکوں سے خوشی ناخوشی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، یہی دستور آپ ﷺ کے بعد کے خلفاء کا رہا، اور مویشیوں کی زکوٰۃ روکنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھین سے جنگ کی، لیکن آنحضرت ﷺ یا آپ ﷺ کے بعد کسی امام سے منقول نہیں کہ انہوں نے سونے چاندی کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کیا ہو، ہاں لوگ اپنی خوشی سے لے

آتے تو قبول کر لی جاتی۔ یہ تو ان کی امانتیں تھیں جن کو وہ خود ادا کرتے تھے، چنانچہ نقد اور قرض دونوں کی زکوٰۃ کا ادا کرنا ان ہی کے ذمہ تھا، کیونکہ وہ ان ہی کی ملکیت تھی اور وہی اس کے امین تھے، لیکن جہاں تک مویشیوں کا معاملہ ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے جو ان پر نافذ کیا جائے گا، اصول یہ ہے کہ لوگوں پر احکام کا اطلاق صرف ”اموالِ ظاہرہ“ پر ہوتا ہے اور ”اموالِ باطنہ“ کے بارے میں لوگوں کا معاملہ ظاہر و باطن اللہ کے سپرد ہے (وہ جانیں اور ان کا خدا، حکومت کو ان سے کوئی واسطہ نہیں) اب بتلائیے کہ اموالِ ظاہرہ و باطنہ میں جو فرق ہے اس سے بڑھ کر فرق اور کون سی دو چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ ان دونوں قسموں میں ایک اور فرق یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص بے جان دولت (اموالِ باطنہ) لے کر عاشر کے پاس سے گزرے اور وہ یہ کہے کہ یہ میرا نہیں، یا یہ کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر مویشیوں کا مالک صدقہ وصول کرنے والے سے کہے کہ میں اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ از خود ادا کر چکا ہوں تو محصل کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات قبول نہ کرے اور اس سے صدقہ وصول کرے، الا یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور محصل یہاں تھا، اس قسم کے بہت سے فرق ان دونوں قسموں میں موجود ہیں۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”قال ابو عیث: فکل هذه الآثار التي ذكرناها: من دفع الصدقة الى ولاية الامر، ومن تفرقها هو معمول به وذلك في زكاة الذهب والورق خاصة اي الامرین فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه، وهذا عندنا هو قول اهل السنة والعلم من اهل الحجاز والعراق وغيرهم في الصامت، لان المسلمين مؤتمنون عليه كما اتفقوا على الصلوة۔“

واما المواشي والحب والثمار فلا يليها الا الائمة وليس لربها ان يغيبها عنهم وان هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه اعادتها اليهم، فرقت بين ذلك السنة والآثار۔ الاتري ان ابا بكر الصديق (رضي الله عنه) انما قاتل اهل الردة في المهاجرين والانصار على منع صدقة المواشي، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة۔“ (کتاب الاموال ص: ۵۷۳)

ترجمہ: ”ہماری ذکر کردہ ان تمام روایات کے بموجب زکوٰۃ حکام کو دینا یا اسے بطور

خود تقسیم کر دینا دونوں پر عمل رہا ہے، لیکن یہ حکم سونے چاندی... اموال باطنہ... کے ساتھ مخصوص ہے، ان کا مالک مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا کر دے وہ اپنے ذمہ عائد شدہ فرض سے عہدہ برآ ہوگا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اہل حجاز و عراق وغیرہ تمام محدثین و فقہائیم و زور... اموال باطنہ... کے بارے میں اسی کے قائل ہیں۔ کیونکہ اس بارے میں مسلمانوں کو اسی طرح امین تصور کیا جائے گا جس طرح کہ انہیں نماز کے بارے میں امین سمجھا جاتا ہے۔

باقی رہا مویشیوں، غلوں اور پھلوں... اموال ظاہرہ... کا معاملہ! اسو اس کی زکوٰۃ حکام ہی وصول کریں گے، ان اموال کے مالکوں کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ان کی زکوٰۃ حکام سے چھپا رکھیں، اور اگر مالک ان کی زکوٰۃ بطور خود ادا کریں گے تو عہدہ برآ نہیں ہوں گے بلکہ حکام کے مطالبہ پر انہیں دوبارہ دینا ہوگی۔

ان دونوں قسموں... اموال ظاہرہ و اموال باطنہ... کے درمیان یہ فرق سنت (نبوی) اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں مویشیوں کی زکوٰۃ روکنے پر تو انہیں سے جنگ کی، لیکن سونے چاندی کے معاملہ میں ایسا نہیں کیا۔“

ایک اور جگہ امام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ احادیث جن میں عاشر (نیکس لینے والے) کی مذمت وارد ہوئی، ذکر کرتے ہوئے اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جاہلیت کے وہ تجارتی نیکس ہیں جو عرب و عجم کے بادشاہ، تاجروں سے وصول کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ اور اسلام کے ذریعہ اس کو باطل قرار دیا اور ذہانی فیصد زکوٰۃ فرض ہوئی، چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”مسلمانوں پر نیکس نہیں، نیکس تو یہود و نصاریٰ پر ہوگا۔“

اب جو حاکم لوگوں سے زکوٰۃ فرض لیتا ہے وہ عاشر کا مصداق نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اصل زکوٰۃ سے زائد کا مطالبہ کرے تو اس نے لوگوں کا مال ناحق وصول کیا اس لئے وہ عاشر کی وعید میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمان اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اپنی خوشی سے محصل کو لا کر دیں، اور وہ قبول کر لے تو وہ ان احادیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا، لیکن جب حاکم اموال باطنہ کی زکوٰۃ لوگوں سے زبردستی وصول کر لے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عاشر کی وعید میں داخل ہوگا۔ خواہ چالیسویں حصہ سے زیادہ وصول نہ بھی کرے، کیونکہ سونے چاندی... اموال باطنہ... کے بارے میں خصوصی سنت یہی رہی ہے کہ اس میں لوگوں کو ان کی امانت و دیانت پر چھوڑ دیا جائے (کہ وہ فی ما بینہم و بین اللہ بطور خود ادا کریں)۔

چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو لکھا تھا:
”جو شخص تمہارے پاس نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اس سے خود حساب کرنے والا ہے۔“

اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

”ہم جس سے بھی (اموال باطنہ کی) زکوٰۃ لیتے ہیں اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ
اپنی خوشی سے ہمیں لا کر دے دیتا ہے۔“ (کتاب الاموال ص: ۵۳۱)

امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے اموال ظاہرہ و اموال باطنہ پر طویل کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ
یہی ہے جو امام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں مویشی
اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کے لئے تو عامل مقرر کئے جاتے تھے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ
پر عامل مقرر کئے گئے ہوں۔ علاوہ ازیں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ لوگ ان
اموال کی زکوٰۃ بطور خود ادا کریں، یہ چونکہ ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے اس لئے بحکم نبوی پوری اُمت پر
نافذ العمل ہوگا (احکام القرآن ج: ۱ ص: ۱۵۵)۔

امام ابوالحسن الماوردی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۴۵۰ھ) فرماتے ہیں:

”والاموال المزکوة ضربان، ظاهرة وباطنة۔ فالظاهرة ما لا يمكن اخفائه
كالزروع والثمار والمواشي۔ والباطنة ما يمكن اخفائه من الذهب والفضة
وعروض التجارة۔ وليس لوالی الصدقات نظر فی زکوة المال الباطن،
واربایہ احق باخراج زکوة منه الا یبذلها ارباب الاموال طوعا فقیلہا منهم،
ویکون فی تفریقہا عوناً لہم ونظرہ مختص بزکوة الاموال الظاہرة، یؤمر
ارباب الاموال بدفعہا الیہ۔“ (الاحکام السلطانیہ ص: ۱۰۹)

ترجمہ: ”جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی دو قسمیں ہیں: ظاہرہ، باطنہ۔ ظاہرہ سے
مراد وہ اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن نہیں جیسے: غلہ، پھل اور مویشی۔ اور باطنہ سے مراد وہ
اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن ہے، یعنی سونا، چاندی، مالی تجارت۔ ”اموال باطنہ“ کی
زکوٰۃ سے متولی صدقات کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ مالک ان کی زکوٰۃ بطور خود ادا کرنے کا
زیادہ حق رکھتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے اسے لا کر دیں تو قبول کرے گا، اور اس
کی تقسیم میں ان کی مدد کرے گا، اس کے اختیارات کا دائرہ صرف ”اموال ظاہرہ“ تک
محدود ہے، ان اموال کے مالکوں کو حکم ہوگا کہ ان کی زکوٰۃ تحصیل کے سپرد کریں۔“

شیخ الاسلام محمد بن نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

”قال الشافعی والاصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ: للمالک ان یفرق زکوٰۃ ماله الباطن بنفسه وهذا لا خلاف علیہ ونقل اصحابنا فیہ اجماع المسلمین۔ والاموال الباطنة هی الذهب والفضة والרכז وعروض التجارة وزکوٰۃ الفطر۔ فی زکوٰۃ الفطر وجه انها من الاموال الظاهرة۔“

(المجموع شرح المہذب ج: ۶ ص: ۱۶۴)

اکابر اُمت کی ان عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کی عادلانہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ میں تصرف کا حق رکھتی ہے، اسی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور لوگوں کو اس کا پابند کر سکتی ہے کہ وہ یہ زکوٰۃ شرعی بیت المال میں جمع کرائیں۔ اس کے برعکس ”اموال باطنہ“ کی زکوٰۃ مالک خود تقسیم کریں گے، حاکم اس پر جبر نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو امام عبید اللہ رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق وہ امام عادل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ”عاشر“ کا مصداق ہوگا جس کی مذمت احادیث میں آتی ہے، اور جسے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور اجماع احمد دین رحمہم اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔

۲:..... اگر کسی ملک میں حدود و شرعیہ نافذ اور قانون اسلام جاری ہو لیکن اسلامی احکام کی رعایت نہ رکھی جاتی ہو، نہ شرعی قاعدے سے بیت المال کے الگ الگ شعبے، الگ الگ مدوں کے لئے رکھے جاتے ہوں، بلکہ سارا مال ایک ہی جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہو تو ان حالات میں زکوٰۃ، حکام کے سپرد کی جائے یا نہیں؟ اس میں صحابہ و تابعین، احمد دین اور علمائے اسلام کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ حکام کے سپرد کی جائے، کیونکہ انہیں زکوٰۃ نہ دینے میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، نیز شرعی حکم کے مطابق زکوٰۃ ان کے حوالہ کر دینے کے بعد ہم بری الذمہ ہیں، ان کے ٹیک و بد ہونے اور صحیح یا غلط مصرف پر خرچ کرنے نہ کرنے کی ذمہ داری تمام تر ان ہی پر ہوگی۔ اور بعض حضرات اس کے برعکس یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ ہماری جمع کردہ زکوٰۃ اپنے موقع پر خرچ نہیں ہوئی تو آخر کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اندریں صورت زکوٰۃ حکام کو دینا صحیح ہوگا؟

پہلی رائے حضرت عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ابوسعید خدری اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا: ہم زکوٰۃ کسے دیا کریں؟ فرمایا: ”ان ہی حکام کو۔“ عرض کیا گیا وہ تو گھر کی خوشبو اور کپڑوں پر خرچ کر ڈالیں گے! فرمایا: ”خواہ ایسا کریں!“ (کتاب الاموال ص: ۵۷۰)۔

ایک موقع پر یہ فرمایا: ”جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ان ہی کو دو۔“ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ: کیا ہم اپنے حکام کو زکوٰۃ دے دیا کریں؟ فرمایا: ”ہاں!“ عرض کیا گیا: وہ تو کافر ہیں! (زیاد کافروں کو

بھی اس کام میں لگا دیا کرتا تھا) فرمایا: ”کافروں کو تو صدقات مت دو!“ (کتاب الاموال ص: ۵۶۹)۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

”میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جب تک وہ نماز پنج گانہ کی

پابندی کرتے رہیں زکوٰۃ ان کو دی جائے۔“

(رواہ الطبرانی الاوسط وفيہ ہانی بن التوکل وهو ضعيف۔ مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: ”بیت المال سے وظیفہ لیتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا

تو انہیں کچھ نہ دیتا، اس لئے تم مت دیا کرو“ (کتاب الاموال ص: ۵۷۰)۔

ایک بار ایک صاحب سے جو اپنی زکوٰۃ حاکم کے پاس لے جا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

پوچھا: ”کہاں جاتے ہو؟“ اس نے کہا: حاکم کو زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا

وظیفے کے رجسٹر میں تیرا نام لکھا ہے؟“ اس نے کہا: نہیں! فرمایا: ”پھر ان کو کچھ نہ دو!“

معلوم ہوتا ہے کہ امراء کے فسق و فجور اور ان کی بے احتیاطی میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا ان کو زکوٰۃ

دینے میں اشکال بڑھتا گیا، جعفر بن برقان رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے میمون بن مہران رحمہ اللہ سے کہا: سنا ہے

ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے: ”زکوٰۃ حکام کو دیا کرو خواہ وہ اس سے شراب نوشی ہی کریں۔“ میمون رحمہ اللہ نے

کہا: تم فلاں نصیبی کو جانتے ہو جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دوست تھا؟ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

دریافت کیا: ”زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ لوگ (حکام) تو اسے صحیح جگہوں پر خرچ نہیں

کرتے۔“ فرمایا: ”زکوٰۃ ان ہی کو دو!“ میں نے کہا یہ تو فرمائیے اگر یہ لوگ نماز کو اس کے صحیح اوقات سے تاخیر

کر کے پڑھیں کیا آپ ان ہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟“ فرمایا: ”نہیں!“ تب میں نے کہا: ”کیا زکوٰۃ کی

حیثیت بھی وہی نہیں جو نماز کی ہے؟“ اس پر فرمایا: ”انہوں نے ہمارے معاملات کو مشکوک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ

انہیں بھی حیران و پریشان رکھے۔“ حبان بن ابی جبہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس قول سے رجوع

کر لیا تھا کہ زکوٰۃ سلطان ہی کو دی جائے، وہ فرمایا کرتے تھے: ”زکوٰۃ کو اس کی جگہ خود خرچ کیا کرو“ (کتاب

الاموال ص: ۵۷۲)۔

حسن بصری، سعید بن جبیر، میمون بن مہران، عطاء بن ابی رباح، شعبی، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی

(رحمہم اللہ) بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے (المعنی لابن قدامہ ج: ۲ ص: ۶۳۳)۔

ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جو حضرات پہلے حکام کو زکوٰۃ دینے کے قائل تھے، امراء کی

بے احتیاطی نے انہیں بھی یہ فتویٰ دینے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ بطور خود تقسیم کرنی چاہئے تاکہ یہ

اطمینان ہو سکے کہ وہ زکوٰۃ اپنے صحیح مصرف پر خرچ ہوئی ہے۔

۳:..... جس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، حدودِ الہیہ کا اجراء نہ ہوتا ہو اور شرعی بیت المال کا ڈھانچہ ہی سرے سے موجود نہ ہو، بلکہ ملک کا سارا نظم و نسق غیر اسلامی اور لادینی بنیادوں پر چل رہا ہو، محکمہ تحصیل میں غیر مسلم اور مرتدین کو بھرتی کیا جا رہا ہو، وہاں مسلمانوں کو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہوگی، اور حکومت کے محاصل کو ”زکوٰۃ“ کی مد میں شمار کرنا کسی طرح صحیح نہ ہوگا، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ اختلاف کی گنجائش ہے۔

اوپر تفصیل سے جو نتائج سامنے آتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے:

الف:..... یہ کہنا غلط ہے کہ جو مسلمان اپنی زکوٰۃ بطور خود صحیح جگہ صرف کر دے وہ ادا نہیں ہوتی۔

ب:..... اموالِ باطنہ، سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت کی زکوٰۃ میں اسلامی حکومت جبر نہیں کر سکتی، بلکہ مالک اس کی زکوٰۃ بطور خود ادا کریں گے، اور اگر وہ جبر کرے تو وہ اسلام کی ”عادلانہ حکومت“ نہیں کہلائے گی۔

ج:..... اگر اسلامی حکومت شرعی بیت المال قائم کرے تو وہ زمین کی پیداوار سے ”عشر“ وصول کرے گی اور مالی تجارت سے... جبکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو... زکوٰۃ وصول کرے گی، لیکن اسے موجودہ تجارتی ٹیکس اور زمین کے مالیہ کے نظام کو منسوخ کرنا ہوگا۔

د:..... حکومت جو زکوٰۃ وصول کرے گی اگر وہ شرعی قواعد کے مطابق لی جائے اور شرعی مصرف پر ٹھیک ٹھیک خرچ کی جائے تو زکوٰۃ بلاشبہ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس سلسلہ میں حکام بے احتیاطی سے کام لیں، شرعی مسائل کا لحاظ نہ رکھیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی مشتبہ ہوگی، اور بعض صورتوں میں مالکوں کو اپنے طور پر دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔

ہ:..... اگر ملک میں زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم ہو جائے اور حکومت ”اموالِ ظاہرہ“ کی زکوٰۃ شرعی قاعدہ سے لیتی اور ٹھیک مصرف پر خرچ کرتی ہو تو اربابِ اموال کے لئے کسی طرح یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس میں اختفاء سے یا خیانت سے کام لیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ عند اللہ سخت ترین مجرم ہوں گے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال نیز سونا چاندی اور جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب

[حدیث: ۶۸۰] ”عن جابر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم یقول ما من صاحب إبل لا یفعل فیہا حقہا إلا جاءت یوم

القیامۃ اکثر ما کانت قط وقعد لہا بقاع فزفر تنسفن علیہ بقرائیمہا وأخفافہا

ولا صاحب بقرا لا یفعل فیہا حقہا إلا جاءت یوم القیامۃ اکثر ما کانت وقعد

لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَخُهُ بَقَرُونَ بِهَا وَتَطَوُّهُ بَقَرَاتُهَا وَلَا صَاحِبَ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَخُهُ بَقَرُونَ بِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَطْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَفَاءٌ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبٌ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهَا إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ يَتَّبِعُهُ فَالْبَحَا فَاذًا أَتَاهُ قَرْنُ مِنْهُ فَيَتَأَدَّبُ بِهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْدُمُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِيهَا قَضَمَ الْفَحْلُ“

(رواہ مسلم: کتاب الزکوۃ، باب اثم مانع الزکاة، حدیث: ۱۶۳۹)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں ہے کوئی اونٹوں والا جو ان اونٹوں کے معاملے میں ان کا حق ادا نہیں کرتا تھا مگر آئیں گے وہ اونٹ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ ان کے سامنے بیٹھے گا چٹیل میدان میں وہ دوڑیں گے اور اس کو اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے اور کوئی گائے بھینس والا نہیں ہوگا جو اس میں حق ادا نہیں کرتا تھا مگر آئے گا قیامت کے دن وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں گے اور وہ ان کے سامنے بیٹھے گا چٹیل میدان میں وہ ان کو سینگ ماریں گے اور ان کو روندیں گے اپنی ناگوں کے ساتھ اور کوئی بکریوں والا جو بکریوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا مگر آئیں گے وہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور یہ شخص ان کے سامنے بیٹھے گا چٹیل میدان میں۔ وہ اس کو سینگوں کے ساتھ ماریں گے اور اپنے پاؤں کے ساتھ روندیں گے، ان میں کوئی جانور بے سینگ نہیں ہوگا، ایسا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور نہ کوئی صاحب خزانہ جو اس خزانے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا مگر آئے گا اس کا خزانہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اپنا منہ کھولے ہوئے جب اس کے پاس آئے گا تو وہ اس سے بھاگے گا وہ اس کو پکارے گا کہ اپنی جزا لے لو جو تو نے چھپایا تھا میں اس سے غنی ہوں پس جب وہ دیکھے گا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا وہ اس کو ایسے چبائے گا جیسے اونٹ چباتا ہے۔“

[حدیث: ۶۸۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأَخْمِي عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيَكْوِي بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ

اعیذت لہ فی یوم کان مقدازہ خمسین ألف سنۃ حتی یقضی بین العباد فیری
سبیلہ اِما اِلٰی الجنة و اِما اِلٰی النار۔“

(رواہ مسلم: کتاب الزکوٰۃ، باب انتم مانع الزکوٰۃ، حدیث: ۱۶۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں ہوگا کوئی شخص چاندی والا نہ سونے والا جس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، ان کو جہنم میں تپایا جائے گا پس اس کے پہلو کو اس کی پیشانی کو اور اس کی پشت کو داغ دیا جائے گا، جب وہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ ان کو لوٹایا جائے گا، یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے گا بندوں کے درمیان پس یہ شخص اپنا راستہ دیکھے گا یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔“

تشریح: ان دونوں حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا بیان فرمائی ہے۔ عرب کے یہاں اونٹ ہوتے تھے اور جنگلوں میں چرتے تھے، تو ان اونٹوں پر زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ پانچ اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ایک بکری، دس پر دو بکریاں، پندرہ پر تین بکریاں اور آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے، گائے اور بھیٹیں اگر چرنے والی ہوں جیسے کہ حمرات میں مال چرنے والے ہوتے ہیں تو تین کی تعداد میں ہوں تو ان پر ایک سال کا بچہ واجب ہے انہی میں سے، اگر چالیس ہوں تو دو سال کا، پھر چالیس سے لے کر ساٹھ تک کچھ نہیں، ساٹھ ہوں تو ایک سال کے دو بچے، اور بکریوں کا نصاب یہ ہے کہ بکریاں چرنے والی ہوں اور چالیس کی تعداد میں ہوں تو ایک بکری واجب ہوتی ہے، ایک سو بیس تک، آگے لمبا حساب چلتا ہے۔

سونے اور چاندی کی زکوٰۃ معلوم ہے عام لوگوں کو کہ اگر صرف سونا ہو کسی کے پاس چاندی نہ ہو اور کچھ نہ ہو تو ساڑھے سات تولے کا نصاب ہے اگر اتنا نصاب موجود ہے تو اس سونے کا چالیسواں حصہ واجب ہے اور اگر صرف چاندی ہو سونا نہ ہو تو ساڑھے باون تولے پر چالیسواں حصہ واجب ہے، اگر سونا چاندی ملے جلے ہوں تو حساب لگا کے دیکھا جائے گا کہ سونے کا یا چاندی کا نصاب بتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

پہلی حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ تھے اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا قیامت کے دن اس کو چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا اور وہ اونٹ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو تھے وہ آئیں گے اس کو کھروں سے روندتے ہوں گے، اس کو لٹا دیا جائے گا اور اس کے اوپر آئیں گے، جب ایک ختم ہو جائے گا تو دوسرا دوبارہ آئے گا، پچاس ہزار سال کے دن یہی ہوتا رہے گا۔

اسی طرح اگر کسی کے پاس بھیٹیں تھیں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا تو وہ ان کو روندیں گی اور

ماریں گی، بکریاں تھیں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو وہ ان کو روندیں گی اور سینگ ماریں گی، فرمایا کہ: کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بے سینگ نہیں ہوگی، اور کسی کے پاس سونا چاندی تھا اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو اس کا مال گنجنے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ یہ آدمی اس کو دیکھ کر بھاگے گا، سانپ جب بہت زہریلا ہوتا ہے تو گنجا ہو جاتا ہے لیکن وہ بھاگنے نہیں دے گا۔ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، اپنا خزانہ وصول کر اور وہ اس طرح اپنا منہ کھولے ہوئے ہوگا، جب وہ شخص دیکھے گا کہ یہ تو جان نہیں چھوڑتا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اس کو اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چبا دیتا ہے، پچاس ہزار سال تک اس کے ساتھ یہی ہوگا۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی تھا اور وہ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا اور ان تپتی ہوئی تختیوں کو اس کے پہلو پر، اس کی پیشانی پر اور اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، پچاس ہزار سال کے دن میں یہی ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے پھر یہ جہنم کا راستہ لیں گے یا جنت کا راستہ لیں گے۔

لوگ اپنی عیاشیوں پر، شادیوں پر، تقریبات پر بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں، کمزور سے کمزور آدمی بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، لوگ نماز روزہ تو ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں دیتے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا نازک ہوگا ﴿يَوْمَ يُخْلِفُ عَلَيْهِمُ الْكَاذِبَةُ﴾ قرآن کریم میں ہے کہ ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، ﴿فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ پھر داغ دیئے جائیں گے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو ﴿هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ﴾ یہ وہ مال ہے جس کو تم اپنی ذات کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ كُفِرُونَ﴾ جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھ لو، حق تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائیں اور ہمیں اس آفت سے بچائیں۔

اصل میں مال تو جمع کرنے کی چیز نہیں، مال خرچ کر دینا چاہئے، لیکن اگر کسی نے پیسے رکھے ہوئے ہوں تو زکوٰۃ تو کم از کم ادا کرتا رہے، دوسرے حقوق تو ادا کرتا رہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے یا روپیہ پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، چالیس روپے میں سے ایک روپیہ۔ حضرت شبلیؒ سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت زکوٰۃ کتنی ہے؟ فرمایا کہ: علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دو سو درہم کی نقدی ہو تو سال گزرنے کے بعد اس پر پانچ درہم واجب ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پر چالیس میں سے اسیالیس درہم واجب ہوں گے، کہا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ: دو سو درہم پر تو پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے اور یہ جو اس نے سال بھر کھا بغیر ضرورت کے اس کا جراب نہ ادا کرے۔ یہ

تو اللہ والوں کی باتیں ہیں آپ کو اجازت ہے کہ آپ سونا چاندی جمع کر لیں لیکن یہ لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔

شادی بیاہ میں زیور پہنایا جاتا ہے، اکثر لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، شوہر کے پاس ہوتے ہیں اور شوہر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زکوٰۃ داکر سکے تو زکوٰۃ کا کیا کریں؟ میں لکھ دیتا ہوں کہ جتنا سونا ہے اس کو تول کر اس میں سے چالیسواں حصہ ادا کریں، دس تولے سونا ہے تو ایک تولے کا چوتھا حصہ سال کے بعد واجب ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیس سال زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا میں نے بیس سال کا حساب نکال کر ان کو دیا کہ اتنا سونا تم پر واجب ہو گیا۔

بہر حال مرنے کے بعد جو وقت آنے والا ہے اس سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں۔

صدقے کی فضیلت کا بیان

[حدیث: ۲۸۲] ”عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَشِيرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔“

(رواہ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، حدیث ۸۳)

ترجمہ: ”حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تم میں سے دوزخ سے بچنا چاہے، خواہ کھجور کی ایک پھانک دے کر ہی کیوں نہ ہو تو اس کو ایسا کرنا چاہئے۔“

تشریح: اس حدیث میں صدقے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ صدقہ آدمی کے درمیان اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے، تو اگر تم سے دوزخ سے بچا جاسکتا ہے، چھپا جاسکتا ہے خواہ کھجور کی ایک پھانک دے کر بچو تو تمہیں ایسا کرنا چاہئے، کھجور کی ایک پھانک یعنی کھجور کو درمیان میں سے آدھا آدھا کر لیں تو ایک ٹکڑا اس کا ایک پھانک ہے، بتانا یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، اور معمولی نہ سمجھو بلکہ دوزخ سے بچنے کے لئے صدقے کا اہتمام کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ اتنا سا کیا کام دے گا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک فاحشہ کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا تھا، اور ایک عابدہ زاہدہ، نمازین پارسن، اس نے ایک بلی باندھ لی تھی، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود کھاپی لے، اس پر اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا، اس لئے کہ بلی مر گئی تھی۔

اور صدقہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا، صدقہ کی قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے، مصائب اور تکالیف کے رفع کرنے

میں صدقہ بہت موثر چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، وہ کسی محتاج کو نقد روپیہ پیسے دے یا کھانا کھلا دے یا کپڑے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے۔ کالا بکرا یا کالی مرغی کی کوئی خصوصیت نہیں، نہ صدقے کے لئے بکرا یا مرغی ذبح کرنا کوئی شرط ہے، بلکہ اگر ان کی نقد قیمت کسی محتاج کو دے دے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ چیلوں کو گوشت ڈالنا اور اس کو جان کا صدقہ سمجھنا بھی فضول بات ہے۔ ہاں! کوئی جانور بھوکا ہو تو اس کو کھلانا پلانا بلاشبہ موجب اجر ہے۔ لیکن ضرورت مند انسان کو نظر انداز کر کے چیلوں کو گوشت ڈالنا لغو حرکت ہے۔ صدقہ غریبوں، محتاجوں کو دیا جاتا ہے، سید کو صدقہ نہیں دینا چاہئے، بلکہ ہدیہ اور تحفہ کی نیت سے ان کی مدد کرنی چاہئے، تاہم ان کو نقلی صدقہ دینا جائز ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اسی طرح علماء و صلحاء کو بھی صدقہ کی نیت سے نہیں بلکہ ہدیہ کی نیت سے دینا چاہئے۔

صدقہ کی ایک قسم صدقہ جاریہ ہے، جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی، وہاں کنواں کھدوا دیا، مسافروں کے لئے مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا، یا کوئی دینی مدرسہ بنادیا یا کسی دینی مدرسہ میں پڑھنے والوں کی خوراک پوشاک اور کتابوں وغیرہ کا انتظام کر دیا، یا کسی مدرسہ کے بچوں کو قرآن مجید کے نسخے خرید کر دیئے یا اہل علم کو ان کی ضروریات کی دینی کتابیں لے کر دے دیں، وغیرہ۔ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا، اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔

اللہ کے راستے میں دینے کا اجر

[حدیث: ۶۸۳] ”عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ۔“ (صحیح مسلم ج: ۹، ص: ۳۸۴، حدیث نمبر: ۳۵۰۸، باب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَضَعِيفِهَا)

ترجمہ: ”حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تجھ کو اس اونٹنی کے بدلے قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں دی جائیں گی جن کی مہاریں لگی ہوئی ہوں گی، یہ بات آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی ایک آدمی کو جو ایک اونٹنی لایا جس کی مہار لگی ہوئی تھی اور کہا یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔“

تشریح: ایک صاحب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ناقہ یعنی اونٹنی پیش کی کہ یہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں، فرمایا: اس کے بدلے میں تجھے قیامت کے دن سات سواونٹیاں ملیں گی ہر ایک کی مہار ہوگی۔

سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

[حدیث: ۶۸۳] "عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زَيْبَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ

الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْصَاخُ النَّاسِ۔"

(رواہ مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۲۱۶)

ترجمہ: "عبدالمطلب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: حلال نہیں صدقہ آل محمد کے لئے یہ تو لوگوں کے مال کا میل ہے۔"

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا حارث آنحضرت ﷺ کے چچا ہیں، ان کے لڑکے ربیعہ، گویا کہ وہ حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی ہوئے، اور یہ عبدالمطلب ان کے لڑکے، باپ نے ان کا نام اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا، عربوں میں اس کا رواج تھا کہ دادا کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے تھے۔ تو آنحضرت ﷺ کے والد ماجد کا نام عبد اللہ ہے اور دادا کا عبدالمطلب اور اس ربیعہ کے دادے کا نام بھی وہی عبدالمطلب ہے، کیونکہ یہ حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دادا کے نام پر رکھا۔ صحیح مسلم اور ابوداؤد میں ان کا قصہ ہے، یہاں صرف اس ارشاد کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عباس یہ حضور ﷺ کے چچا اور ربیعہ حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی، یہ دونوں چچا بھتیجے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکے جوان ہو گئے ہیں ان کی شادی کا کوئی بندوبست کیا جائے، ربیعہ کے لڑکے عبدالمطلب اور عباس کے لڑکے فضل، ان دونوں نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ: تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور رسول اللہ ﷺ سے کہو کہ یا رسول اللہ! ہم جوان ہو گئے ہیں شادی کی ضرورت ہے، ہمارے باپوں کے پاس اتنی رقم نہیں کہ مہر ادا کریں، آپ لوگوں کو مختلف کاموں پر لگاتے ہیں، کسی کو صدقات جمع کرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں، آپ تو بہت صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہمیں بھی کسی کام پر بھیج دیجئے، اس سے ہمیں کچھ ملے گا تو اس سے ہم اپنا مہر دے سکیں گے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ: کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ حضرت عباس اور ربیعہ نے ان کو بتایا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، فرمانے لگے کہ: تکلیف نہ کرو، رسول اللہ ﷺ ان کو نہیں بھیجیں گے، جیسے بھائیوں میں آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے اس پر وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے

کہ: تم رسول اللہ ﷺ کی بیٹی لئے بیٹھے ہو، ہم نے تو تم پر بھی حسد نہیں کیا، وہ خفا ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر لے کر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ: جب تک تمہارے بیٹے واپس نہیں آ جاتے میں بھی یہیں لیٹا ہوں، کہیں نہیں جاتا، میں بھی سردار ہوں، میں رسول اللہ ﷺ کے مزاج کو جانتا ہوں، جو بات میں نے کہی ہے اس کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں گئے ظہر کا وقت تھا، آنحضرت ﷺ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، جب نماز کے لئے تشریف لائے تو یہ دونوں حضرات دروازے پر کھڑے تھے، ایک اس طرف، ایک اس طرف، آنحضرت ﷺ سے سلام دُعا ہوئی، آنحضرت ﷺ نماز کے لئے تشریف لے گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ یہ دونوں پھر دروازے پر کھڑے ہیں، سمجھ گئے کہ کسی کام کے لئے آئے ہیں، دونوں کے کانوں کو اس طرح مسلا جیسے بچوں کو پیار سے مسلتے ہیں، اور فرمایا کہ: دل میں کیا لے کر آئے ہو اس کو اُگلو! آپ ﷺ ان کو گھر لے گئے، انہوں نے وہ ساری باتیں جو ان کے والد حضرات نے کہی تھیں ذکر کیں کہ شادی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کسی کام میں استعمال فرمالیجے، آنحضرت ﷺ چھت کی طرف دیکھنے لگے، کافی دیر گزر گئی، عبدالمطلب کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، ہم نے کہا کہ ہم نے بلا وجہ زحمت دی، اور ارادہ کیا کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، اندر سے پردے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہاتھ چمکا اور انہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ آنحضرت ﷺ تمہارے معاملے میں غور فرما رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنحضرت ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور یہ فقرہ فرمایا: ”لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِأَبْلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ“، محمد ﷺ کی آل کے لئے صدقہ حلال نہیں، یہ تو لوگوں کا میل پکیل ہے، مطلب یہ تھا کہ صدقات کی وصولی پر تمہیں بھیجیں گے تو تمہیں بھی تو اسی میں سے دیں گے، صدقہ آل محمد کے لئے حلال نہیں۔

ایک صحابی تھے حمیہ بن حارث، وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے خراج وصول کرنے پر مقرر تھے، فرمایا کہ: اس کو بلاؤ! یہ دوڑے ہوئے گئے اور ان کو بلا لائے، فرمایا: حمیہ! اپنی لڑکی کی شادی اس عبدالمطلب سے کر دو! اور فلانے (نوفل بن حارث بن عبدالمطلب) سے کہو کہ فضل سے اپنی لڑکی کی شادی کر دے، دونوں نے کہا کہ: جی ہم نے کر دی! اس کر دی کہنے سے ہی نکاح ہو گیا، پھر فرمایا کہ: حمیہ! اب ان دونوں لڑکیوں کا مہر جو رقم تمہارے پاس ہے اس میں سے ادا کر دو۔ ایک چٹکی میں مسئلہ حل۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی بات بھی صحیح نکلی کہ رسول اللہ ﷺ ان کو نہیں بھیجیں گے۔

یہاں پر اتنی بات اور بھی سمجھ لینی چاہئے کہ غنی کے لئے صدقہ حلال نہیں، اور سید کے لئے یعنی آل رسول کے لئے بھی حلال نہیں، اور آل رسول سے مراد ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب، لیکن ایک فرق ہے دونوں کے درمیان۔ وہ یہ کہ کسی غنی کو، مال دار کو اگر صدقات کا تحصیل دار بنادیا جائے تو امام یعنی سربراہ مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس میں سے اس کو اجرت یا تنخواہ دیدے، کیونکہ جب اس نے وصول کر لئے تو امام تمام فقراء کی

جانب سے نمائندہ بن گیا، گویا کہ وہ فقراء اس کے مالک بن گئے، اب جو اس کو تنخواہ دی جائے گی وہ فقراء کی جانب سے دی جائے گی، صدقات میں سے نہیں دی جائے گی۔

لیکن آل رسول کے لئے یہ بھی جائز نہیں، عجائبات میں سے ہے، یعنی کسی ہاشمی کو اس کام پر مقرر کرنا بھی صحیح نہیں۔

غرض زکوٰۃ آنحضرت ﷺ کے خاندان کے لئے حلال نہیں، مراد اس سے آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے اور حضور ﷺ کو اس سے ملوث کرنا مناسب نہ تھا، وہ اگر ضرورت مند ہوں تو دوسرے فنڈ سے ان کی مدد کر دی جائے۔

باپ کی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں لگتی

[حدیث: ۶۸۵] ”..... أَنَّ مَعْنَ بْنَ یَزِیدَ..... لَکَ مَا تَوَيْتَ یَا یَزِیدَ

وَلَکَ مَا أَخَذْتَ یَا مَعْنَ۔“ (صحیح بخاری ج: ۵، ص: ۲۴۰، حدیث

نمبر: ۱۳۳۳، باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا یَشْفُرُ)

ترجمہ: ”حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تجھ کو وہ مل گیا جس کی تو نے نیت کی ہے اے یزید! اور تجھ کو وہ خیزل گئی جو تو نے حاصل کر لی اے معن!“

تشریح: معن بن یزید دونوں باپ بیٹا ہیں، ”معن“ بیٹا ہے ”یزید“ ان کے والد ہیں، والد نے کچھ رقم دی اپنے خادم نوکر اور ملازم کو کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے دے آؤ کسی کو، رات کے اندھیرے میں بیٹے کو دے آئے، ”معن“ کو جب پتہ چلا اس نے توبہ خبری میں دی تھی ان کو پہچانا نہیں تھا کہ کون ہے ورنہ نہ دیتا، جب باپ کو پتہ چلا تو باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، باپ نے کہا کہ: یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں نے تیری نیت سے نہیں دی جو اس کا مستحق ہو گا وہ لے، بیٹے نے کہا کہ: مجھے تو ایک صاحب دے گئے تھے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسی رقم ہے؟ چلو رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، دونوں باپ بیٹا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، تو اس موقع پر آپ ﷺ فرمایا کہ: ”لَکَ مَا تَوَيْتَ یَا یَزِیدُ!“ باپ سے فرمایا کہ تو نے جو نیت کی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی، ”وَلَکَ مَا أَخَذْتَ یَا مَعْنَ!“ اور بیٹے کو کہا کہ تو نے جو کچھ لے لیا وہ تیرا ہو گیا اگرچہ تیری نیت سے نہیں دیا تھا اس نے لیکن تجھے مل گیا۔

ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ باپ کی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں لگتی لیکن اگر کسی آدمی کو دے دی اور کہا کہ بھائی اگر تجھے کوئی مستحق آدمی ملے تو اس کو یہ زکوٰۃ دے دو اور اس نے پہچانا

نہیں، رات کا اندھیرا تھا یا کوئی اور بات، اس نے زکوٰۃ اس کے بیٹے کو دے دی تو ہمارے دونوں امام فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔

صدقہ اگر لاعلمی میں کسی فاسق کو بھی دے دیا تو اجر ضائع نہیں ہوگا

[حدیث: ۱۸۶۱] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ

بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّثُونَ تَصَدَّقَ

اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ

بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّثُونَ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ

لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ

سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّثُونَ تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى

زَانِيَةٍ عَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتَكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ

فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زَانَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَغْتَنِي فَيَنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَعَلَى

السَّارِقِ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ۔" (رواه مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۹۸)

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

ایک آدمی نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا پس وہ اپنے صدقہ کو لے کر نکلا تو ایک

بدکار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، لوگ صبح کو باتیں کرنے لگے کہ آج کسی شخص نے ایک

بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، اس نے کہا: اے اللہ! تیری ہی حمد ہے، میں نے صدقہ کیا

وہ بھی زانیہ پر، اچھا! میں آج ایک اور صدقہ کروں گا، پس وہ اپنے صدقہ کو لے کر نکلا

پس اس کو ایک غنی کے ہاتھ میں رکھ دیا، لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ باتیں کرتے

تھے کہ آج ایک غنی کو کوئی آدمی صدقہ دے گیا، اس نے کہا کہ: اے اللہ! آپ کے لئے

ہی حمد ہے، غنی پر صدقہ کر دیا، خیر! میں آج ایک اور صدقہ کروں گا، پس وہ اپنے صدقہ

کو لے کر نکلا اور اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، پس لوگ اگلے دن باتیں کرنے

لگے کہ آج کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، اس شخص نے کہا: یا اللہ! آپ ہی کے

لئے حمد ہے، ایک دفعہ زانیہ عورت پر صدقہ کر دیا، ایک دفعہ غنی پر صدقہ کر دیا، ایک دفعہ

چور پر صدقہ کر دیا، پس اس کے پاس آنے والا آیا، اس سے کہا گیا کہ تیرے سارے

صدقے قبول ہو گئے، تو نے زانیہ عورت کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس صدقہ کی

وجہ سے اپنی بدکاری سے توبہ کرے، تو نے غنی کو صدقہ دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے پس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے اس کو خرچ کرے، تو نے چور کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقہ کی وجہ سے وہ اپنی چوری سے توبہ کر لے۔“

تشریح: اس حدیث میں پہلی امتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، غالباً بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک شخص نے کہا کہ: میں آج رات کو صدقہ کروں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صدقہ لے کر گیا، اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون آدمی ہے کون نہیں؟ اس نے عورت کو صدقہ دے دیا، وہ بدکار عورت تھی، دن ہوا تو شہرت ہوئی کہ آج بدکار عورت کو کوئی صدقہ دے گیا، دوسرے دن اس نے کہا: یا اللہ! یہ تو میرا صدقہ غلط لگا، اچھا میں اور صدقہ کروں گا، دوسرے دن پھر اندھیرے میں صدقہ لے کر گیا اور ایک غنی کو صدقہ دے آیا، اگلے دن لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج کوئی ایک غنی کو صدقہ دے گیا، کہنے لگا: بہت افسوس ہے! یہ بھی میرا صدقہ بے کار گیا، اچھا آج میں کسی اور کو صدقہ دوں گا، تیسرے دن صدقہ دیا تو ایک چور کو دے گیا، اگلے دن لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کوئی چور کو صدقہ دے گیا، یہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ: یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک دفعہ بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، دوسری دفعہ غنی کو صدقہ دے دیا، مالدار کو اور تیسری مرتبہ چور کو صدقہ دے دیا، میرا سارا اجر تو ضائع ہو گیا، اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا: تو فکر مند نہ ہو، تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، تو نے جو صدقہ دیا تھا کسی بدکار عورت کو، ہو سکتا ہے کہ اپنی فقر کی وجہ سے بدکاری کرتی ہو، اس کو صدقہ مل گیا اب بدکاری سے تائب ہو جائے گی اور غنی کو جو صدقہ دیا ہو سکتا ہے کہ غنی اپنے غل سے باز آجائے، اس کو عبرت حاصل ہو جائے اور وہ دوسروں کو صدقہ دے گا اور چور کو جو صدقہ دیا ہو سکتا ہے کہ اپنے فقر کی وجہ سے وہ چوری کرتا ہو، جب اس کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کو چوری کی ضرورت ہی نہ آئے، لہذا تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔

گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے

[حدیث: ۶۸۷] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّيْنَا بِنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِمْ“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ کہا: تیرا شوہر

اور تیرے بچے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں میں سے کہ آپ ان پر صدقہ کریں۔“

تشریح: اس حدیث میں قصہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نماز عید سے فارغ ہوئے تو عورتوں میں وعظ

کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور اس وعظ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: ”يا معشر النساء تصدقن“ ”اے

عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو؟“ ”انی اريت اکثر کن اهل النار“ ”میں نے تم میں سے اکثریت کو دوزخ میں دیکھا ہے“ تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگیں گھر جا کر کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور تم ہو فقیر آدمی، کھانا کمانا تمہارا ہے نہیں تو آنحضرت ﷺ سے پوچھ کر آؤ میں اگر یہ پیسے تمہارے بچوں پر خرچ کر دوں تو مجھے ثواب ملے گا؟

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میں نہیں جانتا، تو خود ہی فرماتی ہیں کہ: میں آنحضرت ﷺ کے در دولت پر حاضر ہوئی، وہاں پہلے سے ایک عورت کھڑی تھی ”مَسْنَلَتْهَا مَسْنَلَتِي“ ”اس کا سوال بھی وہی تھا جو میرا تھا۔“ شرم کے مارے اندر جانے کی اجازت نہیں مانگی، دروازے پر کھڑی رہی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اندر جانے لگے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ پوچھ لینا آنحضرت ﷺ سے کہ ہم اپنے شوہر پر اور اپنے بچوں پر خرچ کر دیں تو ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ لیکن ہمارا نام نہ بتائیے، انہوں نے کہا: بہت اچھا! وہ اندر چلے گئے اور کہا کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں جو یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، فرمایا: کون عورتیں ہیں؟ کہا کہ: ایک تو زینب ہیں فرمانے لگے، ”ای الزینب؟“ کونسی زینب؟ کہا: عبد اللہ مسعود کی بیوی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ان سے کہہ دو ان کو دہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔

[حدیث: ۶۸۸] ”عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ عَفْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ

إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ تَفَقُّتًا وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ“

(متفق علیہ، مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۵۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک مؤمن جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ مسلمان جب اپنی اہلیہ پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو اس پر بھی صدقہ کا اجر ملتا ہے، اپنے گھروالوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ کا اجر رکھتا ہے، بشرطیکہ تم یہ کام رضائے الہی کے لئے کرو اور ثواب کی نیت سے کرو مگر اپنی خواہش نفس سے کرتے ہو یا بیگم کے تقاضے پر کرتے ہو تو پھر تم جانو اور تمہاری بیگم جانے، اگر اللہ کے لئے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس میں اس بات پر بھی تنبیہ فرمادی گئی ہے کہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق آدمی کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام نہ لینا چاہئے، اپنی حد استطاعت سے تو نہ نکلے، اپنی چادر سے باہر پاؤں تو نہ پھیلائے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق ان پر خرچ کرنے

میں بخل سے کام نہ لے، مجھے بہت سی خواتین کے خطوط ملتے رہتے ہیں اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ ہمارے شوہر مالدار ہیں، عزیزوں، دوستوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، باہر چوہدری بن کے رہتے ہیں لیکن گھر میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ عورتیں مبالغے سے بھی کام لیتی ہوں کیونکہ یہ بے چاری ہمیشہ بھوکی رہتی ہیں، چاہے کتنا پیٹ بھر جائے، ان کو بیماری ہے، بہت کم خواتین ایسی ہیں جو شکر گزاری کرتی ہیں کہ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یا اللہ! آپ نے ہمیں ہماری ہستی سے زیادہ دیا، بہت سے مرد ہیں جو شکر گزار ہیں، اگرچہ: ”اکثر الناس لا يشکرون“ کے زمرے میں آتے ہیں کہ اکثر لوگ ناشکرے ہی ہوتے ہیں، لیکن مردوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، یا اللہ! آپ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، آپ کا شکر ہے، ”الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا“ رات کے وقت جب آنحضرت ﷺ لیٹتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، سرچھپانے کی جگہ عطا فرمائی، ”فکم ممن لا کافی له ومؤوی له“ (مجمع الزوائد، کنز الدینی وابن ماجہ) اس لئے کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے، نہ ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ صحیح فرمایا، آپ ﷺ کی تو ہر بات صحیح ہے۔

تو میں نے کہا کہ مردوں میں تو بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حرم تو ہماری کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی، یہ پیٹ تو ایک دو روٹی سے بھر جاتا ہے، لیکن آنکھیں نہیں بھرتیں، ساری دنیا کی دولت سے آنکھوں کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں اپنی آنکھوں یعنی حرم کے پیمانوں سے چیزوں کو نہ ناپو، اپنی ضرورت کے پیمانے سے ناپو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری فرما رہے ہیں، کہو کہ اے اللہ! آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے حد شکر ہے، لیکن خواتین خانہ میں بہت کم اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی جو شکر ادا کرتی ہوں۔

میرے ایک عزیز ہیں کرنل صاحب، گھر والوں کے عزیز ہیں، وہ کہنے لگے: ہم چار بجے اٹھتے ہیں، پانچ بجے اس وقت نماز ہوتی تھی، دونوں میاں بیوی چار بجے اٹھتے ہیں، ایک گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں تولیٹ جاتا ہوں لیکن جب میں آٹھ بجے اٹھتا ہوں تو یہ بیگم صاحبہ مصلیٰ پر بیٹھی ہوتی ہیں، ذعانا نگ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا: تم صبح پانچ بجے سے لے کر آٹھ بجے تک اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہتی ہو؟ کہا کہ: اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ ایسی خوش بخت اور خوش قسمت عورتیں بہت کم ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتی ہیں۔

تو میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان خواتین نے کچھ مبالغے سے بھی کام لیا ہو، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر تو اچھا خرچ کرتے ہیں لیکن گھر میں نہیں کرتے، گھر والوں کو نہیں دیتے۔ ہمارے

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ: گھروالوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ذاتی خرچ جیب خرچ کے لئے بھی دیا کرو کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کریں، الحمد للہ! میں نے تو یہ چکر ہی ختم کر دیا، میں نے کہا: یہ جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے، نہ حساب لینے کی ضرورت نہ دینے کی ضرورت، نہ پوچھنے کی ضرورت، کم خرچ یا زیادہ تمہاری مرضی۔ بہت سی عورتوں کی لڑائی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ نیگم کہتی ہے کہ ماں کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا، اور ماں کہتی ہے کہ ”جورو“ کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا، لا کر میرے ہاتھ میں نہیں رکھتا، یہ بچکی کے دو پاٹ ہیں ساس اور بہو، ماشاء اللہ یہ مشین بیٹے اور شوہر کو پینے کے کام آتی ہے۔

[حدیث: ۶۸۹] ”عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذَرْبَتَكَ أَغْنِيَا حَيْزُ مَنْ أَنْ تَذَرَ لَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِزْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَعَجَّلَ فِيهِ فِي أَمْرٍ أَيْتَكَ۔ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخْلَفَ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتُ ذَرْبَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تَخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ، اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَزِدْهُمْ عَلَى أَغْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْيَأْسَ مَغْدِبٌ خَوْلَةٌ قَالَهُ لَهُ لِمَا عَادَهُ۔“

(متفق علیہ)

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: اگر تو اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاج چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور بے شک تو نہیں خرچ کرے گا کوئی سا خرچ کہ اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرے، مگر اس پر تجھے ضرور اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا اپنے رفقاء کے بعد؟ فرمایا کہ: بے شک تو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کہ تو کوئی عمل کرے اور تلاش کرے اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو مگر تیرے درجے بڑھیں گے اور تیری بلندی میں اضافہ ہوگا، اور شاید کہ تجھے پیچھے چھوڑا جائے گا یعنی تیری زندگی زیادہ ہوگی یہاں تک تیرے ذریعے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ نقصان پائیں گے، اے اللہ! جاری کر دیجئے میرے صحابہ کے لئے ان کی ہجرت کو اور ان کو نہ پھیر ان کی ایڑھیوں کے

بل، لیکن بہت ہی لائق افسوس سعد بن خولہ ہے، یہ عیادت کے وقت ان کے لئے جملہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، حجتہ الوداع میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے، بیمار ہو گئے حضور ﷺ ان کو ماموں کہتے تھے، رسول اللہ ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں، وہ کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میرا کنبہ زیادہ بڑا نہیں ہے، ایک لڑکی ہے، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا: نہیں! اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا: دو تہائی دے دوں؟ فرمایا: نہیں! آدھا دوں؟ کہا: نہیں! کہا: ایک تہائی؟ تو فرمایا: ”الثلث والثلث کثیر“ (کذا فی النسائی و مسند احمد بن حنبل) تہائی دے سکتے ہیں اور تہائی بھی بہت ہے۔ اور ایک روایت میں ”کبیر“ کا لفظ ہے، تہائی بھی بہت بڑا مال ہے۔

