

احکام روزہ

عالم فقہی (ایم۔ اے اسلامیات)

3205

شیر برادرز پبلشرز ○ اردو بازار - لاہور

رمضان المبارک کے فضائل و مسائل پر مکمل کتاب

3205

احکام و فتویٰ

عالم فتویٰ

(ایم۔ اے اسلامیات)

زیر اہتمام

حاجی انور اختر

شبیر برادرز پبلشرز اردو بازار لاہور

86342

~~68540~~

نام کتاب	احکام روزہ
مؤلف	عالم فتنہ کی ایم اے اسلامیات
زیرنگردانی	عاجی انور اختر
اشاعت اول	مئی ۱۹۸۵ء
تعداد	ایک ہزار
مطبع	گنج شکر پرنٹرز، ۲۲/ رینی گن روڈ لاہور
کتابت	مبارک علی شاہ
ناشر	شبیر برادرز اردو بازار لاہور
قیمت	۳۰ روپے

ملنے کے پتے

۱۔ ادارہ پیغامِ افتراآن - ۴۰ - بی اردو بازار لاہور

۲۔ نیو القمبریک کارپوریشن - گنج بخش دوڑ - لاہور

کتب خانہ حاجی نیاز احمد ندوین بوہر گیٹ ملتان

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۶	۵۔ روزوں کی مدت		۸	پیش لفظ	
۳۷	۴۔ رمضان کو پانا اور اسکے روز رکھنے کا حکم		۱۳	رمضان المبارک	
۳۸	فضائل روزہ	۳	۱۴	رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ بتا	
۴۰	۱۔ روزہ کی فضیلت کے بار میں سولہ کرم کا خطبہ		۱۴	رمضان المبارک کے صفاتی نام	
۴۲	۲۔ انعامات خداوندی		"	۱۔ روزہ رکھنے کا مہینہ	
۴۴	۳۔ نیکیوں کی جزا میں اضافہ		۱۷	۲۔ مہینوں کا سردار مہینہ	
۵۰	۴۔ روزہ مستجاب دعا ہے		۱۸	۳۔ برکت والا مہینہ	
۵۱	۵۔ مقدس مقامات پر روزہ روزہ رکھنے کا کثرت		۲۰	۴۔ صبر کا مہینہ	
۵۳	۶۔ پانچ چیزوں کی عطا		۲۲	۵۔ خدا کا مہینہ	
۵۴	۷۔ نقلی روزہ کا بے انداز ثواب		۲۳	۶۔ ہمدردی کا مہینہ	
۵۵	۸۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے		۲۷	روزہ	۲
"	۹۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا		۳۱	۱۔ قرآن میں روزے کا حکم	
۵۶	جنت اور رحمت کے دروازوں کا کھلنا		۳۳	۲۔ سابقہ امتوں پر روزے کی فرضیت	
"	روزہ داروں کیلئے حبت کا سبب یا جانا		۳۴	۳۔ روزے کی وجہ فرضیت	
۵۹	۱۲۔ جنت کا باب ریان		۳۵	۴۔ فرضیت صیام کا موقع	

۱۰۱	رویت ہلال	۶	۶۱	۱۳۔ شیطان کا جگر طجانا
۱۰۲	۱۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو		۶۳	۱۴۔ جہنم کے دروازوں کا بند ہونا
۱۰۳	۲۔ چاند کی مخفیت		۶۵	۱۵۔ روزخ سے نجات
۱۰۴	۳۔ چاند دیکھنا ثواب ہے		۶۶	۱۶۔ گناہوں کی بخشش و مغفرت
۱۰۵	۴۔ رویت ہلال کا طریقہ		۶۸	۱۷۔ رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت
۱۰۶	۵۔ چاند دیکھنے کی شہادت		۷۰	۱۸۔ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے
۱۰۷	۶۔ عینی شہادت		۷۲	روزہ کے اسرار و حکمت
۱۰۸	۷۔ شہادت علی الشہادت		۷۴	۱۔ تزکیہ نفس بذریعہ روزہ
۱۰۹	۸۔ شہادت بقضاء الحکم		۷۵	۲۔ روزہ کے روحانی اسرار
۱۱۰	۹۔ قمری مہینے بحیثیت اسلامی مہینے		۷۸	۳۔ صوفیائے مسلسل اور طویل روزے
۱۱۱	۱۰۔ رمضان المبارک سے قبل روزہ رکھنا		۸۵	۴۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے
۱۱۲	روزہ کی نیت	۷	۹۰	فوائد الصوم
۱۱۳	سحری کی حکمت	۸	"	۱۔ استقامت ایمان
۱۱۴	۱۔ سحری کیا ہے		۹۲	۲۔ روزہ اور تقویٰ
۱۱۵	۲۔ سحری کا وقت		۹۳	۳۔ روزہ اور حصول شکر
۱۱۶	۳۔ سحری کی وجہ دلیل		۹۴	۴۔ روزہ حصول اخلاق کا ذریعہ ہے
۱۱۷	۴۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کی سحری میں مشرق		۹۵	۵۔ روزہ اور صبر
۱۱۸	۵۔ سحری کا افضل طریقہ		"	۶۔ جذبہ اطاعت
۱۱۹	۶۔ آٹھ پہرے کا روزہ		۹۶	۷۔ مجاہدانہ اوصاف
	۷۔ صوفیاء کی سحری		۹۸	۸۔ اجتماعیت
				۹۔ روزہ کے جسمانی فوائد

۱۵۴	روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں	۱۴	۱۱۹	۸۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	
۱۵۸	شرعی عذرات	۱۵		کی پسندیدہ سحری	
"	۱۔ بیماری		۱۱۹	۹۔ سحری کے فضائل	
۱۴۰	۲۔ سفر		۱۲۲	افطاری کے مسائل	۹
۱۴۴	۳۔ حمل اور دودھ پلانا		۱۲۳	۱۔ افطاری میں جلدی کا حکم	
۱۴۵	۴۔ جبر و اکراہ		"	۲۔ افطاری کے بارے میں احادیث	
۱۴۶	۵۔ جہاد		۱۲۴	۳۔ افطاری میں جلدی کا مفہوم	
"	۶۔ بھوک اور پیاس کا غلبہ		"	۴۔ قبل از وقت روزہ افطار کرنی سزا	
۱۴۷	۷۔ حیض اور نفاس کا حکم		۱۲۵	۵۔ افطاری میں تاخیر خلاف شرع ہے	
"	۸۔ ضعیف العمری		"	۶۔ روزہ کسے افطار کیا جائے۔	
۱۴۸	۹۔ جنوں کا طاری ہونا		۱۲۷	۷۔ روزہ افطار کرانے کا اجر	
"	۱۰۔ بے ہوشی کی حالت		۱۲۹	۸۔ افطار کی دعا	
۱۴۹	تراویح	۱۴	۱۳۱	۹۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت	
۱۷۳	شب قدر	۱۶	۱۳۲	روزہ کے آداب	۱۰
۱۷۴	سورة لیلۃ القدر		۱۳۳	۱۔ آنکھ کا روزہ	
"	۱۔ مقام نزول		"	۲۔ زبان کا روزہ	
۱۷۷	۲۔ شب قدر کا شان نزول		۱۳۵	۳۔ کان کا روزہ	
۱۸۰	۳۔ فضائل شب قدر		۱۳۶	۴۔ جسم کے دوسرے اعضاء کا روزہ	
۱۸۱	۴۔ نزول قرآن		۱۳۸	مفسدات صوم	۱۱
۱۸۳	۵۔ عبادت کا اجر کثیر		۱۴۱	صرف قضا کی صورتیں	۱۲
۱۸۴	۶۔ نزول ملائکہ		۱۴۶	کفارہ اور قضا	۱۳

۲۱۹	۲۔ اعتکاف کے روحانی اسرار	۱۹۰	۴۔ سلامتی
۲۲۱	۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف	۱۹۲	شب قدر کے بارے میں شرعی توضیحات
۲۲۵	۴۔ احادیثِ اعتکاف	۱۹۴	۱۔ صحابہ کرامؓ کا خواب
۲۲۹	۲۔ مسائلِ اعتکاف	۱۹۵	۲۔ شب قدر سال میں ایک بار
۲۳۱	۱۔ اعتکاف کیا ہے	۱۹۶	۳۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں
۲۳۱	۲۔ فضیلتِ اعتکاف	۱۹۸	۴۔ تالیسویں رات بحیثیتِ شب قدر
۲۳۲	۳۔ اعتکاف کی قسمیں	۱۹۹	۵۔ شب قدر کی علامات
۲۳۴	۴۔ خواتین کا اعتکاف	۲۰۱	۶۔ مغفرت گناہ
۲۳۷	۵۔ جائے اعتکاف	۲۰۲	۷۔ شب قدر کا دکھایا جانا
۲۳۸	۶۔ مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں	۲۰۴	شب قدر کی عبادات و اعمال
۲۴۱	۷۔ مسجد سے باہر نہ جانے کی صورتیں	۲۰۵	۱۔ آخری عشرہ کی اہمیت
۲۴۴	۸۔ مکروہاتِ اعتکاف	۲۰۶	۲۔ شب قدر میں بیداری
۲۴۶	۹۔ مفسداتِ اعتکاف	۲۰۸	۳۔ شب قدر میں نوافل پڑھنا
۲۴۹	۱۰۔ عباداتِ اعتکاف	۲۰۹	۴۔ تلاوتِ قرآن مجید
۲۵۳	۱۱۔ آدابِ اعتکاف	۲۱۰	۵۔ ذکر و فکر
۲۵۷	<u>اقسامِ روزہ</u>	۲۱۱	۶۔ شب قدر میں دعا
۲۵۸	۱۔ فرضِ روزہ	۲۱۳	۷۔ شب قدر میں عبادت کا انداز
۲۵۸	۲۔ رمضان کا روزہ	۲۱۴	۸۔ شب قدر کی رحمتِ محرومیت
۲۵۸	۳۔ کفارہِ رمضان	۲۱۸	۹۔ اعتکاف
۲۵۸	۱۰۔ کفارہِ رمضان	۲۱۸	۱۰۔ کفارہِ رمضان

۲۷۷	صوفیاء اور صائم دھس	۲۵۸	۳۔ کفارہ ظہار کا روزہ
۲۷۷	۵۔ ہر ماہ میں تین روزے	۲۵۹	۵۔ قسم توڑنے کا روزہ
۲۷۷	۴۔ ایام بیس کے روزے	"	۴۔ صوم تدر مطلق
۲۷۸	۷۔ خاص ایام کے روزے	۲۶۱	۷۔ تدر معین
۲۷۸	۱۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت	۲۶۲	۸۔ قضا تدر کا فرض روزہ
۲۷۹	۲۔ جمعرات کے روزے کی فضیلت	۲۶۳	۲۔ واجب روزہ
۲۸۰	۳۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت	"	۱۔ نقل روزے کا شروع کرنے کے بعد واجب ہونا
۲۸۱	۴۔ جمعہ کے ساتھ پہلا یا بعد والا دن ملانا	۲۶۵	۲۔ واجب روزہ صوم قضاء النفل
۲۸۱	۸۔ عاشورہ کے روزے	۲۶۶	۳۔ واجب روزہ صوم اعتکاف
۲۸۵	۹۔ شعبان کے روزے		المنتزور
۲۸۶	۱۰۔ شوال کے روزے	۲۶۷	۳۔ نفلی روزے
۲۸۸	۱۱۔ ذوالحجہ کے روزے	۲۶۸	نفل روزے کے ثواب کا بیان
۲۹۰	۴۔ مکروہ روزے	۲۶۸	روزہ حجیم کی زکوٰۃ ہے
۲۹۲	۵۔ حدام روزے	۲۶۹	نفل روزے کی صورتیں
۲۹۲	۲۰۔ رمضان المبارک میں اہم واقعات	۲۶۹	۱۔ مسلسل روزہ رکھنا
"	۱۔ نزول قرآن اور بعثت نبوی ص	۲۷۰	۲۔ چلہ کے روزے
۲۹۷	۲۔ وصال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲۷۰	۳۔ صوم داودی
۳۰۲	۳۔ غزوہ بدر	۲۷۳	۴۔ ہمیشہ روزے رکھنا۔
۳۰۷	۴۔ فتح مکہ	"	ہمیشہ روزے رکھنے میں اعتدال کا حکم
۳۱۱	۵۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ		

دیسالہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو ہمارا رازق اور مالک ہے اور وہی اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ کیونکہ اس کی عنایت اور رحمت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جن کی خاطر یہ کارخانہ کائنات معرض وجود میں لایا گیا اور اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا کرے۔

انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ان تمام پہلوؤں پر اسلام نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ اور یہ ضابطہ حیات انسان کی پیدائش سے لے کر موت اور پھر موت کے بعد آخرت کی زندگی تک محیط ہے گویا کہ اسلام ہماری مذہبی، تمدنی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی اور سماجی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں زندگی گزارنے کیلئے ہمیں مختلف نظام دیئے ہیں۔ ان نظاموں میں اسلام کا ایک نظام، نظام عبادت ہے۔ اس میں عبادت الہی کے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں کچھ طریقے بدنی ہیں اور کچھ طریقے مالی ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز و روزہ شمار ہوتا ہے۔ اور مالی عبادت میں زکوٰۃ اور حج کا شمار ہے۔ عبادت کی خواہ کوئی صورت ہو اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان عبادات کا شمار ارکان اسلام میں بھی ہے۔

یوں تو سارے ارکان اسلام اپنے خواص اور افادیت کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کے حامل ہیں اور اپنے اندر انسانی بخشش کا ایک بحر بیکراں رکھتے ہیں لیکن ان سب میں روزہ ایک بلند پایہ برکت والی عبادت ہے جس کا اجر لامحدود ہے کیونکہ خالق کائنات نے یوں تو برکتی اور عبادت کا اجر اور انعام مقرر فرمایا ہے لیکن اس کے بارے میں اثناد سے کہ روزہ میرے لیے ہے یہ انسان اور اللہ کے درمیان باطنی حجابوں کو بے حجاب کرتا ہے۔ روزے کا انعام خالق کائنات کی مرضی پر ہے یہی وجہ ہے اس کا اجر اللہ جو چاہے عطا کرے اور اس عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے احکام خداوندی پر عمل کرنے سے بندہ مومن تو بن جاتا ہے لیکن اس کے مخصوص گروہ میں شمولیت کیلئے نفل روزہ نفل نماز اور ذکر و فکر میں کثرت ضروری ہے

دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی میں قدرے ظاہریت کا بھی دخل ہے لیکن روزہ و ذنوب عبادت ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ہے اسی لئے اس کا اجر بڑا ہے۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے پھر روزہ ہی گناہوں سے بچنے کیلئے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ کیونکہ روزے میں انسان یا وجودیکہ سینکڑوں نعمتیں میسر ہونے کے انسان خفیہ یا ظاہر کوئی چیز نہیں کھاتا چونکہ روزے میں بندے کے پیش نظر خوف خدا ہوتا ہے اس لئے وہ مقرر وقت صرف رضائے خدا کے حصول کی خاطر کچھ نہیں کھاتا پیتا پھر اللہ ہی ڈرتے ہوئے روزہ دار روزہ میں بہبود اور اخلاق سوز تمام حرکات سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے یہی باتیں اللہ کو پسند ہیں اور روزے کے اجر کا حق رب العزت نے اپنے تک محفوظ کر لیا۔

روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں اور یہ مہینہ بڑی برکت اور فضیلت والا ہے اس با برکت مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس ماہ میں نیکی اور عبادت کا ثواب عام دنوں کی نسبت ۷۰ گنا زیادہ ہے۔ پھر اس ماہ میں خیر و برکت بڑی ہوتی ہے ہر طرف نیکی ہی نیکی کا سماں ہوتا ہے لوگ یاد الہی میں مصروف ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی

معافی مانگتے ہیں حتیٰ کہ اللہ اس ماہ میں اپنے اطاعت گزار بندوں پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں۔

رمضان المبارک کے روزے جب اتنے اہم ہیں تو پھر یہ جاننے کی بھی ضرورت درپیش ہے کہ اس ماہ میں روزے کس طرح رکھے جائیں، روزہ رکھتے ہوئے کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس موضوع کے دو بنیادی مآخذ ہیں پہلا قرآن اور دوسرا سنت، قرآن پاک میں جہاں روزے یا رمضان المبارک کا ذکر آیا ہے تو وہاں یہی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھو لیکن روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث کی کتب ملتی ہے تو اس کتاب میں ان دونوں بنیادی مآخذوں کو مد نظر رکھا گیا ہے پھر اس کتاب میں روزے کے فضائل اور نہ رکھنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دل میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود نادان لوگ جو کھاتے پیتے ہوں ان کے دلوں میں اسلام کے اس رکن کے متعلق بددلی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ روزہ تو غریب لوگوں کو رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس مالی وسائل کم ہیں امیروں کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں احکامات کی تعمیل کے سلسلے میں امیر غریب سب برابر ہیں اس لئے ایسی فضول باتوں سے کیا حاصل بلکہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے

اس موضوع پر فقہ کی کتب میں بے شمار لکھا جا چکا ہے اس کے علاوہ کتابی صورت میں اس موضوع پر کئی کتب ہیں لیکن اس کے باوجود اس امر کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو مفصل طور پر موضوع کا احاطہ کرے، اور آسان زبان میں ہو کیونکہ فقہ کی کتب میں جس صورت اور انداز میں مسائل لکھے جاتے ہیں وہ ذرا عام لوگوں کے فہم سے بالا ہوتا ہے اس لئے اس مقدمہ کے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب میں مسائل عام فہم اور سادہ زبان میں پیش کئے گئے ہیں تاکہ عام پڑھ لکھا بھی آسانی سے مسائل سمجھ سکے، اس

ہوں کہ وہ جس محنت اور خلوص سے مضمون کو لکھنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ قابلِ داد
ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کتاب کی تصنیف پر جزائے خیر عطا فرمائے۔

دُعا گو

انور انٹرنیشنل

امیر ادارہ پیغامِ افسران

۱۹۔ اکبر روڈ کاچھو پورہ۔ لاہور

”رمضان المبارک“

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کیلئے قرآن نازل کیا گیا اور یہ قرآن ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کیلئے روشن دلیل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے سختی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس کے تمہیں ہدایت کی تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت نزدیک ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ
الْقُرْآنُ اَنْ هُدٰى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَتْ
مِنْهُ الْهُدٰى وَالْقُرْآنُ قَانٍ طَفْمَنٌ
شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَهْمُوْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرَطُ يُرِيْدُكُمْ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ
قَرِيْبٌ ط اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَالْيَوْمِئِذِ
اَبٰى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ه

(القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ
 مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ
 مِّسْكِينٍ مَّن تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ه

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا
 جیسا کہ ان پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے
 تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کنتی کے چند دن
 ہیں، پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو
 وہ بعد میں اتنے ہی کنتی کے دن پورے کر لے
 اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ کے
 طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،
 پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے
 لئے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے
 لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے سال میں ہمیں ایک بابرکت مہینہ فرمایا جسے
 رمضان المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ قمری سال کا نواں مہینہ ہے جس میں روزے
 رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ لفظ رمضان عربی زبان کے لفظ رَمَضٍ سے
 نکلا ہے جو جلنے اور سوختے ہونے کیلئے آتا ہے لہذا اس ماہ کو رمضان سے اسی لئے موسوم
 کر دیا گیا ہے۔ کہ اس ماہ میں انسان بھوک پیاس کی سوزش سے سوختے ہو جاتا ہے جس سے
 اس کے گناہ جل جاتے ہیں لیکن علماء نے اسے رمضان کہنے کی کئی وجوہات بیان کی
 ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

رمضان کو رمضان کہنے کی وجوہات

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا نام
 رمضان اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو گناہ

چلنے کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد گناہوں کا معاف ہونا ہے لہذا جو شخص رمضان المبارک میں خلوص دل سے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ گناہوں کی معافی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا کہنا ہے کہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر پینے لگتے ہیں اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں اس لئے اسے رمضان کہنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلائیے جاتے ہیں اس لئے اسے رمضان کہا گیا۔ بعض اصحاب نے اسے شدت کی وجہ رمضان قرار دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رمضان میں نصیحت اور سختی کی فکر کی گرمی سے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے ریگ اور پتھر گرمی سے تپتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ مرض سے بنا ہے اور مرض کے معنی ہیں برسائی بارش چونکہ رمضان بدن سے گناہوں کو بالکل دھو ڈالتا ہے اور دونوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بارش سے چیرس دھل کر پاک صاف ہو جاتی ہیں۔

علامہ جہا اللہ زحشری کے قول کے مطابق اس مہینے کا یہ نام یعنی رمضان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ مہینے میں قدیم زمانے سے روزوں کی عبادت سرانجام دی جاتی رہی ہے اور روزوں میں بھوک پیاس کی شدت تکلیف کی بنا پر اس کا نام رمضان رکھا گیا۔

میرے نزدیک اسے رمضان کہنے کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس شدت تکلیف کے باعث انسانی نفس اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے اور اس کے راجع ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے اور اس طرح گناہوں کے جل جانے یعنی ختم ہو جانے کی نسبت سے اس ماہ کا نام رمضان پڑ گیا۔

دوسری وجہ رمضان سے مشتق ہونے کی ہے جس کے معنی سوختہ کے ہیں یعنی جو چیر چل

جاتی ہے تو وہ اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، لہذا اسی طرح انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے جلتا ہے اور جل کر اس میں جلا پیدا ہوتی ہے تو اس جلا سے انسان حقیقی روشنی پاتا ہے اور اپنے اصل ہی کی طرف راغب ہونا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لئے اس سوختگی سے جو انسان کو منتر کی طرف راہنمائی ہوتی ہے کی بنا پر رمضان کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے رمضان کے حروف کی برکتوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ رمضان کے پانچ حروف ہیں۔ ر رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، م محابۃ اللہ، یعنی اللہ کی محبت کی ہے، ض ضحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کی ہے۔ الف الفتن کا ہے اور ن نور اللہ کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ پانچوں اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

رُضَانُ الْمُبَارَكِ كَصَفَاتِي نَام

رمضان المبارک کو اس کے اصلی نام کے علاوہ چند ایک صفاتی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ کے فیوض و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جن کی بنا پر یہ مہینہ اپنے نام کے علاوہ کئی دیگر ناموں سے مشہور ہے جو حسب ذیل ہیں۔

رمضان کا پہلا صفاتی نام شہر الصیام ہے جس کا مطلب روزے رکھنے کا مہینہ ہے، چونکہ اس ماہ

کے روزے فرض ہیں اس لئے یہ شہر الصیام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لفظ صیام کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں۔ روزے میں چونکہ انسان اپنے آپ کو مقررہ وقت تک کھانے پینے سے روک لیتا ہے لہذا اس عمل کی بنا پر اسے صیام کہا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لئے روزے رکھنا پہلے ہی سے فیصلہ شدہ امر ہے لہذا مندرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ کے نازل ہونے

۔ روزے فرض ہو گئے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزے کا فدیہ دے دیوے لیکن پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے پس اس آیت سے منقہ پر مسافر نہیں، تندرست پر بیمار پر نہیں روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کے اس حکم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے پہلے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پالینا شرط ہے اس لئے جس نے پورا رمضان پالیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی روزے فرض ہوئے اس لئے وسط رمضان میں جو کاف مسلمان ہو یا بالغ بالغ ہو گیا تو اس پر صرف آئندہ کے روزے رکھنا لازم ہوں گے۔

اے میرے عزیز جو روزہ تیری زندگی میں آیا اور تونے اسے رکھا تو وہی تیرے کام آئے گا۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے وہ لوگ بد نصیب ہیں جو خدا کی رحمت سے خود ہی محسوم ہونے والے ہیں۔ جو لوگ یہ سوتح کر روزہ نہیں رکھتے کہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائیں گے یہ ان کی کم عقلی ہے۔ صرف چند گھنٹوں کی جھوک پیاس سے انسان کمزور نہیں ہو جاتا اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے سے انسان زیادہ صحت مند تو نہیں ہو جاتا ہے اس لئے ایسی جھوٹی تاویلیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کیلئے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ رمضان کے روزوں کو مقدم خیال کرتے ہوئے انہیں پورا کیا جائے۔

۲۔ مہینوں کا سردار مہینہ | رمضان المبارک اسلامی سال کے مہینوں سے افضل ہے اور اسی فضیلت کی بنا پر اسے سید

الشہور یعنی مہینوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ نیز ایک مرتبہ رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے فضیلت دی۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مہینوں میں

محبوب تر مہینہ رمضان المبارک کے بعد شعبان کا تھا۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ کا روزہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔

جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت صدیق، صدیقوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال غلاموں کے سردار ہیں۔ اور شہروں میں شہر مکہ کو سرداری کا شرف حاصل ہے۔ وادیوں میں وادی بیت المقدس کو دوسری وادیوں سے برتری حاصل ہے۔ الہامی کتابوں میں قرآن مجید کو بزرگی اور سرداری حاصل ہے۔ راتوں میں شرب قدر کو فضیلت حاصل ہے۔ پتھروں میں افضل پتھر حجرِ اسود ہے۔ کنوؤں میں افضل کنواں چاہ زمزم ہے۔ مچھلیوں میں وہ مچھلی سب سے بڑی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ ایسے ہی تمام مہینوں میں افضل اور سردار مہینہ رمضان المبارک ہے۔

۳۔ برکت والا مہینہ | رمضان المبارک کو شہر مبارک یعنی برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ برکت کا اطلاق رحمت خداوندی کے اضافہ پر ہوتا ہے۔

رمضان میں اللہ کی رحمت نین اُضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام پر مہربان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ پابندی نماز میں آجاتے ہیں اس طرح ہر طرف خیر و برکت کا سماں بن جاتا ہے۔ اللہ سے جو کوئی نیک نیتی سے مانگے وہ پورا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خیر و برکت کے بارے میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ تمہارے قریب ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ آن پہنچا ہے۔

اس ماہ میں اتنی برکتیں ہیں جو گنتی میں نہیں لائی جاسکتیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں

برکت والی کتاب یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک برکت والی رات عطا کی گئی جسے شب قدر کہا جاتا ہے یہ رات خیر و برکت کے لحاظ سے بڑی اہم ہے بے بہا برکتیں اپنے دامن میں لئے ہوئی آتی ہے۔ اس ماہ میں نورانی تجلیات میں کثرت ہو جاتی ہے لہذا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور اللہ سے اپنی اور دیگر امت کی بہتری کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز روزہ اور ذکر کی وجہ سے ہر خاص و عام پر اپنی نورانی برکات کا نزول فرماتا ہے جس سے ہر شخص فیض یاب ہوتا ہے۔

رمضان المبارک کے دن ہوں یا راتیں سب برکتوں سے بھر پور ہیں وہ لمحات کتنے با برکت ہیں جو یاد الہی میں بسر ہوں۔ دن کے وقت انسان روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام ہوتا ہے بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک میں ہر گھڑی یاد الہی میں گزارتے ہیں۔ اور خصوصاً خدا کے نیک بندے تو خاص عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ لہذا ان کی عبادت اور آہ و زاریوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ جن سے گنہگار بھی فیض اٹھاتے ہیں۔

اس مہینے میں خیر و برکت کی اس قدر فراوانی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے مہینے یعنی شعبان المعظم میں بھی برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شعبان میں بھی برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شعبان میں بھی برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شعبان میں بھی برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شعبان میں بھی برکتیں پھیل جاتی ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک معمولی سی نیکی کر دی تو اسے دوسرے مہینوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملیگا جبکہ ایک فرض ادا کرنے والا دوسرے مہینوں میں ستر فرضوں کے ادا کرنے والے شخص کی مانند ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس ماہ میں نیکی کرنے میں بھی کتنی خیر و برکت ہے کہ اس کے ثواب میں کئی گنا زیادہ

ثواب ہو جاتا ہے

رسول پاکؐ نے سحری کھانے میں برکت کا اعلان کیا ہے۔ یہ سحری کی برکت ہی تو ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھا کر اور ایک دو گلاس پانی پی کر روزے دار سارا دن گزار دیتے ہیں حالانکہ اور دنوں میں کھانے اور پانی کی خاصی مقدار استعمال کئے بغیر چہن نہیں آتا۔ اس یا برکت مہینے میں عبادات میں بھی خداوند تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے۔ عام نیکیوں کا ثواب عموماً دس سے سات سو گئے تک ہوتا ہے۔ مگر اس ماہ کی عبادت روزے کے بارے میں ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی بلکہ بے حساب ثواب دیئے جاتے کا خدائی وعدہ موجود ہے۔ اور یہی کیفیت دوسری عبادتوں کی ہے۔

برکت کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ روزے ایک مہینے کے فرض کئے گئے ہیں لیکن اگر یہ اسیس بھی ہوں تو بھی ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماہ رمضان میں عمرہ کیا جانے تو وہ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔

غرضیکہ یہ مہینہ سرِ پانچیر و برکت ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس قدر اس کی برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس برکت والے مہینے کی برکتوں کا حق دار بننے کا اہل ثابت کریں۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیک کام سر انجام دیں، اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں۔ ورنہ یہ مہینہ لاکھ برکتوں والا سہی اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہ کئے تو ہمیں خیر و برکت کیسے حاصل ہوگی۔

۴۔ صبر کا مہینہ | رمضان المبارک کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کی جزا جنت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرماتا رہتا ہے۔ اے میرے بندو! اور کنیزو! تم کو بشارت ہو صبر کرو اور ثابت قدمی دکھاؤ قریب ہے کہ تمہاری تکلیف اور دکھ کو دور کر دوں اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماؤں۔

روزہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں صبر کا درس دیتا ہے۔ روزہ میں انسان صبح سے کرے
 شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ اپنے نفس کو لذت نفس سے روکتا ہے جب
 انسان رات کو تراویح میں قیام کرتا ہے تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کہ تکلیف میں صبر کرو۔ صبر
 ایک روشنی ہے جو ہمیں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے جسم اور روح میں صبر کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جو انسانی زندگی میں قدم قدم پر کام آتا ہے۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ دنیا
 میں جو بھی تمہیں انتہا پر نظر آتا ہے وہ صبر کی منزل سے گزر کر ہی جاتا ہے۔ اولیاء کاملین اور
 مشائخ عظام اسی منزل سے نکل کر اکمل ہوئے۔ صبر کرنے والوں کیلئے بے حساب اجر ہے
 بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ نماز اور صبر
 سے مدد مانگو۔ اور ہمیں ہر طرح کا صبر روزے سے ملتا ہے۔ اس لئے میرے دوست جب

بھی تیری زندگی میں رمضان آئے۔ تو اس کے روزے رکھ کر صبر کا سبق سیکھو۔
 جو لوگ اس صبر کے مہینے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی روزہ نہیں رکھتے یا
 روزہ رکھ کر غیبت اور بدگوئی کرتے پھرتے ہیں یا روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں۔ تو انہیں قدرت
 کی طرف سے معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی پوری پوری سزا ملتی ہے اور وہ یہ کہ روزہ نہ کھنے
 والوں کیلئے کھانے پینے میں سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، مگر بھوک اور
 پیاس کم نہیں ہوتی، اسی طرح غیبت کرنے والوں کو روزے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی
 ہے۔ اور روزہ توڑ دینے والے کو ایک کے بدلے میں لگاتار ساٹھ روزے رکھنے پڑتے ہیں جبکہ
 صبر کرنے والوں کیلئے اس مہینے میں خدا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
 پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے والا روزہ دار سارا دن بے کھانے پینے گزار دیتا
 ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا حالانکہ روزے کے بغیر انسان کافی مقدار میں کھانا چٹ کر جاتا
 ہے اور کافی پانی پی جاتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صبر کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام صبر میں بہر پیمانے پر

پورے اترے لہذا وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ مسلمانوں کو۔ ہاں موقعوں پر صبر و ضبط سے کام لینا پڑا۔ ظالموں کے دکھوں پر صبر کیا۔ مال و اسباب کی کمی پر صبر کیا۔ آخر اس صبر کا اتنا عظیم اجر ملا کہ مسلمان تھوڑے ہی عرصہ میں چار سو چھا گئے۔ لہذا ہمیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لہذا روزے رکھ کر صبر کی مشق حاصل کرنی چاہیے۔

۵۔ خدا کا مہینہ | رمضان المبارک کو شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت عام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے یعنی اللہ کا گھر ایسے ہی رمضان المبارک کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے یعنی اللہ کا مہینہ کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لئے اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ ہے۔

رمضان المبارک کی خدا سے نسبت کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے اور روزہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لئے ہے۔ حالانکہ کسی اور عبادت کیسے ایسا نہیں فرمایا پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ کی عبادت کا خصوصی اجر عطا فرماتا ہے۔

رمضان المبارک کی خدا سے خصوصی نسبت کی وجہ اس کی اہمیت اور فضیلت میں مزید اضافے کا باعث ہے اور اس مہینے کا شہر اللہ ہونے کی وجہ سے یہ شعائر اللہ میں بھی داخل ہے جس طرح کہ صفا اور مردہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر اللہ عزت و احترام کے مستحق ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے

تو یہ بات دلوں کے تقویٰ میں سے ہے

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

مِنْ تَتَوَاتُرِ الْقُلُوبِ۔

86342

شہرِ مدینہ یعنی رمضان کی تعظیم کی نوعیت یہ ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں اور اللہ
کا مہینہ جانتے ہوئے اسے مقدس خیال کریں۔ اس میں برائیوں سے بچیں اور بڑھ چڑھ کر
نیکوں میں حصہ لیں اور عبادت میں کثرت کریں۔ روزے رکھیں اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے
روزے نہ رکھ سکیں تو روزہ داروں کا احترام کرتے ہوئے سرعام کھانے پینے سے اعراض کریں
اگر کوئی شخص ماہِ رمضان کی بھرتی کرنا دکھائی دے تو اسے کم از کم اخلاقی دباؤ کے ذریعے باز
رکھنے کی کوشش کریں۔ احترام کرانے کا فریضہ خاص طور پر اسلامی مملکت اور اربابِ اقتدار
پر عائد ہوتا ہے انہیں حکماً ان تمام حرکتوں کی روک تھام کرنی چاہیے کہ جن سے اس مبارک
ماہ کی عزت و احترام میں کمی واقع ہوتی ہو بلکہ ایسے اقدامات بھی کرنے چاہئیں کہ جن سے ماہِ رمضان
کی شایانِ شان تعظیم ہو سکے۔

اس مقدس ماہ میں بھی اگر ہم نیک کام نہیں کرتے اور برائیوں سے باز نہیں آتے تو
یہ اللہ کے خاص مہینے کی ناقدری بلکہ بے حرمتی ہوگی اور شعائر اللہ کی بے قدری اور بے
حرمتی کرنے والوں کو قدرت کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس
ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق دے،

رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے۔
بہمدوی کا مہینہ | مواسات بہمدوی اور غم خواری کو کہا جاتا ہے رمضان

المبارک کے روزوں سے انسان کو بہمدوی اور دوسروں مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ
دار کو روزہ رکھ کر جب بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس میں دوسروں کی بھوک
اور غربت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ تو اس سے امیر لوگوں کو فتنہ، مساکین اور
پڑوسیوں کے ساتھ بہمدوی اور خود دوستی کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک
کو بہمدوی کا مہینہ کہنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
حسب ذیل ہے۔

شہر امواساۃ و شہر یزداد قیہ
 رزق المؤمن من فطریہ صائمًا
 کان لہ مغفرة لذنوبہ و عتق
 رقبة من النار و کان لہ مثل
 اجرہ من غیر ان ینقص من
 اجرہ شیئی قلنا یا رسول اللہ
 لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم
 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یعطی اللہ هذا الثواب
 من فطر صائمًا علی مذقة لبن
 او تمرة او شربة من ماء و من
 اشبع صائمًا سقاہ اللہ من حوض
 شربة لا یظماء حتی یدخل الجنة

رسول پاک نے فرمایا رمضان شہر مواسات یعنی
 باہم ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور ایک
 ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں برکت
 ڈال دی جاتی ہے۔ جو شخص اس میں کسی روزے دار
 کا روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی
 بخشش ہو جاتی ہے اور آتش جہنم سے اسکی گلو
 خلاصی ہو جاتی ہے۔ جبکہ روزے دار کو روزے کا
 برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ثواب میں قطعاً
 کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے
 کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر
 شخص کی تویہ استطاعت نہیں کہ وہ کسی روزہ دار
 کا روزہ افطار کر سکے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ
 تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیتا ہے۔

جو دو دھ کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کے ایک دانہ پر یا ایک گھونٹ بھر پانی پلا کر ہی کسی کو
 روزہ افطار کر دے اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے تو اسے اللہ تعالیٰ
 حوض کوثر سے پلائیں گے کہ اسے کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ بہشت
 میں داخل ہو جائے گا۔

اس حدیث میں بظاہر رمضان المبارک میں دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی
 گئی ہے لیکن اس افطاری میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا اظہار ہے کیونکہ
 دوسروں کو کھانا کھلانا دوستی اور ہمدردی کی علامت ہے۔

اسلام کے نظام اخلاق میں ہمدردی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اسلامی معاشرہ

کے قیام میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا اسلامی اخلاق کی بنیادی جڑ ہے۔ اور ہمدردی کا سبق ہمیں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہمیں رمضان المبارک سے حاصل ہوتے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت کوئی ملازم کام کر رہے ہوں تو ان کے کام میں تخفیف کر دینی چاہیے۔ کیونکہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔

من خفف عن مملوکه
فیه غفر الله له واعتقه
من النار۔
(مشکوٰۃ شریف)

جو شخص اپنے ماتحت ملازم کے کام میں
اس مہینے میں تخفیف کر دے گا، تو اللہ
تعالیٰ اسے بخش دیں گے اور اسے دوزخ
سے آزاد کر دیں گے۔

ہمدردی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حصول رزق اور ذرائع معاش میں تعاون کیا جائے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رویہ رمضان المبارک میں بڑا فراخ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ عام حالات کی نسبت رمضان المبارک میں زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔

عن ابن عباس کان یقول
کان رسول الله صلی الله علیہ
وسلم اجود الناس واجود
ما یكون فی رمضان۔

حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت
ہے وہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک
(عام حالات میں بھی) لوگوں میں سب سے
زیادہ سخی تھے۔ مگر ماہ رمضان میں تو آپ
بہت ہی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے
تھے۔

سنن نسائی

غرضیکہ شہر المواسات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمدردی اور غم گساری ہمارا شیوہ

ہو جانا چاہیے۔ اور یہ چیز عبادت میں داخل ہے۔ صحابہ کرامؓ اس نکتے سے بخوبی واقف تھے چنانچہ وہ غم خواری کے مہینے کے تقاضوں کو بڑے احسن انداز میں پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ رمضان المبارک کے عشرہ اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ ایک مقروض خواہ کے تقاضے اور اپنی مجبوری کا حال زار کہہ ستایا حضرت ابن عباسؓ فوراً اٹھے اور قرض خواہ کے پاس جا کر مہلت دے دینے کی سفارش کی۔

روزہ

روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی فرضیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ٹھوڑی سی مشقت میں ڈال کر انعام کا مستحق بنا دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ نسل آدم دنیا میں رہ کر بے پناہ گناہ کرے گی۔ اور میری رحمت سے دور ہو جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لئے سال میں ایک ایسا موقعہ فراہم کر دیا کہ جس میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ موقعہ رمضان المبارک یعنی بخشش کا مہینہ ہے۔

انسانی حیات کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کا دل حب الہی سے معمور ہو جائے اور اس کے تن کا عمل اسوۂ رسول میں ڈھل جائے خیال میں قول و فعل میں اور عمل میں یہ انسان اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے یعنی اللہ کی بندگی سے کبھی غفلت نہ کرے اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر رکھے۔ لیکن انسان کا ازلی دشمن شیطان بھی انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے غافل کرنے کے لئے قدم قدم پر ڈیرہ جمائے بیٹھا ہے اور اس نے ہمارے ارد گرد گناہوں کے اتنے جال ڈال رکھے ہیں کہ ہم نا تو ال انسان کہیں نہ کہیں سے پھسل ہی جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلانے اور اپنی رحمت کا حقدار بنانے کیلئے روزے کا تحفہ دیدیا

یقین کریں کہ ایک مہینہ دن رات اللہ کی عبادت میں ہمہ تن مشغول رہنے سے انسان میں سال بھر اللہ کی طرف مائل رہنے کا جذبہ بیدار رہتا ہے۔ اس طرح ہر انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سایہ تلے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے قابل رہتا ہے اور رہے گا اور ہمیشہ رحمت خداوندی کے باعث شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہے گا۔ اور یہ سب کچھ روزہ کی بدولت انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔

رمضان المبارک کا جو مہینہ بھی ہماری زندگی میں آئے اسے غنیمت جان کر روزے رکھنے چاہیں۔ اسے غفلت اور کوتاہی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے شاید کہ زندگی کے شب و روز آئندہ رمضان المبارک تک وقارہ کر سکیں پھر پچھتا کر حسرت و یاس میں اس دنیا سے کوچ کرنا پڑے اور خدا کے حضور میں توبہ کے بغیر حاضر ہو کے شرمندہ ہونا پڑے دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں ظاہر و باطن میں فعل میں قول میں سوچ میں تصور میں آنکھ سے زبان سے کان سے ہاتھ سے پاؤں سے نفس سے جسم سے سوچ کر یا بھول کر گناہ کرنے والے رمضان کے روزے رکھ تاکہ پروردگار تیرے گناہ معاف کر دے پھر استغفار کو اپنا شعار بنا۔ اور آخری دم تک اسی توبہ پہ کار بند رہ۔ تاکہ اس دنیا سے سرخ رو ہو کر اللہ کے حضور حاضری ہو۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جا کر تجھے خدا کی قربت چاہیے تو انبیاء صدیقین اور بزرگان دین کی طرح روزہ رکھ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تقلید کر مجاہدین بدر کو دیکھ کہ دشمنان اسلام سے جنگ ہے رمضان کا مہینہ ہے مگر روزہ سے کوئی غامی نہیں تو اس قوم کا لخت جگر ہے جو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتی اور خدا کی یاد سے کبھی

غافل نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مردِ مومن جہاں بھی گیا فتح و کامرانی نے اس کے قدم چومے کیونکہ اس میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ کردار کا غلامی تھا۔ عمل کا شہوار تھا۔ عشقِ رسول کا متوالا تھا۔ راہِ خدا میں محنت و مشقت اٹھانے کا عادی تھا۔ اسرارِ ربانی سے واقف تھا۔ اللہ کی راہ میں گھر بار لٹانا جانتا تھا۔ اے مسلم! تو بھی اس کے نقشِ قدم پہ چل دل کو صاف کر۔ من کے شیشے کو دھو ڈال خلوص نیت کو استوار کر۔ بادۂ دل کو عشقِ رسول سے بھر کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھ۔ صدقِ دل سے روزہ رکھ اے مسلم! پھر دیکھ خدا تجھ پہ کتنا مہربان ہوتا ہے اس کی رحمت کے خزانے تیرے قدموں میں دنیا کی سیادت کا تاج تیرے سر پہ کامیابی تیری غلام بنے، دنیا پہ قرآن کا راج چلے دکھی انسانیت نجات پائے۔ شکستہ دل سکون کی دولت سے مالا مال ہو سکیں اور دھرتی پہ چاروں طرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا جائے اور اے حضرت انسان! کاش تیرا وہ وعدہ جو تیری روح نے تخلیق کائنات کے موقع پہ اپنے خدا سے کیا تھا کہ میں زمین پہ تیرا بندہ بن کے رسول کا پورا ہو جائے۔

اے مسلم! تو غیروں کو روزہ رکھنے کا درس کیا دے گا۔ جب کہ تیرا دامن خود ہی عمل سے خالی ہے۔ میری قوم کے اکثر جوان خود روزہ سے دور کیوں ہیں۔ اے نوجوانِ فرمانِ خداوندی کے مطابق چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس سے تو جی چراتا ہے۔ تو صہر کی دولت سے محروم کیوں ہے۔ رمضان کے مہینہ میں اے روزہ نہ رکھنے والے! خدا سے تو شرم نہیں کھاتا جو گھر میں بازار میں آرام خانے میں، مے کدے میں آویزاں کئے ہوئے سائبانوں کی آڑ میں گویا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ تجھے دیکھتا نہیں۔ جہاں تو روزہ داروں کے ماحول

میں چھپ چھپ کے کھاتا پیتا ہے۔ آخدا کے غضب سے ڈر کر مومن کے سانچے میں ڈھل جا۔ صبر کا جام پی روزہ رکھ۔ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت نہ تیرا جسم گھٹنے دے گی نہ تیرے رزق میں کمی ہوگی ظاہر تو تو نے محظوری سی مشقت اٹھائی ہے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ اپنے نفس کو برائی سے روکا ہے لیکن اس کے عوض نے میں جو جی چاہے خدا سے مانگ تیری فریاد کبھی رائیگاں نہ ہوگی۔

مغرب کی ترقی یافتہ قومیں سکون کی متلاشی ہیں اور دنیا کے تمام اہل علم کو اسلام کی صداقت کا انکشاف ہو چکا ہے غیر قوموں کا دل مائل بہ اسلام ہے اور امید ہے کہ دنیا سے اسلام عنقریب تمام دنیا کے انسانوں کے قلوب کو اپنے نور میں لپیٹنے والی ہے مت بھول کہ وقت قریب ہے جب گھر گھر دنیا کے کونے کونے کا انسان مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس عالم رنگ و بو میں چاروں طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اسلام کی طرف اٹھنے والی غیر قوم کی نگاہیں جب مسلمان کے ذاتی کردار کو دیکھتی ہیں۔ تو اسے اسلام کی روح نظر نہیں آتی نہ عیسائیت میں لم ہو جاتا ہے۔ کہ یہود و نصارا کے دلیں میں جب ناقص العمل مسلمان رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا اور ان کی کلبوں میں بیٹھا روزے کے اوقات میں دعوت اکل شراب سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور طرح طرح کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے تو غیر مسلم جب مسلمان کی یہ بری حرکات دیکھتا ہے تو وہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ کہ ہم کس مسلمان کا اسلام اپنائیں جو خود ہی تارک دین ہے۔ بری حرکات کو چھوڑ کر اپنی زندگی شمع رسالت کے رنگ میں رنگ لے تاکہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ مسلم کا کردار تو قرون اولیٰ کے مسلمان کا ایک جیتی جاگتی تصویر ہے اور نگاہ میں وہ کیمیائی اثر پیدا کر کہ تجھے دیکھتے ہی

دوسری قومیں مسلمان ہونا اپنی سعادت خیال کریں اگر تو یہ نہ کرے گا۔ تو دوسری قومیں تجھ سے سبقت لے جائیں گی اور تو تارک صوم الصلوٰۃ ہو کر ذلیل و خوار ہی رہے گا چنانچہ دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راسخ العقیدہ مسلمان بن کر اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جا۔

قرآن میں روزے کا حکم

اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ. (سورت البقرہ ۱۸۳)

قرآن پاک میں روزہ کے لئے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں۔ مگر اصطلاحی لحاظ سے روزہ سے مراد ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو دن بھر صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھے۔

جسمانی صحت کی نشوونما اور قوت کو برقرار رکھنے کے انسان کو خوراک درکار ہے جس کے پیش نظر انسان دن بھر میں وقفوں کے بعد اللہ کی عطا کردہ نعمتیں کھاتا پیتا ہے اور تازہ دم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی بنیادی ضرورت

نفسانی جذبات کی تکمیل بھی ہے۔ اس لئے ان تینوں افعال کو معینہ مدت تک روکے رکھنے کا نام شریعت اسلامیہ میں روزہ ہے علاوہ ازیں تمام ظاہری و باطنی خواہشات اور برائیوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی روزہ کی اصلیت میں داخل ہے۔

حضرت ابو امامہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کسی عمل کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا روزہ کو لازم کر لو۔ کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر عرض کی اور آپ پھر یہی فرمایا۔ (نسائی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا بخاریاً حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے وہ عمل بتادیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر (ترمذی شریف)

اسلامی عبادات میں اگرچہ ہر عبادت کا ایک خاص مقام اور فضیلت ہے۔ لیکن ارکان اسلام میں روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انفرادی اہمیت کا حامل ہے اس لئے یہ فرض کیا گیا ہے کہ شرعی فاقہ کشی اور بھوک برداشت کرنے کے اعتبار سے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔

قرآن اس امر کی تصدیق کرتا ہے۔ کہ
سابقہ امتوں پر روزہ کی فرضیت مسلمانوں سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی

روزے فرض تھے اور اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ روزہ کے احکام سے خالی نہ تھیں اور تمام پیغمبروں کی شریعت میں یہ عبادت فرض رہی ہے چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر چالیس دن روزہ رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چالیس دن روزہ رکھا۔ اس لئے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ میں روزے کے احکامات موجود تھے۔

حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے ہر مہینہ میں تین روزوں کا حکم تھا جو حضورؐ کی امت کے لئے بدلا گیا اور اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی ایک ماہ کے کامل روزے فرض تھے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کریں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔

گویا اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں ان میں روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ اور نماز کی طرح روزہ بھی سابقہ امتوں پر فرض تھا البتہ ان امتوں کے درمیان روزوں کے احکامات تعداد اور روزہ رکھنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا رہا۔ لیکن قبل از اسلام تک ان امتوں کے علماء نے روزوں کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے کئی ایک رسومات کا روزہ کے ساتھ اضافہ کر لیا۔ اس لئے اہل

عرب بھی اسلام سے پہلے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے اور قریش مکہ زمانہ جاہلیت میں دس محرم کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی رسم ادا کرتے تھے اسی طرح مدینہ کے یہود بھی ساتویں مہینہ کی دس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔

سابقہ امتوں پر فرضیت روزہ کی طرح امت محمدیہ کے لئے بھی اللہ نے یہ عبادت فرض قرار دی اور تاقیامت مسلمانوں پر یہ عبادت فرض رہے گی بلکہ یہ عبادت تو مسلمانوں کے لئے ایک تحفہ ہے جس کے باطن میں انسانی فلاح و بہبود کی ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

روزے کی وجہ فرضیت | جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ زندگی کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان پر لازم ہے کیونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا بندہ بننے کے لئے ہمارا کوئی لمحہ بھی عبادت سے آزاد نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی بندگی میں دو مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی تو اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے یعنی جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ بلا ٹوک ٹوک ہم تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا رہیں۔ اطاعت خداوندی ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی جس سے زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔

عبادت میں دوسری چیز جو انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو کیوں کہ اللہ کی ناراضگی انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہے چنانچہ اس سے بچنا ضروری ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے جسے قرآن پاک میں صراطِ مستقیم کہا گیا ہے اور یہی صراطِ مستقیم اطاعت اور عبادت کا درمیانہ

راستہ ہے اور اس پر کاربند ہونا ہر مسلمان کا مقصد حیات ہے چنانچہ روزہ کے فرض ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ بھی یہی ہے کہ روزہ صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے ایک تربیت ہے اور اس مختصر سی تربیت سے انسان میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر سارا سال اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہ سکتا عربوں کی اقتصادی حالت اس زمانے میں قبل از

فرضیت صیام کا موقع | اسلام اچھی نہ تھی اور انہیں اکثر اوقات فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑتا تھا مگر مسلمانوں پر فاقہ کشی کی یہ نوبت عام عربوں کی نسبت کچھ زیادہ تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو بے شمار تکالیف اور مصائب میں مبتلا کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تو کفار کے اکثر قبائل نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے تمدنی تعلقات توڑ لئے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں مسلمانوں کے لئے ایسی عبادت کی ضرورت تھی۔ جو ان میں صبر و ضبط کی قوت پیدا کر سکے لہذا اس حالت میں روزہ ہی موزوں ہو سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرما کر آباد ہوئے تو آپ کو کفار مکہ کی شرارتوں اور مظالم سے کچھ سکون حاصل ہوا اور مسلمانوں کی روز برداری و روحانی ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ لہذا جب انسان مادی طور پر خوشحال ہو جائے تو وہ زیادہ مادیات کی طرف توجہ دینے لگتا ہے اور اس آنے والے وقت کا اگر خاطر خواہ مدد و امداد نہ کیا جائے تو مادی خوشحالی اسلام سے دوری کا باعث بن سکتی تھی۔ چنانچہ معاشی خوشحالی کی وجہ سے وہ روحانی امراض جو مسلمانوں پر پیدا ہونے والے تھے۔ ان کے علاج کے لئے ۱۰ روزہ فرض ہوا اس کے علاوہ فاقہ کشی کی ضرورت اس لئے بھی تھی۔ کہ آئندہ آنے والا وقت اسلام میں جہاد کا تھا اور جنگ کرنے کے لئے انسانوں کو فاقہ کشی کی خوب ٹریننگ ہونی

چاہیے تھی۔ اس لئے روزہ کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اگرچہ روزہ سے پہلے توحید اور نماز فرض ہو چکی تھی۔ اور روزہ کی پابندی سے پہلے دوا رکازوں پر مسلمان مضبوطی سے عمل پیرا ہو چکے تھے۔ لیکن روزہ سے مسلمانوں میں انتہائی استقامت پیدا ہوئی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ صوم رمضان کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال تحویل کعبہ کے اس روز بعد ماہ شعبان میں ہوئی تھی اور اس فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ اور ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے فرض تھے۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روزے فرض نہ تھے صرف ان کی تاکید تھی اور فرضیت رمضان سے یہ تاکید ہلکی ہو گئی۔

اسلام میں روزے رکھنے کے لئے ایک مہینہ مخصوص کر دیا ہے
روزوں کی مدت اور اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان

روحانی اور بہت سے جسمانی امراض کی دوا ہے اور دوا بقدر ضرورت ہی ہونی چاہیے اگر یہ دوا سارا سال جاری رہتی تو مسلمانوں کے جسم پر بوجھ پڑتا اور جسمانی قوت اثر انداز ہوتی کہ اس سے علاج صحیح نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک ماہ کی تعداد مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ حکمتیں چھپا دی ہیں۔ کہ جن کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔

ایک مہینے کی تخصیص سے ایک مقدس ماہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تاکہ تمام مسلمان اس ایک فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں اور یہ زمانہ وہی موزوں تھا جس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا کیونکہ انسانی زندگی کا بھی سب سے اہم فرض قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اسی لئے اسی مہینے کو ماہ صیام کی سعادت ملی جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ پھر روزوں کی تعداد مقرر کر کے بارے میں قرآن پاک میں گنتی کے چند دن کہا گیا ہے۔

گنتی کے چند

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ط

قرآن پاک میں ارشاد
 رمضان کو پانا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ نَسْنُ شَهْدِ

مِنْكُمْ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ ط جو اس مہینہ کو پادے وہ اس کے روزے رکھے
 اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص روزے کے مہینہ کو پادے تو وہ
 اس مہینہ یعنی رمضان کے روزے رکھے اور آیت میں شہد کا لفظ استعمال کیا گیا
 ہے جس کے معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود ہونے کے ہیں۔

رمضان شریف کے مہینے کو پانے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے
 کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں بار بار ہر سال لوٹ کر آتا ہے تو جب وہ مہینہ آئے
 تو جو شخص اس دنیا میں موجود ہو اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جن پر روزہ فرض
 ہے۔ تو اسے روزہ رکھنا ہر صورت میں ضروری ہے اگر کوئی شخص اس دنیا میں
 موجود نہیں ہوگا۔ تو لا محالہ روزے نہیں پائے گا۔ تو اسے روزے سے کیا سزا
 دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں یعنی جن
 میں قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاقے آتے ہیں ان میں چھ ماہ تک دن
 اور رات رہتے ہیں وہاں مہینہ کا تعین نہیں ہے ایسے علاقوں میں اگر مسلمان
 ہوں تو ان کو متمدن جمہور کے معیاری وقت کے مطابق روزے رکھنے چاہیں۔

دنیا کے اندر بعض مقامات ایسے بھی ہیں۔ جہاں اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کا
 دن ہوتا وہاں پر روزے قدرے مشکل معلوم ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے
 خطوں کے موسم کو ٹھنڈا بنا دیا ہے اور وہاں پر روزہ کی تکلیف دن کی مدت
 ٹھہرنے سے جو محسوس ہو سکتی تھی مگر نہیں ہوتی۔ اسیرت النبی

فضائل روزہ

روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے، اللہ کا فضل وہ خزانہ رحمت ہے۔ کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور گئے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا عبادت گزار اور اطاعت شعار بندہ بنے چنانچہ اللہ نے انسان میں صفات بندگی پیدا کرنے کے لئے تحفہ کچھ فرائض حضرت انسان کے ذمے لگائے ہیں۔ روزہ بھی انہیں فرائض میں سے ایک ہے۔

روزہ روح کی خاص غذا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو معمولی سا حجاب ہے۔ روزہ اسے بے نقاب کرنے کا چارہ ساز ہے گویا روزہ اللہ اور بندے کی ملاقات کا دروازہ ہے جو مسلمان اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے کہتا ہے تو میرا ہے اور میں تیرا سہو چنانچہ جسے اللہ مل گیا گویا دنیا اس کے تابع ہو گئی جن بندوں کے روزوں سے اللہ خوش ہوا۔ انہیں ولی غوث و قطب ابدال کر دیا

اسے بندے روزہ کے فضائل کو تو کیا جانے روزہ کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو سرور دو جہاں سے پوچھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھ جو صحرائے عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں گرمیوں کے موسم میں روزے رکھتے تھے۔ اور جہاد بھی کرتے تھے۔ اللہ ان کی نماز روزوں اور اعمال صالح

سے اتنا خوش ہوا کہ قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ روزہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمیہ ہے حتیٰ کہ روزہ کی بددلت کئی اولیاء کو ولایت ملی۔ اسی لئے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے۔ کہ روزہ ادھی طہریت ہے۔ چنانچہ سالکانِ حق و صداقت روزہ ہی کے ذریعے اپنے مالک و خالق کو خوش کرتے ہیں اور رضائے الہی تلاش کرتے ہیں۔

روزہ کے باطن میں بے شمار دینی دنیاوی اسرار اور حکمتیں ہیں اور ایسے ایسے رموز ربانی ہیں جو روزہ دار کو حاصل ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے محبوب بندے کثرت سے نفلی رکھ کر ہی فضل ربانی تلاش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ پر روزہ فرض ہوا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات عالیہ ہیں جن میں روزہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور انہی فضائل کی بنا پر روزہ رکھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے روزہ راہ ہدایت کی دلیل ہے روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے روزہ اہل تقویٰ کی علامت ہے روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے روزہ نیکیوں کی بہار ہے۔ روزہ مردہ دل کی زندگی ہے روزہ روح کی شفقتگی ہے۔ روزہ اللہ کے محبوب ترین اعمال سے ہے روزہ جسمانی بیماریوں کا مجرب علاج ہے۔ روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا وسیلہ ہے روزہ انعامات خداوندی اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ روزہ علامت مسلمانانہ ہے روزہ بخشش و مغفرت کی سند ہے۔ روزہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ روزہ معرفتِ حق کا خزانہ ہے روزہ آخرت میں کامیابی کے لئے شفاعت ہے گویا کہ روزہ اسلام کی عبادات میں سے محبوب ترین عمل ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ اور جس پر اللہ اور

اس کا رسول مہربان ہو جائیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے روزہ عشق مصطفیٰ کا وہ جا رہا ہے جسے پینے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے اور روزہ ہی مقام حضوری سے عرش معلیٰ کی جلوہ گاہ تک پہنچاتا ہے جہاں سے ولی کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزہ اللہ اور بندہ کے درمیان ایسا راز ہے۔ جس کی قدر اللہ ہی جانتا ہے۔

روزہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم کا خطبہ | روزہ کی فضیلت کے بارے میں

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ چنانچہ فضائل رمضان اور روزوں کے متعلق ہدایات کے بارے میں رسول پاک نے اکثر شعبان کے مہینے میں اپنے خطبات کے ذریعے احکامات روزہ کی وضاحت فرمائی اور ان میں سے مندرجہ ذیل خطبہ بہت اہم ہے:-

حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ دیا فرمایا اے لوگو ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب پڑے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے کہ گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کئے۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا

وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ
قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَيْرِ يَوْمٍ مِّنْ
شُعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ أَظْلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ
مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ يَعْلَى اللَّهُ
صِيَامَهُ فَرِيضَةٌ وَقِيَامَ لَيْلِهِ
تَطَوُّعًا مَّنْ تَقَرَّبُ فِيهِ بِمَخْصَلَةٍ
مِّنَ الْخَيْرِ كَانُ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةَ

ثواب جنت ہے۔ وہ مواساۃ کا ہینہ ہے وہ ایسا
 ہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے
 جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے
 گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور اس کی گردن
 آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اسکو بھی اسی قدر
 ثواب ملتا ہے اس سے روزہ دار کے ثواب
 میں سے کچھ کمی نہیں آتی ہم نے کہا اے اللہ کے
 رسول ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
 اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو
 ایک گھونٹ دودھ ایک کھجور یا ایک گھونٹ

پانی سے کسی کا روزہ افطار کرتا ہے۔
 جو روزہ دار کو یہ ہو کہ تمنا کھانا ہے
 اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلانے کا
 کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی
 پیاسا نہ ہوگا اور یہ ایک ایسا ہینہ ہے
 جس کا وزن سنت ہے اس کے درمیان
 میں بخشش ہے اور اس کے آخر
 میں آگ سے آزادی ہے جو
 شخص اس میں اپنے غلام کا
 بوجھ دے گا کرے اللہ اس کو

فِي مَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَى فَرِيضَةً
 فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِينَ
 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ
 شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ
 الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ
 شَهْرُ يَزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ
 مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ
 مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَتِهِ
 مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أُجْرِهِ
 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَقِصَ مِنْ أُجْرِهِ
 شَيْئًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ
 كُلُّنَا نَجِدُ مَا لَفِطْرِيهِ الصَّائِمِ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ
 مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةٍ
 لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ
 مَاءٍ وَ مِنْ أَشْبَعِ صَائِمًا سَقَاهُ
 اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ
 حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرُ
 أَوْلَى رَحْمَةٍ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرٌ
 وَالْبُرَّةُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ

نَقَفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفْرٌ
 بخش دیتا ہے۔ اور آگ — آزاد کر
 دیتا ہے۔ (بہیقی)

رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ خطبہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع ہے اس میں ان تمام خصوصی
 عبادات کا ذکر کیا گیا ہے جو روزہ دار کو روزوں کے مہینہ میں سرانجام دینی چاہیں
 اور ساتھ ہی ساتھ ان انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو روزہ دار کو روزہ رکھنے
 کے بدلے میں ملیں گے۔

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے
 تو اس میں روزے رکھے اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس ماہ میں
 زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یعنی جتنی کثرت سے بدنی عبادت کر سکتا ہے
 ذکر اور نوافل میں کثرت کرے فرض نماز باجماعت ادا کرے اور کسی میں فرض نماز
 کوشش کر کے قضا نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے اپنے
 گناہوں پر استغفار کرے۔ رات کے کچھ حصہ میں قیام کیا جائے اس قیام کی
 سب سے افضل صورت نماز تراویح ہے لہذا روزہ دار کو نماز تراویح ادا کرنی
 چاہیے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے چونکہ
 روزہ رکھ کر انسان زیادہ مشقت سے کام نہیں کر سکتا اور کھاپی بھی نہیں سکتا۔
 لہذا بھوک اور پیاس کی صورت میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر ایک اور بات
 جس کا اس حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ دوسرے کا روزہ افطار کروانا
 ہے۔ کیوں کہ دوسرے انسان کی خدمت کرنے سے انسانی ہمدردی پیدا ہوتی
 ہے۔ روزہ میں ان تمام خصوصی عبادات کے بدلے میں جو اجر اور ثمرات روزہ دار
 کو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور روزہ کی وجہ سے جو فیوض و برکات حاصل ہوتے

ہیں وہ بھی بے شمار ہیں دنیاوی طور پر انسان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس ماہ میں بعض لوگوں کی آمدن کم ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جتنی رزق بھی میسر آتی ہے۔ اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے انسان سال بھر طرح طرح کے گناہ کرتا رہتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے ان گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔

اس حدیث کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی ایام میں دنیا میں رحمت کا نزول ہوتا اور وسطی حصہ میں انسان کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور آخری حصہ میں دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔

المختصر اس حدیث میں رمضان المبارک کی برکت اور بزرگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے روزہ کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے روزہ رکھنا سحری کن افطاری کرنا اور کروانا قیام الیل کرنا اور دن کے وقت بھوک اور پیاس سے صبر و ضبط کرنا ایسے مواقع ہیں جو ہم گنہگار مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا وسیلہ ہیں میرے نزدیک اگرچہ ہر انسان کی حیات بے شمار مراحل سے گزر کر ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے لیکن حیات کے تین دور قابل ذکر ہیں:-

پہلا دور دنیا کی زندگی ہے جس کا تعلق روح اور جسم سے وابستہ ہے۔ اور اس زندگی کا غرض حیات سے لے کر موت تک ہے اس دور میں ہر انسان اپنے روح اور جسم کو سکون مصائب و الم سے نجات اور مادی آسائش پہنچانا چاہتا ہے ان دکھوں کے علاج اور ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسلامی ضابطہ حیات صرف ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں قواعد و ضوابط کی حدود

میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کے لوازمات کی فراہمی موجود ہے جو ایک کامیاب حیات کے لئے درکار ہیں اور ایسی زندگی ہی اللہ کے نزدیک حیات کے اگلے مراحل کی کامیابی کا زینہ ہے۔

حیات کا دوسرا مرحلہ موت سے لے کر قیامت تک سے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے زندگی کے اس مرحلے کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے سوائے اس کے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے صرف اس حد تک انسان اس حیات کے بارے میں جانتا ہے۔

حیات کا تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد ختم ہونے والی زندگی ہے یہ زندگی حساب و کتاب کے بعد جزا کے طور پر جنت کی صورت یا سزا کے طور پر دوزخ کی صورت میں ہوگی اور یہ زندگی ابدآباد ہے یعنی کبھی ختم نہ

ہونے والا سلسلہ ہے۔

دنیاوی حیات دارالعمل ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحانی عرصہ ہے جسے سراسر انسان نے رهنائے الہی اور اطاعت کے مطابق بسر کرنا ہے اور شرکی گھٹائیوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب و کامران قرار دے۔

روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عطا کردہ نعمت ہے جو انسان کو حیات کے ان تمام مراحل سے کامیاب و کامران کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

۲۔ انعامات خداوندی | روزہ کی بدولت دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے انعامات کرتا ہے کہ جن کا ہم اندازہ نہیں

کرتے۔ ان انعامات کا ذکر احادیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت

والا ہے یعنی روزہ داروں کے دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے، خیر و برکت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال ہونا ہے جس سے نیکی کے کاموں میں کثرت ہو جاتی ہے جو انسان کے لئے سو مند ہے خیر و برکت کے علاوہ روزہ داروں پر رحمت خداوندی کا نزول ہے رحمت دراصل اللہ کی خوشنودی اور تائید کا اظہار ہے اور یہ تائید یعنی رحمت دنیا والوں پر مختلف انعامات کی صورت میں ہے اور اس رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ دنیاوی رنج و الم اور مصائب سے نجات مل جاتی ہے ذہنی سکون کی دولت میسر آتی ہے۔ بیماری سے چھکارا مل جاتا ہے۔ مال و دولت اور مادی وسائل میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ الغرض دنیا میں جتنی بھی ہمیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ روزہ کی بدولت اللہ تعالیٰ ان میں تخفیف کر

دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام دنیاوی آسائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جنہیں ہم رحمت خداوندی سے تعبیر کرتے ہیں دنیاوی فضل و کرم کے علاوہ روحانی فضل و کرم بھی اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو صرف روزہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

روزہ کی برکت اور رحمت کے بارے میں حضرت عبادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ خطائیں معاف کرتا ہے اور اس میں دعا قبول فرماتا ہے ایک دوسرے کی عبادت میں سبقت لے جانے کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اپنے بندوں کی عبادت دکھلا کر فخر کرتا ہے بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ

کی رحمت سے محروم رہ جائے (طبرانی)

۳۔ نیکیوں کی جزا میں اضافہ | روزہ بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا تحفہ اور انعام ہے کہ جس کی جزا

کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نیکی کا بدلہ دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکی دیتا ہوں لیکن روزہ خاص میرے لئے اور میں اس کے لئے ہوں۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کے بدلے میں عوضانہ مقرر ہے چھوٹے نیک کام کا بدلہ کھوڑا ہے اور بڑے نیک کاموں کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر زندگی میں اگر کوئی

نماز کا پابند ہے تو لوگوں میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا پکا نمازی ہے اگر کوئی شخص زکوٰۃ اور خیرات کرتا رہتا ہے تو وہ لوگوں میں سخی کے نام سے موسوم ہو کر عزت پاتا ہے۔ اگر کوئی دیانت اور صداقت کو اپناتا ہے تو اس نیکی کی نسبت سے لوگوں میں شہرت اور عظمت پاتا ہے گویا کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے عوض ہمیں معاشرے میں دوسرے لوگوں سے نمایاں عزت عطا کرتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیکی کا بدلہ ہوتا ہے ایسے ہی آخرت میں انسان کی نیکیوں کا بدلہ اور عوضانہ انسان کی بخشش و مغفرت جنت میں داخلہ اور پھر جنت میں بلند درجات کا حصول ہے۔ مگر روزہ کی جزا کے بارے میں خدا نے اتنا بلند درجہ رکھ دیا ہے کہ روزہ میرے لئے اور میں روزے کے لئے یعنی اتنے مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو روزہ

رکھے گا تو میں اس کا بن جاؤں گا۔ وہ جو مانگے گا میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ روزہ دار جو دعا کرے گا یا مراد مانگے گا۔ ضرور پائے گا اور خداوند کریم اس بندے کا ہو جائے کتنی بڑی بات ہے لیکن انسان ہی نادان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایات کو پہنچاتا ہی نہیں اور محروم چلا جا رہا ہے۔

بخاری کی حدیث میں ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ نِائِتُهُ

حضرت ابو ہریرہ ^{رضی} سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر نیک عمل اس کے لئے بڑھایا جاتا ہے اس طرح کی ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب ملتا

لِي فَرَيْنَا أَجْرِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَخُلُوفٌ نَسِمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَرِيحِ الْمِسْكِ وَالْقِيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَسْرَفْ نَوْلاً وَلا يَبْخَبْ فَإِنَّ سَاءَ لَهُ

بے جو سات سو نیکیوں تک جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیوں کہ روزہ دار اپنی خواہشات نفس اور اپنے کھانے کو میرے لئے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لئے دو فرحتیں ہیں ایک فرحت افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند تر ہے اور روزہ ڈھال

اَحَدٌ اَوْ تَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ
اِنِّي اَهْرُؤٌ صَائِمٌ -

ہے پس جب تم میں سے کوئی روزے
سے ہو تو اس میں بدکلامی نہ کرے اور نہ
دزگافساد پس اگر کوئی اسے برا کہے یا
اس سے لڑنا چاہے تو اسے کہنا چاہیے
کہ میں روزہ دار ہوں۔

(مسلم و بخاری)

خلوص نیت کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اور جس عبادت میں جتنا زیادہ خلوص
ہو اس کا اللہ کے ہاں اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے روزہ کے علاوہ جتنی فرضی
عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی صورت دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور پتہ
چل جاتا ہے کہ فلاں شخص عبادت میں مشغول ہے نماز کے وقت دوسرے لوگ
دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ حج بھی ایسا فریضہ ہے۔

کہ دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ان تمام عبادات میں اظہار کے ذریعہ ریا
اور نمود کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن روزہ صرف ایک ایسی عبادت ہے کہ
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ ایک ایسی محض عبادت ہے جو اللہ اور بندے
کے درمیان ہے ایک شخص بظاہر رمضان میں نہ کھائے نہ پیئے تو اس کے
بارے میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ دار ہے۔ ایک شخص چھپ کر کھاتا
پیتا ہے تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ روزے سے نہ ہوتے ہوئے
بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کوئی دوسرا فرد یقین سے نہیں جان
سکتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں اگر اس کا روزہ ہے تو پھر بھی وہی جانتا ہے اگر
روزہ نہیں تو سوائے خدا کے اسی کو معلوم ہے۔ جب تک کہ وہ خود دوسرے کو نہ
بتا دے اس طرح روزہ کا معاملہ اللہ اور روزہ دار کے درمیان ہوتا ہے اور دوسری
عبادات کی نسبت ریا کا امکان پیدا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک بے روزہ

لوگوں کو دکھانے کے لئے کہتا پھرے کہ اس کا روزہ ہے لیکن اس ریا سے بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لئے اس کا اجر بہت زیادہ ہے کھانے پینے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو کھانے پینے اور اپنی شہواتِ نفس سے روکے رکھتا ہے جس میں صرف خلوص اور رضائے الہی کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے جس وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا اجر بے حساب ہے۔

ایسی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے روزہ دار کے لئے دو فرحتیں | دالے کے لئے دو فرحتیں ہیں ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ مشاہدے

بات ہے کوئی بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کو بجالاتا ہے تو اسے بے حد فرحت ہوتی ہے۔

روزہ سے روحانی بلندی بھی حاصل ہوتی ہے اور بھوک میں اللہ تعالیٰ سے بندے کا رابطہ پیدا ہوتا ہے اور یہ رابطہ ملاقات کے مترادف ہے اور اس ملاقات سے انسان کو بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔

ایسی حدیث میں روزہ کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان روزہ ڈھال ہے کیا گیا ہے کہ روزہ حُجَّتہ ہے یعنی ڈھال ہے ڈھال کا

لفظ ایسے جنگی آلہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جس سے غازی دوسرے کی تنوار کے دار کو روکتا تھا اور اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ چنانچہ روزہ انسان کو ایسے ہی برائیوں سے بچاتا ہے جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔

روزہ رکھنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچتا ہے اور پھر آخرت میں روزہ انسان کو دوزخ سے ڈھال کی طرح بچائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے

کہ میت کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف سے آتی ہے اور روزہ بائیں طرف سے قرآن سر کی طرف سے اور صدقہ پاؤں کی طرف سے آجاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روزہ محافظت کرتا ہے اور عذابِ قبر سے بچاتا ہے۔

۴۔ روزہ مستجاب دعا ہے | رمضان المبارک کے فضائل میں سے روزہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار

کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جن لوگوں کی دعا میں عجز ہو۔ نیت میں خلوص ہو تو ان کو دعا جب بارگاہِ رب العزت میں پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یوں تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جاسکتی ہے۔ لیکن

بعض موقعوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے کہ اگر اس موقع یا مقدس وقت میں دعا مانگی جائے تو وہ ضرور مستجاب ہوتی ہے ان مستجاب موقعوں میں ایک وقت ہر روزہ دار پر آتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی۔ تیسرے مظلوم کی دعا جس کو حق تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا۔ (ترمذی)

روزہ افطار کرتے وقت اللہ کی رحمت اور بخشش مانگنی چاہیے جن حضرات کا روزہ بارگاہِ ایزدی میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ عوام الناس سے جب کوئی شخص کسی چیز کے لئے دعا مانگتا ہے۔ تو وہ کام نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا کیوں نہیں قبول

ہوتی۔ کیوں کہ مندرجہ بالا احادیث کے مطابق افطار کے وقت کی دعا قبول ہونی چاہیے
 تھی۔ لیکن یاد رہے کہ قبول دعایا نا قبول دعائیں انسان مصلحت اور انجام سے
 بے خبر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ چیزیں بھی مانگ لیتا ہے جو انسان کے لئے
 سود مند نہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ انسانی بہتری کے تحت اس کی ہر دعا قبول نہیں
 فرماتا لہذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں رحمت
 اور بہتری کے لئے دعا مانگنی چاہیے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطیکہ
 قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں سے ایک
 چیز ضرور ملتی ہے۔ یا خود وہ چیز مل جاتی ہے۔ جس کے لئے دعا کی جاتی

ہے۔ یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے دور کر دی جاتی
 ہے یا آخرت میں ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا جائے گا۔
 یاد رہے کہ کسی مسلمان کے روزہ رکھنے کے بعد کسی دوسرے کو بدعا نہیں
 دینی چاہیے۔

بعض مقامات کو اللہ تعالیٰ
 ۵۔ مقدس مقامات پر روزہ رکھنے کا اجر کثیر کے ہاں تقدس کا شرف

حاصل ہے اور اس مقام پر رہ کر عبادت کرنا یعنی نماز روزہ اور یاد الہی میں مصروف
 ہونا دوسرے مقامات کی نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے اور زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے
 چنانچہ شہر مکہ میں روزہ رکھنے کے خصوصی ثواب کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ
 سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے مکہ میں ماہ
 رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے
 لئے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب دے گا۔ اور ہر دن ایک گروں آزار

کرنے کا ثواب اور ہر رات دن میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھے گا۔ ابن ماجہ،
مقامات مقدسہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور حرمت شہر مکہ میں خانہ خدا
کی ہے اور فضیلت کی دوسری وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہونے
کی وجہ سے ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی اور مدینہ النبویہ کو وہ بزرگی اور عزت
کا شرف حاصل ہے جو دوسرے کسی مقام کو نہیں ہے۔ ان دونوں

مقامات کے علاوہ بیت المقدس بھی مقدس مقامات سے ہے اس حدیث
میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شہر مکہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں رمضان المبارک
گزارنا انتہائی خوش بختی ہے اور سعادت ہے کیوں کہ وہاں روزے رکھنا
دوسرے مقامات کی نسبت بہت زیادہ ثواب کے حامل ہیں۔ اس کے بعد

مسیحیوں کی میں روزہ رکھ کر مشغول عبادت رہنا مقدر کی بات ہے۔ کیوں کہ ان
دونوں مقامات کی عبادت اللہ کے نزدیک انتہائی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔
صوفیوں اور اولیاء کرام کی از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ خانہ خدا اور مسجد نبوی
میں رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں کیوں کہ ان دونوں مقامات پر فقرا اور صوفیا
شعبہ ریحانی کیفیات اور انوارات محسوس کرتے ہیں اور مشاہدات دیکھتے ہیں
جو عام مقامات پر عیسر نہیں آتے۔

ان دونوں مقدس مقامات کے علاوہ بزرگان دین اور اکابر اولیاء اللہ کے
آستانوں کی مساجد اور وہ جگہ مقدس ہے جہاں کسی ولی نے اپنی زندگی میں متعلق
ہو کر رمضان المبارک گزارا ہو۔ لہذا مقامات مقدسہ پر روزوں میں ذکر و فکر کی جو
لذت عیسر آتی ہے وہ عام مقامات پر نصیب نہیں ہوتی اور وہاں کی عبادت
زیادہ ثواب اور قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ
 ۶۔ پانچ چیزوں کی عطا | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری
 امت کو ماہِ رمضان میں پانچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔
 اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں
 کی طرف خاص نظر کرتا ہے۔ اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اچھے کبھی عذاب نہ
 ہوگا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بُو اللہ کے نزدیک مُشک سے
 زیادہ اچھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لئے
 استغفار کرتے ہیں اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ جنت کو مزین کرتا ہے تاکہ
 روزہ دار جب اس میں آئے گا تو آرام پائے گا۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات
 ہوتی ہے۔ تو روزہ داروں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ (زیہقی)

اس حدیث میں روزہ کے اجر کے بارے میں ان خصوصی انعامات کا ذکر
 کیا ہے جو پہلی امت کے روزہ داروں کو عطا نہ ہوئے تھے۔ ان انعامات میں پہلا
 انعام روزہ دار پر شفقت اور محبت کا اظہار ہے جس طرح کوئی محبوب پیار سے
 اپنے عاشق پر نگاہ التفات ڈالتا ہے تو عاشق باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایسے
 ہی جس پر دو جہاں کا خالق و مالک مہربان ہو جائے۔ اس کی خوشخبری بختی کا
 کیا کہیے۔

روزہ کی حالت میں فاقے کی وجہ سے جو بدبو روزہ دار کے منہ میں پیدا
 ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مُشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ
 کی بدبو کا عوضاً عالم برزخ قیامت اور جنت میں خوشبو کی صورت میں ملے گا اور
 وہ خوشبو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ دنیا کی مُشک جیسی بہترین خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی
 تیسری بات روزداروں کے لئے ملائکہ کا استغفار ہے یعنی جو لوگ روزہ

رکھتے ہیں تو ملائکہ بھی امن کی حمایت اور تائید کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں اس کی بہتر سے بہتر جزا ملے۔ چوتھا العام روزہ داروں کے لئے جنت کا سجاونا ہے اور پانچواں العام روزہ دار کی مغفرت ہے۔

۷۔ نفلی روزہ کا بے انداز ثواب | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے تو جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثواب تو قیامت ہی کو ملے گا۔ (طبرانی) فرض روزے کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا وہ بہت بڑا اجر ہوگا اور چند گھنٹوں کی مہجوک پیاس کا بدلہ انتہائی راحت کی صورت میں دیا جائے گا فرض روزہ کے علاوہ وہ مردِ کامل جو نفل روزہ سنت رسول اللہ صلی

نہ علیہ وسلم کے مطابق رکھتا ہے اس کا اجر اور زیادہ ہوگا۔ اسی لئے صوفیاء نے نفل روزے پر بہت زور دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ روحانی ترقی بہت جلد ہوتی ہے۔ اور نفل روزے کے ثواب کے بارے میں مندرجہ بالا حدیث میں بیان ہوا ہے۔ کہ اگر کسی شخص کو زمین کے حجم کے برابر سونا دے دیا جائے تو بھی نفل روزہ کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے رکھا جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اجر بے حساب ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

۸۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر

شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ صحت و دولت حسن

علم وغیرہ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہیں اور ان نعمتوں کا جتنا بھی انسان

شکر ادا کرے کم ہے ان نعمت ہائے گونا گوں کے شکر کی صورت یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کی خاطر ان نعمتوں کو دوسروں کے فائدہ کے لئے

خرچ کرے مال و دولت کا شکرانہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا اور زکوٰۃ ادا

کرنا ہے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے صحت و تندرستی کی

زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس برداشت کی جائے روزہ میں بھوک

برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور پیاسا رہنا پڑتا ہے بے شمار خواہشات پر صبر و ضبط

رہنا پڑتا ہے تو ان تمام اشیاء میں جو کھوڑی بہت تکلیف اٹھانی جاتی ہے۔ اس

کا مقصود صرف رضائے الہی ہوتا ہے اور روزہ کی مشقت اور معمولی جسمانی تکلیف

صحت و تندرستی اور جسم کی زکوٰۃ کے مترادف ہے۔

صوفیاء نے جسم کی زکوٰۃ کو بے حد پسند کرتے ہوئے نفلی روزوں کا رکھنا معمول

بنایا کیوں کہ اس بدنی زکوٰۃ سے انوار الہیہ اور روحانی تجلیات کا حصول ہوتا ہے

رفیقان المبارک کے مہینہ میں اللہ کی

۹۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا | رحمت کے عام نزول کے لئے آسمان

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے

بارے میں صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس مہینہ میں

آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ایسے ہی مسند امام احمد اور نسائی شریف کی احادیث سے اقتباس سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیئے۔ اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان تمہارے پاس آیا ہے وہ برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کئے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے جس کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے، جو کوئی اسکی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ برہلائی سے محروم رہا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ
شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَارْضَ اللَّهُ
عَنكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ
أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ
مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

(نسائی شریف)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا قول یعنی رمضان المبارک میں آسمان کے دروازوں کا کھل جانا انتہائی جامع اور پر معنی ہے۔ کیا یہ آسمان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے اس میں دروازے ہیں اور روزوں میں ان دروازوں کا کھلنا اہل دنیا کے لئے کس حد تک سود مند ہے۔

صوفیا کے خیال کے مطابق آسمان دنیا کے دروازے ہیں اور ان دروازوں کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی ہوا ہے باطنی مشاہدہ کے مطابق آسمان کے بہت سے دروازے ہیں کچھ تو ان میں سے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور کچھ خاص خاص

موقعوں پر کھولے جاتے ہیں اور خاص کر رمضان المبارک میں یہ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان دروازوں سے آسمانی عنایات نورانی تجلیات رزاقی جوہر اور آسمانی مخلوقات کا زمین پر نزول ہوتا ہے جس سے دنیا والوں کی بے شمار وبائیں دور ہوتی ہیں۔ اور کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں روحانی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو آسمان کے دروازے انہیں نظر آتے ہیں اور دروازے کھلنے سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بے پناہ اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفیا عالم کی روحیں مراقبہ اور عالم استغراق میں ان دروازوں سے آسمانوں پر داخل ہو کر آسمانی مخلوقات اور آسمانی نظاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ایسا روحانی مشاہدہ روزے کی بدولت ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو ہوتا ہے جس کا روم بنتا میں بلند مقام ہوتا ہے۔

بعض محدثین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک آسمان کے دروازوں کا کھلنا ایک کنیہ ہے۔ کیونکہ رمضان میں رحمت خداوندی کا پلے درپلے نزول دروازے کھلنے کے مترادف ہے نیک اعمال کسی روکاوت کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

یوں بھی غور کیا جائے کہ رمضان المبارک میں مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں۔ اور قیام الیل کرتے تو مسلمانوں میں سے اللہ کے خاص بندے یعنی کامل مومنان حق النورات الہیہ اور تجلیات میں غوطہ زن ہوتے ہیں ان کی عبادت کی خیر و برکت اور دعا تمام مسلمانوں کا احاطہ کرتی ہے اور ان کی عبادت کے فیوض و برکات سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچنا آسمانوں کے دروازوں سے نزول رحمت کے مترادف ہے۔

۱۔ جنت اور رحمت کے دروازوں کا کھلنا | مختلف صحابہ کرامؓ کی روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس حدیث کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ رمضان میں حقیقی معنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کامل مردانِ حق کی روحیں عالمِ روحانیت میں ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔

۱۱۔ روزہ داروں کے لئے جنت کا سجایا جانا |

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے شروع سے آئندہ سال تک رمضان کیلئے جنت کو مزین کیا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے حوروں پر ایک ہوا چلتی ہے وہ کہتی ہیں اے ہمارے رب اپنے بندوں میں ہمارے ایسے شوہر بنا جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخَّرُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتُ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى النُّورِ الْعَيْنِ فَيَقْلُنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتَقَدَّرُ أَعْيُنُهُمْ بِنَا۔

ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جائے قیام صاف ستھری عمدہ اور عالی شان ہو۔ آخرت میں روزِ داروں کی جائے قیام

جنت ہے جس میں روزہ دار کے لئے عالی شان محلات ہوں گے اور ان خوبصورت
محلات پر طرز امتیاز یہ ہے کہ وہ مردان حق جن کو روزہ کے بدلہ میں جنت ملتی ہے
جوں جوں وہ زندگی میں ہر سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتے جاتے ہیں ویسے ہی ان
کے لئے سال بہ سال جنت سجائی جاتی رہے گی۔ اور
آخرت میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے استقبال کے لئے جنت
آراستہ و پیراستہ ہوگی۔ روزہ دار اپنے روزوں کی جزا پر خوش ہوں گے۔ کیونکہ دیکھنے
میں آتا ہے کہ کسی شخص کو خاص اہمیت حاصل ہو تو جب وہ کسی مقام پر جائے تو
اس کا شاندار طریقہ سے استقبال کیا جاتا ہے اس کے لئے جائے قیام کو سجایا جاتا
ہے تاکہ آنے والا باغ باغ ہو جائے۔ کیونکہ سجاوٹ کو دیکھ کر آنے والا پھولے سے
جائے میں بہنیں سماتا۔ ایسے ہی روزداروں کے لئے جنت ہر سال سجائی جارہی ہے
اور اس کی سجاوٹ قیامت تک جاری رہے گی حتیٰ کہ روزہ دار قیامت کے روز جب
جنت میں داخل ہوں تو وہ اس بے مثل جنت کی سجاوٹ کو دیکھ کر بے حد مسرور
ہوں گے۔ اور یہ ان کے روزے کا انعام ہوگا۔

قانون خداوندی ہے کہ راہ ہدایت میں انسانی
۱۲۔ جنت کا باب بیان | اصلاح اور صالح تربیت کی خاطر جو تھوڑا بہت
دکھ درد ملتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا بدلہ دیا
جائے گا۔ کیونکہ ہر چیز کا بدلہ دنیا اللہ تعالیٰ کا عدل صفاتی ہے چنانچہ روزہ داروں
کو آخرت میں روزہ کی بھوک اور پیاس کے عوض جنت میں اس جگہ سے گزارا
جائے گا۔ جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات اور عمدہ سے عمدہ کھانے ہوں گے
تاکہ وہ جی بھر کر کھائیں اور پیئیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے حاکم
کی دعوت کی جائے تو اس کو دعوت خانے میں لانے کے لئے ایک مخصوص

دروازہ اور راستہ مقرر کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے مہمانوں کے لئے عام راستہ اور دروازے استعمال کئے جاتے ہیں اس سے مہمان کی عزت اور توقیر مقصود ہوتی ہے اور عزت کا وہ اعزاز ہوتا ہے جو اس مہمان خصوصی کے علاوہ دوسروں کو میسر نہیں آتا۔ ایسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کی مخصوص قدردانی کے جنت میں داخل کرنے کے لئے ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے۔ جس کا نام بابِ ریان ہے وہ صرف روزہ داروں کے لئے کھولا جائے گا۔ اس سے گزر کر جنت میں داخل ہونا صرف روزہ داروں کا حق ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ:-

حضرت سہیل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں اس سے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

جنت میں داخل ہونے کے لئے آٹھ دروازے ہیں اور یہ دروازے جنت میں مراتب اور درجات کے لحاظ سے ہیں اور ان میں ایک دروازہ روزہ داروں کے لئے مخصوص ہے۔ اور یہ دروازہ بابِ ریان ہوگا۔ ریان کا لفظ لری سے ماخوذ ہے جس کے معنی بہت سیراب کرنے والا ہے۔ یعنی روزہ دار جب اس دروازہ سے جنت میں داخل ہوں تو ان کے لئے طرح طرح کی بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی اور یہ علاقہ جنت میں خوبصورت انداز سے سجایا جائے گا جو صرف روزہ داروں کے استقبال کے لئے ہی ہوگا۔ اور اس

علاقے خصوصی ہمان نوازی کے بعد روزہ دار اپنے مقررہ درجات اور مقامات کی طرف چلے جائیں جو ان کے لئے مقرر کئے ہوں گے۔ اور باب ریان سے داخل ہونے میں جو آسانی اور فرحت روزہ دار محسوس کریں گے وہ کوئی بے روز محسوس نہیں کر سکتا۔

جنت میں داخل ہونے کے لئے باب ریان سے مراد انسانی اعمال ہیں۔ اور وہ عمل روزہ رکھنا ہے جس کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہوگا۔
 ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کا جگر اجانا میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جگر دیئے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جگر دیئے جاتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ سرکش شیطان کے گلے میں طوق ڈال دیا جاتا ہے۔

شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ انسان سے ہر وہ برا کام کر دینے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرے ابلیس شیطانیت کا مظہر ہے اور وہ انسان دشمنی میں اکیلا نہیں بلکہ ارواحِ نبیہ سے ایک گروہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جسے شیاطین کے اس گروہ کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کے لئے پورا زور لگاتا ہے انسانی نفس اور خواہشات پر قبضہ کر کے انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنا اس کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کے گروہ کو حقیقی معنوں میں اپنے افعال پر پابند کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں سے برائی سرزد نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر ممکن طور پر انسان کو موقد فرام

کرتی ہے۔ کہ وہ اسے یاد کرے اور اس کی عبادت کرے۔ بعض لوگ یہ نقطہ چینی کرتے ہیں کہ اگر برائی کا مظہر شیاطین ہی ہیں تو رمضان المبارک میں جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ پھر وہ کیوں ہوتی ہیں۔ حالانکہ احادیث کے مطابق جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو رمضان المبارک میں رتی بھر بھی برائی نہیں ہوتی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ شیاطین اگرچہ روزوں میں بند ہوتے ہیں لیکن شیطانی اثرات جو نفوس خبیثہ کی عادات میں اثر انداز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے زیر اثر لوگ برے کام خود بخود کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی میں ملوث کرنے کی پوری جدوجہد کرتے ہیں۔ اس طرح رمضان کے مہینہ میں جو برائی ہوتی ہے وہ انسانی نفس امارہ جو شیطان کی آجگاہ ہے کہ ذریعہ ہوتی ہے۔

رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کا خاص نزول رہتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس رحمت خداوندی کے باعث اکثر لوگ گناہوں سے باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے عبادت اور نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو عام دنوں میں نہیں کرتے۔ پہلے ان کی نماز قائم نہ تھی مگر ماہ رمضان میں نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و فکر کرتے ہیں حالانکہ پہلے وہ ایسا نہیں کرتے تھے اس طرح مجموعی طور پر اکثر لوگ رمضان المبارک میں برے عمل چھوڑ دیتے ہیں جس وجہ سے ہر طرف نیک ماحول بن جاتا ہے۔ اس نیک ماحول کے باعث برائی میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ احادیث کے مطابق شیاطین قید ہو جاتے ہیں جس وجہ سے بر ماحول مدہم پڑ جاتا ہے۔

در اصل انسان کے روح اور نفس میں رحمانی اور شیطانی اثرات قبول کرنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو صوفیا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتے

ہیں۔ نیک اور صالحین کی محفلوں میں ان کا بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے۔ ان کے نفس کی رحمانی صفت رمضان المبارک میں نیکی اور عبادت کی طرف مائل رہتی ہے اور جن لوگوں کا نفس بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے صفات شیطانی کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے وہ اس شیطانی اثرات کے باعث رمضان المبارک میں بھی بُرے کام کرنے سے باز نہیں آتے۔

۴۴۔ جہنم کے دروازوں کا بند ہونا

حضرت ابو ہریرہ ^{رضی} سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیطان اور سرکش جن قید کر لئے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا کرنے والا پکارتا ہے اے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَدَدَةُ الْجِنَّ وَغُلِّقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَ لِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

خیر کے طلب کرنے والو متوجہ ہو اور اے شر کے طلب کرنے والے باز رہ اور اللہ کیلئے آگ سے آزاد ہونے والے ہیں۔ اور

ترمذی شریف

ایسا مہر رات ہوتا ہے

روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے

وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے۔ تو جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور منادی دالا پکارتا ہے اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے شرکے چاہنے والے باز رہو اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ امام احمد اور نسائی میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازوں کے بند ہو جانے کے بارے میں مندرجہ بالا مختلف احادیث کے اقتباسات ہیں۔ جن کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس وقت جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جہنم ایک بہت بڑا گڑھا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں مختلف طبقات ہیں جہنم کی اصلیت لعنت کی علامت ہے اور روزوں میں دوزخ کے دروازوں کا بند کیا جانا اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کے لئے رحمت کی نضا کا نزول ہوتا

ہے اور روزہ رکھنا انتہائی سعادت مندی ہے۔ جس کے باعث انسان کے اعمال نامہ میں نیکیوں کے زیادہ ہونے سے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ نیکیوں کا بہت زیادہ ہو جانا روزہ دار کے لئے جہنم سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ اور جہنم سے ایسا چھٹکارا روزہ دار کے لئے جہنم کے دروازے بند ہونے کے مترادف ہے۔

بہر کیف احادیث کے مندرجہ بالا الفاظ یعنی روزوں میں جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا رمضان المبارک میں روزہ رکھنے اور نیک عمل کرنے کی دعوت ہے

مصائب کو برداشت کرنے کا جذبہ بیدار رہتا ہے اور یہ سب مجاہدانہ اوصاف روزہ کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔

کسی ملک اور قوم کی روحانی اور مادی ترقی کے لئے پوری قوم کو اجتماعی قواعد و ضوابط کا پابند بنانا اور قوم کی اعلیٰ تربیت پر

اجتماعیت

مبنی ہوتا ہے اور روزہ اسلامی معاشرہ کی اجتماعی تربیت کا آئینہ دار ہے۔ ایک شخص کو الگ تربیت دینا کافی مشکل ہوتی ہے اور تمام کو یک بار تربیت دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔

انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی طور پر معاشرہ میں جکڑی ہوتی ہے۔ اور اجتماعی زندگی میں ایک انسان کا تعلق دوسروں کے ساتھ بے شمار شعبوں میں ہوتا ہے۔ کہیں لین دین ہے کہیں کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے کہیں کسی پر حکم چلانے کی ضرورت درپیش ہے اور کہیں کسی کے احکامات کی اطاعت کی ضرورت درکار ہے۔ کہیں بھلائی اور نیکی میں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی قدم قدم انسان کو اجتماعی ماحول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اسلام مسلمانوں میں ایک مثالی اجتماعی ماحول پیدا کرنے کا علمبردار ہے۔ اور اس مثالی اجتماعی ماحول کے پیدا کرنے کے لئے ہمیں روزہ سے بے شمار اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان مل کر روزہ رکھیں اور روزہ کے آداب کی پابندی کریں اس طرح سے روزہ کے ذریعہ سے اجتماعی عبادت سرانجام پاتی ہیں اجتماعی عبادت کے سرانجام پانے سے تمام معاشرہ کو اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ میں اجتماعی نیکی اور پرہیزگاری سے ایمان
 اور زماحول پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہش ابھرتی ہے کہ وہ رمضان
 کے مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیوں
 کہ روزہ رکھ کر انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ برائی
 سے بچ۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھلائی اور
 نیکی کے کام کرے کسی غریب کی مدد کرے بھوکے کو کھلانا کھلائے۔ ننگے کو کپڑا
 پہنائے مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ حتیٰ کہ ہر قسم کے نیک کام میں حصہ لینے کی
 کوشش کرتا ہے۔ اور کہیں اگر بدی ہو رہی ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں
 روزہ دار مل کر اس بدی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برائی ختم ہو اور نیکی کے
 ماحول میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ موسم بہار میں پھولوں کی بہار آتی ہے۔ تروتازگی پیدا
 ہوتی ہے ویسے رمضان میں نیکیوں کی بہار آتی ہے اور بھلائی اپنا جو بن دکھائے سونے
 دعوت دیتی ہے کہ مسلمان مل کر اجتماعی ماحول میں اللہ کی رضا کا خواں ہو۔

روزہ کے جسمانی فوائد

روزہ ایک ایسی فرضی عبادت ہے جس سے ثواب
 کے علاوہ جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے انسانی
 صحت کی بحالی کے لئے روزہ اکیس ہے۔ روزہ میں قدرتی شفا ہے۔ روزہ جسم
 کی مادی کثافتوں کا تنقیہ کرنے کے لئے ایک لاجواب چیز ہے۔ کیونکہ اللہ نے
 روزہ میں ایسی حکمت اور تاثیر پیدا کر رکھی ہے جس سے جسمانی صفائی ہوتی ہے
 مسلسل روزے رکھنے سے بظاہر تو جسمانی نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے لیکن
 قدرت اسی نقاہت کے ذریعہ جسم کا تزکیہ کر دیتی ہے اور روزے سے ہونے والی
 نقاہت اور کمزوری بھی بہت جلد امر الہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ حکماً
 کا بیان کردہ یہ ایک مصدقہ اصول ہے کہ اکثر بیماریاں کھانے پینے کی کثرت

سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بے تحاشہ خوراک کے استعمال سے انسانی جسم میں
 ردی فضلات پیدا ہوتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے
 ہیں۔ روزہ کی وجہ سے قدرتی طور پر اخلاطِ فاسدہ اور ردی فضلات تحلیل ہو جاتے
 ہیں اور جسم بیماریوں کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے مقررہ وقت پر کھانا بھی
 صحت کی علامت ہے اور یہ مقصد بھی روزہ سے حاصل ہوتا ہے کیوں کہ روزہ
 میں انسان مقررہ وقت پر کھانے پینے کا عادی بن جاتا ہے۔ تجربے اور
 مشاہدے کی ایک بات یہ ہے۔ کہ کم کھانے اور بھوک کو برداشت کرنے سے
 انسانی دماغ پر خون کا دباؤ کم پڑتا ہے۔ حافظہ اور یادداشت اچھی طرح کام کرتے ہیں
 اور انسانی ذہن زیادہ دیر تک علم کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا
 ہوتی ہے۔

زائدوں کے لئے بھوک و پیاس لاجواب ہے۔ عبادات کرنے کے لئے
 انسان کو کم کھانے کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ تاکہ وضو زیادہ دیر تک قائم رہ سکے
 پھر بھوک برداشت کرنے پر ہر چیز زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے بھوک پیاس
 برداشت کرنے کا شرعی طریقہ روزہ ہے اس طرح انسان جسمانی فسادوں سے
 محفوظ رہتا ہے۔

محمد بن یحییٰ نے چھ باتوں کا سوال چھ مقام پر کیا ہر جگہ سے ایک ہی
 جواب ملا پہلے انہوں نے اطباء سے سوال کیا کہ ایسی چیز بتلاؤ کہ جس میں بدن
 کی شفا اور صحت کی حفاظت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک
 ہے۔ پھر انہوں نے علماء سے پوچھا کہ حافظہ کی قوت کے لئے سب سے
 بہتر چیز بتلاؤ۔ جس سے علم ذہن میں محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے جواب دیا۔
 وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ پھر زائدوں سے سوال کیا کہ دنیا کی لذت سے

بے رغبتی پر کونسی چیز کارآمد ہے تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک
 ہے حکما اور اہل دانش سے پوچھا کہ جو چیز عقل کو زیادہ کرتی ہے وہ کون
 سی ہے انہوں نے جواب دیا وہ کم کھانا اور بھوک ہے پھر عابدوں سے پوچھا کہ
 عبادت کی طرف مائل کرنے والی کون سی چیز ہے فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے
 آخر میں سلاطین اور بادشاہوں سے پوچھا کہ وہ عمدہ اور بہتر شے کیا ہے جو
 کھانے کو لذیذ سے لذیذ تر بنا دے۔ کہا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ اکابر
 اہل دانش کے یہ بیانات سن کر محمد بن یمانی نے فیصلہ کیا کہ اس بھوک و پیاسی
 کو روزہ جیسی محبوب عبادت کی شکل میں کیوں نہ اختیار کیا جائے چنانچہ وہ
 اکثر اوقات نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔

رویت صلال

اسلامی عبادات کے سلسلے میں تاریخوں کے تعین کے لئے قمری مہینے کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو جواب دیجئے کہ یہ حج اور لوگوں کی دیگر عبادات کیلئے وقت مقرر کرنے کے لئے ہے۔ چاند کا مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا اس لئے چاند کو دیکھ کر مہینے کے آغاز کا پتہ چلتا ہے اور اس کو دیکھنے کو رویت ہلال کہتے ہیں۔

ہر قمری مہینے کے آغاز میں مسلمانوں میں چاند کو دیکھنا سعادت سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھنے کا حکم فرمایا کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا یہ ہے۔ کہ

”اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ چمکا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند کو غروب آفتاب کے وقت دیکھا جائے۔ اور اگر دن کے وقت چاند نظر آجائے اور ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاند آنے والی رات کا شمار ہوگا اور اگلے دن پہلی تاریخ ہوگی جس دن چاند نظر آئے اس دن پہلی تاریخ نہیں ہوتی لیکن بعض اسلامی ممالک میں جس دن چاند نظر آنا ہوتا ہے یکم تاریخ کہا جاتا ہے۔“

اے قرآن پاک پارہ ۵۷ رکوع ۸ طے ترمذی

چاند دیکھ کر روزہ رکھو | رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رویت

ہلال پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک (رمضان کا) چاند نہ دیکھ لو۔ روزہ رکھنا شروع نہ کرو۔ اور جب تک (شوال کا) چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو۔ پھر اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند تم کو نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کرو۔ دوسری روایت میں یہ ہے۔ کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو۔ جب تک رمضان کا ہلال نہ دیکھ لو پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ اس حدیث سے ایک عام اصول وضع ہوتا ہے کہ جب تک چاند کو دیکھ نہ لیا جائے۔ اس وقت تک روزہ نہ رکھا جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کیلئے نئے چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ پہاڑی علاقوں میں کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں چاند نظر آنے کے اسباب نظر نہیں آتے یا بعض اوقات شہروں میں اونچے اونچے مکانات کی وجہ سے ہر ایک کو چاند نظر نہیں آسکتا تو ان حالات میں یہ ہر ایک کے لئے ضروری نہیں کہ چاند دیکھے بلکہ فرمایا یہ ہے تم لوگ چاند کو دیکھو تو اس سے یہ مراد ہے کہ علاقہ کے عام لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہو۔ تو پھر ضروری نہیں ہر ایک چاند کو ضرور دیکھے بہرکیت چاند کو دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا سعادت مندی ہے۔ کیلینڈر کے حساب پر پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کہ شعبان ختم ہو رہا ہے۔ اور کل رمضان ہوگا۔ اور روزہ رکھ لیا جائے یہ ایک تجربہ ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے رمضان کے آغاز کے لئے رویت ہلال ضروری ہے۔

قمری مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا اور
چاند کی مخفیت اس کا تعین چاند دیکھ کر ہوتا ہے رمضان المبارک عید الفطر

اور عید الضحیٰ کے مہینے کو چاند دیکھے بغیر تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے
ختم کرو پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہے تو
شعبان کے تیس دن پورے کرو۔

چاند اگر مطلع صاف ہونے سے مخفی رہ جائے تو اندازہ کر لینا چاہیے مگر
مندرجہ بالا حدیث میں یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اگر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو چاند
نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر لینے چاہئیں۔

جدید زمانہ میں تو بے شمار قسم کے آلات اور دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں۔
جن سے چاند بخوبی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے حکومت وقت اگر سرکاری طور پر
چاند کو آلات کے ذریعہ سے دیکھنے کا اہتمام کرتی ہے یا ملک کے ایک
علاقے میں چاند نظر آجاتا ہے تو حکومت مناسب طریقے سے اس کا اعلان کرتی ہے
تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ایسا اعلان حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر چاند
کو دیکھنے میں کسی درد بخ گونی اور جھوٹ سے کام لیا جائے تو اس گناہ کی ذمہ
داری اس شخص پر ہوگی۔ جو جھوٹا اعلان کرتا ہے یا کرداتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین اور بزرگان دین کا یہی عمل
رہا ہے۔ کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا آغاز کر لیتے تھے۔
چنانچہ چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن شہادت پر سرکاری اعلان
کے مطابق روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے اگر ہدایت خود چاند نہ دیکھ ہو۔

چاند دیکھنا ثواب ہے | چاند دیکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے مگر بہت سے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ دنیاوی

اشغال میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی اہمیت کو نہیں پہچانتے نیک اور اہل تقویٰ لوگ چاند دیکھنے کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں کیوں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا متابعت سنت رسول بھی ہے اور چاند دیکھ کر امن اور سلامتی کی دعائیں چاہیے۔ شرعاً پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے یعنی بستی کے ایک دو آدمی چاند دیکھ لیں تو ساری بستی بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر بستی کا کوئی بھی آدمی چاند نہ دیکھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ پانچ ماہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے وہ شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ ہیں۔ شعبان کی ۲۹ تاریخ کی شام کو چاند دیکھا جائے۔ علاقہ یامک میں چاند نظر آنے سے روزہ ہو جائے تو اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کر کے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود چاند دیکھتے | رویت ہلال کا طریقہ

جب آپ چاند دیکھ لیتے تو مسجد نبوی میں روزہ کھنے کا اعلان کر دیا جاتا اور ایسے ہی جب عید ہوتی تو عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا۔ مسجد نبوی کا اعلان مدینہ النبی اور اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے بطور حکم اور قابل عمل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ آپ کو یا آپ کے قریبی صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آیا اسی اثنا میں ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے اسی صحابی کی شہادت پر رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کا اعلان فرما دیا اور دوسرے روز

آپ نے اور مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے دور میں چاند نظر آنے کے بارے میں رائج تھا۔

جب پورے علاقے میں چاند نظر آجائے تو روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا لیکن رویت ہلال کا جھگڑا دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ایک ہی ملک کے کچھ حصوں میں تو کسی ایک کو چاند نظر آجائے اور دوسروں کو نظر نہ آئے چاند دیکھنے والے تو روزہ رکھ لیں اور نہ دیکھنے والے نہ رکھ سکیں۔ اس طرح سے مسلمانوں میں خلفشار پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کا حل بہترین تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے رویت ہلال کا اعلان کیا جائے۔ ایسا اعلان اس صاحب اختیار شخص کی طرف سے ہو جس نے خود چاند دیکھا ہو یا شرعی لحاظ سے چاند دیکھنے کے بارے میں گواہی ملی جائے۔ اور اس طرح رویت ہلال کا اعلان کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے لیکن رویت ہلال کا اعلان کرنے والے کو کبھی بھی کسنا منہ لگتے کے تحت چاند نظر آئے بغیر روزہ رکھنے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا خلاف شرع ہے۔ رویت ہلال کے سلسلہ میں موسم کا جائزہ لینے والے سائنسی آلات یعنی

دور بین وغیرہ سے مدد لینا بھی خلاف شرع نہیں۔ لیکن شرعی لحاظ سے چاند کو دیکھ کر گواہی دینے کے لئے جو شرائط اور ضوابط مقرر ہیں ان کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ رویت ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت اس

چاند دیکھنے کی شہادت | وقت پیش آتی ہے جب مطلع صاف نہ ہو اور عام

لوگ چاند نہ دیکھ سکے ہوں۔ اگر مطلع صاف ہوگا تو بے شمار لوگ چاند کو دیکھ لیں گے تو اس وقت کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے برعکس جب مطلع صاف نہ ہو تو ہزاروں لوگوں کی کوشش کے باوجود چاند نظر نہ آسکے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص یا چند شخص شہادت دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان

کی شہادت قابل قبول ہوگی اور وہ شہادت پانچ طرح سے ہے۔

عینی شہادت | چاند کے دیکھنے کی عینی شہادت وہ ہے جو ایک شخص باہر
 شخصوں نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ کہیں کہ
 میں یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے لیکن گواہی دینے والے کا مجلس
 میں موجود ہونا ضروری ہے۔ جن کے سامنے وہ چاند دیکھنے کی گواہی دے رہا ہو۔
 اگر مطلع صاف نہیں تو رمضان المبارک کے بارے میں ایک گواہ اگرچہ وہ نیک عورت
 یا غلام ہی کیوں نہ ہو کافی ہے اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک مرد و عورتیں
 یا دو مرد گواہ ہونے ضروری ہیں جن کی گواہی سے چاند ثابت ہوگا اور اگر مطلع صاف ہے
 رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ تو تشریح کے لوگوں کی شہادت سے چاند ثابت ہوگا۔
 اور لیکن مطلع صاف ہونے پر دو گواہ نامقبول ہوگی زیادہ لوگوں کی گواہی لازم ہے
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے طلوع کی گواہی دینے والے کیسے ہوں۔ اس کے
 بارے میں عرض ہے کہ گواہ فاسق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاسق کی گواہی نامقبول
 ہے اگر حاکم فاسقوں کی شہادت پر چاند کی رویت کی فیصلہ دے دیوے اور حقیقت
 میں رویت ہو گئی تو اس طرح رویت تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ چاند کی شہادت
 کے لئے گواہ اندر اور گونگہ نہیں ہونا چاہیے۔ گواہ مسلمان عاقل بالغ آزاد اور عادل
 ہونا چاہیے۔ گواہ کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ عادل ایسے شخص کو کہتے ہیں۔
 جس سے اکثر حسنات اور نیکیاں ظہور میں آتی ہوں۔ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ اور
 صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔ صاحب احیا اور مروت رکھنے والا ہو۔ صاحب عزت
 ہو اخلاق سے گرے ہوئے کام نہ کرتا ہو جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہوں۔ بازاروں
 میں چلتے پھرتے کھانے پینے اور سب کے سامنے پیشاب کرنے والا نہ ہو۔ فاسق
 اگر توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق میں ڈھال لے تو کچھ عرصہ کے بعد اس

کی شہادت قابل قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی گواہ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہو۔ مگر کسی عذر کی بنا پر اس کی شہادت رد ہو جائے۔ تو گواہی دینے والے کو روزہ رکھنا چاہئے۔ رویت ہلال کے سلسلے میں مومن کی شہادت کو معتبر قرار دیا جائے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک بدو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا ہاں آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول میں اس نے کہا ہاں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلالؓ کو آواز دے کر کہا کہ اے ہلالؓ لوگوں میں اعلان کرو کہ کل سے روزہ رکھیں۔

شہادت علی الشہادت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اگر گواہ مجلس رویت میں حاضر نہیں ہو سکا اور اس نے

اپنی طرف سے کسی دوسرے کو گواہ بنا کر مجلس میں بھیج دیا۔ اور وہ مجلس میں حاضر ہو کر اس کی طرف سے گواہی دے تو اسے شہادت علی الشہادت کہتے ہیں بہر حال مجلس رویت میں اصل گواہ کا یا نائب گواہ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ نائب گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل گواہ کسی کو یہ کہے کہ سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے تو میری شہادت پر گواہ ہو اور نائب سن کر خاموش رہے۔ تو وہ نائب گواہ بن جائے گا اگر سننے والا انکار کر دے تو نائب گواہ نہیں بنے گا اور نائب گواہ مجلس میں حاضر ہو کر اس طرح کہے گا کہ فلاں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ اور اس پر میں گواہ ہوں۔

امام یوسفؒ کے مسلک کے مطابق گواہ اپنی گواہی کے لئے دوسرا گواہ بنا کر بھینے میں تین دن رات کی مسافت ضروری ہے۔ اور ان کے نزدیک اس سے کم

مسافت میں شہادت علی الشہادت جائز نہیں۔ لیکن امام محمد کے نزدیک قریبی سے قریبی جگہ کے لئے بھی نائب گواہ بنایا جاسکتا ہے۔ بیمار شخص بھی اپنا نائب گواہ بنا سکتا ہے۔ پردہ نشین عورت بھی اپنا نائب بنا کر بھیج سکتی ہے۔ مگر بادشاہ یا کسی صاحب ثروت انسان کو اپنا نائب اس وجہ سے نہیں بنانا چاہیئے کہ مجلس میں گواہی کے لئے حاضر ہونا اس کی شان مشایب نہیں تو وہ اپنا نائب گواہ نہیں بنا سکتا شہادت علی شہادت میں بھی اصل گواہی پر دو مرد یا دو عورت ایک مرد کا گواہ بنانا ضروری ہے۔ نائب گواہ بھی اپنا مزید نائب گواہ بنا سکتا ہے۔

شہادت بقضاء الحکم | کسی شہر یا علاقے میں حاکم وقت نے شہادت لے کر رویت کا فیصلہ کر دیا تو اس فیصلہ کی دوسرے شہر یا علاقے میں جا کر لفظ الشہد کے ساتھ خبر دینے کو شہادت بقضاء الحکم کہتے ہیں اور چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں یہ گواہی اس طرح دی جاتی ہے۔ کہ گواہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں حاکم وقت کے سامنے دو گواہوں نے گواہی دی اور بر بنائے شہادت حاکم نے اس تاریخ کی رویت ہلال پر فیصلہ کر دیا، تو شہادت پر دوسرا حاکم بھی رویت ہلال کا اعلان کر سکتا ہے اور ایسے فیصلے کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوگا۔ جو علاقہ اس کے کنٹرول میں آتا ہے۔

قمری مہینے بحیثیت اسلامی مہینے | اسلامی تقویم میں شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔

اور یہ عربوں کی سہولت کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ اہل عرب شمسی مہینوں کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ لیکن ان میں شمسی مہینوں کے بارے میں بری رسومات جاری تھیں اسلام نے ان کا قلع قمع کرنے کے لئے قمری مہینے کا آغاز کیا جس کی وجہ یہ تھی کہ اگر شمسی مہینوں کو اسلامی نیبارات کے لئے مقرر کیا جاتا تو سال میں

وہ عبادات ایک وقت پر مقرر ہو جائیں اور انہیں ہمیشہ کے لئے ایک ہی موسم اور ایک جیسے ہی حالات سے واسطہ رہتا رہتا چنانچہ اس مصالحت کے پیش نظر شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا اور مسلمانوں کے لئے ایک قسم کی تربیت کے اوقات کو گردش میں ڈالا گیا تاکہ اسلامی ہتوار اور اسلامی عبادات کے موقع پر جب بدل بدل کر آئیں گے تو گردش کے سبب مسلمان ہر قسم کے حالات اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے مختلف موسموں میں لوگ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کبھی گرمی میں آتا ہے اور کبھی سردیوں میں آتا ہے گرمیوں کے روزے لمبے ہوتے ہیں اور سردیوں میں روزے کا وقت چھوڑا ہوتا ہے جس کی بنا پر سردیوں میں انسان کو زیادہ وقت کے لئے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرنا پڑتی جتنی کہ گرمیوں میں برداشت کرنا پڑتی ہے۔

حج بھی بدل بدل کر مختلف موسموں میں آتا ہے اپنے اور تکلیف وہ موسم میں خدا جانے کہ اللہ کے بندے دنیا کے کس کس ملک سے سفر کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ خانہ خدا پہنچتے ہیں۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایسے طریقے سے تربیت ہوتی ہے۔ کہ وہ موسموں کے تغیر و تبدل کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مسلمانوں میں مشکلات پر قابو پانے کی جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسلامی عبادات کے لئے قمری مہینے کا انتخاب فرمانے میں ایک یہ بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ دین اسلام چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے اگر شمسی مہینہ روزے اور حج کے لئے مقرر کر دیا جاتا تو وہ مہینہ جو منتخب کیا جاتا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لئے یکساں سہولت کا موسم نہ ہوتا کہیں گرمی اور کہیں سردی ہوتی اور اس خطہ کے لوگوں کو ہمیشہ کے لئے اسی موسم کے مطابق مشقت اٹھانا پڑتی۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اسلامی عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لئے شمسی

مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو منتخب کیا گیا تاکہ دنیا کہ ہر گوشے کے انسان ہر موسم میں اطاعت خداوندی کی بجا آوری کر سکیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب لگانا جانتے ہیں۔ کہ مہینہ یوں ہے۔ اور یوں ہے۔ اور یوں ہے یعنی پورے تیس دن کا اس طرح ایک مرتبہ حضورؐ نے یہ سمجھایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ سمجھایا کہ مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک سے قبل روزہ رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک

سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر وہ شخص جو معمولاً روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ (مسلم) اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں منتخب کر لیا ہو ایسے بندے اللہ کے گردہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ ایسے بندوں میں سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ رمضان المبارک سے قبل بھی شعبان میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے بندوں کا اکثر معمول ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے لئے مسلسل روزے رکھتے ہیں لیکن عام آدمیوں کیلئے رسول پاکؐ نے منع کر دیا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل روزہ نہ رکھیں اس میں مصلحت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے قبل متصلہ روزے رکھنے سے عام آدمی کو کمزوری لاحق ہو جائے گی ہو سکتا کہ اس کمزوری کے باعث رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ رمضان میں پوری تو آپر روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی ایک عام فضا پیدا ہو جاتی ہے جس وجہ سے روزے دیکھا دیکھی پورے ہو جاتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ جب ایک آدمی اکیلا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کا ماحول عزیز موافق ہوتا ہے اس لئے روزہ دار کو اس ماحول میں روزہ رکھنے کے لئے زیادہ

صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور نفسیاتی طور پر انسان زیادہ کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے اس لئے تاکید فرمائی گئی ہے کہ رمضان المبارک سے متصل کوئی شخص روزے نہ رکھے تاکہ رمضان المبارک میں ضرور روزے رکھے جائیں۔

رمضان المبارک کے ساتھ ایک یا دو روزوں کا اضافہ کرنے سے اس لئے بھی منع فرمایا کہ اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اس کو ضرور بجا لایا جائے اور اس حکم میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ شامل کیا جائے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں رمضان المبارک سے قبل ایک یا دو روزے سلامی کے لئے رکھتا ہوں تاکہ مجھے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ مزید ثواب ملے مگر اسی طرح سے فرض عبادت کے ساتھ اپنی طرف اضافہ ہو جائے گا۔ جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح سے دین کے احکامات کی اصل روح تبدیل ہو جائے گی اور اگر ہر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرنے لگے گا۔ تو خرافات پیدا ہونے لگیں گی۔ البتہ ایسے صوفی اور دلی اللہ جو کثرت سے روزے رکھتے ہوں ان کے ایسے کر ایمنے میں کوئی ہرج نہیں۔

روزے کی نیت

اعمال کا نیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے چنانچہ عبادت کے لئے نیت کرنا لازمی ہے اور نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ تاکہ عبادت بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو۔ کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت عبادت کے لئے نیت کو از حد دخل ہے۔ نیت کی اہمیت کے پیش نظر ہر روزہ کے لئے نیت کا مطلب دل میں ارادہ کرنا اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے ہیں اصل نیت تو دل ہی کی ہوتی ہے لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے غافل دل کو خبردار کرنا ہوتا ہے اور رات ہی سے نیت کر لینی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی نیت کے الفاظ ادا نہیں کر سکا تو سحری کھانا بھی نیت کے مترادف ہے کیوں کہ روزہ رکھنے کی غرض ہی سے سحری کھائی جاتی ہے۔

ہر روزہ کے لئے ہر روز نیت کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے روزوں کی یکبارگی نیت کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ ہر روز کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ کی نیت کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کیا اس کا کوئی روزہ نہیں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (ترمذی ابوداؤد)

اتنا زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب کہ آپ کی صحبت اور نگاہ التفات ہی سے انہیں تمام روحانی منازل طے ہو گئے تھے۔ لیکن جوں جوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہم دور ہوتے گئے تو معرفت الہیہ کے لئے مجاہدہ ضروری قرار پایا کیوں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ چنانچہ صوفیاء نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیئے۔ کیوں کہ آلودہ نفس بھوک برداشت کئے بغیر پاکیزہ نہیں ہوتا اس لئے بے شمار صوفیاء ایسے گزرے ہیں۔ کہ انہوں نے سال ہا سال کے مسلسل روزے رکھے۔ لیکن بعض صوفیاء نے نفلی روزے رکھنے کا بہتر اور سنت طریقہ ہی اختیار کرنے پر عمل کیا کہ ایک ماہ میں کچھ نفل روزے رکھ لئے جائیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور میرے نزدیک بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس عمل کو اپنا زیادہ اچھا بے جوہی کریم کاہے وہ صوفیاء جو مسلسل کئی کئی سال تک روزے رکھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً صال سے منع کرنا از روئے ممانعت اور حرام نہ تھا۔ بلکہ ہمدردی کے طور پر تھا۔ اس لئے مسلسل روزے رکھنا یا مسلسل کئی کئی دن تک روزہ رکھنا خلاف شرع نہیں بلکہ تقویٰ اور مجاہدہ کے ادب کے درجہ میں شمار ہوتا ہے جو صرف اللہ کے مخصوص بندوں کے لئے ہے اور عوام الناس کے لئے نہیں کیوں کہ ان مخصوص بندوں اور مردانِ کامل کا روزہ بعض اوقات از روئے آزمائش بھی ہوتا ہے جو عین رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے اور زہد و مجاہدہ میں اربابِ طریقت کے لئے ایسا کرنا بالکل درست اور جائز ہے بلکہ صوم وصال اس حالت میں رکھنا کرامت ہے جبکہ کسی شرعی فرمان میں خلل نہ پڑتا ہو۔

میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے ملاقات کی جو بارہ سال سے مسلسل

روزہ رکھ رہے تھے اور ان کے روزہ کا طریقہ یہ تھا کہ سحری کے وقت بالکل ہلکی غذا عموماً ساگو دانہ کی کھیر یا کوئی معمولی سی خوراک وغیرہ کھا لیتے اور پھر دن اور رات گزارتے یعنی آٹھ پہر کے بعد سحری کے وقت ہی روزہ افطار کر کے دوبارہ روزہ رکھ لیتے۔ یہ ان کا حال تھا۔

ایسے ہی ایک اور سید صاحب تھے انہوں نے بھی بارہ سال کے مسلسل روزے رکھے۔ وہ سحری کے وقت روزہ رکھ کر شام کو افطار کر لیا کرتے تھے۔ بعض صوفیاء دو دن کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں اور بعض کئی کئی دن کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ اور جب رمضان آتا عید الفطر تک کچھ نہ کھاتے اس کے باوجود روزانہ رات میں چار سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حال انسان کی امکانی طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کے مشرب کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ایسا اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں کیوں کہ کسی کے لئے دنیاوی نعمت غذا ہوتی ہے اور کسی کے لئے تائید الہی غذا ہوتی ہے۔

