

الإسلام
في
تبيان الإسلام

مكتبة دار الحديث

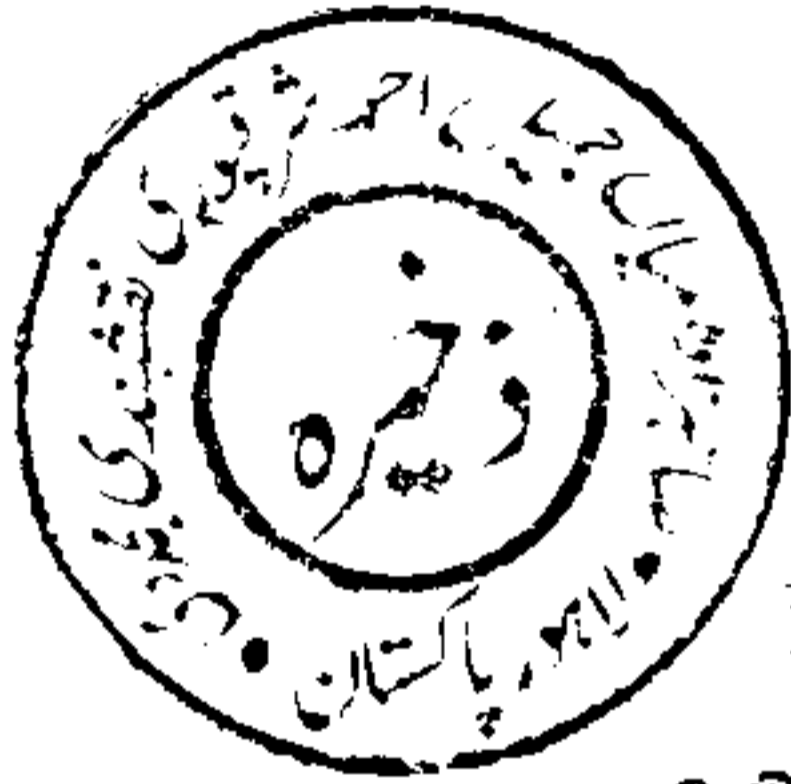
الإشهاد بالسلامة

ببيان الإسلام

مصنف

700

الانشاءات الملائمة للبيانات الملائمة

مفتی اعجاز ابن حنبل قال لا یحی

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

83

الارشاد البدار فی معالم الاسلام

فقیر اعجاز احمد قادری

696

جمادی الثانی ۱۴۲۸ھ / جون ۲۰۰۷ء

ربیع الاول ۱۴۳۰ھ / مارچ ۲۰۰۹ء

ولڈزمیکس

بাহو گرافکس لاہور

سید محمد شجاعت رسول قادری

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، لاہور

اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز، لاہور

750 روپے

نام کتاب

مصنف

تعداد صفحات

اشاعت اول

اشاعت دوم

کمپوزنگ

سرورق

طابع

ناشر

مطبع

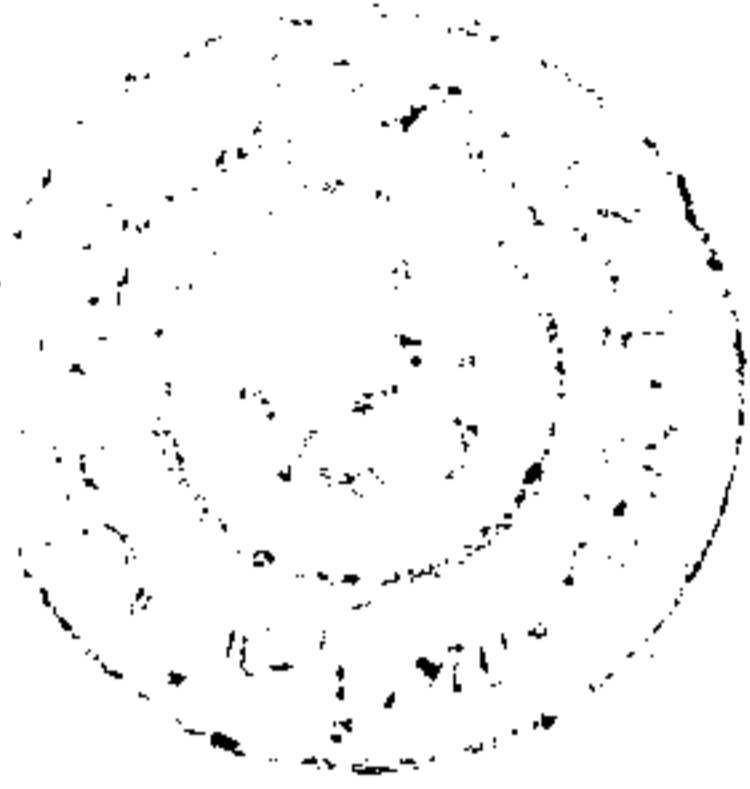
قیمت

ملنے کے پتے

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، داتا سٹیج بخش روڈ لاہور فون 7070063-7313885

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فٹنل آباد فون 2626046

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

پبلی کیشنز

نوریہ رضویہ

شرفِ شاہ

اس کتاب کو
نہایت خلوص
اور
انکساری کے ساتھ

حضرت محبوب ذاتِ بیخود

حضرت مولانا سید محمد شاہ غازی قادری

سجادہ نشین درگاہِ حضرت محبوب ذاتِ مندیور سیدان شریف سیکالکرت

کے نام منسوب کرتا ہوں۔

کلماتِ شکر - از ناشر

انسان ہونے کے ناطے جس طرح ہمارے مادی جسم کو مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کو روحانی غذا درکار ہوتی ہے۔ وہ روحانی غذا یہ ہے کہ روح کا ربط و رشتہ اسے تخلیق کرنے والی ہستی یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم و استوار ہو جائے جس سے روح کو وہ قوت ملے کہ وہ اپنی باطنی پرواز کی ایک جست میں ملاءِ اعلیٰ کا سفر طے کر لے اور بالآخر بارگاہِ الوہیت میں رسائی و باریابی کا عظیم ترین شریف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے قرب و معرفت کی یہ منزل دنیا میں رہتے ہوئے بندے کو خود سے میسر نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے اس بلند ترین مقصد کا حصول صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ خالقِ ارض و سماء کو پانے کی غرض سے اپنا ناطہ اس کے محبوبین و مقربین سے جوڑ لیا جائے کیونکہ یہی وہ باخدا ہستیاں ہیں جن کے صبحِ شام کا ایک ایک پل اپنے مولا کی رضا و محبت اور قرب و معیت کی حسین وادیوں میں بسر ہوتا ہے اور یہی وہ صاحبانِ حق ہیں کہ جن کی درگاہوں کی دہلیز ہی خدائی فضل و کرم کا دروازہ ہوتی ہے کہ جہاں ان کے فیضِ لطف و عنایت کے آنگن میں قدم رکھتے ہی طالبِ حق کے لئے حق کی معرفت دو گام رہ جاتی ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں خلوص بھرے دو پل گزارنے والا دو جہاں کی ان گنت بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔

لیکن حقیقتِ حال یہ ہے کہ اللہ پاک کے ایسے برگزیدہ اور محبوب بندوں کی نسبت اور غلامی مقدر سے ہی ملتی ہے۔ یہاں ہم اپنے حوالہ سے بڑے فخر و اعزاز کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم پر حسنِ تقدیر سے اللہ کریم کا بے پایاں فضل و کرم ہوا ہے کہ ہمیں اس بابرکت ہستی سے نسبتِ غلامی کا شرف ملا ہے جن کو خدائے بزرگ و برتر نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا ہے اور اپنے محبوب بندوں کی عالیشان صف میں شامل فرما کر محبوب ذات کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ میری مراد سیدنا سرکارِ عالی حضور قبلہ سید احمد حسین گیلانی القادری محبوب ذات نور پاک قدس سرہ العزیز ہیں۔ اس بلند و ارفع اور

عظیم الشان نسبت پر ہم جتنا بھی فخر و ناز کریں کم ہے اور اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر جلالاً و تعالیٰ ہے۔ اپنے اس تفاخر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کم مائیگی اور کج روی کا پورا احساس ہے اور یہ اعتراف ہے کہ ہم کرم کے قابل نہ تھے یہ تو ہمارے مرشد و مہربان سرکار عالی سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی عنایت و دہگیری کی آغوش میں ہم جیسوں کو بھی قبول فرمایا اور ہم گنہ گاروں کو بھی اپنے فیضانِ جود و کرم کے سیلِ رواں سے سیراب فرمایا۔ حضور سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے فیضِ روحانی و باطنی کی تابانیوں سے ایک عالم کو فرمایا۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد آج تک یہ روحانی فیوض کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیش نظر کتاب الارشاد المدام فی تبیان الاسلام جو کہ شریعت و طریقت کے اصول جوہرے مزین ہے درحقیقت سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز کے جلیل القدر روحانی فیضان کا تسلسل ہی ہے۔ کتاب ہذا کے مصنف محترم جناب قبلہ فقیر اعجاز احمد قادری صاحب سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز کے منظور نظر، کامل و اکمل مرید ہیں اور بلاشبہ اپنے شیخ و مرشد کے فیض سے سرشار ہو کر آپ ان کی روحانی توجہات، عنایات اور برکات کے کامل امین ہیں۔ سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز کے ساتھ ہم نیاز مندوں کی نسبت آپ ہی کے دم سے ہے۔

درج بالا ضروری کلمات کے بعد ہم محترم قبلہ فقیر اعجاز احمد قادری صاحب کے حضور بصد ہجر و نیاز ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محبت و شفقت سے ہمیں نوازا اور ہمیں اپنی خدمت و نیاز مندی کا شرف عطا کرتے ہوئے اپنی تصنیف لطیف الارشاد المدام فی تبیان الاسلام کی طباعت و اشاعت کی ذمہ داری کا اعزاز بخشا، نیز اپنی دیگر جملہ تصنیفات (الارشاد الحقیقت فی تبیان الطریقت برہان القرآن فی مرآة الرحمن) کی اشاعت کے عظیم کار خیز کے لئے ہمیں اپنی طرزِ احسان سے نوازا۔ اپنی اس سعادت مندی پر ہم خدائے پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں ناگاہی ہے۔

آخر میں باری تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ پروردگار اپنی بے پناہ رحمت و کرم سے انشاء فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوضات سے مستفیض و مستغیر فرمائے آمین اللہم صل علی محمد و آلہ و سلم
فقیر اعجاز احمد قادری صاحب کو مالا مال فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت ہمارے لئے برکات و برکات
فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوضات سے مستفیض و مستغیر فرمائے آمین اللہم صل علی محمد و آلہ و سلم
میں التجا ہے کہ ہمیں سرکار عالی سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز کا کامل و اکمل امین و امین
جی ریکی غلامی نصیب ہو جائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پیش لفظ

ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، جس نے عارفین کے قلوب کو توحید کے اسرار کی دولت سے سرفراز کیا، اور واصلیں کی ارواح کو تزیینہ کے انوار سے منور کیا، جس نے اپنے سب سے پیارے برگزیدہ اور محبوب رسول کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث کیا اور ہمیں آپ ﷺ کی امت میں پیدا کر کے، آپ ﷺ کے ساتھ نسبت کا شرف عطا کیا۔

ہمارے آقا، مولیٰ، سردار، پیشوا، ہادی، رہنما، حضرت محمد ﷺ پر درود و سلام نازل ہو، ان کے ہمراہ ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی امت کے علمائے کرام، مشائخ عظام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔

اگر آپ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ کا اجمالی جائزہ لیں تو آپ اس حقیقت سے بہت جلد آگاہ ہو جائیں گے اور اس بارے میں صوفیائے عظام نے نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں۔ بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں، صوفیائے کرام کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، سید علی

الہجویری قدس سرہ العزیز، المعروف داتا گنج بخش کی آمد سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

ہر کام اور ہر شعبے کے اپنے قواعد و ضوابط اور آداب و روایات ہوتے ہیں صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق، رویے، انسان دوستی، شفقت اور محبت کے ذریعے لوگوں کے قلوب پر حقیقت اور ان کے دلوں کی سر زمین پر ایمان و اخلاص کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ فلسفہ اور منطق انسان کے ذہن کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، لیکن دل کو فتح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے دلوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ دلوں کو سنوارا، انہیں ایمان کی روشنی سے نکھارا۔

صوفیاء کرام کے اسی مقدس گروہ سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت میرے پیر و مرشد شیخ طریقت آقائے نعمت ہیں۔ جنہیں زمانہ حضرت سید احمد حسین شاہ گیلانی، محبوب ذات رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتا ہے اور جن کا روضہ پاک منڈیر سیداں سیالکوٹ میں مرجع حاجات خلائق ہے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب ﷺ کا جو فضل و کرم میرے شیخ کے واسطے سے مجھ پر ہوا ہے، اسے لفظوں کے محدود دامن میں سمویا نہیں جاسکتا۔ یہ میرے شیخ کمال کی روحانی توجہ اور دستگیری کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا عاجز انسان اسلام کی تحریری و تقریری اور عملی تبلیغی خدمت کرنے کے قابل ہوسکا۔

مغاں سرداند انگور آب می سازد

ستارہ می شکند آفتاب می سازد

برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و دعوت اور تصوف کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کی تصنیف و تالیف کا آغاز سید علی ہجویری نے کیا۔ آپ کی تصنیف ”کشف المحجوب“ سالکانِ طریقت کے لیے مشعلِ راہ بلکہ منارۃ نور ہے۔ اس کے بعد آنے والے صوفیائے کرام نے بھی اپنے زمانوں کے مخصوص تقاضوں اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے تصانیف کی ہیں۔ جن میں اکابرینِ قادریہ کی تحریرات، خواجگانِ چشت کے ملفوظات اور مشاہیر سہروردی کی تصنیفات شامل ہیں۔ جن کے تفصیلی تعارف کے لیے ایک مستقل تصنیف درکار ہے۔

اس عاجز فقیر نے اپنے ان اکابرین سے نسبت کے تحت اور ان کے روحانی تصرف اور دستگیری کی بدولت، اپنے عہد کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ کتاب تصنیف کی ہے، جس میں تصوف، روحانیت، شریعت، طریقت، حقیقت کے بارے میں بہت سے مسائل اور نکات کی نشاندہی کی ہے۔ اس سلسلے میں متقدمین و متاخرین صوفیائے کرام کی تحریرات اور اپنے پیرومرشد کے ملفوظات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

قارئین سے التماس ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے شیخ طریقت کے برزخی درجات میں اضافے، اس فقیر کے علم و عمل میں خیر و برکت، خاتمہ بالخیر و مغفرت کی دعا کریں۔ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے دنیا و آخرت میں میرے لیے فلاح و کامرانی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین

فقیر اعجاز احمد قادری

ترتیب

۴	انتساب	عالم کی حقیقت	۴۱
۵	کلمات تشکر - از ناشر	عالم علیین - عالم سجدین	۴۱
۷	پیش لفظ	عالم میزان اور پل صراط	۴۱
۲۳	عقیدہ	صوفیائے کرام کے نزدیک یوم میزان	۴۶
۲۴	احادیث صفات	باب التوحید	۴۹
۲۵	فرض علوم	توحید و شرک جمع نہیں ہو سکتے	۵۰
۲۶	علم حقیقت کے ارکان	توحید سے متعلق مشائخ کے رموز و اشارات	۵۱
۲۶	علم شریعت کے ارکان	حضرت خواجہ جنید بغدادی	۵۱
۲۶	دلائل و براہین	حضرت حسین بن منصور حلاج <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۵۴
۲۹	ذات کی حقیقت	حکایت	۵۳
۳۰	ذات الہی	آسرار الہیہ کی حفاظت اور اخفاء کی ضرورت	۵۳
۳۱	علم ذات باری تعالیٰ	مقامات توحید کے بیان میں احتیاط	۵۳
۳۱	علم صفات باری تعالیٰ کی شرائط	ایک سوال بابت توحید	۵۵
۳۲	صفات حقیقی	باب القرآن	۵۷
۳۳	افعال باری تعالیٰ	قرآن مجید	۵۷
۳۳	ضروری نوٹ	قرآن کریم	۵۷
۳۳	وحدۃ الوجود	قرآن حکیم	۵۷
۳۳	نظریہ وحدۃ الوجود	قرآن مجید کی تعریف	۵۷
۳۳	نظریہ وحدۃ الشہود	نزول قرآن مجید	۵۷
۳۷	تخلیق کائنات	قرآن مجید آپ کے قلب پر	۵۷
۳۹	القرآن	قرآن کا نزول حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی شان میں	۵۷
۳۹	تشریح تخلیق کائنات	قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے	۵۷

۱۰۰	قرآن و حدیث میں فرق	۶۲	مصنف
۱۰۲	صاحب قرآن و سنت و احکمت	۶۶	قرآن مجید کے فضائل
۱۰۳	واقعہ جبرائیل امین علیہ السلام	۶۶	ضروری نوٹ
۱۰۶	امر کن کا مظہر اول	۶۶	قرآن مجید کے فوائد احادیث مبارکہ میں سے
۱۰۷	”کن“ کلام الہی اور نور محمدی اسے استعارہ ہے	۶۸	تلاوت قرآن مجید
۱۰۸	کتاب سے ”ک“ اور نور سے ”ن“ کا اشارہ	۷۲	القرآن
۱۰۹	(ن) اسم مصطفیٰ ہے	۷۲	تلاوت قرآن مجید ترتیل کے ساتھ
۱۱۰	قلم بھی اسم مصطفیٰ کا معنوی ظہور ہے	۷۳	سجدہ تلاوت
۱۱۱	سورۃ القدر میں امر کن اور حقیقت محمدی کا مضمون	۷۳	سجدہ تلاوت کا طریقہ
۱۱۲	ظہور نور مصطفیٰ کے پر تو سے عالمین کی تشکیل	۷۴	سجدہ تلاوت واجب ہونے کے اسباب
	شب معراج حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مراحل ظہور	۷۵	حافظ قرآن کی فضیلت
۱۱۲	کی طرف مراجعت	۷۵	حافظ قرآن کے والدین
۱۱۳	تاریخ ولادت اور وقت سعادت	۷۶	مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق
۱۱۶	موسم بہار میں ولادت مصطفوی میں حکمت	۷۶	۱- ایمان و تعظیم
۱۱۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت	۷۹	ہر ایک کا سب سے پہلا فرض
۱۱۸	عبدالطلب در آمنہ رضی اللہ عنہا پر	۸۲	۲- تلاوت و ترتیل
۱۲۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہودیوں کی پریشانی	۸۳	i- تجوید
۱۲۰	حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہما کا دودھ پلانا	۸۵	ii- روزانہ کا معمول
۱۲۱	شق صدر مبارک	۸۶	خوش الحالی
۱۲۲	شق صدر کے بعد	۸۸	آداب ظاہری و باطنی
۱۲۳	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح	۸۸	ترتیل
۱۲۵	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعمیر کعبہ	۹۰	۶- حفظ
۱۲۷	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول	۹۰	تیسرا حق تذکر و تدبر
۱۳۳	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر لبیک کہنے والے	۹۳	چوتھا حق حکم و اقامت
۱۳۴	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حبشہ کی جانب ہجرت	۹۸	پانچواں حق تبلیغ و تبیین

۱۳۵	نزول سورہ ”وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ“
۱۳۷	ابوطالب کی وفات
۱۳۸	حضور ﷺ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
۱۴۰	کانکاح
۱۴۲	معراج شریف
۱۴۲	معراج جسمانی تھی یا روحانی
۱۴۶	دیدار الہی
۱۴۹	حضور ﷺ کی ہجرت کی معجزانہ نشانیاں
۱۵۱	آل نبی ﷺ
۱۵۱	۱- حضرت قاسم علیہ السلام
۱۵۲	حضرت عبداللہ علیہ السلام
۱۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام
۱۵۳	بنات النبی ﷺ
۱۵۴	(۱) سیدہ زینب رضی اللہ عنہا
۱۵۵	(۲) سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا
۱۵۶	(۳) حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا
۱۵۷	حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ رضی اللہ عنہا
۱۵۹	مرویات
۱۶۱	اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم
۱۶۱	۱- ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
۱۶۲	۲- ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا
۱۶۳	۳- ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
۱۶۵	۴- ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا
۱۶۵	۵- ام المساکین والمؤمنین سیدہ زینب
۱۶۷	بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا
۱۶۷	۶- ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا
۱۶۷	(ہند)
۱۶۷	۷- ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
۱۶۹	۸- ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا
۱۷۵	۹- ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا
۱۷۷	۱۰- ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا
۱۷۸	۱۱- ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا
۱۷۸	حضور پر نور ﷺ کے بزرگ و برتر
۱۸۰	اور محترم والدین کے مبارک حالات
۱۸۰	حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب (رضی اللہ عنہ)
۱۸۲	حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا
۱۸۷	حدیث
۱۸۹	کتب سنن یا مسند
۱۹۰	حدیث صحیح
۱۹۰	حدیث حسن
۱۹۰	ضبط
۱۹۲	وضو
۱۹۲	فضائل وضو
۱۹۵	فرائض وضو
۱۹۶	احکام فقہی
۱۹۶	قائدہ
۱۹۶	منہ دھونا
۱۹۸	ہاتھ دھونا اس حکم میں کہناں
۱۹۹	سرکاسح

۲۱۸	تیمم کا بیان	۱۹۹	پاؤں کو گٹوں سمیت ایک بار دھونا
۲۱۹	تیمم کے متعلق احادیث	۲۰۰	سنن وضو
۲۲۰	تیمم کے مسائل	۲۰۱	احکام فقہی
۲۲۱	تیمم کے فرائض	۲۰۲	مستحبات وضو
۲۲۱	شرائط تیمم	۲۰۵	فقہی مسائل
۲۲۱	سنن تیمم	۲۰۷	وضو کی دعائیں
۲۲۲	طہارت	۲۰۷	۱- وضو کی بسم اللہ
۲۲۲	استنجا	۲۰۷	۲- کلی کے وقت
۲۲۶	غسل	۲۰۷	۳- ناک میں پانی دیتے وقت
۲۲۷	غسل کب ضروری ہوتا ہے	۲۰۷	۴- منہ دھوتے وقت
۲۲۷	فقہی مسائل	۲۰۷	۵- داہنا ہاتھ دھوتے وقت
۲۳۳	غسل کی سنتیں	۲۰۸	۶- بائیں ہاتھ دھوتے وقت
۲۳۴	نوٹ	۲۰۸	۷- مسح کے وقت
۲۳۵	ایک وضاحت	۲۰۸	۸- کانوں کے مسح کے وقت
۲۳۷	حیض	۲۰۸	۹- گردن کے مسح کے وقت
۲۳۹	حیض کی حکمت	۲۰۸	۱۰- دایاں پاؤں دھوتے وقت
۲۳۹	حیض کے مسائل	۲۰۸	۱۱- بائیں پاؤں دھوتے وقت
۲۴۱	نفاس و حیض کے متعلق احکامات	۲۰۹	۱۲- وضو کے بعد
۲۴۲	وضاحت	۲۰۹	مکروہات وضو
۲۴۶	مردہ اور مسائل	۲۰۹	فقہی مسائل
۲۴۷	مسائل	۲۱۰	وضو کے متفرق مسائل
۲۴۸	مردہ کا کفن	۲۱۱	وضو توڑنے والی چیزیں
۲۴۹	کفنانے کا طریقہ	۲۱۱	فقہی مسائل
۲۵۰	نماز جنازہ	۲۱۷	متفرق مسائل بابت وضو یا تیمم
۲۵۱	نماز جنازہ کی شرائط	۲۱۸	تیمم

..... نماز کے اندر سات فرض	۲۵۲ نماز جنازہ کی ترکیب
..... نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا	۲۵۲ جنازہ لے چلنے کا بیان
..... اللہ اکبر سے نماز کی ابتدا	۲۵۳ نماز جنازہ کی دعائیں
..... کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانا	۲۵۳ ثناء
..... نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا	۲۵۳ درود شریف
..... نماز میں الحمد شریف کا پڑھنا	۲۵۳ دعا
..... نماز میں رکوع کرنا	۲۵۳ نابالغ لڑکے کے لیے دعا
..... نماز میں سجدہ	۲۵۵ نابالغ لڑکی کے لیے دعا
..... تسبیح سجدہ	۲۵۵ قبر اور دفن کے بارے میں فقہی مسائل
..... تسبیح رکوع	۲۵۹ تعزیت
..... ہر رکعت میں دو سجدے	۲۶۳ اذان
..... نماز میں قیام	۲۶۷ اقامت
..... نماز میں سلام پھیرنا	۲۶۷ فقہی مسائل
..... آداب نماز	۲۷۰ نماز
..... اوقات نماز کی حدود	۲۷۰ نماز کیا چیز ہے؟
..... فجر کی نماز کا وقت	۲۷۱ حواسِ خمسہ اور نماز
..... ظہر کی نماز کا وقت	۲۷۲ انسان کی پانچ حالتیں اور نماز
..... عصر کی نماز کا وقت	۲۷۳ موت کے بعد پانچ منزلیں اور نماز
..... نماز مغرب کا وقت	۲۷۳ نماز کی حقیقت
..... نماز عشاء کا وقت	۲۷۶ اوقات نماز
..... نماز کا امتیازی مقام	۲۷۶ وقتِ ظہر
..... قرآن مجید میں ذکر نماز	۲۷۸ وقتِ عصر
..... نماز کیلئے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی وصیت	۲۸۰ وقتِ مغرب
..... نماز کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حالات	۲۸۱ نماز عشاء
..... نماز کی برکتیں	۲۸۳ نماز فجر

۳۱۴	نماز وتر	۳۰۱	نماز کے فضائل
۳۱۵	سنت اور نفل نماز	۳۰۵	نماز کے فرائض و واجبات
۳۱۵	سنت مؤکدہ کون کونسی ہیں	۳۰۵	نماز کے فرائض
۳۱۵	سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں	۳۰۶	واجبات نماز
۳۱۶	نماز استخارہ	۳۰۶	سنن نماز
۳۱۶	نماز تہجد	۳۰۸	مستحبات نماز
۳۱۷	نماز تسبیح	۳۰۸	نماز میں بارہ ہزار چیزیں
۳۱۷	نماز اشراق	۳۰۹	اول علم
۳۱۷	نماز چاشت	۳۰۹	علم
۳۱۸	نماز استسقاء	۳۰۹	وضو
۳۱۹	استسقاء کی دعا	۳۰۹	لباس
۳۱۹	سورج گرہن کی نماز	۳۱۰	وقت
۳۱۹	چاند گرہن کی نماز	۳۱۰	قبلہ کی طرف رخ کرنا
۳۲۰	نماز حاجت	۳۱۰	نیت
۳۲۰	نماز تراویح	۳۱۰	تکبیر تحریمہ
۳۲۱	قضائے نماز	۳۱۱	قرآن مجید پڑھنا
۳۲۲	صاحب ترتیب	۳۱۱	رکوع
۳۲۲	کسوف اور خسوف	۳۱۱	سجدہ
۳۲۲	کون سی نمازوں کی قضاء پڑھی جائے	۳۱۱	التحیات میں بیٹھنا
۳۲۳	سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے	۳۱۱	اخلاص
۳۲۳	سجدہ سہو کرنے والی چیزیں	۳۱۲	نماز میں خیر اور برکت
۳۲۴	بیمار کی نماز	۳۱۳	نماز باجماعت کا فائدے
۳۲۴	لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ	۳۱۳	جماعت میں نہ شریک کن کے لیے جائز ہے
۳۲۵	مسافر کی نماز	۳۱۴	کونسی نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ ہے
۳۲۵	قصر نماز	۳۱۴	امام

۳۷۰.....	ماہ رمضان المبارک	۳۲۶.....	نماز فرض میں دو رکعت کا اضافہ
۳۷۰.....	فضائل	۳۲۶.....	ستر چھپانا
۳۷۲.....	چاند دیکھنے کا بیان	۳۲۶.....	سترہ
۳۷۲.....	چاند کے بارے میں مختلف احادیث	۳۲۷.....	گھر میں نفل نماز
۳۷۳.....	نفل روزوں کی فضیلت	۳۲۷.....	ایک وقت میں دو نمازیں
۳۷۶.....	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	۳۲۸.....	نماز سری
۳۷۶.....	روزے کے اسرار و حکمتیں	۳۲۸.....	نماز جہری
۳۷۸.....	روزہ کے فضائل	۳۲۸.....	نمازی کے آگے سے گزرنا
۳۸۰.....	فقیر کی درخواست	۳۲۹.....	نماز عیدین
۳۸۳.....	روزہ توڑنے والی چیزیں	۳۳۰.....	نماز کی عظمت
۳۸۳.....	فقہی مسائل	۳۳۰.....	نماز غوشیہ
۳۸۷.....	اعتکاف	۳۳۰.....	اسرار نماز
۳۸۷.....	عورت کا اعتکاف کرنا	۳۳۰.....	حدیث قدسی
۳۸۸.....	اعتکاف میں عورت کا اپنے شوہر کو دیکھنے آنا	۳۳۲.....	فرائض کے ساتھ نوافل کی حکمت
۳۸۸.....	بیس دن کا اعتکاف		ہر مشکل کا حل اور ایمان کی سلامتی کی
۳۸۹.....	اعتکاف کی مدت	۳۵۳.....	ضمانت نماز ہے
۳۸۹.....	اعتکاف کے فقہی مسائل	۳۵۳.....	بے نماز کی حیثیت
۳۸۹.....	مسائل	۳۵۴.....	کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا
۳۹۲.....	طریقت کا روزہ	۳۵۵.....	کعبہ کے اندر نماز پڑھنا
۳۹۳.....	روزے کی اصل حقیقت	۳۵۶.....	حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت
۴۰۰.....	صوم وصال	۳۵۶.....	حائضہ عورت کی نماز
۴۰۲.....	صوم وصال کی وضاحت	۳۵۷.....	مستحاضہ کی نماز
۴۰۳.....	نماز تراویح	۳۵۸.....	رمضان المبارک
۴۰۵.....	وتروں کی تاخیر اور قرأت	۳۵۸.....	روزہ
۴۰۵.....	تراویح کی جماعت اور جہری قرأت	۳۶۳.....	روزہ سے متعلق احادیث مبارکہ

۴۶۶.....	حقیقتِ زکوٰۃ.....	۴۰۶.....	صدقہ فطر.....
۴۶۹.....	زکوٰۃ میں طریقت کے مسائل.....	۴۰۷.....	صدقہ فطر کی مقدار.....
۴۷۰.....	باب الحج.....	۴۰۸.....	شبِ قدر.....
۴۷۲.....	فرضیتِ حج.....	۴۱۲.....	لیلۃ القدر کے بارے میں خاص روایت.....
۴۷۵.....	خانہ کعبہ کی تاریخ.....	۴۱۶.....	باب الزکوٰۃ.....
۴۷۵.....	تعمیرِ کعبہ کے متعلق مختلف روایات.....	۴۱۹.....	زکوٰۃ سے متعلق احادیثِ مبارکہ.....
۴۸۲.....	مقامِ ابراہیم و سنگِ اسود.....	۴۲۱.....	فرضیتِ زکوٰۃ.....
۴۸۴.....	وضاحت.....	۴۲۲.....	زکوٰۃ کی اہمیت.....
۴۸۴.....	نصیحت.....	۴۲۲.....	صفتِ زکوٰۃ.....
۴۸۵.....	ارکانِ حج.....	۴۲۳.....	ایک حقیقت.....
۴۸۶.....	فرائضِ حج.....	۴۲۴.....	زکوٰۃ کے فقہی مسائل.....
۴۸۶.....	واجباتِ حج.....	۴۳۶.....	سائہ کی زکوٰۃ.....
۴۸۷.....	میقات.....	۴۳۶.....	فقہی مسائل.....
۴۸۸.....	میقاتِ مکانی.....	۴۳۷.....	اونٹ کی زکوٰۃ.....
۴۸۸.....	مقاماتِ میقات.....	۴۳۹.....	فقہی مسائل.....
۴۸۹.....	سفرِ حج میں زادِ راہ.....	۴۳۹.....	گائے کی زکوٰۃ.....
۴۹۰.....	مناسکِ حج.....	۴۴۰.....	فقہی مسائل.....
۴۹۰.....	سب سے پہلا حج.....	۴۴۰.....	بکریوں کی زکوٰۃ.....
۴۹۰.....	قافلہ کا امیر.....	۴۴۳.....	فقہی مسائل.....
۴۹۱.....	فضائلِ حج.....	۴۴۳.....	سونے چاندی اور مالِ تجارت پر زکوٰۃ.....
۴۹۳.....	حجِ مبرور.....	۴۵۰.....	فقہی مسائل.....
۴۹۳.....	نیتِ حج.....	۴۵۰.....	زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ.....
۴۹۴.....	سفرِ حج سے پہلے توبہ.....	۴۵۰.....	فقہی مسائل.....
۴۹۴.....	حرم.....	۴۵۷.....	زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کی جائے.....
۴۹۵.....	عرفات.....	۴۵۸.....	فقہی مسائل.....