اس ارشاد مبارک سے فقہائے اُمت نے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے تہائی تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن تہائی سے کم کم کرنی چاہئے، آخری حد تک نہیں پہنچنا چاہئے وصیت میں، اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو اس حدیث میں ذکر فرمائی ہے: ”إِنَّكَ أَنْ تَقْدِرَ ذَرْبَ تَنَكُّكَ أَغْنِيَاءَ عَزِيزٍ مِّنْ أَنْ تَقْدِرَ هُمْ غَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ“ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بے چارے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر میں، فقیر محتاج ہو کر ہاتھ پھیلائیں۔

بات یہ ہے کہ جس شخص کے پیچھے زرینہ اولاد نہ ہو، یا اولاد ہی نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، چچا تائے ہوں گے یا ان کی اولاد، وہ یہ جائیداد کو برباد کر کے جانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ عام طور سے چچا تایا کی اولاد کے ساتھ بنتی نہیں آدمی کی شغنی رہتی ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بعد بھی وارث ہونے والے ہیں تو نہ معلوم کیا کیا گھپلے کرتا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس حدیث پاک میں اسی بات کو ذکر فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جاؤ تو وہ بھی تمہارے لئے صدقہ بنتا ہے، ہاں! تمہیں تہائی مال سے وصیت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اپنی نمازیں رہ گئی ہیں، ان کی وصیت کرو، روزے رہ گئے ہیں ان کی وصیت کرو، کوئی اور خیر کا کام کرنا چاہتے ہو کرو، اور زندگی میں تو جتنا چاہو اللہ کے لئے خرچ کر سکتے ہو۔ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو کوئی تمہیں نہیں روکتا، لیکن شریعت میں عین موت کے وقت اس قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو جو کچھ بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اس پر تجھ کو اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ پر ڈالے اس پر بھی تجھ کو اجر دیا جائے گا، وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، بظاہر تو اپنے اہل و عیال کی کفالت آدمی کے ذمے واجب ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ تجھے اجر

عطا فرمائیں گے، اس لئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہوئے کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہئے، یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ میں کمار ہا ہوں یہ کھار ہے ہیں، اڑا رہے ہیں، انہی کے لئے وہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ ان کی خاطر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں، اتنے بندوں کی پرورش کا وسیلہ تمہیں بنانا تھا، رزق ان کا تھا، دیا تمہارے ہاتھ میں کہ اس کو تقسیم کرو، تمہارے پیسے نہیں کھاتے وہ، تم سے نہیں لیتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے لیکن دلویا تمہارے ہاتھ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، فخر نہ کرو، تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا مال ان کو دلوار ہے ہیں تمہارے ہاتھ سے۔ اور پھر بھی تم کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک درہم ہے گھردالوں کے لئے، ایک درہم ہے فقیر کے لئے، ایک درہم ہے عزیز و اقارب کے لئے، سب سے افضل وہ درہم ہے جو اپنے گھردالوں کے لئے ہے یعنی ان کی جائز حاجتیں پوری کرنا (الادب المفرد للبخاری، کنز العمال)۔

مجھے شکایتیں پہنچی رہتی ہیں کہ بہت سے لوگ باہر تو حاتم طائی کے باپ بنے پھرتے ہیں، لیکن گھر میں کچے کنجوس، یہ غلط بات ہے۔ گھردالوں کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرو لیکن اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے اتنا ہی خرچ کرو۔ تمہارے گھر والے بھی اتنا ہی خرچ کریں، بلکہ کچھ بچا کر رکھا کرو، پس اندازہ کیا کرو، جتنا آیا سارا اڑا دیا یہ بھی نہیں۔ بلکہ تھوڑا بچا کے رکھو، کپڑے میں کھانے پینے میں کفایت شعاری کرو۔ اور دوسری چیزوں میں کفایت شعاری کرو۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو۔

ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ آمدنی بڑھانے کی فکر کرتے ہیں جو کہ غیر اختیاری چیز ہے، اور اپنا خرچ گھٹانے کی فکر نہیں کرتے جو کہ اختیاری چیز ہے۔ اور اس زمانے میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ خرچ گھٹانا بھی مشکل ہو گیا ہے، یہ بھی غیر اختیاری چیز بن گئی ہے، لیکن پھر بھی عیاشی اور فضول خرچی کے بجائے بقدر ضرورت رکھو۔

خیر! حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے رفقاء حج کر کے واپس جا رہے ہیں، تو کیا میں اب پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ اگر مکہ میں موت واقع ہو گئی تو ہجرت تو ختم ہو گئی، یہ تو مکہ والے تھے اور مہاجر کے لئے وہاں سے واپس لوٹ آنا یہ ہجرت کو باطل کر دیتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ: اگر تو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور کچھ دن تجھے رہنا پڑے تب بھی جو عمل تو اللہ کی رضا کے لئے کرے گا تجھے اس پر اجر ضرور ملے گا، تیرا درجہ بلند ہوگا اور تیری بلندی میں اضافہ ہوگا، فکر نہ کر۔ پھر فرمایا کہ: تم اپنی زندگی سے مایوس ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے

نفع پہنچا دیں، اور ایک قوم کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچائیں، یعنی اس کی ٹھکانی کرے۔

چنانچہ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران ہیں، رستم پہلوان کا مقابلہ کرنے والے۔ اور یہ رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی ہے اور آپ کے دلائل نبوت میں سے ہے۔ کتنی قوموں نے ان کی وجہ سے نفع حاصل کیا اور کتنی قوموں نے ان سے نقصان پایا کہ کسریٰ اور اس کی اولاد کا غرور خاک میں مل گیا۔ رستم جیسے پہلوان ناک کے بل کرے۔

اور آخر میں فرمایا کہ حضرت سعد بن خولہ جو کہ آپ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں آئے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا، آپ ﷺ ان کے حال پر افسوس کر رہے ہیں کہ ظاہری شکل میں ان کی ہجرت ختم ہو گئی کیونکہ جس زمین سے ہجرت کی اس میں مرے لیکن ثواب کے اعتبار سے ان کی ہجرت ختم نہیں ہوئی۔

صدقہ کے ساتھ دوسری نیکیاں ملانے کی فضیلت کا بیان

[حدیث: ۶۹۰] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَيْنِي أَدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثَ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمَدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرَ آعَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عِظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَغْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ عَدَدَ ثَلَاثِ مِائَةِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ بِمِثْلِي وَيُزَوَّى بِمِثْلِي يُؤْتِيهِ وَقَدْ خَرَجَ نَفْسُهُ عَنِ النَّارِ“

(رواہ مسلم کتاب الزکوۃ حدیث ۶۶)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بات یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہر شخص تین سو ساٹھ جوڑوں پر بنایا گیا ہے، پس جس شخص نے ”اللہ اکبر“ کہا، ”الحمد للہ“ کہا، ”لا الہ الا اللہ“ کہا، ”سبحان اللہ“ کہا، ”استغفر اللہ“ کہا، لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، ہڈی یا کانٹے کو ہٹا دیا، یا لوگوں کو کسی نیک کام کا حکم کیا، یا کسی برے کام سے منع کیا اور یہ سارے کام تین سو ساٹھ کی تعداد کے برابر کر لئے تو وہ آدمی اس دن کو شام کرے گا اس حالت میں کہ اس نے اپنی جان دوزخ سے دور کر لی، اور ایک روایت میں بجائے شام کے یہ آیا ہے کہ وہ چلے گا اس حالت میں کہ اس نے اپنی جان دوزخ سے دور کر لی۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ہر آدمی تین سو ساٹھ (۳۶۰) جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ جہاں جا کر ملتی ہے اس کو جوڑ کہتے ہیں، آدمی کے

وجود میں حق تعالیٰ شانہ نے تین سوساٹھ جوڑ رکھے ہیں، اور ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ دینا واجب ہے شکر نعت کے طور پر، ارشاد فرمایا کہ: اگر تم نے کہہ دیا ”سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ“ یہ پانچ کلمات ہوئے، یہ تو الفاظ ہوئے اس کے علاوہ کچھ نیکی کے کام بھی ہیں، مثال کے طور پر راستے سے اینٹ یا پتھر کو ہٹا دیا، راستے سے کانٹا یا ہڈی کو ہٹا دیا، کسی شخص کو نیکی کی بات بتادی، کسی کو برائی سے روک دیا، منع کر دیا، تو ہر چیز کے بدلہ میں ایک ایک صدقہ ہوتا جاتا ہے، جس شخص نے تین سوساٹھ جوڑوں کی تعداد میں ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا یا مجموعی طور پر یہ سب کام کر لئے تو وہ شام کے وقت ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے دور کر لیا، گویا اس کا صدقہ ادا ہو گیا۔

اس حدیث پاک میں ہمارے لئے چند چیزیں لائق توجہ ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کا تین سوساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا جانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں اسپرنگ لگا دیئے، دیکھو گردن ادھر مڑ رہی ہے ادھر مڑ رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، خدا خواستہ اگر ہم جکڑ جاتے؟ کوئی تکلیف نہیں کچھ بھی اس کو تکلیف نہیں، لیکن گردن دائیں نہیں ہوتی بائیں نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لئے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ اس کا علاج کرنے کے لئے؟ یہ انگلیاں دیکھو کیسے پکڑتی ہیں، کیسے پیچ لگے ہوئے ہیں، اگر کسی کی ایک انگلی ایسی ہو جائے کہ وہ مڑتی نہیں پریشان ہو جائے گا، کھانے کا لقمہ پکڑنا بھی اس کے لئے مشکل ہو جائے گا، اگر ایک جوڑ بھی ایسا ہو جائے کتنی تکلیف ہو؟ تو یہ تین سوساٹھ جوڑ کس قدر انعامات الہیہ ہیں، یہ حق تعالیٰ شانہ کے انعامات ہیں۔

اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو انعامات ہیں خود ہمارے وجود کے اندر ان سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے وجود میں تین سوساٹھ اسپرنگ لگا دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، ایک ایک جوڑ کتنا بڑا انعام ہے، اور ان کے علاوہ انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انعامات میں جکڑا ہوا ہے، اسی لئے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر ہر موئے بدن پر زبان ہو جائے، جتنے بدن پر مسامات یا بال ہیں اتنی اس کی زبانیں ہوں اور ہر زبان ستر ہزار بولیاں بولے تب بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، جب سے انسان و عالم کو پیدا کیا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا اتنی طویل مدت کسی کو مل جائے اور وہ اسی کام میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرے تو اس کے انعامات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

خاتمہ مثنوی رومی میں اسی مضمون کو ذکر کیا ہے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے شروع میں لکھا ہے کہ ہر سانس جو آتا جاتا ہے اس میں دو شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ سانس کا آنا مستقل شکر، جانا مستقل انعام، تو یہ دو انعام ہوئے اور اگر کوئی اس پر شکر کرے تو اس کو شکر کی توفیق ہو جانا یہ بھی انعام ہے، اس کا بھی شکر کرو، بندہ کیسے شکر کر سکتا ہے؟

پہلی بات اس حدیث میں لائق توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے پایاں ہونا، تین سو ساٹھ جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں رکھے ہیں اور ان میں سے ہر ایک تقاضائے شکر کرتا ہے۔

دوسری چیز اس شکر کا آسان ہونا ہے، تین سو ساٹھ مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہہ لو، ”الحمد للہ“ کہہ لو، ”اللہ اکبر“ کہہ لو، ”لا الہ الا اللہ“ کہہ لو، شکر ادا ہو گیا، تین سو ساٹھ کوئی اور نیکی کر لو، خدمت خلق کی قبیل میں سے، شکر ادا ہو گیا، کسی کو نیکی کا حکم کر دیا برائی سے روک دو، کسی کی بھلائی کر دو شکر ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس شکر کو ہمارے لئے کتنا آسان فرما دیا؟ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: سارے کاموں کو چھوڑ کر صبح کے وقت دو رکعت نماز پڑھ لو سارے شکر ادا ہو جائیں گے، اشراق کے وقت دو رکعت نفل پڑھو، سارے تین سو ساٹھ جوڑوں کی طرف سے جو صدقہ تمہارے ذمے تھا وہ ادا ہو گیا، کتنا آسان کر دیا؟

تیسری بات لائق توجہ یہ ہے کہ ہم ان انعاماتِ الہیہ سے اور ان پر شکر ادا کرنے سے کس قدر قاصر ہیں اور غافل ہیں؟ توجہ ہی نہیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس کو دیکھو ناموجود کی شکایت کر رہا ہے، موجود پر شکر نہیں کر رہا، جو موجود ہے اس پر شکر نہیں جو موجود نہیں اس کی شکایت ہے کہ جی! فلاں چیز نہیں مل رہی، جس کی زبان پر دیکھو شکایت ہے شکر نہیں، تم ناموجود کے پیچھے پڑے ہوئے ہو موجود کو تو سنبھالو، اس کا تو حق ادا کر لو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کا مضائقہ نہیں، لیکن ناشکری اور شکوہ و شکایت کی تو شکایت کی جانی چاہئے، تم ناموجود کی شکایت کرتے ہو، اس شکایت پر تو شکایت کا حق حاصل ہے، ہاں اگر البتہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ دُنیا ہی کیوں؟ کچھ آخرت کے لئے بھی مانگ لیا کرو، یہ بھی خود غرضی ہے کہ جب مانگتے ہو دُنیا ہی مانگتے ہو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے: ﴿فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ (البقرہ: ۲۰۰) بعض انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار! ہمیں دُنیا میں دیدے، آخرت کا ذکر ہی نہیں، اپنے چوبیس گھنٹوں میں ہم دُنیا کی کتنی چیزیں مانگتے ہیں اور آخرت کی کتنی چیزیں مانگتے ہیں؟ خود امتحان کر لو! ﴿كَفَىٰ بِتَقْطِيسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْنَا﴾ (حسینیہؑ) (بنی اسرائیل) تم اپنا حساب لینے کے لئے خود کافی ہو، کسی اور محاسب مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جائزہ لے لو۔ یا اللہ! ہمیں فلاں چیز دیدے، فلاں چیز دیدے، صرف دُنیا ہی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (البقرہ) آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں (جو دُنیا ہی مانگتے ہیں)۔ کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ: اے اللہ! ہمیں دُنیا میں بھلائی دے، دُنیا نہیں مانگتے بلکہ دُنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، جس میں ہمارا بھلا ہے آپ کی نظر میں وہ ہمیں دے دیجئے، فقر میں بھلا ہے وہ دیدے، غنا میں بھلا ہے وہ دیدے، اولاد کے ملنے میں بھلا ہے وہ دیدے اور نہیں ملنے میں بھلا ہے تو وہ دیدے، ہمیں تو ”حسن“ چاہئے، بھلائی چاہئے جو آپ کی رضا آپ کی مشیت

اور آپ کے علم کے مطابق ہو، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت کے مطابق بھلائی مانگنا اور جب ہماری رائے ہی نہیں رہی تو ہمیں پریشانی کیا ہوگی؟ ساری پریشانی تو ہمیں سے چلی کہ ہم نے تجویزیں کر لیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ساری پریشانیاں تجویز سے ہوتی ہیں، تفویض کر لو، یعنی اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کر لو، کوئی پریشانی نہیں، جیسے وہ کر دیں ٹھیک، جب میں اپنے لئے ایک بات تجویز کروں گا کہ یہ ہونا چاہئے اور وہ ہوتی نہیں تو مجھے پریشانی ہوگی، ہم یہ حماقت ہی کیوں کریں کہ اپنے لئے کچھ تجویز کریں؟

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعتیں مانگتے ہیں تو وہ بھی دنیا ہی کی مانگتے ہیں، آخرت کی نہیں، اور جو نہیں ہے اس پر شکوہ کرتے ہیں، اور جو ہے اس کی طرف التفات بھی نہیں، اس پر شکر ادا ہی نہیں کرتے کہ الحمد للہ، یا اللہ! تیرا شکر، کھانا کھا کر بھی الحمد للہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔

صدقے کی مختلف صورتیں

[حدیث: ۶۹۱] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَشَّرُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِزْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيحِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَبْرَ وَالشُّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاطُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا اپنے (مسلمان) بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تیرے لئے صدقہ ہے، تم کسی کو بھلائی کا حکم کرو اور بُرائی سے روک دو، یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، کوئی شخص کسی اجنبی جگہ میں راہ بھول گیا ہو اور تم اس کو راستہ بتا دو، تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، کسی کمزور نظر کے آدمی کے لئے تم کسی چیز کو دیکھ لو، یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، تم راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو کسی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، تم اپنے ڈول سے اپنے (مسلمان) بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو، تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے صدقے کی یہ چند صورتیں بطور مثال ذکر فرمائی ہیں، مدعا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی نوع کا حسن سلوک کرنا صدقے میں داخل ہے، کیونکہ صدقے کے ذریعے محض رضائے الہی کی خاطر خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس کو رضائے الہی کے لئے کیا جائے اور اس میں خلق خدا کی نفع رسانی ہو، وہ صدقے کے حکم میں ہے، اور اس میں ”الایہم فالایہم“ اور ”الاعظم فالاعظم“ کی ترتیب ہونی چاہئے، یعنی جس کام میں جس قدر نفع رسانی زیادہ ہو، وہ زیادہ اہم ہوگا اور زیادہ بڑا صدقہ شمار ہوگا۔

اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۶۹۲] ”عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنَفَّقْ الزَّجَلَ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸)
ترجمہ: ”حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔“

[حدیث: ۶۹۳] ”عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يَنْفَقُهُ الزَّجَلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يَنْفَقُهُ الزَّجَلُ عَلَى ذَاتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يَنْفَقُهُ الزَّجَلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ زَجَلٍ أَكْبَرُ أَقْبَلَ زَجَلٍ يَنْفَقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِفَارٌ يَعْفَقُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعْفِيَهُمُ اللَّهُ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: سب سے افضل دینار وہ دینار ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سواری کے جانور پر خرچ کرے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ (حدیث کے ایک راوی) کہتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے اس دینار کو ذکر کیا جو اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، پس اس شخص سے اجر و ثواب میں کون بڑھ سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بال بچوں پر خرچ کرے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو مانگنے کی ذلت سے بچائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔“

تشریح: ان احادیث میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اپنی

استطاعت اور گنجائش کے مطابق اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہئے کہ اس میں بھی صدقہ کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری آدمی پر ڈالی ہے، پس جو شخص اس حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب و پسندیدہ ہے، اور جو شخص اہل و عیال کے نان و نفقہ میں کٹنگی کرتا ہے، وہ حکم الہی کی تعمیل میں کوتاہی کرتا ہے، اس لئے اس کا یہ طریقہ عمل شرعاً مذموم اور عرفاً و اخلاقاً فاسد کے ذمے میں آتا ہے۔

خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے

[حدیث: ۶۹۳] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تُلْقِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِثْنَاءِ أَخِيكَ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸، ۱۹)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: نیکی کا ہر کام صدقہ ہے، اور بے شک بھلائی کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، اور یہ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔“

تشریح: کسی سے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا احترام دل میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے شخص کے دل میں بطور خاص ایسا کرنے والے کی محبت و تواضع کا نقش قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کنویں پر پانی بھر رہے ہیں اور دوسرا شخص اپنا برتن لئے منتظر کھڑا ہے، اگر آپ اس کے برتن میں پانی ڈال دیں تو یہ اگرچہ ایک معمولی ساعل ہے لیکن دوسرے شخص کا دل جذباتِ تشکر سے معمور ہو جائے گا اور آپ کے دل میں اس (یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینے) کا ملکہ راسخ ہوگا۔

صدقہ فطر کے احکام

صدقہ فطر کے مسائل حسب ذیل ہیں:

- ۱:..... صدقہ فطر ہر مسلمان پر جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو، واجب ہے۔
- ۲:..... جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون تو لے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحبِ نصاب کہلائے گا، اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا (چاندی کی قیمت بازار سے دریافت کر لی جائے)۔

۳:..... ہر شخص جو صاحبِ نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جائے۔

۴:..... جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحبِ نصاب ہوں۔

۵:..... جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو لازم نہیں۔

۶:..... جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا، اس کا صدقہ فطر نہیں، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔

۷:..... عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا۔

۸:..... صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے سکتا ہے۔

۹:..... ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں، محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر، محتاج کو بھی دینا درست ہے۔

۱۰:..... جو لوگ صاحبِ نصاب نہیں، ان کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔

۱۱:..... اپنے حقیقی بھائی، بہن، چچا، بھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ، دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔

۱۲:..... صدقہ فطر کا کسی محتاج، فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لئے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے میں دھوکا نہ دو

[حدیث: ۶۹۵] ”عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْتَرِقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.“

(رواہ البخاری، کتاب الزکوٰۃ، حدیث ۱۳۵۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمع نہ کیا جائے متفرق جانوروں کو اور تفریق نہ کی جائے مجتمع جانوروں کے درمیان، صدقہ

کے خوف کی وجہ سے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے: وہ یہ کہ مویشیوں کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور چونکہ بکریوں کے چرواہے ہوتے تھے اور جنگلات ان کے یہاں ہوتے تھے اس لئے کافی مقدار میں ان کے پاس مویشی ہوتے تھے جو چر کر گزارہ کرتے تھے اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی آدمیوں کی بکریاں ایک جگہ چرتی ہیں اور گویا اکٹھا مال سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ریوڑ کئی جگہ، اب یہ سمجھئے کہ کم سے کم چالیس بکریوں کا نصاب ہے، چالیس بکریاں ہوں تو ان پر ایک بکری واجب ہوتی ہے، اب دو آدمیوں کی چالیس چالیس بکریاں ہوں تو ہر ایک پر الگ الگ بکری کی زکوٰۃ آئے گی، لیکن اصول یہ ہے کہ چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک ایک ہی بکری ہے، اور ایک سو بیس سے جب اوپر ہو جائیں تو دو سو تک دو بکریاں، دو سو سے اوپر ہو جائیں تو تین بکریاں، یہاں تک کہ چار سو ہو جائیں، پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری۔

اب دو آدمیوں کے ریوڑ مل کر چر رہے ہیں، بکریاں اکٹھی ہیں، جو زکوٰۃ چالیس پر آتی ہے وہی زکوٰۃ اسی پر بھی آتی ہے، اور وہی زکوٰۃ ایک سو بیس پر بھی آتی ہے، اب دو آدمیوں کی بکریاں تھیں چالیس چالیس کل اسی، قاعدے کی رو سے ان دونوں پر الگ الگ زکوٰۃ ہونی چاہئے، لیکن جب زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی! یہ ایک ہی مال ہے، جب ایک ہی مال ہے تو ایک ہی بکری آئے گی، حالانکہ وہ تو متفرق مال تھا، اس کو زکوٰۃ سے بچنے کے لئے اکٹھا کر دیا گیا۔

اسی طرح ایک آدمی کی ایک جگہ بیس بکریاں تھیں اور دوسری جگہ بیس بکریاں چر رہی تھیں، ایک ملکیت ہے کل چالیس ہو گئیں، اس پر زکوٰۃ آتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی! یہ الگ مال ہے وہ الگ مال ہے، تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ صدقے (یعنی زکوٰۃ) سے بچنے کے لئے متفرق مال کو جمع نہ کیا جائے اور جو مجتمع مال ہو اس کو متفرق نہ کیا جائے۔

صدقہ دے کر واپس نہ لو

[حدیث: ۶۹۶] ”عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَشْتَرِ وَلَا تَغْذِي فِي صَدَقَتِكَ

وَأِنْ أَعْطَاكَ بِذِهِمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ قَالَ لَهُ حَنِظٌ حَمَلٌ

عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ۔“

(متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۸۵۸)

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے

صدقہ کو مت خرید اور نہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ اگرچہ وہ تجھ کو ایک درہم میں ہی کیوں نہ دے، اس لئے کہ اپنے صدقے کی طرف لوٹنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ تے کر کے اس کو چاٹنے والا۔ یہ بات آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت ارشاد فرمائی جب انہوں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے کے لئے ایک گھوڑا دیا تھا اور اس شخص نے اس کو تکلیف پہنچائی تو حضرت عمر کا ارادہ ہوا کہ اس گھوڑے کو اس شخص سے خرید لیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو گھوڑا بطور صدقے کے دیا تھا، اللہ کے راستے میں سوار ہونے کے لئے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے، اس شخص نے اس گھوڑے کی نگہداشت نہیں کی بلکہ اس کو ضائع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بہت افسوس ہوا اور ارادہ کیا کہ گھوڑے کو اس شخص سے خرید لوں، کیسا اچھا گھوڑا تھا اس نے ضائع کر دیا، آنحضرت ﷺ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو اس حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ: اس گھوڑے کو نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، اگرچہ تجھ کو وہ ایک درہم کے بدلے بھی دینا چاہے تو نہ لو، اس لئے کہ جو صدقہ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تے کر کے چاٹ لے، اور تے کر کے کوئی نہیں چاٹتا بلکہ کتا ہی تے کر کے چاٹتا ہے۔

اب اس حدیث میں چند مسائل سمجھ لینے چاہئیں، ایک یہ کہ ایک شخص کو آپ نے ایک چیز دے دی، وہ اس کا مالک ہے، اور اب اگر آپ اس سے خریدنا چاہیں تو پیسے دے کر خرید سکتے ہیں، آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس لئے شرعیہ صحیح ہے، کسی کو آپ نے صدقہ دیا، یا کوئی چیز صدقے میں دی بعد میں آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی! بیچنا چاہتے ہو تو میرے پاس بیچنا، یہ درست ہے۔ لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ میرے پاس بیچ دو، تو نا محالہ وہ آپ کے ساتھ بھاؤ تاؤ ویسے نہیں کرے گا جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ کرے گا، اجنبی کو تو وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو میں نہیں دیتا جیسے کہ عام طور پر دکان دار کہہ دیتے ہیں لیکن جس شخص نے یہ چیز آپ ہی سے لی وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جب آپ اس کے پاس خریدنے کے لئے جائیں گے تو اس کی آنکھیں نیچی ہوں گی اور وہ صحیح قیمت آپ کو بتا ہی نہیں سکے گا، اس لئے اس کا احتمال موجود ہے کہ وہ آپ سے پوری قیمت وصول نہ کرے، کچھ اس میں چھوٹ کر دے اور یہ جو چھوٹ کر دی گویا آپ نے اپنا اتنا صدقہ واپس لے لیا، سو روپے کی چیز اگر نوے روپے میں بھی دے دی دس روپے چھوٹ کر دی تو گویا آپ نے اپنے سو روپے میں سے دس روپے واپس لے لئے، یہ اپنا صدقہ واپس لیتا ہوا، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس سے ممانعت فرمائی، اس لئے نہیں کہ یہ سودا نا جائز تھا بلکہ اس لئے کہ احتمال

اس بات کا تھا کہ وہ سامنے والا آدمی آپ کی رعایت کرے گا اور آپ سے پوری قیمت وصول نہیں کرے گا، آپ اس کو چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ کسی غلط کام کا ذریعہ بننا بھی غلط ہے، ہمارے فقہاء کی زبان میں اس کو ”سد ذرائع“ کہتے ہیں، یعنی کسی غلط کام کے ذرائع کو بھی بند کرو، اس کے راستوں کو بھی بند کرو، کیونکہ جو چیز کہ کسی حرام تک پہنچانے والی ہو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور جو چیز کہ کسی مکروہ تک پہنچانے والی ہو وہ مکروہ ہو جاتی ہے، جو چیز واجب ہے اس کا اختیار کرنا واجب ہے، آپ حج کے لئے جاتے ہیں حج فرض ہے اس وقت لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں جانے کا کوئی اور راستہ نہیں، بحری جہاز بھی بند ہو گئے اور بری راستے سے بھی نہیں جانے دیتے، صرف ایک ہوائی راستہ رہ گیا ہے تو جناب اگر سفر حج پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو جہاز پر آپ کا بیٹھنا فرض ہوگا، حج فرض ہے، حج کے لئے اس راستے کا اختیار کرنا اور جہاز پر بیٹھنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ حضرات فقہاء بے شمار چیزوں میں اس اصول کو استعمال فرماتے ہیں۔

نااہل کو ذریعہ عظم بنانا حرام ہے اور روٹ دینا اس کا ذریعہ ہے تو اس کو روٹ دینا بھی حرام ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حرام ہونا رہ دیکھ لیں گے، اس کا تو بعد میں پتا چلے گا ابھی ہمارا مفاد یہی ہے، حلال اور حرام سے کیا تعلق؟ مفاد کو دیکھنا چاہئے، حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے، اناللہ وانا الیہ راجعون! تو جس شخص کو آپ نے بطور صدقہ کے کچھ سامان یا کوئی چیز دی ہے، اسی سے سامان دوبارہ خرید لینا چونکہ قیمت میں کمی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے اس کو منع کر دیا، گو یہ ناجائز ہونا قطعی حرام کے درجے میں نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہئے، یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن یہ بات کہ صدقہ دے کر احسان بھی نہیں جتلا نا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (البقرہ: ۲۶۴) ”اے ایمان والو! نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان دھڑک اور تکلیف پہنچا کر۔“ جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس پر کسی وقت جا کر احسان دھر دیا، مثال کے طور پر کچھ زمانے کے بعد وہ شخص کہ جس کو آپ نے صدقہ دیا تھا، آپ کے مقابلے کے لئے کھڑا ہو گیا، برادری کا مسئلہ تھا، وہ آپ ہی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا: ”آج یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلا ہوا ہے“ یہ بات لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ کے ٹکڑوں پر پلا ہوا تھا تو پھر آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے تو اللہ کو دیا تھا اس کو تو نہیں دیا تھا، اللہ پر احسان کرتے ہیں؟ صدقہ تو اللہ کو دیا تھا اگر آپ کو ثواب مطلوب ہے اور اگر ثواب مطلوب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس پر احسان دھرو، معلوم ہوا کہ

اللہ کے لئے اس کو نہیں دیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم نے جن کے لئے یہ عمل کیا تھا ان سے جا کر ثواب مانگو، ہم سے کیا مانگتے ہو؟ (اتحاد، کشف الخفا للعلوی، المغنی) جو مخلوق کے لئے کیا جائے گا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ اس کا بدلہ دوسرے سے مانگا جائے، زید کے لئے آپ نے کام کیا اور محنت مزدوری، آپ عمر سے مانگتے ہیں، کیوں؟ جس کے گھر کا کام کیا ہے اس سے مزدوری مانگو، تم نے اگر مخلوق کے لئے کیا تھا تو پھر خالق سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر خالق کے لئے کیا ہے تو مخلوق پر کیوں احسان دھرتے ہو؟

تو ہر وہ طرز عمل جس سے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے، صحیح نہیں اور بالواسطہ طور پر اپنے صدقے کو واپس لے لینا اس سے بھی ثواب باطل اور ضائع ہو جاتا ہے، اور آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قے کر کے پھر چائے، نحوذ باللہ!

اللہ کے راستے میں گن گن کر نہیں خرچ کرنا چاہئے

[حدیث: ۶۹۷] ”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا تَوْعَىٰ

فَيُؤْعَىٰ اللَّهُ إِيَّاهُ مِمَّا اسْتَطَاعَتْ لَوْ تَوَكَّبِي فَيُؤْكِبِي اللَّهُ عَلَيْكَ، لَا تُخْصِي

فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ“ (متفق علیہ، مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۱۳)

ترجمہ: ”حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بند

کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تجھ پر بند کر ڈالے گا، اور دیتی رہ اللہ کے راستے میں جتنا تجھ

سے ہو سکے، گن گن کر نہ دے ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دیں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ

کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ

ﷺ سے مسئلہ پوچھا: یا رسول اللہ! میرے پاس تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے جو زبیر لاکر دیتے

ہیں، گھر میں اور کچھ نہیں ہوتا، مجھے صدقے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صدقہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا: کر لیا کر!

شوہر کی طرف سے اجازت ہو تو عورت صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تو

عورت صدقہ نہیں کر سکتی، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت اپنا مال بھی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ

نہیں کر سکتی، یہ عجائبات میں سے ہے، تم نے نادان بچے کو پیسے دیئے ہوئے ہیں، بچے کو اگر تم اپنے طور پر

خرچ کرنے کا عادی بنا دو گے تو وہ فضول خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے پیسے اسی کے ہیں لیکن تم سے پوچھ کر خرچ

کرے، عورت بھی آدھا بچہ ہوتی ہے، اس لئے اس پر بھی کوئی نگران ہونا چاہئے، جس سے یہ مشورہ کر لیا

کرے کہ میں یہ خرچ کروں یا نہ کروں؟ ورنہ بچکانہ بات کرے گی۔

آنحضرت ﷺ کا یہ اجازت دینا حضرت اسماء کو کہ: ”تو خرچ کر لیا کر“ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت زبیر کی طرف سے اجازت تھی، یا یوں کہو کہ آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے فرمانے کے بعد زبیر منع نہیں کریں گے بلکہ خوش ہوں گے اس کے بعد وہ فرمایا جو حدیث میں ہے: ”لا تو کی فیو کی اللہ علیک، لا تحصی فی حصی اللہ علیک“ بند لگا کر نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی بند لگا دے گا، خرچ کرے گی تو اللہ دے گا اور اگر بند لگا دے گی تو اللہ بھی بند لگا دے گا کہ ابھی تو پڑے ہیں، اور گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، اُن گنت دے گی تو اللہ بھی اُن گنت دے گا۔ لیکن یہ عورتوں کو نہ جا کے بتا دینا کہیں، ورنہ وہ شام ہونے سے پہلے بازار کا رخ کریں گی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گی، تو بہ! بازار کا رخ کریں گی اور نئے نئے جتنے بھی کپڑے ان کو مل سکیں گے نئے ڈیزائن آئے ہوئے سب خرید لائیں گی اور کہیں گی کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اُن گنت خرچ کیا کرو، اللہ کے رسول ﷺ نے اس خرچ کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور وجہ یہ ہے کہ طبائع میں بخل ہے، ان کو جتنا کہہ دو کہ لٹا دو کہے گا: جانے دو یا را! اس کو کتنی بھی ترغیب دو، وہ کہے گا تب بھی وہی کہے گا: ”اگر جان طلبے حاضر است، و اگر زر طلبے سخن دریں جاست“ اگر جان مانگتے ہو حاضر ہے، اگر کوئی اور چیز مانگتے ہو حاضر، اگر مال مانگتے ہو تو اس میں ذرا سوچنا پڑے گا، جان حاضر ہے مگر مال حاضر نہیں ہے، مال کا خرچ کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے، اور خرچ کہاں کرنا؟ اللہ کے راستے میں۔ اپنی خواہشات پر خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو نادان بچے اور بے وقوف عورتیں بھی کر لیتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف رضائے الہی کے لئے یہ مشکل کام ہے، اس لئے فرمایا: گناہ نہ کر، دے دیا کر، اور ایک لفظ اس میں اور آیا کہ: ”لا تو عی فیو عی اللہ علیک“ (مسلم، مسند احمد بن حنبل، کنز العمال) برتن میں بند کر کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی بند کر کے رکھے گا، ایک ہے بند لگانا اور ایک ہے بند کر کے رکھنا، بلکہ فرمایا جتنا تجھ سے ہو سکے خرچ کرتی رہ۔

یہاں سے رسول اللہ ﷺ کا مزاج بھی معلوم ہوا کہ آپ کا مال کے بارے میں ذوق کیا تھا؟ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے راستے میں دینے کے لئے ترغیب دی۔

عورت کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا

[حدیث: ۲۹۸] ”عَنْ عَائِشَةَ..... إِذَا أَنْفَقْتَ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ

ذٰلِكَ لَا يَنْقُضُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا۔“ (صحیح بخاری ج: ۷، ص: ۲۲۵،

حدیث نمبر: ۱۹۲۳، باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {الْفُقَرَاءُ مِنَ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ})

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس حال میں کہ گھر کو اجاڑنے والی نہ ہو تو اس عورت کو اس کا اجر ملے گا اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور شوہر کو اجر ملے گا اس کے کمانے کی وجہ سے اور خاوند کو اسی کی مثل اجر ملے گا ان میں سے بعض بعض کے اجر کو کم نہیں کریں گے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اس کو بھی اس کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے کمانے کا اور اگر گھر میں کوئی خازن ہو یا ملازم ہو تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔

[حدیث: ۶۹۹] ”أَنَا هَزِيوَةٌ..... إِذَا أَنْفَقْتَ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ

زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ امْرِئِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ۔“ (صحیح بخاری ج: ۷، ص: ۲۲۶،

حدیث نمبر: ۱۹۲۳، باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {الْفُقَرَاءُ مِنَ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ})

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت خرچ کرے اپنے شوہر کی کمائی سے بغیر اس کے امر کے تو اس کے لئے اس کے ثواب کا آدھا ہوگا۔“

تشریح: یہ حدیث بھی اسی مضمون کی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے مال سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کر لے لیکن اجاڑنے والی اور تباعی چانے والی نہ ہو تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے، شوہر کے حکم کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ چیز خرچ کر دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا لیکن منع بھی نہیں کیا تھا اور عورت کو اپنے شوہر کا مزاج معلوم ہے کہ خرچ کرنے سے ناراض نہیں ہوگا لیکن اگر ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ گھر میں گھر کی خاتون کو صدقہ و خیرات کرنے کسی فقیر کو روٹی دینے یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے بشرطیکہ شوہر منع نہ کرے اگر منع کر دے تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہئے شوہر کو منع کرنا بھی نہیں چاہئے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت گھر کو اجاڑنے والی نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے بچوں پر اس کے گھر پر نگران بنایا ہے، اگر بچوں کی تربیت میں ہی کوتاہی کرتی ہے تو امانت میں خیانت کرتی ہے اور اگر گھر میں حفاظت میں کوتاہی کرتی ہے اور گھر کو اجاڑتی ہے تو اس

امانت میں خیانت کی گئی ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اس کو بھی اپنے شوہر کے برابر کا اجر ملتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صدقے پر اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں: ایک گھر کے مالک کو کہ وہ مال کما کر کے لایا، ایک خاتون خانہ کو، بیوی کو، جس نے گھر سے اٹھا کر دیا صدقہ اور ایک گھر کے خادم کو جس نے لا کر فقیر کو دیا، ان تین آدمیوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں ایک صدقے کی وجہ سے۔

زکوٰۃ لینے والے عامل کو راضی رکھنا

[حدیث: ۷۰۰] ”عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ..... إِذَا أَتَاكُمْ الْمَصَدِّقُ فَلْيُضْذِرْ

عَنْكُمْ وَهَوَّ عَنْكُمْ رَاضٍ۔“ (صحیح مسلم ج: ۵، ص: ۳۳۳، حدیث

نمبر: ۱۷۹۲، باب إرضاء الساعي قاله يَطْلُبُ خِزَانًا)

ترجمہ: ”حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب

تمہارے پاس زکوٰۃ دینے والا عامل آئے تو چاہئے کہ وہ اس حالت میں واپس جائے

کہ تم سے راضی ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں وصیت کی گئی ہے کہ صدقہ وصول کرنے والے تحصیل دار کو راضی کر کے بھیجو، ہماری شریعت میں جن چیزوں پر زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے وہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک سونا چاندی، دوسرا روپیہ پیسہ ہے، اس کو کوئی شخص حکومت کی طرف سے وصول کرنے نہیں آتا بلکہ ہر آدمی کے ذمے خود لگا یا گیا ہے کہ وہ اپنی نقدی کی زکوٰۃ خود ادا کرے، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے تب بھی اور سونا چاندی ہے گھر میں وہ بھی اس کا حساب لگا کر خود زکوٰۃ ادا کرے اور یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ زکوٰۃ اس کے ذمے باقی ہے حتیٰ کہ اگر مر جائے تب بھی اس کے ذمے باقی ہے، جتنے سالوں کا زیور اس کے پاس ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔

یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ بعض خواتین نے مجھے لکھا کہ بیس سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں زکوٰۃ تو کبھی ادا نہیں کی اس کا کیا حکم ہے؟ ہر سال کا حساب کر کے چالیسواں حصہ نکالتے جاؤ، اگر زیور چالیس تو لے تھا اس کا یہ معنی ہے کہ ایک تو لے زیور اس کے ذمے زکوٰۃ ہے پہلے سال کی زکوٰۃ، اسی طرح حساب نکالتے جاؤ، بیس سال کا حساب نکالو، بعض خواتین کو حساب نکال کر بھی میں نے دیا، مجھے تو دو دن اس پر لگے حساب نکالنے پر لیکن ان کو بتایا تو، سونے چاندی کی زکوٰۃ یا روپے پیسے کی زکوٰۃ یہ اپنے ذمے ہے حکومت کی طرف سے

کوئی لینے کے لئے نہیں آئے گا، ہاں اگر یہ خود جا کر سرکاری بیت المال میں جمع کرادے تو قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے، جیسے دکان کا مال ہے اس کی زکوٰۃ حکومت وصول کر سکتی ہے اور حکومت نے اس کے لئے عاشر مقرر کئے ہوئے ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مقرر کئے گئے، سڑکوں پر ان کی چنگیاں بنائی گئیں جیسے ہمارے ہاں چنگیاں بنائی ہوئی ہیں، جب بھی کوئی مال سڑک سے جاتا تھا شہر کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس سے اس کی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، مسلمان سے چالیسواں حصہ ذی سے بیسواں حصہ اور اگر غیر ملکی آدمی ہو کا فرد کے ملک کا حربی اس سے دسواں حصہ وصول کیا جاتا تھا اور اس کے لئے یہ قانون تھا کہ جتنا وہ ہم سے وصول کریں گے، ہم ان سے وصول کریں گے، گویا یہ بین الاقوامی قانون ہے، اگر وہ ایک فیصد وصول کرتے ہیں تو ہم بھی ایک فیصد وصول کریں گے اور اگر وہ دس فیصد وصول کرتے ہیں تو ہم بھی دس فیصد وصول کریں گے لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو انگریزوں کے زمانے سے ہمارے یہاں ٹیکس وصول کئے جاتے ہیں روڈوں پر چنگیاں وصول کی جاتی ہیں اسلام اس کا قائل ہے، معاذ اللہ یہ نہیں۔

مسلمان سامان تجارت لے کر شہر میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کچھ نہیں کہیں گے جاؤ اور اگر سال میں ایک دفعہ ادا کر چکا ہے زکوٰۃ تو دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں چنگی ٹیکس وصول کیا جاتا بلکہ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے مال کی حتیٰ کہ ذی سے بھی دو مرتبہ وصول نہیں کریں گے، غیر مسلم شہری سے ایک ہی مرتبہ وصول کریں گے، البتہ یہ انتظام کیا گیا اور باب تجارت کو زحمت نہ اٹھانا پڑے چونکہ حکومت نے وصول کرنا ہے اور ان سے کہا جائے کہ جاؤ جا کر دفتر میں جمع کرا کے آؤ، یہ نہیں بلکہ سڑک پر مقرر کر دیا گیا ہے عاشر کو، کہ جب کوئی مال تجارت آئے کسی مسلمان کا، اس سے پوچھ لے کہ بھائی اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ اگر کہے کہ زکوٰۃ دے دی ہے تو کچھ نہیں کہے گا اور اگر کہے زکوٰۃ نہیں دی تو وصول کر لے لیکن ایک سال میں صرف ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں۔

اور تیسری قسم ہے پیداوار کا عشر، زمین کی جو پیداوار ہے اس کا عشر، عشر اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ دسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے، وہ تمام فصل جو زمین سے پیدا ہوا اگر اس پر کسان کی زائد محنت نہیں آتی پانی اس کو خرید کر نہیں لگانا پڑتا اور کوئی اس پر مصارف نہیں ہیں، زمین جو تباہ غلہ ڈال لیتا ہے اس کی جیسی بھی تھوڑی بہت خدمت کی جاتی ہے فصل کی کرتا ہے اور بارانی پانی سے اللہ تعالیٰ اس پیداوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ بارانی زمین ہے آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کو نہ کنویں کا پانی کھینچ کر لگانا پڑتا ہے اور نہ کوئی قیمت دے کر لگانا پڑتا ہے، ایسی بارانی زمین سے جو پیداوار پیدا ہوگی اس کا دسواں حصہ وصول کیا جائے گا اور یہ بھی زکوٰۃ ہے ٹیکس نہیں ہے، پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اللہ نے فرمایا: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حصّۃ (الانعام: ۱۳۱) اور ادا کر دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن جس دن فصل کٹے اس دن اس کا حق ادا کر دے، کٹائی کے دن جتنی فصل ہوز زمین سے پیدا ہو بس اس کا دسواں حصہ وصول کیا جائے گا یہ عشر کہلاتا ہے۔

اور اگر اس پر محنت زائد آتی ہے کنویں سے پانی کھینچ کر لگانا پڑتا ہے، رہٹ سے لگانا پڑتا ہے یا پانی قیمتا خرید کر لگانا پڑتا ہے تو شریعت نے اس معاملے میں تخفیف کر دی ہے کہ دسویں حصے کے بجائے بیسواں حصہ دو یعنی دس فیصد کے بجائے پانچ فیصد، باقی عشر کے بارے میں اور بہت سی تفصیلات ہیں، میں تو ایک موٹی سے بات ذکر کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ گورنمنٹ وصول کرے گی اور اس کا نظم خود کرے گی۔

عام علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سونے کا ایک نصاب ہے چاندی کا ایک نصاب ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار کا بھی ایک نصاب ہے اور وہ ہے ”پانچ دس“ لیکن ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں ہے، ہر تھوڑی یا زیادہ چیز جو بھی زمین سے پیدا ہو اس کا عشر لازم ہے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دس مولیوں میں ایک مولی دس گاجروں میں ایک گاجر اور چھوٹی چھوٹی دستیائیں بنائی جاتی ہے، دس دستیوں میں سے ایک دستی اور اس کا جو نصاب ذکر فرمایا گیا ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں کہ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار ہو تو گورنمنٹ وصول کر سکتی ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو یہ ارباب مال کو اب خود سے زکوٰۃ ادا کرنا یعنی ان کے لئے بھی کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے طور پر بھی کچھ ادا کر دیں۔

اور ایک مال زکوٰۃ ہے سوا تم کا، یعنی چرنے والے مویشی جو جنگلوں میں چرتے ہیں اور جن کو نسل کی افزائش کے لئے رکھا جاتا ہے پالا جاتا ہے، سال کا زیادہ حصہ وہ چر کر گزارہ کرتے ہیں، مالک کو باندھ کر ان کو گھاس نہیں ڈالنی پڑتی، اس کے بھی نصاب ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں بھی حکومت ان کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر کرتی تھی، تحصیلدار کو کہنا چاہئے، اسی کو اس حدیث میں ذکر فرمایا: مُضَيَّقُ اور ایک آدمی کے پاس چالیس بکریاں ہیں تو چالیس بکریوں میں ایک بکری لازم آتی ہے، چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک اگر بکریاں ہوں تو ایک بکری عامل کو یعنی تحصیلدار کو دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ چھانٹ کے نہ لے، اچھی قسم کا جانور چھانٹ کے نہ لے بلکہ درمیانہ لے، نہ بالکل مرل ہو گھٹیا درجے کا اور نہ عمدہ قسم کا ہو بلکہ درمیانہ قسم کا ہو لیکن عامل کے درمیان اور صدقہ دینے والے کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو یہ جانوروں کا اور مالک یہ دینے پر راضی نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ قیمتی جانور لے رہا ہے، اس میں اعتدال سے کام لینا چاہئے، زکوٰۃ دینے والے پر سختی نہ کی جائے۔

زکوٰۃ و صدقات کا مال امانت ہے

[حدیث: ۷۰۱] ”عن عبدی بن غنمۃ رضی اللہ عنہ، من استغفلناہ منکم

علی عمل فکشفنا مخیطاً فمافوقہ کان غلواً ینائی بہ یم القیامۃ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الامارۃ، باب تخیریم ہذا ینال الغنم، حدیث: ۳۴۱۵)

ترجمہ: ”عبدی بن غنمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

جس شخص کو ہم کسی کام پر حامل مقرر کریں اور وہ ہم سے کوئی چیز چھپالے خواہ ایک سوئی

ہو یا اس سے بھی کم تو یہ چوری (خیانت) ہوگی، جس کو وہ قیامت کے دن لائے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں حکومت کے کارندوں اور اس کے ملازمین کا بیان ہے کہ مثلاً صدقات کے وصول کرنے کے لئے یا کسی اور کام کے لئے ہم نے کسی آدمی کو مقرر کیا اور اس کو جو وصولی ہوئی اس میں سے اس نے ایک سوئی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چرائی یا چھپائی تو یہ خیانت ہے اور چوری ہے، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یعنی اس کو پیش کرنا ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تحصیل دار یا کسی کارخانے کے داروغے کو مالک اور بیت المال کی مرضی کے بغیر سوئی برابر بھی کوئی چیز اپنے خرچ میں لانا درست نہیں، یہ صاف چوری اور خیانت ہے، جس کو خدا اور رسول کو قیامت کے دن منہ دکھانا ہو وہ بیگانی چیز سے بچتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو اعمال (کام کرنے والے) مقرر کئے جاتے ہیں، یعنی سرکاری کارندے، ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ امانت ہیں، اور ان کا وقت بھی امانت ہے۔ اگر اس مال میں سے جو ان کے زیر تصرف ہے، زیر قبضہ ہے، زیر دست ہے، ایک سوئی کے برابر بھی وہ خیانت کریں گے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح اوقات کاری میں اگر تاہل برتیں گے، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور یہی حکم ہے باقی تمام حقوق العباد کا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ سرکاری مال میں سے خیانت کرنے والا تمام عوام کے مال میں خیانت کرتا ہے، کسی ایک سے معافی نہیں مانگ سکتا، جب تک کہ سب سے معافی نہ مانگ لے، معاف نہ ہوگا۔

مثال کے طور پر پاکستان کا کوئی سرکاری افسر یا ملازم اگر خیانت کرتا ہے تو وہ کروڑوں پاکستانیوں کا مجرم ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں، پوری رعایا برابر ہے، ایک آدمی کی خیانت یا چوری کی ہو تو اس سے تو معافی طلب کر سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی بہر حال گنجائش ہے اگرچہ یہ بھی مشکل ہے کیونکہ وہاں سارے بخیل ہوں گے، ہر ایک آدمی اس فکر و کوشش میں ہوگا کہ مجھے ایک نیکی زیادہ مل جائے، وہاں معاف کون کرے گا؟ لیکن پھر بھی احتمال ہے کہ لوگ معاف کر دیں، لیکن پورے کروڑوں آدمیوں سے

کیسے معافی مانگے؟ لوگ اس کو بہت ہلکی پھلکی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ خوف کی چیز ہے۔

لوگوں سے مانگنے کی مذمت

[حدیث: ۷۰۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْفُرًا فَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ جَنَرًا أَقْلَيْتُ سَقْلًا أَوْ لَيْسَتْ كُفْرًا۔“

(مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو لوگوں سے مال مانگے جمع کرنے کے واسطے اور مال دار ہونے کے واسطے تکثیر مال کے واسطے، وہ مال اس کے حق میں چنگاریاں ہیں دوزخ کی، اب چاہے کم چنگاریاں جمع کرے یا زیادہ جمع کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں لوگوں سے مانگنے کی مذمت کی ہے، مانگنا بھی تو کسی حاجت کی بنا پر ہوتا ہے، کوئی شخص فاقے سے ہو، واقعتاً وہ بیچارہ محتاج ہے اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں مانگنا کچھ شرائط کے ساتھ تو شرعاً جائز ہے اور ایک ہے مال دار بننے کے لئے، پیسے جمع کرنے کے لئے مانگنا، جیسے کہ عام طور پر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جس شخص نے مانگا مال جمع کرنے کے لئے وہ آگ کی چنگاریاں اور دہکتے ہوئے کوئلے جمع کر رہا تھا ”جرہ“ چنگاری، اب اس کا جی چاہے تو زیادہ جمع کر لے، جی چاہے تو کم کر لے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ مانگنا نہیں چاہئے، ہونا تو یہ چاہئے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔

علماء فرماتے ہیں کہ تین قسم کا غنی ہوتا ہے، یعنی مال داری، ایک غنی ہے جس پر سوال کرنا حرام ہے، یعنی وہ غنی ہے، اس لئے اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ایک دن رات کی روٹی موجود ہے کہ اس کے بچے ایک دن کی خوراک کھا کر جی سکتے ہیں، اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے۔