میرے رہنمائے محترم قبلہ حاجی انور اختر صاحب نے بھی عرصہ پانچ سال کا بیشتر حصہ نفلی روزوں میں گزارا۔ ان کی سحری و افطاری اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کا ایک مخصوص حصہ تھا۔ جو ازائش رزق کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا۔ رحمت خدادندی کا بھرپور وقت تھا۔ جب اسرار ربانی ان پر منکشف ہوئے۔ جو استقامت ایمان اور صبر جمیل کا باعث بنا۔

بعض مشائخ طریقت اور فقراء نے حتیٰ چالیس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس سے انہیں معرفت اور درجات دلالت کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے بارے

میں حضرت داتا گنج بخشؒ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ مشائخ طریقت کی چلہ کشی کی اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے متعلق ہے کیوں کہ انہوں نے بوقت مکالمہ پہلے چالیس روز تک چلہ کشی کی اور مسلسل روزہ رکھا۔ اور یہ صحیح ہے کہ مشائخ جب چاہتے ہیں کہ باطن میں رب العزت سے ہم کلام ہوں۔ تو وہ چالیس روز کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور جب تیس دن گزر جاتے ہیں۔ تو مسواک کرتے ہیں اس کے بعد دس روز مزید گزارتے ہیں بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ باطنی طور پر ہم کلام ہوتا ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام کے لئے جو کچھ ظاہری طور پر جائز ہوتا ہے وہ سب اولیاء پر باطنی طور پر جائز ہوتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کے کلام کی سماعت جب تک طبیعت اپنے حال پر ہو جائز نہیں۔ اس لئے صوفیا چالیس روز تک کھانا پینا ترک کر کے نفس کو مغلوب کرتے ہیں تاکہ لطائف روح اور محبت کی صفائی کے لئے کامل ولایت حاصل ہو جائے۔

اہل دانش حضرت صوفیا کے مسلسل کئی کئی ماہ کے روزہ کو ایک زبانی کہاوت تصور کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے کبھی ایسا بیان کیا جائے کہ فلاں بزرگ نے سو ماہ یا دو تین ماہ کا مسلسل روزہ رکھا تو وہ صوفیا ایسے عمل پر غور کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ اطباء اور ڈاکٹروں کے مشاہدہ کے مطابق ایک بھوکا انسان صرف چالیس روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور ایسا بھی مشکل ہی ہوتا ہے۔ بالکل بعض لوگ تو چند روز کی بھوکت پائیں گے بعد اس دنیا کو خیر باد کہہ جاتے ہیں۔ لیکن صوفیا کے مسلسل کئی ماہ کے روزہ میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جس کے سامنے انسانی عقل صحیح ہے میرے محترم رہنما جناب انور اختر کے حقیقی بھائی نے بھی ایک مرتبہ شدید

گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھ لیا۔ اور ان کا تین ماہ سے زائد دنوں تک کچھ کھانے پیئے بغیر روزہ جاری رہا۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ ۹۳ دن کا روزہ جون جولائی اور اگست کے تپتے مہینوں کا تھا۔ جب کہ گرمی کے دنوں میں انسان کئی مرتبہ پانی پیتا ہے۔ اس گرمی کی شدت میں ۹۳ دن تک ایک پانی کی بوند بھی جس کے اندر نہ جائے تو وہ کیسے زندہ رہا یہ خاص اللہ کا کرم تھا کہ انہوں نے تین ماہ سے زائد دنوں تک روزہ رکھا اگرچہ اس عرصہ کے دوران جسمانی کمزوری لاحق ہوئی مگر کچھ عرصہ میں یہ کمزوری رحمت خداوندی سے دور ہو گئی اور جسمانی طاقت بالکل بحال ہو گئی۔

فقہی روزے خواہ شرعی طریقہ سے رکھے یا مسلسل رکھے اس کا مقصد صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہی ہوتا ہے اور اس نیت سے روزہ دار کو جو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے اسے اللہ اور اس کا بندہ ہی جانتا ہے۔ جس پر خاص رحمت ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلت
ہمیں دین اسلام ملا۔ قرآن ملا ایمان

ملا۔ تحفہ معراج ملا۔ روزہ ملا گویا کہ مکمل ضابطہ حیات ملا پھر تقاضا ایمان ہے کہ
ہمارا ہر عمل اور قول و فعل اسوۂ رسول کی تقلید میں ہو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہر فعل ہمارے لئے نمونہ ہے۔

۳۷ھ میں جب روزے فرض ہوئے اور قرآن پاک میں روزے رکھنے
کا حکم ہوا۔ تو اس سال رمضان المبارک کے مہینے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ کے صحابہ کرام نے روزے رکھ کر جہاد کیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فرضیت سے لے کر سالِ دصال تک
بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے آپ کی حیات میں جتنے روزے بھی آئے
وہ گرمیوں کے موسم ہی کے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ خصوصی عبادت کرتے
اور رات دن اللہ کے حضور میں رہتے روزہ رکھنے میں آپ کا معمول یہ تھا۔ کہ
سحری کے وقت نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد انتہائی قلیل غذا تناول فرماتے
اور پھر نہ سوتے اور عموماً اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں آجاتے اتنے
میں اذان کا اہتمام ہوتا۔ اور کچھ دیر کے بعد آپ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی
جاتی۔ نماز فجر کے بعد آپ عالم محویت میں بیٹھے رہتے۔ حتیٰ کہ اچھی طرح دھوپ
نکل آتی نفلی نماز اشراق ادا کرتے اس کے بعد مسجد سے حجرہ مبارک میں تشریف
لے جاتے اور کچھ وقت کے لئے سو جاتے پھر نصف النہار سے قبل نماز
چاشت ادا کرتے پھر نماز ظہر تک دنیاوی امور سرانجام دیتے نماز ظہر ادا کرنے
کے بعد بعض اوقات تھوڑا سا آرام فرماتے اور پھر بیدار ہو کر تلاوت کلام پاک فرماتے
ہیں۔ جب عصر کا وقت ہو جاتا تو نماز عصر ادا فرماتے۔ نماز عصر کے بعد کبھی آپ

حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے اور کبھی مسجد نبوی ہی میں رہتے۔ ایسے ہی افطار سی کبھی کبھار گھر پر فرماتے اور عموماً مسجد میں روزہ افطار کرتے نماز مغرب کے ساتھ ہی نماز ادا بین کے نوافل ادا فرماتے اور پھر گھر پر کھانا تناول فرماتے۔ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد نماز تراویح کا کبھی مسجد میں اور کبھی اپنے گھر پر اہتمام کیا اور کافی رات تک اللہ کے حضور قیام فرماتے اسی لئے آپ نے روزوں میں قیام الیل پر زور دیا ہے۔

رمضان المبارک میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو ان معمولات میں حقوڑی سی تبدیلی ہو جاتی۔ لیکن اعتکاف میں ہونے ہوئے بھی آپ امامت کروا تے تھے اعتکاف میں رات کو آپ یاد الہی میں بہت محو رہتے تھے۔ رات شب بیداری میں گزارنے تھے اور کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو پل بھر آنکھ رگا لیتے۔

فرضی روزوں کے علاوہ آپ عموماً نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور احادیث کی کتب میں آپ کے نفلی روزوں کے بارے میں اکثر روایات ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہؓ سے حضور کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھتے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اس ماہ میں افطار ہی نہیں فرمائیں گے اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے ہمارا خیال یہ ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ (شمائل ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ عادت شریفہ اس میں مختلف تھی کسی ماہ میں تو اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے جس سے یہ خیال ہو جاتا کہ اس میں افطار فرمانے کا ارادہ ہی نہیں اور کسی ماہ میں ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے

کہ اس ماہ میں آپ کا روزہ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہو۔ تو یہ بھی مل جاتا اور اگر نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی ملیں آجاتا (شمائل ترمذی)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے علاوہ بھی نفل روزے رکھا کرتے تھے یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شب و روز اطاعت خداوندی کا آئینہ ہے لیکن رمضان المبارک میں آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کے حضور میں گزرتا۔ اطاعت اور عبادت میں جتنی کثرت اور عجز و انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ کسی نے آج تک کی ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔

وہ زمانہ اور ماحول کتنا پر کیف تھا جب کہ فیضان رسالت سے لوگوں کے دل منور ہو چکے تھے صحابہ کرام "عشقِ مصطفیٰ سے سرشار تھے مدینے کی گلیاں نور ہدایت سے جگمگا اٹھیں۔ مسجد نبوی کی محافل میں انوارات الہیہ خیمہ زن ہو چکے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا۔ مسلمانوں کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ مصطفیٰ کے دیوانے مسجد نبوی میں اٹھ آتے رحمتوں کی بہار پورے شباب پر ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ دار ہوتے اور مسلمانوں کی حرارتِ ایمان تازہ ہوتی۔ اود اللہ کے بندے اپنے اللہ کو خوب پکارتے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے قرآن شاہد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا روزہ جس طرح مسلمان کو رکھنا چاہیے اس کا پورا حق تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ادا کیا ہے اور آپ کے روزوں سے راضی ہوا۔ اے مسلم! مقامِ غور ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی صبر و ضبط اور جوشِ ایمان سے روزہ رکھنا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے حضور میں گریہ زار ہوتے ان کی

دارِ نبیوں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں۔ ان کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ تاریخ مثالیں دینے سے قاصر ہے حالانکہ عاشقانِ مصطفیٰؐ تو وہ تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جیاتی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ لیکن بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا جائے۔ اور اس کی رحمت کا طلبگار بنا رہے۔

یاد رہے کہ مسلمان کا ایمان اتنی دیر تک پختہ اور کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کے دل میں سرور کائنات کی محبت ماں باپ ازلا و مال و زر سے زیادہ نہ ہو اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اسی طرح روزے رکھیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ ناقص العمل مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے اور روزہ کے گراں قدر تحفہ کی لذت سے آشنا نہیں۔ جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ شیطان کے دامن کا امیر ہے جو انسان کو لذتِ آشنائی کی طرف آنے نہیں دیتا۔

وہ ائمہ جن کے روزے معاشرہ کے لئے مثال ہونے چاہیں۔ جن کے زہد و تقویٰ اور ریاضت کے چرچے ہونے چاہیں۔ جن کی نگاہ کبھی اثر ہونی چاہیے۔ جن کی دعا بارگاہ رب العزت میں مستجاب ہونی چاہیے۔ جن کا ایمان قرونِ اولیٰ کے مسلمان جیسا ہونا چاہیے۔ جن کی محبت میں سوز صدیقؓ اور ہدفِ حضرت بلالؓ ہونی چاہیے جن کا روزہ صبر کا آئینہ ہونا چاہیے جنہیں جذبہ اطاعت سے معمور ہونا چاہیے۔ جنہیں عشقِ مصطفیٰؐ کا گد ا ہونا چاہیے۔ جن کی امامت میں فقیری، جن کے زہد میں تقویٰ، جن کے عمل میں عاجزی، جن کے صدقہ جذبہ ایثار جن کی مسلمانی میں اکملیت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء اکرام کے اعمال عجز سے خالی ہیں ان کے روزے زہد و تقویٰ کے محتاج ہیں۔ ان کا نفس صبر کا عادی نہیں۔ ان کا کردار سراسر بناوٹی ہے۔ ان کا دل عشقِ مصطفیٰؐ

سے لبریز نہیں ان کی زبان گفتار کی غازی ہے لیکن ان کا تن کردار کا غازی نہیں ان کا ذوق حق کا عادی نہیں۔ ان کی عادات خصائل طیبہ سے خالی ہیں۔ ان کے دغظ بے معنی اور بے اثر ہیں۔ ان کے مزاج میں امامت کی انا ہے۔ ان کی علمیت میں غرور ہے۔ عجز و انکساری نہیں۔ ان کے اخلاق میں حاکمیت ہے بندہ نوازی نہیں۔ ان کے قول میں مکرو فریب ہے صداقت نہیں۔ اے میرے دوست اپنے من کی دنیا کو جھوٹی کر و فر سے پاک کر اور اپنے روزے میں وہ اوصاف پیدا کر کہ وقت افطار اللہ تیرے روزہ پر راضی ہو کر تیری دعا قبول فرمائے اور انعام و کرام کے لئے تیرے مرضی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ (آمین)

ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں روزہ رکھنے والے ولی اللہ اور صوفیا موجود ہیں جن کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں ڈوبا ہوتا ہے جن کے روزہ میں عجز دنیا ز ہوتا ہے۔ لہذا ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے رحمت ایزی کے فیوض و برکات حاصل کرنے چاہیں اور روزہ رکھ کر روزے کے آداب کو پورا کرنا چاہیے۔

فوائد الصوم

اسلام کی ہر عبادت کا منشا رضائے الہی سے اور رضائے الہی بندگی اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہے بندگی اور اطاعت کے لئے دو قسم کے حقوق کی ادائیگی انسان کے ذمہ لگائی گئی ہے یہ دونوں حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان دونوں قسم کے حقوق کو قرآن اور سنت کے مطابق سرانجام دینا سراسر عبادت ہے۔ چنانچہ اسلامی عبادات انسان کو ایک طرف تو اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرفراز کرتی ہیں جس مقصد کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری ان اسلامی عبادات کے ذریعہ انسان میں بہت سے نیک خصائل اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان ایک اکمل انسان بنتا ہے انہی عبادات کی بدولت انسان کو بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے روزہ ان تمام عبادات میں سے اجر کے لحاظ سے انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے روزہ سے انسان کو ایک طرف تو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف لا تعداد فوائد حاصل ہوتے جو کہ روزہ کی بدولت بندہ میں پیدا ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ استقامت ایمان | روزہ سے ایمان بالغیب کے بنیادی عقیدہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے اگرچہ ہر انسان اپنی طبعی کمزوریوں سے رب قدوس کو نہیں دیکھ پاتا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی حکمتوں

سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور موجودگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے۔ روزہ دراصل اسی ایمان بالغیب میں استقامت پیدا کرتا ہے اور اس عقیدے کو مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے وہ دوسروں کی آنکھوں سے اوجھل چوری چھپے بالکل نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سخت گرمی میں جب کہ پیاس ناک میں دم کر دیتی ہے تو ایک قطرہ بھی پانی کا حلق میں نہیں ڈالتا۔ ایسے ہی شدید جھوک کی حالت میں بھی کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا وہ انسان ایمان بالغیب کی بنا پر تہم خانے کے اندر جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ وہاں بھی اللہ کے خوف کے باعث نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ اپنی عورت سے نفسانی پیاس بجھاتا ہے۔ بلکہ اس کے دل میں ارادہ تک پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روزہ کے آداب کے خلاف کچھ کرے۔

روزہ دار کا اللہ تعالیٰ پر اس قدر نچتر ایمان ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ روزہ میں کوئی روزہ توڑنے والا کام یا کوئی حرکت کرے بھی تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا کیوں کہ ہر انسان کا ہر فعل اللہ کی نظر میں ہوتا ہے اس لئے روزہ دار پر اللہ کا خوف اس درجہ تک طاری ہوتا ہے کہ وہ روزہ میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے مگر اس سے ڈرتا ہے کہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر یا دنیا کے سامنے ایسا کام نہ کرے جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ خوف خدا کے تحت اس کے عقیدہ آخرت یعنی روز آخر جزا سزا جنت و دوزخ قیامت موت برزخ کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا کہ میں تو روزہ رکھ کر خواجہ مخواہ مجھو کا مر رہا ہوں اور کیا معلوم کہ آخر سوگیا یا نہیں۔ بلکہ روزہ کی بدولت ایمان بالغیب بہت مضبوط ہو جاتا ہے

کیوں کہ انسان ہر وقت یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کا نگران ہے اور اس کے ہر قول و فعل کو دیکھتا ہے مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج روزہ رکھتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ایمان بہت کمزور ہیں۔ صرف روزہ میں تو اپنے آپ پر انسان اللہ کا خوف طاری کر لیتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کر لیتا ہے مگر جوں ہی رمضان المبارک گزرتا ہے تو اس کے دل سے خوف خدا اڑ جاتا ہے۔ اور دنیا کے ہر برے فعل کو اپنا لیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود ایمان کا اس طرح کمزور ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے روزہ رکھنے میں بہت سی خامیاں ہیں جو انسان میں صحیح ایمانی قوت کو بیدار رکھنے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔

روزے کا ایمانی فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ کی پابندی سے اطاعت رسول کا جذبہ بھی بیدار رہتا ہے کیوں کہ روزہ متابعت رسول میں ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسالت پر بھی روزہ دار کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔

روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان میں **روزہ اور تقویٰ** تقویٰ پیدا کرتا ہے کیوں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے رکھتا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ تقویٰ سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کے راستے پر چلے اور اللہ پر بھروسہ کرے روزہ سے انسان میں حد درجہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے کیوں کہ روزہ دار روزہ کو فاسد کرنے والی باتوں سے بچتا ہے روزہ دار ایسے افعال سے بھی بچتا ہے جو روزہ کو توڑ دیں اور ایسے کاموں سے بھی بچتا ہے جن میں گناہ ہو۔ گویا کہ روزہ دار ہر اس چیز سے پرہیز

اختیار کرتا ہے جو روزہ شکن ہوتی ہے پھر یہاں تک ہی نہیں ٹھہرتا بلکہ اخلاقی
 رذائل سے بھی پرہیز کرتا ہے اور اللہ سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں زیادہ غیبت
 جھوٹ بے ایمانی اور دوسری اخلاقی برائیوں میں پھنس کر روزہ کے اجر میں
 کمی نہ ہو جائے یا اللہ کے حضور روزہ قبول ہی نہ ہو۔ چنانچہ روزے سے انسان
 کو وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے بندگان خاص میں ہوتا ہے۔ اسی
 تقویٰ کی بدولت سالکان طریقت اور حقیقت کو قرب خداوندی حاصل
 ہوتا ہے۔ جتنا کوئی تقویٰ میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب
 زیادہ حاصل ہوتا جاتا ہے۔

روزہ سے حصول تقویٰ کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تقویٰ
 صرف ان حالات میں حاصل ہوتا ہے جبکہ روزہ کو تمام شرعی ضوابط کے تحت
 پورا کیا جائے۔ اگر انسان صرف روزہ رکھ کر کھانے پینے سے تو پرہیز کرے
 لیکن باقی تمام برائیوں کو سرانجام دیتا جائے تو ایسا کرنے سے روزہ سے
 تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ دار جتنا اللہ کی رضا کو
 مد نظر رکھ کر روزہ پورے احترام اور لوازمات کے ساتھ نبھائے گا اتنا ہی
 زیادہ متقی بنے گا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے
 نوازا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

روزہ اور حصول شکر

کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے۔ اور جو اللہ کے ہر حال میں شکر گزار بندے بنتے
 ہیں تو اللہ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور شکر کا یہ وصف ہمیں
 روزہ سے حاصل ہوتا ہے۔

انسانی فطرت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جو چیز اس کو بڑی جدوجہد محنت و

مشقت اور تکالیف اٹھانے کے بعد حاصل ہو۔ اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور اس پر اللہ کی ذات کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ چیز اسے حاصل ہوئی۔ بعینہ تمام دن کا روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کے وقت جب کہ اس کی بھوک اور پیاس شدت کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اور سارا دن کھانا پینا چھوڑنے سے اس کی طبیعت نڈھال ہوئی ہوتی ہے۔ تو روزہ کی افطاری سے جب اسے اللہ کی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں تو بے اختیار انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ابھرتا ہے پس روزہ شکر کی حقیقت اور لذت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لئے مہنایت ہی کبیر ہے۔

دینی اور دنیوی اعمال و افعال میں

روزہ حصول اخلاص کا ذریعہ ہے | اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے

اور خاص کر اسلامی عبادات میں اخلاص نیت لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو بہت پسند کیا ہے اور اللہ نے خود بھی حکم دیا ہے۔ کہ عبادت خلوص سے کرو۔ اور یہ وصف ہمیں روزہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسروں کو بتائے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر رکھا جاتا ہے جس سے روزہ دار کی نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ غرضیکہ روزہ روزہ دار کو عادی بناتا ہے کہ اس کا کوئی عمل دوسروں کے دکھاوا کے لئے نہ ہو بلکہ انسان کی ہر عبادت اور عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر ہو اور یہ اخلاص انسان کی اخلاقی اور روحانی درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے۔

صبر وہ دولت ہے جس سے انسان میں استقامت پیدا
روزہ اور صبر ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کو منزل

کی طرف پہنچانے میں انتہائی مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے مصائب و
 آلام انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہیں اور ہر انسان کو ان سے واسطہ پڑتا ہے
 چھانچہ مصائب و آلام اور مشکل وقت میں وہی لوگ پورے اترتے ہیں جو رحمت
 خداوندی کے بھروسے پر صبر سے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور بالآخر صبر
 کی بنا پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسان میں صبر کی عبادت پیدا کرنے کے لئے
 روزہ نہایت ہی اہم ذریعہ ہے۔

روزہ میں انسان ایک معینہ وقت کے لئے ہر چیز سے صبر کرتا ہے بھوک
 پیاس سے تنگ کرتی ہے مگر وہ صبر کر کے کھاتا پیتا نہیں اور لذت کے نزک
 کرنے پر اسے صبر آزما گھڑی سے گزرنا پڑتا ہے اور خاص کر اللہ کے خاص بندوں
 کو بے پناہ صبر کی منازل سے گزرنا پڑتا ہے اور صبر کی ابتدائی تربیت ان کو
 روزہ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

روزہ انسان میں اطاعت کی خوبھی پیدا کرتا ہے اور یہ
جذیبہ اطاعت اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے سال بھر
 میں ایک مہینے کی مکمل شریعت اسلامیہ پر اتباع کے بعد انسان اس بات کا
 عادی ہو جاتا ہے کہ وہ سال تک احکام شریعہ کی پابندی کر سکے اور آئندہ سال
 پھر جب ایک مہینے کی تربیت کا اعادہ ہو جائے تو انسان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ
 تازہ بہ تازہ رہتا ہے اور روزہ کی تربیت سے انسان اطاعت میں ڈھیلا اور کسرت نہیں پڑتا۔
 صبح کے وقت انسان کا روزہ رکھنے کے لئے بیدار ہونا اور پھر اللہ کے
 حکم سے سحری کے وقت کھانا پینا پھر نماز فجر ادا کر کے کاموں میں مصروف

ہو جانا پھر کام کاج کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا۔ شام کے وقت افطاری کرنا پھر تھوڑا سا آرام کر کے نماز تراویح بجالانا روزہ دار کے سب سے اطاعت کی تربیت ہے گویا اس طرح انسان میں وقت کی پابندی اللہ کے احکامات کی اطاعت قواعد و ضوابط کی پابندی کی عادت پڑتی ہے جو انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں میں عملی طور پر کام آتی ہے۔

روزہ کے ذریعہ انسان میں مجاہدانہ اوصاف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کا مجاہد ہے اور اللہ کے

مجاہدانہ اوصاف

مجاہدوں کو دشمنانِ دین کے خلاف ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے کیوں کہ حق اور باطل کا جھگڑا آغاز انسانیت ہی سے جاری ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نیکی بدی کے ساتھ سچ جھوٹ کے ساتھ اسلام کفر کے ساتھ ہمیشہ ٹکراتا رہے گا۔ کفر اور اسلام کی اس لامتناہی جنگ میں مسلمان کو حصہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان مجاہدانہ اوصاف کا مالک ہو۔ کیوں کہ مجاہد کو میدانِ جنگ میں بے شمار مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے انتہائی کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں کئی کئی دن فاقہ آجاتا ہے۔ یعنی دشمنوں کے زیر نگیں روٹی پانی میسر نہیں آتا۔ ازدواجی زندگی کی لذت اور گھریلو سہولتوں سے محرومی غرضیکہ انسان کو دورانِ جنگ میں جو تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں ان میں بھوک پیاس کو برداشت ہونا ہے اور جو شخص ان مصائب اور تکالیف کا عادی نہ ہو وہ جہاد کا فریضہ احسن طریقے سے سرانجام نہیں دے سکتا مگر روزہ سے دی جانے والی تربیت ان تمام مصائب پر قابو پانے کے لئے انسان کو عادی بنا دیتی ہے اور ایسی تربیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر ہی رہ کر تمام سختیوں کو برداشت کرنے کا مستعمل ہو جاتا ہے اور روزہ کی بدولت مسلمانوں میں مجاہدانہ زندگی کے

مصائب کو برداشت کرنے کا جذبہ بیدار رہتا ہے اور یہ سب مجاہدانہ اور روزہ کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔

کسی ملک اور قوم کی روحانی اور مادی ترقی کے لئے پوری قوم کو اجتماعی قواعد و ضوابط کا پابند بنانا اور قوم کی اعلیٰ تربیت پر

اجتماعیت

مبنی ہوتا ہے اور روزہ اسلامی معاشرہ کی اجتماعی تربیت کا آئینہ دار ہے۔ ایک شخص کو الگ تربیت دینا کافی مشکل ہوتی ہے اور تمام کو یک بار تربیت دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔

انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی طور پر معاشرہ میں جکڑی ہوتی ہے۔ اور اجتماعی زندگی میں ایک انسان کا تعلق دوسروں کے ساتھ بے شمار شعبوں میں ہوتا ہے۔ کہیں لین دین ہے کہیں کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے کہیں کسی پر حکم چلانے کی ضرورت درپیش ہے اور کہیں کسی کے احکامات کی اطاعت کی ضرورت درکار ہے۔ کہیں بھلائی اور نیکی میں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی قدم قدم انسان کو اجتماعی ماحول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اسلام مسلمانوں میں ایک مثالی اجتماعی ماحول پیدا کرنے کا علمبردار ہے۔ اور اس مثالی اجتماعی ماحول کے پیدا کرنے کے لئے ہمیں روزہ سے بے شمار اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان مل کر روزہ رکھیں اور روزہ کے آداب کی پابندی کریں اس طرح سے روزہ کے ذریعہ سے اجتماعی عبادت سرانجام پاتی ہیں اجتماعی عبادت کے سرانجام پاتے سے تمام معاشرہ کو اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ میں اجتماعی نیکی اور برہنہ سازی سے ایمان
 امروزہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہش ابھرتی ہے کہ وہ رمضان
 کے مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیوں
 کہ روزہ رکھ کر انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ برائی
 سے بچ۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھلائی اور
 نیکی کے کام کرے کسی غریب کی مدد کرے بھوکے کو کھلانا کھلائے۔ ننگے کو کپڑا
 پہنائے مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ حتیٰ کہ ہر قسم کے نیک کام میں حصہ لینے کی
 کوشش کرتا ہے۔ اور کہیں اگر بدی ہو رہی ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں
 روزہ دار مل کر اس بدی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برائی ختم ہو اور نیکی کے
 ماحول میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ موسم بہار میں پھولوں کی بہار آتی ہے۔ تروتازگی پیدا
 ہوتی ہے ویسے رمضان میں نیکیوں کی بہار آتی ہے اور بھلائی اپنا جوہن دکھائے جوئے
 دعوت دیتی ہے کہ مسلمان مل کر اجتماعی ماحول میں اللہ کی رضا کا خواں ہو۔

روزہ کے جسمانی فوائد | روزہ ایک ایسی فرضی عبادت ہے جس سے ثواب
 کے علاوہ جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے انسانی

صحت کی بحالی کے لئے روزہ اکیس ہے۔ روزہ میں قدرتی شفا ہے۔ روزہ جسم
 کی مادی کثافتوں کا تفتیح کرنے کے لئے ایک لاجواب چیز ہے۔ کیونکہ اللہ نے
 روزہ میں ایسی حکمت اور تاثیر پیدا کر رکھی ہے جس سے جسمانی صفائی ہوتی ہے
 مسلسل روزے رکھنے سے بظاہر تو جسمانی نقابہ اور کمزوری ہوتی ہے لیکن
 قدرت اسی نقابہ کے ذریعہ جسم کا تزکیہ کر دیتی ہے اور روزے ہونے والی
 نقابہ اور کمزوری بھی بہت جلد امر الہیہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ حکماً
 کا بیان کردہ یہ ایک مصدقہ اصول ہے کہ اکثر بیماریاں کھانے پینے کی کثرت

سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بے تحاشہ خوراک کے استعمال سے انسانی جسم میں
 ردی فضلات پیدا ہوتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے
 ہیں۔ روزہ کی وجہ سے قدرتی طور پر اخلاطِ فاسدہ اور ردی فضلات تحلیل ہو جاتے
 ہیں اور جسم بیماریوں کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے مقررہ وقت پر کھانا بھی
 صحت کی علامت ہے اور یہ مقصد بھی روزہ سے حاصل ہوتا ہے کیوں کہ روزہ
 میں انسان مقررہ وقت پر کھانے پینے کا عادی بن جاتا ہے۔ تجربے اور
 مشاہدے کی ایک بات یہ ہے۔ کہ کم کھانے اور بھوک کو برداشت کرنے سے
 انسانی دماغ پر خون کا دباؤ کم پڑتا ہے۔ حافظہ اور یادداشت اچھی طرح کام کرتے ہیں
 اور انسانی ذہن بھی زیادہ دیر تک علم کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا
 ہوتی ہے۔

زائدوں کے لئے بھوک و پیاس لاجواب ہے۔ عبادات کرنے کے لئے
 انسان کو کم کھانے کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ تاکہ دنوں زیادہ دیر تک قائم رہ سکے
 پھر بھوک برداشت کرنے پر ہر چیز زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے بھوک پیاس
 برداشت کرنے کا شرعی طریقہ روزہ ہے اس طرح انسان جسمانی فسادوں سے
 محفوظ رہتا ہے۔

محمد بن یحییٰ نے چھ باتوں کا سوال چھ مقام پر کیا ہر جگہ سے ایک ہی
 جواب ملا پہلے انہوں نے اطباء سے سوال کیا کہ ایسی چیز بتلاؤ کہ جس میں بدن
 کی شفا اور صحت کی حفاظت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک
 ہے۔ پھر انہوں نے علماء سے پوچھا کہ حافظہ کی قوت کے لئے سب سے
 بہتر چیز بتلاؤ۔ جس سے علم ذہن میں محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے جواب دیا۔
 وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ پھر زائدوں سے سوال کیا کہ دنیا کی لذت سے

لے رغبتی پر کونسی چیز کارآمد ہے تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک
 ہے حکما اور اہل دانش سے پوچھا کہ جو چیز عقل کو زیادہ کرتی ہے وہ کون
 سی ہے انہوں نے جواب دیا وہ کم کھانا اور بھوک ہے پھر عابدوں سے پوچھا کہ
 عبادت کی طرف مائل کرنے والی کون سی چیز ہے فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے
 آخر میں سلاطین اور بادشاہوں سے پوچھا کہ وہ عمدہ اور بہتر شے کیا ہے جو
 کھانے کو لذیذ سے لذیذ تر بنا دے۔ کہا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ اکابر
 اہل دانش کے یہ بیانات سن کر محمد بن یمانی نے فیصلہ کیا کہ اس بھوک و پیاسی
 کو روزہ جیسی محبوب عبادت کی شکل میں کیوں نہ اختیار کیا جائے چنانچہ وہ
 اکثر اوقات نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔

رویت ہلال

اسلامی عبادات کے سلسلے میں تاریخوں کے تعین کے لئے قمری مہینے کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو جواب دیجئے کہ یہ حج اور لوگوں کی دیگر عبادات کیلئے وقت مقرر کرنے کے لئے ہے۔ چاند کا مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا اس لئے چاند کو دیکھ کر مہینے کے آغاز کا پتہ چلتا ہے اور اس کو دیکھنے کو رویت ہلال کہتے ہیں۔

ہر قمری مہینے کے آغاز میں مسلمانوں میں چاند کو دیکھنا سعادت سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھنے کا حکم فرمایا کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا یہ ہے۔ کہ

”اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ چمکا میرا اور تیرا رب اللہ ہے اے چاند کو غروب آفتاب کے وقت دیکھا جائے۔ اور اگر دن کے وقت چاند نظر آجائے اور ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاند آنے والی رات کا شمار ہوگا اور اگلے دن پہلی تاریخ ہوگی جس دن چاند نظر آئے اس دن پہلی تاریخ نہیں ہوتی لیکن بعض اسلامی ممالک میں جس دن چاند نظر آنا ہوتا ہے یکم تاریخ کہا جاتا ہے۔“

اے قرآن پاک پارہ ۵۷ رکوع ۸ طے ترمذی

چاند دیکھ کر روزہ رکھو | رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ روایت

ہلال پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک (رمضان کا) چاند نہ دیکھ لو۔ روزہ رکھنا شروع نہ کرو۔ اور جب تک (شوال کا) چاند نہ دیکھ لو افسار نہ کرو۔ پھر اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند تم کو نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کرو۔ دوسری روایت میں یہ ہے۔ کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو۔ جب تک رمضان کا ہلال نہ دیکھ لو پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ اس حدیث سے ایک عام اصول وضع ہوتا ہے کہ جب تک چاند کو دیکھ نہ لیا جائے۔ اس وقت تک روزہ نہ رکھا جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کیلئے چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ پہاڑی علاقوں میں کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں چاند نظر آنے کے اسباب نظر نہیں آتے یا بعض اوقات شہروں میں اونچے اونچے مکانات کی وجہ سے ہر ایک کو چاند نظر نہیں آسکتا تو ان حالات میں یہ ہر ایک کے لئے ضروری نہیں کہ چاند دیکھے بلکہ فرمایا یہ ہے تم لوگ چاند کو دیکھو تو اس سے یہ مراد ہے کہ علاقہ کے عام لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہو۔ تو پھر ضروری نہیں ہر ایک چاند کو ضرور دیکھے بہر کیف چاند کو دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا سعادت مندی ہے۔ کیلینڈر کے حساب پر پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کہ شعبان ختم ہو رہا ہے اور کل رمضان ہوگا۔ اور روزہ رکھ لیا جائے یہ ایک تجزیہ ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے رمضان کے آغاز کے لئے روایت ہلال ضروری ہے۔

قمری مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا اور
چاند کی مخفیت اس کا تعین چاند دیکھ کر ہوتا ہے رمضان المبارک عید الفطر

اور عید الضحیٰ کے مہینے کو چاند دیکھے بغیر تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
 چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے
 ختم کرو پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہے تو
 شعبان کے تیس دن پورے کرو۔

چاند اگر مطلع صاف ہونے سے مخفی رہ جائے تو اندازہ کر لینا چاہیے مگر
 مندرجہ بالا حدیث میں یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اگر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو چاند
 نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر لینے چاہئیں۔

جدید زمانہ میں تو بے شمار قسم کے آلات اور دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں۔
 جن سے چاند بخوبی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے حکومت وقت اگر سرپرست
 طور پر چاند کو آلات کے ذریعہ سے دیکھنے کا اہتمام کرتی ہے یا ملک کے ایک
 علاقے میں چاند نظر آجاتا ہے تو حکومت مناسب طریقے سے اس کا اعلان کرتی
 تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ایسا اعلان حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر چاند
 کو دیکھنے میں کسی دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام لیا جائے تو اس گناہ کی ذمہ
 داری اس شخص پر ہوگی۔ جو جھوٹا اعلان کرتا ہے یا کرتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین اور بزرگان دین کا یہی عمل
 رہا ہے۔ کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا آغاز کر لیتے تھے۔
 چنانچہ چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن شہادت یا سرکاری اعلان
 کے مطابق روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے اگر بذات خود چاند نہ دیکھا ہو۔

چاند دیکھنا ثواب ہے | چاند دیکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے مگر بہت سے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ دنیاوی اشغال میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی اہمیت کو نہیں پہچانتے اور اہل تقویٰ لوگ چاند دیکھنے کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں کیوں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا متابعت سنت رسول بھی ہے اور چاند دیکھ کر امن اور سلامتی کی دعائیں چاہیے۔ شرعاً پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے یعنی بستی کے ایک دو آدمی چاند دیکھ لیں تو ساری بستی بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر بستی کا کوئی بھی آدمی چاند نہ دیکھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ پانچ ماہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے وہ شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ ہیں۔ شعبان کی ۲۹ تاریخ کی شام کو چاند دیکھا جائے۔ علاقہ یامک میں چاند نظر آنے سے روزہ ہو جائے تو اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کر کے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چاند دیکھتے | رویت ہلال کا طریقہ | جب آپ چاند دیکھ لیتے تو مسجد نبوی میں روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا جاتا اور ایسے ہی جب عید ہوتی تو عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا۔ مسجد نبوی کا اعلان مدینہ النبی اور اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے بطور حکم اور قابل عمل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ آپ کو یا آپ کے قریبی صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آیا اسی اثنا میں ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے اسی سہابی کی شہادت پر رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کا اعلان فرمادیا اور دوسرے روز

آپ نے اور مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے دور میں چاند نظر آنے کے بارے میں رائج تھا۔

جب پورے علاقے میں چاند نظر آجائے تو روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا لیکن رویت ہلال کا جھگڑا دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ایک ہی ملک کے کچھ حصوں میں تو کسی ایک کو چاند نظر آجائے اور دوسروں کو نظر نہ آئے چاند دیکھنے والے تو روزہ رکھ لیں اور نہ دیکھنے والے نہ رکھ سکیں۔ اس طرح سے مسلمانوں میں خلفشار پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کا حل بہترین تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے رویت ہلال کا اعلان کیا جائے۔ ایسا اعلان اس صاحب اختیار شخص کی طرف سے ہو جس نے خود چاند دیکھا ہو یا شرعی لحاظ سے چاند دیکھنے کے بارے میں گواہی ملی جائے۔ اور اس طرح رویت ہلال کا اعلان کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے لیکن رویت ہلال کا اعلان کرنے والے کو بھی ہمیں کسی منہ مسمومت کے تحت چاند نظر آئے بغیر روزہ رکھنے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا خلاف شرع ہے۔ رویت ہلال کے سلسلہ میں موسم کا جائزہ لینے والے سائنسی آلات یعنی

دور بین وغیرہ سے مدد لینا بھی خلاف شرع نہیں۔ لیکن شرعی لحاظ سے چاند کو دیکھ کر گواہی دینے کے لئے جو شرائط اور ضوابط مقرر ہیں ان کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔

رویت ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت اس

چاند دیکھنے کی شہادت | وقت پیش آتی ہے جب مطلع صاف نہ ہو اور عام لوگ چاند نہ دیکھ سکے ہوں۔ اگر مطلع صاف ہوگا تو بے شمار لوگ چاند کو دیکھ لیں گے تو اس وقت کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے برعکس جب مطلع صاف نہ ہو تو ہزاروں لوگوں کی کوشش کے باوجود چاند نظر نہ آسکے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص یا چند شخص شہادت دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان

کی شہادت قابل قبول ہوگی اور وہ شہادت پانچ طرح سے ہے۔

عینی شہادت

چاند کے دیکھنے کی عینی شہادت وہ ہے جو ایک شخص باہر
 شخصوں نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ کہیں کہ
 میں یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے لیکن گواہی دینے والے کا مجلس
 میں موجود ہونا ضروری ہے۔ جن کے سامنے وہ چاند دیکھنے کی گواہی دے رہا ہو۔
 اگر مطلع صاف نہیں تو رمضان المبارک کے بارے میں ایک گواہ اگرچہ وہ نیک عورت
 یا غلام ہی کیوں نہ ہو کافی ہے اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک مرد و عورتیں
 یا دو مرد گواہ ہونے ضروری ہیں جن کی گواہی سے چاند ثابت ہوگا اور اگر مطلع صاف ہے
 رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو تو کثیر تعداد کے لوگوں کی شہادت سے چاند ثابت ہوگا۔
 اور لیکن مطلع صاف ہونے پر دو کی گواہی نامقبول ہوگی زیادہ لوگوں کی گواہی لازم ہے
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے طلوع کی گواہی دینے والے کیسے ہوں۔ اس کے
 بارے میں عرض ہے کہ گواہ فاسق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاسق کی گواہی نامقبول
 ہے اگر حاکم فاسقوں کی شہادت پر چاند کی رویت کی فیصلہ دے دیوے اور حقیقت
 میں رویت ہو گئی تو اس طرح رویت تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ چاند کی شہادت
 کے لئے گواہ اندھ اور کوٹھ نہیں ہونا چاہیے۔ گواہ مسلمان عاقل بالغ آزاد اور عادل
 ہونا چاہیے۔ گواہ کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ عادل ایسے شخص کو کہتے ہیں۔
 جس سے اکثر حسنات اور نیکیاں ظہور میں آتی ہوں۔ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ اور
 صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔ صاحب احیا اور مروت رکھنے والا ہو۔ صاحب عزت
 ہو اخلاق سے گرے ہوئے کام نہ کرتا ہو جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہوں۔ بازاروں
 میں چلتے پھرتے کھانے پینے اور سب کے سامنے پیشاب کرنے والا نہ ہو۔ فاسق
 اگر توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق میں ڈھال لے تو کچھ عرصہ کے بعد اس

کی شہادت قابل قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی گواہ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہو۔ مگر کسی عذر کی بنا پر اس کی شہادت رد ہو جائے۔ تو گواہی دینے والے کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روایت بلال کے سلسلے میں مومن کی شہادت کو معتبر قرار دیا جائے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا ہاں آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول میں اس نے کہا ہاں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو آواز دے کر کہا کہ اے بلالؓ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں۔

شہادت علی الشہادت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اگر شہادت علی الشہادت | گواہ مجلس روایت میں حاضر نہیں ہو سکا اور اس نے

اپنی طرف سے کسی دوسرے کو گواہ بنا کر مجلس میں بھیج دیا۔ اور وہ مجلس میں حاضر ہو کر اس کی طرف سے گواہی دے تو اسے شہادت علی الشہادت کہتے ہیں بہر حال مجلس روایت میں اصل گواہ کا یا نائب گواہ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ نائب گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل گواہ کسی کو یہ کہے کہ سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے تو میری شہادت پر گواہ ہو اور نائب سن کر خاموش رہے۔ تو وہ نائب گواہ بن جائے گا اگر سننے والا انکار کر دے تو نائب گواہ نہیں بنے گا اور نائب گواہ مجلس میں حاضر ہو کر اس طرح کہے گا کہ فلاں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ اور اس پر میں گواہ ہوں۔

امام یوسفؒ کے مسلک کے مطابق گواہ اپنی گواہی کے لئے دوسرا گواہ بنا کر جیسے میں تین دن رات کی مسافت ضروری ہے۔ اور ان کے نزدیک اس سے کم

مسافت میں شہادت علی الشہادت جائز نہیں۔ لیکن امام محمد کے نزدیک قریبی سے قریبی جگہ کے لئے بھی نائب گواہ بنایا جاسکتا ہے۔ بیمار شخص بھی اپنا نائب گواہ بنا سکتا ہے۔ پردہ نشین عورت بھی اپنا نائب بنا کر بھیج سکتی ہے۔ مگر بادشاہ یا کسی صاحب ثروت انسان کو اپنا نائب اس وجہ سے نہیں بنانا چاہیئے کہ مجلس میں گواہی کے لئے حاضر ہونا اس کی شان مشایاں نہیں تو وہ اپنا نائب گواہ نہیں بنا سکتا شہادت علی شہادت میں بھی اصل گواہی پر دو مرد یا دو عورت ایک مرد کا گواہ بنانا ضروری ہے۔ نائب گواہ بھی اپنا مزید نائب گواہ بنا سکتا ہے۔

شہادت بقضاء الحکم | کسی شہر یا علاقے میں حاکم وقت نے شہادت لے کر رویت کا فیصلہ کر دیا تو اس فیصلہ کی دوسرے شہر یا علاقے میں جا کر لفظ الشہد کے ساتھ خبر دینے کو شہادت بقضاء الحکم کہتے ہیں اور چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں یہ گواہی اس طرح دی جاتی ہے۔ کہ گواہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں حاکم وقت کے سامنے دو گواہوں نے گواہی دی اور بر بنائے شہادت حاکم نے اس تاریخ کی رویت ہلال پر فیصلہ کر دیا، تو شہادت پر دوسرا حاکم بھی رویت ہلال کا اعلان کر سکتا ہے اور ایسے فیصلے کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوگا۔ جو علاقہ اس کے کنٹرول میں آتا ہے۔

قمری مہینے بحیثیت اسلامی مہینے | اسلامی تقویم میں شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔

اور یہ عربوں کی سہولت کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ اہل عرب شمسی مہینوں کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ لیکن ان میں شمسی مہینوں کے بارے میں بری رسومات جاری تھیں اسلام نے ان کا قلع قمع کرنے کے لئے قمری مہینے کا آغاز کیا جس کی وجہ یہ تھی کہ اگر شمسی مہینوں کو اسلامی مناسبات کے لئے مقرر کیا جاتا تو سال میں

وہ عبادات ایک وقت پر مقرر ہو جائیں اور انہیں ہمیشہ کے لئے ایک ہی موسم اور ایک جیسے ہی حالات سے واسطہ رہتا رہتا چنانچہ اس مصالحت کے پیش نظر شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا اور مسلمانوں کے لئے ایک قسم کی تربیت کے اوقات کو گردش میں ڈالا گیا تاکہ اسلامی ہتوار اور اسلامی عبادات کے موقع پر جب بدل بدل کر آئیں گے تو گردش کے سبب مسلمان ہر قسم کے حالات اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے مختلف موسموں میں لوگ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کبھی گرمی میں آتا ہے اور کبھی سردیوں میں آتا ہے گرمیوں کے روزے لمبے ہوتے ہیں اور سردیوں میں روزے کا وقت کھوڑا ہوتا ہے۔ جس کی بنا پر سردیوں میں انسان کو زیادہ وقت کے لئے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرنا پڑتی جتنی کہ گرمیوں میں برداشت کرنا پڑتی ہے۔

حج بھی بدل بدل کر مختلف موسموں میں آتا ہے اچھے اور تکلیف دہ موسم میں خدا جانے کہ اللہ کے بندے دنیا کے کس کس ملک سے سفر کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ خانہ خدا پہنچتے ہیں۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایسے طریقے سے تربیت ہوتی ہے۔ کہ وہ موسموں کے تغیر و تبدل کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مسلمانوں میں مشکلات پر قابو پانے کی جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسلامی عبادات کے لئے قمری مہینے کا انتخاب فرمانے میں ایک یہ بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ دین اسلام چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے اگر شمسی مہینے روزے اور حج کے لئے مقرر کر دیا جاتا تو وہ مہینہ جو منتخب کیا جاتا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لئے یکساں سہولت کا موسم نہ ہوتا کہیں گرمی اور کہیں سردی ہوتی اور اس خطر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لئے اسی موسم کے مطابق مشقت اٹھانا پڑتی۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اسلامی عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لئے شمسی

مہینوں کی بجائے قمری مہینوں کو منتخب کیا گیا تاکہ دنیا کو ہر گوشے کے انسان ہر موسم میں اطاعت خداوندی کی بجا آوری کر سکیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب لگانا جانتے ہیں۔ کہ مہینہ یوں ہے۔ اور یوں ہے اور یوں ہے یعنی پورے تیس دن کا اس طرح ایک مرتبہ حضورؐ نے یہ سمجھایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ سمجھایا کہ مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رمضان المبارک سے قبل روزہ رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک

سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر وہ شخص جو معمولاً روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ (مسلم) اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں منتخب کر لیا ہو ایسے بندے اللہ کے گردہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ ایسے بندوں میں سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ رمضان المبارک سے قبل بھی شعبان میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے بندوں کا اکثر معمول ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے لئے مسلسل روزے رکھتے ہیں لیکن عام آدمیوں کیلئے رسول پاکؐ نے منع کر دیا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل روزہ نہ رکھیں اس میں مصلحت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے قبل متصلہ روزے رکھنے سے عام آدمی کو کمزوری لاحق ہو جائے گی ہو سکتا کہ اس کمزوری کے باعث رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ رمضان میں پوری قوم پر روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی ایک عام فضا پیدا ہو جاتی ہے جس وجہ سے روزے دیکھا دیکھی پورے ہو جاتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ جب ایک آدمی اکیلا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کا ماحول غیر موافق ہوتا ہے اس لئے روزہ دار کو اس ماحول میں روزہ رکھنے کے لئے زیادہ

صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور نفسیاتی طور پر انسان زیادہ کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے اس لئے تاکید فرمائی گئی ہے کہ رمضان المبارک سے متصل کوئی شخص روزے نہ رکھے تاکہ رمضان المبارک میں ضرور روزے رکھے جائیں۔

رمضان المبارک کے ساتھ ایک یا دو روزوں کا اضافہ کرنے سے اس لئے بھی منع فرمایا کہ اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اس کو ضرور بجا لایا جائے اور اس حکم میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ شامل کیا جائے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں رمضان المبارک سے قبل ایک یا دو روزے سلامی کے لئے رکھتا ہوں تاکہ مجھے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ مزید ثواب ملے مگر اسی طرح سے فرض عبادت کے ساتھ اپنی طرف اضافہ ہو جائے گا۔ جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح سے دین کے احکامات کی اصل روح تبدیل ہو جائے گی اور اگر ہر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرنے لگے گا تو خرافات پیدا ہونے لگیں گی۔ البتہ ایسے صوفی اور دلی اللہ جو کثرت سے روزے رکھتے ہوں ان کے ایسے کر لینے میں کوئی ہرج نہیں۔

روزے کی نیت

اعمال کا نیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے چنانچہ عبادت کے لئے نیت کرنا لازمی ہے اور نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ تاکہ عبادت بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو۔ کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت عبادت کے لئے نیت کو از حد دخل ہے۔ نیت کی اہمیت کے پیش نظر ہر روزہ کے لئے نیت کا مطلب دل میں ارادہ کرنا اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے ہیں اصل نیت تو دل ہی کی ہوتی ہے لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے غافل دل کو خبردار کرنا ہوتا ہے اور رات ہی سے نیت کر لینی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی نیت کے الفاظ ادا نہیں کر سکا تو سحری کھانا بھی نیت کے مترادف ہے کیوں کہ روزہ رکھنے کی غرض ہی سے سحری کھائی جاتی ہے۔

ہر روزہ کے لئے ہر روز نیت کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے روزوں کی یکبارگی نیت کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ ہر روز کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ کی نیت کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کیا اس کا کوئی روزہ نہیں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (ترمذی ابوداؤد)

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کرنی چاہیے۔ روزہ کا آغاز چونکہ فجر سے ہوتا ہے اس لئے فجر سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ روزہ کی نیت اس لئے ضروری ہے تاکہ عام فاقہ اور روزہ میں فرق ظاہر ہو اگر کوئی مسلمان سحری کے وقت کھانا کھا لیتا ہے اور روزہ کی نیت نہیں کرتا تو اس کا ایسا عمل فاقہ ہے نہ کہ روزہ حالانکہ روزہ میں بھی انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ لیکن ایسا روزہ نہیں کہلاتا جب تک کہ نیت نہ ہو۔

تاہم ایک آدمی اگر کبھی سحری کے وقت روزہ کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے میں بھول بھی جائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ انسان سحری کے وقت عموماً روزہ ہی کی نیت سے کھانا کھاتا ہے لیکن دن میں جس وقت بھی یاد آئے تو نیت کر لے۔

رات کے وقت نیت کرے تو کہے کہ میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لئے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ عموماً سحری کے وقت کھانا کھا کر نیت کی دعا یہ پڑھنی چاہیے۔ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نُّؤَبِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ کا نیت کے بارے میں یہ معمول تھا کہ وہ رات ہی کو دوسرے روز روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیتے تھے اور اسی نیت کے تحت نماز تراویح ادا کرتے کیوں کہ تراویح پڑھنا بھی نیت کے شمار میں آجاتا ہے۔ صوفیا اور اہل تقویٰ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ روزہ کی نیت کرے کیوں کہ شریعت اسلام میں نیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی مخلص نیت ہی سے لگایا جاتا ہے۔ اور نیت ہی ایک فعل کو دوسرے سے

ممتاز کرتی ہے، البتہ روزہ کے لئے نیت ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر روزہ دار کو روزہ رکھنے سے قبل روزہ کی نیت ضروری کرنی چاہیے۔

سحری کی حکمت

سحری کیا ہے | سحری سے مراد رات کے پچھلے پہر میں فجر سے قبل روزہ کی نیت سے کھانا پینا ہے۔ سحری رات کے پچھلے پہر سے نہ قبل از وقت اور نہ ہی اتنی تاخیر سے کی جائے۔ قرآن پاک میں سحری کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ مَا شِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ج (پارہ ۲ البقرہ آیت ۱۸۷)

اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔

سحری کا وقت | اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سحری کھانے کی اجازت دی اور اس کا وقت صبح صادق میں سفیدی ظاہر ہونے پر مقرر

کیا۔ کیوں کہ صبح ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ایک باریک دھاگے کی مانند نمودار ہوتی ہے۔ اس دھاری دار سفیدی کے ظاہر ہونے سے رات کی سیاہی بھی دھاری کی طرح دکھائی دیتی ہے سفید دھاری ظاہر ہونے کا

مطلب رات کی سیاہی سے روشنی کا ظاہر ہونا ہے جسے پو پھٹنا بھی کہا جاتا ہے لہذا پو پھٹنے تک یعنی عموماً اذان سے پہلے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے ابتدا میں لوگ روزہ رکھنے کے لیے سوتے سے پہلے کھانا

سحری کی وجہ و دلیل | جیتے تھے ان میں یہ بات بھی راجح تھی کہ رات کو

جب کوئی آدمی جاگتا رہتا کھاپی سکتا تھا لیکن جب کوئی شام کے بعد رات کو سو جاتا تو اس کے لئے سو کر اٹھنے کے بعد کھانا یا ممنوع کھانا اور کچھ لوگ یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ عشاء کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا پینا ویسے بھی تکلیف دہ تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سہولت کے پیش نظر اور اہل کتاب کے روزہ سے مسلمانوں کے روزہ میں انفرادیت پیدا کرنے کے روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی اور اسی اجازت کے سلسلہ میں

مندرجہ بالا آیت کا نزول ہوا۔

اس اجازت کی وجہ جو از یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی صرمہ ابن قیس تھے جو بہت ہی محنتی تھے۔ سارا دن محنت کرتے تھے۔ ایک دن روزہ کی حالت میں دن بھر کام کیا شام کو گھر آئے بیوی سے کھانا مانگا وہ کھانا پکانے میں مصروف تھیں وہ لیٹ گئے تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آگئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں جگایا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں کہ اب کھانا حرام تھا اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا جس سے بہت کمزور ہو گئے۔ اور دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کے حقیقی میں مندرجہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں سحری کھانے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت سے لے کر

مسلمانوں کا روزہ صبح صادق سے لے کر شام تک ہو گیا۔ سحری کے وقت کھانے پینے کی اجازت اس لئے ہوئی تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھاپی لے تاکہ دن کے وقت کمزوری محسوس نہ ہو اور روزہ دار دنیاوی امور بھی احسن طریقے سے سرانجام دے سکے۔

اہل کتاب اور مسلمانوں کی سحری میں فرق | اہل کتاب اور ہمارے روزے میں یہی فرق ہے۔ کہ اہل کتاب

کا روزہ سحری کے بغیر ہوتا ہے اور اسی فرق کے بارے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ (مسلم)

روزہ کی سحری اور افطاری کے سلسلے میں اہل کتاب کے طور طریقہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ظاہر اور غالب رہے گا۔ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کیوں کہ یہود و نصاریٰ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں (ابوداؤد اور ابن ماجہ) یوں تو اس حدیث میں اہل کتاب کی افطاری کے بارے میں بیان ہوا ہے۔

لیکن ان کی سحری اور افطاری کا طرز عمل مسلمانوں سے بالکل الگ تھا وہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے اور سحری بھی نہ کرتے بلکہ صوماً وصال رکھتے تھے۔ اگرچہ ایسا کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ لیکن ان کی بہ یک وقت سحری اور افطاری کی سڑ میں ان کے علماء اور اہل دانش نے دنیا سے کنارہ کشی کا راستہ اختیار کر کے رہبانیت کو جنم دے دیا۔ ان کی اس روش کی اصلاح کی خاطر اسلام میں دو مختلف اوقات میں سحری اور افطاری کا حکم ہوا۔

سحری کا افضل طریقہ | سحری کے وقت کھانا کھانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت

کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس لئے آپ کی پیروی میں ہر مسلمان کے لئے بہتر ہے۔ کہ وہ سحری کرے۔ اگر کوئی ارادۂ سحری کو روزہ کا حصہ سمجھ کر نہیں کھاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف ہے۔

سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لئے میانہ روی سے کھانا چاہیے۔ نہ

تو اتنا ٹھونس کر کھایا جائے کہ سارا دن طبیعت بوجھل رہے اور نہ ہی اتنا کم کھائے کہ شدت بھوک کے باعث اس کے لئے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے۔ اگر سحری کے وقت کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تو بھجور یا پانی پی لیا جائے تو بھی سحری کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں کہ اس طرح سنت نبوی پوری ہو جاتی ہے۔

میرے خیال کے مطابق سحری کھانے کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ رات

کے پچھلے وقت میں بیدار ہو جائے اور نماز تہجد کے نوافل پڑھے اور اس کے

بعد تھوڑی دیر ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ پھر سحری کے طعام کا بندوبست کرے

اتنے میں جب سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو لیکن اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ

سحری کے طعام کا بندوبست کرے۔ اتنے میں جب سحری کا وقت ختم ہونے کے

قریب ہو لیکن اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ سحری کا کھانا اطمینان سے نہ کھایا جاسکے

بلکہ کشادہ وقت ہو تو اس میں بڑے اطمینان کے ساتھ جو اللہ کا رزق میسر آئے۔

اس لئے سحری کرے۔ البتہ مرغن غذا میں استعمال کرنے سے گریز کرے۔ البتہ

لطیف قسم کی غذا استعمال کرے جس سے طاقت جسم بھی بحال رہے اور آسانی

سے روزہ نبھ سکے اور سحری کا کھانا کھا کر روزہ کی نیت کی دعا پڑھے اور

وقت ختم ہونے پر کھانا پینا بند کر دے البتہ بحالت مجبوری اگر کھانے کا کچھ

تھکے کھانے والا باقی رہ گیا ہو تو اسے کھالے۔ کیوں کہ بسا اوقات ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لئے روزہ دار کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ادھر سحری ختم ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے اس صورت میں کھانا مکمل کر لینا چاہیے۔ لیکن اس طرح کرنا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ورنہ روزہ نہ ہوگا۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کرے (ابوداؤد)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سائرن وغیرہ کا رداج نہ تھا۔ جب اذان ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتے وقت اگر کوئی شخص اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے کھا پی رہا ہے۔ تو جلدی جلدی کھانا کھا لے تاہم اس سے یہ مراد نہیں کہ آدمی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اسے معمول بنالے بلکہ صرف اپنی حاجت پوری کر لینی چاہیے۔

اگر رات کو سحری کھانے کے لئے آنکھ نہ کھلی سب کے
آٹھ پہر کا روزہ | سب سوئے رہے تو بے سحری آٹھ پہر کا روزہ رکھ لیا

جائے اور روزہ کی نیت کر لی جائے تو اس طرح سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا لیکن اس طرح سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا اچھی بات نہیں۔ بلکہ روزہ چھوڑنا کم ہمتی کی دلیل ہے۔ لہذا بحالت مجبوری آٹھ پہر کا روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر اس طرح روزہ نہ رکھا تو روزہ چھوڑنے کی قضا لازم آئیگی

صوفیا سحری کے وقت نہایت ہی قلیل غذا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کہ عوام الناس ان کے تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور کئی صوفیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مومن کے لئے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور صوفی لوگ چند کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے ہیں۔ ان کی بھوک حکمت خداوندی اور نورانی تجلیات سے دور ہو جاتی ہے اس لئے انہیں خوراک کے دھندسے میں زیادہ پڑنا نہیں پڑتا۔

رسول اکرم کی پسندیدہ سحری | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود بھی سحری کے لئے کھجوریں پسند فرمائیں کیوں کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاؤ تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔

کھجور میں انسان کے جسم کے لئے تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہے۔ لہذا اگر کوئی اور غذا نہ مل سکے یا سنت رسولؐ کی پیروی میں کھجور ہی سے سحری کی جائے تو یہ انسانی قوت کے لئے کافی ہوں گی۔ اور اس کی افادیت کے پیش نظر ہی اسے سحری کے لئے بہترین قرار دیا گیا ہے۔

سحری کے فضائل | روزہ دار کے لئے سحری کی افادیت کے پیش نظر سحری کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی احادیث مبارکہ میں سحری کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسے نہایت ہی بابرکت فعل قرار دیا گیا ہے وہ احادیث جن میں سحری کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں:-

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیوں کہ سحری میں برکت ہے۔ (بخاری و مسلم شریف)

حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے (مسلم شریف)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں (طبرانی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لئے بلائے تو ارشاد فرماتے اور برکت کا کھانا کھاؤ۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے کے لئے قوت حاصل کرو اور دن کے وقت آرام کر کے رات کی عبادت کے لئے قوت حاصل کرو۔ (ابن ماجہ)

عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری کھا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کو مت چھوڑنا۔ (نسائی شریف)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جتنا بھی کھالیں انشاء اللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطیکہ کھانا حلال ہو۔ اول روزہ دار افطار کے وقت دوسرے سحری کھانے والے تیسرے مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ (طبرانی کبیر)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت کثرت سے یا واسع المغفرہ کا ورد رکھو اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سحری مسلمانوں کے لئے ایک نعمت ہے جس کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد میں جو روزہ دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لئے آپ نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لئے بلا یا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتہ کے لئے۔ (ابوداؤد - نسائی)

افطاری کے مسائل

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (سورت بقرہ ۱۸۷) | پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔
 اسلام میں روزے کو افطار کرنے کا مستون وقت غروب آفتاب ہے اس
 پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف سے آئی شروع ہو اور
 دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے لئے
 روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ کہ جب سورج
 غروب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے رات کی تاریکی چھانا شروع ہو جائے تو وہ
 اس بات کی علامت ہے کہ روزہ افطار کیا جائے ترقی یافتہ دور میں افطاری کے
 وقت پر اتنی دقت نہیں رہتی کیوں کہ ذرائع نشر و اشاعت عام ہونے کی وجہ سے غروب
 آفتاب کے وقت مساجد میں اعلان ہو جاتے ہیں کہ روزہ افطار کر لیں اور پھر گھڑیاں
 اور کیلنڈر روزہ افطار کے اوقات میں بہترین معاہدنت کا ذریعہ ہیں۔