۴۹۵	۴۹۵	احرام
۴۹۵	ذوالحلیفہ	۴۹۵	استلام
۴۹۶	ذاتِ عرق	۴۹۶	ایام تشریق
۴۹۶	رکنِ یمانی	۴۹۶	ایامِ نحر
۴۹۷	رمل	۴۹۷	بیت اللہ
۴۹۷	زم زم شریف	۴۹۷	اضطباع
۴۹۷	سعی	۴۹۷	آفاتی
۴۹۷	شوط	۴۹۷	افراد
۴۹۷	صفا	۴۹۷	اشعار
۴۹۷	مردہ	۴۹۷	بطنِ عرنہ
۴۹۷	طواف	۴۹۷	تجلیل
۴۹۷	عمرہ	۴۹۷	تسبیح
۴۹۷	خرقاتِ یاعرفہ	۴۹۷	تقلید
۴۹۸	قِرآن	۴۹۸	تکبیر
۴۹۸	مطاف	۴۹۸	تمتع
۴۹۸	مقامِ ابراہیم	۴۹۸	تلبیہ
۴۹۸	ملتزم	۴۹۸	تہلیل
۴۹۸	منی	۴۹۸	حمراتِ یاجمار
۴۹۹	مدعی	۴۹۹	جنتِ اعلیٰ
۴۹۹	مزدلفہ	۴۹۹	جبلِ رحمت
۴۹۹	محر	۴۹۹	جبلِ فزح
۴۹۹	میلینِ اخضرین	۴۹۹	جبلِ ثبیر
۵۰۰	وقوف	۵۰۰	حجرِ اسود
۵۰۰	ہدی	۵۰۰	جل
۵۰۰	تعمیم	۵۰۰	حطیم

۵۱۷	مسجد حرام میں نماز باجماعت کا ثواب	۵۰۶	یوم الترویہ
۵۱۸	رمل کا طریقہ	۵۰۷	یللم
۵۱۹	سعی کا طریقہ	۵۰۷	مسجد خیف
۵۲۰	مکہ کا قیام	۵۰۷	مسجد نمرہ
۵۲۱	خطبات حج	۵۰۷	تکبیر تشریح
۵۲۱	مکہ سے منیٰ کو روانگی	۵۰۸	محرم
۵۲۲	منیٰ سے عرفات روانگی اور وقوف عرفات	۵۰۸	مسجد حرام
۵۲۳	جبل رحمت کے قریب دعا	۵۰۹	اقسام احرام
۵۲۴	عرفات سے مزدلفہ	۵۰۹	لباس احرام
۵۲۶	مزدلفہ سے منیٰ	۵۰۹	طوافِ قدوم
۵۲۶	حجرۃ عقبیٰ کی رمی	۵۰۹	طواف زیارت
۵۲۸	قربانی	۵۱۰	طوافِ صدر
۵۲۸	حلق یا قصر	۵۱۰	طوافِ عمرہ
۵۲۹	طوافِ زیارت اور سعی	۵۱۰	طوافِ نذر
۵۳۱	طوافِ وداع	۵۱۰	طوافِ تحیہ
۵۳۲	حج قرآن اور افراد	۵۱۰	طوافِ نفل
۵۳۳	زیارتِ مدینہ طیبہ	۵۱۰	طواف کا طریقہ
۵۳۷	روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کا طریقہ	۵۱۲	احرام کا مطلب
۵۳۹	طریقت کا حج	۵۱۲	احرام باندھنے کا طریقہ
۵۵۱	اللہ معاف فرمائے	۵۱۳	حکم احرام
۵۵۸	حدود کا بیان	۵۱۳	تلبیہ پڑھنا
۵۶۲	زنا کی مذمت اور قباحت	۵۱۴	نماز احرام
۵۶۳	زنا کی برائیاں	۵۱۵	عورت کا احرام
۵۶۶	بدکار لوگ	۵۱۶	مکہ مکرمہ میں داخل ہونا
۵۶۶	زنا کی چھ بری خصلتیں	۵۱۶	مسجد حرام میں داخل ہونا

۶۲۱	نحن اقرب کے باوجود ہماری بے بسی	۵۶۷	طبقات جہنم اور اس کے عجائبات
۶۲۲	نحن اقرب اور 70 ہزار حجبات	۵۶۹	عذاب دوزخ
۶۲۳	إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا	۵۷۳	شراب اور جواہ کا حرام ہونا
۶۲۳	معیت الہی کا مفہوم	۵۸۳	جواہ اور اس کا حرام ہونا
۶۲۳	مسئلہ معیت بالصفات یا معیت بالذات والصفات	۵۸۵	شراب کی ہلاکت و بربادی
۶۲۷	معیت الہیہ شیخ شاذلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی نظر میں	۵۹۲	حرمت کے فوائد
۶۳۹	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۵۹۶	سود
۶۳۹	نور کا لغوی معنی	۵۹۷	ربا کا لغوی معنی
۶۵۰	اللہ تعالیٰ پر نور کے اطلاق کی توجیہات	۵۹۷	ربا کا اصطلاحی معنی
۶۵۳	احادیث مبارکہ میں اللہ پر نور کا اطلاق	۵۹۸	ربا الفضل کی تعریف اور علت کے متعلق نظریات
۶۵۸	قَدْ كُفِرْتُمْ أَذْكَرُكُمْ وَأَشْكُرُ الْهَى	۶۰۱	سود اور نفع میں فرق
۶۵۹	ذکر اللہ کے فوائد	۶۰۱	بینک کے سود کے متعلق
۶۶۰	ذکر اللہ اور مقصد حیات	۶۰۳	مجوزین سود کے دلائل کے جوابات
۶۶۱	ذکر کی اقسام	۶۰۷	درج بالا آیت کے فوائد
۶۶۱	1- ذکر رسم	۶۰۹	بینک کا سود
۶۶۱	2- ذکر قلبی	۶۱۰	بیمہ کرانا
۶۶۲	3- ذکر دماغی	۶۱۳	ضروری وضاحت
۶۶۲	4- ذکر اسم اللہ ذات	۶۱۸	سود پر وعید کے متعلق احادیث
۶۶۲	(i) ذکر جہر چہرہ ضربی	۶۲۱	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
۶۶۳	(ii) ذکر خفی	۶۲۱	عبادت کی روح
۶۶۳	(iii) پاسِ انفاس	۶۳۱	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
۶۶۵	تصویر شیخ	۶۳۷	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا
۶۶۵	تمثیل	۶۴۰	ذات اقدس کی طرف کامل توجہ کیسے کی جائے
۶۶۶	درود و سلام	۶۴۱	نحن اقرب کی برکت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ
 وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ اَجْمَعِیْنَ .

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اور درود و سلام کا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ پر نزول ہو جو کہ خود اللہ رب العزت کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة بھیجنے والے کی صلوة سے مستغنی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو راضی کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور پر نور ﷺ پر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ قیامت کے دن آپ ﷺ کا جھنڈا سب جھنڈوں سے بلند ہوگا۔ وہ انبیاء اور رسولوں کے قائد ہیں۔ اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ﷺ کی پاکیزہ اولاد اور ان کے کامل ترین اور ہادی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین اور ان کی امت کے تمام فقہاء علماء اور اولیائے کرام بالخصوص حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ حضرت سید احمد حسین شاہ گیلانی قادری محبوب ذات نور اللہ قدس سرہ العزیز پر بھی صلوة و سلام کا نزول ہو۔ اے اللہ رب العزت میرے سینہ کو قرآن و سنت کے انوار اور فیوض سے بہرہ مند فرما۔ مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے لئے مددگار ہو۔

اے اللہ رب العزت! تو میری اس تصنیف کو صرف اپنی اور اپنے حبیب ﷺ کی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنے اور اپنے حبیب ﷺ اور میرے مرشد پاک حضرت

سید احمد حسین شاہ گیلانی قادری محبوب ذات نور پاک قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں مقبول کر دے۔ اس کتاب کو قبر اور قیامت کے دن میری مغفرت کا ذریعہ بنا اور قیامت کے دن تک کے لئے اس کو صدقہ جاریہ کر دے۔ اے اللہ رب العزت! مجھے دنیا میں حضور نبی کریم رؤف رحیم ﷺ کی زیارت اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ رب العزت! میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے اپنے حبیب ﷺ کے وسیلہ سے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ آمین۔ یارب العالمین۔ بحق رحمۃ العالمین

بحق یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ عنہ)

بحق یا حضرت سید احمد حسین شاہ گیلانی قادری محبوب ذات نور پاک قدس سرہ العزیز۔

عقیدہ

میں اپنی کتاب ”تبیان الاسلام“ کا آغاز اپنے شیخ و مرشد جگر گوشہ حضرت محبوب ذات حضرت سید افتخار احمد حسین شاہ گیلانی القادری غوثِ زماں قدس سرہ العزیز کے ایک واقعہ سے کر رہا ہوں جسے میں سب سے عظیم کرامت سمجھتا ہوں اور وہ عقیدہ کی درستی ہے۔ ایک بار میں راقم الحروف فقیر اعجاز احمد قادری اپنے شیخ و مرشد کے پاس شرف دیدار کی دولت پانے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا تو میں نے آپ سے عقیدہ توحید کی بابت سوال عرض کیا تو آپ نے کوئی ایک نکتہ ترک کئے بغیر اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ تمام جزئیات سمیت بیان فرما دیا کہ جب تک کوئی شخص اہلسنت و الجماعت کے عقیدے پر ثابت قدم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اسے فتح نصیب نہ ہوگی اور اللہ رب العزت کے کسی ایک بھی ولی کا عقیدہ اہلسنت و الجماعت سے ہٹ کر نہیں تھا۔ بالفرض اگر فتح کے حصول سے پہلے کسی کا ایسا عقیدہ تھا تو بھی فتح کے حصول کے فوراً بعد توبہ کر کے اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ اختیار کرنا واجب ہوگا ورنہ وہ فتح برقرار نہ رکھ سکے گا۔ میرے شیخ و مرشد حضرت سید افتخار احمد حسین شاہ گیلانی القادری غوثِ زماں قدس سرہ العزیز ہمیشہ عقیدہ اہلسنت و الجماعت کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اہلسنت و الجماعت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ آپ کا وصال شریف اس حال میں ہو کہ آپ اہلسنت و الجماعت کے عقیدہ پر ثابت قدم ہوں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کی خدمت میں

بد مذہبوں کے شبہات عرض کرتا تو آپ ان کے تسلی بخش جوابات عنایت کوئے حسن فرماتے
یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے امور کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جوابات عطا
فرما رہے ہیں۔

راقم الحروف فقیر اعجاز احمد قادری نے آپ کی زبانی اللہ رب العزت کی شان
ربوبیت اور شان الوہیت کے ان اسرار کا بیان سنا ہے جو کہ آج تک کسی کتاب میں بھی
نظر سے نہیں گزرا اور نہ ہی کسی عالم کی زبانی ایسی باتیں سنی ہیں۔ ہم نے خود لاکھ چہ انتہائی
محنت کے بعد معقولات، منقولات میں کافی کچھ حاصل کیا ہے لیکن ان اسرار تک ہمارا
ذہن بھی نہ پہنچ سکا لیکن اگر اللہ رب العزت کسی کو یہ صلاحیت عطاء فرمادے تو ہر شخص علمی
مسائل میں آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے بد مذہبوں کا رد کرنے کی صلاحیت حاصل کر
سکتا تھا۔

ایک دفعہ میرے شیخ و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف اپنی چیزوں پر ایمان لایا
ہوں جنہیں دیکھ چکا ہوں۔ کیا کوئی شخص دیکھے بغیر بھی ایمان لاسکتا ہے کیونکہ دیکھے بغیر
وسوسے ختم نہیں ہوتے؟ دراصل آپ نے اس بیان میں اپنے کشف کی طرف اشارہ فرمایا
تھا جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا تھا۔

احادیث صفات:

ایک بار میں نے احادیث صفات کے بارے میں عرض کیا کیونکہ اس مسئلہ میں ایک
سلف صالحین کا نظریہ ہے اور دوسرا متاخرین کا نظریہ سلف صالحین کا نظریہ ”تفویض“ ہے
اور یہ متاخرین کا نظریہ ”تأویل“ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تفویض بہتر ہے کیونکہ اللہ رب العزت
العزت کی شان اس قدر عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور یہی اس
کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہی رکھتا ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ یہاں تک کہ
والوں نے صرف جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن رکھا ہے لیکن یہ لوگ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی

نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں کبھی نہیں جان سکتے کیونکہ جنت کا انگور دنیاوی انگور کی مانند نہیں ہے اور جنت کی کھجور دنیاوی کھجور سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح جنت کا سونا دنیاوی سونے سے بالکل مختلف ہے لہذا اگر کسی شخص کو کشف نصیب ہو اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ جنت کی نعمتوں اور دنیاوی نعمتوں کے درمیان مشترکہ چیز صرف اور صرف ان چیزوں کے نام ہیں ورنہ درحقیقت یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دوسری زمین والوں کے سامنے شہد گئی، روٹی، دودھ یا اسی طرح کھانے اور پینے کی دیگر اشیاء کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس کا مطلب ہرگز نہ سمجھ پائیں گے کیونکہ یہ اشیاء دوسری زمین پر پائی ہی نہیں جاتیں۔ یہ دونوں حادث ہیں اور دو حادث چیزوں کے درمیان جب اس قدر تفاوت پایا جاتا ہے تو بھلا ذات قدیم یعنی ذات باری تعالیٰ کی معرفت کوئی حادث یعنی مخلوق کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لئے بندگانِ خداوندِ کریم پر لازم ہے کہ جب وہ احادیثِ صفات کے بارے میں سنیں تو ان کے ظاہری معانی کہ جنہیں مراد لینا محال ہے انہیں مراد لینے کی بجائے ان کے معانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔

فرضِ علوم:

ہر شخص پر لازم ہے کہ احکامِ الہی اور معرفتِ ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ بندے کا علم وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے یعنی جس وقت پر جس علم کی ضرورت ہو خواہ ظاہر میں ہو یا باطن میں اس کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ علم کے میجر دو حصے ہیں۔ (۱) علمِ اصول ہے (۲) علمِ فروع ہے۔ ظاہرِ علمِ اصول میں کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہے اور باطنِ علمِ اصول میں تحقیقِ معرفت یعنی حق تعالیٰ کی معرفت میں کوشش کرنا اور ظاہرِ علمِ فروع میں لوگوں سے حسنِ معاملہ اور باطنِ علمِ فروع میں نیت کا صحیح اور درست رکھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا قیام بغیر

دوسرے کے محال اور ناممکن ہے اس لئے کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے۔ اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے زندقہ اور بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص اور نامکمل ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوا و ہوس ہے۔

علم حقیقت کے ارکان:

علم حقیقت یعنی باطن علم اصول کے تین رکن ہیں۔

۱- ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اس کے غیر سے مشابہت کی تخریبہ و نفی کا علم۔

۲- صفات باری تعالیٰ اور اس کے احکام کا علم

۳- افعال باری تعالیٰ یعنی تقبیر الہی اور اس کی حکمت کا علم

علم شریعت کے ارکان:

علم شریعت یعنی ظاہر علم اصول کے بھی تین رکن ہیں۔

۱- کتاب: یعنی قرآن مجید

۲- اتباع رسول ﷺ یعنی سنت

۳- اجماع امت

دلائل و براہین:

اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے اثبات کے علم میں خود اسی کا ارشاد دلیل و برہان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (محمد: ۱۹)

جان لو! یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

فرمان ہوتا ہے

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ (انفال: ۴۰)

پس جان لو! اللہ تمہارا مالک ہے

مزید ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (الفرقان: ۴۵)

کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیسا دراز کیا۔

پھر مزید فرمان الہی ہوتا ہے:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

کیا اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کیسا پیدا کیا گیا۔

اس قسم کی بکثرت آیات کریمہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کے افعال پر غور و فکر کرنے سے اس کی صفاتِ فاعلیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں اور نہ اسماء میں۔ واجب الوجود ہے۔ یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ازلی کے بھی یہی معنی ہیں اور باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت اور پرستش کی جائے۔

وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے۔ عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفتِ ذات حاصل ہوتی ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے صفاتِ الہی کو جو کوئی مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ کافر ہے۔ جو کوئی عالم میں سے کسی بھی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ بہر حال اللہ رب العزت

خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر شے خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے۔ وہ مخلوق ہی مخلوق ہے۔ روزی پہنچانے والا بھی وہ ہے۔ ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کا دیدار حضور نبی کریم ﷺ کے لئے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع ہوگا۔ قلبی دیدار یا پھر خواب میں یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیائے کرام کے لئے حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اللہ رب العزت جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ (از: بہار شریعت)

ذات کی حقیقت

ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ مطلق ذات اس چیز کا نام ہے جس کی طرف اسماء و صفات کی نسبت کی جاتی ہے اور یہ نسبت اس کے عین میں ہوتی ہے نہ کہ اس کے وجود میں۔ ہر قسم یا صفت کی جس شے کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہی شے ذات ہے اور برابر ہے کہ وہ شے معدوم ہو۔ جیسے عنقا یا موجود اور موجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موجود محض وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور دوسری وہ جو عدم سے ملحق ہے اور وہ ذات مخلوقات ہے۔

ایک اور اہم بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مراد اس کا نفس ہے۔ جس کے ساتھ وہ موجود ہے اس لئے کہ قائم بہ نفس خود و بذات خود ہے اور وہ چیز ہے جو کہ اپنی ہویت میں اسماء و صفات کی مستحق ہے اور وہ ہر اس صورت میں مقصود ہے جس کا اس سے اس کے ہر معنی تقاضا کرتے ہیں یعنی وہ اس وصف سے متصف ہوا جس کو ہر نعت طلب کرتی ہے اور اپنے وجود کے لئے ہر اس اسم کا مستحق ہے جو اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور جس کا کمال تقاضا کرتا ہے اور اس کے جملہ کمالات میں سے ایک عدم انتہا اور نفی ادراک کا کمال ہے۔ پھر یہ دونوں حکم کہ وہ ادراک نہیں کیا جاتا اسی کے لئے ہیں اس لئے کہ جہالت کا اطلاق اس پر محال ہے۔

ذاتِ الہی

ذاتِ الہی اللہ رب العزت کی احدیت کا غیب ہے جس پر تمام عبارتیں ایک وجہ سے صادق آتی ہیں اور بہت سی وجوہات کی بنا پر اس کے معنوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتیں اور وہ مفہوم عبارت سے ادراک نہیں کیا جاتا اور معلوم اشارت سے سمجھا نہیں جاتا اس لئے کہ شے اس چیز سے سمجھی جاتی ہے جو اس کے مناسب ہو پھر اس کے مطابق بھی ہو یا اس چیز سے جو اس کے منافی ہو پھر اس کی مضاد ہو اور ذاتِ الہی کے لئے پورے عالم میں نہ کوئی چیز مناسب ہے۔ نہ مطابق نہ منافی اور نہ مضاد جب کلام میں اس کے معنی ہیں تو پھر معنوں سے اس کی برتری بحیثیت اصلاح کے ہے۔ لہذا اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ وہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ذاتِ الہی میں کلام کرنیوالا خاموش ہے اور حرکت کرنیوالا ساکن ہے اور دیکھنے والا حیران۔ برتر ہے اس سے کہ سمجھیں اور عقلمیں اس کا ادراک کر سکیں اور بزرگ ہے اس بات سے کہ فہم اور فکر اس میں اپنی جولانی دکھائیں۔ اس کی کہنہ اور حقیقت سے علم و قدم کی بات تعلق نہیں رکھتی۔ کوئی بزرگ قدرِ لطیف اور عمدہ تعریف اس کی جامع نہیں ہے۔ اس خالی جو کی فضا میں طائرِ قدس نے پرواز کیا اور اس بلند شان آسمان کی ہوا میں اپنی کلیت کے ساتھ وہ تیرنے لگا۔ پھر موجودات سے وہ غائب ہوا۔ از راہ تحقیق اسماء و صفات کا لباس پھاڑا پھر بعد اس کے کہ اس نے حدود و قدم کی مسافت طے کی اور اس کو واجب پایا کہ نہ ہی جائز ہے اس کا وجود اور نہ ہی غائب ہے اس کا مفقود۔ سر منڈا کر وہ اوجِ عدم پر اڑنے لگا۔

اور جب اس عالمِ مخلوق اور مصنوع کی طرف اس نے لوٹنا چاہا تو حصولِ غلامت کو

طلب کیا۔ پھر اس کے سینہ کی بیچ کی جانب لکھا گیا۔ اما بعد۔ اے وہ طلسم! کہ تیری نہ کوئی ذات ہے۔ نہ اسم۔ نہ ظل۔ نہ روح۔ نہ جسم۔ نہ وصف۔ نہ نعمت۔ نہ کوئی نشان۔ نہ کوئی پتہ۔ تیری یہ شان ہے کہ تیرے ہی لئے وجود اور عدم ہے اور تیرے ہی لئے حدوث و قدم ہے۔ معدوم تیری ذات کے لئے ہے۔ موجود تیرے نفس میں ہے۔ لہذا تو اپنی نعمت سے معلوم اور اپنی جنس سے مفقود ہے۔

علم ذاتِ باری تعالیٰ:

ذاتِ باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ یہ پختہ اعتقاد رکھے کہ حق تعالیٰ موجود اور اپنی ذات میں قدیم اور بے حد و حدود ہے اور اس کا کوئی مکان اور جہت نہیں ہے۔ اس کی ذات کے لئے نہ تغیر و تبدل ہے اور نہ کسی آفت کا صدور اور کوئی مخلوق اس کی مانند نہیں ہے اور نہ اس کے بیوی اور بچے ہیں۔ تمہاری عقل و خیال میں جو بھی صورت اور شبیہ آئے وہ اس کی پیدا کردہ ہے۔ سب کا وہی خالق ہے وہی باقی ہے۔

ارشادِ باری ہے!

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱)

کوئی شے اس کی مثال نہیں وہی سننے دیکھنے والا ہے۔

علم صفاتِ باری تعالیٰ کی شرائط:

صفاتِ باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کی تمام صفتیں اسی کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی صفتیں نہ تو اس کی ذات ہیں اور نہ اس کا غیر وہ اپنی ہی صفات کے ساتھ دائم ہے۔ جیسے علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام اور بقا وغیرہ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

۱۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (ہود: ۵)

بے شک وہی سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔

۲- وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانفال: ۴۱)

اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

۳- وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱)

وہی سنے دیکھنے والا ہے۔

۴- فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۵- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی زندہ و باقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

۶- قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ

اس کا کلام سچا ہے اور اسی کا مالک ہے۔

اللہ رب العزت کی لاتعداد اور بے شمار صفیتیں ہیں چنانچہ یہ جو عالم کی وحدت میں کثرت نمایاں نظر آتی ہے اور ہر کثرت بالآخر نقطۂ وحدت پر ہی جا کر دم لیتی ہے اس کا سبب اللہ رب العزت کی صفات کثیرہ ہی ہیں۔ اس کی صفات کئی طرح سے ہیں۔

ایک صفت حقیقی جو کہ ہمیشہ سے ذات واجب اللہ رب العزت کے ساتھ لازم ہے اور کچھ وہ صفیتیں بھی ہیں جو کہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتیں۔

صفات حقیقی:

صفات حقیقی یہ ہیں کہ وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر جو کہ کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتیں اور اضافی صفیتیں مثال کے طور پر مارنا اور جلانا ہیں۔ صفات حقیقی نہ اللہ رب العزت کی عین ذات میں نہ غیر ذات میں۔ ہر اچھی صفت کہیں ہو اور کسی میں ہو صفات الہی ان کا سرچشمہ قرار پائیں گی اور ہر بری صفت صفات الہی سے خارج اور اس کی

ضد متصور ہوگی۔ لہذا صفات نہ عین ذات ہیں، نہ غیر ذات ہیں۔

افعالِ باری تعالیٰ:

فاعلِ حقیقی یعنی کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فعال (کرنے والے) ہیں۔ وہ سب مجازی (غیر حقیقی) ہیں اور اس کے لئے مجازی فاعل ہیں کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاجِ غیر ہیں۔ ان کا وجود خود ان کے حق میں ذاتی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا بخشا ہوا ہے۔

اللہ رب العزت اپنے ہر کام میں مختارِ مطلق ہے اور وہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پل بھر سے بھی کم وقت میں ہر کام کو کرنے پر قادر ہے۔ ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے جیسے ذاتِ صفاتِ الہی غیر محدود ہیں اسی طرح افعالِ الہی بھی غیر محدود ہیں۔ لہذا بندہ یہ پختہ ترین عقیدہ رکھے کہ تمام مخلوق اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا فاعل اور پیدا کر نیوالا اور ان کی تدبیر فرمانے والا وہی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: ۹۶)

اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو جسے تم عملی جامہ پہناتے ہو۔

یہ جہاں ناپید و معدوم تھا۔ اسی کی تخلیق سے وجود میں آیا اسی نے ہر خیر و شر اور نیک و بد کی تقدیر فرمائی اور وہی ہر نفع و نقصان کا پیدا فرمانے والا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر: ۶۲)

اللہ ہر شے کا خالق ہے

ضروری نوٹ

راقم الحروف فقیر اعجاز احمد قادری فلسفہ توحید میں وحدت الوجود کی حقیقت اور اس کا اطلاق صفاتِ الہی، شرابِ معرفت، حجاب کشائی، جوہر حقیقی، نقطہ عالم انسان کے لئے آئینہ

کمالات کا ہیولی، جمال مطلق، کمال مطلق، جلال مطلق، ہمہ اوست، ذات کا ادراک، الوہیت کا مفہوم، احدیت کا مفہوم، وحدت کا مفہوم، رحمانیت کی حقیقت، رحمن اور رحیم میں فرق، حق اور مخلوق کا تصور۔ صفتِ علم، صفتِ بصیرت، صفتِ سمع، مراتبِ متکلم، ہویت کی توضیح، اسم ہو کا مفہوم، قلب کی حقیقت، روح اور جسم کا تعلق جیسے موضوعات پر دل کھول کر لکھتا۔ مگر میری کتاب کا موضوع بنیادی طور پر شریعت ہے تاکہ اس کتاب سے عام آدمی استفادہ حاصل کر سکے۔

وحدة الوجود:

علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک اللہ رب العزت سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ اس مسئلہ پر صوفیائے کرام کے دو نظریات ہیں۔ ایک وحدة الوجود کے قائل ہیں اور دوسرے وحدة الشہود کے قائل ہیں۔

صوفیائے کرام میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز وحدة الوجود کے قائل ہیں اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی وحدة الشہود کا قائل ہیں۔

نظریہ وحدة الوجود:

نظریہ وحدة الوجود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی چیز عالم میں موجود نہیں یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے سب اللہ رب العزت ہی ہے اور اسی کو ہمہ اوست بھی کہتے ہیں۔

نظریہ وحدة الشہود:

نظریہ وحدة الشہود یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت سے ہے اس نظریہ کو ہمہ از اوست بھی کہتے ہیں۔

وحدة الوجود اور وحدة الشہود میں فرق یہ ہے کہ وحدة الوجود کے لحاظ سے ہر چیز کو اللہ

رب العزت کہہ سکتے ہیں جس طرح جناب اور موج کو پانی بھی کہہ سکتے ہیں مگر وحدۃ الشہود میں یہ اطلاق جائز نہیں کیونکہ انسان کے سایہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ وحدۃ الوجود کا مسئلہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور اہل ظاہر کے نزدیک تو اس نظریہ کے قائل کا وہی صلہ ہے جو حضرت منصور حلاج قدس سرہ العزیز کو تختہ دار پر ملا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ وحدۃ الوجود کے بغیر چارہ نہیں لہذا اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے مقدمات ذیل کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہئے۔

(i) اللہ رب العزت قدیم ہے۔

(ii) قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا

اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت عالم کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العزت قدیم ہے اور قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا اور چونکہ عالم حادث ہے اس لئے اس کی بھی علت نہیں ہو سکتا۔

اس اعتراض سے بچنے کے لئے ارباب ظاہر نے یہ پہلو اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کے ارادہ کا تعلق حادث ہے اس لئے وہ عالم کی علت ہے۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ارادہ کے تعلق کی علت کیا ہے کیونکہ جب ارادہ یا اس کا تعلق حادث ہے تو پھر وہ علت کا محتاج ہوگا اور وہ ضروری ہے کہ علت بھی حادث ہو کیونکہ حادث کی علت حادث ہی ہوتی ہے اور چونکہ علت حادث ہے تو اس کے لئے بھی علت کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ سلسلہ اگر الی غیر انتہا یہ چلا جائے تو پھر غیر متناہی کا وجود لازم آتا ہے جس سے متکلمین اور ارباب ظاہر کو انکار ہے اگر کسی علت پر ختم ہو تو ضروری ہے کہ یہ علت قدیم ہے کیونکہ حادث ہوگی تو پھر سلسلہ آگے بڑھے گا اور قدیم ہونے کی حالت میں لازم آئے گا کہ قدیم حادث کی علت ہو اور یہ پہلے ہی باطل ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس بنا پر تین صورتوں سے چارہ نہیں۔

۱- عالم قدیم اور ازلی ہے اور باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے لیکن

جب اللہ رب العزت بھی قدیم اور ازلی ہے تو ازلی چیزوں میں سے ایک کی علت اور دوسرے کو معلول کہنا ترجیح بلا مرجح ہے۔

- ۲- عالم قدیم ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں یہ طحدوں اور دہریوں کا مذہب ہے۔
- ۳- عالم قدیم ہے مگر وہ اللہ رب العزت سے علیحدہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے مظاہر کا نام عالم ہے اور بعض صوفیائے کرام کا بھی یہی نظریہ ہے اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو جداگانہ چیزیں ایک دوسرے کی علت اور معلول ہیں۔ غرض فلسفہ کی رو سے تو صوفیائے کرام کے اس فرقہ کے بغیر چارہ نہیں اور قرآن مجید میں بکثرت آیات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اول و آخر ظاہر باطن اللہ رب العزت ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحدید: ۳)

مولانا جلال الدین رومی بھی وحدۃ الوجود کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک تمام عالم اس ہستی مطلق کی مختلف اشکال اور صورتیں ہیں۔ اس بنا پر صرف ایک ذات وحدۃ لا شریک موجود ہے اور تعداد جو محسوس ہوتی ہے محض اعتباری ہے۔

وحدۃ الوجود کی صورت میں بھی امر بحث طلب رہتا ہے کہ اللہ رب العزت اور مظاہر کائنات میں کسی قسم کی نسبت ہے۔ مولانا کی یہ رائے ہے کہ اللہ رب العزت کو ممکنات کے ساتھ جو خاص نسبت اور تعلق ہے۔ وہ قیاسی اور عقل میں نہیں آ سکتا۔ نہ کیف و کم کے ذریعہ سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اس قدر مسلم ہے کہ جان کو جسم سے، بصابت کو زخمی سے، غم کو دل سے، غم کو جگر سے، خوشبو کو شامہ سے، گویائی کو زبان سے، ہوا پرستی کو نفس سے، تجارت کو دل سے ایک خاص تعلق ہے۔ لیکن یہ تعلق بیچوں بیچکوں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو ممکنات سے جو نسبت ہے وہ کیف و کم سے بری ہے۔

تخلیق کائنات

۱- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ فَلِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِمَعْرِفَتِهِ .

اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ . لَوْلَاكَ لَمَّا

خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر آپ (ﷺ) نہ ہوتے تو

میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: لَوْلَاكَ لَمَّا

خَلَقْتُ الْأَرْضَ

اللہ رب العزت نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ اگر آپ ﷺ نے ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ لَوْلَا كَمَا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوبِيَّةَ لِمَا ظَهَرْتُ رَبُّوبِيَّتِي

اللہ رب العزت نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: أَوْلَا خَلَقْتُ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنْ نُورٍ جَمَالِي

اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے روحِ محمد ﷺ کو اپنے نورِ جمال سے پیدا فرمایا۔

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: خَلَقْتُ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنْ نُورٍ وَجْهِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ إِلاَفِ سَنَةٍ خُلِقَ الْعَرْشُ مِنْ نُورِ عَيْنِي مُحَمَّدٍ وَبَوَاقِي الْكَائِنَاتِ مِنْهُ

اللہ رب العزت نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ میں نے روحِ محمد ﷺ کو اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا۔ چار ہزار سال بعد محمد ﷺ کے نور سے عرش کو اور باقی کائنات کو عرش سے پیدا فرمایا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ

میں (ﷺ) اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّينِ

میں (ﷺ) اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان

تھے۔

الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
 أَسْفَلَ سَافِلِينَ أَوْلَاءَ مَنْ عَالَمِ اللَّاهُوتِ إِلَى عَالَمِ الْجَبْرُوتِ فَالْبَسَهُمْ
 بِنُورِ الْجَبْرُوتِ كِسْوَةَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ الرُّوحُ السُّلْطَانِي ثُمَّ أَنْزَلَهُمْ
 بِهَذَا الْكِسْوَةِ إِلَى عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَكَسَاهُمْ بِنُورِ الْمَلَكُوتِ
 وَهُوَ الرُّوحُ الرُّوحَانِي ثُمَّ أَنْزَلَهُمْ إِلَى عَالَمِ الْمَلِكِ وَكَسَاهُمْ بِنُورِ
 الْمَلِكِ وَهُوَ الرُّوحُ الْجِسْمَانِي ثُمَّ خَلَقَ الْأَجْسَادَ مِنْهَا .

اللہ رب العزت نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ ہم نے اس کو پھیر دیا۔ نیچی
 سے نیچی حالت میں پہلے عالمِ لاهوت سے عالمِ جبروت تک حریم کے مابین
 نورِ جبروت کا لباس پہنایا اور وہ روحِ سلطانی ہے۔ پھر انہیں اس لباس میں
 عالمِ ملکوت کی طرف بھیجا اور ان کو نورِ ملکوت کا لباس پہنایا اور وہ روحِ روحانی
 ہے پھر انہیں عالمِ ملکوت میں بھیجا پھر انہیں نورِ ملک کا لباس پہنایا اور وہ روح
 جسمانی ہے۔ پھر اس سے جسموں کو پیدا فرمایا۔

القرآن:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَى" (الاعراف: ۱۷۲)
 اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔
 آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔

تشریحِ تخلیقِ کائنات:

شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش، نہ کرسی تھی، نہ جنگل تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ ندی
 تھی، نہ نالے تھے، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ جڑی تھی، نہ بوٹی تھی، نہ جن تھے، نہ پریاں تھیں،

نہ حوریں تھیں نہ فرشتے تھے نہ زن تھی نہ مرد تھے غرض کہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایک نور نما حسن کی آواز یہ تھی ”ہوں“ لآ اِلَہَ مِیرے سوا کچھ نہیں۔ اس نور سے ایک نور جدا ہوا جس سے کہا اَللّٰہُ . سَمِیْعٌ . بَصِیْرٌ . عَلِیْمٌ . حَیٌّ . کَلِیْمٌ . قَدِیْرٌ . مُرِیْدٌ . سات صفاتی نام لئے اور سجدے میں پڑ گیا۔ ہزار ہا برس یہ نور اسی طرح سجدہ میں رہا۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں یہ میرا نور تھا جو ایک نقطہ کی شکل میں تھا۔ جب میرا نور قیام کی حالت میں ہوتا تو ایک ستون کی شکل میں ہوتا جس کی بلندی زمین اور آسمان کے خلا کے برابر تھی چنانچہ میرے نور کو اللہ رب العزت نے منظور فرما کر ارشاد فرمایا:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ

پھر میرے نور کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے عرش کرسی لوح و قلم سات آسمان (ستاروں سے مزین) جن پر چاند سورج اور نوری مخلوق ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ یہ تمام ظہور میں آئے۔ پھر اللہ رب العزت میرے نور کی طرف متوجہ ہوا اور سات زمینوں کا نقشہ جنگل پہاڑ ندی نالے دریا سمندر نباتات جمادات غرض کہ جو بھی چیز زمینوں پر نظر آتی ہے۔ خلق کرنے کا ارادہ فرمایا اور میرے نور کو جوش آ گیا اور ارادے کی تکمیل ہو گئی۔

اسی طرح تیسرے ارادے میں ذات میرے نور کی طرف متوجہ ہوئی اور تمام ارواح کے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ میرے نور کو جوش آ گیا اور ارادے کی تکمیل ہوئی۔

ذات نے چوتھا ارادہ مقامات ہا ہوت۔ ہا ہوت۔ جبروت۔ ملکوت۔ اندر الملوک الملک اور محمود خلق کرنے کا ارادہ فرمایا میرے نور کو جوش آیا اور ارادے کی تکمیل ہوئی۔

پانچویں ارادہ میں اللہ رب العزت میرے نور کی طرف متوجہ ہوا اور سات زمینوں کی تکمیل کا ارادہ ظاہر فرمایا میرے نور کو جوش آیا اور ارادے کی تکمیل ہوئی۔

چھٹے ارادے میں اللہ رب العزت نے کائنات کو چلانے کے لئے ہمارے نام سے

۱ (مقام اندر الملوک الملک) جہاں پر روحوں سے عہد لیا گیا تھا۔

کیا۔ چنانچہ میرے نور کو جوش آیا تو کائنات چار حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کائنات کا یہ عالم مقامِ لاہوت ہے جس پر اسرائیل علیہ السلام صور پکڑے ہوئے تعینات ہیں۔ کائنات کے دوسرے عالم پر حضرت جبرائیل مقامِ جبروت پر احکام سننے پر مقرر ہیں۔ کائنات کے تیسرے عالم پر حضرت میکائیل جو تمام کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں اور ان کے ماتحت رعد و برق دو فرشتوں کو رکھا جو بادل کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے وہ رعد کے گرجنے کی وجہ سے ہے اور برق کے دانتوں سے جو چمک پیدا ہوتی ہے۔ وہ بجلی چمکتی ہے۔

چوتھا عالم: عالمِ ناسوت ہے جس کو دنیا کہتے ہیں اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام مقرر ہیں جو تمام مخلوق کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔

ساتویں تجلی میں اللہ رب العزت میرے نور کی طرف متوجہ ہوا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجلی میں لپیٹ کر عرش کے سامنے قندیل میں لٹک جائے چنانچہ ساتویں تکمیل بس میرے نور کے جوش آنے پر ہوئی۔

عالم کی حقیقت:

عالم حادث اور مخلوق ہے۔ قدیم بالذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جس قدر بھی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کے مجموعہ کا نام عالم ہے جو کہ خود سے پیدا نہیں ہو گیا بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ عالم کے لئے اصولی طور پر روح اور مادہ بمنزلہ بنیاد اور اساس کے ہیں لیکن وہ بھی باوجود اپنی اس قدر اہمیت کے حادث (نو پیدا شدہ) اور مخلوق ہیں۔ یہ دنیا ہی ایک جہان نہیں اس جیسے اللہ رب العزت جانے کتنے جہان اور بھی ہیں۔ جن کی اصل تعداد کا علم اللہ رب العزت کو ہی ہے ہم تو اصولاً اس بارہ میں اتنا ہی جانتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہر ایک صفت اور

شان اپنے لئے ایک مستقل عالم کا درجہ رکھتی ہے۔

عالم بمنزلہ آئینہ کے ہے جس میں کمالاتِ خداوندی کے آفتاب و ماہتاب چمکتے ہیں اور ہر ایک صفت اپنے آئینہ میں اپنی نرالی شان و شوکت کو چمکائے ہوئے ہے۔ ان سارے جہانوں میں سے تین عالم بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

۱- عالم علیین - ۲- سحیین - ۳- میزان و پل صراط

عالم علیین :- عالم سحیین :

یعنی عالمِ قدس اور عالمِ ظلمت۔ تمام ارواح میں روحِ انسانی جامع ترین روحِ تسلیم کی جاتی ہے۔ روحِ کلی کے بعد اس روح کا درجہ ہے اور اگر یہ سعادتِ کبریٰ کی منزل پر پہنچ جائے تو پھر روحِ کلی کا رنگ بھی اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ اسی طرح اگر جسمانی دنیا میں وہ نفسِ امارہ کی تابع فرمان ہو جائے تو پھر روحِ حیوانی سے بھی بدتر بن جاتی ہے۔ روحِ انسانی اگر دنیا سے پاک ہو کر جسم سے نکلتی ہے تو عالمِ قدس اسکا ٹھکانہ ہوتا ہے جسے ”علیین“ کہتے ہیں اور اگر ناپاک ہو کر دنیا سے جاتی ہے تو عالمِ ظلمت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے جسے ”سحیین“ کہتے ہیں جبکہ روحِ حیوانی سو وہ مکلف بالا حکام نہیں اسی لئے وہ قابلِ مواخذہ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ارواحِ انسانی کی خدمت کے لئے خادم بنا کر دنیا میں بھیجی جاتی ہیں اور ان کی آمد و رفت کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ البتہ حلال اور طیب نادوں سے ترکیب یافتہ بہائم کو اگر اللہ رب العزت کے نام پر قربان کیا جائے تو ایسی شکل میں بے شک بہمیت کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی روح پیدا اور پاک ہو کر عالم کی صفِ اول میں جگہ پالیتی ہے اور ایسی قربان شدہ روہیں قیامت میں ارواحِ انسانی کی سواریاں ہوں گی اور انہی اعلیٰ ارواح کے ساتھ محسوب ہوں گی۔

عالمِ میزان اور پل صراط :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِلُ الْأَمْوَالَ

تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ (آل عمران: ۲۶)

کہیے اے اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (الانفطار: ۱۹)

یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لئے مالک نہ ہوگا اور اس دن اللہ رب العزت ہی کا حکم ہوگا۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ (الناس: ۱-۲)

آپ کہیے! میں تمام لوگوں کے رب تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (المومن: ۱۶)

آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (الحج: ۵۶)

اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝

(المعارج: ۴)

جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں (جس دن عذاب ہوگا) اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (الفاطمہ: ۳)

روز جزا کا مالک ہے۔

حافظ ایشمی مجمع الزوائد جلد ۱۰ صفحہ ۳۳۷ میں لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے

رہیں گے جو دن پچاس ہزار برس کا ہوگا اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی۔ جیسے سورج کے مائل بہ غروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے لئے قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں نیکی کام نہیں کئے۔

عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا افراتفری مچ گئی مگر آپ اسی محویت سے نماز ادا فرماتے رہے۔

ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیز لگا خون بہتا رہا اور وہ اسی انتہاک سے نماز پڑھتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تہیہ نے سترہ ڈنگ ملے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سو ایسے کالمین کے لئے اس دن جزا ہوگی کہ قیامت کے دن کوئی واقعہ دیدار الہی عطا کیا جائے اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دید میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کے ہنگامہ خیز پچاس ہزار برس گزر جائیں گے اور ان کو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہے لیکن اللہ رب العزت ہم پر عدل نہیں کر فرماتا ہے۔ عدل کے لحاظ سے تو ہم دنیا میں بھی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہم کو نیکیوں کے صدقہ میں نعمتیں دیتا ہے۔ سو آخرت میں بھی ان نیکیوں کے صلے میں ہم پر قیامت کا دن بقدر فرض نماز گزارے گا اور اپنے دیدار سے معمور فرمائے گا۔

ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے فرشتوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ان افراد کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم برداشت کرتے کرتے فرشتوں کے سامنے آ رہے ہیں۔

اور ان کی مظلومیت پر جزا نہیں ملتی۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو پھر ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا اور یہ چیز اللہ رب العزت کی حکمت کے خلاف ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور بھی عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا۔

قرآن و حدیث کی شہادت ہے کہ یوم حساب میں انسان کی تمام چھوٹی بڑی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی اور میزانِ عدل میں ان کی نورانیت و ظلمت کا موازنہ کیا جائے گا مگر ان کا وزن باعتبار نیت و عقیدہ ہوگا جس قدر جس کی نیت پاک صاف اور عقیدہ پختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی نیکیاں وزن دار ہوں گی اور اسی طرح برائیوں کو بھی قیاس کر لیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کی ننانوے برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی ہوگی۔ ایسا شخص بارگاہِ ایزدی میں عرض کرے گا یا الہی! میری ایک نیکی میری اتنی برائیوں کے مقابلہ میں کیا حقیقت لئے ہوئے ہے۔ جب میں دوزخ ہی کے لائق ہوں تو بغیر وزنِ اعمال مجھے دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ اس وقت ارشادِ باری تعالیٰ ہوگا ہم ظالم نہیں ہیں۔ یہ نیکی ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلہ میں تولی جائے گی تو نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ شخص مستحق جنت قرار پائے گا۔ ہر امت کا محاسبہ اور اس کے اعمال کا وزن اس قوم کے نبی کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہوگا اسی لئے ہر ایک امت کی میزانیں بھی جدا ہی ہوں گی۔ کما اشار الیہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قِطْ کے معنی خیر و شر کو عدل و انصاف سے علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا ہے۔ پھر ان اعمال سے یہی کام لیا جائے گا۔

دوزخ کے اوپر ایک پل صراط ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اور اس کے آخری سرے پر جنت واقع ہے۔ یوم حساب میں ہر ایک نیک و بد کو حکم ہوگا کہ وہ اس پر سے ہو کر جنت میں جائے چنانچہ جن لوگوں کے اعمال جس قدر بہتر ہوں گے اسی قدر ان

کی گزرنے کی رفتار بھی تیز ہوگی۔ کوئی بجلی کی مانند رفتار سے گزر جائے گا اور کوئی اوست گھوڑے کی سی رفتار سے گزرے گا۔ غرض اعمال کے مطابق رفتار اور پل صراط پر روشنی ہوگی اور جو منافق اور اہل کفر ہوں گے وہ اس دھار سے زخمی ہو کر نیچے دوزخ میں جا پڑیں گے۔
صوفیائے کرام کے نزدیک یوم میزان:

صوفیائے کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہو اگر جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف سے عبادت کی جائے تو وہ عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تو پھر ایک قسم کا بیوپار ہو گیا۔ گو کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حصول جنت اور دوزخ سے امان کے لئے بارگاہ ایزدی میں رورو کر دعائیں کیا کرو مگر عاشق لوگوں کی اپنی ہی محبت اور عشق ہوتا ہے اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ اور قسمت میں کہاں۔

میں یہاں پر مقام فقر پر متمکن ایک عظیم صوفیہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ تحریر کرتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے تھے یاد الہی کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا لہذا آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں جب لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا۔

یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟

حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔

اور یہ آگ کس لئے ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔

میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت اور حوروں کے لالچ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔

یہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا اپنا اندازِ فکر تھا جسے جذب و مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے ورنہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت جائز ہے اور قرآن حکیم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

ایک بار حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں کہ اے میرے معبود! اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا اور اگر میری عبادت حصولِ جنت کے لئے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا اور اگر میں صرف تیرے ہی لئے تیری پرستش کر رہی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کو ولایت کے کمال درجہ مقامِ فقر پر پہنچایا اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لئے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔

نوٹ: کئی نا سمجھ لوگ راہِ طریقت میں کل اڑھائی قلندر شمار کرتے ہیں اور ان میں حضرت رابعہ بصری کو صرف آدھا قلندر شمار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سمجھ بوجھ اور ہدایت نصیب کرے۔ حالانکہ حضرت سلطان العارفين سرکار سخی سلطان باہو اور حضرت مخدوم جلال الدین جہاں گشت آف اوج شریف والوں کے بقول حضرت رابعہ بصری ولایت کی دنیا میں کمال درجہ مقامِ فقر پر متمکن ہیں اور مقامِ فقر والوں کی شان میں اللہ رب العزت حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے کہ

الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ.

ترجمہ: جب فقر کامل ہوتا ہے پس وہی اللہ ہے۔

لہذا اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے مقام کے سامنے سجلا کسی قلندر کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل قلندری ایک منفرد مقام ہے اور ولایت میں کوئی مقام فقر کے برابر نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے: "إِيَّاكَ" اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہماری عبادت کا مقصود صرف تیری ہی ذات ہے اسی لئے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے اور یہ ہرگز نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے بچنے کے لہذا جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عبادت کرتا ہے۔ وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے لیکن جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لئے عبادت کرتا ہے۔ اس کو اس کا مقصد آج ہی سے حاصل ہو گیا لہذا یہ لوگ ہر حال میں نفع میں رہتے ہیں۔

باب التوحید

ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَالْهَكْمَ إِلَهًا وَاحِدًا (البقرہ: ۱۶۳)

اور تمہارا معبود ایک ہی ہے

نیز فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الاخلاص: ۱)

تم فرمادو! کہ اللہ اکیلا ہے۔

پھر ارشاد باری ہوا:

لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ (النحل: ۵۱)

تم فرمادو! معبود نہ بناؤ۔ بلاشبہ معبود ایک ہی ہے

حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جس کی کوئی نیکی توحید کے سوانہ تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا۔ پھر خاکستر کو خوب باریک کر کے تیز ہوا کے دن آدھا خشکی میں اور آدھا دریا میں بہا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا اور پانی سے فرمایا جو تم نے پھیلا یا ہے ان سب کو اکٹھا کرو اور میرے حضور لاؤ جب اللہ رب العزت کے حضور وہ پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا تجھے کس چیز نے اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت مجھے تیری حیا دامن گیر تھی اس لئے میں نے اپنی

جان پر ایسا ظلم کیا چنانچہ اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا۔
 توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اکیلا جانے اور اس پر صحیح علم رکھے۔
 چونکہ اللہ رب العزت ایک ہے وہ بے مثل اور اپنی ذات صفات میں بے نظیر ہے اور اپنے
 افعال میں لاشریک ہے۔ توحید کے ماننے والے مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو ان ہی
 خوبیوں کے ساتھ جانا ہے اور اس جاننے کو توحید کی یکتائی کہتے ہیں۔
 توحید و شرک جمع نہیں ہو سکتے:

توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، شرک کا معنی ہے اللہ رب العزت لاشریک کے
 ساتھ کسی کو شریک کرنا (نعوذ باللہ) سب سے بڑا کفر ہے۔ ایک دفعہ چند مشرکین کے روماء
 آنحضرت ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آئیے ہمارے
 معبودوں کی آپ ﷺ عبادت کیا کیجئے اور آپ ﷺ کے معبود کی ہم عبادت کیا
 کریں۔ جس میں ہم اور آپ ﷺ طریق دین میں شریک رہیں لہذا جو نسا طریقہ ٹھیک
 ہوگا اس سے سب کو کچھ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اس وقت سورہ کافرون نازل ہوئی لہذا
 مطلب یہ معلوم ہوا کہ موحد ہو کر بلائے شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتا نہ اب نہ آئندہ اور تم
 لوگ مشرک موحد قرار نہیں دیئے جا سکتے نہ اب نہ آئندہ یعنی توحید اور شرک کے جمع ہونے
 کی گنجائش ہی نہیں۔ یعنی جب تک تم اپنے معبودوں کے عابد اور مشرک رہو گے اس وقت
 تک میرے معبود کے عابد یعنی موحد نہ سمجھے جاؤ گے۔

اللہ رب العزت نے اس سورہ میں ارشاد فرمایا کہ! آپ (ﷺ) ان کافروں سے
 کہہ دیجئے کہ اے کافرو (میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا) نہ (توفی الحان) میں
 تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو اور نہ
 (آئندہ استقبال میں) میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی
 پرستش کرو گے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔

توحید سے متعلق مشائخ کے رموز و اشارات

حضرت الشیخ عدی بن مسافر الاموی رضی اللہ عنہ:-

توحید باری تعالیٰ کی ماہیت قال میں جاری نہیں ہوتی نہ اس کی کیفیت دل میں کھٹکتی ہیں۔ وہ مثالوں اور تشبیہوں سے وراء ہے۔ اس کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفات میں جسم نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس سے مبرا ہے کہ جسم کی بدعتوں کے مشابہہ ہو یا اسے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کی زمین و آسمان میں اس کا کوئی ہم نام ہے۔ نہ اس کے حکم اور ارادے میں اس کا کوئی ہمسر۔ عقلوں پر اللہ رب العزت کی مثال دینا اوہام پر اس کی حد بیان کرنا اور گمانوں پر قطعی فیصلہ کرنا۔ ضمائر پر اس کی گہرائی میں اترنا۔ نفسوں پر غور و فکر کرنا۔ فکر پر اس کا احاطہ کرنا اور عقلوں پر تصور کرنا حرام ہے۔ مگر وہی کچھ کہا جاسکتا ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنی ذات کو موصوف کیا ہے۔

ہمارے اس طریقہ پر چلنے والے! سب سے پہلے جھوٹے دعوے چھوڑنا اور صداقت پر مبنی معنوں کو چھپانا واجب ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچے معانی نور ہیں۔ جب بندہ کے دل میں انوار ہجوم کرتے ہیں تو اس کی استعداد پختہ اور قوی ہو جاتی ہے تو جب اس نے کوئی معنی ظاہر کر دیا تو نور یکے بعد دیگرے نکل جاتا ہے اور وہ اس طریق میں ثابت قدم نہیں رہتا۔

حضرت خواجہ جنید بغدادی:

التَّوْحِيدُ اِفْرَادُ الْقَدَمِ عَنِ الْحَدِيثِ

توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا جانے

مومن قدیم کو محل حادث اور حادث کو محل قدیم نہ سمجھے اور جانے کہ حق تعالیٰ قدیم

ہے اور خود محدث اور جو تمہاری جنس سے مخلوق ہے وہ بھی حادث ہے اور کوئی بھی مخلوق اس سے منسلک نہیں ہے اور نہ اس کی صفت۔ تم جیسی مخلوق میں شامل ہے کیونکہ قدیم حادث کا ہم جنس نہیں ہے اس لئے کہ قدیم کا وجود محدثات کے وجود سے پہلے ہے جبکہ محدثات کے وجود سے پہلے قدیم تھا اور محدث کا محتاج نہ تھا تو بعد وجود محدث بھی وہ اس کا محتاج نہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ان لوگوں کے برخلاف ہے جو ارواح کو قدیم کہتے ہیں جب کوئی قدیم کو محدث میں نازل کہتا ہے یا محدث کو قدیم کے ساتھ متعلق جانتا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدامت اور عالم کے حدوث پر دلیل نہیں رکھتا۔ یہی مذہب دہریوں کا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محدثات کی تمام حرکتیں، توحید کے دلائل اللہ رب العزت کی قدرت کی گواہ اور اس کے قدیم ہونے کا اثبات کرتی ہیں۔ مگر بندہ اس میں بہت زیادہ غافل ہے کہ وہ اس کے غیر سے مراد چاہتا ہے اور اس کے غیر کے ذکر سے راحت پاتا ہے۔ جب کوئی تمہارے وجود و عدم میں اس کا شریک نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ تمہاری تربیت اور پرورش میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور شریک ہو۔

حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ:

أَوَّلُ قَدَمٍ فِي التَّوْحِيدِ فَنَاءُ التَّفْرِيدِ

توحید میں پہلا قدم تفرید کا فنا کرنا ہے

اس لئے کہ تفرید کا حکم یہ ہے کہ کسی کو آفتوں سے جدا کر دے اور توحید کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز سے اکیلا جانے۔ تفرید میں غیر کا اثبات اور اللہ رب العزت کے غیر کے لئے اس کا اثبات درست لیکن وحدانیت میں غیر کا اثبات ناروا ہے اور اللہ رب العزت کے لئے ثابت کرنا درست نہیں اور نہ ایسا سمجھنا چاہئے کہ تفرید میں اللہ رب العزت کی تربیت اور توحید میں شرکت کی نفی۔ اس لئے توحید میں پہلا قدم ہی شریک کی نفی اور اللہ رب العزت کے مزاج کا دور کرنا ہے کیونکہ راستہ میں مزاج کا ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی میں راستہ دکھانا۔

جائے۔

حکایت:

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو حضرت حسین بن منصور حلاج نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے ابراہیم اب تک تمہارے حالات کہاں اور کیسے گزرے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اب تک میں اپنے توکل کو درست کرتا رہا ہوں تو حضرت حسین بن منصور نے فرمایا:

صَيِّعَتَ عُمَرَكَ فِي عُمَرِ اِنَّ بَاطِنَكَ فَاَيْنَ اَنْتَ عَنِ الْفَنَاءِ فِي التَّوْحِيدِ۔

اے ابراہیم اپنے باطن کی آبادی ہی میں تم نے تو عمر ضائع کر دی۔ توحید میں فنا ہونے کا زمانہ کب آئے گا۔

حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لئے توحیدِ الہی ایسی مخفی حقیقت ہے جسے بیان و عبادت سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بیان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یا وہ گو ہے کیونکہ بیان کرنیوالا اور اس کی عبادت دونوں غیر ہیں اور توحید میں غیر کا اثبات شرک ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی بیہودگی ہے کیونکہ موحد ربانی ہوتا ہے نہ کہ یا وہ گو اور کھلاڑی۔

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

اسرارِ الہیہ کی حفاظت اور اخفاء کی ضرورت:

حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات حضرت بو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ حجاب والوں کے سامنے اللہ رب العزت کا بھید نہ کھولا کرو اور آپ فرمایا کرتے کہ فقیر کو توحیدِ خاص کی کتابیں صرف انہی لوگوں کے سامنے پڑھنی چاہئیں جو کہ صوفیائے کرام کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ انہیں ماننے والے ہوں ورنہ جو بھی صوفیائے کرام کو جھٹلائے گا اسے قہر خداوندی کا خطرہ لاحق ہوگا۔ جیسا کہ ابوتراب رحمۃ اللہ علیہ کی بابت گزرا کہ آپ انکار

وجاب کرنے والوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت سے بے توجہی کی دل کی عادت ہو جائے تو وہ اولیائے کرام کے بارے میں غیر شائستہ زبان کا خوگر ہو جاتا ہے لہذا میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہوتا جن کے قلوب دربارِ خداوندی کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو اس بارگاہ کے اہل حضوری کی خوشبو محسوس کرتا تو ان کا ادب کرتا ان کی تعریف کرتا ان سے محبت کرتا اور ان کی فعلین کی خدمت کرتا یہاں تک کہ وہ حضرات اسے اپنی بارگاہ میں قریب کر لیتے اور پھر وہ ان کی طرح ہو جاتا جس طرح کہ وہ شخص جو دنیا کے بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا چاہے۔

مقاماتِ توحید کے بیان میں احتیاط:

امام سید عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے طریقِ تصوف کے کاملین نے توحیدِ خالص کے مقامات کے متعلق گفتگو کو عام مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے اور جھگڑنے والے محبوبوں پر نرمی فرماتے ہوئے اور اس کلام والے اکابر عارفین کا ادب کرتے ہوئے مخفی رکھا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علمِ توحید کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی نہ فرماتے مگر پہلے اپنے گھر کے دروازوں پر تالے لگاتے اور ان کی کنجیاں اپنی ران کے نیچے رکھتے پھر اپنے گھر کی کسی تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے اور فرماتے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ رب العزت کے اولیائے کرام اور ان کے خواص کو جھوٹا کہیں اور انہیں زندقہ اور کفر کی تہمت لگائیں؟ اور اس کی وجہ لوگوں کی آپ کے متعلق وہ گفتگو تھی جو کہ اگلی جلد میں بیان میں آئے گی۔

اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دم واپس تک فقہ کو پردہ بنائے رکھا اور شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طائفہ صوفیاء کی گفتگو سن کر اپنے دل کے ساتھ ان کی تصدیق پر قائم نہیں رہ سکتا تو ایسے افراد کو صوفیائے کرام کے پاس بیٹھنا نہیں چاہئے کیونکہ ان کی تصدیق کئے بغیر صوفیائے کرام کے حضور بیٹھنا زہرِ قاتل ہے۔

شیخ سید افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیائے کرام کی گفتگو عام طور پر بظاہر معتزلہ اور فلاسفہ کے قواعد کے رخ پر چلتی ہے تو عقلمند آدمی صرف اس کلام کے معتزلہ اور فلاسفہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے انکار میں جلدی نہ کرے بلکہ ان کے دلائل پر غور و فکر کرے جن کا انہوں نے سہارا لیا ہے اس لئے کہ فلاسفہ اور معتزلہ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ کہا ہے سارے کا سارا باطل نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ان کتابوں کے مطالعہ سے جو بچنے کی تاکید کی ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں دیکھنے والے کے دل میں خصوصاً انکار و دعویٰ کرنے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں۔

ایک سوال بابت توحید

سوال: شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو توحید کا بہت بڑا علمبردار سمجھا جاتا ہے؟
 جواب: چند لوگ عقیدہ توحید اختیار کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی بیان کردہ تعبیرات کے مطابق نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے صرف یہ سوال کریں گے کہ کیا شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی معصوم عن الخطاء ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اسے منصب نبوت پر فائز کر دیا ہے اور اگر وہ معصوم عن الخطاء نہیں ہے تو پھر آپ نے کبھی لمحہ بھر کے لئے اس امکان کو پیش نظر رکھا کہ عقیدہ توحید کی وضاحت کے دوران محمد بن عبدالوہاب نجدی سے ”تقاضائے بشریت“ کے تحت کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ شیطان اسے بہکا سکتا ہے؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس ”بشریت“ کا زور و شور سے اثبات کیا جاتا ہے۔ وہ محمد بن عبدالوہاب نجدی میں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ یہ اس کے پیروکاروں کے لئے شرم کا مقام ہونا چاہئے۔

فقہی مسائل میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے پر ”شک فی الرسالت“ کی پھبتیاں کسی جاتی ہیں جبکہ عقیدہ توحید میں ”شیخ نجدی“ کی اندھی تقلید کی جاتی

نطقہ سر بگریاں ہے اسے کیا کہیے

سوال: شیخ نجدی عقیدہ توحید کی تعبیر میں کس بنیادی غلطی کا شکار ہوا؟

جواب: شیخ نجدی کا طریقہ کار علمی تھا اور علمی طریقہ میں اس نے صفات الہی کے ظاہر "قرآن" میں غور و فکر کیا اور "قرآن" میں غور و فکر کے دوران اس کی توجہ چند آیات کے ظاہری مفہوم تک محدود رہی جس کے نتیجہ میں وہ بہت سی فاش غلطیوں کا شکار ہوا جن کی وضاحت علمائے کرام نے مختلف کتب میں کی ہے لیکن ہمارا موضوع شیخ نجدی کی غلطیوں پر گرفت نہیں ہے اس لئے ہم اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔

باب القرآن

قرآن مجید

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ
 قَدْ نَفَعْنَا وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ۝ (ق: ۱)
 عزت والے قرآن کی قسم
 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ (البروج: ۲۱)
 بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن

قرآن کریم

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ (الواقعة: ۷۷)
 بیشک وہ عزت والا قرآن ہے

قرآن حکیم

حکمت والے قرآن کی قسم

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

قرآن مجید کی تعریف

اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے مختلف، محرف اور محو

ہو جانے کے بعد دُنیا میں قیامت تک وحی الہی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی اور محفوظ رہے گزشتہ شریعتیں، شریعتِ مصطفوی ﷺ کے بعد منسوخ ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لئے صرف شریعتِ محمدی ﷺ اور دینِ اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرمایا اور دینِ اسلام اور شریعتِ محمدی ﷺ کی اساس اور برہان قرآن مجید ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذاتِ پاک اور صفات پر دلائل ہیں انبیاء سابقین اور پیغمبروں کی عبادت اور معاملات، آداب اور اخلاق کے جملہ احکام کا بیان ہے، معادِ جسمانی، خسرِ نثر اور جنت و دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لئے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ (النحل: 89)

ہم نے آپ (ﷺ) پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لئے بشارت ہے۔

نزولِ قرآن مجید

شہرِ رَمَضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اور اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
نبی کریم ﷺ پر تقریباً تیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت نازل ہوتا رہا اور احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور بعض بعض آیات کریمہ دو دو بار بھی نازل ہوتی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ پر قرآن مجید کا نزول کئی طریقوں سے ہوا۔ لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمانے جانے کے لئے ضروری ہے۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا آتا تھا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں ”نزلنا“ فرمایا اور کہیں ”انزلنا“ اور ”نزلنا“ کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا اور ”انزلنا“ کا معنی ہے یکبارگی اتار دیا لہذا ان دونوں آیات کی مطابقت کیسے کی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چند بار نزول ہوا اور ان آیتوں نے الگ الگ نزول کو بیان فرمایا ہے نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں تین طرح فرق ہے۔