دوسری غنی یا مال داری وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں، صدقات واجبہ لینا جائز نہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مالیت موجود ہے، نصاب کے بقدر ہو بھی لیکن نصاب نامی نہ ہو، یعنی سونے چاندی کا نصاب نہ ہو، گھر کا فالتو سامان جو روزمرہ استعمال نہیں ہوتا، یا ایسی چیزیں اگر گھر میں موجود ہیں یا کسی کے گھر میں غلہ موجود ہے جو اس کے استعمال اور ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ہے اور ان تمام

چیزوں کی قیمت ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر بنتی ہے، ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جو شخص مقرض ہو کہ اس کے قرضے ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو وہ بھی لے سکتا ہے، یا نصاب کے بقدر نہیں بچتا، تو وہ بھی لے سکتا ہے۔

تیسری مال داری وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تو لے چاندی کی مالیت کے سونے چاندی یا مال تجارت کا مالک ہے، یعنی ایسے اثاثوں کا مالک ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سونا اکیلا ہو، اس کے ساتھ چاندی نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، تو پھر اس کا نصاب ساڑھے سات تو لے ہے، اور اگر صرف چاندی ہو، اس کے ساتھ سونا اور پیسے نہ ہوں تو اس کا نصاب ساڑھے باون تو لے ہے، اور اگر مال تجارت ہو تو اس کا نصاب بھی ساڑھے باون تو لے ہے۔

غرضیکہ یہ تین قسم کے مال دار ہیں، ایک قسم کا مال دار وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، دوسری قسم کا مال دار وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، یہ ہے سونے چاندی، نقدی اور مال تجارت وغیرہ جن کو فقہ کی اصطلاح میں ”مال نامی“ کہتے ہیں، ان کے علاوہ ساڑھے باون تو لے کی قیمت کا مال ہو جو اس کی ضروریات سے فارغ ہوں۔ اور تیسری قسم کا مال دار وہ ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ سوال نہیں تو اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ دن رات کی روزی اپنے پاس رکھتا ہو، اگر اتنا بھی نہیں تو اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔

اگر ضرورت کے تحت مانگنا پڑ جائے تو نیک لوگوں سے مانگو

[حدیث: ۷۰۳] ”عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا تُلْجِفُوا

فِي الْمَسْئَلَةِ فَرَأَى اللَّهَ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ مِّنِّي شَيْئًا
وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ“ (مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۲۶)

ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بہت چٹ چٹ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر نہ مانگا کرو، پس اللہ کی قسم! تم میں سے جو شخص مجھ سے کچھ مانگے گا کوئی چیز اور پس نکالے گا اس کا اصرار کرنا مجھ سے کسی چیز کو اس حال میں میں اس کے لئے ناپسند کرنے والا ہوں پھر ایسا نہ ہوگا کہ اس کے لئے اس چیز میں برکت ہو جائے، جو چیز کہ میں اس کو دوں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ چٹ کر لپٹ کر سوال نہ کیا کرو، مانگا نہ کرو، اس لئے کہ اگر کسی نے مجھ سے چٹ کر لپٹ کر مانگا اور اس کے اصرار کی وجہ سے مجھے دینا پڑا

حالانکہ میراجی نہ چاہتا تھا دینے کو، میں پسند نہیں کرتا تھا اس کو لیکن اس کے مانگنے کی وجہ سے مجھے دینا پڑا تو اس شخص کے لئے میری اس دی ہوئی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔

تو حدیث کا خلاصہ اتنا ہوا کہ لپٹ کر اور منہ پھاڑ کر نہیں مانگنا چاہئے، ﴿لَا يَسْتَلُونُ النَّاسَ الْخِافًا﴾ (البقرہ: ۲۷۳) اور وہ نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر، اول تو آدمی کو مانگنا ہی نہیں چاہئے، بس ایک مانگنے کے لئے بہت ہے ایک اللہ بہت ہے اور کسی سے نہ مانگو۔

آج میں اسی مضمون کو ذکر کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، مدارس عربیہ سے، بے چارے چندے کرتے ہیں اور مال داروں کی بڑی جھڑکیاں سنتے ہیں، تنگ بھی بہت کرتے ہیں، میں نے کہا: یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کلفٹن میں ایک دوست ہیں ان کا بڑا اچھا خاصہ رسد ہے، بڑا کام ہے، اپنے جلے پر ایک دفعہ مجھے بھی لے کر گئے تھے، زبردست جلسہ تھا، وہاں بیان ہوا، وہ ہمارے حضرت مولانا خان محمد صاحب کے مرید ہیں جو ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، وہ ان سے بیعت ہیں، حضرت نے فرما دیا تھا کہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنا نہ کرو، اور ان کو ایک وظیفہ بتا دیا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ خود ہی بھیج دیتے ہیں، تھوڑا سا تو حضرت نے بھی لگا دیا تاکہ وظیفہ پڑھتے رہو، یہ بھی تھوڑا سا ایک سہارا لگا دیا۔

حضرت شبلیؒ سے کسی نے کہا تھا: حضرت! دعا کر لیا کروں؟ فرمایا کہ: وہ نہیں جانتا تو بتا دو اس کو! اگر اس کو پتا نہیں ہے کہ ہمارا ایک بندہ ضرورت مند ہے تو اس کو بتا دو، اور اگر جاننے کے بعد نہیں دیتا تو بخیل ہے، اس کی منت سماجت کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ان کو کہنے کی ضرورت ہے، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں اپنے عمر کو ظاہر کرنے کے لئے، لیکن نہیں ہے وہ خود ہی دے دیں گے، دے کیا دیں گے دے رہا ہے ازل سے دے رہا ہے، میرا مانگنا حادث ہے اور اس کی عطا قدیم ہے، تو اب مانگ رہا ہے اور وہ تجھے دینے کا فیصلہ ازل میں کر چکا ہے، تو حادث قدیم کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟

اللہ سے مانگو، ہونا تو یہ چاہئے، یہ تو تم جانتے ہو کہ آدمی تندرست ہو، طاقت ور ہو تو اپنے پاؤں پر چلتا ہے اور جب بیمار کمزور ہو تو دوسرے پکڑ کر چلاتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوا بھی چلنے کی طاقت نہیں آئی تو وا کر کے ساتھ چلاتے ہیں، اپنے آپ نہیں کھڑا ہو سکتا، اگر آدمی کا ایمان صحت مند ہو، طاقت ہو تو پھر اس کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں، اپنے آپ چلتا ہے اور ہم چونکہ ابھی نابالغ ہیں اور نابالغ کیا ابھی تک شیر خوار ہیں، ہمارا ایمان ابھی تک شیر خوار ہے، چلنا نہیں سیکھا، اور یا بڑھا ہو گیا، تھک گئے کمزور ہو گئے دوسرے پکڑ کر چلاتے ہیں، ورنہ ہم ان سہاروں کے محتاج نہ ہوتے اور ہمیں ان سہاروں کے حوالے نہ کیا جاتا، جیسا معاملہ ہم اللہ

تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا اللہ کی جانب سے ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

اؤل تو بندوں سے مانگنا ہی نہیں چاہئے لیکن اگر مانگنا ہو تو دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ تم اپنے حاکم سے مانگ لو، اس لئے کہ حاکم گویا کہ ایک درجے میں سب کا کفیل ہے، اس کو حکومت اللہ تعالیٰ نے اسی لئے عطا فرمائی ہے کہ وہ کمزوروں کی کفالت کرے، ایک درجے میں تم اس سے اپنا حق وصول کرو گے اور فرمایا کہ: تم مانگو تو نیک لوگوں سے مانگو، نیک لوگوں سے اس لئے مانگو کہ کم سے کم تمہارا حق دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کفایت فرمائے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ اتنے کا قرضہ ہے کچھ امداد کرو، کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ سے مانگتا ہوں کہ اب میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے ان کا کوئی بند و بست کیجئے، اب ضرورت ان کی ہے، مانگ رہا ہوں ان کے لئے میں، کمال کی بات ہے، اور دونوں صورتوں میں حاکم سے مانگو یا کسی اچھے نیک آدمی سے مانگو، یہ شرط ہے کہ الحاح نہ کرو، الحاح کا معنی ہے چٹ جانا لپٹ جانا، یہ نہیں، لپٹتا تو بس ایک ہی سے چاہئے، اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے جتنا چاہو لپٹو، جتنا چاہو اصرار کرو اور کسی سے نہ لپٹو، بس اپنی ضرورت پیش کرو، اس کے علم میں بات آگئی، اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کے دل میں بات ڈال دیں گے، نہیں منظور ہوگا نہ سہی:

ملک خدا تنگ نیست

پائے گدا تنگ نیست

پھر کوئی دوسرا دروازہ سہی!

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: تم میں سے جو شخص مجھ سے سوال کرتے ہوئے چٹ کر مانگے گا، اصرار کرنے کا اور اس مانگنے کی وجہ سے مجھے بامر مجبوری دینا پڑے گا تو اس کے لئے میرے دیئے ہوئے میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی، برکت اسی صورت میں ہوگی جبکہ خوشی سے دے دوں۔

[حدیث: ۷۰۴] "عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ تَسْأَلُونِي بِالْفَخْشِ أَوْ تَسْأَلُونِي وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ، قَالَ جِنٌّ قَسَمًا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَغَيْرِ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ."

(رواہ مسلم: کتاب الزکاة، باب إغطاء من سأل بفخشٍ وغلطٍ، حدیث: ۱۷۳۸)

ترجمہ: "حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: البتہ ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا کہ وہ مجھے لپٹ کر بڑے طریقے سے مجھ سے مانگیں، یا یہ کہ مجھے بخیل مشہور کریں، اور میں بخیل نہیں ہوں۔ یہ بات آپ ﷺ نے فرمائی تھی جبکہ آپ ﷺ نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! ان کے

علاوہ دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ مال تقسیم کیا، کچھ نو مسلم تھے، انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے مانگا، اس کی وجہ سے آپ ﷺ نے ان کو مرحمت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے ان کے بجائے۔ فرمایا کہ: انہوں نے مجھے دورا ہے پر لا کھڑا کیا تھا، یا تو اصرار کر کے جو یہ مانگ رہے تھے وہ میں ان کو دے دوں اور یا یہ کہ میں انکار کر دوں تو یہ جا کر کہیں کہ یہ بڑے بخیل آدمی ہیں، نعوذ باللہ! وہ مانگنے پر بھی کسی کو نہیں دیتے، اور میں بخل کرنے والا ہوں نہیں۔ اس لئے میں نے پہلی صورت کو اختیار کر لیا، مستحق تو خیر تھے ہی یہ لیکن انہوں نے مجھے دینے پر مجبور کر دیا۔

کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو اصرار کرنا اور اڑ جانا جیسے کہ مگتے فقیر اڑ جاتے ہیں یہ غلط ہے، البتہ کوئی خوش دلی کے ساتھ دیدے تو لے لو مگر اصرار نہ کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ صدقات جمع کرنے کے لئے مجھے بھیجا، میں واپس آیا تو مجھے کچھ مرحمت فرمایا، میں نے کہا کہ: حضور! مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو دے دیجئے، میرا کام الحمد للہ چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا: جو چیز کہ تیرے پاس بے مانگے اور دل کی خواہش کے بغیر آئے: ”مَنْ غَيْرِ مَسْتَلَوْ وَلَا إِشْرَافٍ“ (کذا فی السنن الکبریٰ للبیہقی)

مانگا بھی نہیں اور دل کے بغیر آجائے اس کو لے لیا کرو، اور جو ایسی نہ ہو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ کہ یہ مجھے ملنی چاہئے تھی مٹی نہیں افسوس ہے۔ تو آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اصرار نہ کرے، اپنے بڑوں کے سامنے جن سے لینے کا ہمیں حق ہے، ان کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کر دینا اس میں مضائقہ نہیں۔

سوال کرنے کی مذمت

[حدیث: ۷۰۵] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ أَذْخِرْهُ عَنْهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ وَيُغْفِرَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَخَذَ عَطَاءً عَنْ خَيْرٍ أَوْ مِنْهُ الْمَصْنُورُ“

(رواہ البخاری: کتاب الزکاۃ، باب الاستغفار عن المسأله، حدیث: ۱۳۷۶)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو مال میرے پاس ہوتا ہے اس کو میں تم سے چھپا کر جمع نہیں رکھتا جو شخص سوال اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے پرہیز بننے کے ارادے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا پرہیز

گار کر دیں گے اور جو شخص دنیا سے بے پرواہی اختیار کرنے کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کے مال سے بے پروا کر دیں گے اور جو شخص کہ مصیبت اور بلا میں اپنے آپ کو بزور صبر والا بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا صبر کرنے والا بنادیں گے اور بہتر اور کشادہ تر صبر سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کی خدمت میں کچھ حضرات انصار آئے اور کچھ مال کا مطالبہ کیا، آنحضرت ﷺ نے ان کو کچھ دے دیا، انہوں نے پھر مطالبہ کیا پھر دے دیا، پھر مطالبہ کیا پھر دے دیا، اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور اس حدیث کے چند جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ: جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا بلکہ جو ہوتا ہے دے ڈالتا ہوں، آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بیت المال نہیں تھا جس میں مال جمع کیا جائے بلکہ جو کچھ آتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں فوری طور پر تقسیم کر دیتے تھے، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، ”من يستعفف يعفه الله“ جو شخص عفت اختیار کرے گا یعنی مانگے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بے نیاز کر دیں گے، اس شخص نے گویا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میں مخلوق سے نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے مانگنا کیا محتاج بھی نہیں رکھیں گے، تیسرا جملہ ہے ”ومن يستغنى يغنيه الله“ جو شخص استغناء کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے یعنی اس کو محتاج ہی نہیں رکھیں گے کسی کا اور چوتھا فقرہ یہ ہے کہ ”من يتصبر يصبره الله“ جو شخص کہ صبر اختیار کرے گا چاہے اس کے لیے تکلف ہی کرنا پڑے اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنادیں گے، اس کو صبر کی دولت عطا فرمادیں گے، اور آخر میں فرمایا کہ کسی شخص کو صبر سے بہتر اور صبر سے وسیع کوئی دولت عطا نہیں کی گئی، سب سے بڑی دولت اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ صبر ہے، یہ حدیث مکارم اخلاق کا مجموعہ ہے اور حق تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمادیں تو گویا دنیا اور آخرت کی خیر رسول اللہ ﷺ نے اس میں جمع کر دی ہے۔

[حدیث: ۷۰۶] عَمْرُو بْنُ قُغْلِبٍ..... أَمَا بَعْدُ! قَوْلُ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِيَ الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ وَلَكِنْ أُعْطِيَ أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكْبَلُ أَقْوَامًا إِلَيَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ قُغْلِبٍ.....“

(صحیح بخاری ج: ۳، ص: ۳۵۸، حدیث نمبر: ۸۷۱، باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الشَّاءِ أَمَا بَعْدُ وَآفَ عِكْرَمَةُ.....)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن قُغْلِبٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حمد و صلوة کے بعد فرمایا کہ بے شک میں دیتا ہوں ایک آدمی کو اور چھوڑ دیتا ہوں دوسرے آدمی کو

یعنی اس کو کچھ نہیں دیتا اور جس شخص کو میں چھوڑتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے جس کو میں دیتا ہوں لیکن میں بہت سے لوگوں کو دیتا ہوں اس لئے کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور حرص پاتا ہوں اور کچھ لوگوں کو سپرد کر دیتا ہوں اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مالداری اور خیر رکھی ہے، انہی لوگوں میں سے ایک حضرت عمرو بن تغلب ہیں۔“

تشریح: یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ مال کہیں سے آیا، آنحضرت ﷺ نے کچھ لوگوں کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا جو مناسب سمجھا دے دیا، آنحضرت ﷺ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے اس لئے آپ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کسی کی رو رعایت فرماتے ہوں کہ اس کو دے دیا اس کو نہیں دیا لیکن بعض نو مسلم یا خصوصاً منافق وہ اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے تو اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو دے دیتا ہوں اور بعض کو چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ جن کو چھوڑ دیتا ہوں ان کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو میں دیتا ہوں، اپنے پیاروں کو نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو دیتے ہیں اور فرمایا کہ میں جن لوگوں کو دیتا ہوں ان کے اندر حرص پائی جاتی ہے نخل پایا جاتا ہے اور مال کی خواہش پائی جاتی ہے، اس لئے میں ان کو دے دیتا ہوں اور جن کو نہیں دیتا ان کے اندر غنا پایا جاتا ہے، دل کے غنی ہیں، مبر ہے، استقامت ہے، ان کو نہیں دیتا اور انہی لوگوں میں سے ایک حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں ان کو کچھ دیں تو ٹھیک نہ دیں تو بہت خوش ہیں کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے، تو آنحضرت ﷺ تو حکم الہی کے مطابق عطا فرماتے تھے لیکن عام لوگوں کو اور خاص طور پر نو مسلموں کو آنحضرت ﷺ کے طرز عمل پر بھی اعتراض ہو جاتے تھے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اب تو چند رہوئیں صدی ہے اب تو مولوی پر اعتراض کیوں نہیں ہوگا۔

کتاب الصوم

رمضان اور روزے کی فضیلت و حقیقت

[حدیث: ۷۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلُقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَنُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ“ (مشکوٰۃ کتاب الصوم حدیث ۱۸۶۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔“

تشریح: صوم، روزہ کے معنی اپنے پیٹ میں کوئی چیز داخل کرنے سے باز رہنا اس کا نام روزہ ہے، روزے کی فرضیت مدینہ طیبہ میں ۲ھ کو ہوئی، قرآن کریم میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

ترجمہ: ”اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

ﷺ تک تمام اُمتوں پر اور نبیوں پر روزہ فرض کیا گیا لیکن روزے کی شکلیں مختلف رکھی گئیں، کامل اور مکمل روزہ یہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کے لئے مقرر کیا گیا، بعض چیزوں کا بعض اُمتوں میں جواز تھا لیکن کامل اور مکمل روزہ اور خاص طور پر ایک مہینے کا روزہ یہ اس اُمت پر رکھا گیا، اس اعتبار سے دوسری قوموں کے ساتھ اس قوم کی مشابہت بھی ہے اور ایک اعتبار سے دوسری قوموں سے اس اُمت کا امتیاز بھی ہے۔

عام طور سے روزہ کھانے پینے اور بیوی کے پاس نہ جانے کا نام ہے لیکن عارفین کہتے ہیں کہ اصل روزہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے تمام وجود پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو جائے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار سے کوئی بات کرے، بحث مباحثہ کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی روزہ رکھ کر بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا یا دوسری لغویات میں مشغول ہونا یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، اور رمضان کا داخل ہونا اس کی رات کا داخل ہونا ہے کیونکہ شریعت میں دن تابع ہے رات کے سوائے حج کے پانچ دنوں کے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے دنوں کو متبوع بنایا ہے اور راتوں کو ان کے تابع کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حج کا دن شروع ہوتا ہے قربانی کے دن سے اور وہ سورج نکلنے سے لے کر ایام تشریق کے خاتمے تک باقی رہتا ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دسویں رات نصف گزر جائے تو حج شروع ہو جاتا ہے یعنی رمی (شیطان کو پتھر مارنے) کا عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ رمی کا اول وقت سورج نکلنے کے بعد ہے اور اگر کوئی طلوع صبح صادق کے بعد رمی کر لیتا ہے تو رمی مکروہ ہے لیکن رمی ہو جاتی ہے، یہ رمی صبح صادق سے یا طلوع آفتاب سے شروع ہو کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک رہتی ہے، صبح صادق ہوگی اگلے دن کی تو رمی کا وقت ختم ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو تابع کر دیا گیا ہے دن کے، اسی طرح باقی راتوں میں بھی دن پہلے آتا ہے رات اس کے تابع ہوتی ہے لیکن تیرہ ذوالحجہ کی رات پھر اپنی اصل پر لوٹ جاتی ہے یعنی رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے، چنانچہ جب سورج غروب ہو گیا تیرہ تاریخ کا، تو رمی کا وقت ختم ہو گیا۔

تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب رمضان داخل ہو جاتا ہے اور رمضان کا داخل ہونا اس کی رات کے داخل ہونے سے ہوتا ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ ”فتحت ابواب السماء“ آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، یہاں تین روایتیں ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ

رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، رمضان جب شروع ہوتا ہے یعنی شعبان کا سورج غروب ہوا اور رمضان شروع ہوا تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یا جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یا رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، یہ مضمون آپس میں ایک دوسرے سے جڑتا ہے اس لئے کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے جانا یہ کنایہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیئے جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیئے جانا یہ کنایہ ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جانے سے یعنی جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں رمضان مبارک شروع ہو جانے کے بعد، بلکہ اس کی پہلی تاریخ شروع ہو جانے سے بلکہ اس کا پہلا لمحہ شروع ہو جانے سے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ (الحجر: ۴۴) جہنم کے سات دروازے ہیں، جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے، دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضور اقدس اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے گرا دیا جائے وہ ستر سال تک چلتا رہے تو پھر بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا، قاعدہ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی چیز آہستہ جاتی ہے اور جتنی چیز وزنی ہوتی ہے اتنی زیادہ تیزی سے جاتی ہے، تو ستر سال تک ایک بھاری چٹان جہنم کے کنارے سے یعنی من سے گرا دی جائے تو ستر سال تک گرتی رہے گی لیکن اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکے گی یہ اتنی بڑی دوزخ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے بھروں گا جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کی گہرائی کو اور اس کے لمبا چوڑا ہونے کو رسول اللہ ﷺ نے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ: یا رسول اللہ! اس کو بھرے گا کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا ایک آدمی اور یا جوج ماجوج کے ہزار آدمی برابر ہیں، تمہارا ایک آدمی جہنم میں جائے معاذ اللہ تو جہنم میں یا جوج ماجوج کے جانے والے ایک ہزار آدمی ہوں گے، اس کے باوجود کتنے کافر ہیں کتنے مشرک ہیں کتنے بے ایمان ہیں کتنے فاسق و فاجر ہیں جہنم بھرے گی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جہنم سے بھرنے کا کہ تجھے بھروں گا تو سب کچھ ڈال دیں گے جہنم میں جن جن کو ڈالنا ہے پھر اس سے پوچھیں گے کہ بھر بھی گئی؟ وہ کہی گی کہ ”ہل من مزید“ کچھ اور ہے تو لاؤ، جہنم اتنی وسیع و عریض اور اتنی گہری ہے کہ تمام اہل جہنم کو سما جائے گی باوجود اس کے وہ حل من مزید پکارتی رہے گی کہ کچھ اور بھی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اور اس کے رکھنے کی برکت سے جہنم ایک دوسرے کی طرف سٹ جائے گی اور کہے گی ”قط! قط! قط!“ بس! بس! بس! یعنی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں اور جنت بھی نہیں بھرے گی۔

اُمّ رومان ایک صحابیہ کا نام ہے، ان کا لڑکا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہید ہو گیا تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ! میرا لڑکا آپ کے ساتھ شہید ہو گیا ہے، اگر وہ اچھی حالت میں ہے پھر تو ٹھیک ہے مگر وہ کسی دوسری طرف چلا گیا تو میں جیسا کہ ماں کو بیٹے پر ترس ہوتا ہے اپنا رونے کا حوصلہ تو نکال لوں، آنحضرت اللہ ﷺ نے فرمایا: یا اُمّ فلان! فلا نے کی اماں! وہ ایک جنت نہیں ہے وہ اوپر نیچے سو جنتیں ہیں، اور ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور سب سے اوپر کی جنت، جنت الفردوس ہے، اور اس کی چھت عرش الہی ہے (فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ سے مانگی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو) تو تیرا بیٹا معمولی جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔

یہ سو کی سو جنتیں سب بھر جائیں گی اور جنتیں بھی اتنی وسیع ہوں گی کہ سب سے ادنیٰ درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو زمین سے دس گنا زیادہ جنت دی جائے گی کل روئے زمین جتنی ہمارے سامنے ہے اس کو دس سے ضرب دے لو اور زیادہ پھیلاؤ، اتنی جنت سب سے ادنیٰ آدمی کو دی جائے گی، جو سب سے آخری آدمی دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اتنی بڑی بڑی تو جنت دی جائیگی اور اللہ کے نیک بندے کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو نبی ہوئے، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تمام قسم کے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، جنت کو بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں آباد فرمائیں گے۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا: حضرت! یہ جو جنت کا وہ حصہ ہے جو نئے لوگوں سے بھرا جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر بھی ان میں لگ جائے؟ فرمایا: نا بھائی! ہم نہیں چاہتے، انہیں کیا لطف آئے گا جنت میں؟ لطف تو ہمیں آئے گا کیونکہ ہم نے تو دنیا کی مصیبتیں جھیلیں، دنیا کی تکالیف برداشت کیں، دنیا کا دکھ درد دیکھا، دنیا کی لڑائی بھڑائی بھی دیکھی، یہاں کی اونچ نیچ بھی دیکھی اور پھر جنت میں داخل ہوئے، ہمیں ہی لطف آئے گا کہ وہ دنیا تھی اور یہ جنت ہے، اور جو لوگ کہ اسی وقت پیدا کر کے جنت میں داخل کر دیئے گئے انہیں کیا پتا کہ دنیا کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟

بہر حال! فرمایا: جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ان پر تالا ڈال دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جنت کا ایک دروازہ نہیں سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ لوگ جنت کی طرف آئیں اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جہنم میں جاتے ہیں جنت میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری حالت پر رحم فرمائے، جنت اور جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو حضرت

جبرئیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جا کے جنت اور دوزخ کی سیر تو کر کے آؤ وہ جنت کی سیر کر کے آئے اتنی نفیس کہ آ کے کہنے لگے کہ: یا اللہ! کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ جنت ہے وہ اس میں داخل ہوئے بغیر رہے گا نہیں۔ جہنم کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ: یا اللہ! کوئی شخص جہنم کا نام بھی سن لے گا تو توبہ پڑھے گا اور کبھی اس کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو مکارہ یعنی ناکھڑ چیزوں کی باڑھ لگا دی ہے اور جہنم کو شہوات میں ڈھانپا گیا ہے۔

آدابِ رمضان

ماہِ رمضان کی فضیلت

ارشاد خداوندی ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرہ)

ترجمہ: ”ماہِ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے (ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح الدلائل ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق و باطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس (ماہ) میں روزہ رکھنا چاہئے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا (اتنا ہی) شمار (کر کے ان میں روزہ رکھنا) اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (احکام و قوانین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں، اور تاکہ تم لوگ (ایام ادا یا قضا کی) شمار کی تکمیل کر لیا کرو (کہ ثواب میں کمی نہ رہے) لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی (وشا) بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو (ایک ایسا) طریقہ بتلادیا (جس سے تم برکات و ثمراتِ رمضان سے محروم نہ ہو گے) اور (عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لئے دے دی) تاکہ تم لوگ (اس نعمتِ آسانی پر اللہ کا) شکر ادا کیا کرو۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

احادیث مبارکہ:

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں (اور ایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں)، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین پابند سلاسل کر دیئے جاتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی (جانب سے) ایک ایسی رات (رکھی گئی) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا۔“ (احمد، نسائی، مشکوٰۃ)

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیئے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا (فرشتہ) اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر کے تلاش کرنے والے! آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے! اڑک جا۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، اس میں فرمایا: ”اے لوگو! تم پر ایک بڑی عظمت والا، بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اور اس کے قیام (تراویح) کو نفل (یعنی سنت مؤکدہ) بنایا ہے، جو شخص اس میں کسی بھلائی کے (نفل) کام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں

فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں ستر ۷۰ فرض ادا کئے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لئے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گلو خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔“ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے، یا ایک کھجور سے، یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض (کوثر) سے پلائیں گے جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے (اور جنت میں بھوک پیاس کا سوال ہی نہیں)، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی (کا) ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام (اور نوکر) کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے، اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔“

(بیہقی شعب الایمان، مشکوٰۃ)

حدیث: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سال کے سرے سے اگلے سال تک، پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے (جو) جنت کے پتوں سے (نکل کر) جنت کی حوروں پر (سے گزرتی ہے) تو وہ کہتی ہیں: اے ہمارے رب! اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں۔“

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان، دروہ الطبرانی فی الکبیر و الاوسط کانی المصحح ج: ۳ ص: ۱۳۲)

حدیث: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے خود سنا ہے کہ: ”یہ رمضان آچکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پہنا دیئے جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو (جب

اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی؟۔“

(رواہ الطبرانی فی الاوسط، وفی الفضل بن یحییٰ الرقاشی، مجمع الزوائد ج: ۳، ص: ۱۴۳)

روزے کی فضیلت

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلبِ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(نیک) عمل جو آدمی کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قانون یہ ہے کہ) نیکی دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مگر روزہ اس (قانون) سے مستثنیٰ ہے (کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا) کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا (بے حد حساب) بذلہ دوں گا، (اور روزے کے میرے لئے ہونے کا سبب یہ ہے کہ) وہ اپنی خواہش اور کھانے (پینے) کو محض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روزہ دار کے لئے دو فرحتیں ہیں، ایک فرحتِ افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو (جو غلو معده کی وجہ سے آتی ہے) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک (و عنبر) سے زیادہ خوشبودار ہے... الخ۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں (یعنی قیامت کے دن کریں گے)، روزہ کہتا ہے: اے رب! میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ: میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا (کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا) لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔“ (متفق علیہ، شعب الایمان، مشکوٰۃ)

رُؤیتِ ہلال

حدیث: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شعبان (کی

تاریخوں) کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے، اس قدر دوسرے مہینوں کی نہیں (کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے)، پھر رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے تھے، اور اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے (۲۹ شعبان کو چاند) نظر نہ آتا تو (شعبان کے) تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے۔“ (ابوداؤد، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ)

سحری کھانا

حدیث: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے (کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔“ (مسلم، مشکوٰۃ)

غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا

حدیث: ”حضرت بھیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ (غروب کے بعد) افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ: ”مجھے وہ بندے حب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ)

روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟

حدیث: ”سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب

تم میں کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز (مغرب) سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک خرما کے چند دانوں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ آتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔“

افطار کی دُعا

حدیث: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے:

”ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔“

ترجمہ: ”پیاس جاتی رہی، استریاں تر ہو گئیں، اور اجر انشاء اللہ ثابت ہو گیا۔“

حدیث: ”حضرت معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم ﷺ روزہ افطار کرتے تو یہ دُعا پڑھتے:

”اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔“ (ابوداؤد، مسند، مشکوٰۃ)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا، اور تیرے رزق سے افطار کیا۔“

حدیث: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ: ”رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔“ (رواہ الطبرانی فی اوسط، وفيہ ہلال بن عبدالمحسن)

وہو ضعیف کما فی المجموع ج: ۳ ص: ۱۳۳)

حدیث: ”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک رمضان کے ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے لوگ (دوزخ سے) آزاد کئے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی دن رات میں ایک دُعا قبول ہوتی ہے۔“

(رواہ البزار وفيہ ابان بن عیاش وھو ضعیف، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۳)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تین شخصوں کی دُعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی، یہاں تک کہ افطار کرے، حاکم عادل کی، اور مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اُپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں: میری عزت کی قسم! میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ مدت کے بعد کروں۔“

(احمد، ترمذی، ابنِ حبان، مشکوٰۃ، ترمذی)

حدیث: ”عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روزہ دار کی دُعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔“ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دُعا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الْبَیِّنِیِّ وَبِعِزَّتِکَ الْبَیِّنِیِّ اَنْ تَغْفِرَ لِّی۔“

(بیہقی، ترمذی)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرما دیجئے۔“

رمضان کا آخری عشرہ

حدیث: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں ایسی عبادت و محنت کرتے تھے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی۔“

(صحیح مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنحضرت ﷺ لنگی مضبوط باندھ لیتے (یعنی کمرہمت چست باندھ لیتے) خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

لیلة القدر

حدیث: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا، سوائے بد قسمت اور حرمان نصیب کے۔“

(ابن ماجہ، واسنادہ حسن، ان شاء اللہ، ترمذی)

حدیث: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لیلیۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو“ (صحیح بخاری، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب لیلیۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو (اس میں تلاوت، تسبیح و تہلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو) اس کے لئے دُعاے رحمت کرتے ہیں۔“ (تہذیب شعب الایمان، مشکوٰۃ)

لیلیۃ القدر کی دُعا

حدیث: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ فرمائیے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلیۃ القدر ہے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا: یہ دُعا پڑھا کرو:

”اَللّٰهُمَّ اَنْتَکَ عَفُوٌّ فَحَبِّبِ الْعَفْوَ لِمَا عَفَوْتَ عَنِّی۔“

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

ترجمہ: ”اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھ کو بھی معاف کر دیجئے۔“

بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھنا:

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا (یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں)۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بخاری فی ترجمۃ الباب، مشکوٰۃ)

رمضان کے چار عمل

حدیث: ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو، دو باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے

ذریعہ اپنے رب کو راضی کر دے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، پہلی دو باتیں جن کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، یہ ہیں: ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔“ (ابن خزیمہ، ترفیہ)

تراویح

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

اور ایک روایت میں ہے کہ: ”اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔“

(نسائی، ترفیہ)

اعتکاف

حدیث: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان میں (آخری) دس دن کا اعتکاف کیا، اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب ہوگا۔“ (بیہقی، ترفیہ)

حدیث: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنادیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔“ (طبرانی اوسط، بیہقی، حاکم، ترفیہ)

روزہ افطار کرانا

حدیث: ”حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔“ (بیہقی شعب الایمان، بغوی شرح السنہ، مشکوٰۃ)

رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جو دو سخاوت:

حدیث: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو دو سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آتے تھے، آپ ﷺ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ ﷺ کے پاس آتے تھے، پس آپ ﷺ سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول اللہ ﷺ فیاضی و سخاوت اور نفع رسانی میں باورِ رحمت سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔“ (صحیح بخاری)

روزہ دار کے لئے پرہیز

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جس شخص نے (روزے کی حالت میں) یہودہ باتیں (مثلاً: غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گناہ کا کام نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“ (بخاری، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے (بھوک) پیاس کے کچھ حاصل نہیں (کیونکہ وہ روزے میں بھی بدگوئی، بد نظری اور بد عملی نہیں چھوڑتے)، اور کتنے ہی (رات کے تہجد میں) قیام کرنے والے ہیں، جن کو اپنے قیام سے ماسوا جاگنے کے کچھ حاصل نہیں۔“ (دارمی، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”روزہ ڈھال ہے (کہ نفس و شیطان کے حملے سے بھی بچاتا ہے، اور گناہوں سے بھی باز رکھتا ہے، اور قیامت میں دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا)، پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو ناشائستہ بات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو (دل میں کہے یا زبان سے اس کو) کہہ دے کہ: میں روزے سے ہوں! (اس لئے تجھ کو جواب نہیں دے سکتا کہ روزہ اس سے مانع ہے)۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

حدیث: ”حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: روزہ

ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑے نہیں۔“ (نسائی، ابن خزیمہ، بیہقی، ترمذی)
 اور ایک روایت میں ہے کہ: ”عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ فرمایا: جھوٹ اور غیبت سے!“ (طبرانی الاوسط، ابن ہریرہ، بیہقی، ترمذی)
 حدیث: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے ان سے پرہیز کیا، تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفار ہوگا۔“

(صحیح ابن حبان، بیہقی، ترمذی)

دو عورتوں کا قصہ

حدیث: ”حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے آزاد شدہ غلام، کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ: یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، آپ ﷺ نے سکوت اور اعراض فرمایا، اس نے دوبارہ عرض کیا (غالباً دوپہر کا وقت تھا) کہ: یا رسول اللہ! بخدا! وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ ﷺ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرے، اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی، جس سے آدھا پیالہ بھر گیا، پھر دوسری کو قے کرنے کا حکم فرمایا، اس کی قے میں بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا، جس سے پیالہ بھر گیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کر لیا کہ ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی غیبت کرنے لگیں)۔“ (مسند احمد ج: ۵ ص: ۴۳۰، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۷۱)

روزے کے درجات

حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ: روزے کے تین درجے ہیں:

۱: عام۔ ۲: خاص۔ ۳: خاص الخاص۔

عام روزہ تو یہی ہے کہ شکم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پرہیز کرے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں

میں مذکور ہے۔ اور خاص روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، یہ صالحین کا روزہ ہے، اور اس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے:

اول: آنکھ کی حفاظت، کہ آنکھ کو ہر مذموم و مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”نظر، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بچھا ہوا تیر ہے، پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت (شیرینی) اپنے دل میں محسوس کرے گا“ (رواہ الحاکم ج: ۳ ص: ۳۱۳)۔

دوم: زبان کی حفاظت، کہ بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھے، اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ: غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں کسی کا روزہ ہو تو نہ کوئی بیہودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرنے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھگڑے یا اسے گالی دے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے“ (صحاح)۔

سوم: کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے، اس کا سنا بھی حرام ہے۔

چہارم: بقیہ اعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نہ ڈالے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں کہ دن بھر تو حلال سے روزہ رکھا اور شام کو حرام چیز سے روزہ کھولا۔

پنجم: افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آجائے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں، جس کو آدی بھرے۔“ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والحاکم من حدیث مقدم بن معدیکرب رحمہ اللہ) اور جب شام کو دن بھر کی ساری کسر پوری کر لی تو روزہ سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت توڑنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا؟

ششم: افطار کے وقت اس کی حالت خوف ورجا کے درمیان مضطرب رہے کہ نہ معلوم اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو یا مردود؟ پہلی صورت میں یہ شخص مغلوب بارگاہ بن گیا، اور دوسری صورت میں مطرود و مردود ہوا، یہی کیفیت ہر عبادت کے بعد ہونی چاہئے۔

اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دُنیوی افکار سے قلب کا روزہ ہو، اور ماسوا اللہ سے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے، البتہ جو دنیا کہ دین کے لئے مقصود ہو وہ دنیا ہی نہیں، بلکہ توشیح آخرت ہے۔ بہر حال ذکر الہی اور فکر آخرت کو چھوڑ کر دیگر امور میں قلب کے مشغول ہونے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ارباب قلوب کا قول ہے کہ دن کے وقت کاروبار کی اس واسطے فکر کرنا کہ شام کو افطاری میا ہو جائے، یہ بھی ایک درجے کی خطا

ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رزق موعود پر اس شخص کو وثوق اور اعتماد نہیں، یہ انبیاء، صدیقین اور مقررین کا روزہ ہے (احیاء العلوم ج: ۲ ص: ۱۶۸، ۱۶۹ ملخصاً)۔

روزے میں کوتاہیاں

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ”اصلاح انقلاب“ میں تفصیل سے ان کوتاہیوں کا بلی ذکر فرمایا ہے جو روزے کے بارے میں کی جاتی ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر کے ان تمام کوتاہیوں کی اصلاح کرنی چاہئے، یہاں بھی اس کے ایک دو اقتباس نقل کئے جاتے ہیں، راقم الحروف کے سامنے مولانا عبدالباری ندوی کی ”جامع المجہدین“ ہے، ذیل کے اقتباسات اسی سے منتخب کئے گئے ہیں:

”بہت سے لوگ بلا کسی قوی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، ان میں سے بعض تو محض کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے، ایسے ہی ایک شخص کو، جس نے عمر بھر روزہ نہ رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ پورا نہ کر سکے گا، کہا گیا کہ تم بطور امتحان ہی رکھ کر دیکھ لو، چنانچہ رکھا اور پورا ہو گیا، پھر اس کی ہمت بندھ گئی اور رکھنے لگا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ کبھی رکھا ہی نہ جاوے گا۔ یہ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہہ دے کہ آج دن بھر نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، ورنہ فلاں مہلک مرض ہو جائے گا، تو اس نے ایک ہی دن کے لئے کہا، یہ دو دن نہ کھاوے گا، کہ احتیاط اسی میں ہے۔ افسوس! خدا تعالیٰ صرف دن دن کا کھانا چھڑا دیں اور کھانے پینے سے عذاب مہلک کی وعید فرمائیں اور ان کے قول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ انا للہ!“

”بعضوں کی یہ بے وقعتی اس بد عقیدگی تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح سے انکار کرنے لگتے ہیں، مثلاً: روزہ قوتِ یمینیہ کے توڑنے یا تہذیبِ نفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت یہ تہذیب حاصل کر چکے ہیں.....“

”اور بعض تہذیب سے بھی گزر کر گستاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں، مثلاً: ”روزہ وہ شخص رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو“ یا ”بھائی! ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا“ سو یہ دونوں فریق بوجہ انکارِ فرضیتِ صوم، ذمہ کفار میں داخل ہیں، اور پہلے فریق کا قول محض ”ایمان شکن“ ہے، اور دوسرے کا ”ایمان شکن“ بھی اور ”دل شکن“ بھی.....“

”اور بعض بلا عذر تو روزہ ترک نہیں کرتے، مگر اس کی تیز نہیں کرتے کہ یہ عذر شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟ ادنیٰ بہانے سے افطار کر دیتے ہیں، مثلاً: خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو،

روزہ افطار کر دیا، کچھ محنت مزدوری کا کام ہوا، روزہ چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے یہ بلا عذر روزہ توڑنے والوں سے بھی زیادہ قابلِ مذمت ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے کو معذور جان کر بے گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معذور نہیں اس لئے گناہگار ہوں گے۔“

”بعض لوگوں کا افطار تو عذر شرعی سے ہوتا ہے، مگر ان سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے رفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے، اور شرعاً بقیہ دن میں امساک، یعنی کھانے پینے سے بند رہنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ اس کی پروا نہیں کرتے، مثلاً: سفر شرعی سے ظہر کے وقت واپس آ گیا، یا عورت حیض سے ظہر کے وقت پاک ہو گئی، تو ان کو شام تک کھانا پینا نہ چاہئے۔ علاج اس کا مسائل و احکام کی تعلیم و تعلم ہے۔“

”بعض لوگ خود تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں سے (باوجود ان کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے کے) نہیں رکھواتے۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ عدم بلوغ میں بچوں پر روزہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھنا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کو تاکید کرنا بلکہ مارنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کے لئے بھی..... اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روزہ میں تحمل پر مدار ہے (کہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو)، اور راز اس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعہ پابند ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اگر بالغ ہونے کے بعد ہی تمام احکام شروع ہوں تو ایک بارگی زیادہ بوجھ پڑ جائے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہلے ہی سے آہستہ آہستہ سب احکام کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا۔“

”بعض لوگ نفس روزہ میں تو افراط و تفریط نہیں کرتے، لیکن روزہ محض صورت کا نام سمجھ کر صبح سے شام تک صرف جو فین (پیٹ اور شرم گاہ) کو بند رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکہ روزے کی نفس صورت کے مقصود ہونے کے ساتھ اور بھی حکمتیں ہیں، جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے کہ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے صوم کو ”جسد بے روح“ بنا لیتے ہیں۔ خلاصہ ان حکمتوں کا معاصر و منہیات سے بچنا ہے، سو ظاہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں بھی معاصی سے نہیں بچتے، اگر غیبت کی عادت تھی، تو وہ بدستور رہتی ہے، اگر بدنگاہی کے خوگر تھے، وہ نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد کی کوتاہیوں میں مبتلا تھے، ان کی صفائی نہیں کرتے، بلکہ بعض کے

معاصی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ بھلے گا، اور باتیں شروع کیں، جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا، یا چوسر، گجھ، تاش، ہارمونیم، گراموفون لے بیٹھے اور دن پورا کر دیا۔ بھلا اس روزے کا کوئی معتد بہ حاصل کیا؟ اتنی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا، جو فی نفسہ مباح ہے، جب روزے میں وہ حرام ہو گیا، تو غیبت وغیرہ دوسرے معاصی، جو فی نفسہ بھی حرام ہیں، وہ روزے میں کس قدر سخت حرام ہوں گے! حدیث میں ہے کہ: ”جو شخص بد گفتاری و بد کرداری نہ چھوڑے، خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔“ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا، لہذا رکھنے ہی سے کیا فائدہ؟ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ادنیٰ درجے کا۔ جیسے اندھا، لنگڑا، کاننا، گنجا، اپانچ آدمی، آدمی تو ہوتا ہے، مگر ناقص۔ لہذا روزہ نہ رکھنا اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب، صفات کے سلب سے سخت تر ہے۔“

پھر حضرت عیسیٰ نے روزے کو خراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی جو صرف تین باتوں پر مشتمل ہے، اور ان پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے:

”خلق سے بلا ضرورت تنہا اور یکسو رہنا، کسی اچھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں لگے رہنا اور نفس کو سمجھانا، یعنی وقتاً فوقتاً یہ دھیان کرتے رہنا کہ ذرا سی لذت کے لئے صبح سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ اور تجربہ ہے کہ نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سو نفس کو یوں پھسلا دے کہ ایک مہینے کے لئے تو ان باتوں کی پابندی کر لے، پھر دیکھا جائے گا۔ پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی ایک مدت رہ چکا ہو، وہ آسان ہو جاتا ہے، بالخصوص اہل باطن کو رمضان میں یہ حالت زیادہ مدد رکھتی ہے کہ اس مہینے میں جو اعمال صالحہ کئے ہوتے ہیں سال بھر ان کی توفیق رہتی ہے۔“

(از: آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد سوم)

رمضان کی فضیلت

[حدیث: ۷۰۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا جَاءَ مَظَانُّ مَضَانَ لِمُحِبِّهِ أَثْوَابُ

الْجَنَّةِ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتَلْبَسَتِ الشَّيَاطِينُ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے

دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب رمضان المبارک آجائے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں پہنا کر قید کر دیا جاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان اور جوش کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص اس راستے کا رخ نہ کرے، اور شیاطین کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بہکائے نہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ: ”صفدت مرۃ الشیاطین“ (سنن النسائی، مسند احمد بن حنبل، کنز العمال) سرکش شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان کی رمت ہوتی ہے رمضان مبارک میں اس کا ظہور ضرور ہوتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسرے نیکی کے کاموں کا بھی چرچا ہو جاتا ہے، اور جونہی رمضان ختم ہوتا ہے فضا پھر بدل جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس رحمت کا جوش ہے جس کی وجہ سے لوگ عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور رُجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آنحضرت ﷺ رمضان المبارک میں کثرت سے

صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے

[حدیث: ۷۰۹] ”وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ۔“

(مشکوۃ: کتاب الصیام، حدیث ۱۸۶۹)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول مبارک

تھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو ہر قیدی کو رہائی عطا فرما دیتے اور ہر مانگنے

والے کو عطیہ عطا فرماتے۔“

تشریح: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ رمضان میں ہر قیدی کو رہائی عطا فرماتے

تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، کوئی مانگتا تھا آپ اس کو ضرورت کی چیز عطا فرماتے تھے۔

رمضان المبارک کے لئے جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے

[حدیث: ۷۱۰] ”وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تَنْزَحُوفٌ لِيَوْمِ مَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْخَزَلِ إِلَى خَزَلٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ مَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ فَخَسَّتِ الْغُزْهِي مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْخُزْرِ الْعَيْنِ فَيَقْلَنَ يَارِبُ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقْرُبُهُمْ أَغْنَيْنَا وَتَقْرَأُ أَغْنِيَهُمْ بِنَا“

(مشکوٰۃ: کتاب الصیام، حدیث: ۱۸۷۰)

ترجمہ: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لئے سال کے شروع سے لے کر اگلے سال تک، پس جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے جنت کے پتوں پر اور حور عین کے اوپر سے گذرتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ: اے پروردگار! بنا ہمارے لئے اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر، جن سے ہماری آنکھیں ان کے لئے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے لئے ٹھنڈی ہوں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔“

تشریح: اس روایت میں ہے کہ سال کے شروع سے لے کر یعنی شوال سے جنت کو آئندہ رمضان کے لئے سجانا شروع کیا جاتا ہے، رمضان ختم ہوا، شوال شروع ہوا تو اگلے سال کے لئے جنت کو سجانا شروع کر دیا اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو عرش کے نیچے ایک عجیب و غریب قسم کی ہوا چلتی ہے اور اس کے ذریعے سے ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جنت کے پتوں سے، اس آواز کو سن کر جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ: یا اللہ! آپ نے جن لوگوں کے لئے ہمیں تجویز کیا ہے ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اور ہمارے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔

رمضان کی آخری شب میں اُمت کو مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے

[حدیث: ۷۱۱] ”وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ مَضَانَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْهَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَوْفَى أَجْرُهُ إِذَا قَرِيَ عَمَلُهُ“

(مشکوٰۃ حدیث: ۱۸۷۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: بخشش کی جاتی ہے میری اُمت کی رمضان کی آخری رات میں، عرض کیا گیا: یا رسول

اللہ ﷻ کیا یہ لیلیۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا: نہیں۔ بلکہ کام کرنے والے کی مزدوری اس کا کام پورا ہونے پر ادا کر دی جاتی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری دن کو آپ کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، کسی نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ یہ لیلیۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ: لیلیۃ القدر نہیں بلکہ اصول یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام پورا کرتا ہے تو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ چونکہ محنت کرنے والوں نے رمضان المبارک میں محنت کی، روزے رکھے اور دوسرے معاملات ادا کئے جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ان سب کو انعام دیا جاتا ہے کہ ان سب کی بخشش کر دی جائے۔

روزے محفوظ کرنے اور بچانے کا بیان

[حدیث: ۷۱۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ“ (مشکوۃ: حدیث: ۱۹۰۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے نہیں چھوڑا جھوٹی بات کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو، پس اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس بات میں کہ وہ (صرف) اس کے کھانے اور پینے کو چھڑائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹی بات کہنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے، مطلب یہ ہے کہ روزے سے مقصود تو یہ ہے کہ آدمی غلط کام بھی چھوڑ دے اور غلط باتیں بھی چھوڑ دے، جس شخص نے غلط باتیں نہیں چھوڑیں، فضول بکواس کرتا ہے اور غلط عمل نہیں چھوڑا تو اس کا روزہ صرف کھانے پینے کا ہی روزہ ہوگا، روزہ تو اس نے رکھا ہوا ہے شام کو اظہار بھی کرے گا لیکن ایسے روزہ کا فائدہ ہی کیا ہوا جبکہ جھوٹ بولنا اور غلط عمل کرنا، غلط کام کرنا اس نے نہیں چھوڑا، میں نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: روزہ تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ زبان کا بھی روزہ ہو یعنی غلط بات نہ کرے، کانوں کا بھی روزہ ہو، گھر میں جا کر کئی وی نہ دیکھے، ٹی وی سے بھی روزہ ہونا چاہئے اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا خواہشات سے بھی روزہ ہو، غلط چیزوں کی طرف مائل نہ ہو اور اصل روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کا دھیان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہو، اگر روزہ رکھ لیا اور اس قسم کی دوسری حرکتیں بھی کر رہا ہے، زبان بھی چلا رہا ہے اور کان، ہاتھ

پاؤں کو غلط استعمال کر رہا ہے، دل کو بھی غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ اس لئے جب ہم نے روزہ رکھ لیا اور اللہ کی خاطر کھانا پینا ساری چیزیں چھوڑ دیں تو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے جن پر شریعت نے پابندی لگائی۔

روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا

[حدیث: ۷۱۳] ”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَيُنَاشِزُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِزَيْبٍ۔“

(مشکوٰۃ کتاب الصیام حدیث ۱۹۰۳)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ بوسہ لیا کرتے تھے اور بدن سے بدن ملا لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں اور آنحضرت ﷺ تم سے زیادہ قدرت رکھتے تھے اپنی حاجت پر یعنی شہوت پر۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ روزے کی حالت میں تقبیل فرماتے تھے یعنی بوسہ لینا اور بدن سے بدن ملا لینا لیکن آنحضرت ﷺ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے، آنحضرت ﷺ کے بارے میں یہ احتمال نہیں تھا کہ غلط خواہشات کی وجہ سے روزہ خراب کر لیں گے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی موقع بھی مل جائے تو روزہ ہی خراب کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اسی لئے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکے تو اس کے لئے ایسا کرنا مکروہ ہے۔

حالت جنابت میں سحری کھانے کا حکم

[حدیث: ۷۱۴] ”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُرُ كَهَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ خُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ

وَيَصُومُ۔“

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو پانی تھی فجر یعنی

صبح صادق رمضان المبارک میں جنابت کی حالت میں بغیر اختتام کے پس آپ ﷺ

غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔“

تشریح: گویا احتکام جو غیر اختیاری چیز ہے مراد نہیں ہے بلکہ جماعت کی جنابت مراد ہے جو کہ اختیاری ہے، لہذا اس نیت سے کہ صبح فجر کے وقت غسل کر لیں گے، روزہ دار کے لئے رات کو جماعت کرنا جائز ہے، اور اس سے دن کا روزہ خراب نہیں ہوتا، اس سے اس وہم کو ختم کرنا مقصود ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ

حالت جنابت میں روزہ رکھنا شاید گناہ ہو۔

بہر حال! یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر جنابت کی حالت میں تھا یہاں تک کہ صبح صادق ہوگئی اور روزے میں وقت کم ہے تو وہ اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھ کر پھر غسل کر لے۔

حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

[حدیث: ۷۱۵] "وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمَفْطِرُ فَتَزَلْنَا مَثَلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوْأْمُونَ وَقَامَ الْمَفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْيَةَ وَسَقُوا الزَّكَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمَفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ۔" (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۲۵)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے سفر میں، پس ہم میں سے کسی کا روزہ تھا کسی کا روزہ نہیں تھا پس ہم ایک منزل میں اترے وہ بہت سخت گرم دن تھا چنانچہ روزہ رکھنے والے گر پڑے اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے اونٹوں کو پانی پلایا۔ پس فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ آج تو سارا اجر روزہ چھوڑنے والے لے گئے۔"

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے آنحضرت ﷺ، رمضان کا مہینہ تھا، کچھ لوگوں نے روزے رکھے کچھ نے نہیں رکھے، جنہوں نے روزے رکھے وہ تو بھوک کی وجہ سے بڑھال ہو کر گر پڑے اور جن کا روزہ نہیں تھا وہ ماشاء اللہ قوی تھے، انہوں نے سارا کام کیا، سوار یوں کو اتارا، خیمے لگائے، پانی بھرا، مویشیوں کو پانی پلایا، اس وقت آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: آج تو افطار کرنے والے یعنی روزہ نہ رکھنے والوں نے سبقت حاصل کر لی، کبھی روزہ رکھنا رسول اللہ ﷺ کے نزدیک (حالانکہ روزہ رکھنا فرض ہے لیکن کبھی شریعت کی رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا) زیادہ اجر کا باعث ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں سارا اجر انہوں نے لے لیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔

[حدیث: ۷۱۶] "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِوَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ وَقَالَ إِنَّ شَيْئًا فَضُمَ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرُ۔" (مشکوٰۃ حدیث)

ترجمہ: "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھا کروں؟ اور یہ بہت روزہ رکھنے

والے تھے تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: دل چاہے تو رکھ، دل نہ چاہے تو نہ رکھ۔“ [حدیث: ۷۱۸] ”وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعْصِ صَائِمُهُمَا عَلَى الْمُفْطَرِ فَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ۔“ (زوائد منسبہ) ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جہاد میں گئے تھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان مبارک کی سولہ تاریخیں گزر چکی تھیں پس ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا پس روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی عیب جوئی نہیں کی اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر عیب جوئی کی۔“

[حدیث: ۷۱۹] ”وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا أَصَائِمُ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ۔“ (رواہ مسلم)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے پس آپ ﷺ نے لوگوں کا مجمع دیکھا اور ایک آدمی کو دیکھا اس پر سایہ کیا جا رہا تھا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ عام طور پر سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے اور مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ روزہ رکھنا سفر میں یہ بھی جائز اور نہ رکھنا یہ بھی جائز۔ چنانچہ حضرت حمزہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا کہ: کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ وہ بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری مرضی، جی چاہے رکھو، جی چاہے نہ رکھو۔ یعنی دونوں کی اجازت ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے جہاد میں رمضان کی سولہ تاریخیں گزر چکی تھیں، ہم میں سے بعض کا روزہ تھا اور بعض کا روزہ نہیں تھا، تو نہ تو روزہ رکھنے والوں نے روزہ افطار کرنے والوں پر کوئی اعتراض کیا اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی اعتراض کیا۔

تیسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے اور ایک صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے سے اتنا بے حال ہو گیا تھا، دن گرم تھا، بہت گرمی تھی، اس کے

اوپر سایہ کیا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیئے جا رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا روزہ لگ گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”لیس من البر الصیام فی السفر“ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر روزے کا تحمل نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اور اگر روزہ رکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو رکھنا چاہئے۔

روزے کی حالت میں کھینچنے لگوانا (خون نکلوانا)

[حدیث: ۷۲۰] ”وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُعْرِمٌ زَاخَتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ“

(مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰۵)

ترجمہ: ”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کھینچنے لگائے احرام کی حالت میں اور کھینچنے لگائے روزے کی حالت میں۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھینچنے لگائے روزے کی حالت میں، اور کھینچنے لگائے احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں کھینچنے لگانا جائز ہے بشرطیکہ بال نہ ٹوٹے ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کمزور نہ ہو جائے کہ کھینچنے لگانے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو اٹھانا بٹھانا بھی مشکل ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ آنحضرت ﷺ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے طاقت تھی، اس لئے آپ ﷺ نے روزے کی حالت میں کھینچنے لگائے اور ساتھ ہی ساتھ احرام کی حالت میں، یعنی روزہ بھی تھا اور بعض مرتبہ روزہ نہیں تھا مگر احرام تھا۔

بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

[حدیث: ۷۲۱] ”وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْسَ بِصَوْمَةٍ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَمَسْقَاهُ“

(مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کہ بھول گیا پس اس نے کھالیا، پی لیا۔ وہ اپنا روزہ پورا کرے اس شخص کو اللہ نے کھلایا، پلایا۔“

تشریح: اس روایت میں ہے کہ ایک آدمی کو روزہ یاد نہیں رہا اور بھول کر کھانی لیا، بعد میں یاد آیا کہ روزہ ہے تو اپنے روزے کو پورا کر لے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا، پلایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر

کھانے پینے کے دوران یاد آ جائے کہ میرا روزہ ہے تو کھانا پینا بند کر دے اور جو منہ میں ڈالے ہوئے ہیں دانے یا جو کھانا ڈالا ہوا ہے اس کو بھی تھوک دے۔

[حدیث: ۷۲۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔“

(مطبق علیہ مشکوٰۃ، حدیث ۱۹۰۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ غلطی سے کھاپی لینا اور چیز ہے، اور بھول کر کھانا پینا اور چیز ہے، اس بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے اور کھالیا، اور بعد میں یاد آیا یا کھاتے کھاتے یاد آیا، اگر کھاتے کھاتے یاد آیا تو تھوک دے، بعد میں یاد آیا تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی روزے دار کمزور ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو یاد ہی نہ دلاؤ، کھانے دو کیونکہ اس کا کھانا پینا معاف۔ لہذا بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ خلاف قیاس ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ غلطی سے ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ کھلی کر رہا تھا اور پانی طلق میں چلا گیا، خود ہی چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ قضا آئے گی۔

جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ

[حدیث: ۷۲۳] ”وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رِقَبَةً تَبْتَغِيهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ وَمَكْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْقٍ فِيهِ ثَمَرٌ وَالْعُرْقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ أَنَا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِيدَ الْحَزَنَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأَتْ أَثْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْنَاهُ أَهْلَكَ۔

(متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا ہوں، کہا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: میں اپنی بیوی پر جا پڑا روزے کی حالت میں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تو پاتا ہے غلام آزاد کرنے کے لئے؟ کہا: نہیں، فرمایا: کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے؟ کہا: نہیں۔ فرمایا: کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا: نہیں۔ فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ آنحضرت ﷺ ذرا دیر ٹھہرے اتنے میں ہم حضور اقدس ﷺ کے پاس ہی تھے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک نوکر لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں اور نوکر بڑا تھا، فرمایا: سائل کہاں ہے؟ کہنے لگا: میں موجود ہوں۔ فرمایا: لے جا، یہ لے جا اور اس کا صدقہ کر دے، اس آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! اپنے سے زیادہ فقیر آدمی پر صدقہ کروں؟ پس اللہ کی قسم مدینے کے دونوں کناروں میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو۔ پس آنحضرت ﷺ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی کچلیاں مبارک ظاہر ہو گئیں، پھر فرمایا: کہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔“

تشریح: اس روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ: میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: روزے کی حالت میں بیوی پر جا پڑا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایک غلام آزاد کر دے۔ کہنے لگا: غلام کہاں سے لاؤں؟ فرمایا: یہ نہیں کر سکتا تو دو مہینے کے پے در پے روزے رکھ، اس نے کہا کہ: یہ بھی طاقت نہیں رکھتا میں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہا: اتنی بھی ہمت نہیں، فرمایا: بیٹھ جاؤ، وہ ابھی بیٹھا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنحضرت ﷺ کے پاس ایک نوکر آیا جس میں کھجوریں تھیں، تقریباً پندرہ سیر ہوں گی۔ فرمایا: یہ لے جا اور جا کر تقسیم کر دے فی سبیل اللہ۔ کہنے لگا: جی! گھر والوں پر تقسیم کر دوں یا دوسروں پر تقسیم کر دوں؟ اس لئے کہ مدینے کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا کہ: جا اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔

اس واقعے میں آنحضرت ﷺ نے روزہ کے کفارے کی چار صورتیں بیان فرمائیں ہیں۔

پہلی صورت تو یہ کہ غلام آزاد کرے۔ دوسری صورت یہ کہ ساٹھ دن کے روزے رکھے پے در پے،

درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ تیسری صورت یہ بتائی کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک نوکرا آیا۔ فرمایا: کہ اس کو تقسیم کر دے۔ کہنے لگا میں کسی اور پر تقسیم کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں کو کیوں نہ تقسیم کر دوں؟ جرمانہ بھی ادا کرے اور گھر والوں کو بھی کھلا دے۔ یہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی خصوصیت تجویز فرمائی کہ وہ اس نوکرے کو تقسیم کر دے اور تقسیم بھی کر دے اپنے گھر والوں میں۔

ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق

[حدیث: ۷۲۳] ”عَنْ عُمَرُو بْنِ الْقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَلُةُ السَّحَرِ۔“

(مشکوٰۃ، کتاب الصیام، حدیث ۱۸۸۶)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ: بے شک ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی وہ نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ سحری کھانے کی تاکید فرماتے تھے اور فرماتے تھے:

”عَلَيْكُمْ بِالسَّحْرِ فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً“ (المطاب العالیہ، لابن حجر عسقلانی)

سحری ضرور کھایا کرو، چاہے ایک لقمہ ہی کھالو، یا پانی کا ایک گھونٹ پی لو، اس لئے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ سحری کھانا مستحب ہے۔

رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر رکھا جائے

[حدیث: ۷۲۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا۔“

(مسلم، کتاب الصیام، حدیث ۲۳۹)

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

جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے تو تیس روزے

پورے کرو۔“

تشریح: حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرے اور چاند

دیکھ کر چھوڑا کرے، بلکہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ رُؤیت کے ثبوت سے رمضان اور عید ہوگی۔ اور آج کل رُؤیت ہلال کمیٹی حکومت کی طرف سے اس کام کے لئے موجود ہے، رُؤیت ہلال کمیٹی اگر شرعی قواعد کے مطابق چاند کی رُؤیت ہونے کے بعد اعلان کرے تو عوام کو اس کے اعلان پر روزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باقی رُؤیت ہلال کمیٹی اہل علم پر مشتمل ہے، یہ حضرات ثبوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو بہر حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔

چاند دیکھ کر افطار اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم

[حدیث: ۷۲۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطُرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.“ (صحیح مسلم ج: ۵، ص: ۳۵۳، حدیث نمبر: ۱۸۰۸، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والبطور لرؤية.....)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو، روزہ چھوڑ دو اور اگر چاند مشتبہ ہو جائے تو تیس دن تک روزہ رکھو۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر شروع کرو اور چاند دیکھ کر چھوڑ دو، اگر دن تم پر مشتبہ ہو جائے چاند مشتبہ ہو جائے کہ آج چاند ہوا یا نہیں؟ تو تیس دن پورے کر لو، ایک حدیث شریف میں فرمایا: ”إِنَّا أُمَّةٌ أَمِينَةٌ لَا نَكْثِبُ وَلَا نَخْسِبُ“ (مسلم ۵/۱۸۰۲، ۵/۱۸۰۳)۔ بھائی! ہم تو ان پڑھ اُمت ہیں نہ حساب جانیں نہ کتاب جانیں، نہ لکھت پڑھت جانیں اور نہ حساب کتاب جانیں، ”الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا“ مہینہ اتنا اتنا ہوتا ہے، (یعنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا) کل انگلیاں دس ہیں تو تین دفعہ فرمایا، اس طرح کل تیس دن ہوئے اور دوسری دفعہ فرمایا: ”وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا“ ایک انگلی بند کر دی مطلب اتیس، علماء فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کوئی فضول بات اور کوئی فضول حرکت نہیں فرماتے تھے، یہاں آپ یہ کہہ دیتے کہ مہینہ تیس کا ہوتا ہے اتیس کا ہوتا ہے، چھ دفعہ ہاتھوں کو حرکت دینے کے بجائے یہ فرماتے کہ مہینہ کبھی ۳۰ کا ہوتا ہے اور کبھی ۲۹ کا ہوتا ہے، بہت آسان بات تھی لیکن پہلے بطور تمہید کے فرمایا: ”إِنَّا أُمَّةٌ أَمِينَةٌ“ ہم اُمتی اُمت ہیں، ان پڑھ، ہم نہیں جانتے حساب کتاب کو لا نکثب ولا نخسب ”نہ لکھنا جانیں نہ حساب جانیں“ اور پھر چھ دفعہ ہاتھ کو حرکت دے کر سمجھایا کہ مہینہ ۳۰ کا ہوتا ہے یا مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ ۳۰ اور ۲۹ یہ بھی تو گنتی ہے، یہ بھی پڑھائی میں داخل

ہے یعنی ہمارا دین اتنے لکھنے پڑھنے کا بھی محتاج نہیں، اگر کوئی شخص ۳۰، ۲۹ کو بھی نہ جانتا ہو تو اس کو بھی یہ بات سمجھائی جاسکتی ہے کہ مہینہ اتنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آنحضرت ﷺ تردید فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو حساب کتاب لگا کر بتاتے ہیں کہ آج چاند ہو گیا ہے اور آج چاند نہیں ہوا ہے، چاند کی پیدائش اتنے بج کر اتنے منٹ میں ہوئی ہے اور یہ فلاں بج کر فلاں منٹ پر نظر آئے گا، سائنس دان، فلکیات والے حساب کتاب لگا کر پہلے سے ہمیں بتا دیتے ہیں، آئندہ سو سال کے لئے بھی اگر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، تمہیں یہ بتا دیں گے حساب کتاب کر کے لیکن نہ ہم فلکیات کے محتاج ہیں نہ ان کے حساب کے محتاج، چاند دیکھو روزہ شروع کر دو اور چاند دیکھو تو روزہ بند کر دو اور اگر اشتباہ ہو گیا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا اور کسی طرف سے صحیح بھی نہیں آئی جس پر ہم اطمینان کر سکیں تو ۳۰ روزے پورے کر لو، اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ چل رہا تھا اور رمضان کے چاند میں اشتباہ ہو گیا تو ۳ شعبان کے دن پورے کر لو۔

اس حدیث میں تو ہے ”فَصُومُوا فَلَاحِينَ“ ۳۰ دن کے روزے رکھ لو اور بعض احادیث میں آتا ”فَلَتُصُومُوا فَلَاحِينَ“ یعنی افطار میں بھی پورے کر لو، اگر شعبان چل رہا ہے اور رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں تیس پورے کر لو، تیس پورے ہو گئے تو تیس سے زیادہ تو مہینہ نہیں ہوتا، چھ مہینے بھی اگر چاند نظر نہ آئے تو تم یہی حساب کر سکتے ہو تیس اور اسی تیس کا حساب کر لو۔

ہمارے بزرگوں نے بھی حساب کتاب لگا کر نقشہ بنا دیئے ہیں چنانچہ یہ ڈائریوں میں اور جنتریوں میں مہینے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عربی مہینے بھی لکھے ہوتے ہیں ساتھ کبھی گھپلا ہو جاتا ہے کیونکہ قمری مہینے کا شروع ہونا چاند پر ہوتا ہے اور شمسی حساب تو اتنا کا حساب ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن قمری حساب میں ثبوت مہینے کا یعنی مہینہ شروع ہو گیا یا نہیں رویت پر ہے، چاند موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا تو ہمارے حساب سے تیس تاریخ ہوتی ہے حالانکہ چاند موجود ہے آفت پر جب تک نظر نہیں آتا چاند اس وقت تک اگلے مہینے کا شروع ہونے کا حکم نہیں کیا جائے گا اس یہ مونا سا حساب ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتا دیا ہے اور یہ ایسا حساب ہے کہ ایک جنگل اور پہاڑ میں رہنے والا اور ایک بہت بڑا سائنس دان اور فلکیات کا ماہر دونوں اس میں برابر ہیں ہمارا دین ان آلات رسمہ کا محتاج نہیں۔

چنانچہ تمام ائمہ اتفاق رکھتے ہیں کہ فلکیات کے آلات کا اعتبار نہیں رویت کا اعتبار ہے، البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا اگر چاند مشتبہ ہو جائے تو تم اس کا اندازہ کر لو اور اندازہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم دن پورے کر لو جیسا کہ فَاصُومُوا فَلَاحِينَ فَصُومُوا فَلَاحِينَ فرمایا ہے لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاقْدِرُوا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حساب کتاب لگا کے دیکھ لو چاند بتا ہے کہ نہیں بتا۔

روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے

[حدیث: ۷۲۷] ”عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ وَسَادَتَكَ

لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ۔“

(مسلم: کتاب الصیام، حدیث ۲۱۸)

ترجمہ: ”حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

ارشاد فرمایا کہ: پھر تو حیرانگیہ بہت ہی چوڑا ہے، آیت کا مطلب سیاہ اور سفید ڈورے

سے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، وہ یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾

(البقرہ: ۱۸۷)

ترجمہ: ”پس تم کھاتے پیتے رہو (روزہ رکھنے کے لئے) یہاں تک کہ واضح ہو جائے

تمہارے سامنے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے۔“

اور آگے لفظ ہے ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ یعنی رات کا سیاہ دھاگہ سفید دھاگے سے کہ صبح سفید ہے، سفیدی

صبح کے وقت ایک بار یک خط کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، وہ رات کی تاریکی سے ممتاز ہو جائے، اس وقت تم

کھانی سکتے ہو، لیکن شروع میں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ﴿وَمِنَ الْفَجْرِ﴾ کا لفظ نازل

نہیں فرمایا تھا، صرف اتنا تک تھا: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ کھاتے

پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سیاہ رسی کی ڈور اور ایک سفید ڈور اپنے

نچکے کے نیچے رکھ لیا اور میں دیکھتا رہا کہ ان دونوں کے درمیان فرق نمایاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ بہت دیر

کے بعد جب خوب روشنی ہونے لگی تو فرق نمایاں ہونے لگا، میں نے صبح آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں یہ قصہ ذکر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان وسادتک لعریض“ تیرا انگلیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے کہ اس

میں صبح کا سفید اور رات کی سیاہی دونوں سما گئے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ تھا کہ تم نے غلط سمجھا ہے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”انما

هو سواد الليل وبياض النهار“ قرآن کریم میں جس سیاہ اور سفید دھاگے کا ذکر کیا ہے اس سے رات کی

سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے، یعنی یہاں تک کہ تمہارے سامنے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ممتاز

ہو جائے۔ اس قصے کے بعد پھر ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ کا لفظ قرآن کریم میں نازل ہوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر آیت میں نازل نہیں فرمایا اور اس کے نازل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اشکالات ہوئے، اس کی ایک مثال تو یہی: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ اور آگے فرمایا: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ اس سے سفید صبح اور رات کی تاریکی مراد ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا:

﴿لَا يَسْتَوِي الْفَعْلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
(النساء: ۹۵)

ترجمہ: ”تم میں سے وہ لوگ جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں وہ برابر نہیں۔“

حضرت عبداللہ ابن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی حسرت سے فرمانے لگے کہ: یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میں اندھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاعدین اور مجاہدین برابر نہیں، تو میں تو پیچھے رہ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ”غیر اولی الضرر“ کا لفظ بعد میں نازل فرمایا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْفَعْلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ تم میں جو لوگ جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں بشرطیکہ وہ معذورین نہ ہوں، اس کا استثناء پہلے نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ کے قصے کے بعد نازل ہوا کہ معذورین کو پورا ثواب ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و علم کے مطابق کیا، تاکہ ان دونوں جگہ ان استثنائوں کا ہر حال میں اعتبار کیا جائے۔

سحری ضرور کھانی چاہئے

[حدیث: ۷۲۸] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَسْخَرُ الْفَافَانُ فِي السَّخْرِ بِرُكْعَةٍ“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۵)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سحری کھایا کرو اس لئے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو اس لئے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحر کے وقت کھانے کو سحری کہتے ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سحری کو روزہ کے بند ہونے کے قریب کھانا چاہئے، (بعض مساجد میں اعکاف کے دوران) مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اہتمام بھی پہلے ہو جاتا ہے ورنہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سحری قریب کھانی چاہئے یعنی روزہ بند ہونے کے قریب اور اس کو رسول اللہ ﷺ نے برکت اس لئے فرمایا ہے کہ روزہ سحری کے ساتھ رکھا جائے تو آدمی کے روزے

میں اعانت رہتی ہے اگر نہار منہ رکھا جائے کچھ کھایا یا نہ ہو تو روزہ تو آدمی پورا کرے گا لیکن تکلیف ہوگی اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ بے جا تکلیف نہ دی جائے بلا ضرورت تکلیف نہ دی جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ رسول اللہ ﷺ کا اُمت پر احسان ہے کہ اُمت کی اس معاملے میں بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ اُمت کو بے جا تکلیف نہ ہو بلا ضرورت تکلیف نہ ہو، ہاں کوئی شخص سفر سے آیا ہے اور اس کو کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا یا سحر کے وقت اٹھنے میں دیر ہوگئی یا کوئی اور اس قسم کی بات ہوئی کہ سحری کھانے کا موقع نہ ملا یا تو ایسے ہی روزہ رکھ لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہوگی۔

روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہئے

[حدیث: ۷۲۹] ”وَعَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ۔“ (مشکوٰۃ، حدیث ۱۸۸۶)

ترجمہ: ”حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگ

ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی چاہئے، روزہ کھول لینا چاہئے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مشکوک کر لیا جائے (وقت سے پہلے ہی کھول لیا جائے) بلکہ مطلب یہ ہے کہ وقت ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا یقینی طور پر تو اب تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔

روزہ افطار کرنے کا وقت

[حدیث: ۷۳۰] ”وَعَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنَ هَهْنَا وَأُذْبِتَ النَّهَارُ مِنَ هَهْنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ

أَفْطَرْنَا الصَّائِمَ۔“ (مشکوٰۃ، حدیث ۱۸۸۸)

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب

رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار

کا روزہ افطار ہو گیا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ رات ادھر سے آگئی اور دن ادھر چلا گیا، رات ادھر سے آتی ہے یعنی مشرق کی جانب سے اور دن جاتا ہے مغرب کی جانب جب مشرق کی جانب سے رات آگئی اور مغرب کی جانب سے دن چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا تو روزہ داروں کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ ان تمام

احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔

[حدیث: ۷۳۱] ”.....تَسْمَعُ غَاثِمَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ..... إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَذْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا وَغَرِبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرِ الصَّائِمَ“ (صحیح بخاری ج: ۷، ص: ۵۴، حدیث نمبر: ۱۸۱۸، باب مَنَى يَحُلُّ فُطْرَ الصَّائِمِ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.....)

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب رات کی سیاہی سامنے آجائے اور دن جاتا رہے سورج غائب ہو جائے تو روزے دار کے روزے کے افطار کا وقت ہو گیا۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا کہ جب رات کی سیاہی پٹی نظر آنے لگے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے روزے کے افطار کا وقت ہو گیا۔ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو دن ختم ہو گیا رات شروع ہو گئی اور روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں ہوتا، اس لئے اس کے بعد روزے کے افطار کرنے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، بعض لوگ اس خیال سے کہ کچھ حصہ رات کا بھی گزر جائے اس میں تاخیر ضروری سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، سورج کا یقینی طور پر غروب ہو جانا رات کا آنا اور دن کا جانا ہے، جب رات آگئی اور دن چلا گیا روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت آگیا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث آچکی ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرے اور روزہ بند کرنے میں تاخیر کرے، یعنی روزہ بند کرے تو بالکل آخری وقت میں اور روزہ افطار کرنا چاہے تو فوراً جب سورج غروب ہو جائے۔

رمضان سے ایک یا دو روز قبل روزہ رکھنے کی ممانعت

[حدیث: ۷۳۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَضُمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ“

(رواہ البخاری: کتاب الصوم، باب لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ، حدیث: ۱۷۸۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: نہ شگلی کرے تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے ایک دن یا دو دن کا روزہ رکھنے کی، الا یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہو کسی خاص دن کا تو وہ رکھ لیا کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے آنے سے ایک دو دن پہلے روزہ شروع نہ کرو، البتہ اگر کسی شخص کی عادت خاص دن کا روزہ رکھنے کی ہے، مثلاً: دو شنبہ کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے پہلے کا دن دو شنبہ کا ہے یا جمعرات کا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں اور یہ مسئلہ بظاہر تو نیکی سے روکنے والی بات ہے، رمضان کا تو رکھنا ہی ہے، آدمی ایک دو دن پہلے شروع کر دے نیک کام ہے، لیکن آنحضرت ﷺ منع فرما رہے ہیں، اس میں واللہ اعلم! کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک حکمت یہ ہے کہ اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے شروع کر دے تو تحریف لازم آئے گی کہ ابھی روزے کا وقت آیا نہیں اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیئے، اگرچہ نقلی روزے رکھتا ہے، لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو دو دن پہلے روزہ شروع کر دینا چاہئے تھا، آپ نے رمضان سے شروع کیا، اور اگر رمضان سے ایک دو دن پہلے رمضان کے استقبال کے لئے روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہوگی اور دین میں اضافہ ہوگا، نصاریٰ کے روزے تقریباً چالیس ہوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ: اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ: ہمارا ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ: مجھے شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھا کروں گا، تو وہ روزے لازم کر دیئے گئے پھر کوئی اور واقعہ ہوا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اس روزے اور لگا دیئے گئے، ان کے مولوی تو دین کو بدلتے رہتے تھے، چند سال بعد ان کا ایک اجلاس ہوتا تھا اور اس میں وہ اپنے دین کے حوالے سے غور کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ سارے روزے رکھ لو، لیکن سردیوں کے موسم میں رکھو تا کہ آسانی کے ساتھ رکھے جاسکیں۔

روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور جھگڑا و فساد کرنے کی ممانعت

[حدیث: ۷۳۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا أَصْبَحَ أَخَذَ كُمْ يَوْمًا

صَائِمًا فَلَا يَزُولُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ اْمُرُوْا شَاتِمَةً أَوْ قَاتِلَةً فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ! إِنِّي

صَائِمٌ!“ (رواہ البخاری: کتاب الصوم، باب فضل الصوم، حدیث: ۱۷۶۱)

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

جب تم میں سے کوئی صبح کزے روزے کی حالت میں تو اس کو چاہئے کہ فحش کلامی نہ

کرے اور جہالت کی بات نہ کرے، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس

سے لڑائی جھگڑا کرے تو یوں کہہ دے کہ: میں روزہ دار ہوں! میں روزہ دار ہوں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: روزے کی حالت میں آدمی کو فحش کلامی اور جہالت کی

بات نہیں کرنی چاہئے، مطلب یہ کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ زبان کی حفاظت

بھی ضروری ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ناشائستہ لفظ اور کوئی بیہودہ بات نہیں نکلی چاہئے اور اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے آمادہ فساد ہو اس سے گالی گلوچ، لعنت ملامت کرے، لڑائی جھگڑا تو یوں کہہ دے کہ: بھائی! میرا روزہ ہے۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حفاظت کرنی چاہئے، روزہ رکھ لینا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت مشکل ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ روزہ عوام کا ہے کھانے پینے سے رُکنا، اور نیک لوگوں کا روزہ ہے تمام لغویات سے پرہیز کرنا، زبان کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی، ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرے، پیٹ کی بھی، دل کی بھی حفاظت کرے، ان تمام چیزوں کی نگہداشت کا نام روزہ ہے۔ اور اخس الخواص اور مقربین کا روزہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے پرہیز کرے، یہ تو ہم لوگوں کے سمجھنے سے بھی اونچی چیز ہے۔

دوسری بات یہ کہ فحش بات کرنا یا جہالت کی بات کرنا روزے کے خلاف ہے، لیکن فقہاء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی کو گالی دے دی یا کوئی بے تہذیبی کی بات کہہ دی تو اس سے روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے ایک مجتہد گزرے ہیں، حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی بحث چلتی رہتی تھی، یہ قاضی بھی تھے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح فحش گوئی، گالی گلوچ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عام فقہاء روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیتے البتہ یہ فرماتے ہیں کہ ثواب ٹوٹ جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ایک روزہ تو ہے فقہی اور ایک ہے مقبول روزہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے اس نے روزے داروں والا کام نہیں کیا۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا قتل فساد پر آمادہ ہو تو روزہ دار کو چاہئے کہ آستین چڑھا کر اس کے مقابلے میں نہ آجائے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ فرمایا کہ: یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں! دل میں کہہ دے یا زبان سے کہہ دے، مطلب یہ کہ تیری بات کا جواب دینے سے روزہ مانع ہے۔

یہاں ایک بہت بڑی حکمت اور علم کی بات معلوم ہوئی کہ جاہل کی بات کا جواب دینا یا گالی دینے والے کی بات کا جواب دینا یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے، آدمی کو چاہئے کہ چپ ہو جائے اور کہے کہ: بھائی! یہ بات میں تو نہیں کہہ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، میری زبان کو نہیں جیتی۔

یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم تلخ بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جتنی مقدار اس نے تلخی اپنے کلام میں ملائی ہے اس میں ہم دورتی زیادہ ہی ملا دیں

تا کہ اس کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہو، یہ چیز لائق اصلاح ہے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ایک بزرگ کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا، گھر آیا ناگئیں زخمی تھیں، مرجیں لگائیں، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی کہنے لگی: بابا جی! کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹی! کتے نے کاٹ لیا ہے۔ بچی اپنے بچپن کے انداز میں کہنے لگی: آپ کے دانت نہیں تھے آپ بھی کاٹ لیتے؟ کہا: بیٹا: کاٹ تو میں بھی لیتا لیکن میرا منہ ناپاک ہو جاتا۔ کاٹنا کتے کا کام ہے اگر تم بھی اسی طرح کاٹنے لگو تو پھر تم میں اور کتے میں کوئی فرق نہ رہا۔ چوتھی بات یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ

ہے، یہاں روایت میں دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے، ”انی صائم! انی صائم!“ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی عبادت کا اظہار کر دینا ریا کاری نہیں، اس میں بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو ریا کاری چھنتی ہے، حالانکہ ریا کاری تو یہ ہے کہ کسی کو دکھلانے کا قصد کرے اور یہ خیال کرے کہ ان کو میری عبادت کا پتا لگے گا تو مجھے بزرگ سمجھیں گے، قصد ایسا کرے تو اس کو ریا کاری کہتے ہیں اور اگر ویسے ہی شیطان دل میں خیال ڈال دے کہ لوگ تجھے بزرگ سمجھیں گے تو یہ ریا کاری نہیں ہے، ریا کاری کا دوسرا ہے، ریا کاری کا دوسرا مضمر نہیں ہے، ریا کاری مضمر ہے، حضرت حکیم الامت قدس سرہ ارشاد فرماتے تھے کہ: مکھی گلاس سے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور نظر اندر آتی ہے تو باہر کی چیز مضمر نہیں ہے، جو دل سے باہر باہر پھرتی ہے مضمر نہیں، جب تک تم قصد اور ارادہ نہیں کرتے ہو اس وقت تک وہ دل کے اندر نہیں آتیں وہ باہر باہر رہتی ہیں، اور تم اس سے پریشان ہوتے ہو کہ مجھے دوسو سے بہت آتے ہیں، مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، بعض سالکین شکایت کرتے ہیں کہ مجھے ریا کاری کا شبہ ہوتا ہے، ارے! کیا تمہاری عبادت؟ کیا تمہارا کام؟ کیا ریا کاری؟ دنیا بڑی بڑی ہو کے چلی گئی ان کو کسی نے بزرگ نہیں مانا تمہیں کون بزرگ مانے گا؟ ویسے ہی تمہارا وہم ہے شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے، کیا ہم، کیا ہماری عبادتیں، کیا ہماری ریا کاری، مرزا غالب کا شعر ہے:

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

غالب تم تصوف کے مسائل بیان کر رہے ہو اگر تم شرابی نہ ہوتے تو تم کو لوگ ولی سمجھ لیتے، غالب کے ایک شاگرد تھے مرزا تقی، وہ سکھ تھے، کہنے لگا کہ: اگر تم مئے خوار نہ ہوتے تب بھی تمہیں ولی نہ سمجھتے، بڑے مزاحیہ تھے، استاد سے بے تکلف تھے، اس لئے کہا: تمہیں تب بھی ولی نہ سمجھتے۔ تو ہم کس وہم اور کس دوسوے میں پڑ گئے کہ لوگ ہمیں ولی اور نیک سمجھیں گے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ! بقول ذوق!

ناز ہے گل کو اپنی نزاکت پر چمن میں اے ذوق!

اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

تم اس کو بزرگی سمجھنے لگے ہو، تمہیں معلوم نہیں بزرگ کون ہوتا ہے؟ یوں ہی تمہیں جھوٹا دوسوہ

رمضان المبارک کے لئے دُعا

“اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لِرْمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِيَّ وَسَلِّمْ لِيَّ مُتَقَبِّلًا يَا اللَّهُ”

ترجمہ: ”یا اللہ مجھے رمضان کے لئے صحیح سالم رکھ اور رمضان کو میرے لئے صحیح سالم رکھ۔“

”وَسَلِّمْ عَلٰى قَتْلَہٗ بِاِیَّہِ اللّٰہُ“ اس کو میرے لئے صحیح سالم رکھ، اس حال میں کہ آپ نے ہم سے اس کو قبول فرمالیا ہو، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن اس کا نفع اس وقت ہے جب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔

جیسا کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ بہت سے رات کو تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ نفع نہیں ملتا اور بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے بعض دفعہ تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، روزے کا کوئی اثر ہم پر نہیں، وہی کپ شپ ہے، وہی جھوٹ، وہی غیبت ہے۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دو عورتوں کی شکایت کی گئی کہ ان بیچاروں کو روزہ بہت لگا ہوا ہے، آنحضرت ﷺ نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ اس میں قے کر دیں اس میں انہوں نے قے کی تو اس میں تازہ کھانا نکلا، فرمایا لوگوں کی غیبتیں کرتی تھیں اور روزہ رکھا ہوا تھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا ہو کہ ہمارا روزہ ہے؟ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا؟ اور ہمارے یہاں تو عورتیں روزہ رکھتی ہیں، وہ باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گی اور باقاعدہ روزہ بھی رکھیں گی۔ لیکن ایک بیماری ان میں بھی ہے وہ یہ کہ آپس میں غیبتیں کرتی ہیں۔

میرے بھائیو! یہ رمضان المبارک کے لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے نہیں عطا فرمائے کہ ہم ان کو اس طرح ضائع کر دیں، بہت قیمتی لمحات ہیں اس کے بعد نہیں ملیں گے، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں

لوقتا ہم جتنی بھی گپ شپ لگالیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ تو آخر میں نکلنے والا ہے کہ جب ہماری عمر ختم ہو جائے گی، ہماری سانس ختم ہو جائے گی تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ ہم کیا ساتھ لے کر دنیا سے جا رہے ہیں؟ بیوی، بچے تو سب یہاں رہ جائیں گے، وہ مکان جو ہم نے بڑے شوق سے بنایا اس میں بھی کوئی نہیں رہنے دیتا، ہمیں قبرستان پہنچا دیں گے غرض یہ کہ یہاں کے معاملات تو یہیں رہ جائیں گے لیکن آخرت کے لئے ہم نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں! ہمیں سوچنا چاہیے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے الحمد للہ! کسی کے پاس کم ہے تو کسی کے پاس زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا وقت ہے کسی کے پاس؟ اس لئے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔

یوم عاشوراء کا روزہ

[حدیث: ۷۳۴] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مَنْ شَاءَ فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ يَغْنَى يَوْمَ عَاشُورَاءَ۔“

(رواہ البخاری: کتاب الصوم۔ باب صیام یوم عاشوراء، حدیث: ۱۸۶۴)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: عاشوراء کے دن کا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔“

تشریح: یہ حدیث میں یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں ہے، فرمایا کہ: جو چاہے اس کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔

”عاشوراء“ کہتے ہیں محرم کی دسویں تاریخ کو، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں اسلام نے اس کو منسوخ فرمادیا، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہ گئی اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ یوں فرمایا کہ: ”عاشوراء کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ہوگا۔“ یعنی ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یوم عرفہ ۹ ربی الحج کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ: ”میں اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ کفارہ بنے گا ایک سال گذشتہ کا اور ایک سال آئندہ کا“ یعنی دو سال کا کفارہ۔ الغرض عاشوراء کا روزہ مستحب ہے، فرض تو نہیں رہا، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نویں کا یا گیارہویں کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، اکیلی دس تاریخ کا نہ رکھا جائے، تاہم اگر ایک بھی رکھے تو کراہت نہیں، بہتر ہے کہ نو تاریخ یا گیارہ کو ملا کر دو روزے رکھے۔

تراویح کی فضیلت و ثبوت

[حدیث: ۷۳۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

(رواہ البخاری: کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حدیث: ۱۸۷۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں تراویح کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی لیکن اللہ کے بارے میں۔

تراویح کی جماعت سنت ہے اور اس کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی ملتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے لیے تاکید کے ساتھ حکم نہیں فرماتے تھے تاکہ فرض نہ ہو جائے لیکن اس کے فضائل بیان فرماتے تھے، غرض یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی لیکن اہتمام نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال رہا لوگ اپنے طور پر پڑھتے تھے البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت کا اہتمام ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جس قاری کی آواز ذرا اچھی ہوتی ہے اس کے پیچھے ذرا مجمع زیادہ ہوتا ہے اور جو قاری بچا رہ میری طرح پڑھتا ہے اس کے پیچھے مجمع تھوڑا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو قرآن کو راگ بنالیا ہے یعنی جو اچھی آواز سے، لہجے سے پڑھنے والا ہو اس کے پیچھے جاتے ہیں اور دوسرے کے پیچھے نہیں جاتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔

چنانچہ تین دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، تین دن بعد اعلان ہوا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ امام ہوں گے چنانچہ مسجد نبوی کے سب سے پہلے تراویح کے امام ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک ہی جماعت ہونے لگی، یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ

میں آپ سے قرآن سنوں، فرمایا: ”اَوْ عَلَیْكَ اَفْرَاؤُ عَلَیْكَ اَنْزَلِ“ قرآن تو حضور اکرم ﷺ پر نازل ہوا ہے میں حضور کو کیا سناؤں گا؟ فرمایا: لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ ابن کعب سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا تھا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ: ”ابی سے قرآن سنو“، یہ بات سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں ایسا خوش قسمت کہاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے؟

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابی! تم جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ”آیہ الکرسی“، آنحضرت ﷺ نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھے علم و عمل مبارک ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کو کیا سناؤں گا؟ ارشاد فرمایا: لیکن میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، انہوں نے بسم اللہ کر کے شروع کر دی، سورۃ النساء شروع کر دی یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے:

﴿كَذٰلِكَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾
ترجمہ: ”اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک اُمت میں ایک گواہ کھڑا کر دیں گے
(یعنی اس اُمت کا نبی) اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”حبیب“ بس! کافی ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں آئے اور ادھر سے رمضان شروع ہو گیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں تو دین کی بہار ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا: ”عمر رضی اللہ عنہ! (حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے تھے) اللہ تعالیٰ تیری قبر کو اس طرح منور کرے جس طرح کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو منور کر دیا“ تمام مساجد میں قرآن ہو رہا ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے دو امام مقرر کئے تھے، ایک امام عورتوں کا اور ایک امام مردوں کا، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دو امام مقرر کئے تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری یہ مردوں کے امام تھے اور سلیمان ابن ابی حثمہ یہ عورتوں کے امام تھے۔

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اندر نماز پڑھاتے تھے مردوں کو اور حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ باہر صحن میں عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے، امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں کی ایک جماعت کر دی لیکن امام دو مقرر کر دئے ایک ابی ابن کعب اور دوسرے تمیم داری رضی اللہ عنہ، پندرہ دن ایک امام پڑھاتا تھا اور

پندرہ دن دوسرا پڑھاتا تھا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی دو امام مقرر کر دیئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح یعنی مردوں کے لیے، الگ عورتوں کے لیے الگ، بعد میں وہی دو امام ہی رہے، مگر دس دس رکعتوں کے۔

اعتکاف کے فضائل و مسائل

اعتکاف کی فضیلت

یہ اعتکاف کی عبادت بہت اونچی عبادت ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ يَوَدُّ أَنَّآ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَظَهَرَ بَيِّنَاتٍ لِّلْكَافِرِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالزُّلْمَۃِ الشُّجُوۡدِۙ﴾
(الحج: ۲۶)

یعنی: اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانا بتلایا، بیت اللہ کی جگہ بتلائی، تو ہم نے ان کو چند حکم دیئے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سنایا مکہ کے مشرکین کو کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا رکھا تھا۔ اور ایک حکم ہم نے یہ دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور نماز میں قیام کرنے والوں کے لئے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے پاک رکھئے۔

یہ طواف تو مخصوص ہے بیت اللہ شریف کے لئے، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے یہ تمام مساجد میں ہوتا ہے، کعبہ دالی مسجد جو کعبہ کے ارد گرد ہے، اور جس کو ”مسجد حرام“ کہتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی مسجد میں، اور اس کے بعد تمام مساجد برابر ہیں، البتہ جس مسجد میں نماز پنج گانہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف افضل ہے، اور پھر ترجیح کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں، کسی مسجد میں وعظ اور درس ہوتا ہے، اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا اعتکاف کرنا افضل ہوگا، خواتین اپنے گھروں میں ایک کمرے تک محدود رہ کر اعتکاف کر سکتی ہیں۔

اعتکاف کی قسمیں

اعتکاف ایک تو مسنون ہے، اور وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف، (رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف)، یہ مسنون ہے بطور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی سنت مؤکدہ ہے بطور کفایہ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی محلے میں اعتکاف بیٹھ جائے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا، اور محلے والے ترک اعتکاف کی

وجہ سے گناہگار نہ ہوں گے، لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جیسا کہ بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ مسجد کی حق تلفی کرنے والا شمار ہوگا۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں جن میں مسجد اعتکاف سے محروم رہتی ہے، بلکہ بہت سے قصبات ایسے ہیں کہ وہاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ کسی ایسے جاہل آدمی کو پکڑ کر اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتا اور اس کو کہتے ہیں کہ: ”میاں! تمہاری روٹی پانی کا انتظام ہم کر دیں گے، تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ“ وہ غریب سمجھتا تھا کہ مجھے دس دن کے لئے قید کر رہے ہیں، لیکن یوں سوچ کر کہ روٹی ملے گی، اعتکاف میں بیٹھ جاتا تھا۔

بہر حال ار رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد حتی الوسع کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں فرمایا، ایک سال کسی عذر کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تھا تو دوسرے سال بیس دن کا اعتکاف فرمایا، گویا گزشتہ سال کے دس دن کی قضا بھی کی۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے علاوہ دوسرا اعتکاف مستحب ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص منت مان لے کہ: ”اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا“ تو کام ہو جانے کی صورت میں اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔

یہ تو میں نے اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا، ہمارے شیخ ثور اللہ مرقدہ نے اپنے رسالے ”فضائل رمضان“ میں اعتکاف کی فضیلت میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی ﷺ میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ: میں تمہیں غمزہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا کے بیٹے! میں بے شک پریشان ہوں، کیونکہ فلاں کا مجھ پر حق (قرض) ہے، اور (نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا: جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے، اس شخص نے عرض کیا کہ: آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا: بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے ﷺ سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ بھی کچھ زیادہ نہیں گزرا، یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور اکرم ﷺ فرما رہے تھے کہ: جو شخص اپنے بھائی

کے کسی کام میں جائے اور کوشش کرے، یہ اس کے لئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان تین خدقیں آڑ بنا دیتے ہیں جن کی چوڑائی آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔“

اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے

اور جب ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیا اندازہ کریں گے، اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے قیاس اور اندازے سے باہر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، کوئی اور مقصد درمیان میں نہ ہو، اور یہ نیت کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، اگر پہلے اس نیت کا استحضار نہیں تھا تو آب کر لو، بہت آسان ہے، ابھی انیت تو اپنے قبضے کی چیز ہے، اگر کسی شخص کی نیت میں کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی تو اس ملاوٹ کو ہٹا دے، اور آب نیت کر لے کہ: ”یا اللہ! میں نے صرف آپ کی رضا کے لئے یہ کام کیا ہے، اور کر رہا ہوں، اگر اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت شامل ہے، اگر اس میں کوئی دنیاوی مفاد شامل ہے، اگر اس میں کوئی عزت و جاہ کا مسئلہ شامل ہے تو یا اللہ! میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں“ بس نیت صحیح ہو گئی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا جائے کہ میں یہاں آپ کے گھر میں بس آپ کی رضا کے لئے بیٹھنا چاہتا ہوں اور بیٹھا ہوں، اس میں میری اور کوئی غرض شامل نہیں، اگر کوئی اور غرض شامل ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک توبہ یہ شرط ہوئی۔

اعتکاف کے دوران مسجد کا ادب، بجالا یا جائے

اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے، اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور اس کی عظمت کا حق بجالاتے ہوئے۔ عام حالات میں بھی مسجد کے اندر شور و غصہ یا ہل بازی جیسی کوئی چیز، جو وقار کے خلاف ہو، نہیں ہونی چاہئے۔ مسجد کے بارے میں بار بار ہم ایک ہی لفظ بول رہے ہیں: ”اللہ کا گھر“ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ مسجد واقعی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بارگاہ عالی ہے، اور کسی معمولی حاکم کے دربار میں جا کے بھی آپ نہ بلند آواز سے باتیں کریں گے، نہ وہاں چیخیں گے، نہ وہاں کوئی بات وقار کے خلاف کریں گے، بلکہ جتنی دیر آپ وہاں اس کی بارگاہ میں رہیں گے اپنی وسعت کی حد تک نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ آؤ، اور سکون و وقار کے ساتھ ہو، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ۳۲)

ترجمہ: ”اور جو شخص کہ تعظیم کرے شعار اللہ کی، یہ بات ہے دلوں کے تقویٰ کی۔“

جس قدر دل میں تقویٰ ہوگا، اسی قدر اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعار، جن میں مسجد سب سے پہلے شامل ہے، ان کا ادب ہوگا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا دل میں تقویٰ آئے گا۔

ہماری ایک ہی غرض ہونی چاہئے، ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔

اب یہاں سے اعتکاف کی کچھ سوغات لے کر جاؤ تب تو لطف ہے، اگر خالی برتن لے کر آئے اور خالی برتن لے کر چلے گئے پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟

رہا یہ کہ یہاں سے آپ کو کیا لے کر جانا چاہئے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ مسجد اللہ کا بازار ہے، اور یہ اعتکاف کے دن نیکیوں کی منڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وقت کی پونجی موجود ہے، اعضاء آپ کے صحیح ہیں، زبان چلتی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، اخلاق، آداب، معاشرت، عبادات، عقائد ان تمام سے اپنی جھولی بھر کر لے جاؤ، اعتکاف کے دنوں میں چند چیزوں کی مشق کرو۔

اول:.... فضول لایعنی کا ترک، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو سوؤ، لیکن التزام کر لو کہ فضول باتیں نہیں کریں گے، فضول کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع ہے، اس سے پرہیز کرو۔

دوم:.... ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، تاکہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں ذکر و تلاوت سے مناسبت پیدا ہو جائے۔

سوم:.... اپنے رفقاء کا اکرام کرنا سیکھو، اور کھانے میں، آرام میں، اور باقی چیزوں میں دوسرے معتکفین کا خیال کرو، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کی مشق کرو۔

چہارم:.... رمضان مبارک کا آخری عشرہ خصوصاً طاق راتیں بہت مبارک ہیں، جہاں تک اپنی صحت و قوت اجازت دے ان قیمتی لمحات کی قدر کرو، اور ان کو عبادت، ذکر و تلاوت، تسبیحات، دُرود شریف اور صلوٰۃ التسبیح سے معمور کرو، لیکن بھی اپنی صحت و قوت کا لحاظ ضرور رکھو، ایسا نہ ہو کہ اپنی اہمیت سے زیادہ بوجھ اٹھاؤ اور پھر ہمت ہار دو۔

پنجم:.... میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ اتجاہ الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں اپنی حاجات پیش کرنا، اسی سے بھیک مانگنے کے لئے ہم نے اعتکاف کیا ہے، اور اس کریم داتا کے دروازے پر جمع ہوئے ہیں، اس لئے پوری دنیا سے یکسو اور بے نیاز ہو کر اس کریم داتا سے مانگتے رہو، جو جی میں آئے مانگو، خوب جم کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور اس طرح آہ و زاری کے ساتھ مانگو کہ اس کریم

داتا کو ہماری عاجزی، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم آجائے۔

ششم:.... یہاں جو اصلاحی حلقے قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی کرو، اور اپنے عیوب و نقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔

لیلیۃ القدر کی فضیلت

[حدیث: ۷۳۶] ”عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أَزَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَأَزَى نَاسٌ مِنْكُمْ أَنْهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَائِبِ، فَأَتَمَسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَائِبِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر، حدیث: ۱۹۸۸)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بعض آدمیوں کو گمان ہوا کہ شب قدر آخری عشرہ کی پہلی سات راتوں میں ہے، اور بعضوں کو گمان ہے کہ پچھلی سات راتوں میں ہے، سو تم اسکو پچھلی دس راتوں میں تلاش کرو۔“

تشریح: یہ حدیث لیلیۃ القدر کے بارے میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے کچھ لوگوں نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے لیلیۃ القدر آخری عشرہ کی پہلی سات راتوں میں دیکھی، اور کچھ لوگوں نے یہ خواب بیان کیا کہ لیلیۃ القدر آخری عشرے کی آخری سات راتوں میں دیکھی، لہذا تم پورے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ مطلب یہ کہ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن پہلی سات راتوں میں ہوتی ہے یا پچھلی سات راتوں میں ہوتی ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا، تو یقین پر عمل کیا جائے کہ اس کو پورے عشرے میں تلاش کیا جائے تاکہ لیلیۃ القدر فوت نہ ہونے پائے، رمضان کی لیلیۃ القدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور ان میں مشہور یہ ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ستائیسویں رات میں ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب! آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کو زندہ رکھے گا یعنی قیام کرے گا اس سے ان شاء اللہ لیلیۃ القدر فوت نہ ہوگی۔

شب قدر

[حدیث: ۷۳۷] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي اغْتَنَكْتُ الْعَشْرَ

الْأَوَّلُ أَلْقَمَسَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اغْتَسَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ ثُمَّ أَثْبَثَ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَغْتَسِفَ فَلْيَغْتَسِفْ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الصیام، باب لَطْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حدیث: ۱۹۹۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے رمضان المبارک کی پہلی دس راتوں کا اعتکاف کیا، میں تلاش کرتا تھا شب قدر کو۔ پھر درمیان کی دس راتوں کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا اور مجھے بتایا کہ یہ شب قدر آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، سو تم لوگوں میں سے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھے۔“

تشریح: اس حدیث میں شب قدر کا بیان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلیۃ القدر کی تلاش کے لئے، پھر درمیان عشرے کا یہ بھی لیلیۃ القدر کی تلاش میں، پھر میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ یہ شب قدر آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، یہ بتا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ: میں اب آخری عشرے کا اعتکاف بھی بیٹھوں گا، تم میں سے جو بیٹھنا چاہے بیٹھے۔

شب قدر کا بیان پہلے آچکا ہے، قریب قریب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر آخری عشرہ رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کا طاق راتوں میں ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، اور اکثر اہل علم اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ستائیسویں کی رات شب قدر ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں اپنے گھر سے نکلا تھا تمہیں شب قدر بتانے کے لئے لیکن دیکھا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذہن سے نکال دیا، اب تم اس کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔

جیسا کہ قرآن میں سورۃ القدر میں فرمایا گیا ہے کہ: شب قدر میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے میں مسلسل عبادت کرنے سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو چھپا دیا، اور اس میں حکمت، واللہ اعلم یہ تھی کہ اگر اس رات کا پتا چل جاتا تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے جو اس رات میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے، اور کسی پاک جگہ یا خاص اوقات میں گناہ کرنا اس کا وبال بھی اتنا سخت ہوتا ہے جتنا کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔

جس طرح مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا ایک لاکھ کے برابر ہے، اسی طرح وہاں گناہ کرنا یہ بھی سنگین جرم ہے، تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی رحمت سے اس مبارک رات کو چھپا دیا تاکہ جو لوگ اس مبارک رات میں گناہ کرنے والے ہیں وہ اس سنگین جرم سے بچ جائیں۔

لیلۃ القدر میں قیام

[حدیث: ۷۳۸] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔"

(رواہ البخاری: کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حدیث: ۱۸۷۰)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اور جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔"

تشریح: اس حدیث میں لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی بھی، آج ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، صبح میرے پاس آئے اور کئی مسئلے پوچھے اور ایک یہ بات بھی بتائی کہ ایک صاحب ہیں میرے پڑوس میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی روزے نہیں رکھے، یہ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ!

جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اخلاص کے ساتھ بشرطیکہ ایمان اور احتساب، احتساب کا معنی یہ کہ اللہ اور رسول نے ان نیک اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں، وہ برحق ہیں، نماز پڑھنے پر یہ طے گا، روزے پر یہ طے گا، چوتھا کلمہ پڑھنے پر یہ طے گا، تیسرا کلمہ پڑھنے پر یہ طے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر یہ طے گا اور دوسرا شریف پڑھنے پر یہ طے گا، جہاد پر یہ طے گا، قربانی پر یہ طے گا، غرضیکہ جتنے اعمال رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں، ان پر یقین کرتے ہوئے ان کو برحق سمجھے یہ "احتساب" ہے اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کا قیام کرے یعنی تراویح پڑھے گا اور لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، ہر ایک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔

صوم وصال کی ممانعت

[حدیث: ۷۳۹] "عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَسْتُ كَتُوبِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أَلْطَمُ وَأَسْقَى۔"

(رواہ البخاری: کتاب الصوم، باب بركة السجود من غير احتساب، حدیث: ۷۷۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بے شک میں دن گزارتا ہوں اس حالت میں کہ مجھ کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملا کر رکھنے سے منع فرمایا، یعنی ایک روزہ افطار نہیں کیا اسی روزے پر ایک اور روزہ شروع کر دیا، مغرب کے بعد روزہ افطار نہ کیا بلکہ رات کا بھی روزہ پھر اگلے دن کا بھی روزہ پھر رات کا بھی روزہ پھر اگلے دن کا بھی روزہ، تین دن اکٹھے ملا کر روزہ رکھا، اس سے منع فرمایا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں، صوم وصال سے آپ ﷺ نے منع فرمایا، لیکن خود رکھتے تھے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ خود تو رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں یہاں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں: ”لست کہیتکم انی اظل اطعم وأسقی“ میں تم جیسا نہیں ہوں میں دن بھر اس طرح گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ:

”أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ أَيُّهُمْ يَطْعُمُ وَيَسْقِي نَفْسِي زَيْجِي“ (صحیح البخاری، فتح الباری)

ترجمہ: ”تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔“

مطلب یہ تھا کہ صوم وصال یعنی کئی دنوں کا روزہ بغیر افطار کے ملا کے رکھنا، یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہے، تم ایسا نہ کرو، یہ تم سے نہیں نیچے گا اور اگر تم میں کوئی اتنی طاقت رکھتا بھی ہو تو یہ قانون عام نہیں ہونا چاہئے۔ امت کے لئے یہ قانون نہیں ہے۔ (صوم وصال کہتے ہیں کہ پانچ ایام جن میں روزہ منوع ہے ان کے علاوہ پورے سال مسلسل روزہ رکھنا۔)

آنحضرت ﷺ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کئی دن کے روزے ملا کر رکھتے تھے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اگر کوئی ایسا رکھنا بھی چاہے جیسا کہ بعض صوفیہ اور مشائخ سے منقول ہے کہ وہ رکھا کرتے تھے، کئی دن کے روزے ملا کر رکھتے تھے، تب بھی لازم ہے کہ شریعت کا احترام کرتے ہوئے افطار کرے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا پیئے یا پہلا روزہ افطار کرے، ختم کرے۔

تو معلوم ہوا کہ روزے کا افطار کرنا واجب اور سحری کھانا مستحب ہے تاکہ طاقت حاصل رہے، اب شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو کھلاتے پلاتے ہیں تو کیا پھر روزہ نہیں ٹوٹا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں! اس سے نہیں ٹوٹا۔ تمہارے کھلانے پلانے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے، تمہاری زمین کی خوراک کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے معنوی، روحانی خوراک دی

جاری ہو جس سے طاقت حاصل ہوتی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے معنوی طاقت عطا فرمائی تھی اور روحانی طاقت عطا فرمائی تھی، ایک جنتی کی طاقت سو پہلو انوں کے برابر ہوگی، اور آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چالیس جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، گویا یہ چار ہزار ہو گئے، ہم جیسے مریل آدمی کو بھی چار نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی ہو، تو چار کو چار سے ضرب دی تو سولہ ہزار بیویاں ہونی چاہئے تھیں، انصاف کا پلہ تب برابر ہوتا۔ بہر کیف! یہ شراب محبت تھی جو آنحضرت ﷺ کو پلائی جاتی تھی۔ سورۃ دہر میں جو آتا ہے جمعہ کے دن پڑھا کرتے ہیں: ﴿وَسَقِّمُہُمْ زَہَّہُمْ شَرَّ اَہَا ظُہُورًا﴾ (اللہ ہر: ۲۱) ”اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب پاک کرنے والی۔“ شراب تو خیر شراب طہور ہوگی کہ پیئے ہی تمام آلائشیں ختم سوائے معرفت الہی کے قلب میں کچھ نہیں رہے گا، لیکن یہ جو تعبیر ہے کہ ان کا رب ان کو پلائے گا، کیا بات ہے! تو رب پلانے والا ہے، ذرا تصور کرو، جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تشبیہ تو نہیں ہے، میں محبت کے لئے کہہ رہا ہوں، کیسا اکرام اور کیسا اعزاز ہے اہل جنت کا؟ اسی کو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: ”مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔“

یہاں ایک خاص نکتہ بتاتا ہوں، اکابر فرماتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام سوائے حوائج بشریہ کے اور احکام میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اہل جنت کے حکم میں ہوتے ہیں، وہ تو جنتی ہیں، ان پر اہل جنت کے احکام جاری ہوتے ہیں، بس اس نکتے کی زیادہ تشریح نہیں کرتا۔

[حدیث: ۷۴۰] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ

لِي الشَّهْرُ لَوَاضَلْتُ وَصَلَايِدُ الْغَائِمِ قَمَقَمُوهُمْ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الصیام، باب النہی عن الوصال فی الصوم، حدیث: ۱۸۳۸)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بے شک تم لوگ مجھ جیسے نہیں ہو، سو خدا کی قسم! اگر رمضان کا مہینہ لمبا ہو جائے تو میں

برابر ملا کر روزے رکھتا، یہاں تک کہ شدت سے محنت کرنے والے اپنی محنت کو

چھوڑ دیتے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ ملا کر روزے رکھتے تھے، اس کو صوم وصال کہتے

ہیں، پہلا روزہ کھولا نہیں اور اگلا روزہ اس کے ساتھ ملا دیا، صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، آپ ﷺ نے

پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں رکھا؟ کہنے لگے کہ: آپ کو رکھتے دیکھا۔ فرمایا کہ: تم میں سے کون میرے جیسا

ہے؟ یہاں اس حدیث میں فرمایا: ”انکم لستم مثلی“ تم میرے جیسے نہیں ہو، اللہ کی قسم! اگر یہ مہینہ

لسیا ہو جاتا اور میں اس کو ملا کر پورے مہینے کا روزہ رکھنا شروع کرتا کہ درمیان میں کچھ نہیں کھایا یا پیا، تو میں اس کو ملا کر رکھتا اس طرح کہ شدت کے ساتھ محنت کرنے والوں کی محنت بھی ختم ہو جاتی، وہ بھی جواب دے دیتے کہ جی ہم سے نہیں ہوتا۔

یہاں سے آپ ﷺ کی قوت اور طاقت کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے اور آپ ﷺ کے تعلق مع اللہ کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ایسے کاموں میں آنحضرت ﷺ کی حرص نہیں کی جاسکتی، ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بھوک کے، پیاس کے، ڈھد کے، یہ ہم ضعفاء کے لئے لائق تقلید نہیں، ہم کمزور ہیں، اس عزیمت اور بلندی پر نہیں پہنچ سکتے، یوں سمجھو کہ کمال تو یہی تھا جو آنحضرت ﷺ نے کیا، مگر ہم کمزور ہیں اس کی حرص نہیں کر سکتے، اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اصل کمال یہی ہے، کھانا پینا کمال نہیں ہے، بھوکے رہنا کمال ہے، بہترین محلات میں رہنا کمال نہیں ہے نوٹی جھونپڑی میں رہنا کمال ہے، یہ سنگ مرمر کی مسجدیں بنتی ہیں، اصل کمال وہ ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مسجدیں تھیں کہ باہر بارش کا ایک قطرہ نہیں جاتا تھا اندر ہی رہتا تھا، اور آنحضرت ﷺ جب بارش ہوتی تو کچھڑ میں سجدہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی، مسجد میں کچھڑ ہو رہی تھی، ہم نے حراہ کے علاقے کے سنگریزے، ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ لے کر آگیا تاکہ اپنی اپنی جگہ بچھالیں، حضور ﷺ نے اس کا بھی حکم نہیں فرمایا کہ جگہ کو سوکھی کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب یہ حضرات لے آئے تو فرمایا: ”قد احسنتم“ تم نے بہت اچھا کیا، ایسا ہی کیا کرو، ان کی تحسین فرمائی لیکن خود امر نہیں فرمایا، کمال یہ تھا۔ یہاں اتنی موٹی موٹی قالینیں ہیں کہ سردھنستا ہے، اب اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد مدینہ میں ہے۔ ہمیں اس اعتبار سے خوشی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا دربار آپ ﷺ کے شایان شان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ﷺ کے شایان شان تھا، یہ ظاہری اور مادی اعتبار سے شایان شان ہے اور وہ معنوی اعتبار سے شایان شان تھا۔

[حدیث: ۷۴۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَأَتُوا صِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ

يُؤَاصِلَ فَلْيُؤَاصِلْ حَتَّى الشَّحْرِ۔“ (متفق علیہ)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: صوم وصال نہ رکھا کرو، یعنی بغیر افطار کئے کئی دن کا روزہ اکٹھا نہ رکھا کرو، تم میں

سے جو شخص کہ ایسا روزہ رکھنا چاہے اس کو چاہئے کہ حرکت وصال کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، صوم وصال یہ ہے کہ

ایک دن کا روزہ رکھا اور پھر اس کو افطار کئے بغیر اور سحری کھائے بغیر کئی دن کے روزے ملا کر رکھ دیئے، اس طرح کہ آدمی صبح میں افطار نہ کرے، آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا، خود آنحضرت ﷺ ایسے روزے رکھتے تھے اور آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: تم لوگوں نے ایسے روزے کیوں رکھنے شروع کر دیئے؟ کہا: ہم نے آپ کو دیکھا! ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیئے، فرمایا: ”ایکم مثلی؟“ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مثل ہو؟ ”اہیت ویطعمنی ربی ویسقی“ (صحیح البخاری، فتح القدیر) ”میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا زب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔“ مطلب یہ کہ صوم وصال تمہارے لئے زوا نہیں، چنانچہ روزے پر روزہ رکھنا درمیان میں افطار نہ کرنا مکروہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس وصال یا مواصلات کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی روزے کو افطار بھی نہ کرے سحری بھی نہ کھائے، یہ ”اشد کراہۃ“ ہے، اس کی سب سے زیادہ کراہیت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ افطار کر لے سحر نہ کرے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لئے کہ حدیث میں ہے: ”تسحر والھان فی السحور بروکۃ“ (صحیح البخاری، صحیح المسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ”سحر کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔“ رات کو کھانے کے لیو گے تو صبح تک وہ ہضم ہو جائے گا تو پھر کمزوری ہو جائے گی، چند دن تو تم بھالو گے پھر آگے جا کر تمہیں مشکل پڑے گی۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ سحری تو کھائے لیکن افطار کے وقت افطاری نہ کرے یہ اس سے زیادہ کراہت کی چیز ہے، اس لئے کہ اس میں ایک درجے میں عقیدہ ہو اور روزے کا کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد پھر روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، گویا کہ اس صورت میں اس قسم کا عقیدہ بنا، یعنی باوجودیکہ اللہ کی طرف سے تو روزہ کھولنے کا حکم ہو گیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ: نہیں! میں نہیں کھولوں گا! گویا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَزَالُ أَقْنَىٰ بِغَيْرِ مَا يَفْعَلُوا الْمَغْرِبَ... وَفِي رِوَايَةٍ: الْإِفْطَارَ...

وَيُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ“ (مسند احمد بن حنبل، مسند رک الحاکم)

ترجمہ: ”میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ مغرب میں... اور ایک روایت

میں ہے کہ... افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور عشاء میں تاخیر کریں گے۔“

حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا کہ: دو صحابی ہیں، ان میں سے ایک افطار جلدی کرتے ہیں اور دوسرے صاحب افطار ذرا تاخیر سے کرتے ہیں، کہنے لگیں: کون کون ہیں؟ بتایا گیا کہ جلدی تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، فرمانے لگیں: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کی یہی سنت تھی۔

اور بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کا نام روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ”پھر پورا کرو، روزہ رات تک“ رات آگئی تو روزہ ختم، اب اگر کوئی شخص اس کے افطار کرنے میں توقف کرتا ہے تو وہ حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کرتا، بلکہ ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہش کی پیروی کرتا ہے۔

مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت

[حدیث: ۴۲۲] ”..... أَبَا هُرَيْرَةَ.....، إِنَّا نَحْمُ وَالْوَصَالَ.....“ (صحیح

بخاری ج: ۷، ص: ۷۲، حدیث نمبر: ۱۸۳۰، باب التَّكْيِيلُ بِعَمَلِ أَكْثَرِ الْوَصَالِ ذَوَاهُ
أَنَّ عَنْ النَّبِيِّ.....)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ روزے پے درپے ملا کر رکھنے سے پرہیز کرو۔“

تشریح: یہ حدیث صحیحین کی ہے کہ صوم وصال سے چو، یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لگاتار بغیر افطار کئے روزہ رکھنے سے منع فرمایا یعنی پہلا روزہ کھولا نہیں اور پھر روزہ رکھ لیا، اصل میں آنحضرت ﷺ ایسا کرتے تھے روزے پر روزہ رکھتے تھے اور درمیان میں افطار نہیں کرتے تھے تو آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو صحابہ کرام سے فرمایا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو کرتے ہیں، فرمایا: وَأَيُّكُمْ مَظْلِي قَمٍ مِّنْ سَكُونٍ هِيَ جَوْمِي شَلْ هُوَ؟ میرے جیسا ہو، ابی اَبِثْ يَطْعَنِي زَيْبِي وَيَسْقِيَنِي (مسلم ۴/۵۰۰، ۱۸۳۶) میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا زب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت تھی، خدا جانے کیا کھلاتے ہوں گے، کیا پلاتے ہوں گے!

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ روزے کے کھولے بغیر پے درپے روزہ رکھتے تھے اور یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی، اُمت کو اس کی اجازت نہیں ہے، صوم وصال کی چند شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ روزہ کھولا نہ جائے اور اس پر مزید روزہ رکھ لیا جائے، یہ اُمت کے حق میں مکروہ، مگر قریب قریب حرام ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ روزہ کھولا نہ جائے، لیکن افطاری کے وقت تھوڑا سا کھالیا جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ روزہ کھولتے وقت روزہ کھول لیا جائے لیکن صبح کے وقت سحری کے وقت کچھ کھایا پیانہ جائے، یہ چیز جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي السَّخْرِ بَرَكَهٌ (بخاری ۷/۱۷۸۹، ۱۷۸۹) کیونکہ سحری کھانے

میں برکت ہے، بغیر محرک کھانے کے روزہ رکھنا یہ نامناسب ہے، اس میں کراہت ہے۔

ممنوعہ روزے

[حدیث: ۷۴۳] "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصْلُحُ الصَّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ۔"

(رواہ مسلم: کتاب الصیام، باب التَّهْنِی عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، حدیث: ۱۹۲۲)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "دُست نہیں روزہ رکھنا دونوں میں، ایک تو قربانی کے دن، دوسرے عید الفطر کے دن۔"

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: عید الفطر کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس پر تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور انہی کے ساتھ ملحق ہیں ایام تشریق کے تین دن، سال میں کل پانچ دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، اور روزہ اس کا یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے۔

عید الفطر کا دن تو رمضان کے افطار کا دن ہے، یعنی رمضان شریف کے ختم اور اس کے روزوں سے فارغ ہونے کا دن ہے، اس لئے اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عید رکھی ہے، خوشی کا دن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی رحمت سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو شیطان اس سے مغموم ہوتا ہے، تو جس دن وہ روزے بند کرتے ہیں، ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے لئے اور بقرہ عید کا دن یہ حج سے فارغ ہونے کا دن ہے، کیونکہ حاجی نو تاریخ کو میدان عرفات میں گئے، وہاں حج ہوا وہاں سے واپس آئے، رات مزدلفہ میں رہے اور عید الفطر کو آکر جمرہ عقبہ کی رمی کی، قربانی کی اور سرمنڈایا، حج سے فارغ ہو گئے۔ اب کچھ ارکان باقی ہیں، ادا ہوتے رہیں گے، ان شاء اللہ! لیکن حج مکمل ہو گیا، تو تکمیل حج کے دن پر اللہ تعالیٰ نے ضیافت فرمائی اور ان کے لئے قربانیوں کا گوشت رکھا اور ان کے طفیل میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قربانیاں کرو، آج اللہ کی مہمانی کا دن ہے، یہ تین دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ:

"لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"

(مسند احمد ابن حنبل، طبرانی، دور مشور)

ترجمہ: "ان دونوں میں روزہ نہ رکھا کرو، اس لئے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی

اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن ہیں۔“

”گوشت“ یہ تمام کھانوں میں سب سے زیادہ عزت کا کھانا سمجھا جاتا ہے، اس لئے اس کو ”سیدالادام“ یا ”سیدالطعام“ کہتے ہیں، ”سالنوں یا کھانوں کا سردار۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: روٹی تو تم کھاتے رہتے ہو، ہم تمہیں گوشت کھلاتے ہیں۔

یہودی، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا: جنت میں سب سے پہلی ضیافت اہل جنت کے لئے کیا ہوگی؟ یعنی پہلا کھانا بطور ضیافت کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، ویسے تو جنت نعمتوں سے بھری پڑی ہے، کھاؤ پیو۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ: وہ کیا کھانا ہوگا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: مچھلی کی کبھی، اس کا سالن اور ”خَبْزَةُ نِغْبِزَةَ الزَّخْمَنِ بَيْدَه“ (مسند احمد بن حنبل) ”ایک روٹی ہوگی جس کو رحمن اپنے ہاتھ سے پکائیں گے“ اور وہ زمین کی روٹی ہوگی۔ زمین کی تمام قوتوں کا خلاصہ نکال کر حق تعالیٰ شانہ اس کی ایک روٹی تیار کر دیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ: کھاؤ! وہ ایک روٹی بھی اہل جنت سے ختم نہیں ہوگی، اور یہ اس لئے ہوگا کہ کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہم نے جنت کی نعمتیں تو بہت دیکھ لیں لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی لذت نہ دیکھی، تمام لذائذ دنیا کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کی روٹی بنا دیں گے۔

تو یہاں تو یہ عرض کرنا تھا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا وہ تیار کیا جائے گا اہل جنت کے لئے تاکہ ہمارے بنگالی بھائی بھی خوش ہو جائیں۔

ہر ماہ تین روزے رکھنے اور عرفہ، عاشوراء کے روزے کی فضیلت

[حدیث: ۷۴۴] ”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَخْتِصِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَخْتِصِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ“ (مسلم: کتاب الصیام، حدیث: ۴۸۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین روزے ہر ایک مہینے میں اور رمضان کا روزہ رمضان تک یہ پورے ایک سال کا روزہ ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گناہ مٹا دے گا اس سال کے بھی جو گزر چکا اور اس سال کے بھی جو آئندہ آنے والا ہے اور محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں تین مضمون ہیں، مصابیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے

آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمیشہ روزہ رکھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا نہ روزہ رکھا نہ چھوڑا، اس آدمی نے نہ روزہ رکھا اور نہ چھوڑا جو شخص کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ: گویا اس نے روزہ رکھا بھی اور روزہ چھوڑا بھی نہیں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لینا، ہر نیکی کو دس کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے۔ تین روزوں کو دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہر مہینے میں تیس روزے ہو گئے، ایک تو ہر مہینے میں تین روزے رکھ لئے اور دوسرے رمضان سے رمضان تک یہ پورے سال کا روزہ بن جاتا ہے اور بعد میں چھ شوال کے روزے رکھتے ہیں اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ایک مہینے کے روزے رمضان کے تین سو کے قائم مقام بن گئے اور چھ روزے ساٹھ کے قائم مقام بن گئے تو کل تین سو ساٹھ ہو گئے۔

دوسرا مضمون یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ (ذوالحجہ کے دسویں تاریخ وہ توج کا دن ہے اس سے ایک دن پہلے کا دن اس کو عرفہ کہتے ہیں) فرمایا: اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ دو سال کا کفارہ بن جائے گا ایک گزشتہ سال کا ایک آئندہ سال کا۔

معلوم ہوا کہ عرفے کا روزہ رکھنا بہت ہی افضل اور بہتر ہے لیکن حاجی کے لئے نہیں۔ آنحضرت ﷺ ناقہ پر سوار تھے، زوال سے لے کر غروب تک بدستور اسی پر سوار رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اب لوگوں کو شک ہو گیا کہ حضور اکرم ﷺ کا آج روزہ ہے یا نہیں؟ آنحضرت ﷺ کی چچی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ اُم الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں اس اشکال کو دور کر دیتی ہوں۔ دودھ کا ایک گلاس لیا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے نوش فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اس دن آنحضرت ﷺ کا روزہ نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت ہی اعلیٰ ترین اور افضل ترین روزہ ہے اور ایک روزہ دو سال کے قائم مقام ہے، لیکن حاجی کے لئے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، اس لئے کہ حاجی کے لئے وقوف کرنا ہوتا ہے، کچھ لیٹ کر، کچھ بیٹھ کر، کوئی کھڑے ہو کر، کچھ سائے میں وقوف کرتے ہیں، دُعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سارا دن، اور ہم نے تو دیکھا کہ حاجی گپ تراشی بھی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لیکن بعض اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے قیام کرتے تھے، وقوف کرتے تھے، خواہ کتنی تیز دھوپ ہو چونکہ رسول اللہ ﷺ سارا دن زوال سے لے کر غروب تک مشغول رہے، نہ کسی سے بات کی اور نہ کوئی اور بات۔ اسی طرح بہت سے اکابر کو دیکھا بھی اور سنا بھی کہ وقوف عرفات اس شان سے کرتے تھے، تاہم لیٹنے کی بھی اجازت ہے، میرے جیسا کمزور آدمی ہو جو بیٹھ بھی نہیں سکتا زیادہ، جہاں تک حج کا تعلق ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا بھی احرام باندھ کے عرفات سے گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔

تیسرا مضمون اس روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: دس محرم کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

صومِ دہر کا حکم

[حدیث: ۷۴۵] ”عن أبي قتادة رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ نَصُومُ؟ فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمٌ ذَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَذِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَخْتَصِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفِرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَخْتَصِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ“ (صحيح مسلم ج: ۶، ص: ۵۵، حدیث نمبر: ۱۹۷۶، باب استیجاب صیام فلانہ آیام من کلّ شہر.....)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم ﷺ کے پاس، اس نے کہا کہ آپ ﷺ کس طرح روزہ رکھا کرتے ہیں؟ پس رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے اس کے قول سے، پس جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے غصے کو تو کہا: ہم راضی ہوئے اللہ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد ﷺ کو اپنا نبی مان کر، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے غصے سے، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہی الفاظ کہتے رہے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کا غصہ تھم گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیسا ہے وہ شخص جو روزہ رکھے ہمیشہ؟ فرمایا: نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا! کہا کہ: کیسا ہے وہ شخص جو روزہ رکھے دو دن کا، افطار کرے ایک دن کا؟ فرمایا: اس کی

کوئی طاقت رکھتا ہے؟ کہا کہ کیسا ہے وہ شخص جو روزہ رکھے ایک دن اور افطار کرے ایک دن؟ فرمایا: یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، کہا کہ کیسا ہے وہ شخص جو روزہ رکھے ایک دن کا اور افطار کرے دو دن؟ فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ پھر فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: تین روزے ہر مہینے میں اور رمضان سے رمضان تک، پس یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میری امید یہ ہے کہ وہ ایک سال پہلے کا اور ایک سال بعد کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، میری امید اللہ سے یہ ہے کہ وہ ایک پہلے کے سال کا کفارہ ہو جائے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص پر آنحضرت ﷺ بے حد ناراض ہوئے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ آپ بہت ناراض ہوتے تھے، تم اپنے بارے میں پوچھو میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، فرض کرو کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا کیا حق ہے کہ تم کتنی نماز پڑھتے ہو؟ تو ان صاحب نے جب پوچھا آنحضرت ﷺ سے کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ شدید غضبناک ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جو کہ آنحضرت ﷺ کے مزاج شناس تھے جب آپ کے غصے کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ، ہم اللہ کے غضب اور رسول اللہ ﷺ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور ساتھ یہ کہنا شروع کیا: زُضِيقًا بِاللّٰهِ رَبَّنَا يَا اِلهَ سَلَامٍ دِينَا وَيَسْمَعُ نَبِيْنَا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد ﷺ کو اپنا نبی مان کر راضی ہوئے۔

تو یہ کلمات حضرت عمر رضی اللہ عنہما بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جب آنحضرت ﷺ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یا رسول اللہ! جو شخص ہمیشہ کا روزہ رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال کرنے کا ڈھنگ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور چھوڑا بھی نہیں، یعنی نہ روزہ رکھنا نہ روزہ چھوڑنا۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بلاناغے کے، آنحضرت ﷺ کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ: یا رسول اللہ! ایک آدمی دو دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا: کوئی اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی ہمت سے بڑھی ہوئی بات ہے۔ کہا: یا رسول اللہ! اگر ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا: یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، اور رات کی

نمازوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ روزہ تو اس طرح ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور نماز رات کی اس لئے محبوب تھی کہ آدھی رات تک سوتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور چھٹا حصہ رات کا آخری وہ پھر سو جاتے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تہجد کی یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افطار کرے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ کاش! مجھے اس کی توفیق ہوتی، اس کے بعد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ جس دن حج ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے نویں تاریخ یہ عرفہ کہلاتا ہے، عرفہ کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توقع ہے ایک سال پہلے کا اور ایک سال پچھلے کا کفارہ ہو جائے گا، دو سال کا کفارہ ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا اور عاشورہ کا روزہ یعنی دس محرم اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ ایک سال کے گزشتہ سال کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

میر کے دن کے روزے کا حکم

[حدیث: ۷۴۶] ”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ عَنْ صَوْمِ الْأَثْنَيْنِ فَقَالَ: فِيهِ وَلِذَتْ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ.“ (صحیح مسلم ج: ۶، ص: ۵۷، حدیث نمبر: ۱۹۷۸، باب استغناء صیام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم.....)

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا میر کا روزہ رکھنے کے بارے میں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ میر کا روزہ بہت رکھتے ہیں فرمایا: ایک تو اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وہ میری پیدائش کا دن ہے، دوسرے اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اس لئے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ کے نفلی روزے کا بیان

[حدیث: ۷۴۷] ”عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَفْطُرُ وَيَفْطُرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا زَأَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا

رَمَضَانَ وَمَا زَانِيَةً فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ۔

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ (صحیح مسلم ج: ۶، ص: ۳۳، حدیث نمبر: ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر.....)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے اور افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے روزہ ہی نہیں رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ ﷺ کو کہ کبھی آپ ﷺ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے اور میں نے نہیں دیکھا آپ کو کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے شعبان سے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ شعبان کا پورا روزہ رکھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے مگر کم۔“

[حدیث: ۷۴۸] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُه صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (صحیح مسلم ج: ۶، ص: ۳۱، حدیث نمبر: ۱۹۵۳، باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان.....)

ترجمہ: ”عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا نبی کریم ﷺ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے؟ فرمائیے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے کسی مہینے کا پورا مہینہ روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے اور نہ کبھی پورے مہینے کا افطار کیا ہو یہاں تک کہ اس میں سے کچھ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔“

[حدیث: ۷۴۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.... أَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔“

(صحیح مسلم ج: ۶، ص: ۶۳، حدیث نمبر: ۱۹۸۲، باب فضل صوم المحرم) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور سب سے افضل نماز

فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔“ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

تشریح: پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: کبھی تو آنحضرت ﷺ نفل روزے رکھتے تھے اسنے زیادہ کہ ہمیں خیال آتا تھا کہ آنحضرت ﷺ روزہ نہیں چھوڑیں گے اور کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے اور ہمیں خیال آتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

رمضان مبارک کے علاوہ دوسرے کسی مہینے میں روزہ رکھنا آنحضرت ﷺ کا دائمی معمول نہیں تھا البتہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، دوسرے مہینوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ روزہ رکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور کبھی روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، بہر کیف! آنحضرت ﷺ نے رمضان مبارک کے علاوہ کبھی کسی مہینے کا پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا اور کسی مہینے کا روزہ چھوڑا بھی نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ روزہ رکھا کرتے تھے، خاص طور پر ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، ایام بیض کہتے ہیں: حیرہ، چودہ، پندرہ کو، یعنی وہ دن جن کی راتیں سفید ہوتی ہیں، ان ایام میں آنحضرت ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی آنحضرت ﷺ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اس سلسلے میں آپ ﷺ سے عرض کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ: پیر کے دن تو میں پیدا ہوا تھا اس لئے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں، جہاں تک جمعرات کا تعلق ہے اس دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھوں جس دن کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں تاکہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔

دوسری روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے اور اسی مضمون کی ہے، عبد اللہ بن شقیق تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو فرمائیے لگیں کہ: رمضان کے سوا مجھے کوئی اور مہینہ یاد نہیں جس کا آنحضرت ﷺ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ پورے مہینے کا افطار ہی کر دیا ہو یعنی کچھ نہ کچھ حصہ روزے کا ہر ایک مہینے کو دیتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے۔

[حدیث: ۷۵۰] ”عَنْ عُمَرَ بْنِ خَصْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعُمَرَانِ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فَلَانِ! أَمَا ضَمَنْتَ سِرَّ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يُعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَضْمُ يَوْمَيْنِ۔“

(صحیح بخاری ج: ۷، ص: ۱۰۲، حدیث نمبر: ۱۸۳۷، باب الصوم من آخر الشهر)
ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں یا کسی آدمی نے سوال کیا تھا آنحضرت ﷺ سے اور حضرت عمران

ﷺ سن رہے تھے، پس آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو فلاں! تو نے شعبان کے سر میں روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو افطار کرے یعنی رمضان کا روزہ رکھے تو دو روزے رکھنا بعد میں۔“

تشریح: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا یا کسی اور کو فرمایا تھا اور میں سن رہا تھا کہ اے فلاں! تو نے شعبان کے سر کا روزہ رکھا، شعبان کا ”سر“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اول حصہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ آخری حصہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ درمیانہ حصہ ہے لیکن یہاں مبینہ کا آخری حصہ مراد نہیں بلکہ اول حصہ مراد ہے جس میں چاند چھپ جاتا ہے تو فرمایا کہ: اے ابو فلاں! تو نے شعبان کے سر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں رکھا، فرمایا: جب رمضان سے فارغ ہو تو دو روزے رکھنا، یہ ویسے ہی تاکید کے طور پر فرمایا تھا ورنہ کسی حصے کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ آگے آئے گا، چھ شوال کے روزے رکھنا اس کی تاکید ہے ایک قسم کی کیونکہ یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ثواب میں رمضان کے روزوں کے ساتھ، باقی کسی مبینہ کا روزہ رکھنا مؤکد نہیں ہے رکھے تو خوشی ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مبینہ محرم کا ہے اس کو ”شہر اللہ المحرم“ فرمایا: اس لئے کہ بہت سی امتوں پر یہ روزہ فرض رہا اور ایک زمانے میں خود ہماری امت پر بھی فرض رہا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، محرم کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لہذا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی

[حدیث: ۷۵۱] ”سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ لَمَّا اسْتَطَلَّ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا لِي شُعْبَانٌ، قَالَ بِمَعْنَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (صحيح بخاری ج: ۷، ص: ۴۷، حدیث نمبر: ۱۸۱۳، باب مَنَى يَقْضِي قَضَاءَ رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ.....)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوا کرتے تھے پس میں ان کو قضا نہیں کر سکتی تھی مگر شعبان میں، یعنی بن سعید کہتے ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مشغول ہوتا ان روزوں کی قضاء سے مانع تھا۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں صرف شعبان میں روزے رکھ سکتی تھی جو اپنے رہ جاتے تھے، عورتوں کے روزے ایام کی وجہ

سے رہ جاتے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ دوسرے موقعوں پر میں روزے نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ حضور ﷺ عام طور سے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اس لئے حضرت عائشہ کو بھی موقع مل جاتا تھا اور دوسرے وقت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی تھیں کیونکہ احتمال تھا اس بات کا کہ آنحضرت ﷺ کو ضرورت پیش آئے، یہ اُمہات المؤمنین کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ حسن ادب تھا اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کسی خاتون کے لئے روزے رکھنے کی اجازت نہیں اس کا شوہر جب گھر میں موجود ہو بشرطیکہ شوہر کا روزہ ہو یا اس نے اجازت دے دی ہو۔

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے

[حدیث: ۷۵۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... لَا يَجْعَلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْضُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.....“ (صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۱۹۹، حدیث نمبر: ۳۷۹۶، باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْضِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حلال نہیں کسی عورت کے لئے کہ وہ روزے رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو مگر اس کی اجازت کے ساتھ اور کسی کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے مگر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ۔“

تشریح: یہ حدیث بھی اسی مضمون کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ روزے رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو یعنی گھر میں موجود ہو جب تک کہ اس کا شوہر اس کی اجازت نہ دے اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ شوہر کے گھر کسی کو آنے کی اجازت نہ دے الا یہ کہ شوہر کی طرف سے ایسے کسی آدمی کو آنے کی اجازت ہو۔

حائضہ عورتوں کے لئے روزے کی قضا ہے نہ کہ نماز کی

[حدیث: ۷۵۳] ”عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْزَوْرِيَّةٌ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِأَحْزَوْرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يَصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۲۳۲، حدیث نمبر: ۵۰۸، باب وَجوبُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ ذَوْنِ الصَّلَاةِ) ترجمہ: ”معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات

ہے حائضہ عورت روزہ قضا کرتی ہے مگر نماز قضا نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا: کیا تو خارجی ہے؟ عرض کیا: نہیں! میں خارجی نہیں ہوں مگر میں مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں تو فرمایا کہ ہمیں یہ حالت پہنچتی تھی تو ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہے انہوں نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات ہے عورت کو روزے قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نماز قضا کرنے کا حکم نہیں؟ یعنی بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جو عورت کے روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کے لئے تو حکم ہے کہ دوسرے وقت میں رکھے لیکن نمازیں معاف ہیں ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آخر ورنہ اُنٹ؟ تو خارجی عورت معلوم ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں رسول اقدس ﷺ کے زمانے میں یہ حالت پیش آتی تھی تو ہمیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا یعنی عورتوں کے خاص دنوں میں ان کی جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ قضا نہیں کی جاتیں البتہ جو روزے رہ جاتے ہیں ان کے قضا کرنے کا حکم ہے۔

بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری اُمّاں حوا رضی اللہ عنہا ان کو یہ چیز پیش آئی انہوں نے مسئلہ پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نمازوں کی قضا کریں یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ: نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں، بس اوہ معاف ہو گئیں۔ اس کے بعد روزے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا نہیں خود ہی تجویز کر لیا کہ جب نمازیں معاف ہیں تو روزے بدرجہ اولیٰ معاف ہوں گے، چنانچہ انہوں نے روزے نہیں رکھے تو ان کو حکم دیا گیا کہ روزے رکھو یعنی روزوں کی قضا ہے، بظاہر روزہ رکھنے کا حکم ہونا اور نماز پڑھنے کا حکم نہ ہونا ذرا مشکل سی بات معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے نسبت روزے کے، جب روزے کا حکم ہے رکھنے کا تو نماز پڑھنے کا بھی حکم ہونا چاہئے اور خارجیوں کا یہی استدلال تھا خارجی لوگ یہی کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے روزہ رکھا جائے اور نماز نہ پڑھی جائے؟ لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ روزہ تو آتا ہے سال کے بعد، پورے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے اور رمضان کا روزہ یہ اس اُمت کی خصوصیت ہے۔

بہر حال جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو ہر مہینے چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے مستورات کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہر مہینے، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے، نماز چھوڑنا اور نماز ہر مہینے اگر حکم کیا جاتا کہ عورتیں نماز بھی قضا کیا کریں تو بیماری مشکل میں پھنس جاتیں اور خاص طور سے جب اس بات کو دیکھا جائے کہ عورتیں نماز پڑھنے میں ویسے بھی ڈھیلی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں مرد لوگ روزے نہیں رکھتے لیکن عورتیں رکھتی ہیں تو عورتیں روزہ رکھنے میں تو نگلڑی

ہوتی ہیں لیکن نماز پڑھنے میں ڈھیلی ہوتی ہیں، اگر ہر مہینے ان کو قضا کا حکم دیا جاتا تو بڑی مشکل پیش آ جاتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی کہ نمازوں کو ان پر ہمیشہ کے لئے معاف کر دیا البتہ روزوں کی قضا کی تاکید فرمائی۔

اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت

[حدیث: ۷۵۳] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.... مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا“ (صحیح بخاری ج: ۹، ص: ۴۳۳، حدیث نمبر: ۲۶۲۸، باب فضل الصوم فی سبیل اللہ)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے روزہ رکھا ایک دن اللہ کے راستے میں، دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے ستر سال کی مسافت تک۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے ستر سال کی مسافت، اس میں خصوصیت اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی ہے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے دوران آدمی روزہ رکھے، اسی طرح کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے راستے میں روزہ رکھے یہ بھی فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ ستر سال اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں جہنم سے اور لطف کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی صحیح ترین روایت ہے۔ یہ نقلی روزہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر فرض روزہ ہو تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی؟ لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آدمی پہلے روزے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر نڈھال ہو جائے جہاد کیا کرے گا؟

بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں

[حدیث: ۷۵۵] ”..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَالْطَّرِيقَ وَنَمَ، فَإِنَّ لِحَسَنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِجْلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَسَنِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَثْمَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَشَدَّ ذِئ

فَشَدَّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَحْدَقُ قَوْمًا، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: يَصُفُّ الدَّهْرَ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ.....“ (صحيح بخاری ج: ۷، ص: ۸۷-۸۹، حدیث نمبر: ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، باب حق الضیف فی الصوم)

[حدیث: ۷۵۶] ”وَفِي مَقَامٍ آخَرَ: قَالَ: صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَقْرَافِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ، قُلْتُ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا، قَالَ: قُلْتُ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَأَفْطَارَ يَوْمٍ وَأَقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيْلًا مَرَّةً“ (صحيح بخاری ج: ۱۵، ص: ۷۷-۷۸، حدیث نمبر: ۳۶۶۳، باب فی کم یقرأ القرآن وقول الله تعالى {فأقروا.....})

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اے عبداللہ! کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو ساری رات قیام کرتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں صحیح ہے یا رسول اللہ! فرمایا: ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھا کر افطار بھی کیا کر، قیام بھی کیا کر سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، نہیں روزہ رکھا اس شخص نے جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا، روزہ تین دن ہر مہینے میں، پورے زمانے کا روزہ ہے، تو روزہ رکھا کر ہر مہینے میں تین دن اور قرآن پڑھا کر ہر مہینے میں ایک مرتبہ، میں نے کہا کہ: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا روزہ رکھ جو افضل ترین روزہ ہے اور وہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ تھا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا اور قرآن پڑھا کر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اس سے زیادہ نہ پڑھا کر۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی ہے، اس صحابی کی یہ خصوصیت تھی کہ اپنے باپ سے بارہ سال چھوٹے تھے یہ عجائبات میں سے ہے، ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کر آنحضرت ﷺ کی احادیث لکھا کرتے تھے، خود کہتے ہیں کہ مجھے قریش کے

بوزحوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم ہر بات لکھ دیتے ہو، حالانکہ یہ بات لکھنے کی نہیں ہوتی، جب آدمی لکھتا ہے کام کی بات لکھے، تم ہر ایک بات لکھ دیتے ہو، میں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھوں گا، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش کے بعض بوڑھے مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ تم ہر بات نہ لکھو، آنحضرت ﷺ کبھی مزاح کرتے تھے کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی آدمی کی کوئی حالت ہوتی ہے کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، تم ہر بات لکھ جاتے ہو، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اکتثب! لکھا کرو اور زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اللہ کی قسم! اس سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ غصے میں ہوں تب بھی، مزاح کریں تب بھی، اس زبان کی خصوصیت یہ تھی یعنی آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔

ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کے والد ماجد حضرت عمر دین عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کر دی تو تین چار دن کے بعد ان کے ہاں گئے، ذلہن سے پوچھا کہ عبد اللہ کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ بہت نیک آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے! وہ فرماتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر شکوہ داخل کیا کہ میں نے عبد اللہ کی شادی کر دی تھی، میں ذلہن سے مل کر آیا ہوں، میں نے کہا: وہ کیسا آدمی ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ: ”بہت اچھا آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور ساری رات نماز پڑھتا ہے!“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں تکیہ پیش کیا فیک لگانے کے لئے، لیکن آپ ﷺ نے تکیہ بجائے فیک لگانے کے میرے اور اپنے درمیان رکھ دیا اور مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اسے عبد اللہ! مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نمازیں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا: بالکل صحیح اطلاع دی گئی ہے آپ کو! فرمایا: ایسا نہ کیا کر! روزہ بھی رکھا کر، اظہار بھی کیا کر، قیام بھی کیا کر، سو یا بھی کر، یعنی رات میں تہجد بھی پڑھا کر، لیکن سو یا بھی کر، اس لئے کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، حیرتی بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ آگے فرمایا: مہینے میں تین دن کا روزہ رکھا کر، کیونکہ ایک دس کے برابر ہے، اور تین دن کا روزہ رکھا تو تیس دن کے روزے ہوں گے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید پڑھا کر، ایک مہینے میں ایک دفعہ ختم کیا کر، بجائے اس کے کہ زیادہ پڑھنے کی ترغیب دیں، مہینے میں ایک مرتبہ ختم کیا کر، میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، یہ پڑھتا ہے گئے اور آنحضرت ﷺ کھٹاتے گئے، آپ

ﷺ نے ارشاد فرمایا چل ایسا کر ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن افطار کیا کر، اور تہائی رات قیام کیا کر، دو تہائی سویا کر، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، فرمایا: نہیں! جس نے اس سے زیادہ روزہ رکھا گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔

یہ صوم داؤد کی کہلاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کیا کرتے تھے، آدھی رات قیام کرتے تھے، تہائی رات سوتے تھے، رات کے چھٹے حصے میں پھر قیام کرتے تھے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ رات کا قیام حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔

قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کے تین حصے کئے ہوئے تھے، وہ خاص حصہ جو ان کی عبادت کا تھا، اس میں دو فرشتے آگئے، اور آئے بھی حویلی کی دیوار بھلانگ کر، حضرت داؤد علیہ السلام بڑا تھوڑے سے گھبرائے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ ڈریئے نہیں ہم دو فریق ہیں، مقدمہ ہے، آپ سے فیصلہ کروانے کے لئے آئے ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ: ”بھائی! یہ وقت فیصلہ کروانے کا نہیں ہے، یہ تو میری عبادت کا وقت ہے،“ لیکن ایسا نہیں کیا، پھر انہیں اخلاق استعمال کیا، آج کا حکمران اپنا اخلاق استعمال نہیں کرتا۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں اس قصے کی ترتیب بیان کرتا ہوں، اس کے پاس تناوے دُنیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنیا ہے، اب یہ زبردستی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کی بات سنی جاتی ہے، ایک کی آپ نے سنی، دوسرے کی بھی سن لیتے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک بھی نہ ہو، وہ کہہ کر چلے گئے، پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، بہر حال پھر استغفار کیا تو یہ کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس وقت فرشتوں کا آنا یہ ان کی آزمائش کے لئے تھا، بہت لمبا قصہ ہے اس کو مزید بیان نہیں کرتا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اس قسم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس قسم کا قیام کیا کرتے تھے۔

تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ تو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر، یہ کہنے لگے: حضرت! مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، فرمایا: نہیں! جس نے اس سے زیادہ کا روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بوڑھے ہو گئے تھے بعد میں، پھر بھی اپنا معمول نہیں چھوڑا آخری عمر تک جو آنحضرت ﷺ نے تجویز فرمادیا تھا، افسوس کیا کرتے تھے کہ ہائے افسوس میں رسول اللہ ﷺ کی بات مان لیتا۔

پیر اور جمعرات کا روزہ

[حدیث: ۷۷۷] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ

الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ۔“ (سنن نسائی ج: ۸، ص: ۶۶، حدیث نمبر: ۲۳۲۳، صوم
 التَّيَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ.....)
 ترجمہ: ”اُم المؤمنین عاتکہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کا
 روزہ رکھا کرتے تھے یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔“

پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کئے جاتے ہیں

[حدیث: ۷۵۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.....، تَغْرُضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
 وَالْخَمِيسِ فَأُجِبُ أَنْ يَغْرُضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔“ (سنن ترمذی ج: ۳،
 ص: ۲۰۶، حدیث نمبر: ۶۷۸، باب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)
 ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا
 اعمال پیش کئے جاتے ہیں پیر کو اور جمعرات کو پس میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ پیش
 کیا جائے میرا عمل اس حال میں کہ روزے میں ہوں۔“

تشریح: پہلی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسری
 حدیث میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ
 پیر کے دن اور جمعرات کے دن میں روزے سے ہوں۔

ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں میں حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے
 ہیں اس لئے خاص طور پر ان دونوں میں رسول اللہ ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہاں سے یہ بات بھی
 معلوم ہو جاتی ہے کہ ان دنوں میں آدمی کو گناہوں سے احتراز کرنا چاہئے، ذرا تصور کرو کہ ایک آدمی کا نامہ عمل
 پیش ہونے کے لئے جا رہا ہے وہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کے خلاف فرد جرم عائد کر دی جائے، آنحضرت
 ﷺ فرماتے ہیں کہ پیر کو اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ سے کوئی
 چیز بھی مخفی نہیں ہے ان دونوں میں پیش ہونا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں یہ دونوں بندوں کے اعمال کی
 تصدیق کے لئے ہیں، آنحضرت ﷺ تو ان دونوں میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور ہم لوگ نامعلوم
 کس چیز میں مشغول ہوتے ہیں، اس لئے ان دونوں میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا چاہئے حیا کرنی چاہئے
 شرم کرنی چاہئے کہ میرا اعمال پیش ہو رہا ہے اور میرے بارے میں کیا حکم ہے۔

ایام بیض کے روزے

[حدیث: ۷۵۹] ”.....أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا

أَبَا ذُرٍّ إِذَا ضَمَّتْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمَ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَزْبَعَ عَشْرَةً
وَأَخْمَسَ عَشْرَةً۔“ (سنن ترمذی ج: ۳، ص: ۲۳۰، حدیث نمبر: ۶۹۲، باب ما جاء
فی صوم ثلثة ایام من کلّ شهر)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو ذر! جب
تو روزہ رکھے تین دن کا تو روزہ رکھا کر تیرہویں تاریخ کا، چودہویں تاریخ کا،
پندرہویں تاریخ کا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر! مہینے
میں تین دن کا روزہ رکھنا تو تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں کا روزہ رکھا کر یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، ایام
بیض کے معنی ہیں وہ دن جن کی راتیں روشن ہوں یعنی ان دنوں میں رات روشن ہوتی ہے، آنحضرت ﷺ نے
علم فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھا کر خود آنحضرت ﷺ بھی اکثر ان تین دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔

جمعہ کے دن کے روزے کا حکم

[حدیث: ۷۶۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَصُومُ مِنْ غَرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يَفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔“

(سنن ترمذی ج: ۳، ص: ۱۹۸، حدیث نمبر: ۶۷۳، باب ما جاء فی صوم یوم الجمعة)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ روزہ رکھا
کرتے تھے ہر مہینے میں سے تین دن اور بہت کم افطار کرتے تھے جمعے کے دن۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہر
مہینے کے ابتدائی دنوں کا روزہ رکھتے تھے جن کو ”غرّہ“ کہتے ہیں اور ان کے علاوہ جمعہ کا روزہ تو آپ بہت ہی کم
افطار کرتے تھے، بعض روایات میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب
کوئی آدمی جمعہ کا روزہ خصوصیت کے ساتھ رکھتا ہے، دوسرے دنوں میں روزہ نہیں رکھتا اور اگر کوئی شخص معمول
بنا لیتا ہے جمعے کے روزے کا تو اس کے لئے ممانعت ہے۔

مرحوم کی طرف سے روزے کا حکم

[حدیث: ۷۶۱] ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ..... أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدٍ دَيْنٌ
فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أَحَدٍ۔“

(صحیح مسلم ج: ۶، ص: ۸، حدیث نمبر: ۱۹۳۸، باب قضاء الضیام عن النبی)

ترجمہ: ”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس خاتون سے فرمایا: یہ تو بتا کہ اگر تیری ماں کے ذمے ہوتا تو اس کی جانب سے قرضہ ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ اس نے کہا: حضور ضرور کرتی، فرمایا: پھر اپنی ماں کی جانب سے روزہ بھی رکھ۔“

تشریح: ایک خاتون آئیں، حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں اور کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمے روزے تھے، میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کے ذمے اگر قرضہ ہوتا تو توادانہ کرتی؟ وہ کہنے لگی: ضرور کرتی، فرمایا: پھر اپنی ماں کی طرف سے روزہ بھی رکھ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے اور اس میں یہ طویل گفتگو ہوئی ہے کہ سوال کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی؟ یعنی مرد نے سوال کیا تھا یا عورت نے سوال کیا تھا اور سوال اپنے باپ کے بارے میں تھا یا اپنی ماں کے بارے میں تھا؟

حافظ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ شخص اپنے باپ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا لیکن سوال کرواتا تھا اپنی لڑکی کے ذریعے، مسئلہ پوچھنے کے لئے اپنی لڑکی کو آگے کر دیا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کی نظر مبارک اس پر پڑے، چونکہ لڑکی بہت خوبصورت تھی تا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو اپنی شرف زوجیت کے لئے قبول فرمائیں لیکن آنحضرت ﷺ نے اس طرف التفات نہیں فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ﷺ عرفات سے مزدلفہ کو چلے ہیں تو حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے پیچھے سوار تھے اور جب مزدلفہ سے منیٰ کو چلے ہیں تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے سوار تھے، یہ لڑکی جب مسئلہ پوچھ رہی تھی تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا منہ رسول اللہ ﷺ نے دوسری طرف پھیر دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا منہ دوسری طرف پھیر دیا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جوان لڑکا ہے اور جوان لڑکی ہے، شیطان مداخلت نہ کر دے درمیان میں۔

بہر حال! اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مرحوم کے ذمے جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تمام علماء اس کے قائل ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اگر کسی شخص کے ذمے، میت کے ذمے نمازیں رہتی ہیں تو ان کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اگر اس کے ذمے روزے رہتے ہیں تو اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔

اس حدیث کا مطلب بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ولی اس کی طرف سے اس کے روزوں کی قضاء کرے گا لیکن فدیہ کی صورت میں۔

کتاب الحج

حج و عمرہ کی فضیلت

[حدیث: ۷۶۲] ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- متفق عليه۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۱) ترجمہ: ”جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کیا، پھر اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ تاخر مانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسے اولادت کے دن تھا۔“

[حدیث: ۷۶۳] ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ- متفق عليه۔“ (ایضاً)

ترجمہ: ”ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔“

[حدیث: ۷۶۴] ”وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خُبثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ: ”پے در پے حج و عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔“

تشریح: حج، اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان حجہ الوداع کے موقع پر ہوا،

اور حج ہی سے ارکانِ اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیثِ طیبہ میں حج و عمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

حج، عشقِ الہی کا مظہر ہے، اور بیت اللہ شریف مرکزِ تجلیاتِ الہی ہے، اس لئے بیت اللہ شریف کی زیارت اور آنحضرت ﷺ کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہر مومن کی جانبِ تمنا ہے، اگر کسی کے دل میں یہ آرزو چمکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

بیت اللہ شریف تجلیاتِ الہیہ کا مرکز ہے، اور رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے، روزانہ بے پناہ رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی سعادتوں کا مرکز بنایا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ﴿وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَامًا لِلنَّاسِ وَاَمْنًا﴾ (البقرہ: ۱۲۵)۔ (اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا) نامعلوم مشرق و مغرب سے، جنوب و شمال سے، کس کس خطے سے لوگ دیوانہ وار لبیک لبیک پکارتے ہوئے آرہے ہیں، جیسے پروانے شمع پر ٹوٹے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ چار باتیں ذہن میں آئیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

ایک بات ذہن میں آئی اور میں اس کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں، گویا وہاں سے انعام ملا ہے کہ ساری دنیا جو یہاں کھینچ کھینچ کر جمع ہو رہی ہے آخر کیوں جمع ہو رہی ہے؟ بیت اللہ شریف کا ایک تو ظاہری نقشہ ہے، کہ پتھروں کی عمارت ہے، جن میں سیمنٹ لگایا ہوا ہے، نہ سنگ مرمر ہے، نہ کوئی اور ظاہری زینت کی چیز ایسی ہے جو لوگوں کے لئے موجب کشش ہو، موٹے موٹے پتھروں کی عمارت، یہ بیت اللہ ہے، اوپر سیاہ غلاف پڑا ہوا ہے اس میں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ لوگ اس کی چمک دکھ کو دیکھنے کے لئے آئیں، جیسے تاج محل کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، وہاں کوئی ظاہری، مادی کشش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح بیت اللہ قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چنانچہ تمام اہل ایمان کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے اللہ کے گھر پہنچ جائیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو چمکیاں نہ لیتی ہو، اور جس دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا نہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرضیت حج کا اعلان فرمایا: ﴿وَقِيلُوا عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ اِسْتِظَاعِ الْاَيُّو سَبِيْلًا﴾ (آل عمران) (اور لوگوں کے ذمے ہے

اللہ کی رضا کی خاطر اس بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِّي وَعَنِي الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران) اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے) اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے نہ آنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانًا جَائِزًا أَوْ مَرْضًا حَاسِبًا فَمَاتَ وَلَمْ يَخُجْ فَلَيْسَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔“ (مشکوٰۃ ص ۲۲۲)

ترجمہ: ”جس شخص کو حج کرنے سے نہ فائدہ ملا نہ ظاہر کا حکم مانع تھا، نہ کوئی روکنے والی بیماری مانع تھی، اس کے باوجود وہ حج کے بغیر مر گیا تو (اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پروا نہیں) چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے (نعوذ باللہ!)