اسلام سے قبل اہل کتاب میں روزہ افطار کرنے کا یہ دستور تھا کہ وہ روزہ
 اس وقت کھولتے تھے۔ جب آسمان پر ستارے اچھی طرح نمودار ہو جاتے اور
 افطاری میں جتنی دیر کرتے اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور اس دیر کو تقویٰ قرار دیتے
 تھے۔ یعنی دیر سے روزہ افطار کرنے سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ انہیں ابھی بھوک

لے مشکوٰۃ باب سوم

ہنیں لگی اور کھانے کے لئے بے تاب نہیں ہیں یہ ایک نمائشی تقویٰ تھا۔ جس کو اسلام نے ناپسند کیا۔

اسلامی تعلیمات کے مطابق روزہ میں جس افطاری میں جلدی کا حکم | وقت اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے۔

اس وقت اس کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے اور جب اللہ کی طرف سے پابندی ختم ہو جائے تو اس وقت کھانے پینے کی طرف آنا عین اطاعت ہے۔ روزے میں انسان اپنی خواہشات بھوک پیاس اور ہر چیز پر پابندی لگاتا ہے اور یہ سب اللہ کی عائد کردہ پابندی کے تحت کرتا ہے۔ توجیب اللہ کی طرف سے پابندی ہٹالی گئی۔ تو اس وقت کھانا پینا اپنی خواہشات کو پورا کرنا عین رضائے الہی کے مطابق ہے۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افطاری کرنے میں سرعت کرو۔ تاکہ مسلمانوں میں بھی اہل کتاب کے خیالات غالب نہ آجائیں اور افطاری میں دیر کرنے لگیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول افطاری کے بارے میں احادیث | اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا۔ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیوں کہ یہود اور نصاریٰ روزہ افطار کرنے میں دیر کیا کرتے تھے۔ ۲۔ بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے جلالی پر رہیں گے۔

بے ترمذی ابن ماجہ کے بخاری

ان احادیث سے بھی یہی مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے روزہ جلد افطار کر لینا چاہیے۔

افطار میں جلدی کا مفہوم | افطار میں جلدی کرنے سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ ابھی افطار کا صحیح وقت نہ ہو۔ مگر روزہ افطار کر لیا جائے افطار کے وقت میں ابھی شک رہتا ہو تو اس صورت میں افطار کرنے سے قضا فری ہے۔ بعض لوگ آذان سننے کے لئے تاب ہو جاتے ہیں کہ فلاں مسجد سے آذان آ رہی ہے اگر اس مسجد میں صحیح وقت پر آذان دینے کا اہتمام ہے تو اس کی آواز پر افطار کر لینا چاہیے۔ بعض مساجد میں خود جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے ایسے مؤذنون کی آواز پر روزہ افطار نہ کریں جو جلد بازی سے کام لیں۔ جب تک کہ سورج اچھی طرح غروب نہ ہو جائے۔ بعض جگہ پر توپ گولہ چھوڑنے یا سائرن بجانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ذمہ دار شخص کے اس اعلان پر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ وقت سے قبل روزہ افطار کرنے پر سزا ملے گی۔ لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

قبل از وقت روزہ افطار کرنے کی سزا | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے۔

اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ چڑھئے میں نے کہا مجھ میں طاقت نہیں انہوں نے کہا اللہ آسان کر دے میں چڑھا بیچ میں پہنچا تو سخت آدازیں سناوت میں آئیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آدازیں ہیں۔ کہا جہنمیوں کی آدازیں ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا ایک قوم کو دیکھا وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں کہ جن سے خون بہتا ہے میں نے کہا۔ یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ پس اتنی جلدی نہ کرو کہ کہیں وقت سے پہلے افطار کرنے پر روزہ ٹوٹ نہ جائے اور

قضا لازم آجائے۔

مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو افطاری میں تاخیر خلاف شرع ہے | روزہ دیر سے افطار کرنے کو افضل تصور

کرتا ہے۔ اور وہ اس دیر سے افطاری کی وجہ دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو بناتا ہے۔ کہ روزہ رات تک پورا کرو۔ لہذا غروب آفتاب کے بعد جب گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور ستارے نظر آنے لگتے ہیں تو اس وقت روزہ افطار کرتے ہیں ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف ہے۔ کیوں کہ روزہ افطاری کا سنت وقت غروب آفتاب کے چند منٹ بعد مغرب کی آذان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کہ روزہ فجر سے لے کر رات تک پورا کرو تو اس سے راہی ہے کہ جب رات کا آغاز ہو تو اس وقت تک روزے کا وقت تھا اور رات کا آغاز ہوتے ہی روزہ افطار کر لو۔ چونکہ رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے لہذا روزہ افطاری کا بہترین سنت کے مطابق وقت بھی غروب آفتاب کے بعد کا ہے۔ بلکہ افطاری میں دیر کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ کیوں کہ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی۔ لہذا امت مسلمہ کے ہر روزہ دار کو افطاری کے سلسلہ میں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔

روزہ کس سے افطار کیا جائے | روزہ رزق حلال سے جو میسر ہو اس سے افطار کیا جائے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت یہ ہے۔ کہ روزہ کھجور یا پانی سے افطار کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے اگر کھجور نہ ملتی تو چھوہاروں سے روزہ افطار کر پیتے اگر اتفاق سے وہ بھی نہ ملتے تو پانی سے ایک دو گھونٹ پی کر

روزہ افطار فرماتے۔

حضرت سلمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیوں کہ اس میں برکت ہے اور اگر کھجور نہ پائے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، کیوں کہ وہ پاک ہے۔

ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ تر نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو چند چلو پانی سے افطار فرماتے۔

روزہ نماز مغرب سے قبل افطار کرنا چاہیے اور کھجور سے کرے تو بہت بہتر ہے روزہ دار عام طور پر روزہ کھجوروں ہی سے افطار کرتے ہیں اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو کسی بھی دوسری چیز سے روزہ افطار کیا جاسکتا ہے جو چیز میسر ہو۔

روزہ افطار کرتے وقت اس امر کا خاص خیال کرے کہ جس چیز سے بھی روزہ افطار کیا جائے۔ وہ رزق حلال ہو۔ اللہ کے خاص اور نیک بندے اس بات کا ضرور خیال کرتے ہیں کہ وہ روزہ اس چیز سے ہی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن پر انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کہ وہ حلال کی کمائی سے ہے۔ اس لئے مساجد میں لوگوں کے روزہ افطار کے لئے بھی ہوتی اشیاء سے صوفیا ہمیشہ گریز کرتے ہیں۔ کہ کیا معلوم وہ حلال کی کمائی سے ہے کہ نہیں۔ اس لئے میرے خیال کے مطابق روزہ اپنی نیک کمائی سے خریدی ہوئی چیز سے افطار کرنا چاہیے۔ اور نیک کمائی ہی سے دوسروں کا روزہ بھی افطار کرانا چاہیے۔

روزہ افطار کرنے کا بہترین مقام تو مسجد ہے اگر مسجد میں روزہ نہ کھولے تو جس جگہ پر افطاری کا وقت آجائے افطار کرے افطار کے سلسلے میں مساجد

میں روزہ داروں کی افطاری کے لئے کھانے پینے کی اشیاء بھیجنا عین ثواب ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں اور خاص کر خانقاہوں کی ملحقہ مساجد میں جو تبرک آتا ہے لوگ اسے مستحقین تک نہیں پہنچاتے حقیقت میں اکثر اوقات فقرا اور غریب لوگ جن کے لئے اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے حصہ سے محروم رہ جاتے ہیں اور کارندے ہی کھاپی جاتے ہیں ایسا کرنا صوفیا اور اہل تقویٰ کے مسدک کے صریحاً خلاف ہے۔ میرے خیال کے مطابق جذبہ ایشار کے تحت کھاتے پیتے لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ کہ حق دار اور مستحق کی ہر ممکن امداد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نیکی کرنے والے روزہ افطار کرانے کا اجر

اسلامیہ میں اس اصول کو بھی سراہا جاتا ہے کہ نیکی کے ذرائع فراہم کرنے والے کے لئے اجر اور بدلہ ہے یعنی کسی بھی نیکی کے کام میں کسی کی مددگاری اور معاونت کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور جزا سے خالی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیکی کرنے والے کی مانند ہے پھر ایسا بھی نہیں کہ اچھا کام کرنے والے کے ثواب میں سے کم کر کے اس کی مدد کرنے والے کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ بعینہ روزہ افطار کرانے والے کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کے لئے ہے۔

حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی غازی کے لئے سامان جہاد فراہم کرے تو اس کے لئے ویسا ہی اجر ہے۔ جیسا کہ اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا حق ملے گا (بیہقی)

اس حدیث سے عیاں ہوتا ہے کہ دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا کتنا اجر ہے
 بظاہر تو افطاری ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے۔ مگر اس کی جزا اتنی ہے جتنی
 کہ ایک روزہ دار سارا دن بھوک پیاس ضبط نفس اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر
 حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف رغبت دلانا
 اور مدد کرنا بھی اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول فعل ہے کیوں کہ اس طرح سے
 لوگوں میں نیکیوں کی طرف مائل ہونے کا رجحان عام ہوتا ہے۔

افطار کراتے وقت انسانی نیت کا راست ہونا ضروری ہے کہ افطاری صرف
 رضائے الہی کی خاطر کرائی جائے افطاری کا کسی پر احسان نہیں ہونا چاہیے۔ اور
 افطاری کے وقت جتنے روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان
 سب کو ایک جیسا طعام دیا جائے۔ اور کوئی امتیازی حیثیت قائم نہ کی جائے
 افطاری کے لئے کسی بھی روزہ دار کو خواہ کتنی ہی تھوڑی چیز کیوں نہ دی جائے۔
 اس کا ثواب ضرور ملتا ہے مگر افطاری کے لئے کسی غرض مند کا پیٹ بھر کر
 طعام کا بندوبست کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مقبول ہے۔ مگر اسراف
 سے پرہیز کرنا چاہیے پھر افطاری کراتے وقت نفس کی ریاکاری کو دبایا جائے
 اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے۔ لہذا جن حضرات کو اللہ نے توفیق
 دی ہو انہیں یہ ثواب حاصل کرنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔

دنیا داروں کی بجائے فقرا صوفیا اور ایسے مستحقین جنہیں پیٹ بھر کر خوراک
 میسر نہیں ہوتی ان کی افطاری اور کھانے کا بندوبست کرنا تو بہت ہی افضل ہے
 کیوں کہ اللہ کے فقیر عموماً دنیا کے دھندوں سے آزاد ہوتے ہیں اور سلسلہ
 روزگار سے بھی بے نیاز ہو کر اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں۔ گو اللہ کی طرف
 سے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آتی وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں پاتے ہیں لیکن یہ

اہل دنیا کی سعادت مندی ہے کہ اللہ کے ایسے فقیروں اور صوفیاء کی جتنی خدمت کریں۔ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سے اجر ملتا ہے۔

دعوت افطار کا اہتمام کرنا بہت بڑی سبکی اور سعادت ہے لیکن دعوت افطار کا انداز کچھ اس طرح سے بدل گیا ہے کہ جس سے رمضان کی بجائے دنیا داری کی غرض مندی اور خوشامد مقصود ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں عموماً صاحب ثروت لوگ روزہ داروں کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کا خوب پر تکلف انتظام کیا جاتا ہے۔ دعوت میں بارسوخ اور اعلیٰ سرکاری لوگوں کو بحیثیت مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے جن سے کوئی ذاتی کام لینا مد نظر ہوتا ہے۔ یعنی اس دعوت افطار کے پس پردہ کئی قسم کے مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ دعوت افطار میں افطاری کرنے والوں میں سے کئی حضرات کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس طرح کی نمائشی دعوت افطار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دعوت افطار ضرور کرنی چاہیے لیکن ہر حال میں رمضانے الہی مقصود ہونی چاہیے۔

افطار کی دعا | افطار کرتے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا دراصل اللہ کی دی ہوئی طاقت سے روزہ پورا ہونے پر ایک قسم کا شکرانہ ہے۔ سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ نہ کھائیں پیئیں تو روزہ مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر اللہ کی یاد کی جائے اور ان تمام لوازمات کو پورا کیا جائے جو عبادت کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو اس طرح سے روزہ کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی یاد میں کوتاہی کی جائے گی۔ روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن روزے کے اجر قدر و منزلت میں فرق آجائے گا۔ پھر جب روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے کر پاک رزق سے روزہ افطار کیا

جائے تو اللہ کی ذات اپنے بندوں پر از حد خوش ہو جاتی ہے۔

دعا ایک ایسی عبادت ہے جو رب العزت کو بہت ہی مقبول ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ عبادت کے بعد دعا کو شامل کیا جائے۔ تاکہ عبادت کی قدر و قیمت زیادہ ہو جائے۔ روزہ افطار کرتے وقت اور بعد کی دعائیں یہ ہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے :-

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ
أَفْطَرْتُ - (البوداد)

۱۔ اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔

۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے :-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَنَّتِ العُرُوقُ وَ
ثَبَتَ الأَجْرُ انشاءً اللہ تعالیٰ (البوداد)

پاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہوا انشاء اللہ تعالیٰ۔
۳۔ الحمد للہ الذی اعاننی فصمت و
ورزقنی فافطرت۔

حمد ہے اللہ ہی کے لئے جس نے میری مدد کی تو میں نے روزہ رکھا اور مجھ کو رزق دیا تو میں نے افطار کیا۔

۴۔ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى
رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

۱۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا پس میری طرف سے قبول فرما بے شک سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

روزہ افطار کرتے وقت ان دعاؤں میں سے جو دعا چاہئے پڑھ لے لیکن

افطاری کے وقت عموماً روزہ دار یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُجُوتٌ وَرَبِّكَ
اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

افطاری کے وقت جب روزہ دار کوئی دعا
مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول

فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ روزہ دار کیلئے دو موقع خوشی کی ہیں ایک افطار کی وقت دوسرے اللہ تعالیٰ سے ملنا
یہ وقت ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تین شخصوں کا یہ حق ہے کہ
ان کی دعا رد نہ فرمائے روزہ دار کی افطار کے وقت مظلوم جب تک بدلہ نہ لے
مسافر جب تک اپنے گھر واپس نہ پہنچ جائے ایک اور حدیث میں ہے کہ تین
شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی روزہ دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کرے امام عادل کی
تیسرے مظلوم کی۔

یوں تو اللہ کے حضور جب بھی انسان گریہ زار ہو کر دعا مانگے اللہ قبول فرماتا
ہے۔ لیکن کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان
مبارک اور مستجاب اوقات میں سے ایک وقت روزہ افطاری کا ہے اور روزہ
افطار کرنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے اگر اللہ چاہے تو ضرور قبول ہوتی ہے لہذا
ہر روزہ دار کو اپنی بخشش اور آخرت میں کامیابی کے لئے دعا مانگنی چاہیے۔

لے مسلم

روزے کے آداب

روزہ کا ادب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی حالت کو ضبط میں رکھا جائے۔ جسمانی اعضاء اور نفس کو گناہ والے کاموں سے روکا جائے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے میں بے شمار آداب بجالانے کا درس دیا ہے۔ کیوں کہ آداب زندگی کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت بڑی معراج ہے جس طرح معاشرتی زندگی میں رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سونے گویا کہ ہر شعبہ کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں۔ ایسے ہی اسلامی عبادات کے بھی آداب ہیں لہذا عبادت خواہ بدنی ہو یا مالی ہو اسے ادب و احترام کے ساتھ ہی سرانجام دینا چاہیے، یہ آداب دراصل انسان میں اعلیٰ انسانیت پیدا کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھ کر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ ان لوازمات کے ساتھ پورا کرے جو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔

روزے کا سب سے بڑا ادب تو یہ ہے۔ روزہ میں اپنے تمام اعضاء کو کھانے پینے اور جماع سے روکنے کے ساتھ ہر قسم کی بری حرکات اور ناشائستہ امور سے بچایا جائے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بجز اس کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔

اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں اور برے کاموں سے بچانا روزہ کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں مثلاً معدے کو کھلنے پینے سے روکے رکھنا آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا کان کو غیبت سنتے زبان کو بے ہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ عوام الناس میں سے اکثر لوگ روزہ کے آداب کی پیروی نہیں کرتے صرف وہ بھوکے رہنے ہی کو بہت بہادری تصور کرتے ہیں وہ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں لیکن یاد رہے ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ اور مفید حاصل نہیں ہوگا۔

ہمارے جسم کے ہر عضو سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لہذا ہر عضو کو آنکھ کا روزہ | روزہ میں گناہ سے بچانا ہی اصل روزہ ہے۔ انسانی آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی گناہوں کو دیکھ کر ان میں رغبت دلاتی ہے۔ بری نظر سے عورت یا کسی اور کو دیکھنا اچھا نہیں اور خاص کر روزہ رکھ کر عورتوں کو دیکھتے پھرنا بہت ہی برا ہے اور اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو چاہیے کہ فلم نہ دیکھے اور نہ عریاں تصویریں دیکھے ناچ گانا اور دوسری بری حرکات نہ دیکھے زبان کا روزہ یہ ہے۔ کہ زبان سے جو گناہ ہو سکتے ہیں ان سے بچے زبان کا روزہ | زبان سے انسان بے ہودہ باتیں نہ کرے بلکہ زبان کو یاد الہی میں اور ذکر الہی میں مشغول رکھے زبان سے جھوٹی اور لغو باتیں نہ کرے اور زبان کو گالی دینے سے بچائے۔ بعض مالک اپنے نوکروں کو حاکم اپنی رعایا کو افسر اپنے ماتحتوں کو استاد اپنے طالب علموں کو ماں باپ اپنی اولاد کو بے تکلف دوست اپنے

دوستوں کو خواہ مخواہ گالیاں لگانے کے عادی ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے تکیہ کلام کا آغاز ہی کالی سے ہوتا ہے۔ روزہ دار ہو کر ایسا کرنا درست نہیں۔ پھر روزہ رکھ کر کسی کی غیبت بالکل نہ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ لیکن اکثر عورتوں کو غیبت کا مرض ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھ کر غیبت کرتی ہیں بہر حال غیبت روزہ کے لئے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ دو عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روزہ رکھا اور ایسا ہوا کہ انہیں اس قدر پیاس لگی کہ جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کھونے کی اجازت مانگی آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھینچا اور فرمایا کہ انہیں کہو جو کچھ کھایا ہے۔ وہ اس میں تے کر دیں لہذا ان کی تے میں خون اور جمے ہوئے خون کے ٹکڑے تھے۔ لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور پھر اس چیز سے توڑ ڈالا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی غیبت میں مشغول ہو گئیں اس واقعہ سے روزہ دار خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کہ کسی حالت میں بھی غیبت کرنا اچھا نہیں حضرت مجاہد کا غیبت کے بارے میں قول ہے کہ غیبت اور جھوٹ روزہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی بہت بڑی لعنت ہے پھر روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا تو اور بھی زیادہ قابل افسوس ہے۔ یہ کہاں کا دستور ہے کہ بندہ حاکم کو حاکم بھی مانے مگر اس کے حکم پر عمل بھی نہ کرے۔ روزہ اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں جھوٹ کا خاتمہ تو ہم نے روزہ سے حاصل کرنا ہوتا ہے اگر روزہ رکھ کر ہی جھوٹ بولا جائے۔ تو پھر روزہ رکھنے سے کیا حاصل زبان میں جھوٹ کی بجائے صداقت پیدا کرنی چاہیے پھر دیکھئے روزے سے انسان کو کتنا سکون قلبی میسر آتا ہے۔ روزہ رکھ کر دل آزاری سے بھی باز رہنا چاہیے کیوں کہ دل آزاری سے دلوں میں بدگمانی پیدا

ہوتی ہے دل آزاری بہت طرح سے ہوتی ہے۔ دوسروں کو اسٹے سیدھے ناموں سے پکارنا ان کا تمسخر اور مذاق اڑانا یا تکلیف دینے والا کام کرنا سب دل آزاری کی صورتیں ہیں۔ روزہ رکھ کر ایسا کرنا اچھا نہیں کیوں کہ روزے کا مقصد اللہ کے بندوں کے درمیان ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس پیارا اور محبت پیدا کرنا ہے اور خاص کر اللہ کے بندوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے دل آزاری کو بہت بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ کالجوں سکولوں کے طلباء اور فیکٹریوں میں کام دلے مزدوروں میں یہ وہ عام ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خوب تمسخر اڑاتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور ایسی فضا پیدا کرتے ہیں کہ ہوائی قلابے کہاں سے کہاں ملا جلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ روزہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے ان کے پیش نظر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح ہنسی مذاق سے روزہ آسانی سے بٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ انہیں جاننا چاہیئے۔ کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ صریحاً روزہ کی روح کے خلاف ہے۔ لہذا روزہ رکھ کر جھوٹ غیبت گالی گلوچ اور دوسروں کی دل آزاری وغیرہ کرنے سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہر روزہ دار کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیئے۔

لہذا بزرگان دین کے نزدیک زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان کو مندرجہ بالا آفات سے ہر حال میں محفوظ رکھا جائے۔ تب روزہ کے فیوض و برکات اور انوارات حاصل ہو سکیں گے۔

کان کا روزہ یہ ہے۔ کہ کان کو بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھا جائے کیوں کہ بری باتیں سننے کا دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس سے انسانی خیالات میں گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دار کے لئے ضروری ہے کہ غیبت نہ سنے جھوٹی باتیں لطفے گانے اور فحش باتیں نہ سنے کیوں کہ

شریعت میں جن باتوں کا کہنا جائز نہیں انہیں سنتا بھی جائز نہیں چنانچہ بری باتوں کے سننے سے بھی اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا کہنے سے ہوتا ہے۔

دل کا روزہ یہ ہے کہ دل ہر قسم کے بُرے اور گندے خیالات سے پاک رہے کیوں کہ دل کی حفاظت از حد ضروری ہے کیوں کہ روزہ کا زیادہ دخل تو دل ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ خانہ آنکھوں اور دل کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ بلکہ میرے خیال کے مطابق روزے کا سارا تعلق ہی انسانی دل سے وابستہ ہے۔ لہذا دل میں ہر طرح سے خلوص ہونا چاہیے۔ بلکہ خوفِ خدا ہونا نہایت ضروری ہے۔

جسم کے دوسرے اعضا کا روزہ | جسم کے ہر عضو یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کا یہی روزہ ہے کہ ان سے کوئی بھی خلاف

شرع فعل سرزد نہ ہو چنانچہ روزہ دار کا ہر فعل دیانت اور صداقت کا نمونہ ہونا چاہیے زندگی کے معاملات اور لین دین میں ایمانداری سے اپنے فرائض سرانجام دے مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن دیانت اور ایمانداری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تاجر لوگ اور کارخانہ دار ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں یا کسی خالص میں ناخالص کی ملاوٹ کر لیتے ہیں یا کوامٹی (جنس) میں فرق ڈال لیتے ہیں اور گوائے دودھ میں پانی ڈال لیتے ہیں تو ایسا روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوگا کیوں کہ اس نے روزہ رکھ کر اسلام کے معاملاتی احکامات کو مد نظر نہیں رکھا اور روزہ میں بددیانتی سے کام لیا۔ اگر کوئی ایسے روزہ دار کو سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو وہ جواب دیتا ہے کہ روزہ اپنی جگہ اور کاروبار اپنی جگہ۔ میں اپنی روٹی نہ کھاؤں مگر وہ نادان اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور ایمانداری سے رزق کمانے کا حکم دیا مگر وہ روزہ رکھ کر بھی ایمانت اور صداقت سے

کام نہیں لینا اور اپنے پیٹ کو دوزخ سے بھرنے پر تلا ہوا ہے تو جب اس طرح سے روزے رکھنے کے ساتھ اسلام کے دوسرے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا تو پھر روزہ سے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔

روزہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ایک مثال ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کہ کوئی شخص کسی مالک کا نوکر ہو یا ملازمت کرتا ہو۔ وہ روزانہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن حاضر ہونے میں دقت کی پابندی کا خیال نہ رکھتا ہو یا حاضر ہو کر سارا دن ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے وقت کا ضیاع کر دے یا حاضر تو ہے لیکن وہ کام سرانجام نہ دے جو مالک نے مقرر کیا ہو۔ اور اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے۔ یا کام تو اس نے کر دیا لیکن اس کا کیا ہوا۔ کام اس معیار پر نہیں ہے جس کا اس کو کہا گیا تھا۔ تو کیا ایسے ملازم سے مالک خوش ہو جائے گا جس نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں محنت مشقت امانت کو مد نظر نہ رکھا ہو چنانچہ مالک یہ سوچنے پر مجبور ہو گا۔ کہ جس مقصد کے لئے میں نے ملازم کو رکھا تھا۔ وہ اس معیار پر نہیں اترتا۔ چنانچہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ مالک اس کو ملازمت سے سبکدوش کر دے گا۔ ایسے ہی جو انسان روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا اور موت کے بعد اگلے جہان میں سزا یعنی عذاب پائے گا۔

مفسدات صوم

اسلامی شرع میں وہ افعال جن سے روزہ نہیں رہتا بلکہ فاسد یا باطل ہو جاتا ہے۔ مفسدات صوم کہلاتے ہیں ہر روزہ دار کو یوں تو علم ہی ہوتا ہے کہ قصداً کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں کہ روزہ تو اسی کا نام ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو خوراک اور جماع سے روکا جائے۔ پس جان لیں کہ جو روزہ دار نیتاً روزہ رکھنے کے بعد قصداً کھائے پیے گا۔ یا اپنی بیوی سے جماع کرے گا اس کا روزہ جاتا رہے گا نہ صرف روزہ ہی جاتا رہے گا۔ بلکہ ایسا کرنے سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا جس کا کفارہ لازم ہے۔

روزہ رکھ کر بلا کسی شرعی عذر اور مجبوری کے قصداً روزہ توڑ دینا نادانی اور بیوقوفی سے اور جو ایسا کرے سمجھ لیں کہ اس میں ایمان کی پختگی نہیں اہل تقویٰ اور صوفیاء کا تو یہی طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے جان دینا قبول کر لیا لیکن کسی حال میں بھی روزہ توڑنا گوارا نہیں کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا تو زمانہ بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی۔ کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی تو جب جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے پر یہ وعید ہے تو روزہ رکھ کر توڑ دینا اس سے بدرجہا بُرا ہے۔ قصداً کھانے پینے کے علاوہ بہت سی ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صورتیں مندرجہ ذیل ہیں:-

بعض منجلیوں کا خیال ہے کہ حقہ سگریٹ اور تمباکو نوشی
۱۔ حقہ اور سگریٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مشرع حقہ اور سگریٹ کے استعمال
 سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طالبانِ حق و صداقت کے لئے ان السیار کا استعمال تو
 ویسے بھی عام حالات میں اچھا نہیں۔ چہ جائے کہ روزہ رکھ کر ایسا کیا جائے۔

۲۔ پان یا ذائقہ دار چیز | پان یا کوئی اور ذائقہ دار چیز اگر چہ خوراک نہ ہو بعض
 لوگوں کو منہ میں ڈالے رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔

اس طرح پان یا کوئی اور چیز جو منہ ڈالی رہے عموماً اس کے ذرات حلق میں چلے جاتے
 ہیں اس لئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا روزہ رکھ کر پان وغیرہ منہ میں نہیں رکھا جاسکتا
 کھلی یا مسواک کرتے وقت اگر دانتوں سے تھوڑی مقدار
۳۔ دانتوں سے خون کا نکلنا میں خون نکل آتا ہے اور روزہ دار اسے تھوک دیتا

ہے۔ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بہت زیادہ مقدار میں دانتوں سے خون نکل کر
 حلق میں چلا جائے۔ اور روزہ دار کو اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو جائے تو روزہ
 ٹوٹ جائے گا۔

روزہ دار کو دانت نہیں نکلانا چاہیے۔ کیوں کہ
۴۔ روزہ رکھ کر دانت نکلوانا دانت نکلواتے وقت بہت سا خون خارج ہوتا

ہو۔ جو بڑی احتیاط کے باوجود بھی حلق میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح خون
 کے اندر جانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دانت خود بخود ٹوٹ جائے اور
 دانتوں سے خون بہنے لگے۔ تو ہر ممکن سے احتیاط کرے کہ خون کو تھوک دیوے
 اور اپنے اندر حلق میں نہ جانے دیوے تو اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

۵۔ کان میں پانی ڈالنا | اگر کوئی روزہ دار خود اپنے کان میں پانی ڈال لے تو
 اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں کہ ایسا کرنا نقصان دہ

ہے اور روزہ دار نے خود کان میں پانی ڈالا اس لئے اس کے اپنے فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ نہر میں بہاتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے خود بخود پانی کان کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

۶۔ کان میں دوائی یا تیل ڈالنا | بطور دوا کوئی دوائی یا تیل ڈالے تو بھی روزہ جاتا رہے گا۔ لیکن لبس آنہ کے نزدیک اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۷۔ قے | قے کی دو صورتیں ہیں قے کی پہلی صورت وہ ہے جس میں کوئی آدمی قصداً قے کرے تو اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کسی نے قصداً قے کی مگر منہ بھر کر نہ مٹھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا اختیار قے ہو جائے اور منہ بھر کر نہ ہو۔ کچھ حصہ لوٹ کر اندر چلا جائے یا کوئی خود لوٹا ہے تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

۸۔ انجکشن لگوانا | روزہ میں انجکشن لگوانے کے بارے میں فقہاء اور علماء میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ ٹیکہ کے ذریعہ چونکہ خوراک جسم کے اندر نہیں جاتی ہے اس لئے روزہ نہیں ٹوٹتا اور بعض کہتے ہیں کہ ٹیکہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میرے خیال کے مطابق ٹیکہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہر ٹیکہ جسم میں مدافعتی قوت کا کام دیتا ہے۔ اس لئے ٹیکہ سے روزہ نہیں رہتا لہذا روزہ میں ٹیکہ نہ لگوایا جائے۔ البتہ حالت مجبوری میں اگر ٹیکہ لگوانا پڑے تو اس کی قضا لازم آئے گی۔

۹۔ زخم پر دوائی لگانا | زخم اگر جلد کے اوپر ہی ہو دماغ یا پیٹ میں گہرا نہ ہو۔ تو اس پر دوائی لگائی جاسکتی ہے لیکن اگر زخم گہرا ہو اور دوائی کسی درپد یا شریان میں چلی جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔

سوتے وقت کسی آدمی کا منہ کھلا ہو تو اس
 ۱۔ سوتے میں کسی چیز کا اندر چلا جانا کے گلے میں کوئی پانی ڈال دے۔ یا
 بارش کا پانی یا ادلا وغیرہ اندر چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
 روزہ ٹوٹنے یا توڑنے کی مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت
 صورتیں ہیں۔ لیکن ان تمام صورتوں میں کفارہ اور قضا یا صرف قضا لازم ہوگی۔
 اور اس کے مفصل احکامات بیان کئے جاتے ہیں۔

صرف قضا کی صورتیں

اسلامی عبادات کو سرانجام دینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
 بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ خاص کر رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں
 اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے۔ کہ روزہ رکھ کر غیر ارادی طور پر یا کسی شرعی عذر
 کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رمضان المبارک کے بعد پورا کر لیا جائے۔
 یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص شفقت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد
 چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرنا قضا کہلاتا ہے۔

روزہ ٹوٹنے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں پہلی صورت وہ ہے جس میں
 روزہ بلا قصد خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کسی شرعی عذر یعنی بیماری سفر حیض وغیرہ کی بنا پر

خود روزہ توڑنا یا چھوڑنا پڑتا ہے

روزہ ٹوٹنے کی دوسری صورت ارادہ کے بغیر کسی شبہ یا غلطی کی بنا ہے اور روزہ ٹوٹنے کی تیسری صورت کسی کا زبردستی روزہ توڑنا ہے۔ ان تمام صورتوں میں روزہ کی قضا لازم آئے گی۔ اور جس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد اس روزہ کو پورا کرے۔ بشرطیت اسلامیہ میں بعض مخصوص حالات میں سہولتیں تو ضرور دی گئی ہیں۔ لیکن شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے احکامات پر بہر صورت کسی نہ کسی طرح عمل ضرور ہو جائے کیوں کہ رضائے الہی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف رہے۔ جن صورتوں میں قضا لازم آتی ہے مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ پانی کا حلق سے نیچے اتر جانا | میں پانی ڈالا لیکن وہ غیر ارادی طور پر حلق سے نیچے اتر گیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔

۲۔ ذائقہ چکھنے سے چیز کا حلق سے نیچے چلے جانا | کسی چیز کا ذائقہ چکھتا

ہے۔ اور چیز کو تھوک دینا ہے لیکن تھوڑی بہت چیز حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں چلی جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور قضا ادا کرنا پڑے گی۔

۳۔ حادثہ کا پیش آنا | اتفاق سے اگر کسی کو حادثہ درپیش آجاتا ہے تو اس کے منہ میں لوگ پانی ڈالتے ہیں یا کوئی اور دوائی

وغیرہ یا کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد ازاں صرف قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا

بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ لوگ مجھول کر کھا
۴۔ گمان کرنا کہ روزہ ٹوٹ گیا ^ط پی لیتے ہیں یا احتلام ہو جائے یا قے وغیرہ
آجائے تو ان حالات میں یہ گمان کر لیا جائے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا
پینا شروع کر دیا تو اس صورت میں قضا لازم آئے گی حالانکہ ان حالات میں
روزہ نہ ٹوٹا تھا۔

۵۔ دیر تک سحری کھاتے رہنا ^ط ایسے علاقے یہاں پر سحری کا وقت ختم ہونے
کا پتہ نہیں چلتا یا موسم ابر آلود ہونے کی صورت
میں یا اندر بیٹھے ہوئے دیر تک سحری کھانی جائے اور خیال کیا جائے کہ صبح نہیں
ہوئی حالانکہ صبح ہو گئی ہو تو اس صورت میں روزہ نہ ہوگا تو اس روزہ کے بدلے میں قضا
کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔

۶۔ وقت سے قبل روزہ افطار کر لینا ^ط ایسے ہی اگر کہیں روزہ افطار کرنے کے
وقت کا پتہ نہ چلے اور بادل چھائے
ہوئے ہوں پہاڑی علاقوں میں ٹھوسا ہو جاتا ہے تو خیال کیا کہ غروب آفتاب ہو
گیا ہے۔ اور روزہ افطار کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ روزے کا وقت نہیں ہوا تھا
یا سورج ظاہر ہو گیا تو اس صورت میں قضا ادا کرنی پڑے گی۔
۷۔ نفلی روزے کی قضا ^ط رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ ٹوٹ
جائے تو اس کی بھی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔

۸۔ انزالی کیفیت ^ط روزہ دار اگر عورت کے پاس بیٹھا تھا نفسانی خواہشات
کے غلبہ سے انزالی کیفیت ہو گئی یا عورت کو چھونے اور
بوسہ لینے سے انزال ہو گیا یا کسی خوبصورت صورت کو دیکھنے یا فلم بینی سے انزالی
کیفیت ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ کی قضا پوری کرنا ضروری ہے۔

کسی شخص نے مجبوراً کسی جابر کے کہنے پر روزہ توڑا تو ایسی
 ۹۔ جبری روزہ توڑوانا | صورت میں روزہ کی قضا ادا کرنا پڑے گی۔ کیوں کہ بعض غیر
 مسلم جابر یا کوئی ظالم زبردستی کسی شخص کا روزہ توڑنے کے لئے کہے تو اس صورت
 میں جان بچانے کے لئے عام مسلمان کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ روزہ توڑے اور
 بعد میں قضا پوری کرے۔ لیکن صوفیا ایسا نہیں کرتے۔ کیوں کہ حق اور باطل کی ٹکر
 میں جبر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

۱۰۔ روزہ ٹوٹنے کی صورتیں | کسی تکلیف کے باعث حقہ استعمال کیا ناک
 میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا تو ان
 صورتوں میں صرف قضا لازم آئے گی۔

قضا روزے رکھنے کے مسائل | وہ روزے جن کی قضا ادا کرنا شرعی طور پر
 لازم ہے یا ایسے روزے جو رمضان المبارک
 میں نہ رکھے ہوں تو ان کو آئندہ رمضان تک سال کے اندر پورا کر لینا چاہیے۔
 قضا کے روزے رکھتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے کہ نصف
 شعبان سے پہلے پہلے روزے رکھ لئے جائیں تاکہ شعبان کے آخری دنوں میں
 روزہ رکھنے کے باعث کہیں کمزوری ہونے کی وجہ سے فرض روزے نہ رہ جائیں
 نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے
 خاوند سے اجازت لے تاکہ شوہر کے دل میں بیوی کے لئے ناگواری پیدا نہ ہو۔
 کیوں کہ شریعت میں یہ بات پسند نہیں کی گئی کہ بیوی کا کوئی فعل شوہر کے لئے
 ناپسندیدہ بنے۔ اس اجازت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے لئے یہ بات حلال

نہیں کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور اس
 کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی شخص کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے
 سوائے اس شخص کے جس کی خاوند نے اجازت دے رکھی ہو (مشکوٰۃ)
 حیض والی عورت سے حیض کی وجہ سے جو روزے قضا ہوئے ہوں اسے
 چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے بعد قضا روزے رکھے کیوں کہ ایک تابعی خاتون
 معاذت سدویہؒ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے عرض
 کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت ایام حیض میں جو روزے چھوڑتی ہے
 ان کی قضا تو وہ ادا کرتی ہے لیکن جو نمازیں چھوڑتی ہے۔ ان کی قضا ادا نہیں کرتی۔
 حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ ہم پر جب یہ حالت گزرتی تھی تو ہمیں یہ حکم
 دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا پوری کریں، لیکن یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا۔
 ہم نمازوں کی قضا بھی ادا کریں۔ (مسلم)

کفارہ اور قضا

رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر قصداً روزہ توڑنے کی سزا کفارہ ہے۔ کفارہ سے مراد وہ زائد عمل ہے۔ جو کسی شرعی حکم کے توڑنے کے بدلہ میں بطور تہیہ سزا انجام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شرعی حکم کو توڑنے کے بدلہ میں مقرر کفارہ ادا نہ کیا جائے تو اس گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ایسے افراد جن پر روزہ فرض ہے اگر وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر قصداً بلا کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیں تو ان پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ مگر فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزہ توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ روزہ کی حرمت قائم رہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کی سزا یعنی کفارہ نہ رکھا جاتا تو روزہ دار روزہ توڑنے کے فعل کو معمولی جاننا اور جب دل چاہتا روزہ توڑ لیتا اس طرح سے اللہ کا حکم اور رمضان المبارک کا دقار مجروح ہوتا چنانچہ روزہ کی حرمت قائم رکھنے کے لئے شریعت اسلامیہ میں روزہ توڑنے کا ہر جانہ کفارہ رکھا گیا ہے۔

قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والا ایک غلام یا خادم آزاد کروائے لیکن آج کل غلام رکھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے لہذا ایسا کرنا ممکن نہیں البتہ جہاں غلام ہوں تو وہاں غلام آزاد کرایا جاسکتا ہے غلام آزاد نہ کرانے کی صورت میں کفارہ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے

دو مہینے کے مسلسل روزوں میں کوئی ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ناغہ ہو گیا تو روزے پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ کفارہ کی تیسری صورت یہ ہے اگر کفارہ ادا کرنے والا روزے نہیں رکھنا چاہتا یا اس میں روزے رکھنے کی صلاحیت نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ دو وقت ساٹھ مسکینوں کو کھلانا کھلائے۔ یہ کھانا ساٹھ آدمیوں کو ایک وقت میں یا ایک مسکین کو ۶۰ دن تک دو وقت کا کھانا کھلایا جاسکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ ایک بار ہی کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔

ایک ہی رمضان المبارک میں اگر دو روزے توڑے ہوں اور پہلے روزے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی مرتبہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دو رمضان المبارک میں علیحدہ علیحدہ دو مرتبہ روزہ توڑا ہو تو دو مرتبہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کے روزے رکھتے ہوئے عورت کے لئے اسلامی شریعت میں رعایت رکھی گئی ہے کہ روزے رکھتے ہوئے اگر اسے حیض آجائے جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو سلسلہ منقطع ہونے پر وہ اس سے آگے گنتی کو پورا کرے گی۔ اور نہ قصداً ناغے کی صورت میں روزے از سر نو شروع کرنے پڑیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں نے روزہ حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے۔ اس کو آزاد کر دے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور رسول پاکؐ

بھی خاموش بیٹھ گئے۔ غرض ہم اسی طرح بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا لایا گیا آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اس کو لے جا اور خیرات کر دے اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا اس شخص کو خیرات دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو قسم ہے خدا کی۔ مدینہ کی دونوں طرفوں میں کوئی گھر والا میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں اور پھر فرمایا کھلا اپنے گھر والوں کو۔ (مشکوٰۃ شریف باب تنزیہ الصوم)

اس حدیث میں قصداً روزہ توڑنے پر کفارہ کے مسئلے پر روشنی پڑتی ہے۔ جس کا ذکر اوپر کر دیا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر روزہ توڑنے والا غلام آزاد کر سکتا ہو اور نہ ساٹھ روز سے رکھ سکتا ہو اور نہ ہی مسکینوں کو کھلانا کھلا سکتا ہو تو اس کے لئے یہی حکم ہے کہ صاحب ثروت اس کی جگہ پر مدد کرے اور اگر کوئی مدد نہ کرے تو اسلامی بیت المال میں سے اس کے کفارے کا بندوبست کیا جائے۔ روزہ توڑنے کی وہ صورتیں جن میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ روزہ میں کھانا پینا روزہ کے منافی ہے لہذا غذا یا دوا یا کوئی اور چیز جو جسم کے لئے نفع بخش ہو۔ اسے جسم کے اندر پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کفارہ عائد ہوگا۔ یاد رہے کہ قصداً ان اشیاء کے استعمال سے انسان کو لذت آئے اور طبیعت میں میلان ہو تو لہذا حقہ سگریٹ تمباکو نوشی سے بھی کفارہ لازم آئیگا۔ بعض عورتوں کو ملتانى مٹی جسے عموماً گاچی کہا جاتا ہے کھانے کی عادت ہوتی ہے لہذا اگر کوئی روزہ دار عورت گاچی وغیرہ کھائے تو روزہ ٹوٹ جائیگا تو اس صورت میں کفارہ لازم آئیگا روزہ دار کو ایسی حرکت کر لے جسے اسے گمان پیدا ہو جائے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے حالانکہ اس سے روزہ نہ ٹوٹا ہو تو اس طرح روزہ ٹوٹنے کے

گمان میں قصداً کھاپی لے یا ایسا فعل کرے جس سے واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سلسلہ میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔

قصداً مباشرت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کفارہ لازم آئے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے خاندان روزے سے ہے بیوی کا بھی روزہ ہے۔ یادوں میں سے کسی ایک کا روزہ تھا۔ خلوت گاہ میں بیٹھے تھے۔ اچانک نفسانی خواہشات کے بھوت کا غلبہ ہو گیا۔ میاں اور بیوی نے جذبات کی رو میں مباشرت کر لی انزال ہو گیا تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دونوں پر قضا اور کفارہ واجب ہو گا۔ مباشرت کے علاوہ اگر کوئی غیر فطری فعل کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے اپنے نفس کی پیاس بجھاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اس پر قضا اور کفارہ واجب ہو گا۔ عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی اور مرد نے اس سے جماع کر لیا تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب آئیں گے۔

شروط قضا و کفارہ وہ شرائط جن کی رو سے روزہ ٹوٹنے سے قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ قضا اور کفارہ صرف رمضان المبارک کے روزہ کا ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور روزہ کے توڑنے کا کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے یا کوئی قصداً روزہ توڑے۔

۲۔ کفارے کے وجوب کی دوسری شرائط روزہ کا قصداً توڑنا ہے کسی شرعی عذریہ یا بھول کر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب نہ ہو گا۔ بلکہ صرف قضا لازم ہو گی۔

۳۔ روزہ توڑنے والی اشیا کا کھانا پینا انسان کا اختیاری فعل ہو۔ اور اگر مجبوراً روزہ توڑا گیا تو کفارہ واجب نہیں صرف قضا واجب ہے۔

۴۔ کھانے پینے والی چیز یا پیٹ کے اندر جانے والی چیز منہ کے راستے گئی ہو پس کوئی کان یا آنکھ کے راستے جسم میں داخل نہ کی گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا کفارہ واجب ہوگا۔

۵۔ روزہ توڑنے کے ارادہ سے ابھی کھانا شروع کیا ہی تھا اور کھانے والی چیز معدی میں نہ پہنچی تھی اور اسے نکال دیا۔ بلکہ حلق ہی میں تھی نیت میں آیا کہ روزہ توڑنا بہت بری چیز ہے۔ اس سے روزہ توڑا جائے گا کیونکہ خوراک جسم میں داخل ہو چکی ہے لیکن کفارہ واجب نہیں بلکہ قضا واجب ہوگی۔

۶۔ کفارہ کے وجوب کی یہ بھی شرط ہے کہ روزہ دار کو علم ہو کہ اسلام میں قصداً بلا عذر شرعی روزہ توڑنا حرام ہے۔ تو اس سے روزہ توڑنے پر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ روزہ توڑنا حرام ہے لیکن اس نے ارادۃً روزہ توڑ لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں۔

۷۔ رمضان کا قضا روزہ رکھا یا کفارے کے روزے رکھ رہا تھا۔ لیکن

قصداً روزہ توڑ لیا تو ایسا روزہ توڑنے کے دوبارہ کفارہ واجب نہ ہوگا۔

۸۔ جن لوگوں کے روزہ میں شرائط وجوب نہ پائی جائیں تو انہیں روزہ توڑنے

سے بھی کفارہ واجب نہ ہوگا۔ مثلاً مسافر کا روزہ نابالغ بچے کا روزہ حیض و نفاس والی عورتوں کا روزہ۔

۹۔ کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

۱۰۔ اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے یا اس کے نفع بخش ہونے کا

خیال نہ ہو یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے نفسانی لذت مقصود نہ ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے پر صرف قضا واجب ہوگی کفارہ لازم نہ آئے گا۔

روزہ میں میاں بیوی کے نفسانی تعلقات کی حدود میں جوں کا مسد نہایت روزوں میں بیوی سے

ہی اہم ہے روزہ افطار کرنے سے سحری تک اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلقات کو جائز قرار دیا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے شام افطار تک مباشرت کو ناجائز قرار دیا ہے اور ہر روزہ دار کے لئے ان حدود اللہ کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی جو

اجازت دی وہ اس طرح ہے کہ:-

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ طَهُنَّ لِبَاسِكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ ط عِلْمُ اللَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتِ النَّوْنِ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأُنَّ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

(پارہ ۲ سورت البقرہ آیت ۱۸۷)

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ جان گیا۔ بے شک تم اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ پس ان سے صحبت کرو اور اللہ نے تمہارے لئے جو لکھا ہے اسے تلاش کرو۔

پیارے رسول کی پیاری امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آسانیاں پیدا کی ہیں ابتدائے اسلام میں صحابہ پورے رمضان کے مہینہ میں عورتوں کے پاس مباشرت کے لئے نہ جاتے۔ صرف افطار سے لے کر عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے جماع کرنا حلال تھا۔ لیکن افطار سے لے کر رات بھر

صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت مل گئی تو ان آیات کے ذریعہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی بھی اجازت ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے کہ امت مسلمہ کے لئے کس قدر آسانی کر دی جو سابقہ شریعتوں میں نہ تھی۔

عورت مرد کا لباس ہے۔ اور مرد عورت کا لباس اور زینت ہے یعنی مرد اور عورت میں خفیہ راز ہوتا ہے کیوں کہ مرد اور عورت کا آپس میں اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے جتنا انسان کے جسم کے ساتھ لباس کا تعلق ہوتا ہے اسی لئے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔

روزہ افطاری سے لے کر سحری تک جو مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہیں وہ رمضان المبارک میں کر سکتے ہیں۔ اور جو حضرات تقویٰ اور مجاہدہ کی خاطر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں ان پر بھی کوئی عرج نہیں۔ حتیٰ کہ عوام الناس کو یہاں تک آسانی دی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے بعد حالت جنابت میں غسل نہ سکے تو حالت جنابت میں روزہ رکھ لے اور بعد ازاں ہنالے۔

روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس جسمانی قربت اور پیار محبت کے لئے بیٹھنا ایک نہایت ہی نازک مسئلہ ہے اور اس مسئلہ کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اک حدیث سے ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایک روزہ دار کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی پھر ایک دوسرا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی وہی بات پوچھی تو آپ نے اسے منع کر دیا جس شخص کو آپ نے اجازت دی وہ سنی رسیدہ آدمی تھا اور جس کو منع کیا وہ جوان تھا۔

اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے

شہوانی جذبات کو قابو رکھ سکتے ہوں وہ روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے جسم کو بھی چھو سکتے ہیں۔ بوسہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ آدمی جو بیوی کے پاس قربت میں بیٹھ کر اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکتے ہوں اور اس بات کا امکان ہو کہ وہ بیوی سے جماع کیے بغیر نہ رہ سکیں گے تو ان کیلئے بیوی سے احتلاط سے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ البتہ بیوی کے پاس دیے گھریں بیٹھے اٹھنے باتیں وغیرہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

صوفیا اور اہل تقویٰ کے خیال کے مطابق اہل خانہ کی صحبت اور جذباتی قربت سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، منسی مذاق اور دل لگی باتیں وغیرہ نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ روزہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ یاد الہی میں مصروف رہنا چاہیے اس طرح سے نفس کو زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں

چند کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیوں کہ وہ روزہ پر اثر انداز نہیں ہوتے اس لئے ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

۱۔ بھول کر کھانا پینا حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار بھولے سے کھانے لے تو ایسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیوں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا دیا اس حدیث پاک کی رو سے معاذم ہو کہ بھولے سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر جائے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کیونکہ روزہ میں دانستہ غلطی سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب کوئی بھولے سے روزہ میں کھا رہا ہو۔ تو جب روزہ یاد آ جائے تو اسی وقت کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ یاد آنے کے بعد اگر جان کر ذرہ بھر کھائے پیئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

کسی کے بتانے پر اگر روزہ دار نے آواز نہ سنی کھانا چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں اور اگر سن لیا پھر بھی کھانا ترک نہ کیا تو قضا لازم ہوگی۔

۲۔ خورد بخورد قے آجانا حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خود بخورد قے

آجائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم اور جو شخص عمداً قے کرے اسے چاہیے کہ قضا ادا کرے (ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات روزہ دار کے پیٹ میں خرابی پڑ جاتی ہے۔ اور یکدم قے آجاتی ہے۔ تو اس طرح قے آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ کوئی خود اولاً قے کرے تو اس پر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور قضا ادا کرنا پڑے گی۔
 حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص
 ۳۔ روزہ کی حالت میں سرمہ لگانا | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کیا میں روزے کی حالت میں سرمہ لگا لوں آپ نے فرمایا۔ ہاں لگا لو۔
 اس حدیث کی رو سے آنکھوں میں سرمہ لگانا جائز ہے۔ خواہ کوئی تکلیف کے علاوہ خوشنمائی ہی کے لئے کیوں نہ لگائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ۴۔ روزے میں نہانا اور سرمہ پانی ڈالنا | ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج یعنی مدینے کے نزدیک ایک مقام پر دیکھا کہ آپ سرمہ پانی ڈال رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ روزے سے تھکتے۔ پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت سے۔ (ابوداؤد)
 گرمیوں میں روزہ کی شدت پورے عروج پر ہوتی ہے اس لئے گرمی کی شدت کم کرنے کیلئے کپڑا گھسیلا کر کے سرمہ رکھ لینا یا سرمہ پانی ڈالنا لینا یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو خواہ کسی چیز کی ہو۔
 ۵۔ خوشبو سونگھنا | پھول کی بو مشک عنبر یا عطر وغیرہ ہو۔

۶۔ بالوں اور جسم پر تیل لگانا | جسم پر تیل کی مالش کرنا اور بالوں میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۷۔ احتلام سے روزے کا نہ ٹوٹنا ^ط بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں یا گرمیوں کے موسم میں عموماً

دوپہر کو آرام کر لیتے ہیں لہذا روزہ رکھ کر اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس کے لئے غسل کرنا لازمی ہے۔ احتلام سے روزے کا نہ ٹوٹنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اخذ کیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

۸۔ تین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ^ط حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بچھ لگوانا۔ قے کا آنا اور احتلام ہو جانا۔

۹۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ^ط روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ مسواک چاہے خشک

لکڑی یا تر لکڑی کی ہو۔ اس کی سند ہمیں حضرت عامر بن ربیعہ کی اس حدیث سے ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے بے شمار دفعہ دیکھا۔ (ترمذی۔ ابوداؤد) منہ کا تھوک وغیرہ اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۱۰۔ تھوک نکلنا

۱۱۔ دانتوں کے درمیان بچی ہوئی چیز کا حکم ^ط دانتوں کے درمیان غذا یا گوشت کا ریشہ یا چھالیرہ وغیرہ

کا ٹکڑا رہ گیا ہو اس کا بہتر حل تو یہی ہے کہ نکال کر پھینک دیا جائے اگر وہ اندر ہی چلا جائے اور بالکل معمولی مقدار میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۱۲۔ گلے کے اندر کسی چیز کا چلا جانا | روزے میں حلق کے اندر بے اختیار مٹھی وغیرہ چلی جائے۔ تو روزہ فاسد نہیں ہوتا اور یکدم باہر کھٹوک دے ابتر گرد و غبار یا دھواں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوائے اس کے کہ کوئی چیز قصداً نہ پہنچائی جائے آٹا پینے کی چکی کا غبار ہی کیوں نہ ہو

۱۳۔ مسواک کا خون | مسواک کرنے سے دانتوں سے خون نکل آیا جو منہ سے خون نکل آئے اور کھٹوک کے ساتھ اندر چلا جائے اگر خون کی مقدار کم ہو۔ اور حلق میں ذائقہ معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزہ کی حالت میں اپنی بیوی

۱۴۔ روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول | کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے گلے لگانے یا بوسہ وغیرہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطیکہ انزال نہ ہو۔ جس کے بارے میں مفصل احکامات بیان کئے جا چکے ہیں۔

شرعی عذرات

شرعیات اسلامیہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے قوانین اور اصولی ضابطوں میں یکسانیت اور جاودانیت ہے جس کی بنا پر ان کا اطلاق طلوع اسلام سے لے کر تاقیامت اس خطر ارضی کے رہنے والے ہر دور کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ اس دین کے معاملات قوانین اور عباداتی اصولوں میں خاص حالات اور وجوہات کی بنا پر مستثنیٰ صورتیں ہیں اور کئی ایک آسانیاں ہیں جن کی بنا پر ہر انسان کے لئے عمل پیرا ہونا نہایت ہی آسان ہے۔

رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں بہت سی شرعی سہولتیں ہیں جنہیں شرعی عذرات کہا جاتا ہے جنکی بنا پر وقتی طور پر نہ روزہ رکھنا جائز ہے لیکن اس طرح قضا کئے ہوئے روزے سال بھر میں رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ شرعی عذرات جن کی بنا پر روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

بیماری | بیماری کی حالت میں اسلام نے مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت دی ہے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب بیماری ختم ہو جائے تو روزوں کی قضا کو پورا کر لو یا فدیہ دے دو۔ معمولی بیماری کی صورت میں تو روزہ رکھنا چاہیے مثلاً معمولی سردی یا طبیعت خراب یا نزلہ زکام کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے علاوہ اگر انسان معمولی سا بیمار ہو مگر بیماری کے بڑھنے اور شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اکثر بیمار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیماری کس

نوعیت کی ہے یا کوئی مسلم طہریب یا ڈاکٹر روزہ نہ رکھنے کی تلقین کر دے تو روزہ نہ رکھے۔ ایک ایسا شخص جو بیمار تو نہیں مگر اسے یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیمار ہو جائے گا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان سالہا سال اس میں مبتلا رہتا ہے اور اگر اس صورت میں روزہ رکھے تو مرض یکدم شدت اختیار کر کے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسی بیماریوں میں مریض روزہ نہیں رکھ سکتا اگر روزہ رکھے تو بیماری کے یکدم حمد کا خدشہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس مریض کے لئے سہولت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ قرآن پاک میں بیماری کی حالت میں روزہ کے بارے میں جو سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَإِنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝

(پارہ ۲ سورۃ ۲ بقرہ آیت ۱۸۴)

تم میں سے جو کوئی مریض یا مسافر ہو تو اتنے دنوں کو بعد میں پورا کرے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ دے دیں یعنی مسکین کا کھانا پس جو اپنی مرضی سے زیادہ بھلائی کرے پس وہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

یہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے لیکن بعد میں جتنے روزے مرض کی وجہ سے چھوڑے ہوں پورے کرے اگر بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاسکتا تو اس صورت میں فدیہ دے دیا جائے اسی آیت کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ مخواہ بیماری کا بہانہ بنا

کر روزہ نہ رکھنا اچھی بات نہیں یا کوشش کرنے سے روزہ رکھ سکتا ہو تو روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ روزے کا اجر بے پناہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے اجر کی حقیقت جان جاؤ تو روزہ رکھ لینا ہی سب سے بہتر ہے۔

مسائل فدیہ | بیماری یا بڑھاپے کے باعث جن میں روزہ رکھنے کی سکت نہ رہی ہو تو وہ ہر روز سے کے بدلے میں ایک مسکین یا محتاج کو فدیہ ادا کر دیں۔ اور فدیہ کھانا کھلانا ہے۔ البتہ فقہانے کھانا کھلانے کے بدلے میں غلہ یا قیمت دینے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

کھانا دنوں وقت یعنی صبح شام کھلایا جائے اور کھانا ایسا کھلائے جیسا کہ خود کھاتا ہو خود اچھا کھانا اور فدیہ میں کھٹیا کھانا دینا اچھا نہیں۔ کسی مرنے والے کے قصار روزوں کے بدلے میں بھی فدیہ دیا جاسکتا ہے

اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے رکھے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی سے اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔

۲۔ سفر | وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (پارہ ۲ سورت بقرہ آیت ۱۸۵)

قرآن پاک کی اس آیت کی رو سے انسان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اتنی گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ مگر حدیث سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ سفر میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہؓ نے نبی پاک صلی اللہ

علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر کی حالت میں روزے رکھ لوں اور حضرت حمزہؓ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے رسول پاکؐ نے فرمایا تمہارا جی چاہے تو روزہ رکھ لو اور نہ جی چاہے تو نہ رکھو۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی ۶ تاریخ کو رسول پاکؐ کے ساتھ ایک غزوہ کے لئے سفر پر نکلے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے تھے اور کچھ ایسے جو روزے سے نہیں تھے لیکن نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کی ملامت کی اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں پر اعتراض کیا۔ (مشکوٰۃ شریف)

ان احادیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا حالات پر موقوف ہے کہ کن حالات میں روزہ رکھنا چاہیے اور کن حالات میں سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اگر آدمی مضبوط تو انا ہو اور سفر میں روزہ رکھنے کی مشکلات کو آسانی سے نبھا سکتا ہو تو اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آدمی میں قوت برداشت کم ہے اور سختی کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

ان احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ چند اشخاص اگر سفر پر اکٹھے ہوں تو ان میں کوئی روزہ رکھ لے اور کوئی روزہ نہ رکھے تو اس صورت میں کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کہ کسی ایسے شخص کی ملامت کرے جس نے اس کے برعکس عمل کیا ہو تو جب شریعت میں دونوں کے لئے سہولت میسر ہے تو کسی کو بھی ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اسلام چونکہ لوگوں کے دلوں میں اخوت پیار اور محبت پیدا کرنے کا داعی ہے لیکن ایک دوسرے کی ملامت سے یہ جذبہ مفقود ہو جاتا ہے لہذا اسلام نے ایک کام میں جس کو اختیار کرنے

یا نہ کرنے کا حقد سے رکھا ہو تو اس پر ایک اختیار سے نائدہ اٹھانے والا
دوسرے کو برا بھلا نہ کہے تاکہ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں اور اسلامی جذبہ
عزت ختم نہ ہو۔

پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور ایک آدمی پرسایہ کیا گیا آپ نے دریافت
فرمایا کہ کیا معاملہ ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ایک روزہ دار ہے جس کی حالت روزہ
کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا
کوئی نیکی نہیں ہے۔ (مسلم بخاری)

اس حدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جسمانی لحاظ سے
کمزور ہو یا ضعیف ہو اور روزہ کی شدت برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس صورت
میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا قول کی روشنی میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت انسؓ سے منسوب ہے کہ ہم
ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کوئی ہم میں سے روزے
سے بچتا اور کوئی روزے سے نہیں بچتا تھا ایک سخت گرمی کے دن ہم نے ایک
مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو وہاں جا کر لیٹ گئے۔ اور جن لوگوں نے روزہ
نہیں رکھا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواری کے
اونٹوں کو پانی پلایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے
والے اجر لے گئے۔ (بخاری مسلم) اس سے ان لوگوں کا اجر زیادہ ہو
گیا۔ جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ کیونکہ دوسروں کی فلاحی کام
میں انجام دیا اور روزہ دار آرام کرتے رہے مگر ابو داؤد میں ایک روایت ہے
کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے کسی ایسی

جگہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ اطمینان سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان آجائے وہ روزہ رکھے۔ (البداء)

اب سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ احادیث کی روشنی سے یوں حل ہوتا ہے کہ یہ بات دراصل انسان کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ حالات اور اپنی قوت برداشت کا اندازہ خود کرے اگر اسے سفر میں سہولتیں میسر ہیں تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ مگر یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ سفر میں اپنے آپ کو انتہائی مشکلات میں ڈال کر انسان روزہ رکھے چنانچہ حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا ہے کہ سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ شخص جو گھر پر رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے۔ (ابن ماجہ)