1- دیگر آسمانی کتب لکھی ہوئی آئیں اور قرآن پڑھا ہوا یعنی وہ سب تحریری اور قرآن تقریری صورت میں۔

2- سابقہ ویدگر آسمانی کتب متعلقہ پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر دی گئیں۔ مگر قرآنی آیات عرب کے گلی کوچوں بلکہ حضور ﷺ کے بستر مبارک میں بھی آئیں تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے کہ وہ قرآن کا جائے نزول ہے۔

3- دیگر آسمانی کتب یکبارگی اتریں اور قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تاکہ حضور ﷺ سے اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمکلامی رہے اور مسلمانوں کو عمل کرنا بھی آسان رہے کیونکہ یک دم سارے قرآن مجید پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ جیسے بنی اسرائیل ایک دم تورات ملنے سے گھبرا گئے اور بولے سبعنا و عصینا۔

قرآن مجید آپ کے قلبِ اطہر پر نازل ہوا

قرآن مجید یعنی کلام اللہ آپ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (البقرة: ۹۷)

جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کے حکم سے آپ ﷺ کے قلب پر قرآن اتارا۔ ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ (الشعراء: ۱۹۳)

قرآن مجید کو روح الامین آپ ﷺ کے قلب پر لے کر نازل ہوئے تاکہ
آپ ﷺ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

قرآن کا نزول حضور ﷺ پر کیوں ہوا؟

جن و انس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں مگر یہ ماننا
جب ہی ضروری ہوگا جب کہ وہ احکام نبی کی پاک زبان سے ادا ہوں، کیونکہ اللہ رب
العزت تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا اگر جبرائیل انسانی شکل میں آ کر لوگوں
کو احکام سنا جاتے تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا
الہام یا غیبی آواز سے کسی حکم پر مطلع ہو جاتے تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہیں ہوتا۔ مشکوٰۃ
شریف کے شروع میں ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں سائل بن کر
حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ
ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حضور ﷺ نے جوابات دیئے، جب
جبرائیل علیہ السلام دریافت کر کے چلے گئے تو سرگاردو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ
جبرائیل امین تھے اور تم کو تمہاری دینی باتیں سکھانے آئے تھے۔ توجہ کریں کہ اگر اس
موقع پر حضرت جبرائیل امین نے خود ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ اے صاحبو! میں جبرائیل
امین ہوں اور تم کو فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت
ان لوگوں پر واجب نہ ہوگی اس لئے حضور ﷺ کی زبان جبرائیل سے وہ کلمات لوگوں
کو سنوائے۔ اماموں کا قیاس بھی اللہ رب العزت کے فرمان یا حضور ﷺ کے ارشاد
پر مبنی ہوتا ہے لہذا ہمارے اس کلام سے نتیجہ یہ نکلا کہ

اصلی اصول بندگی اس تا جوڑگی ہے۔
کہ نبی ہی کی اطاعت درحقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔
خواب یا الہام وغیرہ بھی روح کی طرح قابل اطاعت ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی

نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا خلاف شریعت ہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے اس خواب نے اس حکم شرعی کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی ہیں اور نہ انبیاء کرام کے استاد بلکہ رب تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان پیغام پہنچانے والے قاصد ہیں اور دیگر انبیاء کرام کے خادم ہیں انبیاء کرام حکومت الہیہ کے باختیار حکام ہیں۔

قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا

قرآن مجید کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے وحی ربانی ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور دوسری وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید کے متعلق کفار و مشرکین کے بیہودہ خیالات، باطل تہمات اور شیطانی وساوس کی پر زور تردید کی گئی ہے۔ ان آیات کے علاوہ کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے اور اس مضمون کی بار بار تکرار سے منشاء بھی یہی ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال کا یہ اساسی عقیدہ (یعنی بنیادی یقین اس طرح لوگوں کے دل اور دماغ میں مرتسم (نقش قبول کرنیوالا) ہو جائے کہ انہیں اس بارے میں ذرا سا بھی تذبذب (یعنی تردد اور شک باقی نہ رہے)

1- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ - (الدخان: ۳)

ہم نے بے شک اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔

2- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (القدر: ۱)

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔

3- تَنْزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی - (طہ: ۳)

اس قرآن کا نزول اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔
 4- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (الفرقان: ۶)
 آپ ﷺ کہہ دیجئے! اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور
 زمین کے بھیدوں سے واقف ہے۔

5- إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً (الانسان: ۲۳)

ہم نے ہی قرآن مجید آپ ﷺ پر ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔

6- إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ (الحجر: ۹)

ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

مصحف

قرآن مجید کو مصحف بھی کہتے ہیں مصحف کا معنی ہے جس میں صحیفوں کو جمع کیا گیا ہو اور
 صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ علامہ نیشاپوری نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھنے کے لئے صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔

(غرائب القرآن جلد اول صفحہ 25 مطبوعہ کبری امیر یہ بولڈق۔ مصر)

قرآن مجید کے فضائل

حضرت امام باخری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے
 ہیں کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم
 حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ (صحیح بخاری شریف جلد دوم)

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک
 شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا
 اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور نبی کریم ﷺ

سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے شخص! پڑھتے رہو یہ سیکنہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم جلد اول)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ انک انک کر پڑھتا ہو اس کو دو اجر ملتے ہیں۔

(صحیح مسلم: جلد اول)

حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید خدا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو! عنقریب فتنے برپا ہوں گے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کتاب اللہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کیلئے پیش گوئیاں ہیں اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے یہ (حق اور باطل کے درمیان) فیصل ہے۔ بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ رب العزت اس کو گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ حکمت آمیز نصیحت ہے یہ صراطِ مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی۔ کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ بار بار پڑھنے سے اس سے کبھی اکتاہٹ نہ ہوگی۔ اس کے اسرار کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں کبھی توقف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا ”بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے” جس نے اس کے مطابق کہا: اس نے سچ کہا: جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا۔ جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا جس نے اس کی دعوت دی۔ وہ صراطِ مستقیم پر ہدایت یافتہ

ہے۔ (جامع ترمذی)

ایک ناچیز اور کمزور انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے مسلمانوں کی واقفیت کے لئے چند باتیں تحریر کر رہا ہوں۔ کسی بھی کلام کی عظمت کلام کرنے والے کے کلام سے ہوتی ہے۔ یا کلام کی عظمت سے ہوتی ہے اور اس جانب کوئی دھیان بھی نہیں دیتا اور اگر ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا بھر میں شائع کیا جاتا ہے غرض کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے ہوتا ہے تو اسی قاعدہ کی بنا پر اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ”کلام الملک ملک الکلام“ یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم اور تمام حکمتیں موجود ہیں۔ جس میں سے ہر شخص اپنی قابلیت کے موافق حاصل کر لیتا ہے اور اس کا پتہ عقل سے چلتا ہے اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہا موتی اس قرآن مجید سے نکالتا ہے۔

منطقی مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اول تا آخر منطق ہی منطق ہے جبکہ نحوی اور صرفی مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور نحو ہی ہے۔ فصیح اور بلیغ مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں فصاحت اور بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے اور صوفیائے کرام کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے لہذا جیسا اس کا شناور ویسی ہی اس کی تحصیل پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ وہاں تک اس کی تحقیق۔

قرآن مجید کو ہم بھی پڑھتے ہیں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ہی قرآن مجید کو پڑھا کتاب تو ایک ہی ہے مگر پڑھنے والے کے ذہن کی رسائی کی

انتہائیں الگ الگ جبکہ ہماری نگاہ صرف اور صرف ظاہری الفاظ تک ہی بمشکل پہنچتی ہے علماء حضرات بقدر وسعت علمی اس کی تہہ تک پہنچ کر مسائل اور فوائد کو نکال لیتے ہیں۔

بیہقی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ پڑھنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صاحب کمال اور پڑھانے والے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ سال کی مدت، اپنی عقل سے کام لے کر بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سال میں کیا کیا نہ دیا ہوگا اور ان کے نیاز مند غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نہ لیا ہوگا پھر تھوڑا سا اس بات پر بھی غور اور توجہ کریں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ“ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمن نے قرآن سکھایا ہے۔

حضرت جبرائیل تو فقط پہنچانے والے ہیں ذرا سوچو! کہ سکھانے والا رحمن اور سیکھنے والا سید الانس و الجان صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا سکھایا ”قرآن“ نہ معلوم اللہ رب العزت نے کیا دیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا لیا اسی طرح تفسیر روح البیان شریف میں ہے۔

ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت ”الم“ لے کر آئے عرض کیا ”الف“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں نے جان لیا عرض کیا ”لام“ فرمایا: یقین کر لیا۔ عرض کیا ”میم“ تو فرمایا کہ اس کا کرم ہے جبرائیل امین کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا اور کیا جانا جبکہ میں نے تو کچھ بھی نہ سمجھا فرمایا: جبرائیل یہ میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان راز ہے۔

ہمارے اس عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زبان دان قرآن مجید کے متعلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا۔ قرآن مجید تو ایک سمندر نا پیدا کنار ہے لہذا جتنا جس کا برتن اتنا ہی وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے

لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ بھی گیا۔ غرض کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی عظمت کا مظہر ہے۔ جیسے اس کی عظمت کی کوئی انتہا ویسے ہی اس کی عظمت بھی کوئی انتہا نہیں۔

ضروری نوٹ:

سوائے حبیبِ خدا ﷺ کے باقی تمام انبیائے کرام کے معجزات قصے بن کر رہ گئے اور کوئی بھی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جاسکے۔ مگر حضور ﷺ کے بہت سے معجزات تاقیامت رہیں گے۔ جنہیں دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی۔ قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات ہیں ہر آیت حضور کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی حضور ﷺ کی محبوبیت جو تقریباً ہر دل میں آج بھی موجود ہے ہم نے حضور ﷺ کے نام نامی اسم گرامی پر سکھوں اور ہندوؤں کو روتے ہوئے دیکھا اور ایسے ہی آپ ﷺ کا بلند ذکر ہر جگہ ہر مجلس ہر زبان پر رواں دیکھا۔

قرآن مجید کے فوائد کا احاطہ کسی کی زبان کسی کا قلم اور کسی کا دل و دماغ نہیں کر سکتا۔ یہ عالم کی تمام روحانی جسمانی ظاہری و باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے۔ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیں۔ دوسرے جو فقیر کے گھر جا کر دیں کنواں بلا کر دیتا ہے۔ دریا آ کر دیتا ہے اور سمندر بادل بنا کر پورے عالم پر پانی برساتا دیتا ہے کعبہ معظمہ بھی سخی اور قرآن مجید بھی سخی ہے مگر فرق یہ ہے کہ بھکاری خود کعبہ معظمہ کے پاس چل کر جائیں اور جا کر فیض پائیں۔ جبکہ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ مشرق و مغرب میں گھر گھر پہنچا اور اپنا فیض جاری کر دیا اور جو لوگ کہ بالکل ان پڑھے تھے ان کے لئے علماء مثل بادل بنا کر اپنی رحمتوں کی بارش ان پر برسا دی۔

قرآن مجید کے فوائد احادیث مبارکہ میں سے

1- حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔

- رہتا ہے لہذا جنات بھوت پریت کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔
- 2- قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کے عادی تھے۔
- 3- جو شخص آیۃ الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر نذر آتش ہونے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔
- 4- سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اسی لئے ختم شریف یا فاتحہ خوانی میں اسے تین بار پڑھتے ہیں۔
- 5- جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔
- 6- قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے سے ایک ثواب ملتا ہے۔
- 7- چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن مجید کعبہ معظمہ، ماں باپ کا چہرہ محبت سے اور عالم کی شکل دیکھنا عقیدت سے۔
- 8- کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو اللہ رب العزت اسے مانگنے والے سے بھی زیادہ دیتا ہے۔
- 9- جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے۔ انشاء اللہ اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔
- 10- سورہ الم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورہ اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ! اگر میں تیرا کلام ہوں تو تو اس کو بخش دے ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے اور میت کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں میں اپنے بچوں کو اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔
- 11- سورہ یسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں

لہذا اس کو پیاروں پر پڑھو۔

12- سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنے والا انشاء اللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

13- سورہ فلق اور الناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے اور ان کو پابندی سے پڑھنے والا انشاء اللہ جادو وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔

14- سورہ فاتحہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی دوا ہے۔

وغیرہ وغیرہ

تلاوت قرآن مجید

بزرگان دین کی عادات تلاوت کلام پاک کے متعلق جدا جدا ہیں۔ بعض حضرات تو ایک دن میں آٹھ ختم کر لیتے تھے چار دن میں اور چار رات میں جبکہ بعض حضرات چار بعض دو اور بعض ایک ختم کر لیتے تھے تلاوت کلام پاک کرنے والوں کو چاہیے کہ صبح پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ثواب صبح پڑھنے کی صورت میں ہے تاکہ محض جلدی پڑھنے کی صورت میں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے تلاوت کرنے والا جس اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہو جنت میں بڑھتا جائے گا اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تک کافرت ملک اس کو دیا جائے گا۔

بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے معانی اور اسرار پر غور

کرتا جائے اور جب رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو اور اللہ رب العزت سے رحمت کی بھیک مانگ لے جو کوئی شخص تلاوت کلام پاک کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کر لے خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والے۔ نسوار ڈالنے والے اور کچا لہسن اور پیاز کھانے والے کسی اچھی پیسٹ یا مسواک سے منہ صاف کر لیا کریں۔ بہتر ہے منہ میں الاچھی وغیرہ رکھ لیا کریں اور دیگر عطریات کا استعمال کرنا مزید بہتر ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت با وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر قرآن مجید کو چھوئے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے۔ اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث بھی ہیں تاہم یہ خلاف مستحب ہے اور خلاف اولیٰ ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کرے جس عورت کو حیض نہ ہو صرف استحاضہ کا خون جاری ہو وہ بے وضو کے حکم میں ہے وہ نماز کے کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے تو دوسرے وقت تک اس کا وضو ہے گا بشرطیکہ کسی اور وجہ سے وضو نہ ٹوٹے جنسی اور حائض کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے خواہ ایک آیت ہو یا اس سے بھی کم البتہ جنسی اور حائض بغیر تلفظ کے دل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں البتہ اس پر بھی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تسبیح تہلیل، تحمید درود شریف اور دیگر تمام اذکار اور وظائف جنسی اور حائض پڑھ سکتے ہیں اور اگر تلاوت کلام پاک کا قصد نہ ہو تو بطور دعا قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً بطور شکر الحمد لله رب العالمین۔ سواری پر بیٹھتے وقت سبحان الذی سخر لنا هذا والی آیت اور مصیبت کے وقت انا لله وانا الیہ راجعون۔ پڑھ سکتے ہیں مگر یہ بھی خلاف مستحب اور خلاف افضل ہے۔

کسی پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جبکہ مسجد میں تلاوت کرنا بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو۔

اعتکاف کی نیت ضرور کرے۔ اگر مسجد میں تھا ہو تو متوسط آواز سے تلاوت کرے اگر اور لوگ بھی تلاوت کر رہے ہوں اور دوسرے افراد نماز یا دیگر اذکار میں مصروف ہوں تو پھر بالکل آہستہ آواز میں تلاوت کرے۔ تاکہ کسی کی تلاوت یا نماز اور ذکر و اذکار وغیرہ میں خلل نہ پڑے نیز سر ڈھانپ کر سکون، خضوع، خشوع، وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بہترین نشست وہ ہے جس میں منہ قبلہ کی طرف ہو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ حمام میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ ابو میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پاک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے آج کل لوگ اٹیچ باٹھ میں وضو کرتے ہیں جبکہ بسم اللہ شریف اور وضو کی دعائیں اس جگہ نہیں پڑھنی چاہیے اور کسی بھی مہمان مبتذل اور غیر محترم جگہ پر قرآن مجید پڑھنے اور اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ضرور پڑھے اور قرآن مجید کی آیات کے معانی اور مضمون پر غور و فکر اور تدبر و تفکر کرے۔ دوران تلاوت جس آیت میں ذوق و شوق اور وجد و رقت آئے اس آیت کو بار بار دہرائے کیونکہ ابن نسائی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ (سنن نسائی جلد اول)

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو دہراتے رہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ (الباقیہ: ۲۱)

کیا جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مثل کر دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عیك کام کیے کہ ان (سب) کی زندگی اور موت برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ رب العزت کے قہر و غضب اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیات سے گزریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔

قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جلدی پورا قرآن مجید پڑھنے کی بنسبت میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○ (الزلزلہ: ۴)

قرآن مجید آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے۔

مجاہد سے روایت ہے کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترتا لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے لہذا ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن مجید کی زیادہ توقیر اور احترام ہے اور اس کی دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے (صحیح مسلم جلد اول)

القرآن

قرآن پاک کے اسماء بھی اسماء اللہ الحسنى کی طرح تقریباً نانوے تک پہنچ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا خاص نام ”کلام اللہ“ ہے اور سب سے بڑھ کر مشہور اس کا نام ”القرآن“ ہے لفظ قرآن محاورہ قرأت الحوض سے مأخوذ ہے جو حوض پانی سے لیا گیا ہے۔ ہوتا ہے اسے قرأت الحوض کہا جاتا ہے چونکہ قرآن مجید جملہ علوم پر محسوس (یعنی گہرے ہوئے) اور عرفان کا ظرف اور حقائقِ اصلیہ سے پڑ ہے اس لئے اس کا نام قرآن ہوا۔

تلاوت قرآن مجید ترتیل کے ساتھ۔

تلاوت کلام پاک کرنا۔ ترتیل کا معنی قرآن پاک کے حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور آہستگی اور اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مستحب معنی دوست رکھا گیا۔ ٹھہروں کی اصطلاح میں وہ فعلِ عبادت جس کا ثواب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے یا کبھی اس فعل کو خود بھی کیا ہے۔

ترتیل کے متعلق شاہ عبد العزیز نور اللہ عرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور پر پڑھنے کو کہتے ہیں اور شرع شریف میں کسی چیز کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔

- 1- حروف کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا، طا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ظا نہ نکلے۔
- 2- وقوف کی جگہ اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے۔
- 3- حرکات میں اشباع کرنا یعنی زیر، زبر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔
- 4- آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا، تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر گانگن تک نہ پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔

5- آواز کو اسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل میں خلل نہ آئے۔

کرے کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اس سے روح کو قوت اور اثر زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اطباء نے کہا کہ جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو۔ اس کو شیرینی ملا کر دیا جائے۔ کیونکہ جگر مٹھائی کا جاذب ہے۔ اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا استعمال کیا جائے تو دل پر تاثیر میں زیادہ تقویت ہوتی ہے۔

6- تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے کہ اس اظہار سے کلام پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔

7- آیات رحمت و عذاب کا حق ادا کرے۔ یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہے یعنی کلام پاک کا فہم و تدبر۔

حضرت اُمّ المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور ﷺ کلام اللہ شریف کس طرح پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ سب حرکات کو پڑھاتے تھے۔ یعنی زیر، زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو۔

سجدہ تلاوت

قرآن مجید میں چودہ سجدہ تلاوت ہیں جہاں قرآن مجید کے حاشیہ پر سجدہ لکھا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ

اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے سجدہ میں کم از کم تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہہ کر اللہ اکبر کہے اور سر سجدہ سے اٹھالے سجدہ تلاوت ہو گیا۔

بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کلام پاک تلاوت کرتے وقت وہ آیت پڑھے جو آیت سجدہ ہو تو پہلے کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائے اور تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“

کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور اگر بیٹھ کر سجدہ کرے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے۔ کھڑا نہ ہو سجدہ ہو گیا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے مالکیہ کے نزدیک مستحب ہے اور مسلک شافعیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت میں نماز کی طرح طہارتِ کامل شرط ہے۔

سجدہ تلاوت واجب ہونے کے اسباب

1- آیتِ سجدہ کی تلاوت خواہ پوری آیت کی تلاوت کی جائے یا صرف اس لفظ کی جس میں سجدہ ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ اور خواہ آیتِ سجدہ کی بعینہ تلاوت کی جائے یا اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں خواہ تلاوت کرنے والا خود اپنی تلاوت کو سنے یا نہ سنے، مثلاً کوئی بہرہ آدمی تلاوت کرے صحیح یہ ہے کہ اگر رکوع یا سجدہ میں یا تشہد میں آیتِ سجدہ کی تلاوت کی جائے تب بھی سجدہ واجب ہو جائے گا اور اسی حالت میں اس کی بھی نیت کر لی جائے۔ اگر کوئی شخص سوئے کی حالت میں آیتِ سجدہ تلاوت کرے۔ اس پر بھی بعد اطلاق واجب ہے۔

2- آیتِ سجدہ کا کسی انسان سے سننا۔ خواہ پوری آیت سنی یا صرف لفظِ سجدہ مع ایک لفظ ماقبل یا مابعد کے اور خواہ عربی زبان میں سنی یا کسی اور زبان میں سنے خواہ سننے والا جانتا ہو کہ یہ ترجمہ آیتِ سجدہ کا ہے یا نہ جانتا ہو۔ لیکن نہ جاننے سے آیتِ سجدہ میں جس قدر تاخیر ہوگی اس میں وہ معذور سمجھا جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

کسی جانور سے مثل طوطے وغیرہ سے اگر آیتِ سجدہ سنی جائے تو صحیح ہے کہ سجدہ واجب نہ ہوگا اسی طرح اگر کسی ایسے مجنون سے آیتِ سجدہ سنی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا۔ رات سے زیادہ ہو جائے اور زائل نہ ہو تو سجدہ واجب نہ ہوگا۔

3- ایسے شخص کی اقتداء کرنا جس نے آیتِ سجدہ کی تلاوت کی ہو خواہ اس کی اقتداء سے پہلے یا اقتداء کے بعد اور خواہ اس نے ایسی آہستہ آواز سے تلاوت کی ہو کہ مقتدی نے نہ سنا ہو یا بلند آواز سے کی ہو اگر کوئی شخص کسی امام سے آیتِ سجدہ سنے اس کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں جس رکعت میں آیتِ سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کی ضرورت نہیں اس رکعت کے مل جانے سے سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا۔ اگر وہ رکعت نہ ملے تو پھر اس کو بعد نماز تمام کرنے کے خارج نماز میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ (بحر الرائق۔ درالمختار)

حافظِ قرآن کی فضیلت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھایا پڑھایا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھرانے میں ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ دخولِ جنت ہر مومن کے لئے تو ہے ہی اگرچہ بد اعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو لیکن حفاظ کے لئے یہ فضیلت ابتداءِ دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ دس شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فساق و فجار (یعنی فاسقوں اور فاجروں میں سے) ہیں جو مرتکب کبائر کے ہیں اس لئے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔

حافظِ قرآن کے والدین

حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ نے حضورِ اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس

کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہوگی کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے (رواہ احمد ابوداؤد صحیحہ الحاکم)

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ پانچ حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں 1- ایمان و تعظیم 2- تلاوت و ترتیل 3- تذکر و تدبر 4- حکم و اقامت 5- تبیین اب میں چاہتا ہوں کہ ان پانچوں حقوق کی قدرے تفصیل ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔

1- ایمان و تعظیم

ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اسی کے دو پہلو ہیں ایک ”اقرار باللسان“ اور دوسرا ”تصدیق بالقلب“ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلہ کی لازمی شرط ہے اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔

قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کہ برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت کے آخری رسول ﷺ پر نازل ہوا لہذا اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس قلب میں پیدا ہو جائے پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر خود بخود قرآن مجید کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا اور چون چوں قرآن مجید پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا جلا جائے گا اور ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہیں۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان سب سے پہلے حضور نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کبار رضوان علیہم اجمعین لائے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (البقرہ: 285)

ایمان لایا رسول اللہ ﷺ اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب اور (اس کے ساتھی) اہل ایمان

یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا چنانچہ نبی کریم ﷺ کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا اور آپ ﷺ اس کیلئے بے چین رہتے تھے کہ کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش فرماتے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ ﷺ کو از راہ محبت و شفقت ان امور میں مبالغہ سے منع فرمایا: چنانچہ ارشاد ہوا:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ (طہ: 114)

قرآن کے لئے جلدی نہ کرو

لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (القیامۃ: 16)

قرآن (کو یاد کرنے) کی جلدی میں اپنی زبان کو (تیزی سے) حرکت نہ دو۔

نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے تاخیر ہو گئی تو یہ واقعہ حضور ﷺ پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں رات کا اکثر حصہ آپ ﷺ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے اور قرآن مجید ہی کی شہادت ہے کہ ایک تہائی آدمی

اور دو تہائی رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ ﷺ کی اتباع کرتے تھے جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہفتہ میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور خود حضور ﷺ جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا ان کا یہ حال تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے اور بسا اوقات شدتِ تاثر سے آپ ﷺ کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن مجید سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں ”حق الیقین“ حاصل تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کے بالکل برعکس ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں اور اس پر بھی پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام مانتے ہیں لیکن اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں ہے اور در حقیقت یہی ہمارے قرآن مجید سے بعد اور اس کے جانب عدم التفات اور توجہ کا اصل سبب ہے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو سٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن مجید پر یقین سے بالکل خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

وَإِنَّ الدِّينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ لَعِنُوا الَّذِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ (الشوریٰ: 14)

اور بے شک جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے اور نہ قرآن مجید کو سزا ہے

کیلئے ہماری طبیعت آمادہ ہوئی ہے اور نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لائحہ عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے اس پوری صورتِ حال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے گا کسی وعظ و نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

ہر ایک کا سب سے پہلا فرض

ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح سے ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متواتر مذہبی عقیدے (Dogma) کی بنا پر ایک ایسی ”مقدس آسمانی کتاب“ سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو یا اسے یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنائیں۔

اگر دوسری بات ہے تو فہو المطلوب اور اگر پہلا معاملہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اس لئے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔

اب پوچھا جاسکتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی عملی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تحصیل کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے بڑھ کر مؤثر ذریعہ تو اصحابِ ایمان و یقین کی صحبت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب میں ایمان و یقین کی جو کیفیت مجسمہ ایمان اور پیکر یقین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صحبت کی بدولت پیدا ہوئی تھی اس کا تصور بھی اب ناممکن ہے آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے وصال شریف کے بعد بھی عوام الناس تو نورِ ایمان کے اکتساب کے لئے ایسے خواص کی صحبت ہی کے محتاج ہیں جن کے دلوں

میں ایمان و یقین کی شمعیں روشن ہوں۔ لیکن خود ان ”خواص“ کے لئے نور ایمان کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے اور اس کے بعد اخبار و آثار اور سیرت رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا مطالعہ جس سے طالب کو حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معنوی صحبت میسر آجائے۔ رہا خود قرآن مجید پر یقین اور اس میں اضافہ تو اس کا تو بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے
ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں سے

(مولانا ظفر علی خان)

ایمان درحقیقت کوئی خارج سے ٹھوسا جانے والی شے ہی نہیں اس کی شمع تو انسان کے اپنے باطن میں روشن ہے اور اس کا قلب بذاتِ خود وہ جام جہاں نما ہے جس میں کائنات کے وہ تمام حقائق از خود منعکس ہیں جن کا دوسرا نام ایمان ہے ہوتا صرف یہ ہے کہ غلط ماحول اور غلط تعلیم و تربیت کے اثرات سے انسان کی شمع باطن کی روشنی دھندلا جاتی ہے۔

الحديث: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

ہر انسان فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

اور اس کے اعمالِ بد کے سبب اس کا آئینہ قلب مکدر ہو جاتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے

”كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ (المطففين: 14)

”نہیں“ بلکہ ان کے اعمال کے نتیجہ میں ان کے قلب پر زنگ چڑھ گیا۔

لہذا اس آئینہ کو صیقل کرنے اور انسان کی اس شمع باطن کے نور کو اجاگر کرنے کیلئے ہی

کلام اللہ ہے کہ

تَبْصِرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ (ق: 8)

سمجھانے والی اور یاد دہانی پر اس بندے کے لئے جو (خدا کی طرف) رجوع کرے۔
قرآن نورِ حق بن کر نازل ہوا تلاشِ حق کی نیت سے اُسے پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا
جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نورِ ایمان سے جگمگا
اُٹھتا ہے۔

یہ تو ہوئی نورِ ایمانی کی اولین تحصیل اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہیمیت
کے سبب سے آئینہ قلب غبارِ آلود ہو جائے تو اس کے جلاء و صیقل کا موثر ترین ذریعہ قرآن
مجید ہی ہے جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا!

(إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ) قِيلَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِلاءُ هَا؟ قَالَ (كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)

بنی آدم کے قلوب بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی پڑنے سے!

دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا! کہ

موت کی بکثرت یاد اور قرآنِ مجید کی تلاوت!