ہر مومن کے دل میں یہ آرزو چمکیاں لیتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تقاضائے ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا تو پھر کہنا چاہئے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی ہے، میں نے کہا کہ وہاں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ وہاں ظاہری طور پر کوئی نظارہ قابل دید ہو، وہاں دلچسپ مناظر ہوں، لیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے اور لپٹ کر جتنا رو سکتا ہے روئے، چنانچہ حکم بھی ہے لپٹنے کا، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ملترم سے لپٹنا جائے، بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملترم کہلاتا ہے، ملترم کے معنی ہی ہیں ”لپٹنے کی جگہ“ کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہئے کہ ادب کے خلاف ہے، وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ آئین ادب پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹے رہو، یہ ادب کے خلاف ہے، لپٹنے کی جگہ ملترم کو بنا دیا، اور دوسری جگہ میزابِ رحمت کے نیچے حطیم کے اندر وہاں لپٹ جاؤ، الغرض کسی کو وہاں پہنچنے کی، بیت اللہ کی زیارت کی، اور ملترم پر لپٹنے کی توفیق ہو جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ ایک عارف کا قول ہے:

نازمِ چشمِ خود کہ جمالِ ترا دیدہ است
افتم پائے خویش کہ بہ کویت رسیدہ است
ہزار بار بوسہ زخمِ من دستِ خویش را
کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است

ترجمہ: ”مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھ لیا، میں اپنے پاؤں

پر گرتا ہوں کہ چل کر تیرے کوچہ میں پہنچ گئے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔“

لیلائے کعبہ میں اللہ نے ایسی محبوبیت اور ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ اس پر دیوانہ وار ٹوٹتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر بھی (کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے) جس خوش قسمت کو چمکنے کا موقع نصیب ہو جائے اس کا جی پھر یہ نہیں چاہتا کہ بس کرے، پیچھے ہٹ جائے، لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں، وہ ہنسنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مقناطیس بھرا ہوا ہے؟ لوگ یہ سب کچھ محض دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے کہ میرے جیسا سنگ دل آدمی بھی جو باہر سے ہنستا کھیلتا چلا آتا ہے، لیکن جوں ہی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، لوگوں کو وہاں روتے ہوئے دھاڑیں مارتے ہوئے چلا تے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے ہمارے حضرت بنوریؒ فرماتے تھے کہ بیٹری چارج کرنے کے لئے وہاں جاتے ہیں، اپنے ایمان کو اس جزیرے کے ساتھ لگا دو، دل کو اس کے ساتھ جوڑ دو، دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی، دل ایمان سے بھر جائے گا، عشق الہی سے دل کی انگیٹھی روشن ہو جائے گی اور جاذبہ عشق و محبت تمہیں ملا اعلیٰ کی طرف کھینچ لے گا۔

دوسری بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا کہ سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر بڑے سے بڑے کی بڑائی کا شیش محل چبکنا چور ہو جاتا ہے اور سب کو اپنے پیچ در پیچ اور لاشیٰ ہونے کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اپنا بندہ محض ہونا کھل جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنے وجود سے شرم آنے لگتی ہے، وہاں شاہوں کو دیکھا، گداؤں کو دیکھا، عابدوں کو دیکھا، نیکوں کو دیکھا، بدوں کو دیکھا کہ سب کے سب دامن دل پھیلائے گزر گزر رہے ہیں، اسی در پر انبیائے کرامؑ بھی اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں اور ہم جیسے سیاہ کار اور گناہ گار بھی، ایک فقیر بے نوا بھی وہاں دست سوال دراز کرتا ہے، اور بارگاہِ صمدیت سے بھیک مانگتا ہے، ”یا زبَّ النِّبِیِّت“ (اے گھر کے مالک) کہہ کر اسے پکارتا ہے، اور ہارون الرشید جیسا مطلق العنان خلیفہ و بادشاہ بھی وہاں پہنچ کر گدائے گدا یا بن جاتا ہے اور بھکاریوں کی طرح لپک لپک کر مانگتا ہے اور کہتا ہے یا زبَّ النِّبِیِّت! وہاں پہنچ کر مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ بس یہی ایک بارگاہِ عالی، داتا کا دربار ہے۔

وہی ایک دینے والا ہے، باقی سب کے سب بھیک مانگتے ہیں، سب کے سب ایک گھر کے بھکاری ہیں، الغرض وہاں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، وہاں شاہ و گدا کا سوال نہیں رہتا، وہ ایک دینے والا

رب ہے، باقی سب لینے والے بندے ہیں، وہ ایک داتا ہے، باقی سب کے سب اس کی بارگاہ کے، اس کے دروازے کے سوالی ہیں، فقیر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْفَقْرَ إِلَيَّ لِلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (سورہ فاطر) (اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، لائق حمد ہے) فقیر اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو، اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہیں کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ساری کائنات، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اور اپنی تمام ضروریات میں بھی، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بندے، اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی شریا نہیں جس کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْفَقْرَ إِلَيَّ لِلَّهِ﴾ (اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کے سب خالی ہاتھ ہو، ﴿هُوَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ اور تنہا اللہ تعالیٰ ہی غنی ہیں، حمید ہیں، اس کے سوا کوئی غنی نہیں، ہم لوگ حقیقت ناشائس، یوں ہی دردِ در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مانگنے والا تھا، گھر گھر صدائیں لگا رہا تھا، دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، ”کہ کوئی پیسہ دے اللہ کے نام پر“ مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر، کسی نے کہا میاں! یہ گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، کسی گھر پر جا کر مانگو، فقیر کہنے لگا کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے جو کسی فقیر کو خیرات نہیں دیتا؟ کہا بھی ایسا نہ کہو! یہ تو احکم الحاکمین کا، سخیوں کے سخی کا اور غنیوں کے غنی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کہا اللہ کا گھر ہے؟ کہا ہاں! کہا اچھا میں اللہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں؟ کہا ہاں! اس نے اپنا کھٹکول، جو اس کے پاس تھا، اس کو پھینک دیا، کہنے لگا، جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور سے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، جس سے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کر دیں، الغرض حج میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظراً اٹھاؤ، اور خالق پر نظر جماد، سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو، ایک دینے والا ہے، غنی ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں، اور باقی سب مانگنے والے ہیں، اور یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج، حج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر بھی دوسروں پر ہی نظر رہی تو پھر قصہ ختم، گویا اس بے چارے کو حج سے کچھ نہیں ملا۔

ایک بزرگ تھے آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ ”اے مالک! میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا

ہوں۔“ بار بار یہی لفظ دہرا رہے تھے، طواف کے بعد کسی بزرگ نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے بھائی بات بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتے ہیں، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک نظر نامحرم پر پڑ گئی، اور میں اس کو دیکھنے لگا، غیب سے ایک تھپڑ آنکھ پر لگا کہ آنکھ جاتی رہی، اور ساتھ آواز آئی کہ شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے؟ اس وقت سے بس یہی ورد کر رہا ہوں کہ ”آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں“ تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی ذات عالی کے سوا سب سے نظر اٹھالی جائے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائیں اور یہ معنوں ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ساری دولتیں اس پر قربان۔

ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جانے والے تو سب ہی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، جاہل بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے میدان عرفات میں فرمانے لگے کہ: بھئی! ایک بات بتاؤ، یہ لاکھوں حاجی ہیں، جو میدان عرفات میں اترے ہوئے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع، پچاس لاکھ کا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جمع ہو جائے، اور اسے یہ کہے کہ برائے کرم ایک چھٹانک آٹا دے دیجئے، یا یہ سارا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جمع ہو کر درخواست کرے کہ ایک پیسے کی ضرورت ہے، ایک پیسہ دے دیجئے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ سخی ان لاکھوں آدمیوں کی فرمائش پر ایک پیسہ نہیں دے گا؟ ایک چھٹانک آٹا نہیں دے گا؟ دوستوں نے کہا: جی حضرت! کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا: یہ سب لوگ ایک بارگاہ عالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور پوری دنیا کی بخشش کر دینا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا آسان ہے جتنا کہ ایک سخی کے لئے ایک پیسہ دے دینا، سارے حاجی صاحبان مل کر، گڑگڑا کر، رورو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! بخش دے، گناہ معاف کر دے، بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہئے کہ وہ ان کی درخواست کو رد نہیں فرمائے گا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہے ان شاء اللہ وہاں سے کوئی محروم نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹائے، اس لئے کہ جو شخص نعوذ باللہ وہاں سے بھی محروم آیا اس کے لئے پھر کونسا دروازہ ہے؟ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی لبیک کہتے تھے تو آواز آتی تھی ”لا لک لبیک“ (تمہاری لبیک منظور نہیں) ہر سال حج پر جاتے، اور جب بھی لبیک کہتے تو آواز آتی کہ تیری لبیک قبول نہیں، ایک دفعہ ساتھ

میں ان کا خادم بھی تھا، اس نے بھی یہی آواز سنی، وہ بزرگ اسی ذوق و شوق اور اسی رحمت و محبت کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر رہے تھے، خادم نے کہا: حضور! لیک تو نا منظور، پھر اس محنت کا فائدہ؟ کہنے لگے: تم نے بھی سن لی ہے؟ کہنے لگے: ہاں! فرمایا: میں پچاس سال سے سن رہا ہوں، پچاس سال حج ہے، پچاس سال سے برابر سن رہا ہوں کہ جب بھی لیک کہتا ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے: ”تیری کوئی لیک نہیں، چل دفعہ ہوا“ شاگرد کہنے لگا کہ: پھر نکریں مارنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا: برخوردار! کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں؟ یہ تو منظور نہیں کرتے، کوئی اور دروازہ ہے کہ جا کر وہاں سے مانگ لوں؟ نہیں! نہیں! یہی ایک دروازہ ہے، ملتا ہے جب بھی نہیں ملتا تب بھی، مانگتا تو اسی دروازہ سے ہے، ایک عارف نے خوب کہا ہے:

یا مہم او را یا نہ! جستجوئے می کنم

حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم

ترجمہ: ”میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، جستجو کرتا رہوں گا اور وہ مجھے ملے یا نہ ملے آرزو کرتا رہوں گا۔“

الغرض اگر کوئی وہاں سے خدا نخواستہ محروم واپس آگیا تو اس کی محرومی ناقابل علاج ہے، اس کی محرومی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ تو ابلیس کا بھائی ہوا کہ ابلیس خدا کی بارگاہ سے بھی راندہ گیا، لیکن اندازہ یہ ہوا (واللہ اعلم بالصواب! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں) کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔

مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی ہی خیرات ملے گی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کر جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں کہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، اس سے کوئی بڑا دربار نہیں، لیکن دائے حسرت کہ ہم بہت چھوٹا برتن لے جاتے ہیں، اتنا برتن لے کر کہ ایک چلو پانی بے بھر جائے، اس کا افسوس اور صدمہ ہے، حد سے زیادہ صدمہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سینے کے لئے جیسا برتن چاہئے ویسا برتن ہمارے پاس نہیں اور اس کا مہیا کرنا بھی مشکل ہے، بھائی! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لامحدود رحمتوں کو سینے کے لئے لامحدود برتن کہاں سے لائیں؟ لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن تو ہونا چاہئے، اتنا بڑا ظرف ہونا چاہئے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے سامنے بیچ ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عہدیت کا برتن، فنایت کا برتن، یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنی اتنا کو ختم کر دینا، جتنی فنایت اور عہدیت زیادہ ہوگی اسی قدر رحمتوں کی بارش بھی زیادہ ہوگی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں کے اندر انانیت اور غرور و پندار کے بت لے کر بیٹھے ہوں ان پر کیا رحمت ہوگی؟ تو جتنی عہدیت کسی کی کامل ہوگی اور جس قدر اپنے آپ کو مٹا دینے اور اپنی عقل کے، اپنے نفس کے اور اپنی طبیعت

کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بارگاہ الہی میں حاضری دینے کی کیفیت ہوگی اسی قدر عنایات خداوندی کی دولت سے نوازا جائے گا۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید

[حدیث: ۷۶۵] ”وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ زَاوَادًا وَزَاجِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَخْجِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا... الخ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ: ”جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کے لئے زاد و راہ رکھتا تھا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔“

[حدیث: ۷۶۶] ”وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانًا جَائِزًا أَوْ مَرَضًا حَائِضًا فَمَاتَ وَلَمْ يَخْجِ، فَلَيْمَتْ أَنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ: ”جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی، نہ سلطان جائز اور نہ بیماری کا عذر تھا، تو اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

حج کب فرض ہوا؟ اور حج کس پر فرض ہے؟ نیز حج کی اقسام

[حدیث: ۷۶۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَخُذُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجِيتُ وَلَعَا سَطَطُكُمْ... الخ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۱)

ترجمہ: ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ آپ ﷺ خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا تو آپ ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں! ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم پھر اس کو نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ: صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔“

تشریح: علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرضیت حج کے سلسلے میں ۵۰ سے ۱۰۰ تک متفرق اقوال

ذکر کئے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج ۹ کو فرض ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ۱۰ کو فرمایا۔ حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ اس پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں۔

حج کی تین قسمیں ہیں:

۱.... حج قرآن، ۲.... حج تمتع، ۳.... حج افراد۔

۱.... حج قرآن:

حج قرآن یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرے کے افعال ادا کئے جائیں، پھر حج کے ارکان ادا کئے جائیں، اور ۱۰ ارڈوالحجہ کوڑی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔

۲.... حج تمتع:

تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے) صرف عمرے کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیں، اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸ ارڈوالحجہ کو منیٰ جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ ارڈوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی زی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کروا کے احرام کھول دیں۔

۳.... حج افراد:

حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور ۱۰ ارڈوالحجہ کوڑی کے بعد احرام کھولا جائے، اس میں قربانی واجب نہیں۔

پہلی صورت افضل ہے اور دوسری صورت اسہل ہے، اور دوسری صورت، تیسری صورت سے افضل بھی ہے اور اسہل بھی۔

حج مبرور کی فضیلت

[حدیث: ۷۶۸] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ حَجَّ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ وَلَمْ

يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث: ۲۳۹۳)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے اللہ کے واسطے حج کیا، پھر نہ تو اس نے فحش کا ارتکاب کیا اور نہ گناہ کیا، نہ

کسی سے جھگڑا کیا، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر ایسا لوثا ہے کہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔“

تشریح: اس حدیث میں حج مبرور کی فضیلت ہے، حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جو غلطیوں اور گناہوں سے پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّغْلُوبٌ﴾ (البقرہ: ۱۹۷) ”حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔“

شوال کا چاند نظر آ گیا تو حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی دن اور بقول بعض کے پورا ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔

﴿مَنْ قَرَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ﴾ (البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: ”سو جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو۔“

یعنی حج کا احرام باندھ لیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے حج کا احرام نہ باندھا جائے، حج کا احرام حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد باندھا جائے، ویسے اگر کسی نے پہلے احرام باندھ لیا تو حج لازم اور احرام کی پابندیاں بھی اس پر لازم ہو جائیں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ”آخر حج“ کے شروع ہونے کے بعد حج کا احرام باندھے۔

﴿مَنْ قَرَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

(البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: ”پھر جب احرام باندھ لے، پھر نہ تو میاں بیوی کے تعلق کی بات کرے اور نہ کوئی نافرمانی کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔“

میاں بیوی کا تعلق تو احرام کی حالت تک بند رہے گا، لیکن نافرمانی کسی حالت میں بھی جائز نہیں، اور جھگڑا پورے حج میں درست نہیں، تو جس شخص کا حج ان تین چیزوں سے پاک ہو، اس کا حج، حج مبرور ہے، نافرمانی سے عام نافرمانی بھی مراد ہو سکتی ہے اور خود حج کے مسائل کی نافرمانی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حج کے مسائل کے خلاف نہ کرے، تو ایسا حج، حج مبرور ہے اور اس کا اجر یہ بیان کیا کہ:

”رُجِعَ كَيْدُكُمْ وَلَدَنَّهُ أَثْمَةٌ“ (سنن الترمذی)

ترجمہ: ”وہ واپس آئے گا اپنے حج سے اپنے گھر کو ایسی حالت میں کہ وہ گناہوں سے

ایسا پاک صاف ہوگا جیسے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا“

پہلے دن کا نومولود بچہ جیسے گناہوں سے معصوم اور پاک صاف ہے، یہ حج کر کے ایسا پاک صاف

ہوگا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، ایک حدیث میں ہے:

”الْحَجُّ الْمَنْزُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْغَنَةُ“ (مصحح بخاری، مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی)

ترجمہ: ”حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا حج، حج مبرور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اگرچہ یہ کمزور درجے کی حدیث ہے کہ: ”ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے امراء میرے کرنے کے لئے حج کیا کریں گے، منجھار، تمہارت کے لئے حج کیا کریں گے اور فقراء بیچکے مانگنے کے لئے“ (کنذانی الکامل للفہم، لابن عدی، کنز العمال) لغو واللہ! گویا کہ حج کی جان نکل جائے گی۔

ایک دن ہم حرم شریف میں تھے، جمعہ کا دن تھا، امام صاحب نے سورہ الم تھلیل پڑھی، اس میں سجدہ آتا ہے، چارے بہت سے بھائی زکوع میں چلے گئے اور جب امام سجدے سے اٹھے تو یہ سجدے میں چلے گئے اور سجدے ہی میں پڑے رہے، بعد میں مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ: اعلان ہونا چاہئے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے۔ میں نے کہا کہ: ہاں! پاکستان سمجھا ہے تم نے، وہاں امام کے لئے ہی ضروری ہے کہ وہ بتائے کہ کب سجدہ ہے؟ تمہیں خود اتنی عقل نہ آتی چاہئے۔ تراویح کی نماز میں تو مستقل امام اعلان کرے اور کبھی فجر کی نماز میں امام سورہ سجدہ پڑھے تو اسی کا فرض ہے کہ اعلان کرے، اور اگر امام نے اعلان نہیں کیا تو تم اس کی مخالفت کر کے اس کو مسجد سے نکلوا دو گے، یہ تو تمہارے ہاتھ کی چیز ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ: اعلان ہونا چاہئے تو میں نے کہا کہ: بھائی! کچھ کام ہمیں بھی تو کر لینے چاہئیں، سارے کام انہی سے نہ کرواؤ، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، قرآن سے اتنی مناسبت نہیں کہ اتنا پتا چل جائے کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو مسئلہ نہیں سکتے لوگ۔

ایک صاحب نے حج کی تربیت کے لئے قلم حج بنانا شروع کر دی ہے، کوئی ان قلم حج بنانے والوں سے پوچھے: تم کس کی قلم دکھاتے ہو؟ ان کا عمل معیار بھی ہے؟ لائق اعتبار بھی ہے؟ ان لوگوں میں سے جن کی تم قلم دکھاتے ہو کتنے لوگ مسائل شرعیہ سے واقف ہیں؟ لوگوں میں جہالت کم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ مسائل سیکھو، مستقر علماء سے مستقر مسائل سیکھو، یہ فلمیں دیکھ کر یہ دیکھا دیکھی حج کرو گے تو حج مبرور نہ ہوگا۔

حج و عمرہ کرتے ہوئے غلطیاں کرو گے، گناہگار ہو گے، پکڑے جاؤ گے، نیکی برباد گناہ لازم۔ تو بھائی! مسائل سیکھنے چاہئیں، مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، حج مبرور جب ہی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ، دل کا گناہ، آنکھ کا گناہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

تو حج میں یہ بھی ضروری ہے کہ نظر کی اور دل کی حفاظت کی جائے، آج کل تو انتشار ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا ایسا اختلاط کہ کوئی پہچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، بسا اوقات بدن مس نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے سے پس جاتا ہے، ایسی حالت میں اگر دل میں برا خیال آ گیا تو سب کچھ دے کر آ جائے گا۔

بہر کیف! حج مبرور کی جزاء بہت اُوچی ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں، اور اسی طرح لوٹے گا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جانا تھا۔

اکابر فرماتے ہیں کہ ”حج مبرور“ کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی کی زندگی کی لائن بدل جائے، معاصی سے فرمانبرداری کی طرف آجائے، غفلت سے ذکر کی طرف آجائے، بے پرواہی سے اہتمام کی طرف آجائے۔ پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہوگئی تو ہوگئی، کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج و صدمہ نہیں، اسی طرح دوسری چیزوں کی پروا نہیں کرتا تھا، لیکن حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی کہ اب فرائض شریعہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق اللہ و حقوق العباد کے ادا کر نیکی فکر پیدا ہوگئی، اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو گیا، تو سمجھو کہ اس کا یہ حج ”حج مبرور“ ہے۔

حج مقبول سب سے بہترین جہاد ہے

[حدیث: ۷۶۹] ”عَنْ عَائِشَةَ..... لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٍ۔“

(صحیح بخاری ج: ۵، ص: ۳۹۹، حدیث نمبر: ۱۴۲۳، باب فضل الحج المبرور)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔“

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد کے بہت بڑے فضائل ہیں لیکن مرد لوگ تو جہاد کرتے ہیں ہمیں جہاد کا حکم نہیں تو اگر اجازت دی جائے تو ہم بھی جہاد کیا کریں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور ہے یعنی ایسا حج جس میں کسی قسم کی غلطی نہ کی جائے تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک ہو اس کو حج مبرور کہتے ہیں اور حج مبرور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (بخاری ۶/ ۲۷۷، ۱۶۵۰) حج مبرور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، تو حضرت اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے جہاد کی اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارے لئے حج کرنا ہی جہاد ہے۔

(اب مغرب کے حقوق نسواں کے علم برداروں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جو خواتین کو آگ و خون کے سمندر میں لڑنے کے لئے اتارا ہے یہ خواتین و اطفال کے کون سے حقوق ہیں؟ انہیں جنگ کے میدان میں اتارنا ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے انسانی معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ خواتین یہ کسی بچے کی ماں، کسی بوڑھے کی بہو، بیٹی، کسی شوہر کی بیوی ہوتی ہے، چنانچہ ان خواتین کے متاثر ہونے سے مذکورہ تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں۔)

رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۷۷۰] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ وَلَمْ يَرْوَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةً مَعَنَا قَالَتْ أَبُو فَلَانٍ كَأَنِّي رَوَّحَهَا حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْأَخَرُ يَسْقِي أَرْضًا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَاجَّةً أَوْ قَالَ حَاجَّةً مَعِي“

(مسلم کتاب الحج حدیث ۷۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک خاتون کو فرمایا: کیا بات ہے توج کو نہیں گئی ہمارے ساتھ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ تجھ کو کیا چیز مانع ہوئی کہ تو ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں گئی؟ وہ خاتون بولی کہ: فلاں کے بایعنی اس کے شوہر نے ایک اونٹ پر حج کیا تھا اور دوسرا زمین کو سیراب کرتا تھا، فرمایا: عمرہ کر لینا رمضان میں، کیونکہ وہ قائم مقام حج کے ہوتا ہے یا یہ فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، ایک صحابیہ خاتون تھی جس کا نام ام سنان لکھا ہے، آنحضرت ﷺ حج کے لیے تشریف لے گئے تو یہ حج کے لیے نہیں گئی، واپس آئے تو آنحضرت ﷺ نے اس خاتون سے فرمایا کہ: کیا بات ہے تم حج کے لیے نہیں گئی؟ وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے یہاں دو اونٹ تھے، ایک پر تو پانی لاتے ہیں ہم اور دوسرا اونٹ میرے شوہر لے گئے تھے حج کے لیے تو میری سواری نہیں تھی مجھے صدمہ ہے کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ حج پر نہیں جاسکی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تو پھر رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لئے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے چنانچہ اس خاتون نے رمضان میں عمرہ کیا، مطلب یہ ہے کہ جو اس کو افسوس تھا نہ جانے کا، اتنے بڑے ثواب سے محروم رہنے کا، تو اس کے لئے یہ فرمایا، ورنہ حج کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔

تلبیہ اور احرام باندھنے کا طریقہ

[حدیث: ۷۷۱] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: تَلْبِيكَ اللَّهُمَّ تَلْبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ تَلْبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ“

(رواہ مسلم کتاب الحج حدیث ۵۴۶)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا تلبیہ یوں ہوتا تھا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔ اِنِّیْ الْحَمْدُ وَالتَّعَمُّدُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریف اور نعمت کے سزاوار آپ ہی ہیں، تمام قدرت آپ کی ہی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔“

تشریح: حج و عمرہ کی نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ پکارنا ضروری ہے، ورنہ احرام شروع نہ ہوگا۔ اُٹھتے بیٹھتے، میل ملاقات کے وقت اور نماز کے بعد یہ کلمات خوب ذوق و شوق کے ساتھ پکارتے رہئے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ حجامت بنوالیں، ناخن ترشوائیں، بغل وغیرہ کے بالوں کی صفائی کر کے غسل کر لیں، یا صرف وضو ہی کر لیں، سہلے ہوئے کپڑے جسم سے اتار کر دوپاک صاف چادریں لے کر ایک کا تہبند بنائیں اور دوسری اوپر اوڑھ لیں، ممنوع یا سورج کے طلوع، غروب یا زوال کا وقت نہ ہو تو سر ڈھانک کر دو رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرتے ہی سرنگار کر لیں، دل سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں اور زبان سے بھی کہیں:

”اے اللہ! میں صرف تیری رضا کے لئے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، تو اس کو میرے لئے آسان فرما، صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے فضل سے قبول فرما۔“

اور پھر ذرا بلند آواز سے تین بار تلبیہ کے یہ کلمات کہیں، پس احرام مکمل ہو گیا۔

احرام کے بعض احکام

[حدیث: ۷۷۲] ”عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنِّي لَبَّيْتُ وَأَسْبَيْتُ وَقَلَّدْتُ هَذِيحِي فَلَا أَجَلَ حَتَّى أُنْحَرُ۔“ (متفق علیہ، مسلم کتاب الحج حدیث ۷۷۹)

ترجمہ: ”حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے اپنے بالوں کو چپکا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلا دے ڈال دیے ہیں، سو میں احرام نہیں کھولوں گا جب تک کہ قربانی نہ کر لوں۔“

تشریح: اس حدیث کا قصہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج آپ ﷺ نے فرمایا، اس وقت بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، یعنی تمتع کی نیت تھی، اور وہ عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے اور آٹھ تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتے، بعض نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، بعضوں نے دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا، اور آنحضرت ﷺ نے بھی حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب

عمرے کے افعال کر لئے یعنی بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لی، تو آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ: سب کے سب لوگ احرام کھول دیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب حکم تھا، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا ان کو تو احرام کھولنا ہی تھا، لیکن جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا ان کو بھی یہی حکم فرمایا کہ احرام کھول دو، حج کا احرام دوبارہ آٹھ تاریخ کو باندھنا، اور جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا ان کو بھی حکم دیا کہ احرام کھول دو۔

حضرت اُم المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو میں نے کہا کہ: یا رسول اللہ! آپ نے سب کو حکم دیا احرام کھول دیں آپ نے تو احرام نہیں کھولا، آپ کا احرام تو بندھا ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی: ”انی لبدت راسی وقلدت ہدی فی فلاحل حتی انحر“ میں نے اپنے بالوں کو چپکا لیا ہے احرام کے لئے اور میں ہدی کے جانور ساتھ لایا ہوں، ان کو میں نے قلا دے پہنار کھے ہیں، اب جب تک ان کو ذبح نہیں کر دیتا، اس وقت تک میرا احرام نہیں کھل سکتا، اور یہ ہدی کے جانور، منی میں دس تاریخ کو ذبح ہوں گے، اور یہ بات آنحضرت ﷺ نے پہلے بیان فرمادی تھی کہ جن کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں، ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب احرام کھول دیں۔

یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ آپ ﷺ کا یہ حکم صرف اسی سال کے لئے تھا، صحابہ کے لئے تھا، عام حکم نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر اس کو توڑ دے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، اور اس حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جس کو ہم قرآن یا تمتع کہتے ہیں اس کو ”انحر الفجور“ سب سے بڑی بدکاری کہا جاتا تھا، وہ لوگ کہا کرتے تھے: ”اذا انسلخ صفر، وبرأ الوبر، حلت العمرة لمن اعتمر“ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے کہ جب صفر کا مہینہ گزر جائے اور دنوں کی پشت پر جو کجاوے اور پالان لگنے سے زخم لگ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان دنوں میں کوئی سفر ہی نہیں کرے گا، اس وقت عمرہ کرنے والے کے لئے عمرہ حلال ہو جاتا ہے، تو گویا حج و عمرہ کو جمع کرنا یا حج کے دنوں میں عمرہ کرنا یہ ان کے نزدیک بدترین گناہ تھا، آنحضرت ﷺ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لئے پہلے تو اجازت دی کہ جس کا بھی چاہے عمرہ کرے، عمرے کا احرام باندھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا کہ حج کا احرام آٹھویں تاریخ کو باندھیں گے اور بہت سے حضرات نے حج کا بھی احرام باندھ لیا صرف حج کا، اور بہت سارے حضرات نے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، تو آنحضرت ﷺ نے جاہلیت کی اس بدعت کو ختم کرنے کے لئے صحابہ کو حکم فرمایا کہ سارے کے سارے احرام کھول دو، اس کو عمرہ بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں وہ احرام نہیں کھول سکتے، تو یہ جاہلیت کی رسم کی اصلاح تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، لمبا حجة الوداع کا قصہ ذکر کیا ہے، اس موقع پر فرمایا کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ حکم فرمایا تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ بہت ناگوار ہوا، ہم نے کہا کہ: اب ہم عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، مکہ گئے طواف کیا، سعی کی، سرمنڈا کر فارغ ہو گئے اور جب آٹھویں تاریخ کو منی جانا ہوگا احرام باندھ لینا تو یہ بات ہمیں بالکل ناگوار تھی کہ حج کے دن ہیں اور ہم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھائیں اور احرام کھول دیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے حتمی طور پر حکم دیا، یہ نہیں کہ اختیار ہے کہ اگر چاہو تو احرام کھول دو، بلکہ حتمی طور پر فرمایا کہ سب احرام کھول دیں تاکہ یہ بات پوری طرح ذہن میں راسخ ہو جائے کہ تمتع کرنا یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لینا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ اس کا حکم فرماتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کرنا بھی جائز ہے تاکہ جاہلیت کی رسم کی اصلاح ہو جائے، تو یہ حکم خاص اس سال کے لئے تھا ہمیشہ کے لئے نہیں۔

اسی موقع پر آنحضرت ﷺ نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے فرمایا تھا: ”دخلت العمرة في الحج“ عمرہ حج میں داخل ہو گیا یعنی حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز ہے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”العمامة هذا يا رسول الله أم للأبدي؟“ یا رسول اللہ! یہ اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ فرمایا: ”لا بل للأبدي!“ صرف اسی سال کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے۔

اس حدیث کا قصہ تو یہ تھا کہ اُم المؤمنین سے فرمایا کہ: حفصہ! میں اپنی ہدی کا جانور ساتھ لایا ہوں اس لئے احرام کھول نہیں سکتا، میرا احرام تو اب دسویں تاریخ کو کھلے گا، جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کی ناگواری دیکھی اس وقت یہ ارشاد فرمایا:

”لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَصِفِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا غَمْرَةً“

(صحیح مسلم: باب حجة النبی، حدیث: ۲۱۳۷)

ترجمہ: ”اگر یہ بات پہلے ہوتی جواب بعد میں ذہن میں آئی، تو میں ہدی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور میں بھی عمرہ نہ پاتا۔“

جب صحابہ کرام نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد سنا تو انشراح ہو گیا، وہ جو طبیعت میں ایک گھٹن تھی جاتی رہی۔

[حدیث: ۷۷۳] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرِ فَإِذَا هُمْ يَقْرَءُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا اسْقُفْتُ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَجَلَ كَمَا حَلَلُوا“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۴۳)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: تو نے دیکھا نہیں میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا تھا اب وہ اس میں تردد کر رہے ہیں، اگر

مجھے پہلے معلوم ہو جاتا اپنے معاملے میں جو بعد میں معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ ہدی کے جانور نہ لاتا یہاں تک کہ میں بعد میں ہدی کے جانور خرید لیتا پھر میں بھی حلال ہو جاتا جس طرح کہ دوسرے لوگ حلال ہو گئے۔“

تشریح: اس حدیث میں حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، آنحضرت ﷺ نے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا تھا اور اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے کر گئے تھے اور کچھ جانور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ساتھ یمن سے لے کر آئے تھے، کل تعداد سو اونٹنوں کی تھی تو گویا آپ ﷺ نے سو اونٹنوں کی قربانی دی۔

میرے ایک دوست نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر سو اونٹنوں کی قربانی دی، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے کسی سیٹھ نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہوگی، میں نے لکھا کہ دو دو مہینے جو چولہا نہیں جلتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملتا نہیں تھا، بلکہ لیتے نہیں تھے اور جمع نہیں کرتے تھے۔

بہر کیف! جب مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو جن حضرات نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا ان کو بھی فرمادیا کہ اپنا احرام کھول دو، آنحضرت ﷺ اتوار کے دن چار ذوالحجہ کو مکہ پہنچے تھے گویا پانچ دن درمیان میں باقی تھے، صحابہ کو بہت زیادہ شاق گزرا ایک تو یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے دنوں میں عمرہ کیا نہیں جاتا تھا اور حضور ﷺ نے حج کا احرام کھولنے کا حکم دے دیا اور دوسرا یہ کہ پانچ دن باقی ہیں صرف عرفات جانے کے لئے اور آنحضرت ﷺ احرام کھلوا رہے ہیں، اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا تو دیکھتی نہیں میں نے لوگوں سے کہا ہے احرام کھول دو ان کو ناگوار گزر رہا ہے؟ یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا ہے تو میں بھی ان کی طرح احرام کھول کر فارغ ہو جاتا اور میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لے کر آتا کیونکہ جب آدمی ہدی کا جانور ساتھ لائے تو پھر احرام کو کھولنا صحیح نہیں جب تک کہ دس ذوالحجہ کو طواف زیارۃ نہ کر لے۔

آنحضرت ﷺ نے وہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ حج کے دنوں میں بھی عمرہ ہو سکتا ہے اور جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا سب سے بڑی بدکاری ہے، نفوذ باللہ! اس لیے آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہیں وہ احرام کھول دیں اگر انہوں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا تب بھی وہ احرام کھول دیں، بس! عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد پھر جب منی جانا ہوگا پھر احرام باندھیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

بہر حال! اس میں جو حکم ہے وہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خاص تھا، حج کے دنوں میں ویسے ہی آپ عمرہ کا احرام باندھ کر چلے جائیں یہ درست ہے، حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ لیں یہ بھی درست،

لیکن یہ درست نہیں کہ آپ حج کا احرام باندھیں اور مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے اس احرام کو کھول دیں اور کہہ دیں کہ میں نے عمرہ بنالیا، یہ جائز نہیں۔

حالت احرام میں شکار کرنا اور شکار کا گوشت کھانا ممنوع ہے

[حدیث: ۷۷۴] ”عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَنَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَا لَمْ نَرُوهُ عَلَىكَ إِلَّا أَنَا خَرَجَ“ (مسلم، کتاب الحج، حدیث ۵۸۰)

ترجمہ: ”حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ہم نے واپس کیا اس کو تجھ پر مگر اس وجہ سے کہ ہم احرام میں ہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، میں نے گورخر (ایک وحشی گدھا) کا ہدیہ پیش کیا تو آنحضرت ﷺ نے واپس فرمادیا، ان کو تشریف ہوئی کہ آنحضرت ﷺ نے کیوں قبول نہیں فرمایا تو اس پر یہ فرمایا کہ: ”ہم نے تجھے یہ اس لئے واپس کیا ہے کہ ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کی حالت میں یہ ہمارے لئے درست نہیں۔“

احرام والا آدمی شکار کرے یہ اس کے لئے حلال نہیں، اسی طرح اگر کسی شکار کو ذبح کرے تو یہ بھی اس کے لئے حلال نہیں بلکہ وہ مردار کے حکم میں ہوگا اور اس پر جزا لازم آئے گی، اور اگر کسی ایسے شخص نے شکار کیا ہو جو احرام میں نہیں ہے اور شکار کر کے اس کو ذبح کر کے محرم کو اس کا گوشت کھلا دے تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر محرم نے شکار کیا اور اس نیت سے کیا کہ میں احرام والوں کو کھلاؤں گا پھر شکار کیا ذبح کیا گوشت بنایا اور پھر اس کا ہدیہ احرام والوں کو کیا تو یہ ان کے لئے حلال ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص نے شکار کیا ہے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، اسی نے شکار کیا اسی نے ذبح کیا احرام والوں کا اس میں کیا دخل؟ لہذا یہ حلال ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال نہیں۔ اس لئے کہ اس نے احرام والوں کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا۔

حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ انہوں نے گورخر شکار کیا تھا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے قبول نہیں فرمایا، امام شافعی رحمہ اللہ غالباً اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کے لئے جو کہ احرام کی حالت میں تھے، شکار کیا لہذا ان کا شکار قبول نہیں کیا گیا، اور ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شکار گورخر زندہ پیش کیا گیا تھا زخمی حالت میں تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر پیش کیا گیا ہو، بلکہ زندہ پیش کیا گیا تھا اس لئے قبول نہیں فرمایا اور فرمایا

کہ: ہم احرام کی حالت میں ہیں۔

احرام سے حلال ہونے کے لئے کیا کرے؟

[حدیث: ۷۷۵] ”عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مَا كُنْتُ صَاحِبًا لِي حَبْجِكَ فَأَضْغَعَهُ لِي

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزَّازِ وَأَجْتَنَّبَ الطَّيِّبَ۔“

(مسلم: کتاب الحج، حدیث: ۵۳۴)

ترجمہ: ”یعلیٰ ابن امیہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو تم حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو یعنی حج میں احرام باندھنا اور خوشبو سے بچنا اسی طرح عمرے میں بھی۔“

تشریح: ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا جبہ پہنا ہوا اور خوشبو لگائی ہوئی، آنحضرت ﷺ سے احرام کا مسئلہ پوچھا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ حج میں کیا کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنا جبہ اتار دو، خوشبو دھو دو اور جتنی چیزیں احرام کے لئے ممنوع ہیں ان سے پرہیز کرو جب تک کہ تمہارا احرام اتار نہیں جاتا اور جب تک کہ تم اپنے عمرے سے فارغ نہیں ہو جاتے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ حج کا اور عمرے کا احرام ایک ہی ہے یعنی دونوں کے ایک ہی احکام ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ حج میں لوگوں کو عرفات جانا پڑتا ہے اور عمرہ صرف اس کا نام ہے کہ آدمی احرام باندھ کر جائے طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے اور بال کنوا دے، پس مکمل ہو گیا اس کا عمرہ۔

بعض عقلمند ایسے ہیں کہ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کے بعد بال نہیں اتارتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہو گیا، حالانکہ جب تک آدمی اپنا احرام نہ اتار دے عمرہ مکمل نہیں ہوتا، احرام اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ بال نہ کاٹ دے، اس وقت تک وہ احرام میں رہتا ہے، بیوی اس کے لیے حلال نہیں، خوشبو لگانا اس کے لیے حلال نہیں، سلعے ہوئے کپڑے پہننا اس کے لیے حلال نہیں، وہ تمام چیزیں جو کہ منوعات احرام ہیں اس کے لیے حرام رہتی ہیں جب تک کہ اپنے بال نہ اتار دے اور بال اتارنے کی تین شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ استرا پھیر دے ”رَحِمَ اللہُ الْمُحَلِّقِينَ“ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو کہ اپنے بال صاف کر دیتے ہیں استرے کے ساتھ ”رَحِمَ اللہُ الْمُحَلِّقِينَ“ تین دفعہ فرمایا اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی قصر کر لے، بال بڑے ہیں، انگلی کے پورے سے زیادہ ہیں تو اتنی مقدار کاٹ دے پورے سر کے، اگر اس سے چھوٹے ہوں تو پھر استرا پھیرانا ہی ضروری ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کاٹ دے، یہ مکروہ

ہے، گناہ ہے لیکن احرام اس کا کھل جائے گا لیکن اگر کسی شخص نے چوتھائی حصہ بالوں کا نہیں کاٹا یا ایک پورے کے برابر نہیں کاٹے تو وہ ہمیشہ احرام میں رہے گا چاہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں۔

احرام کی حالت میں خوشبو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے

[حدیث: ۷۷۶] ”عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا الطَّيِّبُ الَّذِي يَكْفُرُ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْخَبْثَةُ فَأَنْزِرْ عَنْهَا ثَمَّ اضْغَعْ فِي غُمْرَتِكَ مَا تَضَعُ فِيهِ حَبْحَبَكَ، قَالَ لِرَجُلٍ جَاءَ بِالْجِعْرِ أَنَّهُ وَقَدْ أَهْلَ بِالْغُمْرَةِ فَهُوَ مُضْفِرٌ لِيَخْبِتَهُ زَأْسُهُ وَغُلَيْبُهُ جَنَّةً وَقَالَ إِنِّي أَخْرَمْتُ بِالْغُمْرَةِ وَأَنَا كَمَا تَرَى۔“

(مسلم، کتاب الحج، حدیث ۵۳۶)

ترجمہ: ”حضرت یعلیٰ بن امیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جعرانہ میں آیا، اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، داڑھی اور سردونوں خوشبو کے ساتھ زرد تھے اور جبہ پہنا ہوا تھا، اس نے عرض کیا کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور میں جیسا کہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تیرے جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو تین دفعہ دھو دے، جبے کو اتار دے پھر اپنے عمرے میں وہی عمل کر جو توجہ میں کرتا ہے۔“

تشریح: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کو آنحضرت ﷺ پر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کا شوق تھا، اتفاق کی بات یہ کہ یہ صاحب جو جعرانہ میں آئے اور انہوں نے سوال کیا تو اس وقت وہ آدمی بھی موجود تھے وہ سوال یہ تھا کہ عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، خوشبو اتنی سر پر اور داڑھی پر لگی ہوئی تھی کہ سر اور داڑھی زرد ہو رہے تھے اور جبہ بھی پہنا ہوا تھا، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور میری حالت آپ کے سامنے ہی ہے کوئی دھکی چھپی نہیں، آنحضرت ﷺ اس سوال کو سن کر خاموش رہے، اتنے میں آپ ﷺ پر وحی کے نزول کی کیفیت نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ پر جب وحی کے نازل ہونے کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آنحضرت ﷺ کا چہرہ انور بالکل سرخ ہو جاتا تھا اور اس وقت آنحضرت ﷺ کا رعب اور جلال ایسا ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا، ان صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھ لو تمہیں شوق تھا آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری مراد بھی پوری کر دی، تھوڑی دیر کے بعد وحی کے نزول کی کیفیت ختم ہوئی، ایسا معلوم ہوتا کہ آنحضرت ﷺ کسی اور جہان سے آئے ہیں، آپ فرمانے لگے کہ کون صاحب تھے جو ابھی

سوال کر رہے تھے ان صاحب نے کہا حضرت میں حاضر ہوں میں نے سوال کیا تھا، فرمایا تین دفعہ اپنے سر کو اور داڑھی کو دھو دے اور اپنے بچے کو اتار دے اس کی جگہ چادر ہی پہن لے اور اس کے بعد پھر وہی کام کر جو حج میں کیا جاتا ہے یعنی جس طرح حج کا احرام پہنے ویسے ہی عمرے کا احرام ہے۔

حالت احرام میں جو عین مارنے کا حکم

[حدیث: ۷۷۷] ”عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ..... أَيُّ ذِيكَ هَؤُلَاءِ وَاسْك؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاخْلُقْ وَضُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسَلِكْ نَسِيكَكُمْ، قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَذْرِي بَأَيِّ هَذَا أَبْدَأُ؟ (قَالَ لَهُ مَنْ الْحَدِيثِيَّةُ)۔“
(صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۸۸، حدیث نمبر: ۳۸۶۹، باب غزوة الخديبية وقول الله تعالى {لَقَدْ وَضَّيَ اللَّهُ عَنْ...})

ترجمہ: ”حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تجھے تیرے سر کے کپڑے یعنی جو عین تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، فرمایا: سر منڈوا دے اور تین روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک قربانی کر دے، یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ ﷺ نے پہلی مرتبہ میں کونسی چیز فرمائی تھی اور یہ بات آنحضرت ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمائی تھی۔“

تشریح: کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عمرہ حدیبیہ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے جس میں راستے میں ہی احرام کھول دینا پڑا، اور یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ چوہا جلا رہے تھے، چوہے میں پھونک مار رہے تھے اور سر سے جو عین گر رہی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے یہ کپڑے یعنی جو عین تکلیف پہنچاتی ہیں؟ کہنے لگے: یا رسول اللہ! تکلیف تو پہنچاتے ہیں، فرمایا: سر منڈوا دے تاکہ جو عین ساری نکل جائیں اور چونکہ یہ عذر کی وجہ سے ہے اس لئے تین روزے رکھ، چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا یا ایک قربانی دے۔

حالت احرام میں نکاح کا حکم

[حدیث: ۷۷۸] ”عَنْ غُفَّانِ بْنِ عُقَّانَ..... لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ۔“ (صحیح مسلم ج: ۷، ص: ۲۱۶، حدیث نمبر: ۲۵۲۳، باب تحريم نكاح المحرم ونكوة خطبة)

ترجمہ: ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ احرام والا آدمی نہ نکاح کرے نہ اس کا نکاح کیا جائے اور نہ وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو وہ نہ کسی نکاح پڑھائے نہ اس کا نکاح کیا جائے اور نہ وہ خطبہ کرے یعنی نکاح کا پیغام دے۔ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا ناجائز ہے اور اگر کسی نے نکاح کیا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے منع فرمایا تھا، ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا چاہئے مناسب نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس حالت میں کر لیا تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا احرام کی حالت میں۔

اب دوسرے حضرات ہم سے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں: نہیں! احرام کی حالت میں نہیں کیا تھا، یہ حدیث کی کتابوں میں ایک لمبی بحث چلی ہے، ہم نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے عمرۃ القضاء میں جاتے ہوئے نکاح کیا تھا اب جاتے ہوئے محرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور وہاں شرط طے ہوئی تھی کہ تین دن ٹھہرو گے مکہ میں، آنحضرت ﷺ نے تین دن قیام فرمایا مکہ میں اس کے بعد مکہ کے چودھریوں کو پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہارے یہاں کی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اگر چاہو تو ہم بناء بھی یہاں کریں اور تمہیں ولیمہ کھلائیں انہوں نے بڑی بے رخی کا جواب دیا، آنحضرت ﷺ نے کیسی اپنائیت کی بات کی تھی کہ تمہیں بھی ولیمہ کھلائیں گے پورے مکہ کو ولیمہ کھلاتے سبحان اللہ! کیا بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے آپ تشریف لے جائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ۔

چنانچہ واپسی میں مقام صرح پر جا کر جو کہ مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل طریق المدینہ کے بالکل کنارے پر ہے (میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کی ہے بالکل کنارے پر ہے موٹر کھڑی کر دو وہاں اور جا کر کے زیارت کر لو، چھوٹی سی دیوار بنائی ہوئی ہے ارد گرد) وہاں جا کر آنحضرت ﷺ نے رخصتی فرمائی، جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے وہاں رخصتی کے وقت ان کا خیمہ تھا اور راوی تعجب سے کہتے ہیں کہ تعجب ہے اسی جگہ ان کا نکاح ہوا، اسی جگہ ان کی رخصتی ہوئی، اور اسی جگہ ان کی قبر بنی تو اب مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ جاتے ہوئے نکاح کیا ہو اور پھر احرام میں ہوں!...