موجودہ دور کے اسباب سفر رسول پاک کے زمانہ سے کہیں مختلف ہو گئے ہیں اس وقت سفر کی سواری اور راستے میں خاصی مشکلات ہوتی تھیں اور پھر سفر میں قیام کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مگر آج کل کا سفر نہایت آرام دہ ہے۔ ہوائی اور بحری جہاز ریلوں اور بسوں اور دوسری گاڑیوں کی وجہ سے سفر میں وہ مشکلات پیش نہیں آئیں جو اس زمانہ میں تھیں۔ یہاں تو کھوڑی دیر میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے پھر صاحب ثروت لوگوں کے لئے قیام و طعام کا ہر جگہ اعلیٰ اعلیٰ انتظام ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھیں۔ مگر ایسے غریب نادار اور مفلس لوگ جنہیں سفر کی سہولتیں میسر نہ ہوں تو وہ سفر میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اتنی تعداد کو پورا کر لیں۔

اللہ کے خاص بندے یعنی صوفی درویش اور فقراء اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اور سنت رسول کی پیروی کے پیش نظر حالات کے مطابق عمل کرتے

ہیں۔ کیوں کہ اطاعت خداوندی میں وہ تمام دنیا داروں سے بڑھ کر مشقت اٹھانے والے ہوتے ہیں چنانچہ وہ سفر میں بھی روزہ قضا نہیں کرتے۔ کیوں کہ سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد بہر کیف ہر صورت میں پوری کرنا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ سفر میں یہ حالت مجبوری روزہ چھوڑتے ہیں ورنہ عموماً روزہ رکھ لیتے ہیں حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنے اندر اتنی طاقت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھوں اگر میں ایسا کروں تو کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں گا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ بزرگ برتر کی طرف سے ایک رعایت ہے اگر کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ اٹھائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا پسند کرے تو اس کے لئے کوئی گناہ بھی نہیں۔ (مسلم)

وہ روزے جو سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں نہ رکھے جائیں اور بعد میں پورے کیئے جائیں تو ان کے اجر میں کوئی فرق نہ ہوگا اور یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ سفر میں اگر روزہ نہ رکھا تو اجر کم ہو جائے گا اور بعد میں قضا پر اتنا ثواب نہ ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے تو امر پر شبہ کی گنجائش نہیں کیوں کہ سفر میں سہولت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اس لئے پھر اجر کم کیسے ہو سکتا ہے لیکن روزہ رکھنے کی لذت جو رمضان میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ شاید نہ مل سکے۔

یاد رہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی شخص مسافر بن جائے تو اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا چاہیے۔

۳۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی کیلئے روزہ قضا کرنیکی اجازت | حضرت انس بن مالک کعبیؓ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے

آدھی نماز ساقط کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اسی طرح
 دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ (ابوداؤد)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسافر کے لئے نماز
 اور روزے میں سہولت پیدا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح حمل والی عورت اور بچے کو
 دودھ پلانے والی عورت کے لئے دوران حمل اور دودھ پلانے کے عرصہ میں
 سہولت دی گئی ہے کہ حمل میں اگر عورت کی طبیعت غیر معمولی طور پر ناگوار ہو اور تکلیف
 محسوس ہو تو اس کو دوران حمل روزے چھوڑنے کی سہولت ہے۔ مگر اس سبب کے
 رفع ہونے کے بعد روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ حمل کے بالکل ابتدائی دنوں میں
 اور پھر بچہ پیدا ہونے سے قبل عورت کی طبیعت پر حمل کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں
 اور درمیانی وقفہ میں اگر حاملہ آسانی سے روزے رکھ سکتی ہو تو رکھ لے تو اس کے
 لئے بہتر ہوگا۔ اسی طرح بعض مائیں جسمانی طور پر دبلی پتلی اور کمزور ہوتی ہیں اور اگر
 وہ خوراک نہ کھائیں بلکہ فاقہ ہو جائے تو دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح دودھ
 کی کمی بچے کو برداشت کرنا پڑے گی اور یہ بچے کے ساتھ نا انصافی ہوگی چنانچہ اسلام
 میں یہ حکم دیا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت اگر چاہے تو رمضان المبارک میں روزے
 نہ رکھے۔ جب کہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو۔ لہذا عورت کو اس سہولت سے فائدہ
 اٹھالینے میں کوئی قباحت نہیں۔

جبر واکرہ کی صورت میں روزہ افطار کر سکتا ہے اور گناہ نہیں
 ۴۔ جبر واکرہ ہوگا۔ روزہ دار اگر مریض ہے یا مسافر تو اگر وہ روزہ افطار کرنا
 واجب ہوگا۔ اگر افطار نہ کیا اور قتل ہو گیا تو گنہگار ہوگا۔ اور اقامت میں جبر واکرہ
 کی صورت میں اگر افطار کرے گا۔ تو درست ہوگا مگر افضل یہ ہے کہ افطار نہ کرے
 اور اس حالت میں مارا جائے تو بہت زیادہ اجر ہوگا۔

بعض ظالم درندہ صفت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماتحت یا حلقہ اثر میں آنے والے کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ یا شدید پٹائی کر دوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا۔ تو اس صورت میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مزدور اور مشقت کرنے والوں کے مالک مجبوراً روزہ نہ رکھنے پر مجبور کریں۔ تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ کیوں کہ بعض جابر کارخانوں کے مالک ایسا کرتے ہیں۔

۵۔ جہاد دشمن کے مقابلے میں اگر جہاد کرنا ہو۔ یا جہاد میں جنگ جاری ہو تو اس وقت اگر اس سوچ کے تحت کہ اگر روزہ رکھے گا تو جہاد میں صحیح طریقے سے قتل و قتال نہ کر سکے گا۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن تاریخ شاید ہے۔ مومن کا طرہ امتیاز یہی ہے کہ وہ جہاد میں بھی روزہ رکھتا تھا۔ کیا معلوم کہ پھر روزہ میرا بنا ہے کہ نہیں۔

۶۔ بھوک اور پیاس کا غلبہ کوئی انسان بھوک اور پیاس کو اس حد تک محسوس کرے کہ اس حالت میں روزہ کو برقرار رکھنا مشکل ہو ہلاکت یا نقصان عقل یا حواس کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ افطار کر سکتا ہے مگر قضا واجب ہوگی ایسے ایک شخص نے گرمی میں محنت کا کام کیا اور شدت کی پیاس لگی تو افطار کرے گا تو کفارہ لازم آئے گا بشرطیکہ وہ کام جو اس نے کیا ہے اس کے اختیار میں تھا کیوں کہ گرمی میں کام کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے برعکس کوئی لونڈی یا غلام روزہ میں کوئی سخت کام کرتا ہے اور اس کو اس قدر ضعف ہو جاتا ہے کہ کام نہیں کر سکتا اور ہلاکت کا اندیشہ ہے تو افطار کرنے کی اجازت ہے۔

۷۔ حیض و نفاس کا حکم | کسی عورت کو روزہ کی حالت میں حیض آجائے یا نفاس
حیض و نفاس کا حکم | کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ
اس حالت میں روزہ رکھنا حرام سے اگر روزہ رکھا تو راتیں گال جائے گا۔ اس کی
قضا واجب ہوگی۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ اگر بوقت سحر عورت حیض سے تو پاک
ہوگئی۔ مگر نہانے کی گنجائش نہ تھی۔ تو اس صورت میں اگر دس دن پورے ہو گئے
ہوں تو روزہ رکھنے سے روزہ ہو جائے گا۔ اگر دس دن سے کم میں فارغ ہونے کے
بعد اتنا زائد وقت بھی ضرور ملنا چاہیے کہ غسل سے بھی فارغ ہو سکے اگرچہ
غسل نہ کرے اور پھوڑی سی ساعت بھی ملے اور اگر بقدر غسل و تحریمہ وقت نہیں
ملا۔ بلکہ غسل کر رہی تھی۔ کہ صبح نکل آئی آدھا غسل رات میں ہوا اور آدھا دن میں
تو روزہ ٹھیک نہ ہوگا۔ کہ غسل کی مدت بھی حیض ہی میں شامل ہے۔ تو گویا فجر کے بعد
بھی حیض رہا اور حیض کی حالت میں روزہ جائز نہیں یا غسل کے لئے تو وقت مل گیا
مگر غسل کے بعد بقدر تحریمہ رات نہیں ملی بلکہ فجر کے نزدیک ہی غسل ختم ہوا کہ فوراً ہی
فجر نکل آئے تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔

ایسا ضعیف اور ناتوان انسان جو اتنا لاغر ہو۔ جو سال میں کسی
۸۔ ضعیف العمری | وقت یعنی سردیوں کے کم وقت والے روزے بھی نہ رکھ
سکتا ہو۔ روزہ ترک کر سکتا ہے مگر اس کے لئے لازم ہوگا کہ ہر دن کے عوض ایک
محتاج کو کھانا کھلائے اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ ایسا ہی حکم
اس بیمار کے لئے ہے جسے صحت یابی کی توقع نہ ہو ایسے لوگوں پر بوجہ ناطاقتی
کے قضا بھی واجب نہیں اس پر تینوں اماموں کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ
رمضان میں روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ لیکن سال کے کسی اور وقت روزے رکھ
سکتا ہو۔ تو اس پر واجب ہوگا۔ کہ اس وقت قضا رکھے اور اس کے لئے فدیہ

دینا جائز نہیں ہوگا۔

۹۔ جنوں کا طاری ہونا | روزہ دار پر جب کسی وقت بھی جنوں طاری ہو جائے خواہ
مختور سے ہی وقت کے لئے ہو تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا
اور نہ ہی اس پر روزہ واجب رہتا ہے۔ نہ اس کی قضا واجب ہوگی۔ شافی مسلک
کے مطابق جنوں متعدی ہو تو قضا لازم نہیں اگر جنوں ختم ہو جائے تو قضا لازم ہوگی
حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر جنوں پورا ہمینے طاری رہا تو قضا واجب نہیں ہے ورنہ قضا واجب
ہوگی۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر پورے دن جنوں طاری رہا اور دن کے آغاز میں آفاقہ رہا
یا نہ رہا تو اس پر قضا واجب ہوگی اگر آدھے دن یا اس سے کم عرصہ تک جنوں کی حالت
رہی اور دن کے ابتدائی حصہ میں اسے آفاقہ نہیں ہوا تب بھی قضا واجب ہوگی۔
ورنہ نہ ہوگی۔

۱۔ بے ہوشی کی حالت | اگر کسی پر روزہ میں بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی
دن تک یہی حالت رہے تو اس حالت میں جتنے
روزے آئیں گے ان کی قضا واجب آئے گی۔

تراویح

نماز تراویح رمضان المبارک کی راتوں میں نہایت ہی اہم عبادت ہے اگرچہ یہ نماز سنت ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کو بہت ہی افضل اور باعث ثواب سمجھا گیا ہے۔ نماز تراویح کے ذریعے سے دراصل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کی پابند کاہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت قیام کر دو۔ چونکہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک مقررہ وقت کے لئے مسلمان نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں اور نماز ادا کرنے کی محنت و مشقت سے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور یہ بھی دراصل رمضان کی عبادت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ مگر مسلمان نماز تراویح کی خاص پردہاہ نہیں کرتے اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے دو تین روزوں کی تراویح میں لوگ بڑے ذوق مشوق سے مساجد میں تشریف لاکر نماز ادا کرتے ہیں لیکن جوں جوں روزوں کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ نماز تراویح پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ مگر جو اسخ العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں ان کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آتا۔

برصغیر پاک و ہند میں تراویح کا اہتمام بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے مگر عربوں میں اس نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور وہ اس نماز کو سنت خیال کر کے اس کی پرداہ نہیں کرتے۔ عام مسلمان اپنی طبیعت پر نماز تراویح کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کے خاص بندے اسے غنیمت جانتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا بہت اچھا موقعہ ملا ہے چنانچہ اس نماز کو بڑے خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں۔

ذرا اس طرف غور کیا جائے کہ کیا کام نہ کرنے والا اور کام کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ لامحالہ کاہل اور محنتی کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح چھوڑنے والے ان لوگوں کے برابر ہو جائیں جو اللہ کے لئے رات کو قیام کریں۔ مشقت اٹھائیں اور اللہ کی عبادت میں بہر تن محو رہیں۔ چنانچہ نماز تراویح کو محض سنت خیال کر کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سال بھر انسان دنیا کے دھندول میں پھنسا رہتا ہے اور اگر ایک مہینے میں کھوٹا سا وقت اللہ کی یاد میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کے لئے اس سے بڑھ کر منفعت بخش کام اور کونسا ہو سکتا ہے۔

تراویح کی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے عبادت میں اتنی کثرت اور جدوجہد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں بستر سے کمر لگانے کا موقعہ شاید ہی ملتا۔

حضرت عثمان غنیؓ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں مصروف رہتے اور ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ

کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رمضان میں ۶۱ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک تراویح میں اور ایک دن میں۔ مگر آج کل کا ایک کمزور مسلمان سارے مہینے میں ایک قرآن مجید سننے سے گھبراتا ہے رسول پاکؐ نے فرمایا۔ کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کئے اور رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔

نماز تراویح کی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ کہ تراویح کی نماز ہر مسلمان ماقبل بالغ مرد و عورت پر سنت موکدہ ہے اور عذر سنت کو ترک کرنا اچھا نہیں اور مردوں کے لئے باجماعت نماز تراویح ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ سارے رمضان المبارک میں رات کو تراویح پڑھی جائے اور ایک مرتبہ پورا قرآن پاک ضرور سنا جائے یا سنایا جائے۔ معمولات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ تین چار رات آپؐ نے تراویح باجماعت پڑھائی اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اس کے بارے میں یوں روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ایک رات نماز مسجد میں پڑھی تو آپؐ کے پیچھے اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات میں ایسے ہی پڑھی تو لوگ بہت آئے اس کے بعد تیسری یا چوتھی رات میں لوگ پھر جمع ہوئے لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے جب صبح ہوئی تو آپؐ نے فرمایا جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا مگر صرف اس خوف سے کہ کہیں نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔

اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ چند روز رسول پاکؐ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی اور پھر علیحدہ ادا کی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کمزوری کا پتہ تھا کہ مسلسل جماعت کے ساتھ تراویح ادا

کرنے سے کہیں فرض کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے لیکن آپؐ نے رمضان کے پورے مہینے کی نماز تراویح کی فضیلت اچھی طرح واضح کر دی اور فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی غرض سے قیام یعنی تراویح ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اور میں نے اس کے قیام کو مسنون کیا ہے (ابن ماجہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں عبادت کی ترغیب دلاتے تھے لیکن تاکید کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

رسول پاکؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں لوگ ایسے ہی تراویح پڑھتے رہے اور ایسے ہی حضرت عمرؓ کے شروع زمانہ خلافت میں ادا کرتے رہے لیکن حضرت عمر فاروقؓ کے اپنے زمانہ خلافت میں نماز تراویح یا جماعت کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے اور یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔

نماز تراویح کی رکعت کی تعداد میں آئمہ میں اختلاف ہے کچھ احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی تعداد بیس رکعت بیان فرمائی ہیں اور کچھ احادیث میں تراویح کی تعداد آٹھ رکعت بیان کی گئی ہے۔ بزرگان دین نے بیس رکعت کو ترجیح دی ہے۔ لہذا بہتری اس میں ہے کہ بیس رکعت نماز پڑھی جائے۔ کیونکہ زیادہ رکعت پڑھنا ہی سود مند اور افضل ہے۔

فضائل شب قدر

اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے لئے کئی ایک اوقات کو برکت اور تقدیس کا شرف بخشا ہے۔ جن میں انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے۔ گریہ زار ہو کر دین درپاس عیب کا سوال کر سکتا ہے ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا انسان کیلئے باعث نجات ہے۔ کہیں یہ موقع اللہ نے رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا کہیں شب معراج اور شب برات کی بابرکت رات دی ہو کہیں مسلمانوں کو لیلة القدر کے عظیم تحفے سے نوازا لیلة القدر ایک مقدس اور بابرکت رات ہے جس کے فضائل اور فیوض و برکات اتنی ہیں کہ انسان شمار میں نہیں لاسکتا اور جسے اس رات کے فیوض و برکات اور الوہرات حاصل ہو جائیں تو اسے اللہ اور رسول کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس برکت والی رات کو اردو اور فارسی میں شب قدر اور عربی میں لیلة القدر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیل کے معنی رات کے ہیں اور قدر عربی میں بطور مصدر عظمت بزرگی منزلت بڑائی اور عزت و عیضہ کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ لیلة القدر کے معنی عزت اور قدر منزلت والی رات کو کہتے ہیں۔

لیلة القدر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ لیلة القدر اس واسطے کہتے ہیں کہ اس رات میں ان تمام امور کا یقین ہوتا ہے جو سال میں رونما ہونے ہوتے ہیں۔ اور وہ

حمد امور لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں اس رات بارش رزق موت
دحیات یعنی تمام چیزیں جو مخلوق کے لئے ہونا ہوتی ہیں لکھی جاتی ہیں۔

بعض مفسرین اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں اس رات
کو اللہ تعالیٰ نے دوسری راتوں کی نسبت بزرگی اور عظمت عطا کی ہے وہ بزرگی
اور عظمت اس رات میں نزول قرآن عبادت کا بہت زیادہ اجر اور ملائکہ کا زمین پر
اترنا ہے جو کہ عام دوسری راتوں میں رونما نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو قدر سے
یاد کیا جاتا ہے۔

بعض مفسرین قدر کو تنگی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور دلیل یہ
پیش کرتے ہیں کہ اس رات کو اس قدر زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ
زمین پر ان کے ٹھہرنے کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس تنگی کی نسبت اسے
قدر کہتے ہیں۔

یہ تینوں تاویلیں اپنی مناسبت سے درست نظر آتی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک
لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اس کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ہے اس رات کو یہ
شرف اور بزرگی اس وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کیلئے
قدر کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر یہی لفظ تین مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی قدر
کی وجہ اصل میں وہ امور ہیں جو اس رات میں سرا بنجام پاتے ہیں۔

بہر کیف لیلۃ القدر سے مراد عزت والی رات ہے۔ عزت اور قدر اس کی ہوتی
ہے جس میں عام کی نسبت کوئی خاص خوبی یا وصف ہو۔ قدر والی رات میں
خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت خاص سے بھر پور کر رکھا ہے۔ اور
اس میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ اس رات کی عبادت کو ایک ہزار مہینے سے افضل قرار
دیا ہے ہزار مہینے کے تراسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں۔ رات میں عبادت کرنے کا

وقت عام راتوں جتنا ہے مگر اسکی عبادت کا اجر و ثواب تو اسکی سال چار ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے اور اسی ثواب و اجر کی بنا پر اس کی قدر و قیمت دوسری عام راتوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی اہمیت دوسری راتوں سے زیادہ ہے۔

امت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے اور لوگوں کو اپنی بخشش کا ایک ذریعہ دے دیا۔ کہ شاید مسلمان کسی رات کی قدر و منزلت کے پیش نظر میرے دربار میں آئیں اور میں ان کی تقدیر بدل دوں کیوں کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اس کی تقدیر بدل گئی۔ جو اللہ کا محبوب بندہ بن گیا تو اسے کائنات کی ہر چیز مل گئی۔

سورت لیلۃ القدر

قرآن پاک کے تیسویں پارے میں لیلۃ القدر کے بارے میں ایک مختصر
سی سورت ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے منسوب ہے۔ اور اس سورت کو لیلۃ
القدر اس لئے کہتے ہیں اس میں شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
واضح کر دیا ہے۔ اور وہ سورت یہ ہے۔

بے شک ہم نے قرآن پاک کو قدر والی
رات میں اتارا انسانی عقل کیا سوچے
کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار
ہہینوں سے بہتر ہے اس میں ملائکہ
اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے
ہیں اس میں سلامتی ہے اور یہ رات
طلوع فجر تک رہتی ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَةٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ
أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ
مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

اس سورت میں پانچ آیتیں، تیس کلمات اور ایک سو
مقام اور شان نزول بارہ حروف ہیں اور اس سورت کے مقام نزول کے
کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ صحیحہ کا قول ہے (تفسیر ابن کثیر)
کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اسی لئے اور حضرت سیوطیؒ نے اسے مکی قرار دیا ہے
لیکن بعض اسباب نزول سے یہ قیاس کرتے ہوئے اس سورت مدنی ثابت
کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جب

اکابر صحابہ کرام کا صریح قول موجود ہے تو پھر قیاس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اکثر مفسرین نے بھی اسی سورت کو مکی تسلیم کرنے میں صحیح تر قرار دیا ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات اقوال بیان کئے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل درج ہیں۔

شب قدر کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھیں مگر آپ کی امت کی عمریں نسبتاً سابقہ امتوں کے بہت قلیل تھیں تو اگر امت مسلمہ کے لوگ ان کی عمروں کے برابر نیک اعمال اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کی عمریں ان کے برابر نہیں ہیں اس سے آپ کو رنج ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اس کی پیاری امت کے لئے چاہا کہ وہ بھی سابقہ امتوں کے نیکیوں اور عبادوں سے کم تر نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایک رات کی عبادت کو طویل مدت کی عبادت کا درجہ دے کر پورا کر دیا۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کی روایت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو ایک ہزار ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سن کر تعجب ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت قدر کا نزول فرمایا یعنی لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ مگر ابن جریر میں اسی روایت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا

ہورات کو صبح ہونے تک قیام کرتا یعنی رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کے وقت منام ہونے تک دشمنانِ دین سے جہاد کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک ہزار مہینے تک ایسے ہی کرتا رہا۔ پس اللہ نے سورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلة القدر کا قیام اس عابد کی ایک ہزار مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار عابد پیچیدوں کا ذکر کیا جنہوں نے ۸ سال تک

اللہ کی عبادت کی تھی۔ ایک انکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہ کی تھی وہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام تھے صحابہ کرامؓ کو یہ سن کر حیرت اور تعجب ہوا اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل اس کا روزہ اس کی نماز ایک ہزار مہینوں کے روزوں اور نمازوں سے افضل ہے جس میں لیلة القدر نہ ہو۔

ایک دن رسول اکرمؐ نے صحابہ کرامؓ کے سامنے

۳۔ حضرت شمعون کا واقعہ | بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے دورانِ وعظ

آپ نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام شمعون تھا۔ جو عبادت گزار اور اطاعت میں ضرب المثل تھے۔ ہزار مہینے تک روزے

رکھتے رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے نیک اور غریب لوگوں کی حمایت مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کو قتل کر کے ان کے مالی کو غریبوں میں تقسیم کرتے جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مصنوعی زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے چڑھ کر گرجاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعوں پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعوں کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ چند فاسق لوگوں نے حضرت شمعوں کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مصنوعی رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سامان و دولت دیا جائے گا۔ بیوی مال و زر کے لالچ میں آگئی اور اپنے بہادر اور پیکے دیندار خاوند کی کچھ بھی پرداہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مصنوعی رسیوں سے باندھ دیا صبح کو جب حضرت شمعوں بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے مجھے کس نے باندھا ہے۔ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیوں کہ میں آپ کی قوت کا کوشش اپنی آنکھ سے خود دیکھنا چاہتی ہوں بیوی کی یہ سحر بیانی سن کر شمعوں خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول لیا۔

اس واقعہ کے بعد آپ کی بیوی اس تاک میں لگی رہی کہ جب موقع ملے کام تمام کر دیا جائے چنانچہ چند دنوں کے بعد بیوی نے دوبارہ موقع پا کر ایک رات اپنے خاوند کو پھر لوہے کی زنجیر میں سوتے ہوئے جکڑ دیا۔ مگر اللہ کے

اس نیک بندے شمعون کے جسم پر لوہے کی زنجیروں کا کچھ اثر نہ ہوا اور پیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں تمام سلسلہ ختم ہو گیا اور زنجیر کی کڑی کڑی لوٹ کر الگ ہو گئی شمعون نے دوبارہ بیوی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے پہلے کی طرح کے جواب سے دوبارہ بھی ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزار ہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں شمعون نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں دلی ہوں اور دنیا بھر کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال آخر کار بیوی کے ہاتھ جب یہ بھید آ گیا تو اس ایک رات شمعون کو اس کے بالوں سے باندھ دیا آخر آپ نے انہیں کھولنے کی کوشش کی مگر تمام کوشش رائیگاں گئی۔ لاپچی بیوی نے اس حالت میں شمعون کو دستمنوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے شمعون کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دیئے اور آنکھیں نکال دیں اللہ کے اس دلی کی بے عزتی پر رحمت باری تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔

صحابہ کرامؓ نے شمعون کی تکالیف آپ کی بندگی اور ہزار جہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو کسی طرح بھی شمعون کی عبادت ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیوں کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہوں گی۔ تو صحابہ کرام کی حسرت ایکنہ آرزو پر اللہ تعالیٰ نے لیلة القدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون کی ہزار جہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی۔

شب قدر کے فضائل بے شمار ہیں کیوں کہ عموماً فضیلت فضائل شب قدر | اس چیز کی ہوتی ہے جس کے فوائد اور فضائل زیادہ

ہوں۔ اس لئے شرب قدر کی کچھ خصوصیات اور فوائد ایسے ہیں جو اس رات کے علاوہ عام راتوں میں موجود نہیں ہیں۔ جس وجہ سے اس کی عظمت اور اہمیت عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس رات کو یہ عزت اور بزرگی حاصل ہے۔ اور وہ خصوصیات اور وجوہات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں :-

اس رات کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن

۱۔ نزول قرآن ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ

بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔

قرآن مجید جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری اور مکمل کتاب ہے اور اب یہی کتاب تاقیامت روئے زمین کے تمام انسانوں کے لئے شمع ہدایت ہے اس لئے قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلہ میں لاریب ہونے کی برتری حاصل ہے چنانچہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض عین ہے یہ ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ خواہ وہ معاشرتی ہو یا تمدنی اقتصادی ہو یا سماجی اخلاقی ہو یا قانونی گویا کہ یہ ایک بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے بعد انسان کو کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں بے پناہ عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔

قرآن پاک جس ذاتِ اقدس کا کلام ہے وہ ساری کائنات میں عظیم تر

ہے۔ پھر جس پیغمبر اعظم پر اس کا نزول ہوا۔ وہ بھی عظیم ہے۔ بلکہ اللہ کا ایسا محبوب جس کا کوئی ثانی نہیں بلکہ اسی کے دم قدم سے یہ کارخانہ کائنات قائم دائم ہے۔ پھر جو نازل فرمایا گیا ہے وہ کتاب بھی دنیا کے تمام علموں سے عظیم ہے جس شہر میں قرآن پاک اترا وہ دنیا کے تمام شہروں سے مقدس شہر ہے جن لوگوں میں قرآن پاک اترا گیا وہ دنیا کی عظیم قوم ہے پھر کیوں نہ اس وقت کو بھی عظمت حاصل ہوتی جس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا چنانچہ اس رات کو وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں ہی لیلۃ القدر کا نام دیا ہے۔

قرآن پاک کے نزول کا آغاز جب غار حرا میں پہلی وحی سے ہوا تو اس وقت لیلۃ القدر تھی۔ پھر رفتہ رفتہ تیس سال تک موقعہ محل کے مطابق قرآن پاک کی آیات کا نزول رہا آخر جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ اور آخری وحی آئی تو اس وقت بھی لیلۃ القدر تھی۔ اس طرح قرآن پاک کا شب قدر کی رات میں نازل ہونے کا مہنوم واضح ہو جاتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی شب قدر تھی جب اس کے نزول کا اختتام ہوا تو اس وقت بھی لیلۃ القدر تھی۔ چنانچہ اسی نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو وہ عزت اور عظمت حاصل ہے جو کسی اور رات کو حاصل نہیں۔

قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں اترا گیا۔

رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو تمام انسانوں کے لئے سر ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور فرق کرنے والی کتاب ہے پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو روزے رکھے۔

مَسْهُورًا مِّنَ مَّضَانِ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ
الْقُرْآنَ الَّذِي لَدُنَّا وَبَيَّنَّتْ
مِنَ الْهُدَى وَالنُّفْرَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَالْبَقَرَةُ ۱۸۵

اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں اتارا گیا اس آیت کی تشریح اس آیت سے واضح ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کا رمضان میں شب قدر کی رات میں نزول ہوا کیوں کہ قرآن کریم روز ازل ہی سے ابتدائے کائنات کے ساتھ ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ اور تیس سال میں مکمل ہوا لیکن اس کے نزول کے آغاز اور انتہا کے وقت لیلتہ القدر تھی

لیلتہ القدر کی فضیلت اور قدر کی دوسری وجہ اس رات

۲۔ عبادت کا اجر کثیر | کی عبادت کا اجر کثیر ہے جو عام راتوں سے کئی گنا زیادہ

ہے کیوں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی عقل کیا اور اک کرے گی کہ لیلتہ القدر کیا ہے یہ الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس رات کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اسے عام انسانوں کے ذہن ادراک نہیں کر سکتے لیکن اس اجر کو اللہ تعالیٰ اس آیت سے اگلی آیت میں واضح کر دیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔

ہزار مہینے کے ۸۳ سال اور چار مہینے بنتے ہیں اگر ایک شخص کی عمر اتنی مدت سے زیادہ ہو اور وہ دن رات اللہ کی عبادت میں گزارے اور اس کی اطاعت میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑے تو پھر بھی اس رات کی عبادت کو فضیلت حاصل ہے عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت اور یاد ہے کہ جس میں کوتاہی نہ ہو۔ پھر عبادت کا مقصد صرف رضائے الہی ہو کیوں کہ اگر عبادت میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد پیش نظر رکھ لیا تو عبادت کا مقصد فوت ہو جائے گا اور ایسی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ پھر عبادت میں ریاکاری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی خالصتاً رضائے الہی پر مبنی عبادت کو افضل عبادت کہا گیا ہے افضل اور بہتر اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ ایک ہزار مہینہ کوئی عبادت کرے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ

اسے اپنی عنایات اور رحمتوں سے نوازے گا۔ اور موت کے بعد اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اور دوزخ سے اسے بچا لیا جائے گا۔ یہ تمام اس عبادت کا اجر ہے جو اس نے ایک ہزار مہینہ میں سرانجام دی چنانچہ شب قدر کی عبادت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا معادضہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک ہزار مہینہ کی عبادت کا اجر ہے گویا کہ شب قدر کا نیک عمل ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

۳۔ نزول ملائکہ

اس رات کی فضیلت کی تیسری وجہ ملائکہ کا نزول ہے یعنی ملائکہ انسانوں کے پاس آتے ہیں اور پھر ملائکہ کے ساتھ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔

ملائکہ کا نزول انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات میں سے ہے کیوں کہ ملائکہ نوری مخلوق ہیں اور خطا و معصیت سے پاک ہیں۔ اس لئے ان کا انسانوں کے پاس ہونا روحانیت اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ ملائکہ کے برعکس انسان مادی مخلوق ہے اور اس میں گناہ و معصیت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مگر جو شخص اپنے آپ کو دنیا کے رنگ و بلبو سے علیحدہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے چنانچہ اس کی حوصلہ افزائی کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی نوری مخلوق کو ان نیک اور صالحین کے پاس بھیجتا ہے احادیث میں فرشتوں کا زمین پر آنے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے زمین پر کنکروں کے شمار سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سارے ملائکہ یکدم زمین پر نہیں آجاتے بلکہ ملائکہ گروہ درگروہ آتے ہیں ملائکہ میں حضرت جبریل

علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔

۲۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو پھر جس وقت ان کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نذر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کی کیا اجرت ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے غلاموں اور لونڈیوں نے وہ فرض پورا کر دیا ہے جو میری طرف سے ان پر محققا پھر وہ گھروں سے دعا کے لئے میری طرف نکلتے ہیں۔ اور مجھے اپنی عزت و عظمت اور اپنی سخاوت اور اپنی شان کی بلندی اور اپنے مقام کی بلندی کی قسم کہ میں ضرور بر ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اور لونڈیو! اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر لوگ لوٹ کر آتے ہیں کہ اس حال کے ساتھ کہ وہ بخشتے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔

۳۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریلؑ ملائکہ کے گروہ کے ساتھ زمین پر جاؤ تو وہ ملائکہ کی ایک جماعت لے کر ایک سبز علم کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبہ کی چھت پر سبز علم نصب کر دیتے ہیں اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں حضرت جبریلؑ کے چھ سو بازو ہیں ان میں سے دو کبھی نہیں کھلتے مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مغرب و مشرق سے تجاوز کر جاتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ سر کھڑے بیٹھے

نمازی ذکر کرنے والے کو سلام و مصافحہ کریں اور جو دعائیں مانگتے ہیں۔ اس پر آمین کہیں پھر فرشتے ہر اس مسلمان کو جو جاگتا ہو کھڑا ہو بیٹھا ہو نماز پڑھتا ہو ذکر کرتا ہو ہر اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت جبریل علیہ السلام پکارتے ہیں کہ اے فرشتو! چلو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کے ایماندار بندوں کی حاجات کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر رحمت کی اور سب گناہ بخش دیئے مگر چار قسم کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشتے۔ (۱) ہمیشہ شراب پینے والا (۲) والدین کا نافرمان (۳) رشتہ توڑنے والا (۴) ناحق قتل کرنے والا۔

۴۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے تشریف لانے کے بارے میں بے شمار روایات ہیں ان میں ایک طویل روایت جو حضرت کعبؓ سے روایت ہے کہ سدرة المنتیٰ آسمان پر جنت کے قریب دنیا و آخرت کے وسط میں ہے اس کی بلندی جنت میں اور پتے اور ٹہنیاں کرسی کے تلے ہیں اس میں اتنے فرشتے ہیں جس کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے۔ سدرة المنتیٰ کے وسط میں جبریل امین کا مقام ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو پکارتے ہیں کہ ہر رات کچھ فرشتوں کے ساتھ اتریں اور یہ سب رحمت کے فرشتے ہیں پھر شب قدر میں آفتاب ڈوبتے ہی جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے فرشتے اترتے ہیں اور کوئی جگہ ایسی نہیں رہ جاتی جہاں ایک فرشتہ سجدہ میں یا کھڑا نہ ہو مگر یہودوں اور نصرانیوں کی عبادت گاہ اور آتش خانہ اور شراب خانہ اور مقام نجاست میں نہیں جاتے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور جبریل سب سے مصافحہ کرتے ہیں اور یہ صبح تک رہتا ہے پھر جبریل آسمان پر چڑھتے ہیں اور مطلع شمس کے سامنے دونوں بازو کھول کر مٹھرتے ہیں اس لئے اس دن سورج مدہم اور بے نور نظر آتا ہے پھر ایک ایک فرشتے کو بلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرشتوں کے انوار اور جبریل کے بازوؤں کا نور

اکٹھا ہو جاتے ہیں آفتاب کم نور رہتا ہے پھر جبریلؑ اور فرشتے اس شخص کے لئے رحمت کی دعا اور استغفار کیا کرتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے روزے رکھے یا جس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سال آئندہ کا رمضان دکھاتے (آمین) پھر شام کے وقت پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک مرد و عورت کا حال پوچھتے ہیں اور یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ فلاں جو بڑا عبادت گزار تھا اس سال تارک عبادت ہو گیا اور فلاں جو تارک عبادت تھا وہ عبادت گزار ہو گیا۔

پھر دوسرے دن آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے پھر اسی طرح ایک ایک آسمان پر ایک رات دن ٹھہر کر سدرۃ المنتقی پر جاتے ہیں اب سدرۃ المنتقی ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے آدمیوں کا حال بیان کرو اور ایک ایک کا نام بتاؤ اس لئے کہ میرا تم پر حق ہے اور میں بھی اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جسے اللہ دوست رکھتا ہے پھر یہ فرشتے صالح مرد اور عورت کا تذکرہ کہتے ہیں۔ پھر یہ خبر سدرہ سے جنت میں پہنچتی ہے اور جنت کہتی ہے اے اللہ فلاں فلاں پر رحم فرما۔ اے اللہ! انہیں تو یہاں داخل کر دے پھر جبریلؑ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو سجدہ میں پایا تو اسے بخش دے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے پھر جبریلؑ تمام حلامدان عرش کو شہادت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ فلاں پر رحم کر۔ پھر جبریلؑ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے فلاں کو اس سال عرش اور گمراہی میں پایا تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل اگر وہ مرنے سے تین ساعت پہلے توبہ کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو اس پر جبریلؑ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اے میرے

مبود تو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تو اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ وہ خود اپنی جانوں پر رحم کریں پھر عرش اور اس کے ارد گرد اور تمام آسمانوں اور جو ان میں ہے سب کچھ لرز جاتے ہیں اور شوقِ دمستی کے عالم میں عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ (ابن کثیر) بے شک اللہ رحیم و رحمان ہے۔

شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانی فرشتوں کا زمین پر تشریف لانا بعید از عقل نہیں کیوں کہ قرآن کے بیان کے مطابق ہر وقت انسان کا اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن طبعی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی شب قدر میں انسانوں کی قدردانی کے لئے آسمانوں کے ملائکہ اللہ کے ان نیک اور صالحین کے پاس آتے ہیں جو یادِ الہی میں محو ہوتے ہیں بعض صالحین اپنی باطنی یا طبعی آنکھ سے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض کو بالکل نظر نہیں آتے۔ لیکن اللہ سے چاہے ملائکہ دکھا دیتا ہے۔ ملائکہ کے اجسام چونکہ نورانی اور لطیف ہیں اس لئے عوام الناس کو طبعی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے، لیکن ایسے عارف جنہیں معرفتِ الیہ حاصل ہوتی ہے وہ اپنی روحانی آنکھ اور بصیرت سے انہیں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ "باذن اللہ"

شب قدر میں ملائکہ کا زمین پر آنے کی روایت حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ جس میں بیان ہوا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تختِ جلال سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور رحمدل فرشتوں کو ساتھ لے کر ہمارے گنہگار بندوں کی زیارت کریں۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ سدرۃ المنہیٰ کے ستر ہزار فرشتے نورانی محفّظ سے لئے ہوئے زمین پر اترتے ہیں اور چار مقدس بابرکت مقامات

کو اپنا مرکز بنا کر وہاں اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں وہ مقدس و بابرکت مقامات یہ ہیں۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ بیت المقدس اور طور سینا پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ماتحت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دنیا پر پھیل جاؤ فرشتے یہ حکم سنتے ہی روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی گھر اور جگہ وغیرہ ایسی نہیں بچتی کہ جس میں مومن مرد یا عورت ہو تو فرشتے نہ پہنچتے ہوں مگر یہ ملائکہ ان پانچ مقامات پر نہیں جلتے اول جس گھر میں کتاب ہو۔ دوم جہاں سوڑ ہو۔ سوم جس گھر میں شراب ہو۔ چہارم جہاں ناپاک زانی یا زانیہ ہو۔ پنجم جہاں تصاویر ہوں پھر فرمایا کہ یہ فرشتے مومنوں کے گھروں میں جا کر اللہ کی تسبیح اور تقدس بیان کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے ملنے استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں آسمان دنیا کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آرہے ہو تو وہ ملائکہ جواباً عرض کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے آرہے ہیں کیوں کہ آج کی رات ملت اسلامیہ کے لئے شب قدر تھی پھر آسمان کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کی بابت کیا فرمایا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کی مغفرت فرمائی اور برے لوگوں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرمائی۔ یہ سن کر آسمان دنیا کے ملائکہ کی آوازیں اور اللہ کی تقدیس اور حمد میں اوز بلند ہو جاتی ہیں پھر آسمان دنیا کے فرشتے جانے والے فرشتوں کو رخصت کرنے کے لئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں۔ اور یہ گفتگو اور طریقہ اول آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک جاری رہتا ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اپنے مقام پر چلے جائیں یہ سن کر فرشتے اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ پھر عرش سے بھی تسبیح

اور حمد کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے عرش تو نے کیوں آواز بلند کی تو عرش عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تو نے آج رات امت مسلمہ کے نیک لوگوں کی مغفرت فرمائی اور برے لوگوں کی ہدایت کے لئے نیکوں کی شفاعت قبول فرمائی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عرش تو نے سچ کہا کہ میرے نزدیک امت محمدیہ کی قدر و منزلت ہے۔ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ بعض مادہ پرست لوگ ایسی باتوں کو نقد تصور کرتے ہیں لیکن ان لوگوں میں حقیقت کو پہچاننے کا شعور ہی نہیں ہے کیوں کہ مذہبی معرفت میں ایک مقام پر پہنچ کر عقل ہیچ ہو جاتی ہے۔

۴۔ سلامتی | مطلع العجبرہ | سلامتی ہے۔ | طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے۔

شب قدر کی فصیلت کی چوتھی وجہ سلامتی ہے جو کہ اس رات طلوع فجر تک جاری رہتا ہے سلامتی کا لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کافی وسعت رکھتا ہے۔ عام مفسرین سلامتی سے سلامتی مراد لیتے ہیں۔

سلامتی کا یہ مطلب ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، بخشش، اور مغفرت کا عام نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو ان تمام عنایات سے سرفراز کرتا ہے جن کے حصول کے بعد انسان امن اور سلامتی سے زندگی بسر کر سکتا ہے یعنی جو رزق کی کشادگی مانگتا ہے اس کا رزق فراخ کیا جاتا ہے اولاد طلب کرنے والوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو معافی دی جاتی ہے۔

اللہ کے خاص بندوں یعنی صوفی، فقیر، درویش عالم باعمل، زاہد، عابد کے

مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرتے اور اللہ سے خاص اپنی بخشش اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ خاص کر آدھی رات کے بعد اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے فیض عام جاری ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر مانگنے والے کبھی خالی نہیں رہ سکتے۔

سلامتی کا مقصد ہر طرف امن و امان خیر و عافیت بھی ہے اور اس رات میں حقیقتاً امن و سکون ہوتا ہے۔ کیوں کہ دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کا کام شیطانی قوت کا ہے اور وہ رمضان المبارک میں جکڑی ہوتی ہے اس لئے اس رات میں امن و سلامتی ہی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس امن و سلامتی پر اعتراض کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں پھر برائیاں کیوں ہوتی ہیں چوری فتنہ فساد کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بد خصلت انسان ہی برے کام کرتے ہیں اور انسانوں کے اپنے فعل میں البتہ قدرت کی طرف سے اس رات میں کسی شخص پر کوئی عذاب یا سزا و عجزہ نہیں دی جاتی بلکہ اللہ کی طرف سے چار سو سلامتی اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔

سلام" کا دوسرا مطلب سلام کہنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو زمین پر آتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک اور عبادت گزار لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ یہ انسان کی سعادت مندی ہے کہ نوری مخلوق یعنی ملائکہ انسان کو سلام پیش کریں لیکن ان کے سلام کا جواب صرف وہی لوگ دیتے ہیں جن کا باطن روشن ہوتا ہے اور انہیں ملائکہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح ملائکہ کا سلام کہنا بھی اس رات کے فضائل سے ہے۔

شرب قدر کے تعین کے بارے میں شرعی توضیحات

شرب قدر کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہے کہ فلاں رات شرب قدر سے مگر اتنا ضرور ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قدر والی رات ہے جسے تلاش کرنے والے پاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مقدس اور با عظمت رات کو اللہ تعالیٰ نے راز میں کیوں رکھ لیا ہے۔ حقیقت ہے کہ قیمتی گوہر ہمیشہ کوشش اور جدوجہد کے بعد حاصل ہوتا ہے اور واقعی جو چیز انسان کو جتنی محنت کے بعد حاصل ہو اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کرتا ہے۔ اگر قیمتی اور نایاب گوہر بھی سرعام بلا جد جہد ملنا شروع ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت اور اہمیت میں فرق آجائے گا۔ اور لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے اسی طرح لیلۃ القدر ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے۔ جس کا اجر ایک ہزار سال ہمینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے لہذا اس کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑی سی محنت و مشقت میں ڈالا ہے۔ چنانچہ اس چیز کے پیش نظر اس رات کو رمضان المبارک میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تاکہ لوگ اسی بہانے سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔

شرب قدر کو راز میں رکھنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بہت سے انسان اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایک رات عبادت نہ کر سکیں تو دوسری رات میں عبادت کر لیں۔ اسی طرح دوسری یا تیسری میں عبادت کر لیں تو اس جذبے کے

تحت رمضان کی راتوں میں عبادت کے ثواب سے محروم نہ رہ سکے گا۔
 شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا
 دی مگر لوگوں پر راز ظاہر کرنے سے منع کر دیا اور اس کا ذکر اس حدیث میں
 ہے۔ جو حضرت عبادہؓ سے روایت ہے۔ ایک دفعہ آپؐ اعتکاف سے باہر تشریف لائے
 تاکہ ہمیں شبِ قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔
 آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شبِ قدر کی خبر دوں
 مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا
 لیا گیا کیا معلوم کہ اس رات کا اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ لہذا اب اس
 رات کو اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں رات میں تلاش کر دو۔
 اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو شبِ قدر کے تعین
 کا اٹھ جانا۔ خیر کثیر کے حصول سے محرومی تھی مگر انسانوں کو ہر حال میں اللہ کی
 رضا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جو کچھ کیا وہ بہتر
 کیا۔ کیونکہ شبِ قدر کی مخفییت سے بے شمار فائدے ہمارے سامنے نظر
 آتے ہیں چونکہ عام انسان کی فطرت میں کوتاہی کا مادہ موجود ہے اگر تعین باقی
 رہتا تو ہوسکتا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان پاک کی باقی راتوں میں عبادت
 کی کثرت نہ کرتے مگر شبِ قدر کی رات نامعلوم ہونے کی وجہ سے انسان
 رمضان شریف میں سوچتا ہے کہ جس رات میں عبادت کا موقع ملتا ہے دل
 کھول کر عبادت کرے کیوں کہ کہیں یہ شبِ قدر ہی نہ ہو۔
 اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ کئے بغیر نہیں رہا جاتا۔
 آج کل تو رمضان شریف میں بھی لوگ کثرت سے گناہ کر لیتے ہیں۔ یعنی
 فلمیں وغیرہ دیکھ ہی لیتے ہیں تعین ہونے کی صورت میں گناہوں کا احساس

انسان کے ذہن پر غیر معمولی طور پر چھایا رہتا ہے اور انسان دوسری راتوں پر بھی دل جمعی سے عبادت نہ کرتا۔

تعمین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقیاً رہ جاتی تو اس کے دل میں بہت زیادہ احساس پیدا ہوتا کہ مجھ سے اتنی بابرکت رات کیوں چھوٹ گئی ہے اس کے دل پر افسردگی رہتی جس کے زیر اثر اس کے لئے آئندہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مشکل ہو جاتا۔ کیوں کہ انسان کے ذہن پر یہ بات سوار رہتی کہ شب قد گذر گئی ہے اب کثرت عبادت سے کیا حاصل۔

رمضان المبارک میں شب قدر تلاش کرنے کے لئے جن راتوں میں انسان ذکر و فکر کرتا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پر ملتا ہے اس طرح سے انسان کے اجر و ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر رات متعمین ہوتی تو انسان زیادہ جدوجہد کرنا چھوڑ دیتا۔

لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات تاریخوں میں ہے۔ جب یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری سات دنوں کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں پس اب جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرے۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے بھی یہی بات عیاں ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کوئی مقرر

رات نہ تھی۔ لیکن متعدد صحابہ کرامؓ کو خواب کے ذریعہ اس رات سے باخبر کیا گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرامؓ کے خوابوں سے متفقہ طور پر معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ ہی میں ہے۔

لیلۃ القدر سال میں ایک بار آتی ہے۔ مگر اس

شب قدر سال میں ایک بار کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہر رات

سال بھر کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے یا رمضان المبارک میں ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ یہ رات سال بھر کی تمام راتوں میں سے ایک ہے اور یہ سال بھر میں کبھی کوئی رات اور کبھی کوئی رات ہوتی ہے جو شش سال بھر اس کا متلاشی ہو وہ اسے پاسکتا ہے دوسرا نہیں پاسکتا ہے۔ واللہ اعلم حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے اس قول میں مصلحت ہے کہ انہوں نے قرآنی نص کی صراحت کے باوجود شب قدر کو رمضان المبارک کے علاوہ دوسری راتوں میں سے کوئی رات قرار دی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر یہ خیال ہو کہ لوگ شب قدر کی تلاش میں سارا سال عبادت اور شب بیداری کریں۔

حضرت عبد اللہؓ کے قول کے بالکل برعکس قرآن و حدیث کی روشنی کے تحت شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے قرآن پاک سے شب قدر کے رمضان المبارک میں ہونے کی دلیل یہ ملتی ہے کہ ارشاد باری ہے کہ "قرآن پاک کو ہم نے رمضان المبارک میں اتارا۔ (سورت بقرہ ۱۰۱)

پھر اس نزول قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ "اسے ہم نے لے سکے شب قدر میں نازل فرمایا" (سورت قدر)

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں کوئی ایسا وقت ہے جب نزول قرآن ہوا اس میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں

کوئی ایک رات ہے۔

شب قدر کے رمضان المبارک میں ہونے کے بارے میں حدیث سے اس طرح استدلال ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

پھر آپ نے رمضان کے موقع پر ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آگیا ایک با عظمت اور برکت والا مہینہ۔ ایسا مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک با عظمت اور برکت والا آگیا ایسا مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے (بیہقی) ان تمام دلائل سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا مندرجہ بالا بیان رمضان المبارک میں شب قدر کے ہونے کے خلاف ہے مگر قرآن و حدیث سے صراحتاً یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے شب قدر کا رمضان میں ہونے کے یقین کے بعد ہمیں احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ رمضان کے اکیسویں روز سے لے کر ۲۹ یا تیسویں روز سے تک کے دنوں کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ عربی میں دس کے لئے بولا جاتا ہے۔ لہذا رمضان کے آخری روزوں کو آخری عشرہ کا لفظ دے دیا گیا ہے۔

شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں | حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ (مسلم شریف)

شب قدر کے آخری عشرہ میں ہونے کے بارے میں رسول پاکؐ کی یہ حدیث بھی ہے۔ جو بخاری شریف میں حضرت ابوسعیدؓ کے حوالے سے درج ہے۔ شب قدر کی تلاش کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا پھر حضورؐ نے درمیانی عشرہ میں ترکِ خیمہ کے اندر اعتکاف فرمایا۔ پھر مبارک خیمہ سے باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے اس رات کی تلاش میں رمضان شریف کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا۔ مگر پتہ نہ چلا پھر فرشتے نے میرے پاس آ کر کہا کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہے اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ آخری عشرہ کے تعین کے بعد پھر یہ بھی احادیث سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ عشرہ کی طاق راتوں میں سے ہوتی ہے رسول پاکؐ نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (مسلم شریف)

طاق راتوں سے مراد اکیسویں۔ تیسویں۔ پچیسویں۔ ستائیسویں۔ اکتیسویں رات ہے۔ ان راتوں کے بارے میں حضرت ابوہریرہؓ سے ایک روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اکتیسویں یا ستائیسویں یا پچیسویں یا تیسویں یا اکیسویں شب میں تلاش کرو۔

حضرت عبادہؓ سے یہی حدیث قبل بھی میں نے نقل کی ہے اور دوبارہ پھر درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں۔ مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا۔ کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ جس وجہ سے اس کا تعین اٹھایا گیا کیا بعید نہیں

کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ لہذا اب اس رات کو آخری عشرہ کی پانچویں یعنی پچیسویں۔ ستاویں یعنی ستائیسویں نویں یعنی انتیسویں رات میں تلاش کرو۔ اس بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں کوئی ہوتی ہے۔ طاق راتوں کے بارے میں رسول اکرمؐ کا اظہار تھا۔ مگر یہ مسلمہ حکم نہیں تھا کہ شب قدر ضرور طاق راتوں میں ہی ہو کر یگی لیکن رسول مقبولؐ کا یہ اظہار خیال کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو کبھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا اور یقین کریں کہ جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہیں وہ اسے ضرور پاتا ہے۔

آنمہ مجتہدین کے ایک گروہ نے اپنے
ستائیسویں رات بحیثیت شب قدر خیال کے مطابق رمضان المبارک

کی ستائیسویں شب کو بیلۃ القدر قرار دیا اور ان کے خیال کے مطابق ہر سال ستائیسویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب ستائیسویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اسی کے قائل تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ زیادہ باد ثوق ستائیسویں شب ہے۔ حضرت ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے۔ اکثر مفسرین اور علماء اکرام بھی اسی پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رات ہی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ بھی اسی کے حامی تھے۔

ستائیسویں رات کو دوسرے بھی آخری راتوں پر فضیلت حاصل ہے کیوں کہ اس رات کو اکثر مساجد میں تراویحوں میں قرآن پاک مکمل ہونے پر ختم شریف ہوتا ہے لہذا یہ رات "تمن قرآن" کے نام سے مشہور ہو گئی ہے اور اس رات مساجد میں بھی خوب رونق ہوتی ہے اور لوگ جوق در جوق آکر عبادت کرتے ہیں اس لئے ستائیسویں کی فضیلت زیادہ ہے۔

میرے خیال کے مطابق شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بدل

کراتی رہتی ہے لیکن زیادہ تر ستائیسویں رات ہی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس رات کو
 عموماً جشن قرآن منایا جاتا ہے اور اسی رات کا شب قدر ہونا زیادہ قرین قیاس
 ہے۔ مسلم میں حضرت زربن حبیشؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابی
 بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعودؓ فرماتے
 ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے گا۔ وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ حضرت ابی بن
 کعبؓ نے جواب دیا عبد اللہ بن مسعودؓ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کا اصل
 مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک خاص وقت پر بھروسہ نہ کر لیں ورنہ انہیں معلوم تھا۔
 کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور یہ بھی کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات
 ہے پھر حضرت ابی بن کعبؓ نے حلفاً یہ کہا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہے۔
 پس میں نے پوچھا کہ اے ابو مندر (حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی) آپ
 یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا ایک علامت پر کہہ رہا
 ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس
 روز جو سورج نکلے گا۔ اس میں تیزی نہ ہوگی۔ (مسلم شریف)

اسی حدیث کی بنا پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں
 رات ہی زیادہ تر شب قدر ہوتی ہے کیوں کہ اس سلسلے میں حضرت عمرؓ سے روایت
 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کی ستائیسویں
 شب کو صبح تک عبادت میں مصروف رہتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ بہ نسبت اس
 کے رمضان کی ساری راتوں میں شب بیداری کرے۔

شب قدر صاف شفاف چمک دار اور کھلی ہوتی ہے
 شب قدر کی علامات | اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ
 ٹھنڈک بلکہ یہ رات موسم بہار کی راتوں کی مانند ہوتی ہے معتدل اور خوشگوار

فضا ہوتی ہے۔ اس رات میں شہاب ثاقب نہیں ٹوٹتے۔ رات کے پچھلے پہر
قوبے حد کیفیت دسرور ہوتا ہے۔ آسمانوں کی طرف دیکھنے سے نور زمین کی طرف
آتا ہوا معلوم ہوتا ہے نیز یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی صبح
کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔

اس رات کو رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان
سے باہر ہے۔ اور ایسی رات میں اہل ایمان کا دل عبادت کرنے کو خواہ مخواہ کرتا
ہے ان کی طبیعت قدرتی طور پر عبادت کی طرف کچھ زیادہ ہی راغب ہوتی ہے۔
بعض بزرگوں نے رمضان کی ۲۷ شب میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا
بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے
یہاں تک کہ درخت بھی اس رات میں سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھر
اپنی جگہ پر آجاتے ہیں مگر عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ
ہوتا ہے دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں کیسے بیان کیا جاسکتا ہے
کیوں کہ جو بات انسان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے وہ ادراک میں
کیسے پیدا کی جاسکتی ہے۔

اس رات کو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے کیونکہ نماز جماعت
کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب بیداری سے زیادہ ہے۔ اس
لئے پہلے نماز بعد میں شب بیداری۔

عارف اور اولیاء کرام کو اللہ کی رحمت سے یہ رات معلوم ہو جاتی ہے
کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ سے عرش معلیٰ سے ایک قسم کے نور کا ظہور
دیکھتے ہیں جو آسمانوں اور دنیا والوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو عام راتوں میں نہیں
ہوتا صرف شب قدر کی رات کو نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کے ظہور سے

انہیں شب قدر کا علم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شقیہ میں زمین پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور انہیں اپنی باطنی نگاہ سے جب ملائکہ نظر آتے ہیں تو اس سے بھی شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ باقی جنہیں اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور ان کی ہر رات ہی مثل شب قدر ہو جاتی ہے۔

جن لوگوں نے شب قدر دیکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک خاص قسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا ظہور صرف ان لوگوں پر واضح ہوتا ہے۔ جن پر اللہ ظاہر کرنا چاہے ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دو انسانوں میں سے ایک اس رات جلوہ پا جاتا ہے اور دوسرا محروم رہ جاتا ہے اور وہ جلوہ دیکھ نہیں پاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ:

مغفرت گناہ | مَنْ تَامَ | جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں

لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری شریف)

شب قدر میں رحمت خداوندی کا فیض عام ہوتا ہے اور اس رات کو جو لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ خلوص سے مغفرت مانگی جائے۔ چنانچہ اس رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرنی چاہیے چنانچہ مسلمانوں! اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے کھوڑا الگ کر کے اللہ تعالیٰ کو ہمہ تن گوش یاد کر دو۔ دل میں اللہ کی حضوری ہو لوگوں کو دکھاؤ کہ لئے عبادت نہ کرو ورنہ کچھ بھی نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اجمانی مشقت کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ تو جو حضرات اس رات کو تلاش کرتے ہیں انہیں کھوڑی بہت مشقت عذرا برداشت کرنا پڑے گی۔ کیوں کہ عبادت میں مشقت ضروری ہے جو شخص

اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے اسے اتنا ہی اللہ کی یاد میں محور ہونا پڑتا ہے۔

اس رات کی عبادت کے عوض میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیتا ہے مگر کبیرہ گناہ کی معافی کے لئے انسان کو ہمیشہ کے لئے تاب ہونا پڑتا ہے کیوں کہ علماء کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ مگر میرے نزدیک یہ خیال احسن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ بشرطیکہ ایسا انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ جان بوجھ کر گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور رو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور گناہ معاف کر دیتا ہے چنانچہ شب قدر میں اللہ کے حضور میں مودب حاضر ہو کر رونا توبہ کا سب سے افضل طریقہ ہے۔

شب قدر میں ایک گھڑی ایسی آتی
اللہ کی طرف سے شب قدر کا دکھایا جانا ہے جس وقت اللہ کی جانب سے

اپنے بندوں پر اللہ اپنی رحمت ظاہر کرتا ہے اور اللہ ایسی علامات دکھا دیتا ہے۔ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شب قدر کھتی۔ لیکن شب قدر کو صرف وہی پاتا ہے۔ جس پر اللہ کی جانب سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات یوں بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک ہی مسجد میں یا مسجد کے صحن میں تین چار عابد شب قدر کی تلاش میں محو عبادت میں تو ان میں سے صرف ایک ہی پر اللہ تعالیٰ شب قدر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو

جس شخص کو اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ صرف اسے آسمان پر یا سامنے نور
 نظر آجائے گا یا وہ درخت کو سجدہ پڑتے ہوئے دیکھ لے گا۔ یہ منظر صرف
 اسے ہی نظر آئے گا اور دوسروں کو نظر نہیں آئے گا۔ خواہ دوسرے بھی اس
 کے پاس ہی بیدار کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 شب قدر دکھانے میں حکمت استعمال کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کا تعلق روحانیت
 سے ہے۔ اس لئے اللہ کے مخصوص روحانی بندوں پر ہی اس رات کے اسرار
 کھلتے ہیں۔ اور ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

شب قدر کی عبادت و اعمال

شب قدر خصوصاً عبادت اور یاد الہی کی رات ہے اس لئے ہر مسلمان کو اس رات میں ہر کام سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں محو ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ انسانی زندگی کا بھی اصل مقصد تو عبادت ہی ہے اور زندگی میں ایسے مواقع بار بار کہاں میسر آتے ہیں لیکن بیشتر مسلمان شب قدر کی اہمیت کو مد نظر نہیں رکھتے یہ رات بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور اس رات کے فیوض و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔

شب قدر میں ہر طرح عبادت شروع کرنے سے پہلے مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کہ عبادت کے لئے اس کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیت کی درستگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیوں کہ نیت کی درستگی کے بغیر عبادت کی روح قائم نہیں ہوتی۔ عبادت صرف رسماً اور عادتاً نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیت میں رضائے الہی مد نظر ہونی چاہیے۔ یعنی اور کوئی مقصد مثلاً دکھاوا طمع یا لالچ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔

عبادت شروع کرنے سے پہلے جسم اور لباس کا پاکیزہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی لئے تو طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ لہذا شب قدر میں رات کو غسل کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی

شام ہوتے ہی ہتھیا دھویا جائے اور پھر صاف اور پاکیزہ لباس پہن کر مصروف عبادت ہونا چاہیے۔ شب قدر میں مسلمانوں کو جس طرح عبادت کرنی چاہیے اور جو عبادت کا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہے:-

شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں

۱۔ آخری عشرہ کی اہمیت | کوئی رات ہوتی ہے لہذا احادیث میں اسے

تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں کہ اس رات کا کوئی تعین نہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلتہ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق تاریخوں میں تلاش کرو (بخاری)

۲۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلتہ القدر کو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں تلاش کرو۔

۳۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لیلتہ القدر کو اکیس، تیس، پچیس، ستائیس یا اسیس تاریخ کی رات کو تلاش کرو۔

ان احادیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے تلاش کرنے سے یہ مراد ہے کہ انسان آخری عشرہ کی راتوں میں جاگتا رہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس موقع کی تلاش میں رہے جس وقت لیلتہ القدر کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ لیلتہ القدر کو تلاش کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو عام ہے اور دوسرا طریقہ خاص ہے۔ عام طریقہ تو یہ ہے کہ روزہ دار آخری عشرہ کی راتوں میں خواہ گھر پر ہو یا مسجد میں ہو شب بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور شب بیداری میں اس گھڑی کا غنظر رہے جو شب قدر میں رات کے تیسرے پہر آتی ہے۔