خلاصہ کلام یہ کہ ایک متواتر عقیدے کے طور پر قرآنِ مجید کو ایک مقدس آسمانی
کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتِ حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی اور قرآنِ مجید
کے ساتھ عدم التفات کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآنِ مجید کے جو
حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے
دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآنِ مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے
لیے نازل ہوا ہے۔

اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آجائے گا۔ یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے۔ جس کی ذات باری تعالیٰ وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے اور جس کا کسی ادنیٰ ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں۔ اور جس ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبياء کمال ادراک ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے:

العجز عن درك الذات ادراك“ یہ گزہ لگائی کہ ”والبحت عن كنه الذات اشراك“

ہمارے فکر و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن مجید سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن ایسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ عخیال پیدا ہوا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے تو اس نے قرآن مجید کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔

2- تلاوت و ترتیل

قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے خود قرآن میں اگر قراءت اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح ”تلاوت“ ہی کی ہے۔ اس لئے کہ یہ لفظ صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے جبکہ قراءت ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور جیسے جیسے آنے

کا ہے جبکہ قراءت مجرد جمع و ضم کے لیے آتا ہے۔ جبکہ قرأت کا لفظ قرآن مجید سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور قاری عالم قرآن مجید کو کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن مجید کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد و تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت اور خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت و نصیحت کی غرض سے قرآن مجید کو پڑھنے پر ہونے لگا۔

تلاوت قرآن مجید ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تروتازہ رکھنے کا موثر ذریعہ ہے۔

قرآن کریم صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے اس لئے کہ یہ روح کے لیے بمنزلہ غذا ہے۔ جس طرح جسم انسانی اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے۔ جو انسان کے جسد حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح روح انسانی جو خود آسمانی چیز ہے کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تغذیہ و تقویت کی محتاج ہے۔

اگر قرآن مجید صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی اکرم ﷺ کو قرآن مجید کے بار بار پڑھنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو مسلسل قرآن مجید پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکید حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے بسر کرو اور بعد کے ادوار میں بھی حضور ﷺ جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی تو آنحضرت ﷺ کو تلاوت قرآن مجید ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَكِنْ نَجِدَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا
مُلْتَحِدًا (کہف: ۲۷)

اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی کتاب سے کوئی اس کی باتوں کا
بدلنے والا نہیں اور نہ ہی تو کہیں پاسکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔

پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

پڑھا کر جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی اور قائم رکھ نماز کو۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے رہنا بہت ضروری ہے اور یہ
مومن کی روح کی غذا ہے۔ اس کے ایمان کو تروتازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین
ذریعہ اور مشکلات و موانع کے مقابلہ کے لیے اسکا سب سے موثر ہتھیار ہے۔

کتاب الہی کے اصل قدر دانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی
تلاوت کا حق ہے۔ (البقرہ: ۱۲۱)

لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے۔ اور ہم سب کو
توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ
سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے کیا؟ اور اس کی ادائیگی کی شرائط
کیا ہیں؟

i- تجوید:

اس سلسلے میں سب سے پہلی ضروری چیز قرآن مجید کے حروف کی شناخت ان کے

مخارج کا صحیح علم اور رموزِ اوقاف قرآنی کی ضروری معلومات کی تحصیل ہے جسے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں اور جس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور زواں تلاوت ممکن نہیں۔ آج سے تیس چالیس سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتداء اسی سے ہوتی تھی اور وہ سب سے قرآن مجید کے حروف کی پہچان اور ان کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت حاصل کرتا تھا۔ افسوس کہ ادھر ایک عرصہ سے مساجد و مکاتب کی تعلیم کے زوال اور کنڈرگارڈن قسم کے رواج کی بدولت یہ صورت حال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک بڑی اکثریت حتیٰ کہ بہت سے بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے افراد بھی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں۔ میں ایسے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس کمی کا احساس کریں اور جلد از جلد اسے دور کرنے کی کوشش کریں خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔

ii- روزانہ کا معمول

قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے۔ مقدارِ تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی حضور نبی کریم ﷺ نے توثیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تین دن میں قرآن مجید ختم کیا جائے۔ یعنی دس پارے روزانہ پڑھے جائیں اور کم از کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جاسکتا تھا یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے ختم قرآن کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ کم از کم نصاب ہے جس سے کم پر تلاوت کلام پاک کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عامل تھے۔ اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن مجید

ختم کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قرآن مجید کی تقسیم سورتوں کے علاوہ صرف سات احزاب میں تھی۔ جن میں سے پہلے چھ احزاب علی الترتیب تین، پانچ، سات، نو، گیارہ اور تیرہ سورتوں پر مشتمل ہیں۔ (واضح رہے کہ تین پاروں اور رکوعوں میں قرآن کی تقسیم بعد کی چیز ہے) اور ساتواں جو حزب مفصل کہلاتا ہے بقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے۔ اس طرح ہر حزب کم و بیش چار پاروں کا بنتا ہے۔ جن کی تلاوت انتہائی سکوں و اطمینان کے ساتھ دو گھنٹوں میں کی جاسکتی ہے۔ جو کہ دن رات کے عشر سے بھی کم ہے۔

تلاوت قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہے۔ چاہے وہ عوام میں سے ہو۔ یا اہل علم و فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لئے کہ جہاں تک روح کے تغذیہ و تقویت کا تعلق ہے۔ اس کے اعتبار سے تو سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و موعظت حاصل ہوگی۔ اور اہل علم و فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لیے روشنی اور فکر کے لیے رہنمائی پائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ حضرات بھی جو دن رات قرآن مجید پر تفکر و تدبر میں لگے رہتے ہوں۔ اور قرآن مجید کی ایک ایک سورت پر برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں وہ بھی قرآن مجید کی اس تلاوت مسلسل سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ ان کو اس کی دوسروں کی نسبت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سے ان کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔

خوش الحانی

قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک تلاوت کرے۔

اسلوب اور اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان کو ودیعت کیا گیا ہے۔ اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا۔ بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی خوش الحانی کے ساتھ قرأت اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب ﷺ نے تاکید فرمایا ہے کہ

زَيْنُو الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِكُمْ (رواہ ابو داؤد نسائی)

قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔

ساتھ ہی اس معاملہ میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا (رواہ ابو داؤد)

جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

اور اس کے لیے مزید تشویق کے لیے خبر دی ہے کہ

مَا أَدِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَدِنَ لِنَبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ بِجَهْرٍ بِهِ (رواہ ابو داؤد)

اللہ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی ﷺ کی آواز پر لگاتا ہے۔

جبکہ وہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ باواز بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں۔

بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور ﷺ راہ چلتے کسی صحابی کو اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھتے

ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے اور بعد میں اس کی تسکین بھی فرماتے

تھے۔ اس کے علاوہ آپ فرمائش کر کے صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

قرآن مجید سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ﷺ کیا آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ آپ پر ہی تو وہ نازل ہوا ہے! آپ ﷺ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں! چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو قرآن مجید سنایا۔ اور آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حسن صوت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مزامیر آل داؤد علیہ السلام میں سے حصہ ملا۔

آداب ظاہری و باطنی

قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کلام پاک کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہیں یعنی یہ کہ انسان با وضو قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے۔ اور اس کی ابتدا تعوذ سے کرے۔ پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو۔ حضور قلب، خشوع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کے ساتھ تلاوت کرے۔ اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔

ترتیل

تلاوت کلام پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز (خصوصاً تہجد) میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالاتمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھا جائے۔ جس سے قلب پر اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت ﷺ کے ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا کہ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۝ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ نَقْصٍ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْزِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ (الزلزال: ۱-۴)

اے کالی کملی اوڑھنے والے! رات کو کھڑے رہا کرؤ سوائے اس کے تھوڑے سے
حصے کے۔ (یعنی) آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد اور قرآن کو پڑھا
کر وٹھہر ٹھہر کر۔

قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گونہ مماثلت اس کے طریق نزول سے بھی
پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید خود آنحضرت ﷺ پر ”جملة واحدة“ یعنی
یکبارگی نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ اور سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے کفار کا
یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن مجید ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ جواباً
آنحضرت ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا کہ

كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (الفرقان: ۳۲)

اس طرح (اتارا) تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں چنانچہ
پڑھ سنایا، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا موثر ذریعہ ہے اور اس طرح قرآن
مجید پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے حتیٰ کہ شدت تاثر
سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ”احکام القرآن“
نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پر نور
ﷺ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت
پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس پر حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ رب العزت کا قول مبارک ”وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا“ نہیں سنا؟
دیکھ لو یہ ہے ترتیل! قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے کا بھی حکم ہے۔ حضور نبی

کریم ﷺ کے اس قول مبارک میں ہے کہ ”اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْتَكُوا“ قرآن کو پڑھا اور
رووا!

چنانچہ خود نبی اکرم ﷺ کی صلوٰۃ لیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ
قرآن مجید پڑھتے ہوئے جوشِ گریہ سے آپ ﷺ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی
تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو۔

6- حفظ

اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید یاد کیا جائے۔ بد قسمتی
سے اس کا ذوق بھی ہمارے ہاں کم ہوتا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو حفظ قرآن کی صرف یہ
صورت مروج رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن
ہی کا زمانہ موزوں ہو سکتا ہے جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا
نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے اور الا ماشاء اللہ حفظ قرآن مجید اب
صرف غرباء کے ایک طبقہ کے لیے پیشہ بن کر رہ گیا ہے حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ
حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا اور ہندوستان کے
بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی کئی حافظ قرآن مجید ہوتے تھے اور وہ
گھرانہ انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ قرآن مجید نہ ہو۔

تیسرا حق تذکر و تدبر

قرآن مجید کو ماننے اور پڑھنے کے بعد مسلمان پر تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے
”سمجھا“ جائے۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان کا لازمی
تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے
لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر گزری ہو اور وہ
ہوں۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو کبھی کبھی ان کے دل میں

کا ثواب انہیں ضرور ملے گا بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو۔ اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسے کھول کر بیٹھتا ہے اور محبت و عقیدت اور احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہو گا لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو۔ دراصل یہی وہ حقیقت ہے جو کہ ایک حدیث شریف میں بیان ہوئی لیکن جس سے یہ بات بالکل غلط طور پر سمجھی گئی کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور صاحب استعداد آدمی بھی قرآن مجید کو بے سمجھے بوجھے اور غلط سلط پڑھنے پر بھی عند اللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَيَسْتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ) (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ قرآن مجید کے ماہر کا درجہ تو معزز اور وفادار اور فرمانبردار فرشتوں کا ہے رہا وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اس کے لیے زحمت اور مصیبت اٹھاتا ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔

دوسری طرف فہم قرآن مجید کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بے شمار مدارج و مراتب ہیں اور ہر انسان علم کے اس اتھاہ و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد ذہنی ساخت اور طبیعت کی افتاد پھر اپنی سعی و جہد اور محنت و مشقت کدو کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پاسکتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں قرآن مجید کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک نقل ہوئے ہیں کہ (وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ) علماء کبھی اس کتاب سے

سیر نہ ہو سکیں گے۔ نہ کثرت و تکرار تلاوت سے اس کے لطف میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی اس کے عجائبات (یعنی نئے نئے علوم و معارف) کا خزانہ کبھی ختم ہو سکے گا۔
یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہوگا۔

فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسِ الْمُتَنَفِّسُونَ . پس چاہیے کہ اصحابِ عزم و ہمت اور اربابِ حوصلہ و اُمنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور اُمنگوں کی آماجگاہ بنائیں۔ قرآن مجید تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ ”أُولُو الْأَلْبَابِ“ اور ”قَوْمٌ يَعْقِلُونَ“ قرار دیتا ہے۔ تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیاتِ الہی سے بھرے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ انہیں آیاتِ قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (یونس: ۲۴)

اس طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں پھر فرماتا ہے کہ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (نحل: ۴۴)
اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تا کہ وہ تفکر کریں۔

اسی طرح کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اور پھر فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الزخرف: ۳)

ہم نے اسے قرآنِ عربی بنا کر اتارا کہ تم اسے سمجھ سکو۔
فہم قرآنِ مجید کا دوسرا مرتبہ ”مدبرِ قرآن“ ہے، یعنی یہ کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے۔

چوتھا حق حکم و اقامت

ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکرہ و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہیں اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتز منتر کی کتاب ہے۔ جس کا پڑھ لینا ہی دفعِ بلیات کے لیے کافی ہو نہ محض حصولِ برکت کے لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کی تلاوت سے جان کنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضتِ ذہنی کا تختہ مشق اور نکتہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جو لانگاہ بنا لیا جائے بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔

یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید اور اس ذاتِ اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال بلکہ خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (مائدہ: ۴۴)

اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں

اور آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مزید وضاحت فرمادی کہ (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ) تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ (ترمذی شریف)

جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔
ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاشِ حق میں سرگرداں ہو اور قرآن مجید کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس حقانیت کے عدم یا اثبات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو۔ نفسِ انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ قرآن مجید کی ”ہدایت نامہ“ کا لفظ آغاز ہے۔ پر جوں جوں اس کتابِ ہدایت سے تمسک بڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ۷۱)

اور جو لوگ راہِ یاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوچھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری،
یعنی انسان قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر
دے تو صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا
جائے گا۔ ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے
لیے موجب لعنت ہو جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بعض عارفین کا
قول نقل فرمایا کہ قرآن مجید کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے
اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ“ یعنی
اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت خود اس پر ہوئی اس طرح جب
ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (بقرہ: ۲۷۹)

اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے تو اگر
قاری خود اس حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
اذنِ حرب کا مخاطب خود وہی ہو اسی طرح کم تو لے اور تھوڑا اپنے والے پیٹھ پیچھے برائی

کرنے والے اور رو در رو طعنہ دینے والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ”وَيْلٌ
لِّمُطَفِّفِينَ“ اور ویل لکل ہمزہ لذتہ کی دردناک پشارتوں کے مصداق خود ہی بنتے
ہیں۔ اس پر مزید قیاس کر لیں کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو درحقیقت
کیا حاصل ہوتا ہے۔

رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن مجید پر تحقیق و تدقین غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں
مشغول رہتے ہیں۔ مگر خود قرآن مجید کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں تو ان کا
معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے۔ اور ان کی یہ ساری کدو کاوش اور تحقیق و جستجو
صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں ”تعلب بالقرآن“ یعنی ”بازی بازی باریش پایا ہم بازی!“ کے
مصداق قرآن مجید کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے اپنے حصے میں
بھی قرآن مجید سے ہدایت نہیں بلکہ ضلالت ملتی ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. (بقرہ: ۲۶)

گمراہ کرتا ہے (اللہ تعالیٰ) اس سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے
بہت سوں کو۔

اور خلق خدا کے لیے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نت نئی گمراہیوں اور
ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں اس لیے کہ ان کا سارا ”قرآنی فکر“ اس آیت قرآنی کا مصداق
بن جاتا ہے۔ کہ

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ (عمران: ۷)

تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، مشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت
معلوم کریں۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جنہیں ”تدبر قرآن“ کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور
جو کئی کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہیم میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کے

بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہونا تھا کہ وہ قرآن مجید کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے اور اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہ ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا یا پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔

گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن مجید ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے اور اس کا نور ہدایت ان کے رگ و پے حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے۔ نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظہ میں اس کا علم ان کے ذہن میں اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائیں۔

یہاں ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ کہ ”عمل بالقرآن“ کے دو پہلو ہیں۔ ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی لہذا قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو۔ ان کو بجالانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے عمل میں آئیں اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی تعمیل و اطاعت میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے جو حضور پر نور ﷺ کے اس قول مبارک میں ہوئی کہ ”اکثر منافی امتی قراءہا“ یعنی میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں قراء سے مراد معروف معنی میں محض قاری نہیں۔ بلکہ ان میں وہ عالم بھی شامل ہیں جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہوں، لیکن اس پر عمل نہ کریں۔

رہے دوسری قسم کے احکام یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود

مسئول و مکلف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن مجید سمویا جاسکے اور اس کے احکام کی مکمل تنفیذ کی جاسکے۔ ان حالات میں اس کی یہ کوشش اور جدوجہد ”مَعْدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ“ سورة اعراف آیت نمبر ۱۶۴ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک یا شدید عذاب میں مبتلا کر کے رہے گا تو انہوں نے جواب دیا تاکہ پروردگار کے یہاں ہمارا عذر قبول ہو اور (پھر) کیا عجب کہ وہ (خدا سے) ڈر ہی جائیں۔

لیکن انسان اگر ایسی جدوجہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر اپنی زندگی کی بقاء اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن مجید کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر عمل بھی ”اَفْتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ“ کے مصداق گردانا جائے۔ کیونکہ سورة البقرة آیت نمبر ۸۵ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ ”تو کیا تم ایمان رکھتے ہو“ کتاب الہی کے کچھ حصہ پر اور کفر کرتے ہو دوسرے سے؟

وہ زمانہ میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر
اور ”ہم“ خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

پانچواں حق تبلیغ و تبیین

قرآن مجید کو ماننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔

پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی اصل اور جامع اصطلاح ”تبلیغ“ ہے لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی جتنی کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی اس کا ایک بلند درجہ ہے۔

قرآن مجید خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر لفظ میں کرتا ہے۔

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ (ابراہیم: ۵۲)

یہ (قرآن) پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیے جائیں۔

اور نبی اکرم ﷺ پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ (انعام: ۱۹)

اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی میں چاہوں اس کے ذریعے خبردار کر دوں۔

اس کے ذریعے خبردار کر دوں۔

پھر سورہ مائدہ میں انتہائی تاکید حکم دیا گیا

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ (مائدہ: ۶۷)

اے رسول ﷺ! جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہ کیا۔

بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیاتِ دنیوی کی آخری گھڑی تک مسلسل تیس سال آنحضرت ﷺ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے اور شہداء و مصائب برداشت کرتے رہے اور اس عرصہ میں آپ ﷺ کی دعوت اگرچہ بہت مراحل سے گزری لیکن اگر بنظرِ غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصہ میں آپ ﷺ کی جدوجہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا اور اس ہی کی تلاوت، تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ ﷺ مسلسل مصروف رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں چار مقامات پر آپ ﷺ کے طریقِ دعوت، تبلیغ اور سبج و اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران: ۱۶۳، الحجۃ: ۲)

وہ (ﷺ) تلاوت فرماتے ہیں، ان پر اس (خدا) کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کا اور تعلیم دیتے ہیں۔ ان کو کتاب اور حکمت کی۔

بہر حال حضور ﷺ نے اللہ رب العزت کی امانت اس کے بندوں تک پہنچادی اور ادائے امانتِ الہی کی اس جدوجہد کے دوران بھی آپ ﷺ نے اپنے جانثار غلاموں سے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدِ حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا، کہ ”يَلْفُوا عَنِّي“ وَلَوْ آيَةً“ پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت

ان نفوسِ قدسیہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مثال تو حد درجہ تابناک ہے۔ جن کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی مدینہ منورہ میں انقلاب برپا ہوا اور یہ سرزمین ”دارالہجرت“ کا شرف و اعزاز پانے کے قابل ہوئی اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ان کے

نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے!

حضور ﷺ نے اپنے مشن کی تکمیل پر مستقبل کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن مجید کی پوری ذمہ داری اپنی امت کے حوالے فرمادی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر سو لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعدد بار یہ شہادت لے کر کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے اور آئندہ کے لیے یہ مستقل ہدایت فرمادی کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں اور اس طرح قیامت تک کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن مجید کا بوجھ امتِ مصطفیٰ ﷺ کے کاندھوں پر آگیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے اور اس کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم ”تہمین“ کا نام دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف ”پہنچا“ ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن مجید پر تدبر کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن کے قریب ہو کر کلام کیا جائے اور قرآن مجید کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی سورہ و آیات کے مدلولات و مضمونات کو پوری طرح کھول دیا جائے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ”بیان“ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۱۳۸)

یہ وضاحت ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔

قرآن و حدیث میں فرق

حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ”تفسیر نعیمی“ کے شروع میں لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث شریف دونوں ہی وحی الہی ہیں اور دونوں کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کی عبارت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور

مضمون بھی گویا جس طرح حضرت جبرائیل امین نے آکر سنایا اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور ﷺ نے بیان فرمادیا۔

حدیث شریف میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور ﷺ کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا اللہ رب العزت کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہوتا ہے یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے لیکن اس کی ادا حضور ﷺ کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن نماز میں اس کی تلاوت بجائے قرآن مجید کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے احکام حدیث شریف سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔

جیسے قرآن مجید میں غیر اللہ کو تعظیسی سجدہ کرنا ثابت ہے مگر حدیث شریف نے اس کو منسوخ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے ”وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ یعنی ہمارے نبی ﷺ لوگوں کو قرآن مجید اور حکمت سکھاتے ہیں اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا۔ فقط قرآن مجید ہی کا ذکر کافی تھا مگر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حدیث شریف ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن مجید ناقص ہے۔ قرآن مجید بالکل مکمل کتاب ہے لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل ہی انسان کی ضرورت تھی اور وہ نبی کریم ﷺ ہیں۔ سمندر میں موتی ضرور ہیں لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے غواص (غوطہ خور) کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید سے مسائل ہر شخص نکال لیتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے اور جس طرح کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی حدیث شریف کے ماننے سے قرآن مجید کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن مجید اور حدیث شریف کے ہوتے ہوئے فقہ کے ماننے کی بھی اشد ضرورت ہے اور فقہ کے ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجید اور حدیث شریف ناقص ہوں اسی لیے قرآن مجید نے عام حکم فرمادیا کہ ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا“

الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (النساء: ۵۹) یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول
 ﷺ کی اور اپنے میں امر والوں (علماء مجتہدین) کی۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور ﷺ
 کا ہر قول و فعل جو منقول ہو جائے وہ حدیث شریف ہے۔ خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ
 ہو۔

مگر سنت صرف ان اقوال و اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہوں اس
 لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي“ تم پر میری سنت لازم ہے اور یہ نہ فرمایا
 کہ ”عَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي“ لہذا دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام احادیث پر
 عمل ناممکن ہے۔ ہاں اہلسنت ہو سکتا ہے یعنی تمام سنتوں پر عمل لازم ہے۔

صاحب قرآن و سنت و الحکمت

ماہ ربیع الاول کو حضور پر نور ﷺ کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہونے کا اور
 اس نسبت کی وجہ سے خصوصی شرف اور امتیاز حاصل ہے۔ اس میں اُمت مسلمہ کی فرحت و
 مسرت کا عالم دیدنی ہوتا ہے اور اس ماہ مبارک کا استقبال پورے عالم اسلام میں انتہائی
 عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

اگرچہ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی تشریف آوری کی بشارتوں کو احاطہ تحریر میں لانا
 ناممکن ہے لیکن ان بے حد و حساب بشارتوں میں سے ہم چند ایک کا بیان کرنا ضروری سمجھتے
 ہیں کیونکہ یہ بشارتیں بالکل صحیح روایات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ صحفِ آدم علیہ السلام میں
 بہت سی ایسی بشارتیں ملتی ہیں جن کے متعلق ماہرین فنون و تاریخ و سیر اور اجادیت و اہل
 کے محققین نے یوں تحقیق کیا ہے کہ حضرت جلالِ احدیثِ جل ذکرہ نے ﷺ کے
 علیہ السلام میں اس انداز سے ذکر فرمایا کہ جس میں حضور ﷺ کے کلام سے انصاف و
 و جمال کی تعریف اور نعت سید المرسلین ﷺ بھی بیان کی گئی۔

فرمایا کہ میں اللہ رب العزت ہوں جو ذوالجلال والا کرام کے اوصاف سے متصف ہوں۔ ساکنانِ حرمِ مکہ اور مسجدِ حرام میرے ہی بندے اور میرے ہی عبادت گزار ہیں اور اس گھر کے زائرین میرے مہمان ہیں۔ اس خطہٴ زمین کو اہل آسمان اور اہل زمین سے زیارت کرنے والوں کو معمور کرتا ہوں اور مشتاقانِ شوق کے سلسلے میں لبیک کہتے ہوئے آسمانوں کے اکناف اور زمینوں کے گوشوں سے کشاں کشاں چلے آتے ہیں اور میرے گھر کے زائرِ ژولیدہ مو اور گرد آلود چہروں کے ساتھ برہنہ یا کفن بردوش کائناتِ ارضی کے گوشے گوشے سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی مجنون کی طرح یہ لوگ کوہ و بیابان میں سرگرداں رہتے ہیں اور کبھی لیلیٰ کی طرح حرم کے خلوت کدوں میں جاگزیں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عاشقِ افتاب خیزاں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے اور اپنے مطلوب کی تلاش میں ”کَبِيكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“ کے نعرے بلند کرتے ہوئے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نعروں کی گونج آسمانوں کی پہنائیوں کو معمور کر دیتی ہے اور ان کی تسبیح کے آوازے زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کو چھوتے رہتے ہیں۔

اے آدم! جو شخص میرے اس گھر کی زیارت سے مشرف ہوگا اسے میری زیارت بھی نصیب ہوگی (آمین) اور وہ میرے ہی خوانِ احسان پر مہمان ہوگا اور میرے ہی کرم و احسان سے محظوظ ہوگا اور اسے میں اپنے وصال سے مشرف فرماؤں گا (آمین) ایک وقت آئے گا کہ تیری اولاد میں سے ایک سلیم القلب اور کریم النفس انسان آئے گا جس کا نام ابراہیم (علیہ السلام) ہوگا وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا اور اسے ظاہری عمارت کی شکل دے گا۔ آبِ زم زم کا چشمہ اسی حرم کی حدود میں ظاہر ہوگا۔ میں ابراہیم (علیہ السلام) کو حرم کے مناسک اور شعائر سکھا دوں گا پھر دنیا کے ہر گوشے سے روساء اور مخصوص لوگوں کو اس سرزمین میں آباد کروں گا۔ اور یہ لوگ میرے گھر کا احترام کریں گے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے رہیں

گے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ تیرے فرزند ارجمند تک جو کہ تیری اولاد میں سے سب سے افضل ترین ہوگا۔ بچے کا اس کا نام نامی ”محمد“ ہوگا ﷺ۔ وہ حسن و جمال میں بدر کمال ہوگا اور اوصاف و کمال میں انسانوں کا امام اور پیشوا ہوگا۔ اس شہر کی امامت اور پیشوائی اسی پیغمبر اور عالی ہمت ہستی کو بخشی جائے گی وہ اس گھر کے احترام کو زندہ کرے گا اور قیام قیامت تک اسے میری عبادت گاہ اور زیارت گاہ بنا دے گا وہ برگزیدہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہوگا اور رسولِ آخر الزماں ہوگا۔ (ﷺ)

واقعہ جبرائیل امین علیہ السلام

تاج المذکرین اور شمار الفردوس میں یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی درج ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”یا محمد“ جس دن اللہ رب العزت نے مجھے خلعت وجود عطا فرمایا تو مجھے اٹھارہ ہزار سال عرش مجید کے نیچے ساکن ہونے کا حکم دیا۔ پھر مجھے پوچھا! ”مَنْ خَلَقَكَ“ جبرائیل تمہیں کس نے پیدا کیا۔ میں نے کہا کہ اے پروردگار! من انت الواحد القهار العزيز الجبار المعبود في الليل والنهار و انا العبد الدليل الخاضع المنقاد بعد ازاں مجھے پھر پورے اٹھارہ ہزار سال کوئی خطاب نہ کیا گیا۔ پھر دریافت فرمایا گیا۔ ”مَنْ خَلَقَكَ وَ مَنْ اَنَا“ جبرائیل تمہیں کس نے پیدا کیا اور میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا اے پروردگار! انت خالق و رزاقی و محی و ممیتی و باعشی و وارثی و انا العبد الضعيف المسكين والمستكين پھر اٹھارہ ہزار سال مجھے خطاب نہ نوازا گیا۔ پھر مجھے خطاب ہوا اور مجھے پوچھا گیا۔ ”مَنْ كُنْ هُوں اور تم کون ہو؟“ میں نے عرض کیا! انت الله الخالق الباري و انا العبد العائد الخاضع الخاشع پھر اللہ رب العزت نے فرمایا: جبرائیل تم نے تمہیں کہا میں نے تمہیں کرتے ہوئے عرض کی۔ اے اللہ! مجھے پیدا فرمانے سے پہلے تو نے کہا میں نے تمہیں

فرمائی ہے۔ حکم ہوا! سامنے دیکھو۔ میں نے ایک نور دیکھا۔ اس نور کے دائیں بائیں جنوب اور شمال میں نور کے ارد گرد چار ہالے دیکھے۔ میں نے دریافت کیا۔ یا اللہ رب العزت یہ نور کون ہے۔ اس کی ضیاؤں سے میری آنکھیں چندھیائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ نور اس شخص کا ہے جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور تمام فرشتوں اور دوسری مخلوقات کو اس کی برکت سے پیدا کروں گا اور اس کے وجود گرامی کو ان سب پر مشرف و مکرم بنا دیا ہے۔

الحديث القدسی: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ و الخلق کلہم من نوری۔ یعنی نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں پیدا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق۔

نوٹ: - اس موضوع پر کافی تعداد میں احادیث قدسیہ پہلے ہی تخلیق کائنات کے مضمون میں لکھ چکا ہوں)

اور پھر عرش، کرسی، لوح و قلم، بہشت، دوزخ اس ہستی کے طفیل عالم وجود میں آئیں گے۔ جیسی وصنی و نبی و سیرتی و خلقی محمد ﷺ میں نے عرض کیا یا اللہ رب العزت یہ چار نور کے ہالے کون ہیں۔ فرمایا آپ ﷺ کے دائیں طرف حضور ﷺ کے وزیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں طرف آپ ﷺ کے مشیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ ﷺ کے آگے کے حبیب حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور آپ ﷺ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں۔

نثار الفردیس میں پیچھے کی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کیا گیا ہے اور سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے اللہ رب العزت یہ پانچ افراد کتنے برگزیدہ ہیں۔ یہ میرے دوست ہوں گے اور جو ان کو دوست رکھے گا میں اسے دوست رکھوں گا جو ان سے دشمنی رکھے گا میں اس سے دشمنی کروں گا۔ ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن۔ ان کے دوستوں کو جنت میں اپنی رضا دوں گا

اور ان کے دشمنوں کو دوزخ کی آگ میں اپنے قہر میں مبتلا کروں گا۔ وَاللّٰهُ الْمَنَّانُ
الضلال۔

نوٹ:- پہلے تین خلفائے راشدین کے گستاخ اور بے ادب کافر صفت لوگ اپنے
ٹھکانہ کا انتظار کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے
یہ بد بخت لوگ پہلے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو کہ عالم اسلام کے مایہ ناز مفکر شیخ الاسلام
اور بلند پایہ محقق ہیں اللہ رب العزت آپ کے درجات اور علم میں اضافہ فرمائے۔ انہوں
نے اپنی کتاب عید میلاد النبی ﷺ میں تخلیق مصطفیٰ ﷺ پر دل موہ لینے والی تحقیق
کر کے عالم اسلام پر واقعی ایک احسان فرمایا ہے۔

جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حضور ﷺ کے وجود کی تخلیق کو تین مراحل
میں تحقیق فرمایا ہے۔

امرِ کن کا منظرِ اول

حضور ﷺ تمام موجودات کائنات کی اصل ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی درج
ذیل آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾

یعنی اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو (پیدا کرتے) کا ارادہ فرماتا ہے اس
سے کہتا ہے 'ہو جا' پس وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ رب العزت ہر شے کو امرِ کن سے خلعتِ وجود عطا فرماتا ہے اور کائنات کی تخلیق
امرِ کن وجودِ مصطفیٰ ﷺ کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" ہے اور "إِذَا أَرَادَ شَيْئًا" میں ارادۃ الہی کا ذکر ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کی نیت کرتا ہے پھر اسے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ نیت کا محل دل ہے اور ارادہ کا ذہن جبکہ نیت اور ارادہ دونوں مخفی چیزیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتیں۔ نیت اور ارادے کے بعد انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے چنانچہ نیت اور ارادہ عمل میں ڈھلتے ہیں تو وہ عمل کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت کا عمل تخلیق بھی اس کی شان کے لائق تین مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جس کا ذکر درج بالا آیت شریف میں ہوا ہے۔ پہلے امر اور ارادہ کا ذکر فرمایا اور یہ دونوں چیزیں مخفی ہیں۔ اللہ رب العزت کس شے کا ارادہ کرنا اور کس شے کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ یہ مخلوق کے علم میں نہیں صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے جب وہ امر اور ارادہ فرمالتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے اور جس وجود یا حقیقت کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ”کن“ سے پہلے جو کچھ تھا وہ باطن ہے اور اس کے بعد جو کچھ تخلیق ہوا وہ ظاہر ہے امر ”کن“ باطن اور ظاہر کے درمیان ظہور کا واسطہ ہے کیونکہ ”فیکون“ میں جو کچھ ظاہر ہوا۔ وہ ”کن“ کے ذریعے سے وجود پذیر ہوا۔

اللہ رب العزت کے پہلے ”امر کن“ سے پہلے زمان و مکان کی کوئی شے موجود نہ تھی صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی اور وہ بھی اپنی صفات کے پردوں میں مخفی تھی۔ اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور اللہ رب العزت نے جس شے کا ارادہ فرمایا اور جو شے اس کی چاہت کا مرکز بنی وہ بھی مخفی تھی جب کن ”ہو جا“ فرمایا: تو اس امر سے پردہ اٹھ گیا اور جو شے باطن تھی وہ ظاہر ہو گئی۔

”کن“ کلام الہی اور نور محمدی ﷺ سے استعارہ ہے

لفظ کن دو حروف کا مجموعہ ہے۔ یعنی کاف اور نون جس میں دو حقیقتیں ہیں یا دو

حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کاف سے کلام الہی کی طرف اشارہ ہے اور نون سے نور محمدی ﷺ کا استعارہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے باطن اور مخفی حقیقت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو کاف کے ذریعے کلام الہی صادر ہوا اور نون کے ذریعے پردہٴ عدم اٹھا اور نور محمد ﷺ خلق کے مبداء اول کے طور پر وجود میں آ گیا۔ یوں اللہ رب العزت کے پہلے امر کن سے اس کی خلق کا جو نقش اول وجود میں آیا وہ نور محمدی ﷺ تھا۔

چونکہ ”کن“ عالم امر سے ہے جو مجرد حکم ظہور کو مستلزم ہے۔ اور ”فیکون“ عالم خلق میں تکمیل ظہور کا صورت گر ہے۔ لہذا حقیقت محمدی کا وجود عالم امر میں ”کن“ سے ہوا اور ظہور کی تکمیل عالم خلق میں ”فیکون“ سے عمل میں آئی۔

کتاب سے ”ک“ اور نور سے ”ن“ کا اشارہ

اللہ رب العزت کا امر کن کلام الہی اور نور محمد ﷺ سے استعارہ ہے۔ اس پر خود قرآن مجید شہادت فراہم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ (المائدہ: ۱۵)

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور (محمد مصطفیٰ ﷺ) آ گیا ہے۔

اور روشن کتاب یعنی (قرآن مجید)

اس آیت میں نور اور کتاب کا ذکر ہے۔ کتاب کا پہلا حرف ”کاف“ اور نور کا پہلا حرف ”نون“ ہے۔ لفظ کن میں ترتیب نزولی تھی اور اس آیت میں ترتیب صعودی ہے۔ لفظ کن میں اجمال تھا جبکہ یہاں اس کی تفصیل ہے۔ زیر نظر آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دو حقیقتیں عطا فرمائی ہیں۔ روشن کتاب یعنی قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے اور نور مبین جو کہ ذات مصطفیٰ ﷺ سے عبارت ہے۔