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تین فقرے ہیں: لَا يَنْكُحُ الْمَخْرُومَ نکاح نہ کرے وَلَا يَنْكُحُ نکاح نہ کیا جائے وَلَا يَخْطُبُ اور نکاح کا پیغام نہ بھیجے احرام والا، جس نے احرام باندھا ہوا ہو وہ نہ نکاح کرے نہ اس کا نکاح کیا جائے نہ وہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کو منگنی کہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے قائل ہیں کہ خطبہ جائز ہے یعنی نکاح کا پیغام دینا جائز ہے حرام نہیں، ہم کہتے ہیں کہ تین لفظوں میں سے ایک کو تم تسلیم کرتے ہو ایک کو ہمارے کہنے پر بھی تسلیم کر لو۔

طواف صدر کا حکم

[حدیث: ۷۷۹] ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ..... لَا يَنْفَرُونَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ

عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ۔“ (صحیح مسلم ج: ۷، ص: ۶۱، حدیث نمبر: ۲۳۵۰، باب وجوب طواف الوداع وسفوطه عن الحائض)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو واپس نہیں جانا چاہئے یہاں تک کہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف کر کے جائے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جب حج کے لئے جاؤ تو جب تک کہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لو واپس نہ آؤ، اس کو طواف صدر کہتے ہیں لوٹنے کا واپس آنے کا طواف اور یہ ہمارے امام ربیعہ کے نزدیک واجب اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے مگر یہ واجب ہے صرف ان لوگوں کے لئے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں مکہ والوں کے لئے نہیں، مکہ والے پا مکہ کے گرد و نواح میں جو راستے ہیں ان کے لئے طواف صدر نہیں ہے ان کا تو بیت اللہ شریف ان کے گھر کی چیز ہے جو باہر سے مہمان آئے ہیں ان کو چاہئے کہ جاتے ہوئے بیت اللہ سے رخصت ہو کر جائیں طواف کر کے بڑا طواف جس کو کہتے ہیں، طواف رکن و زیارت بھی کہتے ہیں اور جو دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو کیا جاتا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف رکن یعنی بڑا طواف جو دسویں تاریخ کو یا گیارہویں تاریخ کو کیا جاتا ہے اس سے فارغ ہو کر ساتھ ہی وداع یعنی رخصت ہونے کا طواف بھی کر لے تو ٹھیک ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے پھر چاہے دس دن تک مکہ مکرمہ میں رہے اس کا واجب ادا ہو گیا حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر کسی نے نفلی طواف کر لیا اور بعد میں اس کو موقع طواف وداع کرنے کا نہیں ملا تو وہ نفلی طواف اس کا طواف وداع بن جائے گا لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تو سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف کرے۔

میقات کا بیان

[حدیث: ۷۸۰] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحِلْفَةِ وَيَهْلُ

أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ التَّجْدِ مِنْ قَزْنِ۔“

(مسلم کتاب الحج، حدیث: ۵۳۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ: اہل مدینہ ذوالخلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام حجہ سے، اور اہل نجد قرن سے۔“

تشریح: اس حدیث میں میقات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اہل مدینہ ذی الخلیفہ سے احرام باندھیں، رسول اللہ ﷺ کا شہر مدینہ ہے، سب سے لمبا احرام مدینہ والوں کا ہے، مدینہ شریف سے کوئی چھ میل کے فاصلے پر ذی الخلیفہ ہے جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے یہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں اور کوئی چار ساڑھے چار سو میل کا فاصلہ احرام کی حالت میں کرتے ہیں تب مکہ مکرمہ آتا ہے۔

اہل شام ”حجہ“ سے باندھتے ہیں، وہ آگے راستے میں آتا ہے، مدینے کے راستے میں حجہ آتا ہے، ملک شام کے لوگ وہاں سے احرام باندھیں کیونکہ سمندر کا علاقہ وہاں لگتا ہے اور اہل نجد ”قرن النازل“ سے احرام باندھیں، یہاں دو میقات ذکر نہیں کئے گئے ایک اہل عراق کا ”ذات عرق“ اور ایک اہل مشرق کا ”ملم“ یمن والوں کے لئے بھی یہی ہے اور ہندوستان پاکستان والوں کے لئے بھی یہی ہے، غرضیکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں ان کے لئے میقات ”ملم“ ہے اور ”ملم“ ایک پہاڑی کا نام ہے وہ سمندر میں گزرتے ہوئے آتا ہے راستے میں تو اس لئے یہاں کے لوگ تو (اپنے علاقہ) سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے حجۃ الوداع کی تفصیل

[حدیث: ۷۸۱] ”قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْقَيِّمِ: (فصل) فِي هَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ..... الخ.....“

(درج ذیل عبارت ”حجۃ الوداع و عمرات النبی ﷺ“ سے لی گئی ہے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی تصنیف ہے، اور اس کا اردو ترجمہ حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ”زاد المعاد“ میں درج حجۃ الوداع کی تفصیل پر تعلیقات لکھی تھیں، چنانچہ (ق) سے ابن قیم مراد ہیں، اور (ش) سے حضرت شیخ الحدیث مراد ہیں۔) ترجمہ: ”شیخ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فصل: آنحضرت ﷺ کے طریقہ حج کے بیان میں۔“

جب حج کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت ﷺ نے اس کی تیاری شروع کی۔

(ق) اور جب آنحضرت ﷺ نے (حج کا) ارادہ فرمایا تو لوگوں کو عام اطلاع فرمائی کہ آپ ﷺ حج پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ ﷺ کے ساتھ حج کو جانے کی تیاری کی اور مدینہ کے گرد و پیش کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی آنحضرت ﷺ کے

ساتھ حج کے ارادے سے جمع ہو گئے۔ (ش) اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں، اور بے شمار مخلوق آپ ﷺ سے راستے میں آکر ملتی رہی، چنانچہ آپ ﷺ کے آگے پیچھے، دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ اور آپ ﷺ دن کے وقت ظہر کے بعد ۲۵ روز والقعدہ کو بروز شنبہ (ہفتہ) مدینہ سے روانہ ہوئے۔ پس مدینہ شریف میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور اس سے پہلے ایک خطبہ دیا۔ پھر سر میں کنگھی کی، تیل لگایا، چادریں زیب تن کیں، پھر سفر کا آغاز فرمایا اور وادی عقیق میں آپ ﷺ کے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا۔ اور ذوالحلیفہ میں آپ ﷺ نے عصر کی دو رکعتیں پڑھیں اور رات کو وہیں قیام کیا، اور آپ ﷺ اپنی تمام ازواج سے ملاقات فرمائی اور غسل جنابت کے علاوہ احرام کے لئے غسل فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ ﷺ کے ذریعہ اور خوشبو لگائی، اور بعد میں آپ ﷺ نے اسے دھویا نہیں، پھر آپ ﷺ نے احرام کی دو چادریں زیب تن کیں، پھر دو گانہ ظہر ادا کیا، پھر حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا اپنی نماز کی جگہ میں، اور احرام سے پہلے اپنی ہدی کے اونٹوں کو قلاہ پہنایا، اور ان کا اشعار (قربانی کے اونٹ کے کوہان پر ہلکا سا زخم لگا کر خون نکالنا) کیا، اور ان سے خون صاف کیا اور ہدی کے جانور اپنے ساتھ لئے۔ (ق) یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قرآن کا احرام باندھا تھا، یہ اس لئے کہ (اس کی تائید میں) میں سے زائد احادیث موجود ہیں۔ (ق) اور رسول اللہ ﷺ نے غسل کے ساتھ اپنے سر مبارک کی حلیہ کی (یعنی بالوں کو چپکا لیا)، اور آنحضرت ﷺ نے اپنی نماز کی جگہ تلبیہ پڑھا، پھر جب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اونٹنی آپ ﷺ کو لے کر بیداء کی بلندی پر چڑھی، تو آپ ﷺ کبھی توجہ و عمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے تھے اور کبھی صرف حج کا، اور آپ ﷺ نے ظہر کے بعد احرام باندھا تھا اور آپ کا حج پالان پر ہوا۔ (ش) اور آپ ﷺ نے دعا کی کہ: اے اللہ! اس کو ایسا حج بنا جس میں ریاضۃ (دکھلاؤ) اور سناؤ (نہ ہو)، اور آنحضرت ﷺ نے احرام باندھنے کے وقت صحابہ کو اختیار دیا کہ وہ حج کی تینوں اقسام میں جس قسم کا چاہیں احرام باندھ لیں، اور یہیں پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔

حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: آپ

اپنے صحابہ کو آوازیں بلند کرنے کا حکم فرمائیں۔ (ق) پھر تلبیہ کہتے ہوئے چلے۔ (ش)
 اور آنحضرت ﷺ نے (مقام) مل میں اپنے قدم کی پشت پر پہنچے لگوائے۔ (ق)
 پس جب (مقام) روحاء پہنچے تو ایک حمار وحشی دیکھا، جوزشی تھا، پھر آپ ﷺ چلے
 یہاں تک کہ جب (مقام) ”اثانیہ“ پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہرن ریت کے ٹیلے میں بیٹھا
 ہے۔ (ش) اور اپنے سر پر ”لحمی جمل“ نامی جگہ میں سیگی لگوائی۔ (ق) پھر چلے یہاں
 تک کہ (مقام) ”عرج“ میں فروکش ہوئے، آپ ﷺ کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی سامان
 بردار اونٹنی ایک ہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام نے اس کو گم کر دیا، پس ابو بکر رضی اللہ عنہ
 اسے مارنے لگے، اور فرمایا: ایک ہی تو اونٹ تھا تو نے وہ بھی گم کر دیا؟ پھر آپ ﷺ
 چلے یہاں تک کہ جب ”ابوا“ پہنچے تو صعب بن جشمہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں
 حمار وحشی کی ران کا ہدیہ پیش کیا، جسے آپ نے واپس فرما دیا۔ (ش) اور حضرت
 صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا تو آپ ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا کہ انہیں
 ایک اونٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ: میں آپ کی یہودن کو دے دوں؟ اس پر
 آپ ﷺ ناراض ہو گئے۔ نیز مند کی حدیث سے معلوم ہوا کہ انجشہ کا مشہور قصہ بھی
 جس میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”اے انجشہ! آگینوں کو ذرا آہستہ چلاؤ!“ اسی
 سفر میں پیش آیا تھا۔ (ق) پھر جب آپ ﷺ وادی عسفان سے گزرے تو آپ ﷺ
 نے فرمایا: اے ابو بکر! یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: وادی عسفان ہے!
 آپ ﷺ نے فرمایا: اس وادی سے حضرت ہود اور حضرت صالح (علیہ السلام) گزرے
 ہیں۔ دونوں دو جوان سرخ اونٹوں پر سوار تھے جن کی مہار کھجور کی چھال کی تھی، تلبیہ
 کہتے ہوئے حج بیت اللہ کو جا رہے تھے۔ (ش) اسی جگہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے
 آپ ﷺ سے حج کے مسائل میں واضح بیان کی درخواست کی۔ (ق) پس جبکہ
 آپ ﷺ موضع سرف پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماہواری شروع ہوئی۔ (ق) ان
 کے حیض کی جگہ تو بلاشبہ موضع سرف تھی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کب پاک
 ہوئیں؟ اور آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”جس کے ساتھ ہدی
 (قربانی) کے جانور نہیں، اگر وہ اس کو عمرہ بنانا چاہتا ہے تو بنا لے اور جس کے ساتھ ہدی
 ہے وہ نہیں۔“ (ق) پھر آپ ﷺ چلے یہاں تک کہ ذی طویٰ میں نزول فرمایا، پس
 وہاں رات کو قیام فرمایا، یہ ۴ روزی الحجہ اتوار کی رات تھی، اور وہاں نماز صبح ادا کی، پھر

اسی دن غسل فرمایا اور مکہ کی طرف چلے۔ (ش) وادی ازرق سے گزرتے ہوئے فرمایا:

”گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، درآنحالیکہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گزرا رہے ہیں۔“ (ق) پس آپ ﷺ مکہ میں دن کو داخل ہوئے بالائی جانب سے۔ (ش) اور جب بیت اللہ شریف پر آنحضرت ﷺ کی نظر پڑی تو کیا آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ (ق) پھر آپ ﷺ چلے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے اور یہ چاشت کا وقت تھا اور آپ ﷺ نے بیت اللہ کا استقبال کیا اور دعا فرمائی، پس داخل ہوتے ہی بیت اللہ کا قصد کیا اور تہیۃ المسجد نہیں پڑھی اور جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اس کا استلام کیا، اور آپ ﷺ نے اس طواف میں رمل کیا اور اپنی چادر کا اضطباع کیا، اور جب (طواف کرتے ہوئے) حجر اسود کے برابر آتے تو چھری کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے اور استلام کرتے اور اسے چوم لیتے، پس جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آئے پس یہ آیت پڑھی: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً﴾ (اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ!) اور دو رکعتیں ادا کیں، پس جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر صفا کی طرف نکلے، پس جب اس کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾ اور فرمایا:

”میں اسی سے ابتدا کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے!“ پس صفا پر چڑھے اور دُعائیں کیں، پھر مروہ کی طرف اتر کر متدارفتار سے چلے، اور جب قدم مبارک وادی کے اندر پہنچے تو تیز رفتاری سے چلے، اور جب مروہ پر پہنچے تو بیت اللہ کا استقبال کیا اور تکبیر کہی، پس جب مروہ پر سعی پوری ہوئی تو قطعی حکم فرمایا کہ: ”جن لوگوں کے ساتھ ہدی کے جانور نہیں، وہ احرام کھول دیں۔“ اور اسی موقع پر فرمایا: ”جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی وہ اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو ہدی ساتھ نہ لاتا۔“ اور اس جگہ حلق کرانے والوں کے لئے تین بار دعا فرمائی، اور یہ روایت کہ آپ ﷺ نے بھی احرام کھول دیا تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔ اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ: یہ صرف اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ (ش) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے، آپ کی ہدی کے اونٹ لے کر۔ (ق) پس آپ ﷺ ظاہر مکہ میں چار دن ٹھہرے، درآنحالیکہ آپ ﷺ قصر کی نماز پڑھتے تھے۔ پس جب

جمعرات کو چاشت کا وقت آیا تو منیٰ کا قصد کیا اور جو حضرات احرام کھول چکے تھے انہوں نے بھی احرام باندھ لیا اور رات کو وہاں قیام رہا، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا، پس وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے، صبح کے راستے سے، پس آپ ﷺ ایک قبہ میں فروکش ہوئے، یہاں تک کہ جب زوال آفتاب کا وقت ہوا تو روانہ ہوئے یہاں تک کہ بطن وادی میں پہنچے، وہاں ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ (ق) جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر آپ ﷺ نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور عصر کی دو رکعتیں۔ پس جب فارغ ہوئے تو سوار ہو کر موقف میں پہنچے اور قبلہ کی طرف رخ کیا، اسی موقع پر اہل مجد آئے، اور اس جگہ باہمی حق تلفیوں کے ماسوا میں دعائے مغفرت قبول ہوئی، اور اسی جگہ ایک آدمی اپنی سواری سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اور اسی جگہ پر آپ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ یعنی آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)۔ پس جب آفتاب غروب ہوا تو عرفات سے چلے مازمین کے راستے سے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور اشلہ راہ میں سواری سے اتر کر پیشاب کیا اور وضو کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! نماز؟“ فرمایا: ”نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے۔“ پھر روانہ ہوئے اور مزدلفہ پہنچے، پس وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ (ق) اور آنحضرت ﷺ نے ضعفاء اہل بیت کو اجازت دی کہ وہ طلوع فجر سے پہلے، جبکہ چاند غروب ہو، منیٰ چلے جائیں اور انہیں حکم فرمایا کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے رمی نہ کریں۔ (ق) پس جو نبی صبح صادق ہوئی آپ ﷺ نے نماز فجر ادا کی۔ (ش) اور اپنی اُمت کے لئے دوبارہ دعا فرمائی۔ (ق) پھر آپ ﷺ مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور فضل (بن عباس) رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ اور اسی راستے میں ایک حسین و جمیل عورت آپ ﷺ کے پاس آئی اور دریافت کیا کہ کیا وہ اپنے باپ کی جانب سے حج کر سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اس کی جانب سے حج کرے۔ اور اسی موقع پر ایک اور شخص نے اپنی والدہ کے بارے میں یہی سوال کیا۔ پس جب بطن مختصر پہنچے تو اونٹنی کو تحریک کی اور رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ حجرہ عقبہ کے پاس پہنچے، پس سوار ہونے کی

حالت میں حجرہ عقبہ کی ری کی، طلوع آفتاب کے بعد، یکے بعد دیگرے ایک ایک کنکری مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، اور پہلی کنکری تک آپ برابر تلبیہ پڑھتے رہے، پھر منی کی طرف لوٹے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ (ش) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی ترجمانی کر رہے تھے۔ (ق) اور آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو الوداع کہی، اس لئے یہ حج ”حجۃ الوداع“ کہلایا۔ اور اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ سے چند چیزوں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کوئی حرج نہیں، اب کر لو!“ اور آپ نے لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں اتارا کہ ہر قبیلہ کے لئے جائے قیام تجویز فرمائی، پھر منحر (قربان گاہ) کی طرف گئے، پس آپ رضی اللہ عنہ نے تربیۃ (۶۳) اونٹ منحر (ذبح) کئے۔ (ش) اور آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ (ق) پس جب حرم کا عمل پورا کر لیا تو حلاق کو طلب فرمایا، پس اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر کا حلق کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے موئے مبارک تقسیم فرمادیئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ناخن تقسیم فرمائے۔ (ش) پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی۔ (ق) پھر آپ رضی اللہ عنہ ظہر سے پہلے سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ (ش) اپنی اونٹنی پر، پس طوافِ افاضہ (زیارت) کیا سواری پر۔ (ق) پھر زمزم پر آئے پس کھڑے ہو کر زمزم نوش فرمایا، پھر منی واپس آگئے، پس رات وہاں رہے، جب زوال ہوا تو جمرات کی طرف چلے، پس حجرہ اولیٰ سے ابتدا کی، پھر دوسرے کی ری کی، پھر تیسرے کی ری کی، اور اس کے پاس نہیں ٹھہرے۔ (ش) اور کیا آنحضرت رضی اللہ عنہ (منی سے) ہر رات مکہ آیا کرتے تھے؟ (ق) اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے مکہ میں رات رہنے کی اجازت چاہی، اور اونٹ چرانے والوں نے بھی آپ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی اور آپ رضی اللہ عنہ نے دودن میں (مکہ واپس آنے میں) تعجیل (جلدی) نہیں کی، اور منگل کے دن منی سے چلے اور محصب پہنچے، پس وہاں فروکش ہوئے، پھر مکہ کی طرف چلے اور طوافِ وداع کیا، (ش) اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اونٹ پر طواف کیا۔ (ق) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کی خواہش ظاہر کی۔ کیا آنحضرت رضی اللہ عنہ اس حج میں بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے یا نہیں؟ اور کیا آنحضرت رضی اللہ عنہ ملتزم میں کھڑے ہوئے یا نہیں؟ اور کیا آنحضرت رضی اللہ عنہ نے لیلاۃ الوداع کی صبح کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھی یا بیرون مکہ؟ (ش) پھر

آنحضرت ﷺ براستہ کدئی مکہ سے نکلے اور کسی قدر ماء زمزم بھی اپنے ساتھ لیا۔ (ق)
 پھر رسول اللہ ﷺ مدینہ کی طرف واپسی کے لئے روانہ ہوئے۔ (ش) پس جب غدیر
 خم پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے خطبہ دیا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان
 فرمائی، پس جب آپ ﷺ مقام ”روحاء“ میں پہنچے تو سواروں کی ایک جماعت سے
 ملاقات ہوئی، پس آپ ﷺ نے ان کو سلام کیا، پس ایک عورت نے اپنے ہودج سے
 اپنا بچہ نکالا اور عرض کیا کہ: کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ فرمایا: ”ہاں! اور ثواب تجھے
 ہوگا۔“ (ش) اور آپ ﷺ نے بطحاء میں اپنی اونٹنی بٹھائی، پس وہاں رات رہے اور
 نماز پڑھی۔ (ق) اور آنحضرت ﷺ مدینہ میں براستہ معرس داخل ہوئے۔ (ش) پس
 جب آپ ﷺ کو جبل احد نظر آیا تو فرمایا: ”یہ وہ پہاڑ ہے جنہیں ہم سے محبت ہے اور
 ہمیں ان سے محبت ہے۔“ (ق) پس آنحضرت ﷺ یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل
 ہوئے: ”اٰتٰیوْن، تاتٰیوْن، عابدوْن، ساجدوْن لربنا حامدوْن، صدق اللہ وعدہ،
 ونصر عبدہ، وهزم الاحزاب وحده۔“ (ش) اور مدینہ کی واپسی کے بعد اُمّ
 ستان رضی اللہ عنہا اور اُمّ معقل رضی اللہ عنہا وغیرہ سے فرمایا کہ: ”رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج
 کرنے کے مساوی ہے۔“

خطبہ حجۃ الوداع

[حدیث: ۷۸۲] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ
 عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ
 أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ
 أَصَغَ مِنْ دِمَائِنَا دَمَ زَيْنَعَةَ بِنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ
 هَذَا يَلِ، وَرَبُّو الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَصَغَ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ! فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ
 وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا
 تَكْرَهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ
 اغْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْتَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ

أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَذْنَيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِأُضْعِغِ السَّابِقَةَ يَزْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ
وَيُنْكِثُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ! اللَّهُمَّ اشْهَدْ!“

(مسلم کتاب الحج حدیث ۶۸۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حج کے دن عرفہ کے میدان میں فرمایا: بے شک تمہارے خون، تمہارے مال حرام ہیں ایک دوسرے پر جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں، سنو! کہ جاہلیت کے زمانے کی ہر چیز آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، اور جاہلیت کے تمام خون ساقط ہیں، سب سے پہلا خون جس کو میں ساقط کرتا ہوں ہمارے خونوں میں سے وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، اس کو ہذیل نے قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے تمام سود ختم کئے جاتے ہیں، سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ ہمارا سود ہے یعنی عباس بن عبدالمطلب کا سود، وہ سب کا سب ختم۔

سو تم سب اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، اس لئے کہ تم نے ان کو لیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ اور تم نے حلال کیا ہے ان کی عصمتوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ، اور تمہارا ان کے ذمے یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر نہ آنے دیں کسی ایسے شخص کو جس کو تم پسند نہیں کرتے۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مار لیکن ایسی مار کہ اس کے نشان نہ پڑیں، اور ان کا یہ حق تمہارے ذمے ہے کہ روٹی، کپڑا دستور کے مطابق، اور میں تم میں چھوڑے جاتا ہوں وہ چیز کہ تم گمراہ نہیں ہو گے اس کے بعد اگر تم نے اس کو مضبوط تھامے رکھا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، سو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پیغامات پہنچا دیے اور امت کی پوری پوری خیر خواہی فرمائی۔ پس آنحضرت ﷺ نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ: اے اللہ گواہ رہنا! اے اللہ گواہ رہنا! اے اللہ گواہ رہنا۔“

تشریح: رسول اقدس ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو کہ آپ کا آخری حج تھا اور اس کے تقریباً اسی دن بعد آنحضرت ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے، اسی بناء پر اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، ”وداع“ کا معنی ہے رخصت، یہ لفظ ”وَدَاع“ ہوتا ہے، (بر وزن سلام، کلام و اذان) واو کے زبر کے ساتھ، اس کو

”حجۃ الوداع“ بھی کہتے ہیں، ”حج التمام“ بھی کہتے ہیں، اس میں آپ ﷺ نے ایک خطبہ عرفات کے میدان میں دیا تھا، ایک خطبہ منیٰ میں دیا تھا، بلکہ منیٰ میں کئی خطبے دیئے تھے، منیٰ کے دنوں میں روزانہ خطبے ہوتے رہے، تین چار خطبے ہوئے مسلسل۔ احادیث میں ان خطبوں کے متفرق ٹکڑے نقل کئے گئے ہیں، بعض صحابہ نے کچھ نقل کیا، کسی صحابی نے کچھ نقل کیا، بعض حضرات نے ان سب کو جمع کر کے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے اس کو مرتب بھی کر دیا ہے۔

یہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے ہر ایک کے مال اور ان کی جانیں ایسی حرمت رکھتی ہیں جیسے کہ آج کے دن کی، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے، ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے:

﴿وَمَنْ يُؤْذِئْهُ يَأْتِ بِالنَّارِ يَنْظُرُ ثُمَّ يَلْقَىٰ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج)

ترجمہ: ”جو شخص اس میں الجلاؤ کفر اور کج روی کا ارادہ بھی کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب پہنچائیں گے۔“

اس میں قتل و غارت گری اور خون ریزی حرام ہے، حتیٰ کہ اگر باہر سے قتل کر کے کوئی شخص حرم میں پناہ لے لے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے حرم میں، بلکہ مجبور کیا جائے گا اس کو حرم سے باہر نکلنے کے لئے۔ اس کا کھانا پینا بند کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ خود مجبور ہو جائے حرم سے باہر نکلنے پر۔ باہر نکلے گا تو اس کو وہاں پکڑیں گے حرم کے اندر پکڑنا جائز نہیں، باپ کے قاتل کو بھی پکڑنا جائز نہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ باہر سے قتل کر کے حرم میں پناہ لی ہو اور اگر حرم میں ہی قتل کیا ہو تو اس کو پکڑ سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی حرمت ہے حرم شریف کی حرم مکہ کی۔

اور حرمت والا مہینہ، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے اور حرمت والا دن جس دن کہ حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کی نویں تاریخ، یوم عرفہ ہے، جس کا ایک دن کا روزہ دو سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس روزے کے بارے میں فرمایا کہ: میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہو جائے گا، دو سال کے گناہوں کا کفارہ، تو یہ اتنی بڑی حرمت کا دن ہے تو کوئی شخص مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں یوم عرفہ کی بے حرمتی کرے وہ کتنا بڑا بد بخت ہوگا؟ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ایک دوسرے کے خون اور مال ایک دوسرے کے لئے اتنی حرمت والے ہیں کہ جتنا کہ آج کا دن اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت والا ہے، یہ آخری مبالغہ ہے اس سے زیادہ اور مبالغہ کیا ہو سکتا ہے یعنی حرم کعبہ سے زیادہ حرمت مسلمان کے خون کی، اس کی جان کی اور اس کے مال کی ہے۔

اس کے بعد دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ جاہلیت کے دور کے تمام امور اور معاملات آج کے بعد ختم،

سب کے سب میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، جاہلیت کے زمانے میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کر چکے ہو سب ختم، اس کی کوئی قیمت نہیں، حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو وہ بھی ختم، اس کے ختم کا اعلان کرتا ہوں اور سب سے پہلے ابتداء میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔

حضور اقدس ﷺ کے چچا تھے ربیعہ بن عبد المطلب، اس کا ایک لڑکا نابالغی کے زمانے میں بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، یعنی شیر خوارگی کے لئے وہاں لے گئے تھے، جیسے آنحضرت ﷺ کو بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھیں، تو وہ بچہ وہاں دودھ پیتا تھا اور قبیلہ بنو ہذیل کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو ایک بچہ قتل ہو یا بڑا قتل ہو قیمت تو دونوں کی برابر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس خون کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، آج سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، میں اپنے خاندان کے خون کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جاہلیت میں جاہلیت کی وجہ سے جو قتل کرتے تھے وہ سب کے سب ختم، آئندہ کوئی کسی سے مطالبہ نہ کرے۔

اور ایک اعلان یہ فرمایا کہ: جاہلیت کے زمانے میں جو سود کا لین دین ہوتا تھا، وہ سب کا سب ختم، چنانچہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد ختم۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں سود کا لین دین کرتے تھے، پیسے تھے ان کے پاس، لوگوں کو ادھار دیتے اور اس کا سود لیتے، تو آج تک اس کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا تھا، آج آنحضرت ﷺ نے اس سارے سود کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی، عورتوں کا خیال رکھو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈر کر رہا کرو، اس لئے کہ تم اللہ کی امان کی بنیاد پر ان کو اپنے گھروں میں لائے ہو اور تم نے ان کی عصمتوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ حلال کیا، یعنی حکم شرعی پر وہ بیویاں تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کے ساتھ تم ان کو لائے ہو، اور یہ اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اول تو عورت بات کرتی نہیں، اپنے گھر کی بات شریف خاتون باہر نہیں کرتی، ہاں! نوح علیہ السلام کی بیوی ہو تو دوسری بات ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو تو دوسری بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے گھر میں یہ سنت جاری ہو جائے اپنے گھر کی باتیں دوسری کو بتاتی ہیں ورنہ شریف زادیاں، اچھے خاندان کی بچیاں وہ اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں بتاتیں۔ میرے پاس سینکڑوں خطوط آتے رہتے ہیں اس قسم کے بچیوں نے سب کچھ اپنی جان پر برداشت کر لیا لیکن اپنے ماں باپ تک کو نہیں بتایا، یہ ان کی شرافت اور نجابت ہے۔ اول تو میں نے کہا کہ یہ بے زبان ہے بولتی نہیں اور پھر اگر وہ بتائیں بھی

تو کیا کریں اپنی ذلت و رسوائی بھی ہے، اپنے گھر کی ذلت بھی ہے، وہ یہ سوچ کر چپ رہتی ہیں اور ان کی شنوائی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ بھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔

اس زمانے میں تو عورتوں کو ڈیڑھ گز کی زبان ملی ہوئی ہے، اور عورتوں کے حقوق کا ایسا نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ کی پناہ! عورتوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہئے تاکہ وہ عورتوں کی نمائندگی کریں اور وہ کریں گی کون؟ یہ چند اونچے خاندانوں کی بیگمات! یہ اپوا اور دمن سوسائٹی وغیرہ، یہ جو گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی اپوا والوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا؟ خواتین کو میراث میں اپنے مقررہ حصہ نہیں دئے جاتے، کیا اس پر کسی نے احتجاج کیا؟

مرزائیوں کے خلاف کوئی بات ہوگئی، مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے کوئی کارروائی کی، اور جبکہ وہ کارروائی قانونی ہو تو حقوق انسانیت کی تنظیم اور ہماری بیگمات کی تنظیم یہ سب چلا اٹھتی ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ قیمت ہے ان کے نزدیک صنف نازک کی اور یہ تمہاری نمائندگی وہاں کرتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی ملازمتیں ملنی چاہئیں، لڑکے بے روزگار اور لڑکیوں کو بٹھادیا۔

میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، اور یہ پڑھنے میں بھی نالائق تھی، اب اس کو افسر بنا کر میرے اوپر مقرر کر دیا، یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ!

میں جب پہلی دفعہ ہندوستان جا رہا تھا تو ہندوستان سفارت خانے میں جب ویزا لینے گیا وہاں میاں بیوی دونوں تھے، بیوی افسر اعلیٰ تھی اور میاں اس کا ماتحت، جیسا کہ بیگم بینظیر اور آصف زرداری کا معاملہ ہے۔

بہر کیف! مجھے یہ کہنا ہے کہ آج ان چند بیگمات کے شور شرابے کے باوجود عورت بے چاری کا وہی حال ہے جو پہلے تھا، یہ شور ضرور مچاتی ہیں وہ اپنے مفادات کے لئے یہ عورتیں شور مچاتی ہیں، اور کچھ ان جیسے مرد یہ عورتوں کے خیر خواہ نہیں، میں فخر سے نہیں کہہ رہا، مجھ پر اللہ پاک کا انعام ہے سینکڑوں اُجڑے ہوئے گھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے بسائے ہیں، خطوط کے ذریعے مشورے دیتا ہوں، عورتیں بھی لکھتی ہیں، مرد بھی لکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بہتر جانتا ہے کتنے گھروں کو اس کے ذریعے سے آباد کیا، اور ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ پھر مشورے کی ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھو، مشورہ کرلو، میں تھکتا نہیں ہوں خطوط کا جواب دینے سے۔

ہم تو عورتوں کے بدخواہ ہوئے، مثلاً بے چارہ بدخواہ ہے ان کی نظر میں، اور یہ بے چاری جو عورتوں کے غم میں گھل گھل کر موٹی ہوگئی ہیں، یہ ان کی خیر خواہ ہیں۔ یہ ایک ہنگامہ ہے جو مغرب کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ بھی اس کی تقلید کرنا چاہ رہی ہیں کہ عورتوں کو باہر نکالو، ملازمتیں دلاؤ، اس سے زندگی کا نظام کیسے الٹ پلٹ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن شریف گھروں میں یہ نہیں تھا، شریف گھروں میں یہ تھا کہ جس

گھر میں ڈولی آئی تھی اسی گھر سے جنازہ اُٹھے گا، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر میں حکومت کرتی تھی، راج کرتی تھی، شوہر بھی گردیدہ ہے، اولاد بھی فرمانبردار ہے، عزیز و اقارب بھی اس کی بات مانتے ہیں، اس پر دوس والے، محلے والے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، پردے میں بیٹھتی ہے۔

اور اس نئی تحریک نے عورت کو بازار کی زینت بنا دیا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہوں، اخباروں میں رسالوں میں کسی فحش تصاویر آتی ہیں ان کی۔ اور ٹی وی نے تو بالکل ہی برباد کر دیا ہے۔

تو آنحضرت ﷺ نے اس لئے تاکید فرمائی کہ عورت بے چاری بے زبان ہوتی ہے، مولانا محمد جالندھری رحمہ اللہ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے، بعد میں امیر بھی بنے۔ انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی اس میں بتایا: ”عورت کے دونوں ہاتھ چار پائی کے دونوں پایوں کے نیچے رکھ کر شوہر ساری رات سویا رہا، یہ بات بیان کر کے مولانا ضبط نہیں کر سکے رو پڑے، اور فرمایا کہ: تم عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہو؟“ ایسے سنگ دل اور ایسے انسانیت سے گزرے ہوئے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن عام لوگ ایسے نہیں ہیں، تو شریف زادیوں کے ساتھ شریفانہ سلوک کرنے کا رسول اللہ ﷺ حکم فرماتے ہیں، اور دیکھو کہ تم ان کو اللہ کے نام پر لاتے ہو۔

میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس نے بالکل نیا گھر بسایا ہے، اب اس کی ساس اور سسر اس کے ماں باپ ہیں، اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں، والدین پر بھی ترجیح دیتی ہیں، تو تم ان کے اس جذبہ ایثار کی قدر کرو، یوں کہتے ہیں کہ بیٹی کا ڈولہ گھر سے نکالنا ایسا ہے جیسا میت کا گھر سے نکالنا، ایک بچی نے سولہ اٹھارہ بیس سال اس گھر میں گزارے، اس کو رخصت کر رہے ہیں، تو تمہارے دل میں بھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہونی چاہئے، لیکن شوہر کا مزاج حاکمانہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مطلقاً اعلیٰ کی مخلوق سمجھتا ہے، وہ بھی انسان ہے، کوئی غلطی کر سکتی ہے، درگزر اور صبر و تحمل اور عقل سے کام لو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تمہارا ان کے ذمے ایک حق ہے اور وہ یہ کہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں، یعنی باعفت ہو، تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، باقی اضافی حقوق جو ہمارے ہاں راج ہیں، کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، جھاڑو پونچھا بھی کرے، بچوں کی نگرانی بھی کرے، سارے کے سارے کام اس کے ذمے، یہ اس کے ذمے شرعاً نہیں تھے، اخلاقاً ہیں، گھر کی فضا کو درست رکھنے کے لئے اخلاقاً یہ حقوق ہیں، فرائض میں سے نہیں، اگر عورت انکار کر دے تو اس کے ذمے کوئی تاوان نہیں، لیکن عورتوں کو بگڑنا نہیں چاہئے۔

ایک صاحب نے مجھے لکھا: بیوی کہتی ہے کہ روٹی پکانا عورت کے ذمہ نہیں ہے، میں نے کہا: ٹھیک کہتی ہے کہ مسئلہ یہی ہے، لیکن اس کا علاج معالجہ بھی شوہر کے ذمے نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بس روٹی کپڑا

دیدے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اگر قانون اور ضابطے پر چلو گے تو پھر یہ ہے، لیکن گھر بسانے میں قانون اور ضابطے نہیں چلتے، گھروں میں تو محبت اور اخلاق کا راج ہوتا ہے۔

تو ان کے ذمے تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر غیر آدمی کو نہ آنے دیں، اور تمہارے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے دستور کے مطابق۔ اپنی اور ان کی دونوں کی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو دو، اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو، اور اگر کم دیا ہے تو اس میں گزارہ کرو، تو فقیہ کے مطابق گزارہ کرو، تم بھوکے ہو تو وہ بھی بھوکے رہیں، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ان کا بھی پیٹ بھرا ہونا چاہئے، تمہارے بدن پر کپڑا ہے تو ان کے بدن پر بھی ہونا چاہئے، غرضیکہ دونوں کی حیثیت کے مطابق گزارہ کرو۔

بہت سی خواتین نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ مرد لوگ پڑے رہتے ہیں اور ہم سے کام کرواتے ہیں، ملازمتیں کرواتے ہیں کہ کہیں سے کما کر لاؤ، ایسے بھی ہیں، لاحول ولاقوة الا باللہ! بہر حال ان عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔

[حدیث: ۷۸۳] ”عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَجَبْرِ وَالْبَنِيِّ عَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا

تَرْجِفُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَغْضِكُمْ رِقَابَ بَغْضِي۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر، حضرت جریر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے بعد پلٹ کر کافرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے

کی گردنیں مارنے لگو۔“

تشریح: اس حدیث میں جو تین صحابہ سے مروی ہے، اس میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا تھا: ”میرے بعد پلٹ کر کافرنہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔

اگر محض اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا کرتے ہیں پھر تو بچے مسلمان ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے لشکر آپس میں لڑے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا اجتہاد تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں ان کو غلطی سے ہٹانا ضروری ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کو ان کی غلطی سے ہٹانا ضروری ہے، تو دونوں فریق نے اپنے خیال میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہے تھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے کرے۔ اور اگر کسی اور مقصد کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں پھر تو گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: یہ مسلمانوں کا کام یہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ اس لئے فرمایا کہ: میرے بعد پلٹ کر کافرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔

آنحضرت ﷺ کا حج، حج قرآن تھا

[حدیث: ۷۸۳] ”..... غَمَرٌ..... أَنَا نِي اللَّيْلَةِ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي

هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ غَمَرَةٌ فِي حَجَّجٍ“

(صحیح بخاری ج: ۵، ص: ۴۲۳، حدیث نمبر: ۱۴۳۶، باب قول النبی ﷺ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَادِ الْمُبَارَكِ)

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

میرے پاس ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا سو اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور یہ کہنے کہ عمرہ حج میں۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وادی حقیق

جب میں اس سے گزر اجماع الوداع میں تو میرے پاس ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے آیا اور مجھے آکر یہ پیغام دیا کہ یہ وادی مبارک ہے اس لئے اس میں دو رکعتیں پڑھئے اور ساتھ کہنے کہ غَمَرَةٌ فِي حَجَّجٍ یہ اس سفر میں عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر ادا کر رہا ہوں، آنحضرت ﷺ کا احرام کس چیز کا تھا اس میں علماء نے بحث کی ہے لمبی چوڑی۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں تقریباً تیس دلائل سے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا حج، حج

قرآن تھا یعنی دونوں کو ملا دیا گیا تھا حج اور عمرے کو ملا دیا گیا تھا، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حج و عمرہ دونوں کو ملا کر کیا تھا اس لئے قرآن سب سے افضل ہے یعنی حج و عمرے دونوں کو ملا دینا اور اکٹھا احرام باندھ دینا اور اکٹھا احرام کھولنا، بعض حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمتع افضل ہے یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے پھر احرام کھول کر دوبارہ احرام باندھا جائے حج کا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ افراد افضل ہے یعنی آدمی جائے تو صرف حج کا احرام باندھے ساتھ عمرہ نہ کرے عمرہ بعد میں کرے۔

بہر حال ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنا افضل ہے، میں پہلے

ہمیشہ جمع کیا کرتا تھا لیکن اب کمزور ہو گیا ہوں تو افراد کا احرام باندھ لیتا ہوں۔

مزدلفہ میں مغرب اور فجر کی نمازوں کا حکم

[حدیث: ۷۸۵] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ

خَوَّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، يَعْنِي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةٍ“

(مسلم، کتاب الحج، حدیث ۸۵۱)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ دو نمازیں بدل دی گئی ہیں اپنے وقت سے اس جگہ میں، یعنی مغرب کی نماز اور فجر کی نماز مزدلفہ میں۔“

تشریح: حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حج پر تشریف لے گئے تو ان کے خاص شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ: دیکھو تمہیں حضرت کے ساتھ جانا ہے اور کسی حالت میں بھی ان سے جدا نہیں ہونا، بطور خادم کے مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا، مزدلفہ کی رات گزری اور صبح ہوئی تو ابھی صبح صادق کا سفیدہ طلوع ہوا تھا مجھے فرمانے لگے کہ: اقامت کہو۔ میں نے اقامت کہی انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر میں نے کہا کہ: حضرت! اس وقت تو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھا کرتے؟ میں نے آپ کو کبھی بھی اس وقت فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو دن کی روشنی میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ خَوْلَتَا عَنِّي وَقْتَهُمَا“

(درمنثور، شرح السنہ)

ترجمہ: ”یہ دو نمازیں ہیں جو اپنے وقت سے بدل دی گئی ہیں مزدلفہ میں، مغرب اور فجر کی نمازیں۔“

یعنی مزدلفہ کی رات میں مغرب کی نماز کا وقت عشاء کے وقت آتا ہے اس سے پہلے نماز کا وقت ہی نہیں آتا، حاجی لوگ عرفات سے چلتے ہیں تو عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، راستے میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص باہت عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے تو اس کو بھی حکم ہے کہ مغرب نہ پڑھے جب تک کہ عشاء کا وقت نہ ہو جائے، عشاء کا وقت ہو جائے گا تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں اکٹھی ملا کر پڑھے۔

آنحضرت ﷺ حجۃ الوداع میں مغرب کے بعد عرفات سے چلے، حدیث میں ہے: ”فاردف أسامة بن زيد“ حضرت أسامة بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، راستے میں ایک جگہ اترے اور پیشاب کا تقاضا ہوا، اس سے فارغ ہوئے تو حضرت أسامة فرماتے ہیں کہ بہت مختصر سا وضو کیا، میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! نماز؟ تو فرمایا: نماز تیرے آگے آئے گی۔ مزدلفہ پہنچے تب وہاں جا کر نماز پڑھی۔ تو آج کے دن یعنی مزدلفہ کی رات میں ایک تو مغرب کا وقت بدل دیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں عشاء سے پہلے، دوسروں کے لئے نہیں بلکہ صرف مزدلفہ والے حاجیوں کے لئے اور دوسری فجر کی نماز کہ اس نماز کے لئے حکم ہے کہ ذرا دن کی روشنی تھوڑا پھیل جائے پھر نماز شروع کرو، لیکن مزدلفہ کی رات گزرنے کے بعد صبح ہو تو فجر کی نماز میں حکم ہے کہ جو نبی یہ سفیدہ صبح طلوع ہو فجر کی نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ کرو،

ذکر، دُعا میں مشغول رہو، یہاں تک کہ سورج نکلنے کے قریب ہو جائے نکلے نہیں، جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے تو مزدلفہ سے چل پڑو، سورج مزدلفہ میں نہیں نکلتا چاہئے۔

بہر کیف! اس حدیث میں فرمایا کہ یہ دو نمازیں ہیں کہ جن کا وقت مزدلفہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک وقت مغرب کی نماز اس کا وقت عشاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری فجر کی نماز مزدلفہ میں کہ وہ سفید صبح کے طلوع ہونے کیساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔

عرفہ کے دن حجاج کے لئے روزے کا حکم

[حدیث: ۷۸۱] ”عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَازُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ فَنَزَلَ“

(صحیح بخاری ج: ۷، ص: ۱۱۰، حدیث نمبر: ۱۸۵۲، باب صُومُ يَوْمِ عَرَفَةَ)

ترجمہ: ”حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جھگڑا کیا ان کے پاس عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے روزے کے بارے میں، بعض نے کہا کہ آپ روزے دار ہیں اور بعض نے کہا کہ روزے دار نہیں ہیں، پس میں نے دودھ کا پیالہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا، آپ وقوف کیے ہوئے تھے اپنے اونٹ پر عرفہ میں، پس آپ ﷺ نے وہ پیالہ پی لیا۔“

تشریح: حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ وقوف عرفات فرما رہے تھے اپنی ناقہ پر اور لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ آنحضرت ﷺ کا روزہ ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا آپ روزے دار ہیں اور کسی نے کہا کہ روزے دار نہیں ہیں، اندازہ کرو، سورج ڈھلتے ہی آنحضرت ﷺ نے اذان کہلو اگر دونوں نمازوں کو جمع کیا مسجد نمبرہ میں ظہر اور عصر اور اس کے بعد جبل رحمت پر تشریف لے گئے ناقہ پر، اس وقت سے لے کر غروب کے وقت تک حضور ﷺ ناقہ پر سوار تھے، ذرا اندازہ فرمائیے کہ کتنے گھنٹے ہو گئے نہ آپ لیٹے نہ آپ نے کروٹ بدلی نہ کچھ کھا یا پیا، اس لئے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کا جھگڑا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ روزے دار ہیں یا نہیں؟ تو میں نے دودھ کا پیالہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا، آنحضرت ﷺ نے وہ نوش فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ روزے دار نہیں ہیں۔

پیدل حج کی نذر

[حدیث: ۷۸۷] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ تَغْلِيبِ هَذَا

نَفْسِهِ لِقَتْنِي۔“ (رواہ البخاری، ابواب العمرة، حدیث ۱۷۳۶)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے بے پروا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے کہ ایک بڑھا اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے جا رہا تھا، بے چارہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایسا کیوں چل رہا ہے بے چارہ؟ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ بتایا گیا کہ اس نے پیدل حج کی نیت مانی ہوئی ہے، نذر مانی ہے کہ پیدل حج کرے گا، اب تک نذر پوری نہیں کر سکا، آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر فرمایا کہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دینے سے غنی ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو عذاب دینے کی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو عذر ہے تو سوار ہو جائے۔

باقی رہا یہ کہ وہ جو نذر مانی ہوئی ہے وہ پوری نہ ہوئی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس کا ذکر موطا امام محمد میں ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جس شخص نے پیدل حج کی نذر مانی ہو اور وہ بڑھا ہے، بیماری یا عذر کی وجہ سے نذر پوری نہ کر سکے تو اس کو چاہئے کہ سوار ہو جائے اور نذر ماننے کی وجہ سے ایک جانور ذبح کر دے، یعنی دم دیدے۔

حرمین شریفین کی فضیلت

مساجد ثلاثہ کی فضیلت

[حدیث: ۷۸۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ

الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔“

(رواہ البخاری: کتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة، حدیث: ۱۱۱۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کجاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف: مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد اقصی۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ تین مسجدوں کے سوا کہیں شدرحال نہ کیا جائے، شدرحال کا مطلب ہے سفر کرنا، رحال جمع ہے رحل کی، رحل کہتے ہیں کجاوے کو جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے، جیسے گھوڑے کی زین ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں اس طرح اونٹ کا کجاوہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو رحل کہتے ہیں، اس کی جمع رحال آتی ہے، شدرحال یعنی کجاوے باندھنا اس سے مراد ہے سفر کرنا، جیسے بستر باندھنا، ہمارے یہاں کوچ کرنے کے معنی میں آتا ہے ”اب یہاں سے بستر گول کرو“ مراد ہے سفر کرو، تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ صرف تین مسجدوں کی طرف شدرحال جائز ہے، ”لا تشد الرحال الا الی ثلاثہ مساجد“۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو غیر مقلد حضرات کے امام ہیں، یہ غیر مقلد بھی غیر مقلد نہیں ہیں، یہ بھی مقلد ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کبھی ابن حزم رحمہ اللہ کی، اور نہیں تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اور ابن قیم رحمہ اللہ کی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ: حضور اکرم ﷺ کے روضہ اطہر کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ پھر وہاں کیوں جائیں؟ تو فرماتے ہیں کہ: وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ۔ اور یہی مسلک غیر مقلدین کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی زیارت کے لئے جانا جائز ہی نہیں۔

اور ان میں ایک مماتی ٹولہ ہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور اکرم ﷺ قبر شریف میں زندہ نہیں ہیں، اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قبر شریف میں حیات برزخی حاصل ہے، جیسی کہ دنیوی زندگی میں حاصل تھی، صرف اتنا ہے کہ دنیوی اعمال اب نہیں کرتے، چلنا پھرنا، یہاں کے لوگوں سے بات کرنا، اب نہیں کرتے، ورنہ برزخ کے مطابق عمل کرتے ہیں، زائرین کا سلام سنتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، لیکن جو داڑھی منڈا کر جائے اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، آنحضرت ﷺ کو اس سے ایذا پہنچتی ہے، مجھے بھی اسی لئے پہنچتی ہے۔

آخر کے دنوں میں ہمارے شیخ نور اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے کہ: جو داڑھی منڈے میرے ساتھ مصافحہ کریں وہ میری طرف دیکھیں نہیں، نیچی نظر کر کے مصافحہ کریں، حضرت سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے حضرت مدنی قدس سرہ مصافحہ کرتے ہی نہیں تھے، تو جب ان اکابر پر ایسی حالت گزرتی تھی تو رسول اللہ ﷺ کا کیا عالم ہوگا؟

بہر کیف! مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کی تقلید میں غیر مقلدین اور مماتی یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے جانا صحیح نہیں، بلکہ مسجد کی نیت کر کے جایا کرو، کیونکہ مسجد نبوی میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یا ایک روایت میں ایک ہزار ہے۔ لہذا اس نیت سے مسجد میں جایا کرو۔ ہم نے کہا: مکہ میں ایک لاکھ لڑ رہا تھا پھر وہاں سے کیوں جائیں؟ مکہ مکرمہ کی مسجد

میں ایک نماز پڑھو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پاؤ گے، پھر مدینہ کیوں جائیں؟ وہاں تو پچاس ہزار ملتا ہے۔ غیر مقلدوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ حضرات جاتے بھی نہیں ہوں گے۔ بات معقول ہے، پھر راستے میں تقریباً سو چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں کئی نمازیں آتی ہیں، ادھر کی بھی نماز گئی ادھر کی نماز بھی گئی، کیوں نہ آدمی وہیں مکہ مکرمہ میں ہی زور لگالے؟

اور وہ کہتے ہیں کہ تین مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف شد رحال نہ کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ ہم نے کہا کہ: مسجدوں کا مطلب ہمیں سمجھاؤ! رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ صرف تین مسجدوں کی طرف شد رحال کیا جائے یعنی سفر کیا جائے، ٹھیک ہے مکہ مکرمہ کی مسجد کا ایک لاکھ ثواب، مسجد نبوی کا پچاس ہزار کا ثواب، مسجد اقصیٰ کا ایک ہزار کا ثواب، اور دلی کی جامع مسجد میں کچھ نہیں، جتنا ہماری جامع مسجد کا ہے اتنا ہی دلی کی جامع مسجد کا ہے، یا اور کوئی بڑی سے بڑی مسجد ہو، قرطبہ کی مسجد، یا فلاں مسجد جتنا ہماری مسجد کا ثواب اتنا ہی اس کا ثواب، تو یہ بات تو معقول ہو گئی کہ تین مسجدیں چونکہ افضل تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان تین مسجدوں کی طرف اجازت دے دی شد رحال کی اور باقی مسجدیں سب برابر ہیں۔

لیکن اگر وہاں عالم ہے تو اس کی زیارت کے لئے جاؤ، کون روکتا ہے؟ وہاں جانا ثواب ہوگا، تو دوسری کسی صورت سے آدمی کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کی ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے، اور ہم تو حضور ﷺ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کے لئے جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کے لئے نہیں جاتے، رسول اللہ ﷺ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو جتنی کتابیں دیکھو گے اس میں ”باب زیارة النبی ﷺ“ لکھا ہے، نبی کریم ﷺ کی زیارت کا بیان، ”باب زیارة روضۃ النبی“ نہیں لکھایا ”باب زیارة قبر النبی ﷺ“ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے ”باب زیارة النبی ﷺ“ اور بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ ﷺ اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے وہ تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں، اور دنیا کی اس زندگی میں اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لے تو صحابی اور اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو، لیکن حضور ﷺ کی نظر مبارک اس پر پڑ جائے تو وہ بھی صحابی، لیکن یہ صحابی بننے کا مرتبہ صرف اس زندگی کے ساتھ خاص ہے اس زندگی سے متعلق نہیں۔ لیکن جس پر حضور ﷺ کی نظر پڑی ہو اور جس پر حضور ﷺ کی نظر نہ پڑی ہو ان دونوں کے درمیان کچھ تو فرق ہونا چاہئے، روضہ اطہر پر حاضری دی اور وہاں جا کر سلام کہا: ”السلام علیک یا رسول اللہ“ اور ہمارے یاروں نے یہاں ہی حاضر و ناظر کر لیا، ہمارے یاروں نے کہا کہ: روضہ رسول پر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں حاضر و ناظر، یہاں پر ہی ”السلام علیک یا رسول اللہ“ کہو۔ ہم کہتے ہیں کہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر حضور کی

خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، یہ کمال ادب ہے۔

مکہ مکرمہ کی فضیلت

[حدیث: ۷۸۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَبِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أَحَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يَنْفَرُ صَبْلُهَا وَلَا يَخْتَلِي شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمَنْ شِئِدَ وَمَنْ قَبِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَنَبْيُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ“ (مسلم: کتاب الحج، حدیث: ۱۰۴۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا تھا اور اپنے رسول اور اہل ایمان کو اس پر مسلط کر دیا، اور بے شک یہ حلال نہیں ہوا کسی کے لئے جو مجھ سے پہلے ہوا، اور بے شک یہ حلال کیا گیا میرے لئے ایک گھڑی دن کی، اور بے شک یہ حلال نہیں ہوگا کسی کے لئے میرے بعد، بے شک اس کے شکار کو نہ چھیڑا جائے، اس کے کانوں کو نہ جھاڑا جائے، اور اس کے لقطے کو نہ اٹھایا جائے، مگر تلاش کرنے والے کے لئے اور اس کا لقطہ حلال نہیں مگر تلاش کرنے والے کے لئے، اور جس شخص کا کوئی آدمی قتل ہو گیا ہو تو اس کو دو بہتر چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ہے، یا تو یہ کہ اس کو فدیا دیا جائے اور یا یہ کہ وہ قصاص لے لے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! اذخر کو مستثنیٰ کر دیجئے (ایک خاص قسم کی گھاس) اس لئے کہ یہ ہم اپنی قبروں میں اور گھروں میں ڈالا کرتے ہیں، فرمایا کہ: اذخر مستثنیٰ ہے، پس ابو شاہ کھڑے ہوئے یہ ایک صاحب تھے اہل یمن میں سے، کہنے لگے: یا رسول اللہ میرے لئے یہ لکھ دیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ابو شاہ کے لئے لکھ دو۔“

مکہ کی حدود میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں

[حدیث: ۷۹۰] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كُمْ أَنْ يَحْمِلَ

(مسلم کتاب الحج حدیث ۱۰۴۱)

السَّلاَحُ بِمَكَّةَ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

نہیں حلال ہے تم میں سے کسی کو کہ ہتھیار اٹھائے مکہ مکرمہ میں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے کسی آدمی کے لئے حلال نہیں کہ مکہ مکرمہ میں

کسی کو قتل کرنے کے لئے ہتھیار اٹھائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نہایت ہی رحیم و کریم تھے، کفار مکہ

نے آنحضرت ﷺ کو بیس سال تک ایذا کیں دیں، تیرہ سال ہجرت سے پہلے اور تقریباً آٹھ سال ہجرت کے

بعد، نبوت کے اکیس سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی سن ۸ ہجری میں، اور یہ نبوت کا اکیسواں سال تھا، مکہ مکرمہ

فتح ہوا، آنحضرت ﷺ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے تھے، ہاتھ

میں تلوار تھی اور اہل مکہ آنحضرت ﷺ کے سامنے دست بستہ حاضر تھے، ان سے ارشاد فرمایا: تمہارا کیا گمان

ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ کہنے لگے: ”کن خیر آب و خیر اخ“ آپ بہترین باپ

اور بہترین بھائی ہونے کا مظاہرہ فرمائیے، اس موقع پر ارشاد فرمایا: ”اقول کما قال اخی یوسف: لا

تشزیب علیکم الیوم“ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی: تم پر کوئی الزام نہیں، آج

کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں، کبھی ذکر بھی نہیں ہوگا، اس کا کبھی تذکرہ بھی نہیں آئے گا، ”اذہبوا انتم الطلقاء“

جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو (درمنثور، کنز العمال)۔

اسی موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ: تم میں سے کسی کے لئے حلال نہیں

کہ مکہ مکرمہ میں ہتھیار اٹھائے، ویسے بھی مکہ مکرمہ حرم ہے اور وہاں ہتھیار اٹھانا لڑائی کے لئے جائز نہیں، اور

آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ: کوئی شخص ہماری مسجدوں میں ہتھیار اٹھا کر نہ آئے، تلوار کھلی لے کر مسجد

میں نہ آئے، اس لئے کہ مسلمانوں کو تشویش ہوگی، بند ہتھیار ہوں اس میں مضائقہ نہیں، لیکن کھلا ہتھیار لے کر

مسجد میں آنا جائز نہیں، اس لئے کہ اس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے گا۔

اور ایک حدیث شریف میں یوں فرمایا:

”لَا يَجْلُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَزُوْعَ مُسْلِمًا“ (سنن ابی داؤد، کنز العمال، مشکوٰۃ)

ترجمہ: ”کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی کو ویسے ہی مذاق میں

ڈرانا یہ بھی حلال نہیں۔“

کسی مشرک کے لئے مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں

[حدیث: ۷۹۱] ”عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا يَخُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ

وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا۔“ (مسلم کتاب الحج حدیث ۱۰۲۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: حج

نہ کرے اس سال کے بعد کوئی مشرک اور طواف نہ کرے بیت اللہ شریف کا کوئی ننگا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لئے نہ جائے اور کوئی شخص

اپنے کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، آنحضرت ﷺ نے سن ۹ ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

امیر الحج بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوسورۃ براءۃ کے ابتدائی حصے کے اعلان کے

لئے بھیجا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مجموعوں میں جا کر اعلان

کرتے تھے: ”الا یحجن بعد العام مشرک“ سن رکھو! کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لئے نہیں

آئے گا، ”وَلَا يَطُوفُنَّ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا“ اور کوئی شخص کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔

شیطان نے جاہلیت کے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تمہارے یہ کپڑے نجس ہیں، تمہاری کمائیاں

حرام ہیں، تم ان حرام کمائیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر حرام کمائی کے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر جاتے ہو؟

اس لئے بیت اللہ کا طواف کرتے وقت یہ کپڑے اتار دیا کرو۔ کتنی بدعتی اور بے حیائی کا کام بھایا اور عنوان

کتنا خوبصورت لگایا۔ لیل کیسا خوبصورت لگایا کہ شرم کرو خدا کے گھر کو گندے مال سے ناپاک کرتے ہو،

گندے کپڑوں سے ناپاک کرتے ہو، کپڑے اتار دو۔

قریش کے لوگ کچھ کپڑے بنا رکھتے تھے جن کے ساتھ دوستی ہوتی تھی ان کو وہ دے دیتے تھے،

گویا یہ بھی ایک کرایہ چلتا تھا اور ان کی یہ دکان داری چلتی تھی، باہر کے لوگ آ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ

شریف کے مجاور ہیں، ان کی چیزیں خیرک ہیں، ان کے کپڑے پہن لیتے تھے، اور کچھ نذرانہ وغیرہ پیش

کر دیتے تھے۔ اور جن کا تعلق اہل مکہ سے نہیں ہوتا تھا یا غریبوں کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی تو کپڑے اتار کر

بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد عورت، کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور وہاں جمع رہتے، توبہ!