شب قدر تلاش کرنے کا خاص طریقہ اعتکاف ہے۔ یعنی رمضان کے آخری عشرہ میں کسی مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے بیٹھ جائے اعتکاف کا اصل مقصد بھی شب قدر کی تلاش اور اس کے فیوض و برکات کا حصول ہے کیوں کہ دنیا سے الگ تھلک ہو کر مسجد کے ایک گوشے میں دن رات محو عبادت ہو جانا اعتکاف ہے۔ اور ایام اعتکاف کی راتوں میں لامحالہ شب قدر کی رات آئے گی۔ اس لئے اعتکاف میں شب بیداری بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حضور میں رات کے وقت بیدار ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہونے والا غفلت کی نیند سونے والے سے ہر حال میں بہتر ہے اس لئے متکف حضرات کو خصوصی طور پر اعتکاف کی راتوں میں خصوصاً طاق راتوں میں کچھلے پہر ضرور بیدار رہنا چاہیے کیا معلوم اللہ کی رحمت کا جلوہ کب ہو جائے۔ شب قدر کی سعادت مندی سے بہرہ ور ہونے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں جس قدر سخت محنت کرتے اتنی اور کسی وقت میں نہ کرتے تھے (مسلم) اسی طرح کی حضرت عائشہؓ سے ایک روایت ہے کہ جب رمضان کی آخری دس تاریخیں آتی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے رات بھر جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ (بخاری)

شب قدر کی رات میں کثرت عبادت
۲۔ شب قدر میں شب بیداری کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ساری رات

شب بیدار رہنا چاہیے۔ جو اس رات میں شب بیداری نہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے محروم رہ جائے گا۔

دنیاوی ملازمت میں اگر ہماری ڈیوٹی رات کے وقت ہو تو ہمیں ہر قیمت پر شب بیدار ہو کر اپنی نوکری کے فرائض سرانجام دینے پڑتے ہیں۔ اور چند

سکوں کی خاطر ہم اپنی نیند کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے لیکن شب قدر کو بیدار رہنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں کہ ہم پیٹ کی خاطر تو جاگ سکتے ہیں لیکن رضائے الہی کی خاطر جاگنا مشکل ہے نہ جاگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل حبِ الہی اور عشقِ رسول سے خالی ہیں تو اس صورت میں انسان کس طرح عبادت کی طرف تن من سے متوجہ ہو۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی اور خاص کر آخری عشرہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر و اذکار میں اس قدر محو ہوتے اور اتنے نوافل پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم آجاتے۔ آپ کے صحابہ کرام بھی عبادت میں کثرت کرتے تھے حضرت عمرؓ عشرہ کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور صبح تک نوافل میں گزار دیتے۔ حضرت عثمانؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عثمانؓ دن بھر روزہ رکھتے اور رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے ات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ اسی طرح حضرت علیؓ اور حضرت صدیق اکبرؓ خاص کر رمضان المبارک میں بے پناہ عبادت کرتے اور شب قدر کو تلاش کرتے۔

مدتِ اسلامیہ میں بے شمار بزرگانِ دین ایسے گزرے ہیں جو آپ کے عشقِ قدم پر چلے۔ آپ نے انہی کے پیش نظر فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا اور میں تیرے سینے کو نور سے بھر دوں گا۔ ورنہ تیرا سینہ مشاغل سے بھر جائے گا لہذا اس رات میں اللہ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے۔

عوام الناس سے کچھ لوگ ستائیسویں رات کو مسجدوں میں خوب جمع ہو جاتے ہیں اور رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر دیکھا گیا ہے کہ اس رات

کو بھی دنیا داروں جیسی حرکتیں کرنے ہیں۔ ایسے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت روح سے خالی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام راتوں کو جاگیں اور شب قدر کو تلاش کریں کیوں کہ جب انسان عجز و انکساری میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے وہ جس قسم کی نیک تمنا کرتا ہے ضرور پاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ مگر شب قدر میں شب بیداری کرنے والے حضرات کی تعداد آبادی کے تناسب کے مطابق عشر عشر نہیں ہوتی۔

۱۔ اے مسلم تو لذت نفس کی خاطر راتوں کو بازاروں، رنگینوں میں کلبوں کی پر کیف محفلوں میں ہتھوڑے خانوں ہوٹلوں اور نگار خانوں میں آدھی آدھی رات تک لطف اندوز ہوتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ٹیلیوژن کے پروگرام دیکھتا تھکتا نہیں لیکن لیلۃ القدر کو پانے کے لئے آخری عشرہ کی شب بیداری تجھ پر گرا ہے تو جسم کی لذت کے لئے تو ہر دقت تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہے مگر روح کی آبیاری کے لئے اتنا تنگ دل کیوں ہے۔ کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھ اور شب بیداری کر کے دیکھ تجھے کتنی لذت میسر ہوگی۔

شب قدر میں جس طرح بھی اللہ کے حضور
۳۔ شب قدر میں نوافل پڑھنا اپنا عجز و نیاز پیش کیا جائے کم ہے۔

چنانچہ شب قدر میں بیدار رہ کر تو بھی اللہ کی اسی طرح عبادت کر جس طرح کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رکوع و سجود اتنا کر کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے کیوں کہ اللہ کو قیام رکوع و سجود بہت ہی پسند ہے اور یہ تینوں باتیں نماز میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا شب قدر کی رات کو عشاء اور فجر کی

نماز کی ادائیگی از حد ضروری ہے۔ کیونکہ نفل عبادت فرعی عبادت کے بعد ہے اور یہ فرضی عبادت کسی حالت میں بھی اس رات کو ترک نہ ہونے دے اگر یہ نماز میں انسان نہ ادا کرے تو پھر رات بھر جاگنے اور نوافل پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ملازم کے ذمہ اس کی ڈیوٹی کی ادائیگی ہو اور وہ ملازم اپنی مقررہ ڈیوٹی تو ادا نہ کرے اور کہے کہ میں اور ٹائم لگا دوں گا۔ تو مالک کیا کہے گا۔؟ کیا خوب تو اپنا فرض تو پورا نہیں کرتا مگر اور ٹائم لگانے کو تیار ہے اسی لئے فرضی نماز نفل سے بہت ضروری ہے۔

نوافل پڑھنے کا یوں تو ہر وقت ثواب ہے مگر مبارک راتوں میں نوافل پڑھنے کا اجر اور نصیبت عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اور پھر شب قدر جیسی مقدس اور بابرکت رات میں نوافل پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ گو اس رات میں نوافل پڑھنا نوافل ہی ہیں۔ مگر فرض نمازوں کے برابر ان کا ثواب ہوتا ہے علاوہ ازیں یہ رات اللہ کی خاص عنایت ہے جس کی وجہ سے اس عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ شب قدر میں نفل پڑھنے کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اخذ ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص لیلة القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ رات بھر نوافل میں گزار دیتے ہیں۔

۴۔ تلاوت قرآن مجید | قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کا راز اس کے فیوض و برکات اور انوار تجلیات

ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ سرچشمہ ہدایت ہے اور ان الفاظ کی حقیقت معرفت ربانی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک اسی رات کو نازل ہوا اس

لئے لیڈر القدر کو قرآن پاک کے ساتھ گہری مناسبت اور تعلق ہے کیوں کہ یہ رات نزولِ حشر قرآن کی یادگار ہے۔ لہذا اس رات میں قرآن پاک کی جتنی تلاوت کی جائے کم ہے کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے دربار میں بیٹھا ہو۔ اور اسی کی باتوں کو اپنی زبان سے دھرا رہا ہو۔ اور اس کا آقا سے سن رہا ہو اور سن کر اسی کے پڑھنے کا اجر رحمت برکت بخشش کی صورت میں عطا کرے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رکوع و سجود کے بعد تلاوت قرآن مجید بہت افضل ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں راہبری اور راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے آخری عشرہ کی راتوں میں اور ستائیسویں شب کو جو حضرات ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ناظرہ پڑھیں جو حفاظ ہیں۔ وہ نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیوں کہ قرآن پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں۔

ہمارے اسلاف کے ائمہ صوفیا بزرگانِ دین اور علماءِ حق میں سے بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ کا قرب اور ولایتِ تلاوتِ قرآن سے ملی۔ کیوں کہ تلاوت ایک محبوب عمل ہے۔ اس لئے اس کے پڑھنے والا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر اسے کیا چاہیے۔

نوافل اور تلاوتِ قرآن پاک کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بھی

۵۔ ذکر و فکر | بہت افضل ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی دل کو آئینہ بناتی ہے جو اللہ کے انوارات اور تجلیات کی گزرگاہ ہے۔ ذکر خواہ کیا ہو۔ لیکن اس میں دل کی توجہ کا اللہ کی طرف مائل ہونا ضروری ہے بغیر حضور

کے ذکر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی وہ بھٹی ہے جو طالبانِ حق کو
کندن بناتی ہے ذکر وہ شعلہ نور ہے جو انسانی دل کو روشن کرتا ہے۔

ذکر وہ آبِ کوثر ہے جو دل کی آلودگیوں کو دھو ڈالتا ہے ذکر ذریعہ
نجات ہے ذکر بخشش و مغفرت کا وسیلہ ہے ذکر روح کی غذا ہے ذکر من کی
دنیا ہے۔ ذکر سالکانِ طریقت کا ٹوٹر ہے۔ ذکر وہ خوشبو ہے جس سے
روح کی دنیا ہمک اٹھتی ہے۔ ذکر فرحت ہے مسرت ہے لطافت ہے۔
صداقت ہے۔ رحمانیت ہے۔ ابدیت ہے۔ نصرت ہے۔ ہدایت ہے۔

رہبر ہے مرشد ہے۔ گویا کہ ذکر وہ لازوال دولت ہے جسے مل گئی وہ
دین و دنیا میں کامران ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا عاشقِ رسول ہو گیا۔ اس لئے
شب قدر میں ذکر و فکر نہایت اعلیٰ عمل ہے اور سب سے اعلیٰ ذکر کلمہ طیبہ کا ہے
کیوں کہ اس کے لائق و فضائل ہیں۔ اس ذکر کے علاوہ جو بھی ذکر کیا جائے
وہی بہتر ہے کیوں کہ ہر صورت میں مقصود بالذات تو ذکر الہی ہے۔

اس مقدس رات کی تمام نیک دعائیں قبول ہو

۶۔ شب قدر میں دعا جاتی ہیں بہت سے لوگ اس رات کی تلاش میں

رہتے ہیں تاکہ یہ رات ہمیں نصیب ہو۔ اور ہم دعائیں مانگیں تاکہ دلی امنگیں پوی ہوں

حضرت عائشہؓ سے ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں

اس میں کیا پڑھوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تَحِبُّ

الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔

معافی چاہنے والے کو پسند کرتا ہے

مجھے بھی معاف فرما۔

حضرت عائشہؓ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو میں نے آپ کے پاس جا کر کان لگایا تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے

یا اللہ میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے غصہ سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے اور یا اللہ میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا آپ کی ذات ایسی بلند بالا ہے جیسے آپ نے بیان کیا۔

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ
وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
وَجَهْلِكَ اللَّهُمَّ لَا
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں عشرہ کے بعد سات مرتبہ پوری سورت قدر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور مصیبت سے نجات دیتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں صدق دل سے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ کہنے پر اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں دوسری مرتبہ کہنے پر اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں تیسری مرتبہ کہنے پر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ اس کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پھر سلام پھیرنے کے بعد ۱۰ مرتبہ "استغفر اللہ والتوب علیہ پڑھے تو اس کا پڑھنے والا مصلے سے اٹھتے نہ پلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمادے گا۔

میرے خیال کے مطابق شنبہ میں بخشش مغفرت استقامت ایمان دین
و دنیا میں نیکی یعنی جو بھی دعا پڑھی جائے بہتر ہے جس سے انسان کی دنیا اور
آخرت سنور جائے۔

شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح
۱۔ شب قدر میں عبادت کا انداز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہئیں۔ اور
نوافل اتنے پڑھے کہ جتنے آسانی سے پڑھے جاسکیں۔ جب تھک جائے تو پھر
بیٹھ کر نوافل کی کثرت کرے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن پاک
کرے خوش الحانی سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے۔

نوافل اور تلاوت کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے اور وہ وظیفہ
پڑھنا چاہیے جو کسی پیر کامل نے بتایا ہو۔ عام حضرات کے لئے استغفار
پڑھنا نہایت ہی اکیسر ہے۔ پھر کچھ وقت کے لئے کلمہ پاک کا ورد بھی کرنا
چاہیے۔ اس کے بعد اسم اعظم کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ جب اعمال کرتے ہوئے رات
کا پچھلا پہر ہو جائے تو اس وقت ہتھ کے نوافل ادا کرنے چاہئیں اور اس
کے بعد درود پاک کے ورد میں صبح تک مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ

کے خاص بندے جس طرح کی بھی عبادت یا ریاضت میں ہوں ان کے لئے وہی
بہتر ہے۔ شب قدر میں مصروف عبادت رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس پر صوفیا
اہل تقویٰ عمل پیرا ہیں لیکن اس کے برعکس عموماً مساجد میں شب قدر کو جلسہ عام
یعنی علماء اکرام کی تقاریر کا پروگرام ہوتا ہے جس میں علماء اکرام فضائل شب قدر
اور عبادت پر زور دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی نہ کرنے سے بہتر ہے۔ مگر اس
طرح سے عبادت میں محویت پیدا نہیں ہوتی اور عبادت کرنے کا زیادہ وقت
تقریر سننے اور سنانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنا بھی اچھا ہے۔

لیکن اس طرح کرنے کی بجائے نوافل تلاوت اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا زیادہ سود مند ہے۔

شب قدر میں اجتماعی طور پر نعت خوانی کرنا بھی درست ہے لیکن نیاز مندی کا سجدہ خلوص نیت کا گریہ شوقِ محبت کی نحویت جذبِ مستی کی حمد و ثناء سوز میں ڈوبی ہوئی تلاوت کا مقام ہی اور ہے اس لئے اے مسلم شب قدر سے فائدہ اٹھا اور اللہ کی محبت کا جلوہ یا عشقِ رسول کا متوالا بن۔ پھر دیکھ۔ کیا لوحِ قلم تیرے ہیں۔ یقیناً اللہ کے حضور تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں گے۔

۸۔ شب قدر کی رحمت سے محرومیت | قدر والی رات آئی عرشِ معلیٰ سے نورا زلی کی بے حجابی کی

دھوم مچی حاملینِ عرش و کرسیِ حسن بے مثل کی جلوہ گری کے منظر ہوئے۔ پیغمبرانِ حق کی بزمِ سچ گئی۔ آسمان والے بھی نیاز مند ہوئے۔ آخر رات کا پچھلا پہرہ ہوا حسن بے مثل بے حجاب ہوا عاشقانِ حق کی روحیں فیضِ یاب ہوئیں۔ آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا رحمت کی بارش امد آئی عنایاتِ خداوندی اور خیر و برکت عام بننے لگی۔ سالکانِ طریقت نے فیوض و برکات سے اپنے خالی کا سے بھر لیے۔ بخشش مانگنے والوں کو بخشش مل گئی۔ مال و زر کے طالب کو مال و دولت مل گئی۔ اولاد مانگنے والوں کو اولاد مل گئی ولایت ڈھونڈنے والے ولایت پا گئے۔ گویا کہ اس رات جس نے بھی عجز و نیاز سے جو مانگا وہ پایا۔ لیکن شب قدر کی رحمت سے محروم رہنے والے نادان مسلم تیری عقل کو شیطان نے غافل رکھا تو سو یا رہا تو نے اپنی معمولی سی رحمت کی قربانی نہ دی تو تن کی دنیا میں غرق رہا۔ تو دولتِ نفس میں مبتلا رہا تو رقص و سرور کی محفل میں بیٹھا رہا۔ لیکن تو نے اللہ کی خاطر چند گھڑیوں کے لئے اپنا اہل و عیال چھوڑ کر مسجد میں آنا پسند

نہ کیا۔ اس سے تیرا ہی نقصان ہوا۔ رحمت خداوندی لوٹنے والے لوٹ کے چلتے بنے۔ لیکن تو محروم رہ گیا۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تیری غلط سوچ نے تجھے غفلت میں سلائے رکھا۔ لیکن اب بھی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور آئندہ شب قدر کا انتظار کر شاہد کہ تیری قسمت آئندہ سال جاگ اٹھے اور تیرا روح ایمان کی بہار سے مسکرا اٹھے۔ لیکن شراب پینے والے شراب سے توبہ کر مال باپ کی نافرمانی کرنے والے فرما بنو دار بن جا۔ غزور و تکبر میں غریب رشتہ داروں سے منہ موڑنے والے ان سے محبت کا رشتہ جوڑ۔ کینہ رکھنے والے کینہ چھوڑ۔ سود کھانے والے سود سے توبہ کر۔ ناحق قتل کرنے والے اپنے ہاتھ کو ردک پھر تو بخشش کا امیدوار بن سکتا ہے ورنہ جیب تیرا دامن گناہوں سے آلودہ رہے گا مفرت کا ملنا مشکل ہے۔

شب قدر کی رحمت اور بخشش سے محروم رہنے کے بارے میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے ایسا شخص ہی محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم رہنا چاہتا ہے۔ (ابن ماجہ)

فضائل اعتکاف

اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ وہ بندہ جو سراسر بندگی کے لئے بنایا گیا تھا۔ لیکن دنیا نے اسے غافل کر دیا۔ آداب بندگی سے نا آشنا ہوا۔ لذت آشنائی سے بیگانہ رہا۔ رازِ محبت نہ پاسکا۔ دنیا کے طمع و لالچ میں پھنسا رہا۔ دو اور دو چار کے چکر میں زندگی گزار دی۔ متاعِ آخرت سے بے سرو سامان رہا۔ غلامی مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا۔ غم ہجرال کا نہ طالب بنا مسجد میں آیا بھی تو بحث و تکرار کر کے چلتا بنا کیونکہ آدابِ محبت سے واقف نہ تھا۔ حبِ الہی اور عشقِ رسول کے بغیر عبادت کا مزہ کوئی کیونکر پائے اللہ کو اپنے بندے پر پیار آیا۔ رحمتِ خداوندی کی بہار آئی روزوں کا مہینہ آگیا اللہ نے چاہا بندے غفلت کو چھوڑ کر حرم و طمع کی زنجیروں کو توڑ میرے دربارِ عالی میں آچند روز میری حضوری میں بیٹھ دنیا سے منہ موڑ مسجد کے کونے میں گوشہ نشین ہو جا۔ من کی دنیا آباد کر بتان و ہم و گمان سے خالی الذہن ہو جا۔ خیالات کو ترک کر دے خواہشات کو فنا کر دے۔ بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جا حتیٰ کہ تیرے دل میں میری محبت کے سوا کچھ نہ رہے پھر بمہرِ تن میری یاد میں مصروف ہو جا اپنی غفلت پر نادم ہو اللہ کی محبت کو غنیمت جان جو موقع ملا اسے فضلِ خداوندی سمجھ۔ چند روز کی خلوت ہے لیکن اس خلوت میں جلوت ہی جلوت ہے۔ رازِ دنیا ہے جذب و

مستی کا جام ہے اور یہ وہ مقام ہے یہاں اللہ اور بندہ ہے۔ تقارہ حق
 آواز دے رہا ہے۔ کہ آقا سے مانگنے کا وقت ہے۔ اے اللہ اور اس
 کے رسول کے غلامو! مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آج بارگاہ رب العزت میں
 اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ رحمت خداوندی پکار اٹھی
 کہ اے بندے تو میرا بنا۔ میری خاطر تو نے سکون و آرام چھوڑا چند روز
 کی تکلیف برداشت کی جا تو میرا ہے اور یہ دنیا تیری ہے۔

اعتکاف کی قدر پوچھنی ہے تو کسی محرم راز سے پوچھ انعامات اعتکاف
 جاننا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کا خادم بن کے دیکھ اعتکاف کا سرور جاننا
 چاہتا ہے تو کسی صوفی کا اسیر ہو کے دیکھ جو سال بھر اعتکاف کا منتظر رہتا ہے الوارات
 اعتکاف جاننا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور اعتکاف کی راتوں میں سجدہ ریز ہو کے دیکھ
 دین و دنیا میں سر بلندی چاہتا ہے تو اعتکاف میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دیکھ۔
 گناہوں کی توبہ اور مغفرت چاہتا ہے۔

تو آقا کے دربار میں چشم نم سے گڑ گڑا کے دیکھ۔ اگر ولایت اور بزرگی چاہتا
 تو اعتکاف میں زید و ریاضت کر کے دیکھ۔ تجلی طور دیکھنا چاہتا ہے۔ تو
 اعتکاف میں لیلۃ القدر کو پا کے دیکھ۔ اگر وصال حق چاہتا ہے تو اعتکاف
 کی راتوں میں قیام و سجد کر کے دیکھ۔ لذت مشوق و نیاز چاہتا ہے۔ تو
 اعتکاف میں اپنے قلب و روح کو یاد الہی کی تسبیح بنا کے دیکھ گویا کہ ہر
 مانگنے والے کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا طالب ہوتا ہے۔

اے مرد مسلم جب اعتکاف کے فیوض و برکات ہی اتنے ہیں، کہ جن
 کا شمار نہیں تو بھر تو بھی ادھر آ اعتکاف کر۔ کیا معلوم کہ فرصت زندگی ملے یا نہ
 ملے زندگی کے لمحات تو وہی اچھے ہیں جو اللہ کی یاد میں گزارے کیوں کہ مسلمانوں
 کے لئے تو یہ ایک عظیم انعام ہے جس کی قدر و قیمت صرف محرم راز ہی جانتے ہیں
 حیرت خیال کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لئے اعتکاف کرنا۔

(۱) اعتکاف بطور شرعی گوشہ نشینی

اعتکاف شرعی خلوت نشینی ہے۔ کیوں کہ مثل مشہور ہے کہ خلوت تہ خلوت ہے۔ تقاضا محبت اور دستور عشق ہے۔ کہ محبوب کا جلوہ خلوت میں ہو اور اس سے راز و نیاز ہو۔ لیکن یہ خلوت میں جلوہ گاہ تک پہنچنے کی منزل بڑی کٹھن ہے اس لئے عقل مصلحت انگیز ہو کر کہتی ہے کہ راہ محبت چھوڑ دے کیوں کہ اس میں دکھ کی مار ہی مار ہے لہذا خلوت کو ترک کر جا سرباز آ۔ اور دنیا کی رنگینوں سے لطف اندوز ہو چند دن کا میلہ ہے جام عشرت نوش کر۔ تخت شاہانہ پا اور خوشی سے پھول جا۔ لیکن عشق کہتا ہے نہیں یہ مقصد حیات تو نہیں کہ تو نفس کا غلام بنا رہے اور اپنے خالق حقیقی کے احسانوں کو بھولا رہے۔ کیوں کہ راہ محبت تو یہی ہے کہ یار کا کوچہ ہو۔ سوز جگر کی نیاز مندی ہو۔ خلوت میں محبوب سے آشنا ہی اور راز و نیاز ہو۔ چنانچہ عشق نے کہا کہ اے بندے دنیا چھوڑے دے جنگل کی راہ لے اہل خانہ کو خیر باد کہہ دے لیکن پابندی شریعت نے تقاضا کیا کہ نہیں اے حضرت انسان دنیا نہ چھوڑ کیوں کہ یہ تیرے ہی لئے بنائی گئی ہے اور تجھ ہی سے آباد ہے اس لئے آئیں تجھے خالق کائنات سے ملاقات کا راستہ بتاتی ہوں۔ تجھے اس گوشہ نشینی میں لاتی ہوں جہاں صرف اللہ اور بندہ ہوگا۔ جہاں وصل ہے فراق نہیں جہاں دیدار ہے محرومیت نہیں جہاں آقا اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں جہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں جہاں یاد محبوب کے سوا

کچھ بھی نہیں وہ شرعی گوشہ نشینی رمضان المبارک میں اعتکاف ہے جہاں لے مرد
 مومن چند روز دنیاوی دھندل کو خیر باد کہہ کے خلوت میں آجا اور اللہ کے حضور
 سر بسجود ہو جا یہاں صرف تو اور تیرا مالک ہے اس سے راز و نیاز کی بات کر حق
 بندگی ادا کر۔ اور اس وعدہ کو پورا کر جو تیری روح نے روز ازل سے اپنے خالق
 سے کیا تھا کہ میں تیری بندگی پر قائم رہوں گا کیوں کہ خلوت نشینی میں حفاظت نفس
 ہے خلوص ہے۔ یاد ہے۔ روحانیت کی ابتدا و انتہا ہے۔ وصل ہے دیدار
 ہے مشاہدہ حق ہے گویا ہر وہ چیز ہے جسے تو اللہ سے حاصل کرنا چاہے
 اور خاص کر انسان کے روح کی غذا ہے لذت آشنائی ہے جو صرف اعتکاف
 ہی میں ملتی ہے۔ اس لئے طالبان حق و صداقت سالکان طریقت اور راہ محبت
 کے مسافر و دنیا کو خیر باد کہنے کی بجائے چند روز کے اعتکاف میں آجاؤ
 جس سے دین و دنیا دونوں قائم رہیں۔ کیوں کہ اس طرح کرنے سے رہبانیت
 نہیں ہوتی۔ درحقیقت اس شرعی گوشہ نشینی کا مقصد یہ ہے کہ چند روز کی عبادت
 سے انسان کا دل و دماغ مکمل طور پر پوری توجہ سے اللہ کی طرف مائل ہو جاتے
 ہیں اور اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز نکل جائے تاکہ انسانی روح کا تعلق
 اللہ کے ساتھ مستحکم ہو جائے اور انسانی سوچ کا مرکز صرف اللہ ہو جائے تاکہ
 اللہ بندے کو دوست بنائے اور اسے دین و دنیا میں کامیاب کر دیوے۔

(۲) اعتکاف کے روحانی اسرار

معتکف حضرات خواہ اللہ کے خاص بندے ہوں۔ یا عوام الناس سے ہوں
 ہر ایک کو روحانی عنایات حاصل ہوتی ہیں جو حضرات پہلی یا دوسری مرتبہ

اعتکاف کریں انہیں عموماً توبہ کی توفیق میسر آتی ہے۔ اعتکاف میں ان پر انوارات توبہ کا نزول ہوتا ہے وہ اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اور اللہ کے حضور نادام ہوتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیوں کئے انہوں نے عمر دنیاوی لذت میں کیوں گزار دی کیوں نہ اللہ کی عبادت کی چنانچہ انوارات توبہ کے نزول کی وجہ سے متکلف کو تائب ہونے کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ تائب ہو جاتا ہے اور آئندہ سے بڑے کام چھوڑ دیتا ہے لیکن توبہ کی منزل بھی صرف انہیں حاصل ہوتی ہے جو خلوص نیت سے تائب ہونے کی کوشش کریں۔ وگرنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا توبہ کی منزل کے بعد اکثر حضرات کو سچے خواب آتے ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے پھر خوابوں میں مقامات مقدسہ یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے اور بعض حالات میں بزرگان دین کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خلوص نیت سے اعتکاف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا کرے تو اسکی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور معتکف حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں اور آپ کی زیارت انسان کی انتہائی خوش قسمتی ہے۔ کیوں کہ آپ کی زیارت مسلمان کے لئے ایک انمول تحفہ ہے۔

مقدس زیارات کے بعد جوں جوں ہر سال سالک اعتکاف کی لذت کے پیش نظر اعتکاف کرنا شروع دیتا ہے۔ توجہ سالوں کے بعد اعتکاف میں مراقبہ اور استغراق کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اس حالت میں سالک پر روحانی علم کے اسرار و رموز ظاہر ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ جب حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے تو سالک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے اور جسے حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے اس پر ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت

ہوتا ہے اس لئے اس سے کسی حال میں بھی محروم نہیں رہنا چاہئے۔
تبی ہے۔

اعتکاف میں اللہ کے خاص بندوں کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے۔
اور ان پر نحویت کا عالم طاری رہتا ہے۔ فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی ہوتی ہے اور
اس منزل پر پہنچنے تک صوفی ظاہری طور پر بھی فنا ہو جاتا ہے۔ درحقیقت اعتکاف
میں اللہ کے خاص بندوں کو اتنے فیوض و برکات اور اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ جو
تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ کیوں کہ محبوب کے رازوں کو عوام الناس پر ظاہر
کرنے پر اہل تصوف پر پابندی عائد ہے۔ اور نہ ہی اللہ کے روحانی بھیدا اور اسرار
نوک قلم پر آ سکتے ہیں کیوں کہ دنیا میں ان کی مثل ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اعتکاف کی
آڑ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی فیوض و برکات چھپا رکھے ہیں اور جس
پر چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا اعتکاف

وہ کتنا پر کیف منظر ہو گا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف میں
بیٹھا کرتے تھے۔ ہجرت مکہ سے مدینے میں قیام کا دوسرا سال تھا کہ رمضان
المبارک کے روزے فرض ہوئے صحابہ کرام نے روزوں کا خیر مقدم کیا اور اسی
سال سے روزے رکھنا شروع کر دیئے اسی سال رمضان المبارک کی ۱۰ تاریخ کو
غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا لیکن اس سے قبل اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کیا رمضان المبارک
میں آپ رات کو دیر تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ پہلے روزہ کی
صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر آپ پردہ اعتکاف میں داخل ہو گئے یہ پردہ مسجد نبوی

کے جنوب رو بہ یعنی غزنی کونے میں ستون توبہ سے لے کر مسجد کی دیوار تک لگایا گیا تھا۔ پردہ موٹے سفید رنگ کا تھا۔ کچھ ضرورت کی اشیاء اور ایک تکیہ بھی اندر رکھ لیا۔ اعتکاف میں آپ کا معمول یہ تھا۔ کہ صبح کی نماز کے کچھ دیر بعد اشراف کی نماز کے نفل ادا کرتے نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ مراقبہ کی صورت میں یاد الہی میں مصروف رہتے اور بعض اوقات آرام بھی فرمایا لیتے لیکن عموماً چاشت تک ذکر میں مشغول رہتے اگر ضرورت ہوتی تو پردہ اعتکاف سے باہر نکلتے اور استیجا سے فارغ ہونے کے بعد تازہ وضو کر لیتے اور پھر پردہ اعتکاف میں تشریف لے آتے اور نماز چاشت کے نوافل ادا کرتے اس کے بعد آپ عموماً لیٹ جلتے اور خوب استراحت میں آرام فرماتے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جاتا۔ آپ خواب استراحت سے بیدار ہو کر دوبارہ وضو کرتے اور ظہر کی نماز پڑھاتے اس کے بعد تلاوت قرآن پاک فرماتے۔ حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جاتا عصر کی جماعت پڑھاتے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اتنے میں شام کا وقت ہو جاتا اور افطاری کے وقت عموماً لٹھور سے روزہ افطار کرتے اور پانی پیتے لیکن بعض اوقات افطاری کے بعد دودھ بھی استعمال کرتے اتنے میں شام کی نماز کی آذان ہوتی تو آپ جماعت کروانے جماعت سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے پردے میں تشریف لا کر ادا بین کے نوافل پڑھتے اور عموماً چھ نفل پڑھتے۔ اس کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے کھانا انتہائی قلیل اور سادہ ہوتا تھا۔ پھر عشاء کی جماعت پڑھانے کے بعد آپ اپنے پردہ اعتکاف میں تشریف لا کر تراویح ادا فرماتے کبھی آپ نے آٹھ رکعت اور کبھی بیس رکعت پڑھیں۔ لیکن زیادہ تر بیس رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے اور اس میں تلاوت قرآن پاک فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک فرماتے

اور

تھے۔ اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک دور کرتے
 جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن پاک دھراتے۔ اس کے بارے میں
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی
 کے معاملے میں تمام انسانوں سے فیاض تھے۔ اور خاص طور پر آپؐ رمضان
 المبارک میں بے انتہا فیاضی کرتے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کے زمانہ
 میں ہر رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضورؐ انہیں
 قرآن مجید سناتے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ نیکی کے
 معاملے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ اس کے بعد اگر
 نیند کا غلبہ ہوتا تو آپؐ پل بھر آنکھ لگا لینے ورنہ سارا اعتکاف شب بیداری
 میں گزارتے سحری سے قبل آپؐ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ سارا اعتکاف
 آپ کا معمول ایسی طرح ہوتا، البتہ بعض خاص حالات میں کھوڑی بہت تبدیلی ہو
 جاتی اعتکاف کے دوران آپؐ صحابہ سے عام ملاقات سے بالکل اجتناب
 کرتے لیکن اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو اسے سن لیتے۔
 دوران اعتکاف آپؐ پر نورانی تجلیات کا ظہور رہتا۔ بظاہر تو آپؐ مجد
 نبوی کے کونے میں معتکف ہوتے تھے۔ لیکن درحقیقت آپؐ عرش معلیٰ کے
 سامنے معتکف ہوتے تھے۔ جہاں پر ذاتِ خداوندی کا جلوہ آپؐ کے
 سامنے رہتا۔

تیسری ہجری رمضان المبارک میں آپؐ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف
 کیا اور اسی جگہ پر کیا جہاں پہلے سال اعتکاف کیا تھا۔ تیسرا اعتکاف آپؐ نے
 چار ہجری رمضان المبارک میں آخری عشرے کا کیا۔ چوتھے اعتکاف کے لئے
 جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جب آپؐ کا خیمہ اعتکاف لگایا گیا

تو دوسری طرف ازدواج منظرہات نے بھی اعتکاف کے لئے خیمے لگا دیئے۔
لہذا اس سال رمضان المبارک میں آپ نے اعتکاف نہ کیا۔ بلکہ شوال کے پہلے
عشرہ میں قضا ادا کر لیا۔ ۶ ہجری میں آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے

کا اعتکاف کیا ساتویں ہجری میں بھی آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا آٹھویں ہجری
میں آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا نویں ہجری میں آپ نے آخری
عشرے کا اعتکاف کیا اور دسویں ہجری میں آپ نے رمضان المبارک کے آخری بیس دن کا اعتکاف کیا
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ نے زیادہ تر رمضان کے آخری عشرہ

میں اعتکاف کیا لہذا اس عشرے کا اعتکاف سنت کھڑا اگرچہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں دو مرتبہ پہلے عشرے اور ایک مرتبہ دوسرے
عشرے کا اعتکاف کیا لیکن زیادہ تر آپ نے تیسرے عشرے کو پسند فرمایا کیوں کہ
عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آپ کے اعتکاف کی مندرجہ بالا تفصیل مجھے
عنایت خداوندی سے میسر آئی ہے اور میں نے درج کر دی ہے۔ (واللہ اعلم بالاثواب)

آپ کے ہر اعتکاف کے معمولات ایک جیسے ہی ہوتے تھے لیکن کبھی کبھار
کسی وجہ سے معمول میں معمولی سی تبدیلی بھی آجاتی تھی۔ رفاح حاجت کے لئے آپ
مجد نبوی سے گھر اور کبھی باہر تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں صرف سلام کہتے
یا جواب دے دیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اور کوئی بات نہ کیا کرتے تھے اور ایک
مرتبہ آپ نے ایک بیمار کی بیمار پرسی بھی کی۔ لیکن آپ کا یہ عمل آپ تک ہی محدود
ہے۔ عوام الناس کے لئے اعتکاف میں کسی کی بیمار پرسی کے لئے جانا منع ہے۔

آپ اعتکاف میں غسل نہ فرماتے تھے۔ کیوں کہ زیادہ وقت خلوت میں یاد الہی
میں رہنا پسند کرتے تھے اور گھر پر بھی بہت کم جاتے تھے۔ صرف ضرورت کے
پیش نظر چلے جاتے تھے۔ البتہ ضرورت کے وقت آپ کپڑے بھی تبدیل

کر لیتے تھے۔ لیکن دو مرتبہ آپ نے دوران اعتکاف کپڑے بھی تبدیل نہ کئے
اس میں کیا راز ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ پر جلوہ حق کی
محویت اس قدر ہوتی تھی کہ آپ ہمیشہ یاد الہی میں متفرق رہتے تھے۔ اس لئے
کسی دوسرے کام کی طرف بالکل توجہ نہ ہوتی تھی۔ اور آپ کے خیمہ میں ایک نورانی
روشنی جلوہ افروز رہتی تھی۔

رسول اکرم ﷺ کے اعتکاف کے بارے میں حائث

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں اکثر احادیث ہیں جو ہمارے
لئے آپ کے معمولات جاننے کا واحد ذریعہ ہیں اور وہ احادیث مندرجہ ذیل ہیں:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
۱۔ حضرت عائشہ کی روایت | وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف

کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا پھر آپ
کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں (بخاری شریف)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان کا آخری عشرہ مسجد نبوی
میں اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اور مدینہ میں آخری وقت تک آپ کا یہ معمول
رہا۔ لیکن آخری عشرہ کے علاوہ بھی آپ نے پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف
کیا۔ ۱۹ رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا اس سال آپ نے آخری عشرے
کی بجائے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت | صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک

مرتبہ قرآن مجید دہرایا جاتا مگر جس سال آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس

سال دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا اور آپ ہر سال دس دن اعتکاف میں گزارتے تھے۔ مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اسی سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا

۳۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت | میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے۔ (ابوداؤد)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیتیں لیکن آپ اعتکاف کی حالت میں گھریں داخل نہ ہوتے تھے۔ سوائے ناگزیر حاجت کے بغیر۔ (مسلم شریف)

۴۔ حضرت ام سلمہؓ کی روایت | حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

سال عشرہ اول میں اعتکاف فرمایا اور پھر آخری عشروں میں اور فرمایا کہ میں نے بیئۃ القدر آخری عشروں میں دیکھی لیکن میں بھلا دیا گیا پس رسول اللہ علیہ وسلم آخری عشروں میں ہی وفات تک اعتکاف کرتے رہے۔

۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت | ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان

المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی پھر ترک کی غصے سے سرنکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے

میں کیا پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں، وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر صبح کو دیکھا (مسلم و بخاری شریف) ابن عمرؓ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی کہ

حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت | رسول کے بارے میں روایت کی کہ حضور جب اعتکاف فرماتے تو آپ کے لئے تہ بٹھچھا دیا جاتا یا ستون توبہ کے اس طرف چار پانی بچھا دیا جاتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کعبور کے ستونوں پر قائم تھی انہی ستونوں میں ایک ستون تھا۔ جس سے حضرت ابولبابہ انصاری نے ایک غلطی کے باعث اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی میں اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس بنا پر اس ستون کا نام توبہ پڑ گیا اور یہ ستون آج تک توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی جگہ نصب ہے جہاں آپ کے زمانے میں نصب تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ توبہ ستون کے پاس اعتکاف فرماتے

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے خیمے کا حکم دیا تھا۔ لہذا جب آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو خیمہ قائم کیا

گیا۔ حضرت زینبؓ نے خیمہ کے لئے کہا تو وہ بھی قائم کر دیا گیا اور ان کے علاوہ اور ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا تو ان کے لئے بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو اچانک کئی خیمے دیکھے تو فرمایا کیا انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے پس اپنے خیمے کو علیحدہ کر دینے کا حکم دیا۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیموں کو مسجد نبوی میں دیکھ کر مناسب نہ سمجھا کہ ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کریں کیوں کہ اس سے حضورؐ کی تنہائی میں خلل پڑنے کی صورت تھی جو اعتکاف کی روح کے منافی تھا پھر یہ بھی اندیشہ ہو چلا تھا کہ اس صورت میں اعتکاف کے خلوص میں آمیزش کا خطرہ تھا۔ چنانچہ اس سال آپؐ نے آخری عشرہ میں اعتکاف نہ کیا بلکہ شوال کے پہلے عشرے میں قضا ادا کر لی۔

مسائل اعتکاف

(۱) اعتکاف کیا ہے

اعتکاف کے لغوی معنی ایک جگہ پر اپنے آپ کو پابند۔ روکے رکھنے یا ٹھہرے رہنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ مدت کے لئے دنیا سے الگ ہو کر یادِ الہی کے لئے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی عبادت کے لئے ہر وقت اپنے آپ کو مسجد میں پابند کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عموماً اعتکاف اسے کہتے ہیں جب کوئی رمضان کے آخری عشرے میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔

قرآن پاک سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔ کہ یہ بہت پرانی عبادت ہے اور گذشتہ پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی جاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھو اس سے پتہ چلا کہ دین ابراہیمی میں اعتکاف تھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چالیس دن طور سینا پر گزارے تھے۔ وہ ایک طرح کا اعتکاف ہی تھا۔

اعتکاف دراصل دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی یاد سے اور اللہ کے اکثر پیغمبروں کو نبوت کی سرفرازی کے لئے دنیا سے الگ ہو کر کچھ عرصہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا پڑا اگرچہ ہم اسے اعتکاف نہیں کہتے لیکن درحقیقت وہ خلوت کی عبادت اعتکاف ہی کی طرح تھی چنانچہ جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی۔ انہیں اسی منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔

اعتکاف کے رکن | ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کے چار رکن ہیں اعتکاف کا پہلا رکن نیت ہے اگرچہ کچھ ائمہ نے نیت

کو اعتکاف کا رکن قرار نہیں دیا بلکہ شرط قرار دیا ہے۔ نیت کو خواہ رکن یا شرط تسلیم کیا بہر کیف نیت اعتکاف کے لئے ایک ضروری امر ہے اس کے علاوہ اعتکاف کے رکن یہ ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کا ہونا ضروری ہے

مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ جس میں اعتکاف کیا جائے اور معتکف کا مسجد میں رہنا۔

اعتکاف کی شرائط | اعتکاف کے ان اراکین کے علاوہ چند شرائط بھی ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے

والا مسلمان ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف عاقل ہو۔ دیوانے کا

اعتکاف نہ ہوگا۔ البتہ اگر کوئی اللہ کا دیوانہ ہے۔ اور اس پر حالت جذب کا غلبہ

ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لئے روزہ رکھنا

بھی ضروری ہے۔ اگر عورت اعتکاف کرے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک

ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ مردوں کا مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ اور عورتوں

کا گھر میں اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کے لئے بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ نابالغ

جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو اور شعور رکھتا ہو اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف

کے لئے جامع مسجد کا ہونا بھی شرط نہیں۔

(۲) فضیلت اعتکاف

اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس عبادت میں انسان دنیا سے الگ تھک ہو کر بالکل اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ بلکہ معتکف اس مانگنے والے کی طرح ہوتا ہے جو غمی کے دروازے پر اصرار کیے بیٹھا ہو کہ میں نے اپنا مدعا پورا ہوئے بغیر نہیں جانا۔ اور اللہ رحیم و کریم ایسے بھکاری کو خالی نہیں ٹوٹائے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ جو شخص اعتکاف ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس لئے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی رمضان کے دس دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اسے دو حج اور دو عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور جو کوئی مغرب سے عشاء تک معتکف ہوتا ہے۔ اور نماز و قرآن کی تلاوت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کرتا ہے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کی دیوار قائم کر دیتا ہے ان خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔ اعتکاف میں جب معتکف دنیا سے الگ ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جوں جوں وہ یاد الہی میں زیادہ مگن ہوتا ہے۔ تو اسے پھر صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے جس سے اس کے دل کے روگ

دور ہو جاتے ہیں۔

اختکاف میں انسان کو غور و فکر کا موقعہ ملتا ہے اور فکر کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک لمحہ کا فکر ایک سال کے ذکر سے افضل ہے۔
اختکاف سے انسان پر لیلۃ القدر کا جلوہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے چونکہ انسان رات دن جب اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتا ہے تو اس میں قدسی اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو ملائکہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے باطنی صفائی صرف اختکاف ہی سے ہوتی ہے لہذا اس کے فضائل اور فوائد کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین نے اس عبادت کو اپنایا اور اللہ کی عنایات کو پایا۔

(۳) اختکاف کی قسمیں

اسلامی عبادات کی جس طرح مختلف قسمیں ہوتی ہیں یعنی فرض واجب سنت اور نفل اسی طرح اختکاف کی بھی قسمیں ہیں۔ اختکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ لیکن صوفیا اور اہل تقویٰ نے سالکان طریقت کے لئے اسے اکیر قرار دیا ہے۔ اسلامی فقہ کی رو سے اختکاف کی تین قسمیں ہیں واجب سنت اور نفل واجب اختکاف وہ ہے جو نذر اور منت کے طور

۱۔ واجب اختکاف | پر کیا جائے۔ اللہ سے نذر اور منت مانگنے کا علاج

بہت ہی پرانا ہے۔ اور سابقہ امتوں میں اللہ سے نذر اور منت مانگنا جائز تھا حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی نیک کام کی نذر پوری کا حکم دیا گیا تھا اور اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے اور وہ روایت یہ ہے۔ کہ حضرت عمرؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا

کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام یعنی نیت میں اعتکاف کر دوں گا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی نذر پوری کرو (مسلم تشریح) اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا۔ اور لوگ منت کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ منت کے اعتکاف سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اگر اس کی فلاں خواہش پوری ہو جائے تو اس منت کے پورا ہونے کے عوض میں تسکرانے کے طور پر اتنے دن کا اعتکاف کر دوں گا۔ اس صورت میں خواہش یا منت پوری ہونے پر اعتکاف لازمی ہو جائے گا اس طرح کے اعتکاف کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے واجب اعتکاف اہل فقہاء کے نزدیک ایک رات اور ایک دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ واجب اعتکاف میں رات اور دن شمار کیے جائیں گے واجب اعتکاف سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہوگا۔ اور مقررہ دن پورا ہونے کے بعد سورج غروب ہو جانے کے بعد ختم ہوگا۔

واجب اعتکاف کی قضا بھی ضروری ہے اور اس کے ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ واجب اعتکاف شروع کیا اور اس کی اتنی مدت پوری نہ ہوئی جتنی مدت کی منت مانی گئی تھی اور قبل از وقت ہی اعتکاف ختم کر دیا تو اس صورت میں اعتکاف کی قضا لازم آئے گی۔

سنت اعتکاف وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ

۲۔ سنت اعتکاف | علیہ وسلم کی پیروی میں کیا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض ہونے سے لے کر آخری دم تک ہر سال رمضان المبارک

میں اعتکاف کیا چنانچہ یہ اعتکاف سنت موکدہ علی الکفایہ ہے یعنی اگر محلے میں سے کوئی یا چند اشخاص اسے ادا کر دیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے اگر کوئی مسلمان بھی اپنے علاقے میں اعتکاف نہیں کرتا تو اس علاقہ کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ کیوں کہ اس علاقہ کے لوگوں میں سے کسی نے بھی سنت رسول پر عمل نہیں کیا۔ لیکن آبادی کے ایک آدمی کے اعتکاف کرنے سے اس علاقہ کے سب مسلمانوں کے ذمہ سے اتر جائے گا یہ اعتکاف رمضان المبارک کے پہلے دوسرے یا تیسرے عشرے کا اعتکاف ہے۔ لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہی کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف بیسویں رمضان کے غروب آفتاب سے قبل شروع ہوتا ہے اور آخری روزے کے افطار پر ختم ہو جاتا ہے۔

سنت موکدہ اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہ ہوگی کیوں کہ فقہاء نے کتب فقہ میں یہی بیان کیا ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی قضا اگر پوری کر لی جائے تو صوفیا کے نزدیک بہتر ہے۔

نفلی اعتکاف کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی خاص وقت معین ہے اسی لئے کہا جاتا ہے۔ کہ ۳۔ نفلی اعتکاف خاص وقت معین ہے اسی لئے کہا جاتا ہے۔ کہ نفلی اعتکاف گھڑی بھر کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس اعتکاف میں نہ ہی روزہ شرط ہے۔ اور یہ صاحبین کی رائے ہے لیکن حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نفلی اعتکاف ایک دن سے کم نہیں لیکن عبادت کے سلسلے میں مسلک احناف میں صاحبین کی رائے کی پیروی کی جاتی ہے۔

نفلی اعتکاف کی مدت کے بارے میں حضرت امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے

کہ نفلی اعتکاف کی مدت کم سے کم ایک دن اور ایک رات ہونی چاہیے۔ لیکن شافعیہ کہتے ہیں کہ اس اعتکاف میں اتنی مدت تو ضرور ہونی چاہیے۔ کہ کہنے سے زیادہ عرصہ لگے۔

نفلی اعتکاف یہ ہے کہ جب مسجد میں گئے تو داہنے پاؤں سے مسجد میں داخل ہو اور یہ کہنے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی چنانچہ اس طرح اعتکاف کی نیت کر لینے سے جب تک وہ مصروف عبادت رہے گا تو اسے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا اس لئے ہر ایک نمازی کو چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے اس سے فائدہ یہ ہوگا۔ کہ جب تک وہ نماز ذکر مذہبی درس تدریس اور وعظ سننے میں مصروف رہے گا۔ اسے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس نیت سے مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ قیسے سو بھی سکے گا اور ضروری بات بھی کر سکے گا۔

نفلی اعتکاف تو راہ جاتا ثواب ہے اس لئے ہر ایک کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نفلی اعتکاف کے لئے قضا نہیں۔ فرض کیجئے ایک گھنٹہ نفلی اعتکاف کی نیت کی لیکن آدھ گھنٹہ یا کچھ وقت مسجد میں گزارنے کے بعد مسجد سے باہر آنے پر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

نفلی اعتکاف کی اگرچہ مدت مقرر نہیں جتنا عرصہ چاہیے کہ اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن طویل عرصہ اعتکاف کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ کہ جن اللہ کے بندوں کے ذمے والدین بیوی بچے یا عزیز واقارب کے حقوق ہوں اور ان کے حقوق لمبے عرصے کے اعتکاف سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ حقوق العباد میں کوتاہی واقع ہونے کا ڈر ہو تو اس طرح لمبے عرصے کا نفلی اعتکاف جائز نہیں۔ لیکن اللہ کے جن بندوں کے ذمے کوئی حقوق و فرائض

واجب الادائے ہوں تو ان کے لئے روحانیت کے حصول کے لئے طویل اعتکاف کرنا بہتر ہی فائدے مند ہے۔

(۴) خواتین کا اعتکاف

خواتین کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے گھر میں عموماً جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہاں خواتین اعتکاف کریں اگر کوئی مقررہ جگہ نہیں تو گھر میں کسی ایک جگہ کو مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں۔ مساجد میں یا کسی دربار کی ملحقہ مسجد میں کسی عورت کے لئے اعتکاف کرنا جائز نہیں کتنی خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں گھروں پر اعتکاف کرتی ہیں۔

خواتین بھی بیویوں روزے کی شام کو جائے اعتکاف پر معتکف ہو جائیں اور آخری روزے کو اعتکاف ختم کریں اور جائے اعتکاف سے نکل آئیں۔ معتکف خاتون کو اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج کرنے کی اجازت نہیں بلکہ گھریلو کام بیٹی یا کسی اور کو کرنا چاہیے۔ اور معتکف خاتون کو مسلسل اپنی عبادت گاہ کے مقام پر رہنا چاہیے البتہ اگر کوئی گھر میں کھانا پکانے والا نہ ہو تو معتکف خاتون کو صلاز جلد کھانا تیار کر لینے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے کے لئے خاتون کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے کیوں کہ مرد کے حقوق چونکہ عورت پر مقدم ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے۔ کہ خاوند وظیفہ زوجیت کے بغیر چند دن نہ گزار سکتا ہو اور بیوی کے پاس اعتکاف کی پابندی سے نہ جانے کی وجہ سے وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے اس لئے خاوند کی اجازت ضروری ہے لیکن جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو

اعتکاف کی اجازت دے دے تو پھر اجازت کو منسوخ نہیں کر سکتا۔
 اعتکاف کے دوران عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اعتکاف
 ختم ہو جائے گا۔ لہذا جب عورت پاک ہو جائے تو جتنے دن اس واجب
 اعتکاف سے رہ جائیں وہ بعد میں پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر اعتکاف سنت
 محض تو اس میں قضا پوری کرنا لازم نہیں اگر قضا پوری کر لی جائے تو بھی بہتر ہے
 اگر نہ کر سکے تو گناہ بھی نہیں اور نفل اعتکاف کی کوئی قضا نہ ہوگی۔

معتکف خاتون کو ذکر و فکر تلاوت نوافل ادا کرنے چاہیں اور اعتکاف
 میں اسے اپنے بستر پر لیٹنے سونے اور جائے اعتکاف کے ارد گرد چہل قدمی
 کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تاکہ وہ مقررہ مدت آسانی سے عبادت میں گزار
 سکے۔ البتہ گرمیوں کے موسم شدید گرمی کے باعث اگر خاتون رات اپنے
 کمرے میں نہ گزار سکتی ہو تو جب رات کے وقت اہل خانہ سو جائیں تو وہ جائے
 اعتکاف سے نکل کر بالا خانے پر یا گھر کی ایسی جگہ پر بھی محو عبادت رہ سکتی
 ہے اور اپنا وقت گزار سکتی ہے جہاں وہ راحت محسوس کرے اس کے علاوہ
 رفع حاجت اور وضو کے لئے اپنی جگہ سے نکل سکتی ہے۔

عورتوں کے لئے گھر میں رہ کر اعتکاف کرنا آسان ہے لیکن ہماری اکثر
 عورتیں اس ثواب سے محروم رہتی ہیں۔ بلکہ امیر گھرانے کی عورتیں تو اسے بالکل
 پسند نہیں کرتیں دراصل یہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ بہت بڑی سعادت سے
 محروم رہ جاتی ہیں۔

(۵) جائے اعتکاف

اعتکاف کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں

کیا جائے پھر مسجد وہ ہونی چاہیے۔ جہاں پر بیچگانہ نماز باجماعت ہوتی ہو اگر جامع مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے افضل اعتکاف خانہ کعبہ کا ہے اس کے بعد مسجد نبوی کا درجہ ہے اور تیسرے درجہ میں جامع مسجد کا اعتکاف ہے اگر کسی دلی اللہ کی خانقاہ کے ساتھ مسجد ملتی ہو تو اس میں بھی اعتکاف دوسری عام مساجد کی نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے پھر ان کے بعد اس مسجد میں جس میں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہو لیکن جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اس میں اعتکاف جائز نہیں ہے جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اگر اس کی حدود کا علم ہو تو بہت ہی بہتر ہے اگر علم نہ ہو تو کسی سے مسجد کی حدود معلوم کر لینی چاہیے۔ کیوں کہ اعتکاف کے لئے ضروری ہے کہ مسجد کی حدود ہی میں رہا جائے۔ مسجد کا رقبہ عموماً وہ تصور کیا جاتا ہے جو مسجد کے لئے مقرر کیا گیا ہو بعض مساجد میں وضو کرنے کی جگہ مساجد کے ساتھ مسجد ہی میں واقع ہوتی ہے اور بعض مساجد میں وضو کی جگہ مسجد کی حدود سے خارج ہوتی ہے

(۱۶) مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں

معتکف حضرات ان امور کے لئے مسجد سے نکل سکتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کے علاوہ کسی اور کام کے لئے نہیں نکل سکتا وہ امور رفع حاجت وضو غسل اور بحالت مجبوری کھانا لانا ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مسجد جامع نہیں تو نماز جمعہ کے لئے بھی مسجد سے باہر جایا جاسکتا ہے۔ وہ امور جن کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن کے لئے مسجد سے باہر جانا درست ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اخذ کئے گئے ہیں۔ جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں۔ کہ

اعتکاف کرنے والے کے لئے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ
 مریض کی عیادت کے لئے جائے اور نہ جنازے میں جائے نہ عورت کو ہاتھ
 لگائے اور نہ اس کے جسم کے ساتھ جسم مس کرے نہ کسی حاجت کے لئے
 مسجد سے نکلے بجز اس حاجت کے کہ جس کے لئے مسجد سے نکلنے کے
 سوا چارہ نہ ہو مسجد اور روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے (ابوداؤد)
 اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ امور جن کے لئے کوئی معتکف
 مسجد سے باہر جاسکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ رفع حاجت | مسجد سے باہر جانے کا ایک جواز رفع حاجت ہے اگر مسجد
 کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہو تو وہاں تک جاسکتا
 ہے بعض مساجد کے باہر لٹریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو معتکف کو وہاں تک
 جانے کی اجازت ہے اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کا انتظام نہیں تو
 مسجد کے قریب رفع حاجت کے لئے اپنے گھر میں بھی جاسکتا ہے۔
 لیکن کسی سے بات چیت نہ کرے البتہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے
 سکتا ہے اور سلام بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ والی رفع حاجت
 کی جگہ اتنی گندی اور پلید ہو کہ جہاں کپڑوں کے صاف رہنے کا احتمال نہ رہ
 سکتا ہو تو اس صورت میں بھی مسجد کے باہر کسی اور جگہ پر رفع حاجت کے
 لئے جاسکتا ہے جہاں طہارت کرنے میں جسم اور کپڑے پاکیزہ رہتے ہوں۔
 راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرنی چاہیے۔ اگر راستے میں کسی سے بات
 کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد سے گھر دور ہو تو کسی دوست
 یا عزیز کے گھر بھی رفع حاجت کے لئے جاسکتا ہے جو مسجد کے قریب ہو۔

اعتکاف میں ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کی جائے لہذا جب وضو نہ ہو
وضو تو معتکف وضو کے لئے جائے اعتکاف سے اٹھ کر وضو کرنے والی
 جگہ پر جاسکتا ہے اگر وضو کرنے کا بندوبست مسجد میں ہے تو بہت ہی بہتر
 ہے اگر وضو کرنے کا انتظام مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کی حدود سے باہر تو وضو
 کے لئے مسجد سے باہر بھی وضو کی جگہ پر جاسکتا ہے اور وضو کرنے کے بعد
 فوراً جائے اعتکاف میں آجانا چاہیے۔ وضو بڑے خشوع اور خضوع سے کرنا چاہیے
 گرمیوں کے موسم میں جس طرح انسان دن میں گرمی کی شدت دور کرنے
غسل کے لئے دو تین مرتبہ نہاتا ہے۔ بلکہ جب دل چاہا غسل کر لیا اس
 طرح اعتکاف میں بار بار غسل کرنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی غسل کے لئے مسجد
 سے باہر جانا چاہیے۔ چنانچہ شوقیہ غسل یا جمعہ کے لئے غسل کرنے کے لئے
 مسجد سے باہر چلا گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ البتہ بعض فقہاء اس غسل کو
 جائز قرار دیتے ہیں جو غسل خانے میں کیا جائے۔ جو مسجد کے ساتھ ملحق ہو
 شدت گرمی کے سبب جسمانی تلخی اور بے چینی کو دور کرنے کیلئے بھی غسل کرنا جائز ہے
 البتہ احتلام کی صورت میں واجب غسل کرنے کی اجازت ہے اور اس کے لئے
 مسجد سے باہر بھی جاسکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ غسل کا انتظام
 ہو تو وہاں غسل کرے۔ البتہ لذت جسم کے لئے غسل جائز نہیں۔
 صوفیا کا نظریہ ہے کہ اعتکاف میں چونکہ بندہ ہر وقت اللہ کے دربار
 میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے دربار میں ننگا ہونا آداب کے خلاف ہے لہذا
 غسل کرنے سے انسان کو اپنا جسم ننگا کرنا پڑتا ہے اس لئے اللہ کے دربار
 کی حضوری اس طرح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔

معتکف میں مسجد میں اعتکاف کے لئے

نماز جمعہ کیلئے مسجد سے باہر جانا | بیٹھا ہو اگر وہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو

نو قریبی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں۔ صرف جمعہ کی آذان اور خطبہ سے صرف اتنا پہلے جائے کہ چھ یا چار رکعت ادا کر سکے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نماز واپس اپنی جائے اعتکاف پر آجائے

اگر کسی معتکف کا کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو تو وہ خود اپنے

خود کھانا لانا | گھر جا کر کھانا لے آئے لیکن مسجد میں آکر کھانے گھر پر سوائے

کھانا لانے کے اور کوئی بات حیت نہیں کر سکتا اگر معتکف گھر پر جا کر کھانا کھائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

معتکف جب مندرجہ بالا ضروریات کے تحت اعتکاف

جلدی واپس آنا | سے باہر جائے تو ضروری کام ہے کہ ضرورت سے زیادہ وقت

نہ لگائے۔ اور بتنی جلدی فارغ ہو کر آسکتا ہو آجائے اور نہ ہی مسجد کے باہر

افطاری کے بعد مندرجہ بالا وجوہات کے بہانے سگریٹ یا حقہ وغیرہ پینا

شریعت کر دیوے اگر اس طرح کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

(۷) حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر جانے کی صورتیں

معتکف کو مسجد چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں سوائے ان امور کے لئے جو کہ

شریعت میں اجازت دی گئی ہے چنانچہ چند امور ایسے ہیں جن کے بارے میں

معتکف گمان کر لیتا ہے کہ شاہد وہ ان کا دل کے لئے مسجد سے باہر جاسکتا

ہے لیکن ان امور میں بھی مسجد سے چند لمحات کے لئے بھی باہر جانے کی اجازت

نہیں اگر کوئی معتکف جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

۱۔ بیماری کی عیادت | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیتے تھے۔ آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آجاتے بعض فقہاء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں مریض کی عیادت کی جاسکتی ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے ان دونوں احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل کیا وہ صرف آپ تک محدود تھا۔ اور جو اصول عام لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ یہی ہے کہ اعتکاف میں بیمار کی عیادت نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کے لئے اعتکاف سے باہر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر جانے سے الوارات اعتکاف حاصل نہیں ہوتے اس لئے باہر جانے کی اجازت نہیں۔

۲۔ جنازے میں شمولیت | بعض مساجد میں ہیں کہ ان کے ساتھ ہی جنازہ گاہ ہوتی ہے یا کسی نہایت ہی قریبی رشتہ دار یا دوست کا جنازہ ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق معتکف اس میں شرکت نہیں کر سکتا اگر جنازہ میں شرکت کے لئے مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

اعتکاف کے اندر اگر معتکف بیمار ۳۔ بیماری یا خوف کی وجہ سے باہر جانا | ہو جائے اور بیماری زیادہ شدید قسم کی نہ ہو لیکن معتکف خود ہی معمولی بیماری یا کسی اور خوف کی وجہ سے چلا

جائے۔ تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عام بیماری کی حالت میں اعتکاف ہی میں رہ کر ڈاکٹر یا طبیب بلوا کر علاج کر دیا جائے لیکن اگر بیماری اتنی شدید نوعیت کی ہو کہ معتکف کو ہسپتال لے جائے بغیر چارہ نہ ہو تو اس صورت میں بقایا دنوں کی قضا پوری کرنا ضروری ہوگی۔