فیروز آبادی، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: ۵۵ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ رسول
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نور الا نہ یہتدی بہ
کما یہتدی بالنور فی الظلام
بیشک تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور یعنی حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ
ﷺ کو نور اس لیے فرمایا کہ آپ ﷺ سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے
اندھیری رات میں نور سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

3- امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

محل: یرید بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نور سے مراد حضور ﷺ ہیں۔

4- امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وہ (نور سے مراد نور محمدی یعنی) حضور نبی اکرم ﷺ ہیں۔

5- امام صاوی رحمۃ اللہ علیہ

سمی نور لانه ينور البصائر ويهدى الى الرشاد، ولانه اصل وکل

نور حسی ومعنوی۔

امام صاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو نور
اس لیے فرمایا کہ آپ ﷺ بشارتوں کو نورانی بناتے اور کامیابی کی طرف ہدایت دیتے
تھے اور آپ ﷺ ہر حسی ومعنوی نور کی اصل ہیں۔

(ن) اسم مصطفیٰ ہے

امرکن کا پہلا مظہر (ن) قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

فرمایا: کہ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ (القلم: ۱)

نون، قلم ہے قلم کی

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نون کے بارے میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

فالنون: هو اسم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نون اسماء النبی میں سے ایک اسم ہے۔

قلم بھی اسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی ظہور ہے

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نون کے بارے میں دیگر اقوال کے ساتھ ایک قول یہ بھی درج

کرتے ہیں۔

فالنون: هو القلم جکاه الکرمانی عن الجاحظ

نون سے مراد بھی قلم ہے، اسے کرمانی نے جاحظ سے بیان کیا ہے

اس قول کی رو سے نون سے مراد بھی قلم ہے جبکہ مذکورہ بالا قول کے مطابق نون اسم

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قلم بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعارہ ہے اور حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اسم مبارک کا معنوی ظہور ہے۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم

مبارک (نون) اپنے معنوی ظہور میں قلم کا ظہور اختیار کر گیا۔ قلم کی اولیت کی حدیث بھی

اسی معنی پر محمول ہوگی۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان اول ما خلق اللہ القلم

بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔

چنانچہ مذکورہ بالا حدیث شریف اور اولیت نور کی احادیث مبارکہ میں کوئی تناقض نہیں

کہ اولیت قلم بھی درحقیقت اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔

سورة القدر میں امرِ کن اور حقیقتِ محمدی کا مضمون

لیلۃ القدر کے دو معانی بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ لیلۃ القدر وقت کی ایک اکائی کا مظہر ہے۔ جب رات تھی نہ دن جب قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا اور دوسرے معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر سے مراد صدورِ کن سے پہلے کا زمانہ ہے۔ جب کچھ بھی ظاہر نہ تھا اور خود ذاتِ خداوندی بھی اپنی صفات کے پردوں میں مستور تھی۔ اللہ رب العزت نے مستور اور مخفی ہونے کی اس کیفیت کو شبِ قدر سے تعبیر فرمایا۔ اس معنی کے بعد آیت کے الفاظ پر توجہ کی جائے تو ”انا انزلناہ“ میں ضمیر کا مرجع ”امرِ کن“ بن جائے گا اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ”امرِ کن“ کلامِ الہی کو شبِ قدر میں اتارا۔ ”کن“ کی کاف یعنی اللہ رب العزت کے کلام کا صدور شبِ قدر میں ہوا اور اس سورۃ شریف کے آخر میں فرمایا

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

یہ (رات) (طلوعِ فجر تک) (سراسر) سلامتی ہے۔

رات طلوعِ فجر تک رہتی ہے اور فجر طلوع ہوتے ہی رات چلی جاتی ہے۔ فرمایا جب تک کلامِ الہی کن کی شکل میں صادر نہ ہوا تھا اس کی ذات اپنی صفات کے پردوں میں مخفی تھی اور وہ حالت کے قدر کی وہ رات تھی جب کچھ بھی ظاہر نہ تھا کیونکہ رات اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو چھپا دیتی ہے جب ”کن“ کا کاف یعنی کلامِ الہی اس قدر کی رات کے اندھیرے میں صادر ہوا تو نورِ مصطفیٰ ﷺ اس کاف میں چمکا۔ جس سے فجر طلوع ہو گئی۔ شبِ قدر میں شبِ صفات کے پردوں سے یہ آواز آرہی تھی۔ ”ہو جا“ پس جب وہ ”ہو گیا“ تو رات جاتی رہی۔ جب شبِ قدر میں نورِ مصطفیٰ ﷺ چمکا تو فجر ہو گئی۔ ”اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ۝ فِیْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ کا امر ”مَطْلَعِ الْفَجْرِ“ پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور ﷺ آئے تو رات کو دن میں بدلتے گئے۔

ظہورِ نورِ مصطفیٰ ﷺ کے پرتو سے عالمین کی تشکیل

نورِ محمدی ﷺ کے ظہور کے تین بڑے مراحل ہیں:

- 1- حقیقتِ محمدی ﷺ
- 2- نورانیتِ محمدی ﷺ
- 3- بشریتِ محمدی ﷺ

نورِ محمدی ﷺ کا ظہورِ اول حقیقتِ محمدی ﷺ سے عالمِ آخرت کو ظہورِ ثانی نورانیتِ محمدی ﷺ سے عالمِ ارواح کو اور ظہورِ ثالث بشریتِ محمدی ﷺ سے عالمِ اجسام کو وجود عطا ہوا۔ حقیقت و مظہریتِ محمدی ﷺ کے پہلے پرتو کا جہاں جہاں سایہ پڑا۔ وہ حصہ جنت بن گیا اور جو حصہ اس سائے سے محروم رہا وہ دوزخ بن گیا، گویا جنت حضور ﷺ کا سایہ ہے اور اس سے محرومی دوزخ ہے اور جو کوئی مصطفیٰ ﷺ کے سایہ سے محروم رہتا ہے وہ جنت سے محروم رہتا ہے۔

لہذا اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب سارا عالم وجودِ مصطفیٰ ﷺ کا سایہ ہے تو پھر اس کا سایہ زمین پر کیسے نظر آئے بھلا سائے کے اندر بھی سایہ ہوتا ہے؟

شبِ معراج حضور (ﷺ) کی مراحلِ ظہور کی طرف مراجعت

جس طرح حضور ﷺ کا نزول تین مراحل میں ہوا اسی طرح شبِ معراج آپ ﷺ کا عروج بھی تین ہی مراحل میں ہوا۔ پہلا مرحلہ آپ ﷺ کے ظہورِ ثالث ”بشریت“ کا تھا جو کہ مسجدِ حرام سے نلے کر مسجدِ اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ دوسرا مرحلہ آپ ﷺ کے ظہورِ ثانی نورانیت کا تھا جو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک کا سفر ہے اور تیسرا مرحلہ آپ ﷺ کے ظہورِ اول ”حقیقت“ کا تھا جو کہ سدرۃ المنتہیٰ سے لے کر قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا سفر ہے اور قرآن مجید میں ان تین مراحل کا ذکر موجود ہے۔ پہلے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى - (بنی اسرائیل: ۱)

وہ ذات (ہر نقص اور کمزوری سے) پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ
میں اپنے (محبوب اور مقرب) بندے کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گئی۔
سفرِ معراج کا پہلا مرحلہ حضور ﷺ کی ظہورِ بشری کی مراجعت تھی۔ جب عالمِ
بشریت، عالمِ ناسوت اور عالمِ اجسام نیچے رہ گئے تو حضور ﷺ دوسرے مرحلے عالمِ ملکوت
و جبروت اور عالمِ نورانیت میں داخل ہوئے جن کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

روشن ستارے (جو محمدی ﷺ) کی قسم! جب وہ شبِ معراج عرشِ بریں پر عروج
فرما کر زمین کی طرف اترا۔

سفرِ معراج کا یہ حصہ حضور ﷺ کی اپنے ظہور کے مرحلہ نورانیت کی طرف واپسی تھی
یہ مرحلہ بیت المقدس سے شروع ہوا اور ساتوں آسمان گزر کر سدرة المنتہیٰ پر ختم ہو گیا۔ سدرة
المنتہیٰ کے مقامِ عظیم پر قدسیانِ فلک کو رسولِ محتشم ﷺ کا بے نقاب جلوہ عطا کیا گیا
فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ”سدرة“ ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔

فرشتوں نے عرض کیا! اے باری تعالیٰ! ہمیں اپنے اس رسولِ محتشم ﷺ کا
بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرفِ قبولیت بخشا
اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت ”سدرة المنتہیٰ“ پر بیٹھ
جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم اٹھ پڑے۔ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کے نور
کے سائے میں آ گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۝ یعنی
جب سائے میں لیکر چھپا لیا، سدرة کو جس نے چھپا لیا (ملائکہ) کی کثرت نے۔

جب حضور ﷺ آگے بڑھنے لگے تو حضرت جبرائیل امین رک گئے۔ آپ ﷺ

نے فرمایا کہ

جبرائیل چلو! تو عرض کیا،

لو دنوت أنملة لا حترقت

اگر میں ایک چوٹی برابر بھی آگے بڑھا تو (تجلیاتِ الہی کے پر تو سے) جل جاؤں گا۔

جبکہ حضور ﷺ اس مقام پر جا رہے تھے کہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں اس کا اعتراف جبرائیل امین خود کر چکے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”قال رسول اللہ سألت جبرئیل هل ترى ربك و قال ان بینی و بینہ سبعین حجاباً من نور لو دنوت من ادناها لا حترقت“ یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام کہ کیا تو نے (کبھی) اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ابے شک میرے اور میرے رب کے درمیان ستر حجابِ نور ہیں اگر میں سب سے کم حجاب کے قریب بھی جاؤں تو جل جاؤں۔

اس مقام پر حضور ﷺ کا اپنے ظہورِ اوّل یعنی مرحلہ حقیقت کی طرف عروج تھا چنانچہ عرشِ جبرائیل عالمِ مکاں و لامکاں سب نیچے رہ گئے اور حضور ﷺ قریبِ خدا میں تشریف لے گئے۔

تاریخ ولادت اور وقتِ سعادت

سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت حکومتِ نوشیروان کے (سال سوم) 42 ویں سال ہوئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانہ بعثت سے حضور خاتم النبیین ﷺ کے زمانہ

ولادتِ باسجادت تک چھ سو سال کا زمانہ تھا اور ذوالقرنین کی وفات سے آٹھ سو بیاسی سال حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے ایک ہزار آٹھ سو سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے دو ہزار تین سو سال گزر چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تین ہزار ستر سال اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کو چار ہزار چار سو ننانوے سال اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے چھ ہزار سات سو پچاس سال گزر چکے تھے اور عامِ فیل میں بعض کہتے ہیں کہ اسی روز جب واقعہ فیل رونما ہوا اس دولتِ عظمیٰ کا اظہار ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے پچپن روز بعد اور بعض نے چالیس روز بعد کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دو سال بعد وقوع پذیر ہوا اور بعض نے زیادہ مدت بھی لکھی ہے اور سب سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ اسی سال وقوع پذیر ہوا تھا۔

بہر حال اس عجیب قضیہ اور بری بلا کا ذہاع آنحضرت ﷺ کے نور کے ظہور کی برکت سے ہوا اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی علامات نبوت میں سے ایک یہ تھا اور مشہور ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں آنحضرت ﷺ نے عالم وجود میں ظہور فرمایا اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی اور جمہور محدثین اور ارباب سیرت و تاریخ نے شبِ دو شنبہ متعین کی ہے اور ایک گروہ کا مسلک یہ ہے کہ ماہِ رمضان شریف تھا اور اس قول کو تقویت اس قول سے ملتی ہے کہ شبِ عرفہ یا ایامِ مزدلفہ میں آنحضرت ﷺ کا حمل قرار پایا کیونکہ ارباب سیرت و تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت سرکارِ دو عالم ﷺ کی مدت حمل پورے نو ماہ ہے اس سے کم نہ زیادہ لہذا اگر مناسک حج ذوالحجہ میں ادا ہوئے تو یقینی بات ہے کہ نو ماہ رمضان شریف میں پورے ہوتے ہیں جبکہ دونوں روایتوں میں مطابقت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ زمانہ کفر میں کفار ”نسیہ“ کرتے تھے۔ یعنی ایام حج میں تاخیر کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلِّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا (التوبة: ۳۷) جبکہ وہ حرم کے مہینوں

کو مقدم اور مؤخر کرتے رہتے تھے ممکن ہے اس سال قریش کا حج جمادی الآخر میں ہوا اور ربیع الاول میں پورے نو ماہ ہوئے ہوں۔ لہذا جمہور کے قول کے مطابق فیصلہ یہ ہو گا کہ یہ دن دو شنبہ یا شپ دو شنبہ بارہ ربیع الاول ہے۔ عام الفیل میں سترہ تاریخ از سال قرن علو میں مطابق بیسیویں تاریخ نستان سترہویں ماہ اردے آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت متحقق ہوئی۔

موسم بہار میں ولادتِ مصطفوی میں حکمت

خواجہ کائنات ﷺ علاماتِ قیامت میں سے ایک علامت تھے کہ ”انا والساعة کھاتین“ وسطی اور سبابہ سے اشارہ فرمایا اور بہار بھی غایت ظہور پر قیامت پر دلالت کرنے والی ایک دلیل ہے کہ ”اذا رایتہم الربیع فاذا کرو النشور“ اسی مناسبت ہے آنحضرت ﷺ کا موسم بہار اختیار کرنے میں یہ حکمت تھی کہ بہار اپنے گلہائے گونا گوں کے حسن و جمال پر نازاں تھی اور باغات کی خوبصورتی اور گلستان کی زینت پر مغرور تھی۔ آنحضرت ﷺ کے جلال و جمال اور بھرپور حسن سے اس کی تازیب کی گئی۔ لاکھوں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں کی آبرو کو طہارت و پاکیزگی کے ساتھ اور گھنگریالے بالوں اور لقائے محمد ﷺ سے بے رونق اور بے آب و تاب گردیا گیا۔ اسی طرح بہارِ رواج جس سے مراد ظہورِ نورِ محمدی اور حضور سرور احمد ﷺ ہے۔ ایمان کے پھول عارفین کے دلوں کے درخت کے تحت پر بادشاہوں کی مانند جلوہ گر ہوتے ہیں ”اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ“۔ بلبلیں اور کولیس نیاز کی آواز سے گفتگو کی تھیں ربیع کے وقت اللہ استغفار میں آتی ہیں۔ ”اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً“ عاشقِ رازِ ناز کے رازِ راز میں طرب میں کو بکو جستجو اور روبرو گفتگو کے بعد آتی ہے تاکہ کلام ”وَتَسْلَمُوا اِلَى رِجَالِكُمْ“ طرحِ محبت کی قمری طوقِ متابعت گردنِ معاملت میں ڈالے ”قُلْ اِنَّ كِتَابَ رَبِّي لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ“

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“ ذکر کی عند لیب زبان کی ٹہنیوں پر آشیاں بناتی ہے۔ ”وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ“ وحشی نفس کشت بہشت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ”سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ“ روحوں کے پرندے اپنے جسموں میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ”وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ“ طالبین کے وجود کے ذرات شراب ”الْكَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کی انتہائی مستی سے سرمست ہو کر حبیب کے ساتھ اس عجیب خطاب سے مخاطب ہوتے ہیں۔

آمد بہار اے عاشقاں تا خاک آں بستان شود
آمد ندائے ز آسمان تا مرغ جان پڑاں شود
ہم بحر پر گوہر شود ہم شورہ پر گوشہ شود
ہم سنگ لعل کان شود ہم جسم جملہ جان شود
دانی چراچوں ابرشد در عشق چشم عاشقاں
زیر آکہ آں مہ پیشتر در ابرع پنہاں شود

حضور ﷺ کی جائے ولادت

حضور رسالت مآب ﷺ کا زمانہ ولادت اگرچہ مختلف فیہ ہے لیکن اس کی جگہ متفق علیہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مبارک مقدس اور باسعادت مولود آغاز فطرت سے انتہائے خلقت تک جو کہ قضا و قدر کے مراتب اور اطفال مصنوعات کے قوا و قدر کو خلق و امر کے پارچہ میں مقرر کرنے والے نے لپیٹا۔ طوابع نجوم کی تحریر لکھنے والے ارادت کے طور پر سعادت کی تحریر ایام و لیالی کے اوراق کے صفحات پر لکھی کسی نے مولود حسن طالع یمن موقع طہارت اصل نضارین نسل ذکائے فطنت صفائے طینت علونب اور حسب کی بلندی میں اس کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک خلاصہ عالمین ﷺ سے بڑھ کر قدم کرم پرودہ عدم سے عالم وجود میں نہیں رکھا۔ اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ سے منتقل ہوتے ہوئے حرم

محترم کعبہ سے متعلق بنی ہاشم کی ایک حویلی میں متولد ہوئے۔ دنیا جو فتنوں اور مصائب کی طاقتوں سے تاریک ہو چکی تھی کو اپنے نورِ ظہور سے منور کر دیا۔

نقل ہے کہ وہ حویلی جسے سرکارِ دو عالم ﷺ کے مولد ہونے کا شرف حاصل ہے اب مکہ میں محمد بن یوسف کی حویلی موجود ہے۔ شعب بنی ہاشم میں اس کو چھ مہینے تک المولد کہتے ہیں۔ اب تک اطراف و اکناف کے زائرین اس مبارک مقام سے برکت حاصل کرتے ہیں اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ حویلی وراثت کے طور پر سردر کونین ﷺ کو ملی پھر آنحضرت ﷺ نے عقیل بن ابی طالب کو عطا فرمادی اور عقیل کی وفات تک اس کی ملک میں رہی۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے حجاج بن یوسف ثقفی کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس فروخت کر دی اور دوسری روایت یہ ہے کہ عقیل بن ابی طالب نے خود فروخت کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور ﷺ نے اپنے چچا سے پوچھا کہ میں کہاں ٹھہروں اس نے کہا کہ اپنے گھر میں جو کہ آپ ﷺ کی جائے ولادت بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”هل تترك لنا عقيل من ظل“ آنحضرت ﷺ نے بطحا میں نزولِ اجلال فرمایا اور کہا کہ اس گھر کو بھی خریدار کے پاس رہنے دو پھر عبد الملک کے زمانہ میں وہ گھر محمد بن یوسف کو منتقل کر دیا گیا۔ اس نے اس گھر کو جو آنحضرت ﷺ کی جائے ولادت ہے برکت کے لیے اپنے محل میں داخل کر لیا جو بیضا کے نام سے مشہور تھا۔ بنو امیہ کی سلطنت ختم ہونے کے بعد ہارون الرشید کی والدہ خیزران جب بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آئی تو اس گھر کو اس محل سے جدا کر دیا اور وہاں ایک سہری مسجد انتہائی آراستہ و پیراستہ تعمیر کی تاکہ عبادت گزار بندے بیچ وقت نماز ادا کر سکیں۔

عبدالمطلب در آمنہ رضی اللہ عنہا پر

جب عبدالمطلب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازہ پر گئے دروازہ کھلا اور حضرت

آمنہ رضی اللہ عنہا نے خفیف آواز میں جواب دیا عبدالمطلب نے کہا کہ جلد دروازہ کھولو۔ میرا جگر پھٹا جا رہا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جلد دروازہ کھولا۔ عبدالمطلب نے پہلے آمنہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مقام تھی دیکھا اس نور کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ اقدس پر نہ پایا تو بے حال ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالنا چاہے۔ اس نے کہا واہ غوثاہ! اے آمنہ رضی اللہ عنہا وہ نور کہاں چلا گیا کہ مجھے اب دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ وضع حمل ہو گیا ہے اور وضع حمل کے وقت میں نے عجیب امور مشاہدہ کیے ہیں پھر ایک ایک واقعہ عبدالمطلب سے بیان کیا تو عبدالمطلب نے کہا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وضع حمل کا کوئی اثر تجھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ! میں سچ کہتی ہوں وہ سفید پرندہ جو تو نے دیکھا دودھ پلانے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود دودھ پلائے عبدالمطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا کہ میں دیکھوں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ افسوس تو اسے نہیں دیکھ سکتا ایک شخص سبز مرد کا طشت لے آیا اس میں اسے نہلا کر کہا کہ اس بچہ کو تین روز تک کسی کو مت دکھانا عبدالمطلب تلوار کھینچ کر آمنہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھے اور کہا میں نے اسے ضرور دیکھنا ہے ورنہ تجھے یا خود کو ہلاک کر لوں گا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جب عبدالمطلب کا مبالغہ و اصرار دیکھا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مکان میں صوف میں لیٹے ہوئے ہیں جا کر دیکھ لو۔ عبدالمطلب جب اس گھر میں آگے تاکہ جمالِ جہاں آرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایک مہیب شخص کو شمشیر بکف دیکھا جو اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ لوٹ جاؤ کوئی شخص اسے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا عبدالمطلب پر لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اس نے چاہا کہ باہر نکل کر قریش کو اس حال سے باخبر کرے جب گھر سے نکلا تو کوئی بات نہ کر سکا اور ایک قول کے مطابق سات روز تک کوئی بات نہ کر سکا۔

حضور ﷺ کی ولادت پر یہودیوں کی پریشانی

یہودیوں کا ایک عالم مکہ مکرمہ میں تھا جس کا نام یوسف تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی شبِ ولادت کے آٹھویں روز قریش کی مجلس میں آیا اس نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاں کل کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا کہ عبدالمطلب کے ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اس مولود کو مجھے دکھاؤ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس یہودی عالم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے اور حضور ﷺ کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے اس کے پاس لائے اس نے آنحضرت ﷺ کی آنکھیں دیکھیں اور پھر دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا اور زمین پر گر پڑا اور اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ قریش کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں موجود تھی۔ اس پر ہنستے تھے۔ یوسف نے کہا مجھ پر مت ہنسو! گروہ قریش! خدا کی قسم یہ صاحب شمشیر پیغمبر ہے۔ تمہیں ہلاک کرے گا اور تم پر اس کے غلبہ کی خبر مشرق و مغرب میں پہنچے گی۔ اس وقت اس کی نبوت تم پر ظاہر اور روشن ہو گی اور اب بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہوتی ہے پھر یہ خبر مکہ معظمہ میں پوری طرح مشہور ہو گئی۔

حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہما کا دودھ پلانا

سرکارِ دو عالم ﷺ کو حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہما کا دودھ پلانا جمہور اصحاب سیرت و تراویح اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بعد صب سے پہلے جس نے حضور ﷺ کا دودھ پلایا وہ ملعون ابولہب کی کنیز حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا تھیں اس کے اپنے بیٹے مسروح کے ساتھ دودھ پلایا۔ سید الشہداء، مسروح، حمزہ ابو سلمہ، مخزومی، عبداللہ بن جحش، ماسرہ اور آنحضرت ﷺ کے درمیان اخوت رضاعیہ اس وجہ سے تھی کہ تمام کے حضور ﷺ کے پستان مبارک سے دودھ پیا تھا اور اصحاب سیرت اس طرف کے ہیں کہ حضور ﷺ نے پہلے سات روز اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا پھر سات روز حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کا اور بعض روایات میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ چار روز کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے

کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا اور پھر اس مبارک عمل کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ پلانے تک سرانجام دیتی رہی۔

نقل ہے کہ اس ثویبہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کی شبِ ولادت ولادت کی خبر خوشخبری کے طور پر ابولہب کو پہنچائی تو خوشی کے مارے ابولہب نے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور اس آزاد کرنے کی وجہ سے ہر دو شنبہ کی رات جب کہ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کو آزادی حاصل ہوئی۔ ابولہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابولہب کی وثقات کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا میں نے پوچھا! تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا جس روز سے میری کشتی حیات گردابِ ممات میں پھنسی ہے۔ عذاب و عتاب کی موجوں کے تلاطم میں گرفتار ہوں۔ لیکن ہر دو شنبہ کی رات جس میں ثویبہ رضی اللہ عنہا آزاد ہوئی تھی میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے میری دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی سے پانی کا قطرہ مل جاتا ہے۔ اس بات میں درویشانہ نکتہ سینے کہ ایک متمرّد کافر جو کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت کی تہنیت میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے۔ کفر و ضلالت کے باوجود عذاب میں تخفیف دیکھتا ہے اور مومن موحد جو روزانہ ستر بار صدق و صفا سے آنحضرت ﷺ کی مدح و ثناء بیان کرتا ہے اور آپ ﷺ پر درود بھی بھیجتا ہے اور دل و جان سے سنت سید الانس و الجان ﷺ کی اتباع و ملازمت میں کمر بستہ رہتا ہے اور خواجہ ہر دوسرا کی غلامی سے محظوظ ہوتا ہے اگر کل قیامت کو عذاب و دوزخ سے آزاد ہو اور دونوں کی مراد مقصود کے حصول سے دل شاد ہو تو کیا عجب۔ ثویبہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور اسلام مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ نقل ہے کہ آنحضرت ﷺ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئیں تو وہ اس کی تعظیم و احترام کرتیں اور آنحضرت ﷺ بھی اس کیساتھ شفقت اور رعایت فرماتے اور ہجرت کے بعد ہدایا اور تحائف وغیرہ بھیجتے۔

شق صدر مبارک

ایک دن حضور اکرم ﷺ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے مادر! مجھے

اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتیں تاکہ میں بھی سیر کروں اور ان کے ساتھ تمہاری بکریاں بھی چراؤں! حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی اور آنکھوں میں سرمہ لگایا پھر کپڑے بدلے اور بد نظری سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں یمنی تختی باندھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میرا رب میرا محافظ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مصروف ہو گئے جب آدھا دن گزرا تو ضمیرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا لڑکا لہماں جان ابا جان زور و شور سے پکارتا ہوا بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آکر انہیں ہمارے پاس سے ایک پہاڑ پر لے گیا اور لٹا کر حکم مبارک چاک کیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا حال کیا ہوا۔ اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند دوڑتے ہوئے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو تبسم فرمایا یہ واقعہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں مختلف نوعیتوں اور مختلف عبارتوں کے ساتھ آیا ہے۔

شق صدر کے بعد

روزانہ دو سفید پوش آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اترتے اور آپ کے کپڑوں میں غائب ہو جاتے۔ دادا کے پاس لوٹا دو اور یہ امانت واپس کر دیتے ہیں میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا اس وقت ایک منادی کی آواز آئی اے بٹھائے مکہ! تجھے مبارک ہو آج تیرا نور تیری طرف جا رہا ہے۔ تیرا فرض تیری دولت اور تیرا کمال تیرے سپرد کیا جا رہا ہے اور تجھے ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی سے محفوظ و مامون کیا جا رہا ہے۔

حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا سالانہ واقعہ حضرت عبدالمطلب کو بتا دیا۔ فرمایا اے حلیمہ رضی اللہ عنہا! میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے۔ اسے کانٹے

میں اس کے زمانہ بعثت تک زندہ رہوں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو لوٹانے کے لیے مکہ شریف تشریف لائیں تو مکہ کے بالائی حصہ میں آپ ﷺ کہیں گم ہو گئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت عبدالمطلب نے اٹھ کر یہ دعا فرمائی۔

یا رب رد ولدی محمداً

اردده ربی واصطنع عندی یدا

اے میرے رب! میرے بیٹے محمد کو لوٹا دے اور میرے اوپر احسان کر تو آسمان سے ایک ہاتف کی ندا آئی۔

جو کہہ رہا تھا اے لوگو! شور و غل نہ کرو! محمد ﷺ کا پروردگار آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ نہ آپ ﷺ کو رائیگاں جانے دے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ہمارے پاس میرا بیٹا کون لائے گا تو ہاتف نے کہا کہ حضرت محمد ﷺ وادی تہامہ میں ایک درخت کے پاس ہیں۔ پس حضرت عبدالمطلب سوار ہو کر آپ ﷺ کے پاس چل دیئے۔ ورقہ بن نوفل آپ کے پیچھے تھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ ﷺ ایک درخت کے نیچے ہیں اور اس کی ایک شاخ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کہا میں آپ ﷺ کا دادا ہوں۔ میری جان آپ پر قربان ہو۔ پھر آپ ﷺ کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے پھر واپس مکہ معظمہ لوٹ آئے اور نبی اکرم ﷺ کو اپنے آگے زین کے اگلے حصہ پر بٹھایا اور اس خوشی میں بکری اور گائے ذبح کر کے اہل مکہ کی ضیافت فرمائی۔ بعض مفسرین نے آیت ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“ کو اسی واقعہ پر محمول فرمایا ہے۔

حضور ﷺ کی گمشدگی کا واقعہ دوبارہ ہوا۔ دوسری بار جب آپ ﷺ گم ہوئے تو

کسی شخص نے آپ ﷺ کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے آپ کے دادا حضرت عبدالمنزل کے پاس پہنچا دیا اور کہا آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بیٹے سے کیا رونما ہوا؟ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں نے اونٹنی بٹھا کر آپ ﷺ کو پیچھے بٹھایا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا پھر میں نے آپ ﷺ کو آگے بٹھایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح

نفسیہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ عقلمند تھیں۔ وفور دیانت، کمال دانش، درست ذہن رسا، کمال خرم اور شرف حسب و نسب کے ساتھ بے پناہ دولت کی وجہ سے اکثر سردارانِ قریش اس سے نکاح کرنے پر آمادہ تھے۔ بہت زیادہ سامان اور بے شمار نقدی اس کے سامنے پیش کرتے تھے نہ عرب کے کسی بھی متمول اور بزرگ سے شادی کے لیے رضا مند نہ ہوتی تھیں جب اس نے آنحضرت ﷺ کے حالات و واقعات میں شامل کیا تو سرکارِ دو عالم ﷺ سے شادی کی خواہش نے اس کے دل پر غلبہ کیا۔ اس کے بعد نفسیہ بنتِ منبہ کو جو نہایت زیرک اور دانا عورت تھیں کو اپنے مافی الضمیر سے آگاہ کیا۔ نفسیہ اس ملاپ کا عہد کر کے رسالتِ مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ حضور ﷺ کو سلسلہ نکاح کے مستحکم کرنے پر آمادہ کرے۔ اس نے کہا کہ اے محمد! گھر بار آباد کرنے میں آپ کو کیا چیز مانع ہے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں اس کام کے انتظامات نہیں کر سکتا اور مجھ پر کوئی عہد نہیں ہوں۔

نفسیہ بنتِ منبہ نے کہا کہ اگر اس کا انتظام ہو جائے اور آپ ﷺ کو مال و شرف و کمال، مال و دولت اور کفو کے رشتے کی دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے مانع فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کہ وہ کون ہے میں نے کہا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہے۔

یہ جواب سن کر میں فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور انہیں اس بات کی خبر کر دی تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ فلاں وقت تشریف لے آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بھی بلا لیا تاکہ وہ فریضہ تزویج ادا کریں ۴ دھرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔

دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی پیشکش کا سبب وہ واقعات ہیں جو میسرہ نے سفرِ شام کے دوران دیکھے اور ان کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان خارقِ عادات واقعات کا مشاہدہ کیا اور میسرہ نے جب ان واقعات کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا (جو عیسائی شریعت کے پیروکار تھے) تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! اگر یہ باتیں سچ ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سچے نبی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور قریب آچکا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعمیرِ کعبہ

مکہ معظمہ کی تعمیرِ نو کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ اس تعمیرِ نو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس کا پانی کعبہ شریف میں داخل ہو گیا۔ جس سے اس کی دیواریں پھٹ گئیں۔ قبل ازیں ایک عورت کے عبوسلگانے کے باعث ایک چنگاری اڑی۔ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس آتشزدگی کے باعث بھی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ چنانچہ تعمیرِ نو کے بعد اس میں حجرِ اسود رکھنے کا ارادہ کیا گیا تو قریش کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی بابِ بنی شیبہ میں سے کعبہ شریف میں

سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنا منصف تسلیم کریں گے۔ پس اگلے روز حضور ﷺ پہلے شخص تھے جو اس دروازہ سے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے آپ ﷺ کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ پھر حجرِ اسود اس چادر کے وسط میں رکھا تو آپ ﷺ نے بنو قریش کی ہر شاخ کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ لیں۔ چنانچہ انہوں نے حجرِ اسود اوپر اٹھایا تو نبی اکرم ﷺ نے اسے پکڑ کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔

امام سیہلی فرماتے ہیں کہ شیطان اس وقت شیخ نجدی کے روپ میں ان سرداروں کے ساتھ تھا۔ اس نے چیخ مار کر کہا۔ اے گروہِ قریش! کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے کہ ایک یتیم جو تمہارے بزرگوں سے کم ہے حجرِ اسود کو اس مقام پر رکھے۔ حالانکہ یہ تمہارے لیے شرف کی بات تھی۔ دراصل وہ ان کے درمیان آتشِ شرارت بھڑکانا چاہتا تھا۔

ابن شہاب زہری کی روایت میں مذکورہ بالا واقعہ بیان ہونے کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ واقعہ حجرِ اسود کے بعد لوگ آپ ﷺ کو ”امین“ کے نام سے پکارنے لگے اور اپنے اونٹوں کو ذبح نہ کرتے۔ جب تک وہ آپ ﷺ کو نہ بلا لیتے تاکہ آپ ﷺ کی دعا سے ان کے ذبیحوں میں برکت پیدا ہو۔

ابن سعد اور ابو نعیم کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محمد بن جبیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے حضور نبی کریم ﷺ نے حجرِ اسود اپنے مقام پر رکھا تو نجد کا ایک شخص آپ ﷺ کو ایک پتھر دینے کے لیے گیا تاکہ آپ اس سے حجرِ اسود کو مضبوط کریں مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا اور پتھر خود آپ ﷺ کے حوالے کیا۔ اس سے وہ نجدی ناراض ہو گیا کہنے لگا تعجب ہے اس قوم پر جو ذی شرف، عظیم، عمر رسیدہ اور مالدار ہے کہ انہوں نے اپنے سے کم عمر اور کم مالدار شخص کو اس عزت و شرف کے کام میں اپنے سے آگے بڑھا دیا۔ گویا یہ اس کے خدمت گار اور نوکر ہیں یہ شخص ان کی سبقت اور برتری ختم کر دے

گا اور ان کی نیک بختی اور بزرگی کو پاش پاش کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نجدی شخص ابلیس تھا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ پر وحی کا نزول

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعثت کے چند پہلے دنوں میں میں جس درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتا وہ مجھے السلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔ نزولِ وحی کے ایام میں آپ ﷺ جب کسی راستے سے گزرتے تو ایسی آواز سنتے جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہو ”یا محمد ﷺ“ آپ ﷺ دائیں بائیں دیکھتے مگر کوئی شخص دکھائی نہ دیتا۔ گمان کا آپ پر غلبہ ہوتا تو آپ تیزی سے وہاں سے نکل جاتے۔ آپ ﷺ نے اس صورتِ حال کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا! اور بیان فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی مصیبت یا آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ اطمینان فرمائیے۔ آپ ﷺ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی اور آپ ﷺ کو خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وحی سے جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ خوبصورت مقامات اور اچھے واقعات صبح کے نور کی طرح ظہور پذیر ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کے ظاہر باطن پر بزرگی اور استقامت کے دروازے کھلتے تھے۔ اس کا آغاز ماہِ ربیع الاول میں ہوا۔

روایت ہے کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کو نماز کی عبادت گاہ میں خلوت کرنا پسند آیا تو زیادہ وقت وہاں گزارتے۔ یہاں تک کہ قریش کی عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ملامت کرنے لگیں کہنے لگیں! اے سیدہ عرب! محمد ﷺ کو تو نے انواع و اقسام کے عمدہ اخلاق اور مہربانیوں سے نوازا ہے۔ ملک و مال اور جاہ جلال اس کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ اب وہ تیرے ساتھ الفت و محبت سے نہیں رہتا۔ اور جو اہل محبت کا طریقہ ہے۔ اس کے

مطابق عمل نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جواب میں فرماتیں جو کچھ تم بنگان کرتی ہو وہ میرا حال اس سے مطمئن ہے۔ کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ مجھ سے اپنے آپ کی نفرت اور محبت کے تعلق کو ختم کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ صبح سعادت کا اثر ہے۔ جو سرداری کے مطلع سے طلوع ہوتی ہے۔ بعد آفتاب رسالت کے نکلنے کی علامات ہیں جو مشام جاں کو معطر کرتی ہیں۔

ایک روایت ہے کہ ہر سال ایک ماہ مسلسل خلوت میں بیٹھتے اور اپنے اوقات کو عبادت میں گزارتے جب مہینہ ختم ہوتا تو لوٹ آتے۔ سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرماتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے۔

بہر حال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ وحی لے کر حاضر ہوا تو اس نے کہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو مژدہ ہو کہ میں جبرائیل ہوں اور مجھے حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جانب اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن وانس کو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی دعوت دیجئے۔ اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں پڑھنے والا نہیں۔ یا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ میں امی ہوں۔ کسی سے میں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا۔ اور پوری طاقت صرف کی جتنی کہ میری اس کے ساتھ تھی۔ حدیث شریف کے الفاظ دو معنی کے متحمل ہیں۔ ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آغوش میں لے کر اپنی پوری طاقت جتنی اس میں تھی مجھ پر صرف کی۔ اور وہ بے بس ہو گئے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جتنی میری طاقت تھی اتنی زور سے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور میں بے طاقت ہو کر بے بس ہو کر رہ گیا لیکن درست پہلے والے معنی ہیں۔ اور شارحین نے اس کی تصریح کی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوبارہ کہا ہے کہ پڑھیے؟ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام

نے پھر آغوش میں لیا۔ اور بھینچا۔ پھر چھوڑ کر کہا۔ پڑھیے؟ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔

تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آغوش میں لیا۔ اور بھینچا۔ اور کہا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (علق: ۵ تا ۱)

یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پھٹک سے
بنایا۔ پڑھیے اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔

آدمی کو وہ سکھایا جو نہ جانتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

شیطان کے شر سے استعاذہ کیجئے تو حضور نے فرمایا!

”استعین بالله من الشيطان الرجيم“

پھر اس کے بعد کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ (علق: ۱)

مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت و طاقت کی جانب نظر نہ ڈالیئے۔ بلکہ ہماری

تائید و تقویت پر نظر رکھیئے۔ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں۔

جبرائیل علیہ السلام کا آغوش لے کر دبانا۔ ایک قسم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی میں

ملکوتی انوار داخل کر کے تصرف کرنا ہے۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے قبول کرنے میں آمادہ

اور اس کے ماسوا سے خالی اور بے التفات ہو جائیں۔ نیز اس میں اس قول کے وزنی ہونے

کی جانب اشارہ ہے۔ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب القا ہونے والا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں

ہے۔

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ (الزلزل: ۵)

(بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وزنی قول القا فرمائیں گے)

اور اس سے اس جانب بھی اشارہ ہے کہ یہ از قسم تخیل و وساوس نہیں ہے۔ اس لئے کہ

تخیل و سادس کی تاثیر اور تصرف جسم میں نہیں ہوتا۔ اور اس میں بار بار کی تکرار سے حضور ﷺ تاکید، لزوم اور مبالغہ ہے۔ اس جگہ حضور اکرم ﷺ کے ارشاد ”ما انا بقاری“ میں ایک بحث ہے کہ امی کا تعلیم و تلقین کے ذریعے کسی کلام کو پڑھنا کیسے بعید و خلاف ہے۔ یاد جو وہ کہ حضور اکرم ﷺ فصاحت و بلاغت کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ البتہ کسی کتاب یا تحریر کو پڑھنا امیت کے منافی ہے۔ اس لئے یہ کلمہ اس مقام کی ہیبت اور دہشت سے ہی صادر ہوا ہوگا۔ اور حدیث پاک کے شارحین نے اس کلمہ کو امیت پر ہی محمول کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”اقرا یا محمد“ تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں میں نے تو کچھ پڑھا نہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی حریر کا نامہ نکالا۔ جو موتی اور یاقوت سے مرصع تھا۔ اور کہا پڑھیے تو حضور نے فرمایا! میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو اپنی آغوش میں لیا اور خوب بھینچا۔

اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکالا۔ اس سے وضو کیا۔ جو کلی کرنے ناک میں پانی ڈالنے پھر چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے حضور ﷺ کو وضو سکھانا مقصود تھا۔ غالباً اس قسم کے افعال میں عملی تعلیم قوی تعلیم سے خاص کر زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے بھی وضو فرمایا پھر حضرت جبرائیل نے ایک چلو پانی لے کر حضور ﷺ کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا۔ اور آگے بڑھ کر دو رکعت نماز پڑھائی۔ حضور ﷺ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے۔ اور حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر کہتا تھا۔ ”السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ جب آپ ﷺ نے مکہ

مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی تو آپ ﷺ کا قلب مبارک اور کنپٹیوں کے درمیان کا حصہ لرز رہا تھا۔ اور اس طرح خوف اور وحشت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ یا جیسے کہ گائے کے ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آکر فرمایا! ”زملونی زملونی“ مجھے کبیل اوڑھاؤ مجھے کبیل اوڑھاؤ۔ انہوں نے آپ ﷺ کے جسم اطہر پر کبیل ڈال دیا۔ اور چہرہ انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیئے۔ تاکہ خوف دور ہو۔ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا حال بیان فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پھنس جاؤں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ ﷺ غم نہ کریں اور خوش رہیے کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا۔ اور نہ آپ ﷺ کو کسی کے آگے ذلیل اور رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت آپ ﷺ کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا۔ کیونکہ آپ ﷺ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں۔ مہمان نوازی فرماتے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی فرماتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر فرماتے ہیں۔ یتیموں کو پناہ دیتے، سچ بولتے اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خوشی کے مارے مدہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس حالت کی تائید و تقویت کی غرض سے حضور اکرم ﷺ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ضعیف العمر تھے۔ اور یہ قریش کے طور و طریق اور جاہلیت کی رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے موحد بن گئے تھے۔ اور ان کو انجیل کا علم خوب آتا تھا۔ اور وہ انجیل سے عربی زبان میں کچھ لکھا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی!

اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ وہ کیا فرماتے ہیں۔

ورقہ بن نوفل نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کیا بات ہے؟ تو حضور ﷺ نے اپنا سارا حال جو گزرا تھا۔ ان سے بیان فرمادیا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وہ ناموں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اے محمد ﷺ! آپ ﷺ کو مبارک ہو کہ آپ ﷺ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ وہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا۔ جس کا نام نامی احمد ہے۔ اور قریب ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا۔ اور جوان قوی توانا ہوتا۔ جب آپ ﷺ کی قوم آپ ﷺ کو اس جگہ سے نکالے گی حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں! آپ جو کچھ لے کر تشریف لائے ہیں اس کی مانند کوئی ایک بھی لے کر کبھی نہیں آیا۔ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی۔ اور انہیں ایذا میں پہنچائی گئیں۔

مطلب یہ کہ سنتِ الہی اسی طرح جاری ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ انبیاء کرام کے دشمن رہے ہیں۔ اور کوئی نبی ایسا نہ آیا جس کی کافروں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ دن پایا تو میں آپ ﷺ کی پوری پوری نصرت و تائید کروں گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ورقہ بن نوفل نے وفات پائی۔ اور ظہورِ دعوت کا زمانہ انہوں نے نہ پایا۔ لیکن وہ حضور ﷺ پر ایمان لانے والوں اور آپ ﷺ کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں اور ایسے اور بہت سے حضرات ہیں جو حضور ﷺ کی صورتِ عنصری کے ظہور و دور سے پہلے ہی آپ ﷺ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ جیسے حبیب نجار وغیرہ۔ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ صحابی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ میں نے ایسی ایک مومنہ، جس نے حضور ﷺ کو ایمان کے ساتھ دیکھا تو۔ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟

ظہور دعوت شرط نہیں لگائی گئی۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے انتقال کے بعد ان کا حال دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ان کو دیکھا ہے وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور سفید لباس ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔

روضۃ الاحباب میں ایک حدیث مروی ہے کہ فرمایا میں نے قیس کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سبز لباس ہے۔ اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی ہے۔ اور قیس سے مراد ورقہ ہیں قس اور قیس نصاریٰ کے علمی دانشمندیوں اور ان کے دینی پیشواؤں کو کہتے ہیں۔ اور مواہب اللدنیہ میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور ابن منذر نے ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر لبیک کہنے والے

سیر و تاریخ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”قَمَّ فَاَنْذِرَ“ کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ اور ”بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ“ سے تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور لوگوں کو دعوتِ اسلام دینے میں مصروف ہو گئے۔ لہذا جس ہستی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف حاصل کیا اور ہدایت کی قینچی سے گمراہی کے پردوں کو کاٹا اپنے جسم پر سب سے پہلے ایمان کی خلعت کو پہنا۔ اور اپنے سر پر عرفان کا تاج پہنا وہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واضح دلائل و براہین سے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرِ برحق ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعوتِ اسلام دی اور اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بلا توقف دینِ اسلام قبول

فرمایا۔ اور سبقت لے جانے والوں میں سے آپ ﷺ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر ان کے بعد اور سابق الایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی مذہب پر سیدنا ابن عباس حسان بن ثابت، اسماء بنت ابوبکر، نخعی وغیرہ تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر علماء اسلام ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب شہید کرم اللہ وجہہ ایمان لائے۔ کیونکہ وہ آغوش مصطفیٰ ﷺ میں تربیت پائے تھے۔ اور اس وقت وہ بچے تھے۔ اسی لئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی طرف اس وقت سبقت کی جبکہ میں بچہ تھا۔ اور بالغ نہ ہوا تھا۔ اور اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک بھی تقریباً دس سال تھی۔ جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے ابو عمرو بن عبدالبر نے کہا ہے کہ وہ حضرات جو اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے۔ سلمان، ابوذر، مقداد، خباب، جابر، ابوسعید خدری اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہی قول ابن شہاب اور قتادہ وغیرہ کا ہے۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ورقہ بن نوفل ایمان لائے۔ جبکہ شیخ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محتاط اور موزوں تریہ ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں اور نو عمروں میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب شہید کرم اللہ وجہہ عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا اور موالی میں زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ (واللہ اعلم)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حبشہ کی جانب ہجرت

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضور ﷺ نے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ کیونکہ اس وقت وہ جگہ امن والی تھی۔ ان کی ہجرت ۱۲ ماہ رجب المرجب نبوت کے پانچویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ایک قول کے مطابق بارہ مرد اور چار عورتیں تھی۔ اور ایک قول کے مطابق پانچ عورتیں پوشیدہ طور پر ہجرت کر گئے تھے۔ اور بعض اہل و عیال کے ساتھ اور بعض نے بغیر اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ سمندر کے کنارہ تک پیدل گئے تھے۔ پھر وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان سب کو حبشہ میں نجاشی کے زیر سایہ پہنچا دیا۔ ان دنوں نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نجاشی کا نام اصمہ تھا۔ عالم اسلام میں جس نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ جب سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی اطلاع ملنے میں تاخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامن گیر ہوئی پھر ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجہ کے ساتھ ایک دراز گوش پر سوار جاتے دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جس نے اللہ رب العزت کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی بعد میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حبشہ پہنچ گئے۔ نجاشی کے زیر سایہ اور بحفاظت رہنے لگے۔

نزول سورہ "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ"

مہاجرین کے روانہ ہونے کے بعد سورہ کریم والنجم نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اجتماع میں اسے مسجد حرام میں شروع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے درمیان توقف فرما کر پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ (النجم: ۲۰، ۱۹)" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور شیطان کو اس دوران میں موقع مل گیا اور چند کلمات ملا دیئے۔ اور مشرکین کے کانوں میں

اس طرح پہنچائے۔ ”تلك العزى تتوق العلى وان شفاعتن ليرضى الله بها ما يرد
سادات اور بزرگ ہیں۔ اور یقیناً ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ جب ان کے
ساتھ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کلمات بھی قرآنی آیات میں سے ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ
نے انہیں اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ اور انہوں نے
سرکارِ دو عالم نے سورہ شریف کو ختم کیا۔ اور حکم کے مطابق آپ ﷺ نے سجدہ ادا فرمایا۔
دوستوں نے اپنی پسند سے اور مشرکین مکہ نے شیطان نابکار کے شبہ کی بنا پر ان کے ساتھ
موافقت کی۔ اس وقت مسجد حرام میں کوئی شخص ایسا نہ تھا۔ جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر بقول
مشہور امیہ بن خلف حجاجی کے اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور اپنا چہرہ پیٹ ڈالا۔ اور کہنے
لگا بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر مشرکین کہنے لگے۔ محمد ﷺ نے ہمارے بچوں کو سجدہ
کیا ہے۔ ان کی تعریف اور ان کی شفاعت کا اثبات کیا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اتنا ہی
اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم ان کو خالق رازق جلانی والا اور مارنے والا نہیں جانتے۔ اللہ عزوجل
حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ نظریاتی اتفاق کر لیا ہے تو ہم آپ ﷺ سے صلح کرتے
ہیں۔ اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح گوشہ گوشہ میں پھیل گئی۔ اور شیطان لعین نے بھی
اسے خوب پھیلایا۔ جب حبشہ کے مہاجرین کو یہ خبر پہنچی تو وہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ
پڑے۔ اس واقعہ نے حضور ﷺ کو حزن و ملال میں ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے
حبیب ﷺ کی تسلی کی خاطر یہ آیت نازل فرمائی۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (الحج: ۵۲) یعنی اے محبوب آپ ﷺ سے پہلے سے
بھی نبی و رسول ہم نے بھیجے جب وہ تلاوت کرتے تو شیطان نے ان کے اذکار و آیات کو منسوخ
اندازی کی ہے۔ تو ہم شیطان کی دخل اندازی منسوخ کر کے اپنی آیتوں کو حکم کرنے والے بنائے
اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

لہذا جب یہ آیت کافروں کے کانوں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ محمد ﷺ نے ہمارے معبودوں کی قدر و منزلت کے بارے میں جو کہا تھا اب وہ اس سے پشیمان ہو گئے ہیں تو ہم بھی ان سے صلح کا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ قصہ باطل ہے۔ جسے زندیقوں نے گھڑا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زبیری کی افتراءت سے ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ زبان حق ترجمان صاحب ”(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ اِنجیم: ۴۳) یعنی وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے بلکہ وہی کلام فرماتے ہیں جو وحی کی جائے۔“ سے بتوں کی تعریف ہو جائے۔

ابوطالب کی وفات

نبوت کے دسویں سال ابوطالب نے وفات پائی مواہب اللدنیہ میں ہے کہ جب حضور ﷺ کی عمر شریف کے انچاس سال آٹھ ماہ اور گیارہ دن گزرے تو رسول اللہ ﷺ کے چچا ابوطالب نے وفات پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ سن دس نبوی کے نصف ماہ شوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے تین سال پہلے۔ اور اس وقت ابوطالب کی عمر ستاسی 87 سال تھی۔

منقول ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ان کی موت کے وقت فرما رہے تھے کہ اے چچا! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیجئے۔ میں روز قیامت آپ کو اس کلمہ شریف کی بدولت شفاعت کر کے چھڑا لوں گا۔ جب ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کی اس کلمہ کے کہلانے میں بڑی خواہش دیکھی تو کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے کہ اگر مجھے قریش کا یہ ڈرنہ ہوتا کہ وہ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ موت کی بے صبری کے خوف کی بنا پر کہہ دیا ہے تو میں یہ کہہ کر آپ ﷺ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈی کر دیتا۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ آپ ﷺ کو میرے بعد طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے چچا نے موت

کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ضرور کہہ دیتا۔

اس کے بعد قریش نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے ابو طالب! کیا تم اپنے باپ دادا کی ملت اور اپنے بزرگوں، عبدالمطلب، ہاشم اور عبدمناف کے دین سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ ابو طالب نے کہا نہیں میں اپنے بزرگوں کی ملت پہ ہوں اور وفات پا گئے۔

مروی ہے کہ ابو طالب نے بنی عبدالمطلب کو اپنی موت کے وقت بلایا اور وصیت کی کہ تم سب سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی پر قائم رہنا اگر محمد ﷺ کی بات سنو تو ان کی پیروی کرنا اور ان کی نصرت و امانت کرتے رہنا تا کہ تم فلاح پاؤ۔

مواہب اللدنیہ میں ہشام بن سائب سے منقول ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قریش کے جوانوں اور ان کے بڑوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ قریش! اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی مخلوق میں بزرگی دی۔ میں تم کو محمد ﷺ کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق یعنی سچے ہیں اور ان میں ہر حسن و خوبی جمع ہے۔ میں ان کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں بلاشبہ وہ ایسی بات لائے جس کو ہر دل تو مانتا ہے مگر زبانیں ملامت کے خوف سے انکار کر رہی ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقیروں، درویشوں، بادبیہ تیشیوں اور کمزور ناتواں لوگوں کو کہ سب ان کی دعوت قبول کرتے ان کے کلمے کی تصدیق کرے اور ان کو اپنا بزرگ اور رہنما جانتے ہیں پھر قریش اور ان کے بڑوں کے سر جھک گئے ہیں اور ان کے مکانات ویران ہو گئے ہیں ان کے کمزور صاحب ثروت اور عظیم تر بن گئے ہیں اور جوان میں بزرگ اور بڑے تھے وہ ان میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اور جوان سے بڑے ہو گئے ان کے نزدیک نصیبہ و راور بہرہ مند ہو گئے ہیں۔ بلاشبہ انہوں نے عرب کو خالص بنا دیا ہے اور ان کی

محبت ان کے دلوں میں رچا بسا دی ہے وہ سب ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ (یہ سب واقعات آئندہ رونما ہونے والے ہیں)

تو اے قریش! تم ان سے محبت کرنے والے اور نصرت و حمایت کرنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم جو بھی ان کی فرمانبرداری کی راہ اختیار کرے گا یقیناً وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہوگا اور کوئی نیک بخت ان کی سیرت اور خصلت کا انکار نہ کرے گا اگر میں کچھ عرصہ اور زندہ رہا اور اگر میری اجل میں کچھ تاخیر ہے تو یقیناً میں ان کی حفاظت اور امداد ہی کرتا رہوں گا ہر حادثہ اور برائی کو ان سے دور رکھوں گا۔ یہ وصیت کی اور اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔

بجز اس روایت کے جو ابن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ وفات کے وقت اسلام لائے اور کہا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نظر کی دیکھا کہ وہ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کان قریب کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے خدا کی قسم بلاشبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا جس کے پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے اس کے باوجود صحیح حدیث میں ان کے کفر پر اس سے استدلال اور اثبات کیا جا رہا ہے کہ ان کا آخری کلام ”علی ملۃ عبدالمطلب“ ہے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اس وقت تک تمہاری مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع کر دیا جائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ”مَا كَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ لِعِظَىٰ نَبِيِّ وَأَوْلِيًّا أَمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ لَمَنْ أَغْفِرُ إِلَّا اللَّهُ“ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

مروی ہے کہ ابوطالب کے بارے میں نازل ہوا کہ ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَعْنِي بے شک آپ ﷺ جسے بہت زیادہ چاہتے ہیں ہدایت پر نہیں لاسکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ روضۃ الاحباب میں مکی ابو طالب کے حالات کفر پر مرنے کے بارے میں خبریں مذکور ہیں۔ نیز منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا۔ ”ان عمك الشيخ الضال قدمات“ بے شک آپ ﷺ کے بوڑھے گمراہ چچا کی وفات ہو گئی ہے تو حضور ﷺ نے رو کر فرمایا کہ انہیں غسل دو اور ان کی تجہیز و تکفین کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ حالت شرک میں مرے ہیں۔ ”فرمایا“ جاؤ انہیں زمین میں ڈھانپ دو اور یہ بھی فرمایا! ”غفر الله له ورحمه“ اللہ انہیں بخشے اور رحمت فرمائے۔ نیز منقول ہے کہ سید عالم ﷺ ابو طالب کے جنازے کے ہمراہ تشریف لے گئے اور فرمایا اے میرے چچا! تم نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا اور میرے حق میں تم نے کوئی کمی اور کوتاہی ہی نہ کی۔ اللہ رب العزت تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔

حضور ﷺ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح

بعثت کے دسویں سال ہی ماہ شوال میں خویلد بنت حکیم بن عثمان بن مظعون کی صواب دید اور توسط سے آنحضرت ﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح منعقد ہوا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کی وجہ سے سلطان کن فکان کے خان ومان میں خرابی پیدا ہوئی کہ

سامان خان ومان ہمہ از کذ خدائی است

حضرت خویلد اس حالت کو دیکھ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ گھر کا انتظام بغیر موافقہ خدائی کے نہیں ہو سکتا۔

دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفایت کر سکے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ﷺ پسند فرمائیں تو آپ ﷺ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا! خویلد! عورتوں میں سے وہ کونسی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو۔ خویلد نے کہا اگر دو شیزہ پسند کریں تو وہ بھی ہے اور اگر شیب چاہیں تو وہ بھی ہے فرمایا کون ہے خویلد نے کہا کہ دو شیزہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی شیب سودہ بنت زمعہ جو آپ ﷺ پر ایمان لا چکی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دونوں کا رشتہ میرے لئے مانگ۔ خویلد پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئیں۔ آنحضرت ﷺ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شبہ ہوا کہ میں نے تو آنحضرت ﷺ سے عقد اخوت باندھا ہے۔ کیا بھائی کی لڑکی کی بھائی سے شادی ہو سکتی ہے۔ خویلد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس جا کر انہیں کہو کہ میرے اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان اخوت اسلامی ہے۔ نسبی اور رضاعی نہیں جو کہ تمہاری بیٹی کی حرمت کا موجب ہو۔ خویلد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اطلاع دی اور ان کو مطمئن کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو پھر ایک اندیشہ نے آپکڑا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا ہوا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی وعدہ خلافی نہ کی تھی۔ اس وجہ سے خویلد کو کہا کہ تو اسی جگہ ٹھہر اور خود مطعم کے گھر گئے۔ مطعم کی بیوی نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا تو کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! کیا تو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ہمارے لڑکے کو ہمارے دین سے پھیر دے گا اور اسے مسلمان کرے گا اسے اپنی لڑکی دے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم سے پوچھا کیا تو بھی اسی طرح کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے غنیمت جانا اور وہاں سے گھر واپس آئے اور خویلد سے کہا کہ حضور ﷺ سے عرض

کرو کہ وہ تشریف لے آئیں۔ خویلد آئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے آنسو رو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سن ہجری کے پہلے سال ہوئی۔

معراج شریف

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا جَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الاسراء: ۱)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ وہ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ دکھائیں ہم انہیں اپنی نشانیاں بنے شک وہ سننا دیکھتا ہے۔

اسرائی کا معنی ہے لے جانا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کا منکر کافر ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب سے ثابت ہے پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک لے جانے کو معراج کہتے ہیں اور یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا منکر مبتدع، فاسق اور مخدول ہے۔ دیگر جزئیات وغریب احوال کا ثبوت احادیث سے ہے۔ جس کا منکر جاہل اور محروم ہے۔

معراج جسمانی تھی یا روحانی

مذہب صحیح یہی ہے کہ وجود اسرائی و معراج سب کچھ بحالت بیداری اور صبح کے ساتھ تھا۔ صحابہ کرام تابعین اور اتباع کے مشاہیر علماء اور ان کے بعد محدثین فقہاء اور متکلمین کا مذہب اسی پر ہے۔ اس پر احادیث صحیحہ اور اخبار صریحہ متواتر ہیں۔ بعض اسی پر ہیں کہ

معراج خواب میں روح کے ساتھ تھی۔ اس کی جمع اور تطبیق اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار ہوا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور کچھ مرتبہ مدینہ منورہ میں اس کے باوجود اس پر سب متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی رؤیا یعنی خواب وحی ہیں۔ جس میں کسی شک و شبہ کو دخل نہیں ہے اور خواب میں ان کے دل بیدار ہیں اور ان کی آنکھیں پوشیدہ اس طرح پر کہ جیسے حضور و مراقبہ کے وقت آنکھیں پوشیدہ ہوتی ہیں تاکہ محسوسات میں سے کوئی چیز مشغول نہ کر دے۔

بعض عارفین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی اس رات اور معارج بہت تھیں اور بعض نے چونتیس تک کہا ہے۔ جن میں سے ایک تو پچھتم سر بیدار تھی۔ باقی خواب میں روحانی تھیں (واللہ اعلم) ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اسراہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیداری میں تھی اور وہاں سے معراج آسمانوں تک خواب میں روحانی تھی اور وہ اسی آیت کریمہ سے دلیل لیتے ہیں کہ اس میں مسجد اقصیٰ کو اسراء کی غایت ٹھہرایا ہے۔ اگر اسراء جسمانی مسجد اقصیٰ سے آگے ہوتی تو ذکر فرمایا جاتا یہ ذکر فرمانا رسول اللہ ﷺ کی بزرگی و مدح میں اور اللہ رب العزت کی قدرت کی تعظیم و تعجب میں زیادہ بلیغ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مسجد اقصیٰ کے ذکر کی تخصیص وقوع خلاف و نزاع اور اس میں قریش کے انکار کی بنا پر ہے اور حضور ﷺ سے منکرین قریش کا اس کی علامتوں اور نشانیوں کو دریافت کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر ہے اس بارے میں احادیث مشہورہ اور اخبار صحیحہ بکثرت وارد ہیں بلکہ آیات قرآنیہ بھی ہیں چنانچہ سورہ "والنجم" میں واقع ہے اگرچہ سورہ نجم میں جو کچھ واقع ہوا ہے اسے جبرائیل علیہ السلام کی رؤیت اور ان کے نزدیک ہونے پر کچھ حضرات محمول کرتے ہیں لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ قصہ معراج شریف پر محمول ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ اشارہ کہ "لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" (تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں) معراج کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ

کہ مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ یہاں تک کہ وہاں سے آسمانوں پر لے جا کر نشانیوں کو دکھایا گیا۔ اس لئے کہ نشانیوں کا دکھانا اور غایت کرامات اور معجزات کا ظاہر فرمانا آسمانوں میں تھا اور مسجد اقصیٰ میں جو کچھ واقع ہوا اس پر انحصار نہ تھا اور مسجد اقصیٰ لے جانا وہ اس معراج کا مبدء تھا۔ اسی بنا پر مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا اور واقعہ اگر خواب میں ہوتا تو کفار سے مستبعد نہ جانتے اور ضعفائے مؤمنین فتنہ میں نہ پڑتے۔ نیز خواب میں واقعات و قضایا کے وقوع پذیر ہونے کو خارج میں حصر و احصاء غیر متعارف ہے۔ نیز صیغہ ”اسرای“ کا اطلاق خواب پر نہیں کرتے اور جب اسرای بیداری میں ہوا تو معراج جو کہ اس کے بعد واقع ہوا بیداری ہی میں ہوگا۔ اس کے بعد خواب میں معراج ہونے پر کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی جو لوگ وقوع معراج کو خواب میں ہونے کے قائل ہیں ان کی شبہات کی موجب چند چیزیں ہیں ایک تو حق تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارْتَبَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“ (الاسراء: ۶۰) یعنی نہیں بنایا ہم نے اس خواب کو جو آپ ﷺ کو دکھایا مگر لوگوں کے امتحان کے لیے اس آیت کریمہ کو بعض مفسرین قضیہ معراج پر محمول کرتے ہیں کیونکہ ”رؤیا“ نیند میں خواب دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ”رؤیا“ یا تو قضیہ حدیبیہ کے رؤیا پر یا واقعہ بدر کے رؤیا پر محمول ہے اور اہل علم روایت بصری کے معنی میں بھی رؤیا استعمال کرتے ہیں اور وہ ”متنبی“ شاعر کے اس قول سے استناد کرتے ہیں۔ ”ورؤياك احلافي العيون من الغمض“ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ معراج چونکہ رات کے وقت نازل ہوئی۔ اس بنا پر اس کا نام رؤیا رکھا اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا ”فاستيقظت“ (تو میں بیدار ہو گیا) اس میں بھی دلیل ہے کہ اسرای و معراج نیند میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ اس نیند سے بیداری مراد ہے۔ جو فرشتے کے حاضر ہونے سے پہلے تھی۔ مطلب یہ کہ حضور ﷺ خواب میں تھے کہ فرشتے نے حاضر ہو کر بیدار کیا اور براق پر سوار کیا اور لے گئے اور اگر بیداری سے مراد قضیہ معراج مکمل ہونے کے بعد کی نیند ہے۔ صراحتاً واقعہ ہوا۔