اِنَّ اللّٰهَ وَاٰلِہٖ رَاجِعُوْنَ۔

یہ گندگی پھیلانی تھی شیطان نے، اس لئے آنحضرت ﷺ نے اعلان فرمایا، سن ۸ ہجری رمضان

میں مکہ فتح ہوا، اس وقت فوری طور پر حج کے لئے جانے کے انتظامات نہیں ہو سکتے تھے، اس لئے حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ کو سن ۹ ہجری میں امیر الحج بنا کر بھیجا، اور اگلے سال سن ۱۰ ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور اس اعلان کا مدعا یہ تھا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لئے نہ آئے، اسی طرح کوئی شخص بیت اللہ کو برہنگی کے ساتھ آلودہ نہ کرے تاکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو خالص ماحول ہو اور خالص مسلمانوں کا مجمع ہو، ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب صحابہ اس وقت جمع تھے آخری حج یعنی حجۃ الوداع میں اور کوئی مشرک اس حج میں نہیں تھا، اس وقت سے لے کر الحمد للہ آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل چلی آرہی ہے، کوئی بے ایمان مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر چلا گیا ہو تو دوسری بات ہے۔

مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سرکاری حج پر جانے سے حج ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے بھائی! حضرات علمائے کرام غور فرما سکتے ہیں اس مسئلے پر۔ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، ہاں! کوئی خاص مستحق ہو اور اس کی کوئی خاص خصوصیت ہو تو دوسری بات ہے، مثلاً کوئی بے چارہ بہت نادار ہے، حج کا شوق ہے، کسی سربراہ مملکت کو خیال آ گیا کہ اس کو حج پر بھیج دو تو ٹھیک ہے، یا کوئی درویش ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، برکت کے لئے اس کو بھی بھیجو ساتھ۔ اس قسم کی استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ قہم کا چندہ ہے اور حکمران اس کے امین ہیں، آپ کے پاس کسی کا پیسہ امانت رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو لوگوں پر بانٹتے پھریں یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ مگر مشکل یہ ہے کہ سرکاری خزانے کو امانت سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ باپ دادا کا پرانا خزانہ سمجھ لیا جاتا ہے، باپ دادے کی جائیداد سمجھی جاتی ہے اور ہر اللے ملتے کو گویا اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے حاکم کو راعی کہا گیا ہے، راعی کا معنی نگہبانی کرنے والا۔ اللہ کی شان ہے کہ بھیڑوں کو بھیڑیوں اور بکریوں کی نگہبانی اور چرانے کے لئے مقرر کر دیا ہے۔

آبِ زمزم کی فضیلت

[حدیث: ۷۹۲] "عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِمَ
(يَعْنِي زَمْرَمَ) ~"

(رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، في فضائل أبي ذر، حديث: ٢٥٢٠)

ترجمہ: ”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک زمزم کا پانی بڑا برکت والا ہے اور کھانے کا کھانا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آب زمزم کے بارے میں فرمایا کہ: یہ بہت بابرکت ہے، کھانے کا کھانا ہے، پینے کا پینا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانے کی جگہ بھی کام دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جس پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، یہ آتا ہے کہ: ”ماء زمزم لما شرب له“

(سنن الدارقطنی) آپ زمزم ہر اس مقصد کے لئے مفید ہے جس کے لئے اس کو پیا جائے۔ اور علماء قریباً بالاجماع اور بالاتفاق اس کے قائل ہیں کہ زمزم شریف کو جس عقیدے اور جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمادیتے ہیں۔

حضور ﷺ کا بنو عبدالمطلب کو دواؤ تحسین دینا

[حدیث: ۷۹۳] "... فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا (قَالَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حِينَ سَقَوْا بَيْدًا عَلَى زَمْزَمَ)....."

(سنن ابوداؤد ج: ۵، ص: ۳۹۲، حدیث نمبر: ۷۲۸، باب فی بیید البقاع)
ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا: تم نے بہت اچھا کیا اور نہایت خوب کیا، پس ایسے ہی کیا کرو، یہ بات آپ ﷺ نے عبدالمطلب کی اولاد کو فرمائی تھی جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کو زمزم پر کھجور کا جوس پیش کیا یعنی زمزم میں کھجور گھول کر پلایا۔"

تشریح: اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ زمزم پر تشریف لے گئے، پینے کے لئے اور آنحضرت ﷺ ناقہ پر سوار تھے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نبیز پیش کی گئی یعنی زمزم میں کھجوریں گھول کر پلائی گئیں تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ تم نے بہت اچھا کام کیا بہت ہی خوب کام کیا کَذَلِكَ فَافْعَلُوا ایسے ہی کیا کرو، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آنحضرت ﷺ نے حضرت عبدالمطلب کی اولاد کو فرمائی اور حضرت عبدالمطلب کی اولاد میں سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا یہ منصب گھوم پھر کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آگیا، گویا انہی کو یہ بات فرمائی، ایک واقعہ یہ ہے۔

اور ایک واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ زمزم پر تشریف لے گئے، اب تو زمزم ہٹا کر پیچھے لے گئے ہیں اور کنواں وہاں بند کر دیا ہے، وہاں سے پائپ کے ذریعے سے آگے جاتا ہے پانی لیکن آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جمع بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا اس لئے زمزم شریف کے کنوئیں سے پانی کھینچ کر پلایا جاتا تھا، اب تو مشینیں لگی ہوئی ہیں، آنحضرت ﷺ کنوئیں پر تشریف لائے اور ڈول آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آنحضرت ﷺ نے تازہ پانی ڈول سے پی کر باقی ماندہ کنوئیں میں گرادیا، اس لئے اب زمزم آنحضرت ﷺ کے جھونے کی بھی آمیزش ہے اس میں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، نہ وہ زمزم ختم

ہواور نہ وہ آنحضرت ﷺ کا تبرک ختم ہو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک حبشی کنوئیں میں گر کر مر گیا تھا آپ نے حکم فرمایا کہ کنوئیں کو صاف کر دو لیکن صاف نہیں ہونے میں آتا تھا، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حجر اسود کی جانب سے دو پائپ گر رہے ہیں کنوئیں میں اور یہ اللہ جانے کہاں سے آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس کرو ہو گیا اس کو صاف نہیں کیا جاسکتا۔

مدینہ کی حدود میں شکار کرنا جائز نہیں

[حدیث: ۷۹۴] ”عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَأَنِّي أَخْرَجْتُ مَا بَيْنَ لَابَنِي الْمَدِينَةِ أَنْ يَفْطَعَ عِصَاهُ أَوْ يَفْتُلَ صَيْدَهَا۔“

(مسلم کتاب الحج حدیث ۱۰۵۱)

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں مدینہ کے دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے اندر کانٹے والے درخت کا کاٹنا اور اس میں شکار کا کرنا حرام قرار دیتا ہوں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کے درمیانی حصے کو میں حرام قرار دیتا ہوں کہ یہاں کی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے اور یہاں کا شکار نہ پکڑا جائے۔ یہ مسئلہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حرم مکہ کے احکام یہ ہیں کہ وہاں شکار کا قتل کرنا جائز نہیں، کسی شکار کو ذبح کرنا جائز نہیں اور حرم شریف میں جو کسی قسم کے خود درخت ہیں ان میں سے کسی کا کاٹنا جائز نہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو حکم حرم مکہ کا ہے وہی حکم حرم مدینہ کا بھی ہے۔

علماء احناف فرماتے ہیں کہ یہ حکم بطور استحباب کے ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ مدینہ پاک کو بارونق دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں درخت وغیرہ ہوں، شکار بھی پھریں اور یہاں کی گھاس وغیرہ بھی نہ کاٹی جائے، تاکہ مدینہ کا ماحول پر رونق رہے۔

ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف آجائے گا

[حدیث: ۷۹۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْتِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْتِيهِ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا۔“ (بخاری ابواب العمرة حدیث ۱۷۳۸)

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

بے شک ایمان سنے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ سمٹتا ہے اپنے بل کی طرف۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینہ میں رہ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل

میں داخل ہو جاتا ہے۔ مدینہ ایمان کا مرکز ہے، آنحضرت ﷺ کی برکات شریف کا، آپ کے مزار شریف کا، آپ کے دربار شریف کا اثر اب بھی وہاں نمایاں ہے فتنوں کے زمانے میں بھی، یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیک وقت اتنے صالحین کا اجتماع ہوتا ہے کہ میں نے کسی دوسری جگہ ایسا نہیں دیکھا۔ بہت سے اولیاء اللہ چھپے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ایسے ہی ہیں بے چارے، اچھا کپڑا نہیں ہے بدن پر، لیکن چھپے ہوئے ہیں، تو مدینہ چونکہ مرکز ایمان ہے آنحضرت ﷺ کے وجود شریف کی برکت سے، اس لئے جہاں جہاں ایمان کے اثرات ملتے رہتے ہیں مدینہ کی طرف ایمان پناہ لیتا رہتا ہے، اور آخری زمانے میں تو سارا ایمان مدینہ میں جا کر ہی سمٹ جائے گا۔

مدینہ بُری چیزوں کو خود اپنے سے دُور کر دے گا

[حدیث: ۷۹۶] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ، تَنْفِي خَبِيثَهَا وَتَنْصَحُ طَيِّبَهَا۔“ (مسلم، کتاب الحج، حدیث ۱۰۸۸)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مدینہ تو ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی کہ وہ دُور کر دیتا ہے میل کچیل کو اور نکھار دیتا ہے سھرے کو۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی دیہاتی آیا اور آکر بیعت ہو گیا، وہاں اس کو بخار ہونے لگا تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر کہنے لگا: ”یا محمد! اقلنی عنی بیعتی“ میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے! دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: بیعت واپس نہیں ہوا کرتی، مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں وہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر چلا گیا (صحیح مسلم)۔

اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”انما المدينة کالکبیر“ مدینہ تو ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی، لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے، تو جو زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے، اور صاف اور کھرا لوہا اندر سے نکل آتا ہے، یا سنار کی کھالی، سنار سونے کو اس میں ڈال کر پگھلاتا ہے، میل اوپر آ جاتا ہے اور صاف اور خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: مدینہ ایسا ہے جیسے کہ بھٹی، میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے اور جو صاف سھری چیز ہوتی ہے خواہ لوہا ہو یا سونا چاندی ہو، اسے نکھار دیتی ہے، بالکل تازہ لوہا یا سونا چاندی وہ صاف سھری سامنے آ جاتی ہے (صحیح مسلم)۔

مطلب یہ ہے کہ منافق مدینہ میں نہیں ٹھہر سکتا! لا ماشاء اللہ! منافقین بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے

لیکن پھر اللہ نے بھی ان کو باہر پھینک دیا۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ دجال ساری دنیا میں اُدھم چائے گا لیکن مکہ اور مدینہ نہیں جاسکے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے، وہاں سے مار مار کر اس کو بھگا دیں گے، مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن فرشتے اس کو مار کر بھگا دیں گے، اُحد کے پیچھے جا کر اپنا پڑاؤ لگائے گا، مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے اور جتنے کچے ایمان و عقائد کے لوگ ہوں گے وہ سارے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ!

اس لئے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کے چھوٹا دجال ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کو حج اور مکہ و مدینہ جانا بھی نصیب نہیں ہوا، حالانکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: صبح ﷺ روحاء نامی مقام سے حج و عمرے کا احرام باندھیں گے، میری قبر پر آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں ان کو جواب دوں گا، جواب تو ہر سلام کا دیتے ہیں۔

ہمارے حضرت بنوری رحمہ اللہ نے جب مدرسہ بنایا تھا تو اپنے وقت کے تمام اکابر سے مشورہ کرتے پھرتے تھے، مثلاً ولہ یار میں مولانا احتشام الحق صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں کچھ اختلافات کی وجہ سے چھوڑ کر آئے اور تقریباً ایک سال تک حضرت رحمہ اللہ بالکل بے کار بیٹھے رہے، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، اور اس وقت کراچی میں کوئی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی، ان دنوں میں تمام اہل اللہ سے مشورہ بھی کرتے رہے، پھر بطور خاص حرمین شریفین میں جا کر دُعائیں کیں اور خصوصیت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس پر گزارشات پیش کیں کہ کسی مدرسہ میں پڑھاؤں یا اپنا مدرسہ بناؤں؟ کشف سے اشارہ ہوا کہ اپنا مدرسہ بنانا، اس وقت حضرت رحمہ اللہ نے یہ مدرسہ بنایا۔

بہر حال آنحضرت ﷺ روضہ اقدس پر سلام کرنے والے کا جواب دیتے ہیں، سنتوں کے جو مستقل تارک ہیں جیسے داڑھی منڈانا، اور اسی طرح حرمین و اہل حرمین کے لئے دل میں احرام نہ رکھنے والے ذرہ سوچ لیں کہ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، کہیں ہماری پیشی سے آنحضرت ﷺ کو کوفت تو نہ ہوگی؟ کیونکہ زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی نافرمانی کر کے آتا تھا تو جواب نہیں دیتے تھے، منہ ادھر ادھر پھیر لیتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر خدمت ہوا، سلام کیا، آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، کہنے لگے: یا رسول اللہ! مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا کہ: تم میں سے ایک آدمی آتا ہے جہنم کا زیور پہنا ہوا ہوتا ہے ہماری مجلس میں آجاتا ہے، وہ جہنم کا زیور یہ سونے کی انگوٹھی تھی، یہ مرد کے لئے جہنم کا زیور ہے، اس نے اٹھائی اور وہیں سے دور پھینک دی، آنحضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ نے کہا: بندہ خدا! پسینہ کو منع کیا ہے، مال ہے اٹھا لو گھر میں دے دو، بیچ کر کھا لو۔ فرمایا کہ: جو چیز رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا موجب بنی ہے اس کو نہیں اٹھاؤں گا (مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ)۔

طہرائی، کنز العمال۔

غلام احمد کو مدینہ، مکہ تو دور کی بات ہے جدہ کی بھی ہوا نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں عیسائی بھی جاسکتے ہیں، غیر مسلم بھی جاسکتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو نبی یا مسیح مانتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دجال ایک آنکھ سے کاٹا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگ کہیں گے کہ خدا ہے، لوگ اس کو نعوذ باللہ! خدا مانیں گے کیونکہ روئی اس کے پاس ہوگی، یہ قادیانی دھوکے سے ملازمتیں دلاتے ہیں، کوئی نوجوان بے کار چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ملازمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاں! کہتے ہیں: غیر ملکی ملازمت دلوادیں پھر کیسا رہے گا؟ تو پھر بھرو فارم کہ میں احمدی ہوں، آگے ہمارا کام ہے، تم صرف اتنا کر دو۔ ایک مرزا طاہر کی بیعت کا فارم بھرو، اور ایک اپنے احمدی ہونے کا فارم بھرو اور درخواست دے دو جرمنی، کینیڈا، امریکا والوں کو، انگلینڈ والوں کو، فوراً ملازمت ملے گی، ملازمت نہ ملی تو وہاں کی رہائش ملے گی، کتنا سستا سوا ہے؟ لیکن نہیں! بہت مہنگا ہے اس لئے کہ ایمان دے کر خریدنا، ایمان دے کر وہاں کا ویزا یا ملازمت خریدی، اور ایمان دے کر اگر دنیا ساری کی ساری تمہاری ملکیت کر دی جائے پھر بھی لغو ہے: ﴿اَشْكُرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا قَلِيْلًا﴾ (التوبہ: ۹) بہت معمولی قیمت لے لی ساری دنیا بھی قلیل ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت ایمان کے مقابلے میں قلیل ہے۔ سیدھی سی بات ہے، لیکن جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کسی کے دل پر مہر نہ لگائے، آمین، ﴿حَسْبُكَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبٍ مُّہْمَةٍ﴾ (البقرہ: ۷) اللہ ہدایت دے، وہ غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نبی ہوتا کون ہے؟

مدینہ ”طیبہ“ (پاک جگہ) ہے

[حدیث: ۷۹۷] ”عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهَا طَيْبَةٌ يَغْنِي الْمَدِيْنَةُ

وَأَنَّهَا تَنْفِي الْخَبْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبْثَ الْفِصَّةِ“ .

(رواہ البخاری: کتاب التفسیر، باب {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ} حدیث: ۴۲۲۳)

ترجمہ: ”حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: مدینہ طیبہ یعنی پاک جگہ ہے اور بات یہ ہے کہ یہ میل کچیل کو اس طرح نکال

دیتا ہے جس طرح کہ آگ چاندی کے میل کو نکال دیتی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی آ کر مسلمان ہوا، لیکن مدینہ کی

آب و ہوا اس کو موافق نہ آئی یا خدا جانے اس کو کیا آفت پڑی، رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر

ہوا اور آ کر کہنے لگا: ”اقلنی یبعثی“ میری بیعت واپس لے لو، میں یہاں نہیں رہ سکتا، بھی! اگر نہیں رہ سکتا تو

دوسری جگہ جانے کی اجازت مانگ لیتا، کہنے لگا میری بیعت واپس لے لو، مطلب یہ کہ میں بیعت توڑتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ہم تو واپس نہیں لیں گے، مطلب یہ تھا کہ شاید بعد میں بات سمجھ آجائے، لیکن وہ چپکے سے چلا گیا، آنحضرت ﷺ کو یہ بتایا گیا تو اس موقع پر ارشاد فرمایا: ”انھا طیبۃ“ یہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، ”طیبہ“ بھی ہے، اس کا نام ”طابہ“ بھی ہے، اس کے بہت سے نام ہیں ایک ہے ”المدينہ“، اس کا معنی ہے نئی کا شہر، اصل میں یہ تھا ”مدینۃ النبی“، نبی کریم ﷺ کا شہر، تو اتنا لمبا نام لینے کے بجائے المدینہ ہی رہ گیا، اور اس سے مراد ہے نبی ﷺ کا شہر۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ مدینہ ”طیب“ ہے یعنی پاک ہے، خود پاک ہے اور گندے کو یہاں رہنے ہی نہیں دیتا، یہ پاک ہے یہاں پاک ہی تک سکتے ہیں ناپاک یہاں تک بھی نہیں سکتے، اور یہ میل پچیل کو اس طرح دور کر دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے جس طرح کہ سنار کی بھی چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے، وہ جب سونے چاندی کو پگھلاتا ہے تو پانی بن جاتا ہے اور جتنا کھوٹ ہے سب جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے، اس کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ آگ کی بھی چاندی کے میل کو الگ پھینک دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ شریف کی بھی ایمان کی بھی ہے، یہ میل پچیل کو دفع کر دیتی ہے، یہاں گندا آدمی نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ میں دفن ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہیں مدینہ میں رہنے بھی دیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہاں دفن ہوتے ہیں اور وہاں منتقل کر دیئے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں دفن ہوتے ہیں ان کو دوسری جگہ دفن کر دیا جاتا ہے، مدینہ میں دفن ہونے کی تمنا برحق ہے، لیکن یہ حدیث یاد رکھو، یہ پاک ہے اور یہ غیبت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔

مجھے بڑی غیرت آتی ہے ان لوگوں پر جو مدینہ میں رہ کر اپنی تبدیلی نہیں کرتے، وہ خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو مدینہ النبی ﷺ میں جانے کا موقع ملا، لیکن بڑے ہی بد قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں رہ کر بھی ویسے کے ویسے ہی واپس آ جائیں گے اور اگر مر کر دفن ہو گئے تب بھی پھینک دیئے جائیں گے وہاں سے، گندوں کو وہاں نہیں رہنے دیتے۔

تو غرضیکہ اللہ تعالیٰ مدینہ والوں کے بارے میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ: ”مردوا علی النفاق“ مدینہ والے یا مدینہ میں رہنے کی کیا خوشی ہے، جب کہ اندر ایمان نہیں اور پر اعمال نہیں، ظاہر میں اعمال نہیں باطن میں ایمان نہیں، تو مدینہ میں رہنے کی کیا خوشی؟ اور اگر ہم مدینہ میں نہیں رہیں دوزخ افتاد پاکستان میں رہیں لیکن دل میں مدینہ اور مدینہ والا رہے، ایمان رہے، اعمال صالحہ رہیں تو کیا بگڑتا ہے؟ تمنا تو ہر مومن کی ہے کہ مدینہ کی خاک کا پیوند ہو، لیکن اس سے زیادہ اہم دُعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اعمال

صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنادے جو اس کے رسول ﷺ کو پسندیدہ ہو، پھر ان شاء اللہ یہاں مرو گے تب بھی وہاں پہنچا دیئے جاؤ گے حضور ﷺ کے قدموں میں پہنچا دیئے جاؤ گے۔

کھجوروں والی زمین

[حدیث: ۷۹۸] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّهُ قَدْ وَجَّهَتْ لِي أَرْضُ ذَاتِ نَخْلٍ لَا أَزَاهَا إِلَّا يَثْرَبُ فَهَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَمَّا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيُاجِرَكَ فِيهِمْ؟ قَالَ لَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ إِلَى أَهْلِهِ۔“

(رواہ مسلم: کتاب فضائل الصحابة، فی فضائل ابی ذر، حدیث: ۴۵۲۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: البتہ میرے خواب میں ایک کھجوروں والی زمین ظاہر ہوئی، میرا خیال ہے کہ وہ یثرب ہے، تو کیا تم میری جانب سے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دو گے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہاری وجہ سے نفع دیں اور ان کی وجہ سے تم کو اجر عطا فرمائیں۔ یہ بات آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس وقت فرمائی تھی جب وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے تھے۔“

تشریح: یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے، ان کا قبیلہ بنو غفار مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر تھا، اور ان کا بڑا طویل واقعہ صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: جب رسول اللہ ﷺ کی خبریں ارد گرد پھیلنا شروع ہوئیں تو میں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ مکہ مکرمہ میں یہ کون بزرگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کے اخلاق و اعمال کیا ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ آئے، واپس گئے تو کہا کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ جھوٹا ہے، میں نے تو اس کو اچھی باتیں کرتے سنا ہے، میں نے کہا: ”ما جفت بشیء“ تو کچھ نہیں لے کر آیا۔ تم یہ بھیڑ بکریاں سنبھالو! میں خود سفر کرتا ہوں۔ بھائی نے مجھے بتا دیا تھا کہ مکہ میں کوئی آدمی ان کا نام نہیں لے سکتا، اگر کوئی مسافر ان کا نام لے لے کہ مجھے ان سے ملنا ہے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں: میں مکہ مکرمہ آیا، کسی سے پتا بھی نہیں پوچھا، مسجد حرام میں ٹھہرا، زمزم پیتا رہتا تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی کھانے کی، اور زمزم پینے کی وجہ سے میں اتنا فریہ ہو گیا کہ میرے پیٹ میں ٹکٹیں پڑنے لگیں، لیکن میں کسی سے پوچھتا نہیں تھا اور جانتا بھی نہیں تھا، تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ: تم کو کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، کسی کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: بات تو تم سے کروں بشرطیکہ تم میرا راز رکھو اور فرمایا کہ: مجھے اس

آدمی سے ملنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان سے واقف ہوں، لیکن تم میرے آگے آگے چلو میں تمہارے پیچھے چلوں گا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ایک آدمی کو لے کر جارہا ہوں، اور جہاں کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوگا میں تمہیں اشارہ کر دیا کروں گا، اور جب میں کسی آدمی کو دیکھوں گا کہ کوئی خطرہ کی بات ہے تو میں پیشاب کرنے لگوں گا، تم تھوڑا آگے چلے جانا، تاکہ ساتھ معلوم نہ ہو۔ خیر میں رسول اللہ ﷺ تک پہنچ گیا، گفتگو ہوئی، آپ کی دعوت کیا ہے؟ وہ بتائی، میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم ابھی لوٹ جاؤ، ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے، اس وقت تم ہمارا سنا تو وہاں آ جانا۔ وہ کہنے لگے: میں تو یہاں اعلان کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے جا کر بیت اللہ میں اعلان کر دیا، اعلان کرنا تھا گویا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ لگا دیا، کفار نے اتنی پٹائی کی ان کی کہ حلیہ بگڑ گیا، اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا تو لوگوں سے کہا: کیا کرتے ہو؟ اس کا قبیلہ تمہارا راستہ روک لے گا، تمہارا ملک شام جانے کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ بنو غفار کا آدمی ہے، لہذا ان کو چھڑوایا، ان سے کہا کہ: صاحبزادے! یہ تم نے کیا کر لیا؟ خدا کے لئے تم چلے جاؤ، پھر آنحضرت ﷺ سے رخصت ہوئے، اس وقت آنحضرت ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے خواب میں ایک سرزمین دکھائی گئی ہے جس میں کھجوریں بہت ہیں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری ہجرت گاہ ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ یثرب کی بستی ہے۔ مدینے کا پرانا نام ”یثرب“ تھا، تو تم ایسا کرو کہ جا کر اپنی قوم کو میرا پیغام دو، یعنی میری جانب سے تم اپنی قوم میں مبلغ بن کر جاؤ اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برکت سے ان کو ہدایت فرمادیں اور ان کے اجر میں تمہیں شریک کر دیں، ان کا بھی نفع ہوگا تمہارا بھی نفع ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے اور آتے جاتے راہ گروں سے پوچھتے رہتے تھے کہ وہ مکہ والوں کے نبی کا کیا قصہ ہوا؟ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے گئے، اس وقت یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور پھر وہیں رہے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ میں تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آنحضرت ﷺ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم سے یہاں کے شدائد کا تحمل نہیں ہو سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔

یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے، ان پر زہد فی الدنیا کا بہت غلبہ تھا، یہ مال کے جمع کرنے کو حلال ہی نہیں سمجھتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک عالم تھے، ان کی موجودگی میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہو اور جو دوسرے حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کرتا ہو، تو اس کے لئے مال کا جمع کرنا جائز ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ: جائز ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ان کو ضرب لگائی اور فرمایا کہ: کیسے جائز ہے؟ قرآن کہتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا لَهُمْ بَعْدَ آيِ الْيُسُوفِ ۖ يُؤْمَرُ بِحُبِّهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَلَقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (التوبة)

ترجمہ: ”جو لوگ کہ سونے اور چاندی کے ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس دن کہ ان کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے چہروں، پیٹھوں اور پیلوؤں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ: یہ ہے وہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اب اپنے خزانوں کا مزا چکھو!“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکایت کی گئی تو ان سے فرمایا کہ: تم بستی میں نہیں رہ سکتے، تمہارا یہاں رہنا مشکل ہے، تم ایسا کرو کہ ”ربذہ“ ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں جنگل میں گھر بنا لو، وہیں رہو۔ فرمایا کہ: امیر المؤمنین کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔

خیر یہ وہاں چلے گئے، وہاں ایک صاحب ان سے ملنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ ایک طرح کی چادر کا ایک حصہ خود پہنا ہوا ہے، ایک غلام کو پہنایا ہوا ہے، اور دوسری طرح کی چادر کا بھی ایک حصہ خود پہنا ہوا ہے اور دوسرا حصہ غلام کو پہنایا ہوا ہے، فرمایا کہ: حضرت! یہ کیا غلام کیا؟ ایک طرح کی دونوں ہی چادریں آپ پہن لیتے، آپ کا لباس مکمل ہو جاتا۔ فرمایا کہ: بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک غلام تھا میں نے کسی بات پر اس کو گالی دے دی کہ تیری ماں ایسی تھی، رسول اللہ ﷺ نے میری یہ بات سن لی، یا آپ کو پہنچادی گئی، مجھے فرمایا:

”يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ أَفْزُؤٌ فِي بَيْتِكَ جَاهِلِيَّةٌ غَيْرُ تَدْبِئَةٍ“

(نصب الراية للوطيع، مجمع مسلم، قرطبي، کنز العمال)

ترجمہ: ”اے ابو ذر! تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے تو نے اس کی ماں کا طعنہ دیا اس کو۔“

پھر ارشاد فرمایا کہ:

”إِخْوَانُكُمْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ اللَّهَ فَأَطَعْتُمْهُمْ مَا تَطَعْتُمْ وَأَخَسْتُمْهُمْ مَا تَخَسَّسْتُمْ“

(مجمع مسلم، کنز العمال)

ترجمہ: ”یہ تمہارے بھائی تھے جن کو اللہ نے خادم کر دیا ہے، جو خود کھاتے ہو وہی ان

کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔“

تو فرمانے لگے کہ: میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ ان کا آخری وقت بھی عجیب و غریب ہے۔ وہ آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، بیوی رونے لگیں، کوئی تھا ہی نہیں وہاں، بندہ نہ بشر، ایک بیوی، کچھ بکریاں، جنگل میں تنہا رہتے تھے۔ وہ رونے لگیں، حضرت کو ہوش آیا تو فرمایا کہ: روتی کیوں تھی؟ دیکھو! کچھ مہمان آنے والے ہیں، وہ ایسے مہمان ہیں کہ ان کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ان کے لئے گھر صاف کر لو، اور کچھ اور مہمان آنے والے ہیں ان کے لئے کچھ کھانا تیار کر کے رکھو، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل کفن کے بعد یہ جو راستہ ہے پگڈنڈی سی، میری چار پائی یہاں رکھ دو، وہ مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھیں گے، اور جب وہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں تو ان سے کہنا کہ: ابوذر نے تمہیں قسم دی ہے کہ تم کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، کھانا کھا کر جاؤ گے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اہلیہ اور بیٹی نے غسل دیا، کفن پہنایا، چار پائی وہاں راستے میں رکھوا دی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور ان کے چند رفقاء، حج میں وقت ٹھوڑا رہ گیا تھا اور یہ حضرات کوفہ سے حج کے لئے چلے تھے، انہوں نے یہ درمیان کا راستہ اختیار کیا تھا، جو ”ربذہ“ کے پاس سے گزرتا تھا، وہ لوگ بڑی تیزی سے جا رہے تھے کہ کہیں حج نہ فوت ہو جائے، دور سے دیکھا کہ چار پائی پڑی ہے، انہوں نے دیکھ کر فرمایا: انا للہ وانا الیہ راجعون! ابوذر کا انتقال ہو گیا، سواری سے اترے، گھر والوں سے تعزیت کی، ان کا جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا اور پھر تعزیت کر کے چلے گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ: ابوذر نے کہا تھا کہ کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، کھانا تیار ہے، آپ کھا کر جائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر زہد کی تعلیم ان کو فرمائی تھی، ایک موقع پر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابوذر کہتے ہیں کہ: میں نے کہا:

”وَانْ ذَنْبِيْ وَ اِنْ سَرَقْتُ؟“ (مسند احمد بن حنبل، کنز العمال: ۱۸۳)

”چاہے زنا بھی کیا اور چوری بھی کی ہو؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وَانْ ذَنْبِيْ وَ اِنْ سَرَقْتُ“ چاہے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، بالآخر جنت میں جائے گا، انہوں نے پھر وہی فرمایا اور تین دفعہ ایسا ہی ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وَانْ ذَنْبِيْ وَ اِنْ سَرَقْتُ رَغِمَ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ“ ”چاہے زنا کیا ہو، چاہے چوری کی ہو، چاہے ابوذر کی ناک مٹی میں رگڑی جائے وہ جنت میں جائے گا۔“ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما جب اس حدیث کو نقل کرتے تھے، خاص طور سے فرماتے: ”عَلٰی رَغِمَ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ“ (مسند احمد بن حنبل، کنز العمال: ۱۸۳)۔

دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا

[حدیث: ۷۹۹] ”عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رَغْبًا

مَسِيحُ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَ قَبْلَ سَبْعَةِ أَبْوَابَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ۔“

(بخاری ابواب العمرة حدیث ۱۷۵۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں

داخل ہوگا مدینہ میں مسیح الدجال کا رعب، اس کے لئے اس دن سات دروازے

ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: مدینہ شریف میں کانے دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا،

کانا دجال بھی داخل نہیں ہوگا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، پہلے مکہ مکرمہ جانے کی کوشش کرے گا وہاں فرشتے اس کو

مار مار کر بھاگیں گے، وہ اس کو وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، پھر یہ مدینہ میں جانا چاہے گا،

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: اس دن مدینہ میں داخل ہونے کی سات سڑکیں ہوں گی، مدینہ شہر کے اندر داخل

ہونے کے لئے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے، وہ مار کر

بھاگادیں گے، دجال کو مدینہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اُحد پہاڑ کے پیچھے ایک وادی ہے، وہ وہاں

جا کر ڈیرہ لگائے گا، اور اس وقت مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے، جتنے بے ایمان ہیں وہ سب نکل کر وہاں

سے بھاگ جائیں گے اور دجال سے جا ملیں گے، نعوذ باللہ! اللہ کی پناہ: اور وہ وہاں سے بھاگ کر دمشق پہنچ

جائے گا، وہاں پر حضرت مہدی سے مقابلہ ہوگا، دجال کا لشکر حضرت مہدی کے لشکر کا محاصرہ کر لے گا، اتنے

میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ان کا زمین پر قدم رکھنا ہوگا کہ یہ نمک کی طرح گھلنا شروع

ہو جائے گا، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کچھ نہ بھی کہتے تو بھی یہ نمک کی طرح

پگھل پگھل کر ختم ہو جاتا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور یہ حضرت کے آگے بھاگے گا،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ: میری ایک ضرب تو اللہ تعالیٰ نے تیری مقدر کر دی ہے، یہ تو تجھ کو برداشت

کرنی ہی کرنی ہے، چنانچہ ”باب لد“ پر جو کہ آج کل اسرائیل کا ایر پورٹ ہے وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔

غلام احمد بھی کانادہ دجال تھا، نہ مکہ جاسکا نہ مدینہ، پکا دجال تھا۔ اور حضرت مسیح کے بارے میں صحیح مسلم

میں حدیث ہے کہ ”فج الروحاء“ ایک مقام ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھ کر حج اور عمرے کے

لئے آئیں گے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو، ممکن ہی نہیں۔ سوائے غلام احمد آغور دجال کے کہ اس کو حج

بھی نصیب نہ ہوا اور بنا پھرتا ہے نبی!!! اور آج تک ان کے کسی بڑے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں جانے دیا،

چھپ کر مرزا بشیر اور مرزا محمود بھی گیا تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو مرزا محمود کافر کہتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، گھر میں جا کر پھر لوٹا لیتا ہوگا۔ لیکن وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ اندازہ کرو غلام احمد نہیں گیا۔ نور الدین مرزائی بننے کے بعد نہیں گیا، پہلے وہاں رہ کر آیا ہے، شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، ان سے پڑھ کر آیا تھا، خبیث تھا، وہاں ایک بزرگ کا کتب خانہ تھا، وہاں سے کتاب چڑا لاتا تھا۔ اس بزرگ نے اس کو بدو عادی تھی۔ سلب ایمان ہو گیا، نعوذ باللہ! نور الدین نہیں گیا، اس کے بعد مرزا محمود نہیں گیا۔ اس کے بعد مرزا ناصر نہیں گیا اور اس کے بعد اب مرزا طاہر ہے یہ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے تمام دجالوں کے لئے مکہ کا بھی اور مدینہ کا بھی راستہ بند کر رکھا ہے۔

مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۸۰۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُضْبَرُ عَلَى لَاوَاءِ الْمَدِينَةِ وَهَلَّتْ بِهَا أَخَذَ مِنْ أَقْبَى الْأَكْثَلِ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ شَهِيدًا“
(مسلم کتاب الحج حدیث ۱۰۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری امت میں سے کوئی شخص مدینہ کے قلعہ اور اس کی سختی پر صبر نہیں کرے گا مگر میں اس کے لئے قیامت کے دن شفیع بنوں گا یا گواہ بنوں گا۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں مدینہ شریف کے قیام کی فضیلت بیان فرمائی ہے مدینہ شریف میں قیام کرنا ”انما الأعمال بالنیات“ (مشکوٰۃ) اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، کچھ لوگ کمانے کے لئے جاتے ہیں، وہاں بہت سے پاکستانی ہیں کسی ہوٹل میں لگے ہوئے ہیں، کسی دکان میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اس کا اہتمام ہی نہیں ہے کہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، اسی طرح داڑھی منڈا رہے ہیں، اسی طرح غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں، ٹی وی، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ! یہ بے چارے تو روٹی کے لئے گئے ہوئے ہیں، مدینہ کے لئے نہیں گئے ہوئے، اللہ ان کو مدینہ والا بنادے، آمین۔

پہلے زمانے میں بزرگ مدینہ جاتے تھے، مدینہ میں رہائش رکھنے کے لئے اور ایسے حضرات کو امتحان پیش آتے ہیں، اب مدینہ میں جا کر قیام کر لیا، اب تو بغیر اقامہ کے اور بغیر تابعہ کے کوئی ٹھہرنے بھی نہیں دے گا، پہلے زمانے میں یہ پابندیاں نہیں تھیں، جو بھی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جا کر ڈیرہ لگالے، تو نئے نئے مدینہ میں گئے تھوڑی بہت پونجی کب تک چلے گی، کوئی رہنے کا بندوبست کرے گا کچھ اخراجات ہوں گے، کوئی واقفیت بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں، نیا نیا گیا ہے تو سختیاں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں،

اب تو اللہ تعالیٰ نے سامانِ رسد بہت آسان کر دیے ہیں، پہلے تو تھوڑی بہت چیزیں اُذنوں کے ذریعے سے آتی تھیں، نہ وہاں گاڑی تھی نہ موٹر، تو بعض دفعہ قحط کی شکل بھی پیدا ہو جاتی تھی، اب دور دور تک آبادی نہیں، مکہ مکرمہ کا فاصلہ بھی تقریباً چار سو کلومیٹر ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص یہاں کی سختیوں پر اور یہاں کی بیماریوں پر صبر اور استقامت اختیار کرے، بھاگے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی ہمسائیگی کو اور آپ ﷺ کے پڑوس کو غنیمت سمجھتا ہو وہاں ٹھہرا رہے، فرمایا کہ: میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا اور اس کی بخشش کی شفاعت کروں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ: میں اس کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ خاص میری خاطر میرے شہر میں پڑا رہا۔ (مسند احمد بن حنبل، طبرانی)

روضہ اقدس پر حاضری کے آداب

[حدیث: ۸۰۱] ”مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ خَفَانِي۔“

(درمنثور ج: ۱ ص: ۲۳۷، کشف الخفاء للعجلونی ج: ۲ ص: ۳۳۸، ۳۸۲)

ترجمہ: ”جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے مروتی (بے وفائی) کی۔“

تشریح: پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں حاضری حج کارکن نہیں ہے، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے، اور مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن آدمی نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تو بڑی محرومی کی بات ہے۔

مدینہ منورہ کی حاضری کے کچھ آداب ہیں، اب میں اس کے مختصر آداب بتاتا ہوں:

۱:..... پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں، ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم اس مبارک شہر کے سفر میں آنکھوں کے بل چل کر جاتے، موٹر اور سواری پر سوار نہ ہوتے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، مانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور پھر ۴۰۰ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر پیدل مشکل ہے، چنانچہ میرے بہت سے اکابر کا معمول رہا ہے کہ جب مسجد نبوی ﷺ پر نظر پڑتی تو سواری سے اتر جاتے، لیکن بھی ہم تو اس سے بھی کمزور ہیں، میں تو ایک دو قدم بھی نہیں چل سکتا، اس لئے سواری پر سفر کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن میں ادب بتا رہا ہوں کہ اکابر کا ادب یہ تھا کہ مدینہ کا سفر پیدل کرتے تھے۔

ہم کہتے ہیں مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ وہ پاک بھی ہے، منور بھی ہے، وہ طابہ بھی ہے، اس کے ایک ایک قدم پر آنحضرت ﷺ کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اس لئے ہمیں آنحضرت ﷺ کا حد

سے زیادہ احترام کرنا چاہئے۔

۲:..... بزرگوں نے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ کا سفر شروع کر کے تو پورے راستے میں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتا رہے، پورے سفر کو آنحضرت ﷺ پر درود شریف پڑھنے میں مشغول کر لے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے کپڑے بدلے اور پاک صاف کپڑے پہن کر آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو، مدینہ طیبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری کے علاوہ دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ البتہ مدینہ منورہ میں صرف دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ آپ چالیس نمازیں تکبیر تحریرہ کے ساتھ پڑھیں۔

حدیث میں ہے:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرٍّ مِنَ الْبُغْيِ.“ (مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۵۵)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہاں جس شخص نے چالیس نمازیں اس طرح پڑھیں کہ اس کی تکبیر تحریرہ فوت نہیں ہوئی، اس کو دو پروانے عطا کئے جاتے ہیں، ایک پروانہ دوزخ سے نجات کا، دوسرا نفاق سے براءت (نجات) کا (یعنی یہ منافق بھی نہیں ہے اور دوزخ میں بھی نہیں جائے گا)۔“

میں اپنے دوستوں سے (جن کو بیعت کرتا ہوں) چند تاکیدیں کیا کرتا ہوں۔ ایک تاکید یہ ہوتی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو گے، یہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی ۶ مہینے تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہاں تو چالیس دن ہیں اور وہاں مدینہ منورہ میں تو صرف چالیس نمازیں ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے شہر کی رعایت ہے کہ وہاں صرف چالیس نمازیں ہیں، میرے حاجی بھائی جاتے ہیں بازروں میں پھرتے رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لئے اور ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لئے دوڑتے ہیں، میں کبھی ریاض الجنہ کے لئے نہیں دوڑا، اگر موقع مل گیا تو پہنچ گیا، ورنہ ٹھیک ہے، ویسے دوا چار رکعتیں پڑھ لیں۔

میں نے کہا وہاں تو صرف کھانا، پینا اور سونا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں ائمہ حرمین کے چچھے باجماعت نمازیں پڑھنا ہے، اس لئے کوشش کرو کہ وہاں ۴۰ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔

جب تم آنحضرت ﷺ کے شہر میں پہنچو اور جب اس کے درود یار پر تمہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر میں آجائے، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں، تم سوچو، تصور کی دنیا میں سوچو کہ میرے

آقا ﷺ ان راستوں سے گزر رہے ہوں گے، اونٹ اور گھوڑے پر گزر رہے ہوں گے، پیدل گزر رہے ہوں گے، لہذا نہایت ادب کے ساتھ شہر میں رہو، مدینہ والوں کے ساتھ کوئی مکرو فریب نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی نہ بولو اور مسجد میں آؤ تو ستر الباس پہن کر اور یہ سوچ کر کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کا ادب

علماء نے لکھا ہے کہ:

”الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔“

کہتے وقت نظریں نیچی ہوں۔ ہو سکے تو تمہاری آنکھوں سے دل کے گناہ نکل کر کے بہہ رہے ہوں، یعنی چشم نم کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھو، پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھو، علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم ۸۰ مرتبہ سلام پیش کرو۔

آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، یعنی ایک قدم ادھر آئیں حضرت ابو بکر ہیں، ایک قدم اور آگے کو جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرو۔

یعنی یوں کہو: ”الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ“ جو بھی الفاظ آتے ہیں پڑھ لو، جو جو کتابوں میں الفاظ آتے ہیں وہ پڑھ لیں، میں تو اقام عالیہ کی طرف عام طور پر جاتا ہوں، یعنی جس طرف آنحضرت ﷺ کے قدمین مبارکین ہیں، میں عام طور پر وہاں جاتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، میں تو آنحضرت ﷺ کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں۔

بہر حال حکم یہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کی جانب سے، دوست احباب کی طرف سے، جن جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کو کہا ہے ان لوگوں کی طرف سے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرے، اور اگر یاد نہ ہو تو صرف یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ! آپ کی اُمت کے بہت سے لوگوں نے مجھے آپ کو سلام پہنچانے کے لئے کہا ہے یا رسول اللہ! ان سب کی طرف سے حضور کی خدمت میں سلام۔

بارگاہ رسالت کا ادب

مسجد شریف میں جہاں تک بھی مسجد ہے، وہاں نہایت وقار کے ساتھ رہو، آواز بلند نہ کرو، قرآن

کریم میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْظُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْتَوْنَ﴾
(الحجرات: ۳)

ترجمہ: ”جو لوگ کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقویٰ کے لئے چن لیا ہے۔“

شور شراب نہ کرو، پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام مسجد میں سناٹا ہے جب کہ مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوتے تھے، ذکر میں لگے ہوئے ہوتے تھے، درود شریف میں لگے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کر رہے ہوتے تھے، لیکن مکمل سناٹا۔

ہماری مستورات بھی جاتی ہیں، بے چاری ایک تو یہ پردے کے بغیر ہوتی ہیں، میری بہنوا کم سے کم حضور اقدس ﷺ کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تو برقع لے لیتیں، مگر یہ وہاں بھی ایسے ہی پھرتی ہیں جیسے گویا اپنا گھر ہے، بھائی! جتنا ادب اس پاک مقام کا ہو سکتا ہے کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اور تو کوئی عمل ہے نہیں، آنحضرت ﷺ سے ادب ہی سیکھ لیں۔