اعتکاف سے مسجد کے باہر کسی مصیبت زدہ آدمی
۴۔ مصیبت زدہ کی مدد کی مدد کے لئے جانے کی اجازت نہیں ہے خواہ باہر کسی نہر دریا یا تالاب میں ہی ڈوب کیوں نہ رہا ہو۔ اور نہ ہی آگ بجھانے کی خاطر مسجد سے نکل سکتا ہے۔

اگر معتکف آذان دینے کے لئے مسجد
۵۔ مسجد کے مینار کے اوپر جانا کے مینار کے اوپر جائے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا بشرطیکہ مینار کو جانے والا راستہ مسجد سے ہو۔ اگر اس کا راستہ مسجد کی حدود سے باہر ہوگا اور معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا کر مینار پر جائے گا۔ تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد کے ساتھ حجرے اور کھلے احاطے

۶۔ مسجد کے حجرول میں جانا ہوتے ہیں۔ جہاں عموماً طالب علم امام یا مسافر ٹھہرتے ہیں بارہائش پذیر ہوتے ہیں تو معتکف کے لئے ان حجرول میں جانا درست نہیں اگر حجرے اس طرح کے ہیں کہ ان میں نماز کی پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں معتکف جاسکتا ہے۔ مسجد کے برآمدوں میں جو مسجد کا حصہ ہوں معتکف جاسکتا ہے۔ ایسے بعض مساجد کے ساتھ ہی وسیع اور کھلے احاطے ہوتے ہیں جہاں پنجگانہ نماز کو ادا نہیں کی جاتی بلکہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں بھی معتکف کے لئے جانا منع ہے۔

(۸) مکروہات اعتکاف

معتکف کے لئے مکروہ قسم کی حرکات کرنا منع ہیں کیوں کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے اعتکاف ختم تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جن مقاصد کے لئے اعتکاف کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں لہذا معتکف حضرات کو مکروہ حالتوں سے بچنا چاہیے اور دوران اعتکاف مندرجہ ذیل امور کی اجازت نہیں۔

بعض لوگ چپ رہنے کو اعتکاف کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ۱۔ چپ رہنا عبادت اور ثواب کی نیت سے بالکل خاموشی اختیار کرنا مکروہ کفری ہے اور اگر چپ رہنا ثواب سمجھ کر نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ کیوں کہ فضول باتوں سے بچنا تو تقویٰ میں شامل ہے۔ ایسے حضرات جو عبادت اور یاد الہی میں بہت زیادہ محبوں اور ان پر حالت محویت طاری رہے تو ایسی حالت میں لامحالہ وہ خود بخود خاموش رہیں گے۔ تو ان کے لئے خاموش رہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن میرے خیال کے مطابق ضرورت کے مطابق بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ سالکان طریقت اگر خاموشی کی راہ اختیار کریں تو ان کے لئے زیادہ فائدہ ہے کیوں کہ خاموشی سے یاد الہی اور محبت میں زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے اور انسانی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی

۲۔ دارِ طہی موندھنا | مسجد کے کسی کمرے غسل خانے وغیرہ میں بیٹھ کر دارِ طہی

موندھنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ جائے اعتکاف میں دارِ طہی موندھنے کی اجازت نہیں البتہ مونچھوں کی تراش خراش

کر سکتا ہے۔ پر سبزی گاری کا تقاضا تو یہی ہے کہ پورے عشرہ میں دارِ صحت نہ موندھی جائے۔ صوفیا جب طویل عرصے کا اعتکاف کرتے ہیں تو اس حالت میں انہیں ایسی چیزوں کے کرنے کی ہوش نہیں رہتی۔

اعتکاف میں معتکف ہو کر دنیاوی

۳۔ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لینا | معاملات میں دلچسپی لیتے رہنا بھی

مکروہ ہے دنیاوی کی باتیں کرنا اور عبادت سے ہٹ کر ایسے امور کرنا جو دنیا سے متعلق ہوں، کرنا درست نہیں کیوں کہ ایسا کرنے سے اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت امام حنیفہؒ کے نزدیک ایک مسجد

۴۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا | میں معتکف ہو کر مسجد میں فروخت کے

لئے مال لانا مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر روزگار کا سلسلہ نہ ہو اور اہل و عیال کا وارد مدار اسی تجارتی سامان پر ہو تو مسجد میں معتکف ہو کر فروخت کی جاسکتی ہے لیکن میرے خیال کے مطابق ایسا کرنا تو کل اور تقویٰ کے خلاف ہے کیونکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو دنیا کی طرف رجعت دلانے والے کام جائز نہیں ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں

۵۔ فضول بات چیت اور ہنسی مذاق | کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اچھی بات

کے سوا اور کوئی بات نہ کرنی چاہیے لہذا گالی نہ رکالنی چاہیے اور نہ ہی کوئی فضول بات کرنی چاہیے۔ جس مسجد میں ایک سے زائد معتکف حضرات ہوتے ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے پردے میں بیٹھ کر دنیاوی کی باتیں کرنے لگتے ہیں ہنسی مذاق اور فضول بحث و تکرار میں وقت صرف کرتے ہیں۔ اگرچہ

اس طرح اعتکاف تو ختم نہیں ہوتا لیکن اعتکاف میں انوارت الہیہ کا حصول نہیں ہوتا

۶۔ غیبت اور جھوٹ کی ممانعت | غیبت اور جھوٹ یوں تو اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں

بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے ہر ممکن بچنا چاہئے۔ یہ اور خصوصاً اعتکاف میں اس طرح کی حرکت سے از حد پر ہمیز کیا جائے کیوں کہ یاد الہی میں ایسی حرکات بالکل خلاف شرع ہیں جب تک کوئی معتکف ایسی باتیں نہیں چھوڑے گا تو اعتکاف سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۷۔ دنیاوی کتب پڑھنا یا پڑھانا | اعتکاف میں دینی کتب کے علاوہ غیر اسلامی کتب یعنی ناول افسانہ کہانی

ڈائجسٹ پڑھنا بالکل ناجائز ہیں اس کے علاوہ دنیاوی علوم کی کتب بھی پڑھنا یا پڑھانا جائز نہیں۔ کیوں کہ اس طرح یاد الہی سے توجہ مبذول ہوگی اور عبادت میں خلل واقع ہوگا۔ لہذا ایسے امور اعتکاف میں بیٹھ کر کرنے کی اجازت نہیں۔

(۹) مفسدات اعتکاف

وہ امور جن سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے انہیں مفسدات اعتکاف کہتے ہیں اور وہ مندر ذیل ہیں :-

۱۔ مباشرت | اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنا حرام ہے کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَلَا تَبَايَسُوا زُجُجًا وَرَأْسًا
وَكَيْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ

اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت

نہ کر دینا اللہ کی مقرر کردہ حدود میں پس
ان کے قریب نہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی
آیات لوگوں کے لئے بیان کر دی
ہیں تاکہ وہ متقی بن سکیں۔

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔

(پارہ ۲ سورت البقرہ آیت ۱۸۷)

اعتکاف کی حالت میں کسی معتکف کو اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کی
اجازت نہیں اگر کوئی معتکف مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے
مباشرت کرے یا اس سے شہوت انگیز حرکات کرنے تو اس طرح اس کا
اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے مسلمانوں کو منع کر دیا ہے
کہ وہ اس طرح بالکل نہ کریں۔ کیوں کہ ایسا کرنا تقویٰ اور پرہیزگاری کے بالکل
خلاف ہے کیوں کہ اعتکاف کا مقصد ہی دنیا داری کے کاموں سے الگ ہو کر
یاد الہی ہے چنانچہ اعتکاف میں بیٹھ کر پھر دنیا داری کا فعل کرنا بالکل ہی
اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔

اعتکاف میں بیٹھا ہوا مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اس کا اعتکاف
۲۔ مرتد ہو جانا | باطل ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ دوبارہ اسلام لے آئے اس کی
قضا واجب ہوگی۔ میرے خیال کے مطابق اگر کوئی مسلمان کیمونسٹ بن جائے
یا پہلے ہی کیمونسٹ ہو تو اس کا اعتکاف نہ ہوگا۔

اعتکاف میں بیٹھ کر نشر اور چیز استعمال کرنے
۳۔ نشر اور شے کا استعمال | سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا نشر تو دلیہ
ہی حرام ہے لیکن پھر اعتکاف اس کا استعمال بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے
لہذا اگر کوئی نشر کا عادی ہو تو اسے اعتکاف میں ایسی حرکت نہ کرنی چاہیے۔
بلکہ ہمیشہ کے لئے اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے۔

۴۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب | کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے خواہ اس گناہ سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ لیکن کچھ کا خیال ہے کبیرہ گناہ جھوٹ اور غیرت سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا البتہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جانا ہے کیوں کہ یہ دونوں چیزیں تقویٰ کے خلاف ہیں۔

۵۔ جنون اور بے ہوشی | اگر کسی معتکف پر جنون اور بے ہوشی طاری ہو جائے اور وہ مسلسل رہے تو اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

۶۔ حیض اور نفاس | ایسے ہی حیض اور نفاس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے

عبادات اعتکاف

اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے۔
 بندے پر شباب کا زمانہ آیا شیطان نے انسان دشمنی کا زور مارا اور بندے
 پر غفلت کا پردہ ڈال دیا عقل کو تن کا غلام کیا عقل نفس کی مصلحتوں میں الجھی
 رہی حتیٰ کہ لذت نفس نے انسان سے کیا کیا کروا ڈالا اور بندے کا دامن
 گناہوں سے آلودہ ہوا پیٹ کے طمع نے مکر و فریب کر دیا بے ثبات
 کر دفر نے جھوٹ بلوایا۔ لذت نفس نے شراب و کباب کھلایا۔ خمار دولت
 نے انسانیت سوز ظلم کر دیا اور انسان کو انسان نہ سمجھا۔ ہوس دنیا نے دین
 کا بندھن توڑ دیا حتیٰ کہ من پانی بن گیا شباب کی فانی بہاریں خزاں میں
 میں بدل گئیں۔ دل سوچ کے طلاطم میں کھو گیا دنیا بھی نہ بنی دین بھی ہاتھ
 سے گیا۔ ایمان نے کہا آ مالوس نہ ہو اللہ کی رحمت بے کنار ہے۔
 روزوں کا مہینہ ہے۔ آخری عشرہ رحمت و مغفرت کا پیغام لیے
 دستک دیا جاتا ہے کہ احساس گناہ بندہ گنہگار کو اعتکاف میں لے آیا۔ میرے
 عزیز تیری خوبختی کو کیا کہوں تیرے تو جھاگ اٹھے اب بناوٹی مسکراہٹ
 کو چھوڑ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں پر ناام ہو۔ دنیا کے
 نظاروں سے محفوظ ہونے والی آنکھ سے ندامت کے آنسو بہا تاکہ تیری
 خطائیں معاف ہوں۔ چنانچہ اعتکاف میں مندرجہ ذیل عبادات سرانجام دی جائے

سکتی ہیں۔

معتکف کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی دعائیں پڑھنا چاہئے
۱۔ استغفار تاکہ گناہ معاف ہوں اور باطن کی صفائی ہو استغفار کی دعائیں

مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا
عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

۲۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

۳۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ يَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَاَحْمَدِيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔

۴۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

ذکار میں سب سے اعلیٰ ذکر کلمہ طیبہ ہے جس سے انسانی قلب
ذکر و فکر میں نور پیدا ہوتا ہے چنانچہ کلمہ پاک کا بہت ہی بہترین ہے

اس کے علاوہ تیسرے کلمے کا ورد بھی بہت عمدہ ہے۔ ان کے علاوہ
دوسرے کلموں کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے لفظ اللہ یا اللہ کا ورد بھی انسان
کو روحانی منازل تک پہنچاتا ہے کیوں یہ اسم اعظم ہے اس لئے اسے
پڑھنا بھی بہت بہتر ہے لیکن اللہ لا الہ الاہ میں جو نظارہ ہے وہ کسی
اور میں نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے ان میں بھی
بہت سے اسرار ہیں جو ذکر کرنے والے پر ظاہر ہوتے ہیں بعض صوفیاء
اللہ الصمد اور یاحی یا قیوم کا ورد بھی اعتکاف میں کرتے ہیں۔ ان دونوں
وظائف کے باطن میں بھی بے شمار اسرار ربانی اور فیوض و برکات ہیں۔

بسم اللہ شریف کا ذکر بھی عنایات خداوندی کا حامل ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کی کسی سورت یا آیت کا بھی ورد کر سکتا ہے اور ورد میں مختلف اقسام کے اسرار ہیں۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر سب سے بہتر وظیفہ پڑھنا تو وہی ہے۔ جو پیر و مرشد نے بتایا ہو اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ کسی نیک اور صالح انسان کے مشورے سے وظیفہ پڑے تاکہ اچھے نتائج برآمد ہوں۔ دراصل اللہ کو جس نام سے بھی یاد کر لیا جائے کم ہے۔

اعتکاف میں سارا وقت یاد الہی میں صرف کرنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ ایک ایسا موقع میسر آیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بار بار نہیں ملتا کیوں کہ اعتکاف میں اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے اس لئے بندے کی بھی پوری توجہ اپنے خالق حقیقی کی طرف ہونی چاہیے۔

عبادات اعتکاف میں اولین حیثیت نماز پنجگانہ کو حاصل ہے
فرض نمازیں | فرض نمازیں نہایت ہی خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے نماز کے قیام میں انکساری اور عاجزانہ رویہ ہو اور دسواں کو قریب نہ پھٹکنے اور توجہ اللہ کی طرف ہو گویا کہ دنیا سے بے خبر ہو خانہ کعبہ کا تصور کرے اور اپنے آپ کو اس طرح محو کرے گویا کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تمام نمازیں باجماعت ادا کرے اور پہلی صف میں ادا کرنا بہت ہی بہتر ہے۔

اعتکاف میں نفل نمازیں ادا کرنا بہت ہی افضل ہے۔ کیوں کہ یہ نفل
نوافل | نمازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اور ان کی

متابعت میں اولیاء کرام اور صوفیاء بھی ان نمازوں کو بڑی توجہ سے ادا کرتے ہیں البتہ مکروہ اوقات میں کوئی نماز ادا نہ کی جائے۔ جب سورج نکل رہا ہو یا

جب غروب ہو رہا ہو یا عین دوپہر کے وقت فجر کی نماز کے فرض کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی فرض نماز کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ نفل نمازیں مندرجہ ذیل ہیں نماز تہجد اشراق چاشت اور ادا بین ان نمازوں کے نوافل بڑی عاجزی کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں۔ صلوٰۃ تیسرے بھی پورے اعتکاف میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے ان نفل نمازوں کے علاوہ بھی اعتکاف میں نوافل پڑھنے چاہئیں کیوں کہ رمضان المبارک کے نوافل کا درجہ عام دنوں کے فرضوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے قضا نمازوں کی قضا پورے ہونے کا سرد سامان پیدا ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنا پسندیدہ وظیفہ درود پاک ہے اسی لئے درود شریف | درود شریف کا وظیفہ بھی بہت ہی اعلیٰ سے اور خاص کر جو حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہاں ہوں یا عشق رسول کے طالب ہوں توحید وہ اعتکاف میں کثرت سے درود پاک کا ورد کریں تو ان کی مراد ضرور پوری ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور جسے اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے اسے اور کیا چاہیئے۔

اعتکاف میں قرآن پاک کی تلاوت سے بھی اسرار ربانی تلاوت قرآن پاک | ظاہر ہوتے ہیں اور کثرت تلاوت سے خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا دیدار ہوتا ہے اور معتکف کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے مختلف قسم کے انوارات کی تجلیات دکھائی دیتی ہیں۔ اور تلاوت انسانی بخشش کا وسیلہ بنتی ہے اور اس کے ہر لفظ پر نیکیاں ہی نیکیاں شمار کی جاتی ہے اور نیکیوں کے اضافہ سے بندے کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں

اعتکاف میں تمام تر عبادات کے علاوہ دل کی استقامت کے
 مراقبہ کرنا چاہیے کیوں کہ مراقبہ حفاظت ایمان اور حصول روحانیت
 کے لئے بنیادی چیز ہے۔ اس لئے جب موقع ملے آئے مراقبہ کرے
 مراقبہ میں معتکف کو فیوض و برکات اور مشاہدات بھی حاصل ہوتے ہیں۔
 اولیاء اور صوفیاء کا عام معمول ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف میں مراقبہ پر بہت
 زور دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں وہ راز پنہاں ہیں جسے صرف روح دیکھتی
 ہے۔ اور محسوس کرتی ہے۔

بندہ ناچیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اعتکاف کی
 توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے اعتکافوں کو بھی قبول فرمائے (آمین)

آداب اعتکاف

مسجد میں یوں تو آداب سے بھینٹا اٹھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے لیکن
 خصوصی اعتکاف کے دنوں میں اسلامی آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خاص طور
 پر معتکف کو اعتکاف جن آداب کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہیں
 معتکف حضرات کے لئے مسجد میں سکری اور انطاری
 ۱۔ اعتکاف میں کھانا پینا کے وقت کھانے پینے کی اجازت سے اعتکاف
 میں خوراک نہایت ہی سادہ اور قلیل کھانا چاہیے لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے

کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ مرغی اور اعلیٰ
غذائیں کھاتے ہیں جو عبادت اور یاد الہی میں خلل کا باعث بنتا ہے۔
اس لئے صوفیا اور فقراء اور اہل تقویٰ اس امر کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں
کہ کھانا انتہائی قلیل کھایا جائے۔ مگر ضرورت کے لئے کھانا بالکل نہ کھانا
بھی اچھا نہیں بلکہ مناسب مقدار میں اپنے جسم کو غذا پہنچانا سنت رسول ہے
ورنہ پے در پے فاقہ کشی سے لذت اعتکاف کھو بیٹھے گا۔ لیکن اللہ کی
خاص رضا اور حکم تحت اگر پورے عشرہ کا فاقہ آجائے تو بھی جائز ہوگا
کیوں کہ اللہ کے مخصوص انسانوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ کھانے میں پوست کا
شوربا مہزی دال وغیرہ یا اسی قسم کی اور لطیف اثرات رکھنے والی اشیاء حسب
ضرورت استعمال کرنی چاہیے البتہ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی تاثیر رکھنے والی
خوراک بھی کھائے تاکہ خشکی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا
لانے والا نہ ہو تو کھانا گھر سے لا کر مسجد میں کھائے۔ اگرچہ مسجد میں جہاں چاہے
کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن بہتر اور افضل جگہ وہی ہے جو معتکف نے
پردہ لگا کر جائے۔ اعتکاف بنا رکھی ہو۔ بہتر تو یہی ہے۔ کہ کھانا اکیلا کھائے
اور برنوائے پر اپنی توجہ اللہ ہی کی طرف رکھے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرے۔
چند معتکف حضرات کا اکٹھے مل کر کھانا اور اپنے ساتھ غیر معتکف حضرات
کو ملا لینا اچھا نہیں اگرچہ ایسا کرنا خلاف شرع تو نہیں لیکن اعتکاف کے
آداب کے خلاف ہے کیوں کہ ایسا کرنے سے دعوت کا سماں پیدا ہو جائے
گا۔ جس سے لذت نفس کو تقویت ملے گی بلکہ اعتکاف لذت نفس کے خلاف
ہی تو جہاد ہوتا ہے اگر اسے لذت پہنچایا جائے گا تو عبادت سے غفلت
ہونے لگے گی۔ البتہ غیر ارادی طور پر معتکف کسی دوسرے معتکف کے ساتھ

یا غیر معتکف کے ساتھ مل کر کھانا کھالے تو کوئی حرج نہیں لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیئے۔

اعتکاف کے دوران معتکف کے لئے مسجد کے اندر
۲۔ اعتکاف میں سونا | سونا جائز ہے مسجد کے اندر سوتے وقت مسجد کے ادب و
احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے۔ اور عموماً اس طرح سونے کی کوشش کرنی
چاہیئے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سویا کرتے تھے۔

یوں تو معتکف کے لئے اس جگہ پر سونا ہی بہتر ہے جسے اس نے پردے
کے ذریعے مخصوص کر رکھا ہو۔ لیکن گرمیوں کے موسم میں مسجد کے اندر سونے میں
کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا مسجد کی عمارت یعنی کمرے اور صحن میں جہاں
بھی چاہے سو سکتا ہے۔ البتہ مسجد کی حدود کے باہر سونے سے اعتکاف ختم ہو
جائیکا۔ اگر مسجد کا صحن نہ ہو یا کتنا وہ نہ ہو تو مسجد کی چھت پر بھی سو سکتا ہے۔
معتکف کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیئے کہ وہ کم سے کم سوئے اور رات شب بیداری
میں گزارے تو بہتر ہے۔

معتکف کے لئے مسجد کے اندر لباس تبدیل
۳۔ اعتکاف میں کپڑے تبدیل کرنا | کرنا جائز ہے۔ بلکہ اس کے پاس صاف
ستھرے لباس کے ایک دو جوڑے موجود رہنے چاہئیں تاکہ ایک دم لباس
تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آجائے گندے اور غلیظ لباس کو مسجد سے فوراً
ہٹا دینا چاہیئے۔ لیکن سالکانِ طریقت کیلئے اعتکاف کے ابتدا سے آخر تک
ایک ہی لباس پہنے رکھنے میں مصلحت ہے بشرطیکہ وہ پاکیزہ رہے۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ پورا اعتکاف جو کپڑا معتکف کے جسم کے ساتھ رہے گا وہ بابرکت بن
جائے گا۔ اور اگر معتکف ولی اللہ ہو تو اس کا وہ لباس کسی طویل بیماری والے کو

پہنا دیا جائے۔ تو وہ صحت یاب ہو جائے گا اس لئے صوفیا کیلئے ایک ہی لباس میں اعتکاف کرنا بہت بہتر ہے لیکن عام معتکف حضرات جب چاہیں۔ لباس تبدیل کر لیں کیونکہ صاف ستھرے لباس میں رہنا عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے درخصوصاً جمعہ کے روز لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔

۴۔ بلند آواز سے تلاوت یا ذکر کرنا | اعتکاف میں معتکف اگر چاہے تو بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک تسمیع اور ذکر الہی کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے ایسا کرنے سے کسی دوسرے کی نماز یا عبادت میں خلل نہ پڑتا ہو۔

۵۔ اعتکاف میں درس دینا | دوران اعتکاف معتکف قرآن حدیث اور اسلامی علوم پر درس دے سکتا ہے وخط و نصیحت کر سکتا ہے اگر امام مسجد ہے تو وہ جماعت بھی کرا سکتا ہے۔ مذہبی موضوعات یا روحانی موضوعات پر گفتگو بھی کر سکتا ہے دینی علم پڑھا بھی سکتا ہے آذان دے سکتا ہے معتکف حضرات آپس میں بھی کسی دینی موضوع یعنی تصوف اور روحانی قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے مسئلہ وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔

۶۔ مسجد کی خدمت | معتکف اگر چاہے تو مسجد کی خدمت کے امور بھی سرانجام دے سکتا ہے لیکن صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر ہی رہے مسجد کی صفائی یا جھاڑو وغیرہ دینا یا مسجد کے اندر بلب وغیرہ نصب کرنا صغیہ بچھانا۔ مسجد کیلئے پتہ اکٹھا کرنا مسجد کی ہی خدمت ہے۔ لیکن صوفیا ایسے امور کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح یاد الہی اور ذکر و فکر سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور عبادت میں اللہ سے رابطہ اور لگاؤ۔ ماند پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ اعتکاف میں صرف اللہ کی یاد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے نہ

اقسام روزہ

روزے کی پانچ قسمیں ہیں، فرض، واجب، نفل، مکروہ اور حرام۔ فرض و واجب کی دو قسمیں ہیں، معین و غیر معین، جیسے ادائے رمضان اور فرض غیر معین جیسے قضاے رمضان اور کفارہ واجب معین سے مراد نذر کے مقرر روزے اور واجب غیر معین سے مراد نذر مطلق ہے۔

(۱) فرض روزہ

فرض روزہ وہ ہے جس کا رکھنا لازم ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض روزے کے چھوٹے پر وعید بھی ہے یعنی آخرت میں سزا ملے گی اس لحاظ سے فرض روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرض روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان کیلئے رکھنا ضروری ہے۔ مجذوب دیوانہ اور نابالغ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ فرض روزہ کی چند اقسام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان کیلئے فرض ہیں اور

۱۔ رمضان کا روزہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگانا چاہیئے کہ یہ اسلام کے بنیادی

ارکان میں سے ہے۔ اور پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس لئے یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ جب وہ رمضان کے روزے پائے تو ضرور رکھے جو لوگ جان بوجھ کر بلا شرعی عذر اس رکن کو ترک کرتے ہیں۔ وہ گنہگار ہیں، نماز اور روزہ یہ دونوں رکن ایسے ہیں جن کا اطلاق ہر خاص و عام پر ہوتا ہے، زکوٰۃ اور حج ایسے دو رکن ہیں جن کا اطلاق صرف صاحب ثروت لوگوں پر ہے۔ اس لئے علماء نے روزے کے سلسلے میں بہت تاکید ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس فرض سے غافل ہیں اور رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے۔

۲۔ رمضان المبارک کا قضا روزہ | دوسرا فرض روزہ رمضان المبارک کا قضا روزہ ہے اگر

بیماری یا کسی شرعی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے قضا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ قضا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قضا روزے رکھنے کیلئے جب بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق ملے رکھ لے۔ قضا روزوں کو لگانا رکھنا ضروری نہیں لیکن گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر قضا روزہ رکھنے کے قابل نہیں تو فدیہ دینا چاہیے اور ایک روزے کا فدیہ نصف صاع گیہوں ہے۔ قضا روزے سے پہلے نقلی روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے لیکن قضا کو پہلے پورا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قضا روزہ پورا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہ فرض کی قضا کا بھی وہی حکم ہے جو فرض کا حکم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا قضا فرض غیر معین ہوتا ہے۔

۳۔ کفارہ رمضان | تیسرا فرض روزہ کفارہ رمضان ہے اور یہ کفارہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی

رمضان المبارک کا روزہ بلا شرعی عذر توڑے تو اس پر بلا عذر روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ پے درپے یعنی لگانا روزے ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام یا باندی آزاد کرے اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو مسلسل ساٹھ روزے رکھے اگر ان پر بھی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔

کفارہ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب روزہ توڑنے کا جرم پورا پورا ہو۔ ہلکا اور ناقص نہ ہو یعنی روزہ توڑنے والا بچہ نہ ہو، مسافر نہ ہو، دن میں روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھنے والا نہ ہو کسی کے زبردستی کہنے پر روزہ نہ توڑا ہو، روزہ توڑنے وقت روزہ مباح کرنے والا عذر پیش نہ آگیا ہو جیسے حیض یا مرض وغیرہ۔ رمضان المبارک کے توڑے جانے والے روزے کا کفارہ نہ ادا کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ آخرت کو اس گناہ کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا۔ کفارے کا روزہ فرض غیر معین ہے۔

۴۔ کفارہ ظہار کا روزہ | چوتھا فرض روزہ کفارہ ظہار ہے۔ ظہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ان عورتوں جیسا کہہ دینا جو اس پر ہمیشہ کیلئے

حرام ہیں مثلاً بیوی کو ماں یا بہن کی مانند کہہ دینا۔ اس طرح کہنے سے کہنے والے پر کفارہ عائد ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ظہار کرنے والا جب تک اس کہنے کا کفارہ ادا نہ کرے گا تو اس کیلئے بیوی سے جماع کرنا، شہوت کے ساتھ اسے چھوٹنا، اس کا بوسہ لینا سب حرام ہے۔ اس کے پاس جانے کی تب اجازت ہے جب کفارہ ادا کر لے ظہار کا کفارہ غلام یا باندی آزاد کرنا ہے اگر اس پر قدرت نہ ہو تو دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اگر روزوں پر قدرت نہ رکھتا ہو تو ۴۰ مسکینوں کو کھانا کھلانے۔ اب غلام یا باندیوں کا دور تو ختم ہے اس لئے ظہار کا کفارہ دو ماہ کے روزے یا ۴۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہی ہے۔

یہ کفارہ دراصل نادان اور کم عقل لوگوں کو روکنے کیلئے ہے جو فوری جذبات میں آکر بیوی کو ماں بہن کہہ کر ٹھیکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جس کا کفارہ روزے یا دیگر صورت میں ادا کرنا فرض ہے۔

۵۔ قسم توڑنے کا کفارہ | قسم توڑنے کے کفارہ کو کفارہ میمن کہا جاتا ہے۔ قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہ کھلانے تو

دس مسکینوں کو کپڑے بنا کر دے اگر ایسا نہ کر سکے تو تین دن روزے رکھے ان روزوں کا لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اس کفارے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لینا تو آسان ہے۔ لیکن قسم کو نبھانا مشکل ہے اس لئے قسم کو توڑنے کا ہر جانہ کفارہ ہے۔ اور یہ کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہے یا تین روزے رکھنے کی صورت میں ہے۔ تاکہ لوگ قسم کھا کر توڑنے سے ڈریں۔ لہذا اس کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔

۶۔ صوم مُطلق | منت کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شرط کے ساتھ اللہ کے حضور روزے رکھنے کی منت مانگی جائے تو اس شرط کے پورے

ہونے پر تندرکار روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے یا میں فلاں امینا میں کامیاب ہو جاؤں تو میں روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح کام ہونے پر روزہ فرض ہو جائے گا کیونکہ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

وَلْيُؤْفُوْا نَذُوْرَهُمْ
اُن کو چاہیے کہ اپنی تذرؤں کو پورا کریں

اگر روزہ رکھنا کسی خاص دن، خاص ماہ، خاص سال کے ساتھ معین نہ کیا بلکہ کسی ایک دن یا کسی ایک ماہ یا کسی ایک سال کا اللہ کیلئے روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لیا تو یہ صوم نذر مطلق ہے اور معین کر کے کہا مثلاً ماہِ رجب کا روزہ رکھنا لازم ہے تو اسے صوم نذر معین کہا جائے گا۔ اگر ان روزوں کی تذر میں یہی مانا ہے کہ لگاتار کھوں گا تو پے درپے روزے رکھنے لازم ہوں گے یہ اس طرح لازم ہوں گے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ناغہ ہو گیا تو پھر از سر نو تمام روزے رکھنے ہوں گے اور اگر منت مانتے وقت یہ قید نہیں لگائی کہ میں ان کو لگاتار کھوں گا تو اس پر لازم نہیں کہ لگاتار رکھے میں روزے البتہ اس کے ذمہ ضرور لازم ہیں اس کو اختیار ہے کہ ان کو لگاتار رکھ کر پورا کرے یا متفرق طور پر رکھے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک سال کے روزے رکھے گا تو اس پر کامل بارہ ماہ کے روزے فرض ہوں گے کیونکہ ان میں اتصال کی قید نہیں ان روزوں کو متفرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو درمیان میں رمضان کے آنے کا سوال ہی نہیں کہ جس کو منہا کیا جائے ہاں لگاتار ایک سال کے روزے رکھنے کی منت مانی ہے تو بیچ میں رمضان کا حائل ہونا لازمی ہے پس یہ منہا ہو جائے گا صرف گیارہ مہینہ کے روزے لازم ہوں گے کیونکہ رمضان خود اللہ تعالیٰ کے فرض روزوں کیلئے مقرر ہے یہ تحت نذر نہیں آسکتا لہذا اس کے علاوہ گیارہ ماہ کے روزے رکھنا اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ اگر بغیر شرط تابع ایک سال کے روزے کی منت مانی یعنی سال کے پے درپے روزے رکھنے کی منت نہیں مانی ایسی صورت میں بعض روزے ایام ممنوعہ یعنی عید فطر و عید بقر میں جائز نہیں کیونکہ اس کے ذمہ کامل روزے رکھنا لازم ہوئے ہیں پھر ناقص کیوں رکھے۔ اگر زبان سے نکل گیا مہینہ بھر کا روزہ مگر ایک دن کا روزہ کہنے کی نیت تھی تو کیا حکم ہے مہینہ بھر ہی کا روزہ رکھنا لازم ہوگا کیونکہ تذر میں زبان سے بولنے کا اعتبار ہے نیت کافی نہیں تلفظ ضروری

ہے اسی پر حکم ہے اگر کسی نے دل میں نیت کی اور زبان سے کچھ بھی نہ کہا تو نذر نہ ہوگی کیونکہ اس میں زبان سے بولنا شرط ہے شاید اسی وجہ سے اردو زبان میں نذر کے روزہ کو بولا ہوا روزہ کہتے ہیں۔ صوم نذر مطلق میں نیت رات کو کر لینی چاہیے اور نیت اس طرح کرے ”نیت کی میں نے اللہ کیلئے نذر کے روزے رکھنے کی۔“

۷۔ نذر معین | نذر معین کا روزہ فرض ہے اسی آیہ کریمہ **وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ** سے جس سے نذر مطلق کا روزہ فرض ہوا اس کی فرضیت بھی ثابت ہے۔

اگر روزہ رکھنے کو خاص دن، خاص ماہ، خاص سال کے ساتھ مقرر کر دیا ہے مثلاً یوں کہا ہے کہ میں نے اللہ کیلئے جمعرات یا رجب یا آئندہ سال روزہ رکھوں گا تو اس کو صوم نذر معین کہا جائے گا۔ نذر معین کا روزہ لگاتار رکھنا پڑے گا اگر درمیان میں کوئی ناغہ ہو جائے تو اس صورت میں از سر نو روزے نہیں رکھنے ہوں گے آگے سے سلسلہ شروع کرے جو روزہ ناغہ ہو گیا بعد میں اس کی قضا کرے اس کے مقابل وہ صورت ہے کہ مطلقاً کسی غیر معین ایک ماہ کے روزے بولے تو ان کو متفرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے لیکن بشرطِ تتابع ان روزوں کو بولا ہے یعنی یوں کہا مسلسل رکھوں گا تو اب لگاتار رکھنے ہوں گے اگر بیچ میں ایک بھی ناغہ ہو جائے گا تو تمام روزے از سر نو شروع کرنے ہوں گے کیونکہ یہاں تتابع منصوص ہے اس کا لحاظ ضروری ہے لہذا بولے ہوئے وصف کے ساتھ ادائیگی لازم ہے وصف میں خلل آنے سے از سر نو شروع کرنا ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ رجب کے پورے روزے رکھوں گا مگر یہ مہینہ انتیس کا ہوا تو اس ایک روزہ کم ہونے کے سبب قضا نہیں معین مہینہ ثواہ انتیس کا ہو یا تیس کا جتنے بھی دن کا ہو گا اتنے ہی دن کے روزے رکھنے لازم ہوں گے ہاں مطلقاً بلا تعین کسی ایک ماہ کے روزے بولے تھے تو اس کے ذمہ کامل تیس روزے رکھنے فرض ہوں گے۔ ان روزوں کو اگر اس نے ماہ رجب میں شروع کیا وہ انتیس کا ہو گیا تو ایک روزہ کی قضا لازم ہوگی کیونکہ ایک کی کمی رہی یہی حکم اس صورت کا ہے کہ بغیر نامزدی کے مطلقاً تین ماہ کے روزے بولے مگر ان کو شوال، ذی القعدہ، ذوالحجہ میں رکھا شوال مثلاً انتیس کا ہوا

تو بعد میں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا اگر کسی نے سال رواں یا ماہ رواں میں کہا کہ مجھ پر اللہ کیلئے اس سال یا ماہ کے روزے لازم ہیں تو جتنے دن ماہ اور سال میں باقی رہ گئے ہیں ان ایام کے روزے اس پر لازم ہوں گے جو دن گزر گئے ان ایام ماضیہ کے روزے اس پر لازم نہیں۔ اگر وقت معین سے پہلے روزہ رکھ لیا تو اس روزہ سے نذر ادا ہوئی یا نہیں مثلاً جمعرات کا روزہ بولا یا رجب کا، مگر رجب اور جمعرات کے آنے سے پہلے ہی روزہ رکھ لیا تو یہ نذر پوری ہوگئی وقت کی قید ضروری نہیں منہ سے الفاظ نذر کا بولنا سبب نذر ہے وہ پایا گیا ہونی الحال موجود ہے پس سبب پائے جانے کے بعد یہ روزے رکھے گئے لہذا روزے ادا ہو گئے قربت اصل روزہ میں ہے وقت کی قید لغو ہوگئی ہاں اگر روزوں کو کسی شرط کے ساتھ مقید کیا ہے مثلاً کہا اگر فلاں بیمار اچھا ہو گیا تو میں نے اللہ کیلئے روزہ بولا اگر اس روزہ کو مرنے کے اچھا ہونے سے پہلے رکھ لیا تو یہ نذر کا روزہ نہ ہو اچھا ہونے کے بعد پھر رکھنا ہوگا کیونکہ یہ شرط ہے کہ سبب پہلے نہ تھا اب متحقق ہوا اسی طرح اگر وقت معین کے روزہ کی نذر کو بھی بطور شرط بولے گا تو اس صورت میں اگر وقت معین سے قبل روزہ رکھے گا تو نذر کا روزہ نہیں ہوگا مثلاً یوں کہا کہ جب جب آئے تو مجھ پر اللہ کیلئے اس کے روزے لازم ہیں تو اس صورت میں رجب سے پہلے روزے رکھنے جائز نہیں ہوں گے پس ایک صورت میں رجب سے پہلے جائز اور ایک میں جائز نہیں جس صورت میں رجب سے پہلے روزے رکھنے جائز ہیں اس صورت میں اگر پہلے روزے رکھے اور وہ مہینہ انتیس کا تھا بعد میں رجب آیا وہ تیس کا ہوا تو ایک روزہ جو کم ہوا اس کی قضا لازم ہے نذر معین کے روزہ کی نیت کا وقت ضحہ کبریٰ سے پہلے پہلے ہے مگر بہتر یہ ہے کہ رات ہی کو نیت کر لے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے اللہ کیلئے جمعرات کے بولے ہوئے روزہ کی۔

۸۔ قضاے نذر کا فرض روزہ | قضاے نذر کے روزے بھی فرض ہیں۔ نذر سے روزہ فرض ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلْيُؤْتُوا نَذْرَهُمْ تَوْبَةً لِّرُؤْسِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

صوم قضاے نذر کا مطلب ہے کہ وقت معین کے بولے ہوئے روزے جو وقت پر نہ ادا ہو سکے اس کی قضا میں جو روزہ رکھا جائے گا اس کو صوم قضاے نذر کہتے ہیں کیونکہ قضا وقت سے عبادت کے فوت ہونے پر لازم آتی ہے لہذا نذر معین میں قضا لازم ہوگی کیونکہ اس میں وقت مقرر اور معین ہے بخلاف نذر مطلق کے کہ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں مطلق عن التقید کو جب چاہے رکھے ادا ہی ہوگا قضا نہیں۔

جن صورتوں میں قضا لازم آتی ہے وہ یہ ہیں :-

۱۔ اگر کسی نے ایام منہیہ یعنی عید، بقر عید، ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذی الحجہ کے دنوں کے روزے بولے تو باعتبار اصل روزہ کے نذر صحیح ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روگردانی کے سبب شروع کرنا گناہ ہے لہذا ان دنوں میں چھوڑ دے بعد میں ان کو قضا کرنا واجب ہے اور اگر ان دنوں میں روزے رکھے تو عہدہ برآ ہو جائے گا مگر فعل حرام کے ساتھ۔

۲۔ کسی نے نذر بولی کہ اس سال رواں کے روزے مجھ پر اللہ کیلئے فرض ہیں تو بھی پانچ روزے ایام منہیہ کے قضا کرنا لازم ہوگا۔ ہاں ایام ممنوعہ کے گزرنے کے بعد روزے بولے تو اب قضا لازم نہیں یہی حکم کسی معین سال کے روزوں کی منت کا ہے کہ صرف ایام منہیہ کے پانچ دن کی قضا لازم ہوگی۔

۳۔ مطلق سال کے روزے بولے مگر بشرط تتابع تو اس صورت میں بھی صرف پانچ روزے ایام ممنوعہ کے قضا کرنے لازم ہوں گے۔

(۲) واجب روزہ

واجب روزہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کو ترک کرنا اچھا نہیں ایسی منت کو بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے۔ واجب روزے کی متدرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

۱۔ نفل روزے کا شروع کرنے کے بعد جب ہونا

نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اگر نفل روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے نفل روزہ رکھا تھا کہ کسی مسلمان بھائی نے آج اس کی دعوت کر دی تو کیا حکم ہے، افطار نہ کرے دعوت قبول کر کے دعوت کرنے والے کے گھر جائے اور دعا کر کے واپس چلا آئے یا اس کے گھر میں نماز پڑھے تاکہ اس کی برکت حاضرین اور اہل خانہ کو پہنچے حدیث میں ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کو کھانے کیلئے بلایا جائے جبکہ اس کا روزہ ہو وہ کہہ دے میرا روزہ ہے ایک روایت میں ہے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو بلایا جائے چاہیے کہ وہ قبول کرے اگر وہ روزہ دار ہے چاہیے کہ وہ دعا کرے اور اگر اس کا روزہ نہیں ہے کھانا کھائے۔

(مسلم)

فلیصل کے معنی طحاوی میں یہ بھی لکھے ہیں کہ نماز پڑھو چاہیے کہ روزہ کا عذر پیش کر کے نماز کیلئے کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھر میں برکت ہو اور تمہارے بلانے کا نفع اس کو پہنچے اگر دعوت میں کھانا نہ کھانے سے دعوت کرنے والے کو ایذا پہنچے تو روزہ توڑ کر اس کی خاطر کھانا کھا لو مگر یہ روزہ واجب ہو گیا تھا اس لیے بعد میں اس کی قضا کی جائے لیکن نوال سے پہلے افطار کر سکتا ہے نوال کے بعد نہیں مگر ماں باپ کا حق زیادہ ہے تو ان کی خاطر عصر کے وقت تک بھی روزہ توڑ سکتا ہے پھر نہیں۔ اگر میزبان نفل روزہ رکھے ہوئے ہے اور مہمان کی یہ خوشی ہے کہ گھر والا میزبان میرے ساتھ کھانا کھائے تو میزبان روزہ توڑ سکتا ہے مگر اسی تفصیل کے ساتھ جس کا بیان ابھی اوپر گزرا۔

نفل روزہ کی نیت ضحوة کبریٰ تک یعنی نصف التہار شرمعی تک ہے۔ قلب مسلم کو خوشی پہنچانے کے لیے روزہ توڑنے میں کچھ حسرت نہیں لیکن مکروہ حشرمی ہے۔

۲۔ واجب روزہ صوم قضاء النفل

صوم قضا کے نفل کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نفل روزہ رکھا وہ ٹوٹ گیا تو اس کے عوض جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو صوم قضاء نفل کہتے ہیں یہ روزہ بھی واجب ہے۔

اگر رمضان کے ہونے نہ ہونے میں شک ہو اس شک کے دن میں کسی نے نفل روزہ رکھا اس نیت سے کہ اگر رمضان ہو گیا تو یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا۔ ورنہ نفل ہے ابھی یہ روزہ پورا نہیں کرنے پایا تھا کہ اس نفل کے روزہ کو توڑ دیا تو اس نفل کی قضا نہیں اس لیے کہ اس میں استقاط فرض کی بھی نیت ہے اور قضا اس نفل کی ہے جس میں استقاط کی نیت نہ ہو خالص نفل ہی قصد سے روزہ شروع کر کے لازم کیا جائے وہ یہاں نہیں اس لیے قضا بھی واجب نہیں۔ اگر کسی نے کسی واجب یا فرض روزہ کو اس گمان پر شروع کیا کہ یہ میرے ذمہ لازم ہے بعد شروع معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ کوئی روزہ فرض نہیں جب فرض نہیں تو یہ روزہ نفل ہو رہا تھا اگر اس کو فوراً توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں کیونکہ یہ بھی استقاط فرض کیلئے رکھا جا رہا تھا قضا نفل کی نیت سے یہ روزہ نہیں رکھا گیا۔ اگر فوراً نہیں توڑا معلوم ہونے کے کچھ دیر بعد توڑا تو اب قضا لازم آئے گی۔ اگر عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو کیا حکم ہے کیا اس کی قضا کرے گا۔ یہاں تو قضا بہ نیت نفل ہی روزہ رکھا ہے۔ بیشک یہاں قضا بہ نیت نفل روزہ رکھا ہے۔ کوئی استقاط فرض کی نیت شامل نہیں مگر اس روزہ کی بھی قضا نہیں کیونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے تو اس کی حفاظت اور صیانت لازم نہیں یہ تو گناہ ہونے کے سبب اس قابل ہے کہ اس کو مٹایا جائے اس خلاف شرع فعل کی قضا کیا جب وہی درست نہیں تو قضا کیسی۔ قضا نفل کے روزہ کی نیت کا وقت رات ہے اور نیت اس طرح ہے۔ میں نے نیت کی کل فلاں نفل روزہ کے قضا رکھنے کی اللہ کے واسطے۔

(۳) واجب روزہ صومِ اعتکافِ المنذور

کسی نے اعتکاف کی نذرمانی تو اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی لازم آتا ہے جو اس اعتکاف کیلئے شرط ہے اسی لازمی روزہ کو صومِ اعتکافِ المنذور کہتے ہیں یعنی نذر کے اعتکاف کا روزہ۔ یہ روزہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کی نذرمانی تو اس اعتکاف کیلئے رمضان کا فرض روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر رمضان میں یہ شخص نہ روزے رکھ سکا نہ اعتکاف کر سکا بعد میں دونوں کی قضا لازم ہوگی تو اس قضائے اعتکاف میں اسی رمضان کے قضا روزے کافی ہو جائیں گے کیونکہ قضا ادا کا خلف ہے اصل کے ساتھ جائز تو اس کی قضا کے ساتھ بھی جائز لیکن ہاں اس اعتکاف کو دوسرے رمضان میں قضا کرنا چاہیے تو اس رمضان کے روزے اس کیلئے کافی نہیں ہوں گے کسی مہینہ کے اعتکاف کی کسی نے منت کی تو وہ اعتکاف کسی اور فرض اور واجب روزہ کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کیلئے خاص روزے رکھنے ہوں گے یہی اُس کیلئے واجب ہے۔ صرف رمضان کی نذر میں شرف کی وجہ سے رمضان کا روزہ اور قضا کے روزوں کے ساتھ کہ وہ ادا کا خلف ہے جائز کر دیا گیا تھا ورنہ کوئی بھی نذر کا اعتکاف کسی فرض واجب روزہ کے ساتھ جائز نہیں اس کا اپنا علیحدہ ہی روزہ ہے جس کو صومِ اعتکافِ منذور کہتے ہیں اسی واجب روزہ کے ساتھ یہ واجب اعتکاف ادا ہو سکتا ہے۔

اگر کسی نے تین دن کے اعتکاف کی نذرمانی تو اس میں رات بھی شامل ہے جب متعدد دنوں کی نذرمانی جائے گی رات دن دونوں شامل ہوں گے لہذا تین دن رات کا اعتکاف واجب ہوگا۔ صرف رات کا اعتکاف صحیح نہیں کیونکہ نذر کے اعتکاف میں روزہ واجب ہے اور رات روزہ کا محل نہیں لہذا نذر صحیح نہیں۔ اگر تین دن کا اعتکاف بولا اور یہ تصریح کر دی کہ میری مراد صرف دن ہے رات نہیں تو یہ نیت درست ہے کیوں کہ اس صورت میں صرف دن ہی کا اعتکاف واجب ہوگا۔ رات دن کے اعتکاف کی ابتداء رات سے ہوگی کیونکہ دن سے پہلے رات آتی ہے دیکھو

رمضان میں روزہ سے پہلے تراویح شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا قبل غروب آفتاب مسجد میں حاضر ہو جائے اور نذر کے آخری دن بعد غروب گھر واپس ہو۔ نذر کے اعتکاف کے روزے لگانا اعتکاف کے ساتھ رکھے گا بشرطیکہ تصریح نہ کر دی ہو عدم تبایع کی ورنہ پھر متفرق بھی رکھ سکتا ہے

نقلی روزے (۳)

نقلی روزے سے مراد وہ روزہ ہے جو رضائے الہی کیلئے فرض اور واجب روزہ پورا کرنے کے بعد رکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور واجب روزوں کے علاوہ سال بھر میں کچھ مزید روزے رکھا کرتے تھے جو نفل روزے کہلاتے ہیں۔ نقلی روزے انسان سال بھر میں جب چاہے رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نقلی روزے کسی خاص دن یا مہینے کی مناسبت سے مشہور ہیں جیسے یوم عاشورہ کے روزے یا سوال کے روزے۔ بہر حال ان نفل روزوں میں بعض روزے مسنون اور بعض مستحب ہیں۔ نقلی روزوں کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ نقلی روزوں سے انسان میں عشقِ حقیقی پیدا ہوتا ہے اور باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ نفل روزہ کے اجر بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خُنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور آگ کے درمیان آسمان و زمین کی مسافت کے قریب خندق بنا دیتا ہے۔ (ترمذی شریف)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رضائے الہی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے عذابِ آخرت کو بہت دور کر دے گا اور نفل روزے کی بنا پر اسے آخرت میں راحت حاصل ہوگی۔

نفل روزے کے ثواب کا بیان

ایک اور حدیث میں نفل روزے کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ بَعْدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبَعْدِ غَدَاةٍ ظَائِرٍ وَهُوَ فَرِحَ حَتَّى مَاتَ هَرِيمًا.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اس قدر فاصلہ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک کو اجواڑ رہا ہے جبکہ وہ پتھر ہے بوڑھا ہو کر مر جائے (جب قدر مساطے کر گیا اس قدر

مسند امام احمد)

اس کے اور جہنم کے درمیان دوری ہو جائے گی

نفلی روزے میں رضائے الہی کو مد نظر رکھنا از حد ضروری ہے اور اس حدیث میں بھی پہلے والی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو بہت دور کر دیتا ہے پھر یہی بات ایک اور حدیث میں اس انداز میں بیان کی گئی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو ستر سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ لِيَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. (مسلم شریف)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے لہذا جو شخص زکوٰۃ دے تو اسے آخرت میں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔

روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے

ایسے ہی جو شخص گناہ سے بگاڑے نفل روزے رکھتا رہے تو اسے اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔
(ابن ماجہ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُلُّ شَيْءٌ زَكَاةً وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔

نفل روز کی صورتیں

نفل روزے کی مختلف صورتیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مسلسل روزہ رکھنا

مسلسل روزہ رکھنے کو وصال کا روزہ کہا جاتا ہے اور اس سے یہ مراد ہے کہ رات کو روزہ افطار نہ کیا جائے اور دو یا دو سے زیادہ روزوں کو اس طرح ملا دیا جائے کہ درمیان میں کچھ نہ کھایا پیا جائے اس طرح مسلسل روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صوم وصال صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل میں سے ہے۔ جب آپ نے منع فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو روزہ رکھتے ہیں وصال فرماتے ہیں یعنی مسلسل روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہے میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسلسل چند دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن صوفیاء کیلئے اس سلسلے میں تھوڑی سی رعایت ہے کہ اگر مرشد کامل اپنے مرید کے نفس میں حرص و رغبت زیادہ محسوس کرتے ہوئے اسے مسلسل روزہ رکھنے کا حکم کر دے تو اس کا کر لینا جائز ہے لیکن یونہی حرص نفس ختم ہو جائے تو وصال کا روزہ رکھنا بھی ترک کر دینا چاہیے۔ عام حالات اور عام انسانوں کیلئے ایسا روزہ منع ہے۔ لیکن اہل روحانیت کیلئے

کسی مقام یا منزل پر ایسا کر لینا درست ہے اور اکثر سو قیام نے چالیس چالیس دن کسی نے گیارہ دن کسی نے پانچ دن اور کسی نے دو یا تین یوم کا مسلسل روزہ رکھا ہے۔ ایسے روزہ میں باطنی اسرار کا منکشف ہونا مقصود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک قریبی مہربان نے ۹۳ دن کا مسلسل بغیر کھائے پیئے روزہ رکھا، لیکن اس طرح اللہ کی خصوصی مدد اور عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۲۔ چلہ کے روزے

۴۰ دن کے روزوں کو صیام اربعین یعنی چلہ کے روزے کہا جاتا ہے نفس کو عبادت کیلئے پابندی وقت کا عادی کرنے کیلئے ان روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چلہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے وہ باطنی اسرار بھی حاصل ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں حاصل نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چالیس دن اللہ کے واسطے خاص کر دیئے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پر آجاتے ہیں۔

چالیس دن کے روزوں کا چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلہ سے اخذ کردہ ہے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو انہوں نے کوہ طور پر چالیس دن چلہ میں گزارے۔ اس نسبت سے بعض اللہ کے بندے چالیس دن کا چلہ کرتے ہیں، چلہ میں روزے رکھنا ضروری ہیں، بعض اللہ کے بندوں کا کہنا ہے کہ چلہ میں روحانی علوم یا علوم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا کلمہ ہے پس جو شخص روزے کے ساتھ چالیس دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے۔

۳۔ صوم داودی

ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینے کا نام صوم داودی ہے اس طرح روزہ رکھنے کا معمول حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا اور نقلی روزے رکھنے کا یہ طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند

ہے صوم داؤدی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسب ذیل ہے۔
 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ
 فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِمَا
 اللَّهُ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ
 غَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يَرُدُّ
 هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ
 عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ
 الْمَدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
 أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ
 كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ
 يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ
 كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ
 يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمٌ دَاوُدَ
 قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ
 يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ
 ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِّنْ كُلِّ

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہا ایک آدمی
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا آپ کس
 طرح روزے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اسکی اس بات ناراض ہو گئے عمر نے آپ کی ناراضگی
 دیکھی کہا ہم اللہ سے راضی ہوئے جو ہمارا رب ہے اور اسلام
 سے راضی ہوئے کہ ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم سے راضی کہ وہ ہمارے رسول ہیں ہم اللہ
 کے غضب اور اسکے رسول کے غضب سے پناہ مانگتے
 ہیں عمر اس بات کو بار بار کہنے لگے یہاں تک کہ آپ
 کی ناراضگی دور ہوئی عمر نے کہا اے اللہ کے رسول
 جو شخص سال بھر روزے رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے آپ
 نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا یا آپ
 نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا عمر نے
 کہا اس شخص کا کیا حکم ہے جو دو دن روزے
 رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے آپ نے
 فرمایا اس کی کون طاقت رکھتا ہے اس نے
 کہا اس کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے
 اور ایک دن افطار کرتا ہے فرمایا یہ حضرت
 داؤد کا روزہ ہے اس نے کہا اس شخص کا کیا حکم
 ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور دو دن افطار

شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ
فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامٌ
يَوْمَ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ
يَوْمِ عَاشُورَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى
اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي
قَبْلَهُ۔

کرتا ہے فرمایا میں چاہتا تھا کہ مجھے اس بات کی
طاقت دیجاتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہر مہینہ میں تین روزے اور رمضان کے
روزے رمضان تک یہ ہمیشہ کے روزے ہیں۔
عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے اس کا ثواب اس
قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے اس پہلے اور ایک
سال کے اسکے بعد کے گناہ بخش دے گا اور عاشوراء کے
دن کے روزے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
پہلے کے گناہ معاف کر دے گا۔

(مسلم شریف)

اس حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے صوفیاء نے پاکیزگی
نفس کیلئے داؤدی روزے رکھنے کا طریقہ اختیار کیا لیکن بعض اولیاء نے یہ معمول بھی اختیار
کیا کہ وہ دو دن روزہ رکھتے اور دو دن روزہ نہ رکھتے۔ ایسے روزوں کا بڑا ثواب ہے اور داؤدی
روزوں سے پاکیزگی نفس بہت جلد حاصل ہوتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے
روزوں کو اس لئے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ
السلام کے روزے شدید ترین روزے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن چھوڑ
کر روزہ رکھنا مسلسل روزہ سے کہیں مشکل ہے کیونکہ جب کوئی شخص مسلسل روزہ رکھنے
سے مانوس ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کی بجائے روزہ نہ رکھنے میں زیادہ دشواری پیش
آتی ہے۔ اس لیے ایسا کرنا اس کی عادت کے خلاف واقع ہوتا ہے اور جو شخص ایک دن
چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے اس کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں بنتی اس طرح اس پر ایک دن بغیر
روزہ کے گزار کر دوسرے دن رکھنا سخت دشوار گزرتا ہے۔

۴ - ہمیشہ روزے رکھنا

ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ آپ نے ایسا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا کیونکہ برابر روزہ رکھتے ہوئے ایک عادت بن جاتی ہے تو ایسے کرنے میں ذوق میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے ایسا کرنے کو اچھا نہیں جانا۔

۱۔ ہمیشہ روزے رکھنے میں اعتدال کا حکم | اکثر روزے رکھنے کیلئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اختیار

کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کی حدیث حسب ذیل ہے۔

عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کر روزہ رکھ افطار بھی کر اور سو بھی اور قیام بھی کرتیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے تیری بوی کا تجھ پر حق ہے تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ہر ماہ کے تین روزے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب رکھتے ہیں ہر ماہ میں تین روزے رکھا کر ہر ماہ میں مترآن پڑھا کر میں نے کہا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِمِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ
أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَ
تَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ
وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ
إِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ
لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَا صَامَ الدَّهْرَ
صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَدْ أُرِ الْقَدَانِ فِي كُلِّ

شَهْرِيَّتُ اِنِّي اَطِيقُ اَكْثَرَمِنْ ذَاكَ
 قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ
 دَاوُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَّ اِفْطَارُ يَوْمٍ وَّ
 اَقْدَرُ اِنِّي كُلُّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَّ لَا
 تَزِدُّ عَلٰى ذَاكَ.

فرمایا روزہ رکھ۔ افضل روزہ، داؤد کا
 روزہ ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن
 افطار کرنا اور ہر سات راتوں میں ایک
 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا کر اور اس پر زیادہ نہ
 کر۔
 (متفق علیہ)

صوئیا اور صائم دہر۔
 کچھ صوفیاء ہمیشہ صائم الہم رکھتے ہیں اور سارا
 سال روزے رکھتے ہیں جن ایام کا روزہ

رکھنا منع ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلسل روزے رکھے ہنم اس پر تنگ ہو گئی بعض حضرات نے
 مسلسل روزے رکھنے کو اچھا خیال نہیں کیا اور اسی پر زیادہ زور دیا ہے کہ نفلی روزے اس طرح
 ہی رکھنے چاہئیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔

صوفیاء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلسل روزے رکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے نزدیک
 پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نفس ایک عمل کا عادی ہو جائے تو پھر وہ حصول ثواب کی خاطر
 نہیں بلکہ لذت کے حصول کیلئے وہ عمل انجام دیتا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے عبادت و
 اطاعات میں کبھی نفس اور اس کی مرغوب لذات کو بچانہ ہونے دیا جائے کیوں کہ نفس کی
 تو خصوصیت و جبلت ہی نیکی سے فرار اور بُرائی کی طرف میلان ہے اور جب نفس کسی ایک
 عبادت سے مانوس ہو جائے تو اہل معرفت و بصیرت اسی کو بھی تشریب نفس سے تعبیر
 کرتے ہیں۔

۵۔ ہر ماہ میں تین روزے

ہر اسلامی مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا مستحب ہے کیونکہ نقلی روزوں سے باطنی کیفیت

اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کیلئے ہر ماہ میں تین نفل روزے تجویز فرمائے، اکثر صوفیائے کاملین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل یعنی ہر ماہ میں تین نفل روزے رکھنے پر عمل کیا۔ لہذا جو شخص چاہے کہ اسے روحانی اسرار حاصل ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر ماہ تین نفل روزے رکھے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حسب ذیل ہیں۔

حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر مہینے میں تین روزے رکھوں ان میں سے پہلا سوموار یا جمعرات کا ہو۔
(نسائی شریف)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهَا لِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

حضرت معاذ عدویہ سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تین روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا مہینے کے کونسے دنوں میں روزے رکھتے تھے فرمایا کہ آپ اس کی پروا نہیں کرتے تھے کہ مہینے میں کونسے دن ہوں۔ (مسلم شریف)

وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ میں تین نفل روزے رکھنے کی تاکید کی ہے ان نفل روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر نیکی دس گنا ہونے کی وجہ سے تین دن کے روزے تیس دن یعنی پورے ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہو گئے تو اس طرح نبی اللہ ہر ماہ کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ان تین روزوں کو کن دنوں یا کن تاریخوں میں رکھنا چاہیے تو اس کے بارے

میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے مسنون ہیں، سارے ماہ میں جب چاہیے نفل روزے رکھ لے شروع مہینے میں پہلی تین تاریخوں میں نفل روزے رکھ سکتا ہے، مہینے کی آخری تین تاریخوں میں روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ مہینے کے وسط تین دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، مسنون طریقہ کے بارے میں آپ کی احادیث یہ ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ہفتہ، اتوار اور سوموار کا روزہ رکھتے اور دوسرے مہینے میں منگلوار، بدھوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ (ترمذی شریف)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْإِحْدَ وَالْأَثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْاِخْرِ الثَّلَاثَةَ وَالْارْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ.

اس حدیث سے یہی طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہ اگر آپ ہفتے کے پہلے تین دن کا روزہ رکھتے تو دوسرے ماہ ہفتے کے اگلے تین دنوں کا روزہ رکھتے، ایک اور مستون طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے اول تین دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے جو آپ کی مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اول دنوں میں تین روزے رکھتے، اور جمعہ کے دن کم ہی اقطار کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے اور روایت کیا ہے ابو داؤد نے الی ثلثتہ ایام

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غَدَاةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يَفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

ایام بمض کے روزے

ہر ماہ کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخوں کو ایام بمض کہا جاتا ہے۔ بمض کے معنی سفید اور

روشن کے ہیں یہ ابیض کی جمع ہے۔ انہیں ایام ابیض کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان دنوں کے روزے گناہوں کو ختم کر کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں چنانچہ دل روشن ہونے کی مناسبت سے انہیں ایام ابیض کے روزے کہا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے اترے تو ان کا تمام بدن سیاہ ہو گیا۔ جب توبہ قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ ان تین دنوں میں روزہ رکھو۔ جب تیر ہوئیں تو روزہ رکھا تو ان کا تہائی جسم سفید ہو گیا جب چودھویں کو روزہ رکھا تو دو تہائی اور پندرہویں کو روزہ رکھا تو تمام بدن سفید اور روشن ہو گیا۔ اس مناسبت کی وجہ سے انہیں ایام ابیض کہا جاتا ہے۔ ایام ابیض کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے نفلی روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا
ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فَصُمْتَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَةَ
عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ -

حضرت ابو ذر رضی سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر رضی
اگر تو مہینہ کے تین روزے رکھے تو تیرہ،
چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔
(ترمذی شریف)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نمودان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور اس حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ان تاریخوں کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطِرُ
أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضْرَةٍ وَلَا سَفَرٍ -

حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام ابیض چاند
کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے
سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتے تھے۔
(نسائی شریف)

اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تیرہ ذوالحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے اس لیے تیرہ تاریخ کو

روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لہذا ابتداءً روزہ الحجہ میں تیرہ سے نہ کرے بلکہ چودہ، پندرہ اور سولہوں روزہ رکھے۔

بعض کے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر ماہ تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے اور روزہ افطار کرتے وقت اضافہ رزق کے لئے اللہ کے حضور دعا مانگے انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔ اور رزق میں اضافہ ہوگا۔

اگر کسی شخص کو جلد کی بیماری ہو جیسے جذام برص وغیرہ تو اسے بھی چاہیے کہ ایام بیض کے روزے رکھے اور تیسرے دن کے روزہ میں بعد نماز عصر سجدہ ریز ہو کر یا شافع الامراض ۱۱۱ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ شفا یاب ہو جائے گا۔

کسی بڑے کام سے تائب ہونے کیلئے بھی یہ نفلی روزے بڑے اکیس ہیں لہذا جو شخص ہر ماہ ان تاریخوں کے روزے رکھ کر توبہ استغفار کے عمل پڑھے تو انشاء اللہ بہت جلد توبہ قبول ہوگی۔

خاص ایام کے روزے

خاص خاص دنوں میں نفلی روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جن ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے ان کے بارے میں آپ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا تصور کیا ہے۔

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو مواری کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا اس

دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس روز مجھ پر
وحی نازل کی گئی ہے۔

وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ۔

(مسلم)

پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ میں اس
دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں۔ جو اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوموار کے علاوہ جمعرات کے دن بھی
روزہ رکھنا افضل ہے۔

جمعرات کے روز کی فضیلت

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے
تھے۔ (نسائی شریف)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ
الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات
کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں
میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں
جبکہ میں روزہ دار ہوں۔ (ترمذی شریف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ
عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ
رکھتے کہا گیا ہے اللہ کے رسول آپ سوموار اور
جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا سوموار اور جمعرات
کو اللہ ہر مسلمان شخص کو بخش دیتا ہے مگر ان دو
شخصوں کو نہیں بخشا جو آپس میں لڑے ہوئے
اور ترک ملاقات کئے ہوئے ہیں فرماتا ہے انکو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ
الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ
الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَقَالَ إِنَّ
يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يُعْفَدُ
اللَّهُ فِيهِمَا سِكِّلٌ مُسْلِمٍ إِذَا ذَاهَا

جِدْرَيْنِ يَقُولُ دَعَرُهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا

چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر

(ابن ماجہ) لیں۔

جمعرات کا روزہ مستحب ہے کیونکہ اس دن عمل پیش ہوتے ہیں اس وقت جب اس کے عمل پیش ہوں تو وہ روزے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے نیز یہ اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے لہذا جو شخص ان دنوں میں روزہ سے ہو تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔

ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت | تنہا ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر بنی ہن حتماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضی روزوں کے علاوہ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو اگر تم میں سے کوئی انگور کا پوست یا کسی درخت کی لکڑی پائے اس کو چبا لے۔ (ابوداؤد)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا لِيَحَاءَ عَنبَةَ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيُهَضِّغْهُ

ہفتے کے روز چونکہ یہودی روزہ رکھتے تھے اس لئے اس دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے۔

جمعہ کے دن کا روزہ | اکثر علمائے جمعہ کے دن روزہ رکھنا مستحب قرار دیا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تخصیص کو منع فرمایا ہے اس کے

بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ كَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ

تَبَلُّهُ أَوْ يَتَّبِعُوا مَعَهُ (صحیح بخاری) ایک دن پہلے یا بعد بھی روزہ رکھے۔
 کسی دن کو اس طرح عبادت کیلئے خاص کر لینا کہ باقی تمام ایام کو عبادت سے معطل کر دینا تو ایسی
 تخصیص منع ہے۔

جموعہ کے ساتھ پہلا یا بعد والا دن ملانا

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُّوا أَيَّامَ
 الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِثْلَ بَيْنِ اللَّيَالِي
 وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَيْنِ
 الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي صَوْمٍ
 تَصُومُوهُ أَحَدُكُمْ۔ (مسلم شریف)

اسی (ابو ہریرہ) سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کے
 درمیان جمعہ کی رات کو خاص قیام کیلئے اور جمعہ
 کے دن کو دنوں کے درمیان روزے کیلئے
 خاص نہ کرو مگر یہ کہ جمعہ کا دن ایسے دن میں
 آجائے جس دن روزہ رکھتا ہے۔

اس حدیث میں بھی کیلئے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر اس دن کے ساتھ اگلی یا
 پچھلا دن ملا ہو تو جمعہ کے دن کا بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جمعہ کے دن میں
 روزہ کی تخصیص سے عام ایام کی اہمیت کم ہو جائے گی اس لئے دوسرے اوقات میں بھی اللہ
 کی رحمت کا امتیاز رہنا چاہیے۔

عاشورہ کے روزے

محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے نفلی روزوں
 میں اس ماہ کے روزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا فرمان یہ ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَلَّمَ اَفْضَلُ
 الْبَيْتِ اَمْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرًا لِلّٰهِ
 الْمُحَرَّمَ وَافْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
 الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔

اس حدیث کی رو سے رمضان المبارک کے بعد محرم کا مہینہ بڑا افضل ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں سب سے زیادہ بہتر دن جن میں نفل روزہ رکھا جائے محرم کا مہینہ ہے جہاں تک کسی مہینے کے افضل ہونے کا تعلق ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کہ جب ایک موقع پر ایک چیز کو افضل کہا جاتا ہے اور دوسرے موقع پر دوسری کو تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا کیوں کہ بعض کاموں کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ دراصل لوگوں کی توجہ دلانے کیلئے ہیں کہ فلاں کام بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کرنے کا بڑا اجر ہے۔ اب مثلاً یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ محرم میں نفل روزے رکھنا بہت افضل ہے اور ایک دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کے روزے کو بڑی فضیلت ہے یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں۔ ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور محرم کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ عاشورہ دسویں محرم کو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کیوں کہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا :-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتَدِي
 صِيَامَ يَوْمٍ فَصَلَّاهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا
 هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا
 الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ فضیلت کا قصد کرتے ہوئے کسی دن میں سوائے یوم عاشوراء کے روزہ رکھتے ہوں اور مہینوں میں سوائے رمضان کے مہینہ کے روزہ رکھتے ہوں۔

(متفق علیہ)

اہل تقویٰ اور صوفیاء کیلئے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت فائدہ مند ہے اور پیشتر صوفیاء کا یہ مسلک رہا ہے کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنے میں اتباع رسالت ہے اس لئے اس روزہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر حاصل ہوتا ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ جِئْنَا صَامَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَيَّ قَابِلٌ لَوْلَا صَوْمٌ تَاسِعٌ۔

اسی (ابن عباس) سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ایک ایسا دن ہے جس کی یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نوے تازیخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔

مُسلِم

دسویں محرم کے ساتھ نوے یا گیارہویں محرم کا روزہ ملانا اور زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ مندرجہ بالا حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہ دسویں کے ساتھ نوے کا روزہ ملا لینا اچھا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عاشورہ یہود و نصاریٰ کے نزدیک بھی افضل دن تصور کیا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی نے مہلت دی تو دسویں کے ساتھ نوے کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لہذا آپ کے اس طرح فرمانے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ دسویں محرم کے ساتھ پہلے یا بعد میں بھی کوئی ایک روزہ ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

عاشورہ کا روزہ اپنی فضیلت کے لحاظ سے پہلے انبیاء میں مشہور رہا ہے کیونکہ اس دن سے انبیاء کو تاریخی نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اس دن نجات ملی اسی دن حضرت ایوب کو بیماری سے نجات ملی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز کی فتنہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی

دن فرعونیوں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا اس دن کے روزہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا
يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا
الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَ؟ فَقَالُوا
هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ
مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَذَّبَ فِرْعَوْنَ
وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا
فَنَعْنُ تَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرُّوا
أَعْقَابًا وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ -

ابن عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے۔ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ لائق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

(بخاری)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عاشورہ کا روزہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اس روزہ کے بے شمار فیوض و برکات ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی ظالم کے پنجہ سے نجات نہ ملتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سویں محرم کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت نجات کی دعا مانگے تو انشاء اللہ ضرور

قبول ہوگی۔

اس روز جو شخص راہ اللہ میں لوگوں کو کھانا کھلائے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور سخاوت کی اللہ تعالیٰ باقی تمام سال اس پر وسعت اور فراخی کرے گا۔ جو شخص اس دن کثرت سے نوافل پڑھے اور بعد میں توبہ استغفار کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

شعبان کے روزے

شعبان اسلامی سال کا آٹھواں مہینہ ہے اور اس ماہ میں نفلی روزہ رکھنے کا اجر کثیر ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ افطار نہ کریں گے اور افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کبھی سارے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہوں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے اور آپ شعبان کے روزے رکھنے مگر کم۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات جو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان میں بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پے درپے روزے اس طرح رکھتے شروع کر دیتے کہ معلوم ہوتا کہ اب آپ روزے رکھنا نہیں چھوڑیں گے لیکن جب روزے رکھنا ترک کر دیتے تو اس طرح معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے شعبان کے مہینے میں بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ، چھ مسلسل روزے رکھ لیتے لیکن جب چھوڑتے تو مسلسل چھوڑ دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان میں نفلی روزے رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

شعبان کو شعبان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کیلئے کثیر خیر و برکت ہے اس کے بارے میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو گئے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں بلند ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت بڑی ہے۔ اس لئے اس ماہ میں چند نفلی روزے رکھنا فائدہ مند ہے لیکن رمضان المبارک کے آغاز سے دو قبل روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ شعبان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے کیوں کہ یہ شبِ برات کے دن کا روزہ ہوتا ہے۔

شوال کے روزے

شوال عید کا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر یعنی مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے اس ماہ کے چھ روزے بڑے مشہور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ماہ میں چھ روزے رکھا کرتے تھے۔

شوال کے چھ روزوں کا ثواب | شوال کے چھ روزوں کا ثواب کے حامل ہیں۔

حضرت ابو یوب انصاری سے روایت ہے اس نے اسکو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہوگا۔

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

عید کے بعد چھ روزے رکھنے کا ثواب ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے اور بعض بزرگوں نے سال کے ثواب کی یوں تشریح کی ہے کہ ہر سکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے تو اس حساب سے رمضان کے روزے دس مہینے کے برابر اور چھ روزے دو مہینے کے برابر تو مجموعاً بارہ مہینے کے برابر ہوگا۔ شوال کے روزے رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے اگر رمضان کے فرض روزوں میں کچھ خلل و نقصان رہ جائے تو ان سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روزے شکرانے کے طور پر ہیں۔ یہ روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے۔

شوال کے روزے رکھنے کی تاکید

مسلم ترمذی سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے روزوں کے متعلق فرمایا تیرے اہل کا تجھ پر حق ہے رمضان کے روزے رکھ لے اور ان دنوں کے جو اس کے متصل ہیں اور ہر پدھوار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے پس اس وقت تو نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔

وَعَنْ مُسْلِمِ الْقَدَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ إِنَّ لِرَأْسِ هَلِكًا حَقًّا رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلِّ أَرْبَعَاءَ وَنَحْمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

(ابوداؤد)

اس حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ رمضان کے بعد جو متصل روزے رکھے وہ ایسے

ہی ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے اور ان روزوں سے مراد شوال کے روزے ہیں شوال کے روزے متفرق طور پر رکھنا مستحب ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد پورے ماہ میں جب دل چاہے روزے مکمل کر لئے جائیں لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ پورے ماہ میں چھ روزے پورے کرنے جائیں تو ان کا ثواب کم نہ ہوگا یہ روزے مسلسل بھی رکھنا درست ہے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر رمضان المبارک میں کسی کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں تو اسے چاہیے کہ چھ روزوں سے قبل پہلے قضا روزے رکھے، اس کے بعد نفل روزے رکھے۔

ان روزوں میں آخرت ستوارنے کا بڑا دخل ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے دل سے دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف راجع ہو جائے تو وہ یہ روزے رکھ کر آخری روزے میں اقطار کے وقت دعا کرے تو انشاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔

ذوالحجہ کے روزے

ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اس ماہ کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے اسی لئے اس عشرہ کے روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرَبِعٌ لَكَ
تَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَ
الْعَشْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ۔

حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ چار چیزیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں
چھوڑیں، عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے
عشرہ کے روزے اور ہر ماہ کے تین روزے
اور فجر سے پہلے دو رکعت پڑھنا۔ (نسائی)

اس حدیث میں چار کاموں کی تاکید کی گئی ہے یعنی عاشورہ کا روزہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، ہر مہینے کے تین روزے اور فجر کے فرضوں سے قبل ۲ سنت کا پڑھنا۔

ان چاروں کاموں کا بڑا ثواب ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں دس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
لیکن اس سے ذوالحجہ کے ابتدائی نو دن مراد ہیں کیونکہ دسواں دن تو عید الفتحی کا ہے۔
بعض احادیث میں عرفہ کے دن کا نفل روزہ رکھنے کا بڑا اجر قرار دیا گیا ہے عرفہ نویں ذوالحجہ کو
کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ عرفہ کا روزہ
دو سال کا کفارہ ہے ایک سال قبل اور ایک سال بعد اور عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے لئے
کفارہ ہے۔ اس روزہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے۔

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ
نَاسًا تَمَارًا وَعِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي صِيَاهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ
فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ
وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ
مُسْلِمٌ شَرِيفٌ
کوپنی لیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جج کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ سوال پیدا ہوا
کہ آیا آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو
عرفہ کے دن یعنی نویں ذوالحجہ کا روزہ لازماً رکھا کرتے تھے لیکن اس موقع پر جب آپ نے اونٹ کے
اوپر بی دودھ پی لیا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ آج آپ روزے سے نہیں تھے تو اس حدیث سے یہی مسئلہ
اخذ ہوتا ہے کہ باقی سب مقامات پر عرفہ کا روزہ رکھا جائے لیکن جو لوگ حج کر رہے ہوں ان کیلئے
عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں کیونکہ حج کے موقع انسان کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے اس نے
حاجیوں کو اس روز نفل روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَيْنَةٍ -
ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ
رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی کام نہ ہوتا ہو وہ
اس دن روزہ رکھے اور سارا دن یا حتیٰ یا قیوم کا ورد کرے اور افطار کے وقت جس کام کی
دعامانگے انشاء اللہ پوری ہوگی۔ اگر کسی شخص کی بچی کی شادی کے اسباب پیدا نہ ہو رہے ہوں
تو وہ یہ روزہ رکھے اور بعد نماز ظہر ۱۱ مرتبہ الحمد شریف کا ورد کرے انشاء اللہ تھوڑے عرصہ
میں بچی کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

مکروہ روزے

مکروہ روزے وہ ہیں جن کو نہ رکھنا بہتر ہے ان کے نہ رکھنے پر کوئی وعید نہیں۔ لیکن ان
کا رکھنا شرعاً بہتر خیال نہیں کیا جاتا۔ ایسے روزوں کو مکروہ تنزیہی بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کی
مکروہ صورتیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ہفتہ، اتوار اور عاشورہ کا تنہا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں ان دنوں کا نفلی
روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی کسی شرعی جواز کی بنا پر مسلسل رکھ رہا ہو تو اس کیلئے
ان ایام کا روزہ رکھنا مکروہ نہ ہوگا۔

۲۔ عورت کا نفل یا واجب روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر رکھنا مکروہ ہے۔ اس کا علاج یہ
ہے کہ عورت شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے یا شوہر بیمار ہو یا روزہ دار ہو یا
بحالت احرام ہو تو اب روزہ رکھ سکتی ہے اس میں اجازت کی ضرورت نہیں اگرچہ
منع کرے بہر حال اس روزہ کی کراہت دور کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا ان ایام
مذکورہ میں روزے رکھے یا شوہر سے اجازت لے کر رکھے ورنہ عورت کا روزہ مکروہ

ہوگا مگر رمضان میں اجازت کی ضرورت نہیں اور نہ قضاے رمضان میں اجازت کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا وجوب منجانب اللہ ہے ہاں نفل اور واجب روزہ کہ جس کا وجوب عورت کی جانب سے ہو اس میں اجازت کی ضرورت ہے مثل صوم نذر اور صوم یمین یہ بغیر اجازت شوہر مکروہ ہیں۔

۳۔ مسافر کا روزہ رکھنا مکروہ ہے جبکہ سفر میں روزہ رکھنے سے بے حال ہو جائے، کیونکہ اس میں ہلاکت نفس ہے، ورنہ افضل ہے اگرچہ رمضان کے سفر میں اس کو رخصت حاصل ہے۔

۴۔ مزدور کا نفل روزہ بھی مکروہ ہے بغیر اس مالک کی اجازت کے کہ جس کے یہاں اجرت پر کام کرتا ہے بشرطیکہ اس کے کام میں حرج ہو ورنہ مکروہ نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو اس کے کام میں حرج واقع نہ ہونے دے تو اجازت کی ضرورت نہیں اور اگر حرج واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو اجازت کے ساتھ روزہ رکھے اور اگر روزہ رکھا کام میں حرج ہو اور اجازت بھی نہ لی تو روزہ مکروہ ہے۔

۵۔ شک کے دن کا روزہ بھی مکروہ ہے خواہ رمضان کی نیت سے رکھے یا کسی قضا اور واجب کی نیت سے یا اس تردد کے ساتھ رکھے کہ اگر رمضان ہو گیا تو رمضان ہے ورنہ نفل ہے یا قضا ہے یا کوئی اور واجب ہے ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اگر مضبوطی قلب کے ساتھ نیت کرنے پر قادر ہے تو فقط نفل ہی کی نیت سے روزہ رکھے تو کبر امت نہیں، اور اگر تردد اور خلجان سے نیت کے وقت نجات نہیں آتی تو روزہ نہ رکھے۔

۶۔ حاجی کو میدان عرفات میں عرفہ کے دن یعنی تو نماز بخ یا آٹھویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

۷۔ عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا اچھا نہیں کیونکہ اس دن کے ساتھ عید کا لفظ منسو

ہو چکا ہے اس خوشی کے دن روزہ اچھا نہیں۔

حرام روزے

پانچ دن ایسے ہیں جن میں نفلی روزے رکھنا جائز نہیں بعض فقہانے ان ایام میں روزہ رکھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے لیکن بعض نے ان ایام میں روزہ رکھنے کو صریحاً حرام قرار دیا ہے یہ دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور کھانے پینے کیلئے رکھے گئے ہیں لہذا جو کوئی ان ایام میں روزہ رکھے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا اور ایسی خلاف ورزی حرام کے مترادف ہے ان میں فرض واجب اور نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ جن ایام میں روزہ رکھنا منع ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ دونوں خوشی کے دن ہیں اور اللہ چاہتا ہے روزوں میں مشقت اٹھانے کے بعد عید الفطر کے دن اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتیں کھائیں۔

اسی (ابوسعید) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دن روزہ رکھنا منع ہے فطر اور اضحیٰ کے دن۔ (متفق علیہ) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ (متفق علیہ)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ۔

ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت

نبیؐ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں روایت کیا اس کو مسلم نے۔

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيِّ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَحَلٌّ وَ
شُدْبٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ -

ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا درست نہیں ایام تشریق سے مراد بقر عید کے بعد کے تین دن ہیں یعنی گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ ہے۔ لہذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔

رمضان المبارک میں اہم واقعات

اس ماہ مبارک میں چند ایسے تاریخی واقعات وقوع پذیر ہوئے جو تاریخی اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ یہ واقعات اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے پہلے ہی بہت اہم ہیں لیکن رمضان المبارک ان کی نسبت قائم ہونے سے ان کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک رحمت الہی اور فضل باری کا مہینہ ہے۔ اس لئے جس کام یا واقعہ کی نسبت اس کی طرف قائم ہو جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان رمضان المبارک میں فوت ہو جائے، تو اس کی بخشش کا امکان قوی ہو جاتا ہے۔

رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی مہینے میں بعثت نبوی ہوئی۔ اسی ماہ میں غزوة بدر، فتح مکہ بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت خدیجہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایسے ہی حضرت علیؑ کی شہادت کا واقعہ بھی رمضان المبارک ہی میں پیش آیا۔ اسکے علاوہ بہ شمار واقعات و حالات رمضان المبارک میں ہوئے ہیں ان میں سے چند تاریخی حقائق کے حالات حسب ذیل ہیں۔

نزول قرآن اور بعثت نبویؐ

۲۷ - رمضان المبارک !

رمضان المبارک کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر جلوہ افروز ہوئے جیسے بعثت نبویؐ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ آپ پر وحی کی ابتداء

یعنی نزول قرآن کے سلسلے کا آغاز تھا جو ۲۴ رمضان المبارک کو ہوا۔ اور یہی قرآن کی صورت میں نزول وحی آپ کی نبوت کا اعلان تھا۔ نزول وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ یا ربی کے لئے غار حرا میں مصروف رہتے، کئی کئی دن کا خور و نوش ساتھ لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے رہتے۔ لیکن جوہی آپ کی عمر کا چالیسواں سال شروع ہوا تو آپ کی طبیعت میں کچھ خلوت پسندی کا رجحان زیادہ غالب ہو گیا۔ ایک دن آپ حسب معمول غار حرا میں محو عبادت تھے کہ یکدم آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر معانقہ کیا پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے تو آپ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حین آیات پڑھا کر فرشتہ غائب ہو گیا۔

یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو دہراتے ہوئے گھر تشریف لائے مگر اس واقعہ سے آپ کے قلب اطہر پر لرزہ طاری تھا۔ کیونکہ ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کسبل اڑھاؤ پھر آپ نے غار میں پیش آنے والا سارا واقعہ حضرت خدیجہ بنتہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے یہ سن کر حضرت خدیجہ بنتہ نے کہا کہ نہیں بگرنہ ہمیں آپ کی جان کوئی خطرے میں نہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں۔ مسافروں کی نہمان تواری کرتے ہیں۔ سچائی کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ بنتہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پاس لے گئیں۔ ورقہ نصرانی تھے اور انجیل کے عالم تھے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ بنتہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ ذرا بھتیجیے کی بات سنئیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ کہنے لگے کاش میں جو ان ہو تا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ

کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے تو ورقہ نے کہا جی ہاں! جو شخص بھی نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔

اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا لیکن پھر ایک دن وہی فرشتہ ظاہر ہوا، قرآن پاک کی چند آیات کا نزول ہوا، تو اس طرح رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں اعلان نبوت ہوا، اور نزول قرآن کے سلسلے کا آغاز ہوا۔

قرآن پاک کے نزول کے بارے میں قرآن پاک ہی میں ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسے ہم نے شب قدر میں اتارا تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول شب قدر میں ہوا، جسے عام مفسرین نے ۲۷، رمضان المبارک کی رات قرار دیا ہے لیکن بعض دیگر محققین کے نزدیک ۲۱، ۲۳، ۲۷، اور ۲۹ رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جبکہ بعض علمائے ۲۴ رمضان المبارک کی رات کو شب نزول قرار دیا ہے۔

مفسرین قرآن مثلاً قاضی بیضاوی اور علامہ زرخشری نے تصریح کی ہے کہ قرآن کے ماہ رمضان میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے نازل ہونے کا آغاز اس ماہ میں ہوا، اور وہ شب قدر میں ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ سارا قرآن اکٹھا ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں رمضان المبارک میں نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن ماہ رمضان کی فضیلت میں اسی طرح نازل ہوا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ قلال آیت حضرت عمرؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

مختصر یہ کہ قرآن مجید دو بار رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، ایک بار اکٹھا لوح محفوظ پر سے آسمان دنیا پر دوسری بار آسمان دنیا سے عبرت امین کے ذریعے رسول پاکؐ پر نازل

ہونے کا آغاز ہوا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک ۲۲ سال ۲ ماہ اور ۲۲ دن تک رسول پاکؐ کی زندگی میں نازل ہوتا رہا۔ جس میں مکی عہد کے قریباً ۱۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ دن اور مدنی عہد کے ۹ سال ۹ ماہ، ۹ دن شامل ہیں۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کو نزول قرآن کی سالگرہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر سال جبرائیلؑ آکر رسول پاکؐ کو قرآن مجید سناتے تھے اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ تلاوت بھی اسی ماہ میں ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں نماز تراویح کو مسنون کر دیا گیا ہے۔ کہ جس میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے۔

قرآن کی سالگرہ منانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس ماہ میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نماز تراویح ادا کریں، درس قرآن کی مجلسیں قائم کریں جس قرات کے مقابلے ہوں، شبینوں کا اہتمام ہو اور قرآن کے دور کئے جائیں۔

وصال حضرت خدیجہؓ

۱۰۔ رمضان المبارک

رمضان المبارک کا ایک اور اہم تاریخی واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ بڑی ذہین، عالی دماغ، صورت و سیرت اور عفت و عصمت میں مکہ بھر میں مشہور تھیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد تھا جو مکہ کا بڑا رئیس آدمی تھا۔ آپ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہؓ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر اپنے والد محترم کا چھوڑا ہوا تجارتی کاروبار بڑے احسن طریقے سے سنبھال لیا۔ آپ اپنا تجارتی مال شام کی طرف بھیجا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا تجارتی مال لے کر شام گئے اور خدیجہؓ آپ کے کاروباری معاملات اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔ حتیٰ کہ آپ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اور آخری دم تک

حضرت خدیجہؓ کی ازدواجی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھی گزری حضرت خدیجہؓ نے تازک سے تازک لمحہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔

حضرت خدیجہؓ کا وصال | بعثت کا دسواں سال تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابوطالب دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی ان کی وفات کا زخم تازہ

ہی تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی ۱۰ رمضان المبارک کو چل بسیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی سے بہت رنج ہوا۔ حضرت خدیجہؓ کی محبت اور سچے دل سے خدمت گزاری کا خیال تو آپ کو ہمیشہ ہی رہا۔ اور تمام عمر یاد فرماتے رہے۔ حضرت خدیجہؓ نے چوبیس سال چھ ماہ آپ کی خدمت اور نکاح میں رہ کر آپ کو آرام پہنچایا۔ یہ مدت نہایت خوبی سے بسر ہوئی۔ آپ نے زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے قدر کی۔ حضرت خدیجہؓ نے زندگی کے ہر اڑے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہؓ ہیں۔ حضرت خدیجہؓ نے آقا دو جہاں کی رفاقت اور جاں نثاری کا پورا پورا حق ادا کیا۔

حضرت خدیجہؓ کے نماز پڑھنے کا واقعہ | ابن اسعد کا بیان ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا کہ اپنی بیوی کیلئے

عطر اور کپڑا خرید کر لے جاؤں، عباس بن عبدالمطلب کے پاس ٹھہر گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ میری نگاہ کعبہ کی طرف تھی عباس بھی ساتھ تھے اتنے میں ایک نوجوان آیا اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکا آیا اور اس جوان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ زیادہ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ غرض کہ یہ دونوں اس جوان کے پیچھے نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے عباس سے کہا عباس میں دیکھتا ہوں کوئی بڑا انقلاب ہونے والا ہے۔ عباس نے کہا ہاں تم جانتے ہو یہ جوان لڑکا اور عورت کون ہے۔ میں نے کہا نہیں عباس نے کہا یہ جوان محمد بن عبد اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا بیٹا تھا اور لڑکا حضرت علیؓ ابوطالب کا بیٹا تھا۔ عورت جس کو تم نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا میرے جوان بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد تھی۔

میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب خاص الہامی مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے، خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پابند نہیں ہے، یہ سن کر مجھے متناہوئی کہ چوتھا میں ہوتا۔

آنحضرت صلعم کو اس وقت تبلیغ حق اور اشاعت اسلام میں جتنی مشکلات درپیش تھیں اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک مدت تک اپنی غم گسٹار بیوی کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے۔

حضرت خدیجہؓ کے فضائل و فضائل بے شمار ہیں جو حسب ذیل ہیں

فضائل و محاصل

حضرت خدیجہؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ آپ کو بحیثیت شوہر اپنی زوجہ محترمہ سے مثالی محبت تھی۔ چنانچہ آپ کا یہ حال تھا کہ خدیجہؓ کی وفات کے بعد جب تک آپ خدیجہؓ کا ذکر کر کے ان کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے تھے، گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، "جتنا رشک مجھے خدیجہؓ پر تھا، کسی بیوی پر نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلعم نے ان کا ذکر کیا تو مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ "وہ بڑھیا تھیں، اب اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی دی ہے۔ یہ سن کر آپ غصہ ہوئے، فرط غضب سے مونے مبارک کھڑے ہو گئے اور فرمایا، "ہیں" بخدا مجھے اُس سے بہتر بیوی نہیں ملی، وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے۔ اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری مال سے مدد کی، جب دوسروں نے محروم رکھا اور اللہ نے مجھے اُس سے اولاد دی۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے جی میں کہا کہ آئندہ میں ان

کا ذکر بڑائی سے کبھی نہ کر دوں گی۔ رسول اللہ کی محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حیات تک خدیجہؓ زندہ رہیں، آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔

جناب خدیجہؓ اولاد پر بہت مہربان تھیں، امور خانہ داری سے کما حقہ واقف تھیں، گھر کا انتظام بہت اچھا کرتی تھیں، انہی خوبیوں کا احساس فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دو کائنات اُمّ العیال و زینۃ البیت کہا تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم آپ کا شعار تھا، اور جو کچھ رسول اللہ صلعم فرماتے تھے آپ اس کی تصدیق کرتی تھیں اور یہ حالت آپ کی ہر زمانہ میں رہی، بعثت سے قبل بھی اور بعثت کے بعد بھی۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا، چار عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت ہے، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمدؐ۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے زمین پر چار خط کھینچے اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل چار بیویاں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمدؐ، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم اہلیہ فرعون، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف حضرت خدیجہؓ کی کرتے تھے بیویوں میں سے کسی کی نہ کرتے تھے۔

ایک بار حضرت خدیجہؓ آنحضرت صلعم کی تلاش میں نکلیں یہ وہ زمانہ تھا کہ سارا عرب آپ کا دشمن ہو رہا تھا، راستہ میں حیریلؓ ایک مرد کی صورت میں ملے اور ان سے نبی صلعم کی بابت پوچھا یہ ڈر گئیں کہ کوئی دشمن نہ ہو جو آنحضرت کو قتل کر دینا چاہتا ہو، گھر پہنچ کر آپ سے ملیں تو اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا وہ حیریلؓ تھے مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ تم کو ان کا سلام پہنچا دوں اور حیرت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا، اور جس میں

شور و شغب، محنت و تکلیف کا گذر نہ ہوگا۔

حضرت جبریل کے سلام پہنچانے کی ایک اور روایت بھی ہے جس سے حضرت خدیجہؓ کی فراست دینی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ روایت حضرت انسؓ سے اس طرح مروی ہے کہ نبی صلعم کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اللہ خدیجہؓ پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ نے خدیجہؓ سے کہا تو انہوں نے جواب میں کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السَّلَامُ۔ شرح صحیح بخاری میں علامہ ابن حجر نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ قصہ حضرت خدیجہؓ کے کمال فراست پر دلال ہے یعنی انہوں نے جواب میں وعلیہ السلام نہیں کہا۔ صحابہ پہلے تشہد میں السلام علی اللہ کہا کرتے کہ آنحضرت صلعم نے ان کو منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی سلام ہے اس کے بدلے التحیات لکھو۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنی فہم و فراست سے یہ سمجھ لیا کہ اللہ پر درود و سلام نہ بھیجنا چاہیے کیونکہ اس سے دمانے سلامتی دنیا معلوم ہوتی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں بلکہ اُس کے لیے ثنا زیبا ہے۔ اس لئے آپ نے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ کہا۔ گویا اس طرح خالق و مخلوق کے امتیازی مراتب مٹا دیئے۔ اسی کے ساتھ آپ نے جبریل اور رسول اللہ صلعم پر بھی سلامتی بھیجی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام بھیجنے والے اور سلام پہنچانے والے دونوں کیلئے سلامتی کی دعا مانگنا چاہیے۔

علامہ ابن عبد البر کے حوالہ سے صاحب اصحابہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلعم حضرت فاطمہؓ کی عیادت کو آئے اور فرمایا بیٹی کیا حال ہے۔ کہا میں بیمار ہوں اور یہ مصیبت مزید بڑاں ہے۔ کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہؓ بولیں ابا جان! پھر مریم بنت عمران کیا ہیں؟ فرمایا تم اپنے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ مریم اُمتِ ماضیہ کی عورتوں سے بہتر تھیں۔ اور خدیجہؓ اُمتِ موجودہ کی تمام عورتوں سے بہتر و افضل ہیں۔

۳ - "غزوه بدر"

۱۰- رمضان المبارک!

غزوه بدر رمضان المبارک کا اہم واقعہ ہے۔ غزوه بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے جس کے واقعات اس طرح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۲ رمضان المبارک ۲ھ کو اپنے ۳۱۳ جاں نثار ساتھیوں کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً ۱۳ کلومیٹر دور ہے۔ جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور ملکِ شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہر کرتے تھے۔ آخر چلتے چلتے یہ قافلہ میدان بدر میں پہنچ گیا۔ ابو جہل بن ابی سفیان نے اپنا لشکر لے آیا تھا۔ ابو جہل کا لشکر تقریباً ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا۔ اور ہر قسم کے جنگی سامان سے لیس تھا۔ کھانے پینے کے سامان کی فراوانی تھی۔ اور مسلمان پیٹ خالی تھے، دلوں میں یاد خدا اور زبان پر حبیبِ کبریاء کی نعت خوانی تھی۔

حضور سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ساری رات عبادت و ریاضت اور دعائیں گزاری نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد جہاد کے متعلق مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور پھر آپ نے فتح و نصرت کی بشارت سنائی اور میدانِ جنگ کا معائنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں دشمن اسلام قتل ہوگا یہاں ابو جہل قتل ہوگا یہاں فلاں کافر مارا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز لڑائی سے یہ دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ
مِنْ أَهْلِ الْأَسْلَامِ لَا تَعْبُدُ
فِي الْأَرْضِ -

اے اللہ! اگر مسلمانوں کی یہ جماعت
ہلاک ہوگئی، تو پھر دنیا بھر میں
تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں
رہے گا۔

(مسلم شریف)

اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا
 قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا
 چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین مکہ میں سے عتبہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ
 کے ساتھ میدان میں نکلا۔ یہ سن کر کہ عتبہ کا بیٹا حضرات صحابہ کو لداکار رہا ہے، حضرت حذیفہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے
 مقابلے کیلئے نکلتا ہوں۔ مگر آپ نے انہیں اجازت نہ دی، پھر حضرت عوف، حضرت معاذ اور
 حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں حضرات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم کی اجازت سے میدان میں نکلے۔ مشرکین نے پوچھا تم کون ہو؟ جاں نثار ان رسول
 اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم انصار ہیں، ہم غلام سید ابرار ہیں، یہ سن کر عتبہ
 کہنے لگا کہ تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو، ہم مدینے کے چرواہوں کے ساتھ لڑنے کیلئے نہیں
 آئے، اس پر شکر اسلام سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کیلئے نکلے چنانچہ
 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتبہ سے، حضرت علی کا ولید سے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شیبہ
 سے مقابلہ ہوا، مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا اور حضرت علی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے ولید کو واصل جہنم کر دیا، اور شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، یہ دیکھ
 کر سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کھینچی اور شیبہ کو بھی فی النار کر دیا۔ تینوں مشرکین
 کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو
 شدید زخمی حالت میں اپنے کندھے پر اٹھایا اور حضور نبی کریم کے قدموں میں لاکر رکھ دیا۔ حضرت
 عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے مایوس تو تھے لیکن دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میں
 میدان جنگ میں شہید ہوتا۔ عرض کی اے میرے آقا! اب میرے متعلق کیا حکم ہے کہ مجھے جہنم
 شہادت حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ تو آقا رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا شک
 درجہ شہادت کو حاصل کر لیا ہے۔

کفر و اسلام کے مابین جنگ کا آغاز اس حسین انداز سے ہوا کہ حق و صداقت کا سر
فخر سے اونچا ہو گیا۔ ظلم و جبر کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ صداقت کا سینہ خوشی سے تن گیا، باطل کا
سر نہامت سے جھگ گیا۔ شیطان لعین سر پیٹنے لگا، کفر کے رُخ پر ہوا سیاں اڑنے لگیں۔ آن واحد
میں مشرکین کے تین سو رماں کے قتل ہونے سے کفار میں بھل بچل مچ گئی۔

چنانچہ ابو جہل نے جب اپنے لشکر میں بھگڑا اور مایوسی کے اس عالم کو دیکھا تو کہنے لگا اے قریشیو!
یہ تینوں سردار اپنی جہالت کی بنا پر مائے گئے ہیں۔ تو کیا اب ہم بھی اسی شرم و خجالت میں مرجائیں
دیکھو تمہارے پاس تلواریں اور ڈھالیں ہیں۔ تمہارے پاس سامان جنگ کی قوت ہے۔ تم
فتون جنگ سے واقف ہو، اٹھو، بڑھو، چن چن فاقہ مستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔

پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ روم کو بارگاہِ خداوندی میں دعا کی
اس کے بعد آپ پر غنودگی طاری ہو گئی جب بیدار ہوئے تو فرمایا ابو بکر بشارت ہو، اللہ کی نصرت
آگئی۔ حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار باگ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
نے اسکے بارے میں یوں فرمایا ہے۔

إِذْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئْتَيْنِ
الْبَلِيَّةِ مُرْدِفَيْنِ۔

جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے
تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی
بلشک میں تمہاری مدد پے در پے ہزار
فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔

(پ ۱۵ ع)

چنانچہ پہلے ہزار فرشتے آئے اور پھر ان کی تعداد پانچ ہزار ہو گئی۔ شیطان جو بصورتِ سراقہ
لشکر کفار میں موجود تھا، جب یہ آسمانی امداد دیکھی تو ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ قرآن کریم میں ہے۔
فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَيْنِ نَكَصَ
عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِّنْكُمْ إِنِّي أَمْرِي مَا لَا تَدْرُونَ

پس جب سامنے ہوئیں دو فوجیں، اللہ
پھر اپنی ایڑیوں پر، اور بولا میں تمہارے
ساتھ نہیں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جو

اِنِّیْ اٰقَافُ اللّٰهِ ط وَاَدَّ سَدِیْدٌ
 تم نہیں دیکھتے۔ میں ڈرنا ہوں اللہ سے
 الْعِقَابِ۔ (پتہ ۱۲) اور اللہ کا عذاب سخت ہے

چنانچہ جب لشکر کفار نے مل کر دھاوا بول دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 وسم نے بھی عام حملہ کرنے کی اجازت سے دی۔ دستِ بدست لڑائی کثرت سے ہو گئی اللہ تعالیٰ
 نے مسلمانوں کا ایسا رعب اُن پر ڈالا کہ وہ سرخوب ہو گئے اور ان کے وہ گاجر مولیٰ کی طرح
 کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ فرشتے نظر نہ آتے تھے۔ مگر ان کے افعال نمایاں تھے۔ کسی مشترک
 کے منہ اور ناک پر کورے کی ضرب کے نشان پانے جانے لگے۔ کسی کا سر بغیر تلوار کٹنے کا
 غلامانِ رسول بھی باوجود سامانِ جنگ کی کمی کے پوری ہمت سے اللہ کے بھروسے پر ڈٹے
 ہوئے تھے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا
 تھی کہ میں کسی طرح اس سر کردہ کفار ابو جہل کو قتل کر دوں۔ مگر موقع نہ پاسکا۔ اسی تمنا میں تھا
 کہ میرے دائیں بائیں دو ننھے مجاہد معاذ اور معوذہ دو سکے بھائی تلواریں لئے اکھڑے ہوئے۔

ابھی نو عمر تھے دونوں کہ ہاتھوں میں تیس شمشیریں
 نظر آئیں مجھے دو سادہ رو معصوم تصویریں !
 بہت شائستہ خوش اطوار کم عمر و حسین دونوں
 فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمیں دونوں

ان دونوں ننھے مجاہدوں نے آتے ہی پوچھا تو کیا؟ فرماتے ہیں

نہایت رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا

شباہت اور خلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا: بچو!

اس بے دین سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو بولے۔

قسم کھائی ہے مرجاؤں گے یا ماریں گے تاروی کو۔ سنا ہے گالیاں دینا ہے وہ محبوبِ باری کو

فرماتے ہیں میں ان کی جرات پر حیران و ششدر رہ گیا اور پھر ان کی شہادت کے خیال سے تڑپ کر رہ گیا مگر ان بچوں کا جواب یہ تھا کہ بیشک موت سامنے ہے مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بچو! ابو جہل تک تمہاری رسائی کیسے ہوگی کہ

حفاظت کر رہا ہے گرد اُس کے فوج کا دستہ

بچوں نے کہا:

یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا راستہ

آخر حضرت عبد الرحمن نے ابو جہل کا نشان بتایا، تو

خدا حافظ کہا اور پیچ لیں دونوں نے شمشیریں

بڑھے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں

یہ دونوں ننھے مجاہد حضرت معوذ رضی اور حضرت معاذ بن ابو جہل پر آن واحد میں جا

چھپے اور انہوں نے اس پر پھر پورا اپنی اپنی ننھی ننھی تلواروں سے وار کیا، گھوڑے سمیت

زمین پر گر پڑا۔ کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ان دونوں معسوم بچوں پر ٹوٹے پڑے

آخر ان دونوں ننھے مجاہدوں میں پہلے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے پھر حضرت معاذ

رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا لیکن پھر بھی آپ نے بہادری کے وہ کارہائے نمایاں سرانجام

دیتے ہوئے شہید ہوئے۔

المختصر مشرکین میں سے ستر آدمی و اسل جہنم ہونے اور شکر اسلام میں چودہ آدمیوں

نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد مشرکین میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

اور شکر اسلام مدینہ طیبہ میں فتح و نصرت کے ساتھ تشریف لایا۔

فتح مکہ

۱۹ - رمضان المبارک

سیرت مصطفیٰ کا نہایت ہی اہم واقعہ فتح مکہ ہے۔ یہ عظیم الشان فتح ۱۹ رمضان ۶۱۰ء مطابق جنوری ۶۳۰ء کو ہوئی۔ یہ تاریخ کا وہ سنہری باب ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آب و تاب سے چمکتا رہے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا اسلام کی کتنی عظیم فتح تھی جو کہ اس عظیم ماہ رمضان المبارک میں ہوئی لہذا اس تاریخ یعنی فتح سے اس ماہ کی شان اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔

فتح مکہ وہ فتح ہے جس کے آٹھ سال قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو تیسرا بار کہہ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اور مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری محبت آمیز نگاہ ڈال کر فرمایا تھا کہ اے مکہ خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا لیکن آٹھ سال کے بعد آپ ایک فاتح کی حیثیت سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہر مکہ میں نزول فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرازا کیا۔

فتح مکہ کی وجہ کفار قریش کی عہد شکنی تھی اور وہ عہد شکنی یہ تھی کہ قریش مکہ کے حلیف قبیلہ بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پر حملہ کر کے اسے کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس حملہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے انہوں نے بنو خزاعہ کا قتل عام کیا۔ اس حادثہ کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار چالیس آدمیوں کا وفد لے کر بارگاہ رسالت میں فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کیلئے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش کیں وہ یہ تھیں کہ

۱۔ نبی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دو۔ یا

۲۔ بنی بکر کی حمایت چھوڑ دو۔ یا

۳۔ حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دو۔

قریش مکہ نے تیسری شرط قبول کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی خزاعہ کے ساتھ اپنے کئے ہوئے معاہدہ کے مطابق قریش مکہ اور بنی بکر کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ آخر دس رمضان المبارک ۶۱۰ھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جاں نثاران اسلام کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے تمام صحابہ روزوں سے تھے اور سفر کی وجہ سے خاصی تکلیف محسوس ہوئی۔ آخر یہ لشکر اسلام مننزل بہ مننزل سفر طے کرتا ہوا مکہ کے باہر مرآء النہر ان کے مقام پر آ کر قیام پذیر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آگ کے الاؤ روشن کئے جائیں چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی۔ اسی وقت ابوسفیان جاسوسی کی غرض سے اور حالات کا اندازہ کرنے کیلئے ادھر آ نکلا اور اس کے منہ سے نکلا کہ اس شان کا لشکر اور اس طرح کی روشنی تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت عباس کی وساطت سے ابوسفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور قبول اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر لشکر اسلام مکہ کی طرف بڑھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کو ہدایت کی کہ ابوسفیان کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں سے اسلامی فوج کی پیش قدمی کو دیکھ سکیں۔ حضرت عباسؓ انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ ابوسفیان لشکر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں داخل ہونے سے قبل صحابہ کرامؓ کو کچھ

ہدایات جاری کیں کہ

جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کیلئے امان ہے۔

جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کیلئے امان ہے۔

جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کیلئے امان ہے

اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم
ابوسفیان ایک فخر پسند آدمی ہے اس کیلئے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیئے کہ اس کا سر
فخر سے اونچا ہو جائے تو آپ نے فرما دیا کہ

”جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کیلئے بھی امان ہے“

اس کے بعد ابوسفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش! محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) اتنا بڑا شکر لے کر آگئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت

نہیں ہے۔ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کیلئے امان ہے۔ ابوسفیان کی زبان

سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتیبہ جل ہن کر کباب ہوئی اور سسٹیں میں آ کر

ابوسفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانہ! اس کم بخت کو قتل کر دو۔ یہ کیسی

بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ مہند کی اس چیخ و پکار سے تمام بنو کنانہ ابوسفیان کے

مکان میں جمع ہو گئے۔ اور ابوسفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور سسٹیں کی

باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور

میں تم لوگوں کو یقین دلانا ہوں کہ اب تم لوگوں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ نہیں ہو

سکتا۔ یہ جو سدا افزائی ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابوسفیان کے مکان میں چلا جائے

اس کیلئے امان ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پنا لے لیں۔ ابوسفیان

کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آسکیں گے۔ ابوسفیان نے

بتایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے

بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں! ابوسفیان کا یہ بیان سن کر

کوئی ابوسفیان کے مکان میں چلا گیا کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے قسوانامی اذٹنی پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے تو وہ منظر

بڑا رُوح پرور تھا۔ چشم فلک نے بہت سے فاتح دیکھے ہوں گے مگر ایسا فاتح اسے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کیونکہ فاتح جب داخل ہوتے ہیں تو قتل و غارت کرتے ہوئے، مخالفوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ مگر جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں ۱۹ رمضان المبارک کو داخل ہوئے ہیں تو عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ سر مبارک پالان شتر پر لگ رہا تھا، زبان پر خدا کی حمد و ثنا کے ترانے تھے شہر میں داخل ہو کر پہلا یہ کام کیا کہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں سر سجود ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندرون حصار میں سو ساٹھ بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل کا جانشین خلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کریں چنانچہ آپ خود بہ نفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے۔ اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق و زهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے جاتے، یعنی حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ (بخاری جلد ۲ ص ۲۱۳، فتح مکہ وغیرہ)

پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کئے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام کے مجسمے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا۔ آپ نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید حضرت علی حضرت بلال رضی اللہ عنہما اور عثمان بن طلحہ صحابی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی۔ اور دو رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔

اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ اس طرح یہ عظیم فتح پایہ تکمیل کو پہنچی۔

۵۔ شہادت حضرت علی رضی

۲۱۔ رمضان المبارک ۴۰ھ

شہادت حضرت علی رضی بھی رمضان المبارک کا اہم واقعہ ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی تھے۔ علاوہ ازیں آنکوش نبوت میں پل کر جوان ہوئے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت آپ کو میسر آئی بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح کئی لحاظ سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ آپ کی شہادت خوارج کی سازش کا نتیجہ تھی اور شہادت کا واقعہ یوں ہے۔

ابن ملجم کا منصوبہ | آپ کا قابل عبد الرحمن بن ملجم قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا تھا اور یمن کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ یمن کے لوگوں نے حضرت علی رضی کی میت

میں تحائف پیش کئے۔ اس نے بھی ایک تلوار جو بہت قیمتی تھی بدیتہ پیش کی۔ آپ نے سب لوگوں کے تحفے قبول کر لئے، مگر ابن ملجم کی تلوار واپس کر دی اور فرمایا کہ میں اس کو کیونکر لوں، کیونکہ تیرا مطلب اسی سے پورا ہوگا، یہی تلوار تیرے ہاتھ سے میری پیشانی پر پڑے گی۔ ایک بار ابن ملجم نے اپنی سواری کیلئے حضرت علی رضی سے گھوڑا طلب کیا آپ نے فوراً دے دیا۔ اور فرمایا کہ یہی شخص مجھ کو شہید کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس کو قتل کر ڈالیے فرمایا، اگر میں اس کو مار ڈالوں تو مجھے شہید کون کرے گا۔

ابن ملجم آپ کے لشکر میں رہتا تھا، اور اس قدر معتقد تھا کہ لڑائیوں میں بھی حضرت علی رضی کے ہم رکاب رہتا، اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتا، جب نہروانیوں پر آپ نے فتح پائی تو وہ فتح کی خبر سیکر کوفہ گیا۔ اور وہاں کے بازاروں، گلیوں میں مشرکہ فتح سناتا پھرا۔ اسی دوران

اس نے ایک گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز سنی، وہ دروازہ پر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چند عورتیں باہر آئیں، جو خوبصورت لباس پہنے ہوئے زیوروں سے آراستہ و پیراستہ تھیں، ان میں ایک عورت قطام بنت ثجنہ تھی جس کے حسن و جمال کا شہرہ تمام عرب میں تھا، اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم عاشق ہو گیا، موقع پا کر اس کے گھر گیا، اور اپنے عشق و محبت کا اظہار کر کے پیغام نکاح دیا، وہ عورت خارجہ تھی، اس کے بھائی اور باپ حضرت علیؑ کے ہاتھ سے جنگ نہروان میں قتل ہو گئے تھے، اس لئے وہ آپ کے ساتھ سخت عداوت اور کینہ رکھتی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو میرا مہر ادا کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کو راضی ہوں، وہ یہ ہے کہ تین ہزار درم نقد، ایک لونڈی مغنیہ، اور حضرت علیؑ کا دل، ابن ملجم نے کہا کہ پہلی دو شرطوں کا پورا کرنا مشکل نہیں، لیکن حضرت علیؑ کو قتل کر کے ان کا دل نکال کر لانا مشکل ہے بلکہ امر محال ہے، قطام نے کہا کہ میں پہلی دونوں شرطیں چھوڑتی ہوں لیکن تیسری شرط ضروری ہے، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے ملنے کی امید دل سے نکال دے، آخر ابن ملجم شقی اس شرط پر راضی ہو گیا، اور اپنے ہم مذہب شیب بن بجرہ اسحعی اور وردان خارجی کو بھی اس کام پر تیار کر کے اپنے ہمراہ کیا۔

واقعہ شہادت سے قبل پیشین گوئی

ایمان کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ نے تیرہویں رمضان کو منبر پر جا کر خدا تعالیٰ کی تعریف کی اور حاضرین کو خوب وعظ و نصیحت فرمائی، پھر حضرت امام حسنؑ کی طرف دیکھ کر فرمایا: بیٹا! آج رمضان المبارک کے کتنے دن گزرے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: تیرہ دن، پھر حضرت امام حسینؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا بیٹا! اس مہینے کے اب کتنے دن باقی ہیں انہوں نے عرض کیا: ستترہ دن، آپ نے اس وقت اپنی دائرہ مبارک پر ہاتھ لے جا کر فرمایا کہ اس مہینے میں یہ میری دائرہ خون سے رنگین ہوگی، یہ فرما کر اس قدر روئے کہ پیش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا کہ میں موت کے خوف سے نہیں روتا ہوں، بلکہ اللہ

کے خوف سے روتا ہوں۔

اس رمضان میں آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک روز حضرت امام حسنؑ کے مکان پر روزہ افطار فرماتے اور ایک روز حضرت امام حسینؑ کے گھر، اور ایک روز حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور تین چار قسموں سے زیادہ تناول نہ کرتے، اور ہر وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ آمادہ سفر ہیں، اور تاریخ روانگی کا انتظار ہے اور عین اوقات شوق شہادت میں فرماتے کہ میری داڑھی کو خون سے رنگنے والے کو کون چیز مانع ہے وہ آتا نہیں ہے، کبھی کمال تمنا سے فرماتے کہ وہ کون سا دن ہو گا جو بدترین اس امت کا اپنا کام تمام کرے گا،

چونکہ حضرت علیؑ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ شہادت

فرمان کے مطابق اپنی شہادت کا پختہ یقین تھا، اس لئے شب جمعہ امیساں رمضان کو کہ درحقیقت وہی شب شہادت تھی، آپ تمام رات نہ سونے اور بار بار اٹھ کر آسمان کو دیکھتے اور فرماتے، واللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ

وسلم کے فرمانے میں ہرگز فرق نہیں ہو سکتا، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ ہے

حضرت امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ سنت علیؑ اس رات کو فرماتے تھے کہ آج میں نے حضرت

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میرے منتظر ہیں۔ الغرض آپ نے

بہت سویرے مسجد کا قصد فرمایا، بطنیں شور کرنے لگیں، آپ نے فرمایا یہ میرے فراق

میں روتی ہیں، پس جیسے ہی حضرت شاہ ولایت القلوة الدلوة فرماتے ہوئے

لوگوں کو نماز کے لئے جگاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے کہ اچانک ہی شہید شقی نے

آپ پر وار کیا کہ تلوار طاق مسجد پر پڑی اور ٹوٹ گئی پھر وردان نے تلوار چلائی وہ بھی دیوار

پر پڑی، اور وہ دونوں بھاگ گئے، پھر ابن بلجم مردود نے ستون کی آڑ سے نکل کر

حضرت علیؑ کے سر مبارک پر جہاں عمرو بن عبدود کی تلوار کے زخم کا نشان تھا، تلوار ماری

آپ نے بقور ارشاد کیا فذرت بربت الکعبۃ لوگ مسجد سے اٹھا کر حرم سر میں آپ کو

نے گئے۔

قاتل کے متعلق فرمان

انبیاء اور وردان تو فوراً بھاگ گئے لیکن ابن لجم شقی ابھی بھاگا چاہتا ہی تھا کہ حضرت مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نے اسے پکڑ لیا، تو آپ نے اس کے متعلق حضرت امام حسنؑ کو ارشاد فرمایا "یہ قیدی ہے اس کی خاطر تواضع کرو، اچھا کھانا دو، نرم بچھونا بچھاؤ، اگر زندہ رہوں گا تو سب سے زیادہ دعویٰ میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر مر جاؤں تو اُسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اُس سے جواب طلب کروں گا۔"

اگر تم قصاص لینے پر ہی اصرار کرو تو چاہیے کہ اسے اسی طرح ایک ضرب سے مارو جس طرح اس نے مجھے مارا ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

وصیت

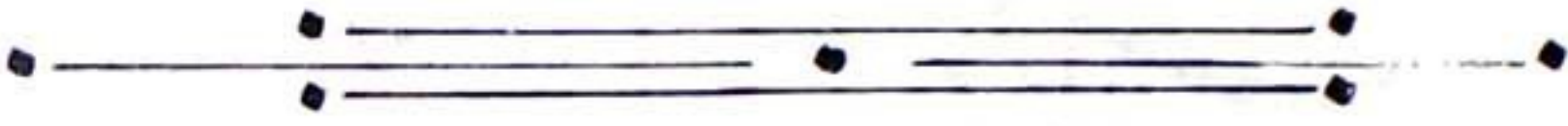
پھر آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو جناب بن عبداللہؑ نے حاضر ہو کر کہا، خدا نخواستہ اگر تم نے آپ کو کھو دیا تو کیا حسنؑ کے ہاتھ پر وصیت کریں؟ آپ نے جواب دیا میں تمہیں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنی مسحت تم بہتر سمجھتے ہو۔

پھر اپنے صاحبزادوں حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو بلا کر فرمایا میں تم دونوں کو تقویٰ الہی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کی کہ دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے، اُس پر نہ کھنسا، ہمیشہ حق کہنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کیلئے عمل کرنا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے حامی ہونا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا نہ کرنا،

اسحری لمحات

زخم کاری تھا مگر آپ لمحہ لمحہ شدید تکلیف کے باوجود یاد الہی میں

گزار رہے تھے، دو روز تک آپ اسی تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد اس دارِ فانی کو اتوار
 کی رات بتاریخ اکیسویں رمضان المبارک ۱۰۴۰ھ چالیس ہجری مطابق اٹھائیسویں جنوری
 ۱۶۶۱ء چھ سو اسیٹھ عیسوی کو بجز تریسٹھ سال خیر باد کہہ گئے،

نصیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کمالات حبیبہ
اور سیرت طیبہ

نصیر و القلوب

بذکر المحبوب

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

امام متکلمین مولانا شاہ نعیمی علی خاں بریلوی قدس سرہ عزیز

۱۲۹۶ھ

۱۲۶۶ھ

۱۸۸۰ھ

۱۸۳۰ھ

والد ماجد امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ

شبیر انوار
دوبار لاہور

مسئلہ اہلسنت کے مطابق روزمرہ شرعی مسائل کا مستند مجموعہ

احکام شریعت

تینوں حصے مکمل معہ ملفوظات

تصنیف لطیف

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی و تادری قدس سرہ العزیز

ترجمہ عربی و تصحیح

دیباچہ و موصوت بندی

محمد اول شاہ قادری

عالم فقہی ایم ایس بی بی

شعبہ برادرز، اردو بازار، لاہور

اولیاء اور صوفیاء کرام کے بارے میں مستند اور

مفصل تذکرہ

گلزارِ صوفیاء

تحقیق و تالیف

عالم ففتری

ادارت و انتظام

حاجی الوراختر

روزِ مَرَّہ کے عام شرعی مسائل
 آدابِ رفعِ حاجت، استنجا، غسل، وضو، حیض،
 نفاس کے موضوع پر
 عام فہم قرآن و حدیث کے مطابق غسل اور عملِ رتیب

اَحْکَامِ طَهَارَتِ

قیمت ۸ روپے

صفحات ۲۵۳

نام مشتری

تعمیر کار

شبیر برادرزہ اردو بازار لاہور

اس پر آشوب دور میں رزق حلال کمانا ممکن ہے یا نہیں ہے
 ہر انسان اپنے پیٹ میں حرام ڈالنے پر مجبور ہے
 دعوتِ حق دینے والے حلال کھاتے ہیں یا حرام؟

کیا

○ ہر خاص و عام رزق حلال کیسے حاصل کر سکتا ہے
 ان سوالوں کے لستہ بخش جواب کا منہ بولتا زندہ شاہکار

عالم فقہی کی بہترین کتاب

قرآن اور رزق حلال

ہدیہ — ۱۵ روپے

برائے کتب فروش سے حاصل کیے جا سکتے ہیں
 مرنے کا پتہ

عالم فقہی ایم۔ اے اسلامیات کی تصانیف

اسلام کے نظام عبادت پر کتب کا عام فہم مکمل سیٹ

احکام طہارت

آدابِ رفع حاجت - استنجا - غسل - وضو - تیمم - حیض و نفاس کے مسائل
کا مکمل مجموعہ۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے قیمت - ۱۸/ روپے

احکام نماز

نماز کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عام فہم زبان میں مسائل نماز پر مکمل کتاب۔
احکامِ روزہ : رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل پر مقبول عام کتاب۔
ہر خاص و عام اور واعظین کے لیے نادر تحفہ۔ قیمت - ۲۲/ روپے

احکامِ زکوٰۃ

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل مسائل نصابِ زکوٰۃ، مصارف و فوائد پر
دور جدید کے تقاضوں کے مطابق منہ بولتا زندہ شاہکار۔

احکام حج

حج و عمرہ کرنے کے لیے مکمل مسائل اور فضائل کا مجموعہ۔ حج کرنے کا مکمل
طریقہ - دعائیں - زیارتِ مدینہ کے محبت بھرے آداب۔

اذکارِ قرآنی

قرآنی دعاؤں اور وظائف کے فوائد اور خواص کا انمول تحفہ۔

قیمت - ۱۵/ روپے

ناشر: شبیر برادرز پبلشرز ● اردو بازار، لاہور

عالم فقہی ایم۔ اے اسلامیات کی تصانیف

اسلام کے نظام عبادت پر کتب کا عام فہم مکمل سیٹ

احکام طہارت

آدابِ رفع حاجت - استنجا - غسل - وضو - تیمم - حیض و نفاس کے مسائل
کا مکمل مجموعہ۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے قیمت - ۱۸/ روپے

احکام نماز

نماز کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عام فہم زبان میں مسائل نماز پر مکمل کتاب۔
احکامِ روزہ : رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل پر مقبول عام کتاب۔
ہر خاص و عام اور واعظین کے لیے نادر تحفہ۔ قیمت - ۲۲/ روپے

احکامِ زکوٰۃ

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل مسائل نصابِ زکوٰۃ، مصارف و فوائد پر
دور جدید کے تقاضوں کے مطابق منہ بولتا زندہ شاہکار۔

احکام حج

حج و عمرہ کرنے کے لیے مکمل مسائل اور فضائل کا مجموعہ۔ حج کرنے کا مکمل
طریقہ - دعائیں - زیارتِ مدینہ کے محبت بھرے آداب۔

اذکارِ قرآنی

قرآنی دعاؤں اور وظائف کے فوائد اور خواص کا انمول تحفہ۔

قیمت - ۱۵/ روپے

ناشر: شبیر برادرز پبلشرز ● اردو بازار، لاہور