”ثم استيقظت وانا في المسجد الحرام“ (پھر میں بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا) تو ممکن ہے کہ ”استيقظت“ بمعنی ”اصحجت“ یعنی میں نے صبح کی ہے یا یہ بیداری اس دوسری نیند سے ہے۔ جو بیت الحرام آنے کے بعد واقع ہوئی اور ”اسرائی“ تمام شب کی نہ تھی بلکہ رات کے مختصر حصے کی تھی۔ بعض محققین کہتے کہ ”استيقاظ“ سے مراد افاقہ ہوشیاری اور اس حال سے اپنے حال پر آنا ہے چونکہ جس وقت حضور ﷺ نے ملکوت و سموات وارض کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرمایا اور ملاء اعلیٰ اور جو کچھ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیوں اور اسرار نامتناہی کا مطالعہ و مشاہدہ فرمایا تو آپ ﷺ کی حالت سخت ہو گئی تھی اور آپ ﷺ کا باطن نیند کی حالت کے مشابہہ ہو گیا تھا اہل علم فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ملکوت اگرچہ بیداری میں ہے مگر وہ ایک قسم کی عام محسوسات سے غیبت ہے۔ اسی کو وہ بین النوم واليقظہ یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ حالت بیداری میں ہے لیکن غیبت کے عارض ہونے کے سبب اور اس کے زائل ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اسے نیند سے تعبیر کر دیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے ”وانا بين النائم واليقظان“ (میں سونے اور جاگنے والے کی حالت کے مابین تھا) بھی آیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نوم سے مراد سونے کی مانند کروٹ سے لیٹنا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ”بين انا نائم“ فی البحر و ربما قال مضطجع“ (حجر اسود کے قریب میں سونے کے قریب تھا اور بعض نے روایت کیا میں کروٹ سے لیٹا تھا۔) باوجود اس کے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حال کا مشاہدہ نہ کیا اور نہ حضور ﷺ سے سنا کیونکہ قصہ معراج شریف ہجرت مدینہ شریف سے پہلے کا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بعد ہجرت بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور اس وقت بھی وہ سات آٹھ سال کے بچے تھے جیسا کہ اہل علم تصریح کرتے ہیں اور یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ہے کہ کہا ”ما فقد جسد محمد“ (حضور ﷺ کا جسم اطہر بستر مبارک سے گم نہ ہوا) یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں

کہ ”اسرائی“ خواب میں ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان دنوں حضور ﷺ کے سامنے نہ تھیں اور نہ ضبط و حفظ کی عمر ہی تھی بلکہ ممکن ہے کہ پیدا ہی نہ ہوئی ہوں۔

اس قول کے بموجب جو کہتے ہیں کہ اول اسلام میں بعثت سے ایک یا ڈیڑھ سال بعد ”اسرائی“ ہوئی۔ (واللہ اعلم) مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ان دوسری احادیث پر راجح نہیں ہے جو بطریق مشاہدہ حدیث روایت کرتے ہیں اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں واقع ہوا ہے کہ ”ما فقد جسد محمد“ (حضور کا جسم اطہر گم نہ ہوا) اس سے استدلال بے شبہ خطا ہے اور وہ جو آیا ہے کہ ”ما کذب الفؤاد ما رای“ (دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا) لہذا یہ خواب پر دلالت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ مراد یہ ہے کہ دل نے آنکھ کو غیر حقیقت کا وہم نہیں ڈالا بلکہ اس کی روایت کی تصدیق کی اور جس چیز کو آنکھ نے دیکھا اور دل نے اس کا انکار نہ کیا بدلیل ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ (نہ آنکھ جھپکی نہ بے راہ ہوئی۔) اب رہا فلسفیوں کے اباطیل زخرفات سے تمسک و استدلال کرنا کہ ”طبعی طور پر جسم ثقیل بلندی کی جانب نہیں جاسکتا اور آسمان میں خرق و التیام (پھٹنا اور ملنا) جائز نہیں ہے۔“ وغیرہ وغیرہ لہذا یہ باتیں طریقہ اسلام میں باطل اور لغو ہیں۔

دیدارِ الہی

تحریر کو مختصر کرتے ہوئے جب سید عالم ﷺ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ کر چکے تو اب قرب و احتصاص میں بازیابی اور حضورؐ کی کا وقت آیا اور آپ ﷺ آخر تک پہنچے اور تمام سے انقطاع تام ہو گیا۔ آپ ﷺ بالکل تہا رہ گئے۔ کوئی انسان بلکہ مخلوق میں سے کوئی آپ ﷺ کے ساتھ نہ رہا۔ ہوز ستر نورانی حجاب ایسے ہیں کہ ایک حجاب دوسرے حجاب کے ہم مثل نہ تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ ہر حجاب کی تہہ (موٹائی) پانچ سو برس کی مسافت کے برابر تھی۔ ابھی ان کا طے کرنا باقی تھا

چنانچہ آپ ﷺ نے ان تمام کو اللہ رب العزت کی امداد و اعانت سے قطع فرمایا۔ اس وقت خاص قسم کی ہیبت و دہشت اور حیرت اللہ رب العزت کی جلالت و عظمت پیش آئی۔ منادی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں ندا دی کہ ”قف یا محمد فان ربك یصلی“ (اے حبیب ﷺ ٹھہریے کہ آپ ﷺ کا رب صلوة بھیجتا ہے) آپ ﷺ متفکر ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں سے آئی اور آپ ﷺ کو اس آواز سے ایک انس معلوم ہوا اور اس دہشت سے باہر نکلے جو درپیش تھی پھر اللہ رب العزت سے ایک ندا آئی۔ ”ادن یا خیر البریة اذن یا احمد اذن یا محمد“ (اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو جائیے۔ اے احمد ﷺ قریب ہو جائیے۔ اے محمد ﷺ قریب ہو جائیے۔) پھر میرے رب نے مجھے اپنے سے اتنا قریب فرمایا اور میں اتنا نزدیک ہو گیا پھر جیسا کہ خود فرمایا ”ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝“ (انجم: ۹۸) (پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور محبوب ﷺ میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم) پھر میرے رب نے مجھ سے کچھ دریافت فرمایا تو مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ جواب دے سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان بے کیف وحد بڑھایا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ گنجینہ میں محسوس کیا۔ اس وقت مجھے تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا اور طرح طرح کے علوم عطا فرمائے۔

اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ

نور باری حجاب میں ہے

جن میں سے ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر نہ کرنے کا مجھ سے عہد لیا گیا کہ اسے کسی سے نہ کہوں اور ہر کوئی اس کے برداشت کی طاقت بھی نہیں رکھتا بجز میرے اور ایک علم ایسا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا اور ایک علم ایسا تھا جس کا اپنی امت

کے ہر خاص و عام کو تعلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔

پھر حضور اکرم ﷺ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب تیرے حضور
حاضری کے وقت میں متوحش ہو گیا تھا۔ اچانک میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
مشابہ آواز کو سنا کہ ”قف یا محمد فان ربك يصلی“ (اے محمد ﷺ تمہاری
رب صلوٰۃ بھیجتا ہے) میں اس سے متعجب ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ کہاں
سے آئے اور یہ کہ پروردگار نماز گزارنے سے بے نیاز ہے تو حکمِ الہی ہوا کہ میں دوسروں
کے لیے نماز گزارنے سے بے نیاز ہوں اور میں فرماتا ہوں ”سبحانی سبقت رحمتی
علی غضبی“ (پاکی ہے مجھے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔) اے
محمد ﷺ! اس آیت کو پڑھیے ”هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ (الاحزاب: ۴۳) (خدا وہ ہے جو تم پر صلوٰۃ
بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائے اور وہ مسلمانوں
کے ساتھ رحیم ہے) تو میری صلوٰۃ تم پر اور تمہاری امت پر رحمت ہے۔ اب رہا میرا
تمہارے رفیق کی آواز سنانا تو یہ انیسیت کے لیے ہے تاکہ تم انس گیر ہو کر اس پر ہیبت مقام
میں اپنے حال پر آسکو۔ اے محمد ﷺ! جب ہم نے چاہا کہ تمہارے بھائی موسیٰ علیہ
السلام سے ہمکلام ہوں تو ان پر ایک عظیم ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے ان
سے پوچھا ”وَمَا تَلِكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى“ (اے موسیٰ! وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں
کیا ہے؟) تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذکر سے انیسیت ہوئی اور اسے حالِ قر
واپس آگئے۔ اسی طرح اے محمد ﷺ! تمہارے لئے چاہا کہ انس ناسکرتو تمہارے لئے
تمہارے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز پیدا فرمائی کہ تم اللہ کے ایک بندے کی
طینت پر پیدا فرمائے گئے وہ تمہارا انیس دنیا و آخرت میں ہے لہذا میں نے ایک مرتبہ ان کی
صورت پر پیدا فرمایا کہ وہ ان سے مشابہہ آواز میں ندا کرے تاکہ تم ان کے دوست بن سکو۔

اور ہیبت سے وہ چیز تمہیں لاحق نہ ہو جو تمہاری فہم کو اس سے باز رکھے۔ جسے میں نے تمہارے لئے چاہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی وہ حاجت جس کے بارے میں تم سے عرض کیا تھا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ! اسے تو خوب جانتا ہے تو فرمان باری ہوا کہ میں نے اس کی حاجت قبول فرمائی لیکن ان لوگوں کے حق میں جو اے محبوب ﷺ! تمہیں چاہتے۔ دوست رکھتے اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے لئے سبز رنگ کی رُف بچھائی گئی۔ جس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا۔ اس سے میری آنکھوں کا نور چمکنے لگا پھر مجھے اس رُف پر بٹھایا گیا۔ وہ مجھے لے کر روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچا۔ اس کے بعد ایک ایسا امر عظیم دیکھنے میں آیا جس کی توصیف سے زبانیں قاصر ہیں پھر عرش سے ایک قطرہ میرے قریب آیا اور وہ میری زبان پر گرا۔ میں نے اس چیز کو چکھا۔ جسے کسی چکھنے والے نے کبھی اس سے زیادہ شیریں نہ چکھا ہوگا اور مجھے اولین و آخرین کی خبریں حاصل ہوئیں اور میرا دل روشن ہو گیا اور عرش کے نور نے میری آنکھ کو ڈھانپ لیا اس وقت میں نے تمام اشیاء کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا اور اپنے پس پشت بھی ایسے ہی دیکھنے لگا جیسا اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔

حضور ﷺ کی ہجرت کی معجزانہ نشانیاں

کفار نے دارالندوہ میں چھپ کر آپ ﷺ کو قتل کرنے کے مشورے کئے۔ کوئی مسلمان ان میں شریک تھا اور نہ کسی طرح ہو سکتا تھا مگر آنحضرت ﷺ کو ہر بات کی خبر اللہ رب العزت نے دے دی تھی۔ دن رات اور وقت سب سے آگاہی ہو گئی اور پھر یہ کہ جس شب کو آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی سب کو معلوم ہے کہ اس رات آپ ﷺ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں نے ناکہ لگا رکھا تھا۔ تاہم حضور ﷺ مشرکین مکہ کی آنکھوں میں خاک جھونک کر ان ہی کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے

ساتھ شہر سے نکل گئے۔

آپ ﷺ مکہ کے قریب ہی غارِ ثور میں جا کر چھپے۔ عرب آثارِ قدم سے اشخاص کے مقام و گزرگاہ کا پتہ لگانے میں بہت مشاق تھے لہذا صبح کو وہ آپ ﷺ کا پتہ لگاتے ہوئے غارِ ثور کے دہانے تک پہنچ گئے یہاں تک کہ اگر وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ ﷺ ان کے سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقتضائے بشری سے گھبرا گئے مگر آپ ﷺ نے تسلی دی کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے چنانچہ ساتھ والے رب نے یہ تدبیر کی کہ کافروں سے ان کی سوچ چھین لی کہ وہ جھک کر دیکھیں اور ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی جائے کہ وہ بے دیکھے واپس چلے جائیں۔ سیر کی اکثر ضعیف روایتوں میں اور مسند احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں جو اتنی زیادہ کمزور ہیں۔ میں مذکور ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالے تن دیئے تھے۔ کفار نے کہا کہ اگر کوئی غار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس چل دیئے اس غار سے نکل کر آپ مدینہ شریف کی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ ﷺ کے تعاقب میں نظر آئے چنانچہ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ ﷺ کے قریب پہنچ گیا دفعتاً گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تین دفعہ وہی واقعہ پیش آنے پر سراقہ اس معجزہ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور خطِ امان لے کر واپس چلا گیا۔

آلِ نَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1- حضرت قاسم علیہ السلام

حضور علیہ السلام کے گھر پہلے مولود ہیں۔ (پہلے بچے ہیں۔) جو نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے پیدا ہوئے۔ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ وہ گرائے عالم جاودانی ہوئے۔

نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی کنیت (لقب) ”ابو القاسم“ ان ہی کے نام پر ہے۔ یہاں پر ہم لغت کے اعتبار سے لفظ ”کنیت“ کی تشریح کر دینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ اس کو اکثر غلط بولتے ہیں۔ کنیت عربی کا لفظ ہے۔ بروزن ندرت، نون کو مشدد بولنا غلط ہے وہ نام جسکے اول میں لفظ (اب) یا (ام) یا (ابن) یا (بنت) ہو جیسے ابو الحسن، ابی بکر، ابابکر، أم الكتاب، ابن حاجب، بنت عنب۔ یہ الفاظ فارسی میں مطلق لقب کے لیے مستعمل ہیں۔

احادیث صحیحہ میں ہے کہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے نام اور کنیت کو اپنے لئے جمع کرے اور ابو القاسم محمد کہلائے بعض نے اس نہیں کوزمانہ نبوی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے مختص قرار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ علیہ السلام

حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔
(احقر کا خیال ہے کہ اس مولودِ مسعود کا لقب ”طیب“ نبی کریم ﷺ کی جانب سے تھا
اور لقب طاہر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے تھا)
آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں بعثتِ نبوی کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ ہی میں وصال
فرمایا۔

انہی کے وصال شریف پر سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا کیونکہ کفار سمجھتے تھے کہ فرزند کے نہ
بچنے سے اب کوئی محمد ﷺ کا نام لینے والا نہ رہا اور ان کو معلوم نہ تھا کہ زیور ۲۵-۱۷
حضور ﷺ ہی کی ثناء میں ہے۔ (”میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ پس
سارے لوگ ابدالآباد تیری ستائش کریں گے۔“) پھر زیور ۲۲-۱۵ بھی حضور ﷺ ہی کی
شان ہے۔ ”اس کے حق میں سدا دعا ہوگی۔ ہر روز اس کو مبارک کہی جائے گی۔“

الہی بشارات صحیف سابقہ اور اعلانِ قرآن مبارک کا لہڑ ہے کہ ان کافروں کا نام بھی
آج کوئی نہیں لیتا جن کو اپنی اولاد کا بہت غرور اور تکبر ہوتا تھا بلکہ ان کی نسل کا کوئی بچہ بھی
اپنی نسبت وہاں تک نہیں پہنچاتا لیکن حضور ﷺ کا ذکر خیر اور اسمِ ہمایوں اذان و تکبیر
تشہد و صلوٰۃ درود و کلمہ طیب میں زبانوں پر جاری اور دلوں پر حاوی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کی اطلاع اور افح جو سلمی داند کا
شوہر تھانے حضور نبی اکرم ﷺ کے حضور پہنچائی تھی۔ حضور ﷺ نے اسے ایک غلام
فرمایا تھا اور بچے کا نام اپنے جد بزرگوار ”خلیل اللہ“ کے نام پر رکھا اور اسے
اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام کے اور سلمی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ

لوٹتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بتول سلام اللہ علیہا کے غسل میں بھی مع اسماء بنت عمیس یہی شامل تھیں اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔

اُم بردہ بنت المنذر بن الانصاری رضی اللہ عنہ نے جویراء بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ ان کو دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُم بردہ کو ایک قطعہ نخلستان عطا فرمایا تھا۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابھی ایام رضاعت یعنی دودھ پلانے کے دن باقی تھے کہ حوران بہشت کی چھاتیوں کا شہد بننے کو خلد بریں جاسدھارے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وقت میں ان کو دیکھا تو وہ سانس چھوڑ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا اور زبان سے فرمایا!

یا ابراہیم لانغنی عنک من اللہ شیئا۔

یعنی: اے ابراہیم! حکم الہی کے سامنے ہم تیرے کس کام آسکتے ہیں۔

اور پھر فرمایا! کہ ”لولا انه امر حق وعد صدق وان اخونا سیلحق اولنا

لحزنا علیک حزنا هو اشد من هذا وانابک یا ابراہیم لمحزونون تبکی العین

ولیحزن القلب لانقول ما یسخط الرب“ (ہم جانتے ہیں کہ موت تو امر حق اور وعدہ

صدق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے بھی پہلے جانے والوں کے ساتھ جا ملیں

گے اگر ایسا نہ ہوتا تب ہم ابراہیم کا غم اس سے بھی زیادہ کرتے۔ آنکھ میں نم ہے۔ دل میں

غم مگر ہم کوئی بات ایسی نہ کہیں گے جو رب کو ناپسند ہو۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا خاتون ہیں جو

قبلی نسل سے ہیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر (یعنی ہم زمانہ) شاہ مصر نے

ہاجرہ خاتون کو پیش کیا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر شاہ مصر نے ماریہ رضی اللہ عنہا

خاتون کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا تھا۔

اس مثال میں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر بت

برست و جبار تھا اور نبی کریم ﷺ کا ہم عصر ایک پابند مذہب عیسائی باشندہ گان مصر بھی ان دنوں میں عیسائیت کی تحقیقات میں بہت منہمک تھا اور اس ملحقہ سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی معرفت دی گئی تھی یعنی ”بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں“

بنات النبی ﷺ

نبی اکرم ﷺ کی بیٹیاں چار ہیں اور چاروں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔

1- زینب رضی اللہ عنہا جو قاسم علیہ السلام سے چھوٹی تھی اور دیگر اولاد النبی سے بڑی ہیں۔

2- رقیہ رضی اللہ عنہا: جو زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔

3- ام کلثوم رضی اللہ عنہا: جو رقیہ رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔

4- فاطمہ رضی اللہ عنہا: جو ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔

(1) سیدہ زینب رضی اللہ عنہا

جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک تیس سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی سے ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ ہالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ہوا تھا۔

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں مگر ابو العاص کا اسلام متاخر تھا۔ غزوہ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب تھا ان کو عبداللہ بن مسعود نے ایمان نصاریٰ رضی اللہ عنہم نے اسیر کیا تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے ہاتھ سے ان کا ایمان لیا تھا۔ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔

حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ۸ھ میں مدینہ شریف میں ہوا تھا۔ ابو العاص نے ماہ ذی الحجہ ۱۲ ہجری میں انتقال کیا۔ اس کا لقب حبر و البطحاء تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک فرزند ”علی“ اور ایک دختر ”امامہ“ پیدا ہوئی تھیں۔

(2) سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ۳۳ سالہ عمر مبارک میں پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس وقت یہ بات مکہ بھر میں مشہور تھی۔

”احسن زوجین رآہا انسان رقیة وزوجها عثمان۔“

(یعنی سب سے اچھا جوڑا جو دیکھا گیا ہے۔ وہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور عثمان رضی اللہ عنہ ہیں)

حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ہجرت فی سبیل اللہ کی سنت کو اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے کر قائم کیا اور ہر ایک ہجرت کرنے والے کے لیے شاہراہ ہدایت کا افتتاح ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے فرمایا حاکم نے یہ حدیث ان کی منقبت میں روایت کی ہے۔ ”ان ہما الاول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم“ (یعنی حضرت لوط و ابراہیم علیہم السلام کے بعد پہلا یہ جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی)

حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ۲ھ میں چچک نکلی اور اسی مرض میں ان کا ارتحال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت سیدہ صاحبہ فراش تھیں۔ (یعنی بیمار تھیں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں چھوڑا تھا۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس روز فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت سیدہ رضی اللہ عنہا کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف بوقت وصال اکیس سال تھی۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک فرزند ”حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ“ پیدا

ہوئے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے وصال شریف کے بعد دو سال زندہ رہے۔ ان کی عمر چھ سال تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ کے قریب ٹھونگ ماری۔ رخم پک گیا۔ آخر کار یہ والدہ کی یادگار بھی آغوشِ مادر میں جا سویا۔

(3) حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا

حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دختر ہیں۔ ۳ھ میں ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اسی لئے ان کو ”ذوالنورین“ کا خطاب ملا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جگر گوشے یکے بعد دیگرے ان کے سینہ قلب بنائے گئے۔

حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تجھ سے بیاہ دوں۔

جن دنوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا ان ہی دنوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی صاحبزادی کا ذکر کیا تو انہوں نے انکار کیا کہ دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے رنج کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”الا اول عثمان علی من هو خیر له منها وادلها علی من هو خیر لها من عثمان“ یعنی عثمان کو حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر زوجہ ملے گی حفصہ رضی اللہ عنہا کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ اس ارشاد کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ام المومنین کے شرف حاصل ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ”ذوالنورین“ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے اولاد نہیں ہوئی۔ ۹ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وفضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے مراسم تدفین پورے کئے۔

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر شریف پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ﷺ کی ہر دو چشمانِ نورانی میں آنسو تھے۔

حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ رضی اللہ عنہا

حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے نبی کریم ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کی ولادت غالباً حضور نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک کے اکتالیسویں سال میں ہوئی۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی بچی ہی تھیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے وہاں بہت سے کفار اور قریش موجود تھے۔ جب حضور ﷺ سجدہ میں گئے تو ملعون عقبہ بن معیط نے اونٹ کی اوجھ حضور ﷺ کی پیٹھ مبارک پر لا کر رکھ دی۔ آپ ﷺ اسی طرح سجدہ میں رہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں انہوں نے اپنے باپ کی پشت سے اوجھ کو گرا دیا اور عقبہ کے لیے بددعا فرمائی۔

غزوہ احد میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ حصہ لیا۔ مدینہ شریف میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم ﷺ شہید ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً میدان جنگ میں پہنچیں۔ اس وقت حضور ﷺ غار سے باہر نکل آئے تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ ﷺ کے زخموں کو دھویا اور جب دیکھا کہ خون مبارک بند نہیں ہو رہا تو کھجوروں کی صف جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی۔ جس کے بعد خون بند ہو گیا۔

عمران سے روایت ہے کہ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو نبی کریم ﷺ نے

دریافت فرمایا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہی ہے اور مزید برآں یہ کہ ہمارے کھانے کی شے بھی نہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ بیٹی تم اس سے خوش نہیں کہ تم نساء عالمین کی سیدہ ہو تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ باوا جان حضرت مریم علیہا السلام کدھر گئیں فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارا شوہر دنیا اور آخرت میں سید ہے۔

ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی سفر سے لوٹ کر آتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے۔ دو رکعت نفل پڑھ کر پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر رونق افروز ہوتے۔

حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کا مشابہ بات چیت میں نہ تھا۔ وہ جب باپ کے پاس آیا کرتیں تو حضور نبی کریم ﷺ آگے بڑھتے پیشانی پر بوسہ فرماتے پھر مرحبا فرماتے اور جب آنحضرت ﷺ اپنی بیٹی سے ملنے جاتے۔ وہ بھی اسی طرح کرتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو سچ بولنے والا نہ دیکھا۔ ہاں وہی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو نبی ﷺ کا جایا ہو۔

حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کا وصال شریف شب سہ شنبہ ۳۔ رمضان شریف ۱۱ھ کو ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوجہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے ان کو غسل دیا پھر حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اہل بیت میں سے وہی سب سے پہلے نبی کریم ﷺ سے جا ملیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی باقی ہمشیروں پر بھی یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں ان ہی کی ذریت چلی اور ان ہی کی ذریت (یعنی اولاد و نسل) سے ائمہ العظام (بڑے بڑے امام) ہوئے۔ جن کی شان اسلام میں نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

کے بطنِ اطہر سے حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام و سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا و حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر انور پر بھی اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں مدفون ہوئیں اور جب مسجد نبوی شریف کو وسعت دی گئی تب یہ جگہ شامل مسجد نبوی شریف ہو گئی تھی۔ اصول الکافی میں شیخ کلینی نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

اکثر مؤرخین کا رجحان ہے کہ ان کی قبر انور بقیع میں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ عم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور اسی جگہ پہلو بہ پہلو ہیں۔

مسعودی نے مروج الذهب میں تحریر کیا ہے کہ ۳۰۲ھ میں بقیع میں ایک پتھر ملا تھا۔ جس پر یہ تحریر تھا۔

”ہذا قبر فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“

مرویات

ایک نہایت صحیح حدیث جسے نسائی کے سوا باقی جملہ صحاح میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ابن عبدالواحد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناؤں۔ جو سارے کنبہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھیں۔

ابن الواحد رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں!

حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اتنی چکی پیسی کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ پانی کے لیے مشک اٹھائی کہ گردن پر سوراخ پڑ گیا۔ گھر میں جھاڑو دیا کہ کپڑے میلے ہو گئے انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے سیدہ

فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم اپنے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور خادمہ مانگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں مگر وہاں ہجوم تھا۔ مل نہ سکیں۔ اگلے روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا ضرورت تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں اور مشک اٹھاتے اٹھاتے گردن پر نشان پڑ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں اور میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور خادم مانگیں تاکہ اس تکلیف سے رہائی ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا تقویٰ اختیار کرو و فرائض الہی ادا کرو۔ اپنے کنبہ کے اعمال کو اپنا دستور بناؤ اور بستر خواب پر لیٹو تب ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھو۔ یہ پورا سو ہو گیا یہ عمل تیرے لئے خادم سے بہتر ہے۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حال پر خوشنود ہوں۔

حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خادمہ نہ دی۔

اس حدیث شریف سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کنبہ کی معیشت (یعنی زندگی گزارنے) فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زہد و ریاضت اور رضا و تسلیم (یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پرہیز گاری، تقویٰ، فرمانبرداری، نفس کشی اور رضائے الہی پر رہنے اور اسے قبول کرنے) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لئے اور اپنے حب (یعنی اپنے عزیز دوستوں) کے لیے رزق اور احوال دنیا سے علیحدگی و براءت بخوبی آشکارا ہوتی ہے۔

اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن

1- اُم المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا معنی مؤمنین کی ماں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ!
 النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (احزاب: ۶)
 یعنی مؤمنین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں۔

یہ روشن ہے کہ انفسہم اور امہاتہم ضمیروں کا مرجع مؤمنین ہیں اور اسی لئے ازواج
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امہات الامۃ وغیرہ لفظ مؤمنین کے استعمال کا راز یہ ہے کہ مؤمنین
 کے متمیز و مشخص (یعنی مؤمنین کی تمیز میں کون لوگ آتے ہیں۔) کرنے کی علامات کو واضح
 کر دیا جائے چنانچہ اس آیت میں دو علامات ہیں۔

1- مومن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان شیریں سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر اولیٰ سمجھتا ہو۔

2- مومن وہ ہے جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں جانتا ہو ہاں وہ ماں نہیں جس سے جسم
 عنصری کا ظہور ہوا ہو بلکہ وہ ماں جس کی فرزندگی کا شرف اس وقت نصیب ہوتا ہے

جب ولائے نبوی ﷺ اور ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔
 حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیت خویلد عرب کے مشہور تاجر اور قریش کے
 ونامور تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے
 چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح نبی کریم ﷺ سے کیا۔ مہر کے چھ اونٹ مقرر ہوئے
 تھے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر چالیس سال اور حضور نبی کریم ﷺ کی
 عمر مبارک پچیس سال تھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا۔ اس سے کوئی اولاد
 نہ ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح ابو ہالہ ہند بن یاس تیمی سے ہوا تھا اور
 حضور نبی کریم ﷺ کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس نکاح کی درخواست حضرت خدیجہ الکبریٰ کی
 جانب سے کی گئی تھی۔

ہالہ طاہرہ اور ہند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند ابو ہالہ سے ہیں اور یہ تینوں بھائی صحابی
 بھی ہیں اور طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے جو اولاد حضور نبی کریم ﷺ کی ہوئی وہ ہیں
 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے چھوٹی
 اور دیگر اولاد انبی ﷺ سے بڑی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔
 ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو رقیہ رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔
 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال رمضان شریف 10 نبوی میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ رت
 انبی ﷺ میں ان کی قیام کی مدت ۲۴ سال ۶ ماہ یا ۲۵ سال ہے۔

2- اُم المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا

حضرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن کنانہ بن
 عامر بن لوئی۔ ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس تھا۔ قیس براہرہ زولہ نامی قبیلہ میں پیدا ہوئے۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھی۔ یہ پہلے ایمان لائیں اور پھر ان کی ہدایت و ترغیب سے سکران بھی مشرف بہ اسلام ہوا پھر انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مع اپنی والدہ ہجرت حبشہ کی۔ سکران نے حبشہ میں انتقال کیا تب حضور نبی کریم ﷺ نے ان کے مصائب کو جلد ختم کرنے کی غرض سے 10 نبوت میں بعد از وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے چند سال اپنا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا یعنی اپنی ذات پر محبوب کی محبوبہ کو تقدیم دی تھی۔ عشق میں ایثار انہی کی خصوصیت میں ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا محاسن اخلاق اور مکارم افعال تھیں۔ ابتداء ہی سے معروف تھیں۔ انہوں نے خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں وصال فرمایا۔

3- اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

صحیح بخاری شریف کے پہلے باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”اول مابدی بہ رسول اللہ ﷺ من الوحی الرویا الصالحة فی النوم فكان لایری رویا الا جاءت مثل فلق الصبح“ (سب سے پہلی وہ چیز جس سے آنحضرت ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا۔ نیند میں رویا صالحہ ہے۔ حضور ﷺ جو خواب میں دیکھتے تھے۔ وہ صبح کے تڑکے کی طرح صحیح نکلتا تھا۔) (وحی الہی: صفحہ ۳۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان زینب ہے جس کا سلسلہ نسب نبوی ﷺ میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا نکاح سن 10 نبوی میں مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال 11 ہجرت میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ازواج النبی ﷺ میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شہد سے پرورش ہوئی۔ امہات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ ہیں جس کا پہلا نکاح نبی

کریم ﷺ سے ہوا۔ حدیث شریف میں ہے۔

”قال رسول الله ﷺ ارتيك في المنامه ثلث ليال جاء في بك الملك في خوته من حرير فيقول هذه امراتك فاكشف عن وجهك فاذا انت هبو ناقول ان يكن هذا من عند الله بمفه“

(رسول اللہ ﷺ نے (عائشہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا۔ میں تین شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر سفید کے پارچہ پر تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا یہ حضور ﷺ کی نبوی ہے اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا۔ میں دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ (اطلاع) اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر دے گا۔“

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا اہتمام خطیرۃ القدس میں (یعنی بزرگ و برتر اللہ رب العزت کی جانب سے) کیا گیا تھا اور نبی کریم ﷺ نے اس شادی کو منجانب اللہ قرار دیا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”والله ما نزل على الوحى وانا فى لحاف امرأة من كن غيرها“ (بخاری شریف) یعنی یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے مگر دیگر ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ (امام مسلم بن حجاج کی ولادت ۲۶ھ سے وفات ۲۴۲ھ/رجب ۲۶ھ ہے)

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمالات پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔

صحیحین میں روایت کیا گیا ہے۔

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان جبریل یقرء علیک السلام
قالت فقلت وعلیہ السلام ورحمة اللہ“

(نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں اور
تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ ان پر
بھی اللہ رب العزت کا سلام اور رحمت ہو۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت
مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپڑتا تھا تو سب حضرت عائشہ صدیقہ کی جانب
رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس متعلقہ مسئلہ کے بارے میں ضرور علم پایا جاتا تھا۔ حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اثر ترقی اسلام کے ایام پر ہے۔ (1) جو تفقہ انہوں نے دین میں
حاصل کیا۔ (2) جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی۔ (3) علم نبوت کی اشاعت میں جو
مساعی انہوں نے کئے۔ اور جو علمی فوائد انہوں نے فرزند ان امت کو پہنچائے۔ وہ ایسا درجہ
ہے جو کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے باب غزوة أحد میں ہے
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو
دیکھا۔ کندھوں پر مشکیں اٹھائے۔ زخمیوں اور مؤمنین کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں۔ پانی ختم
ہو جاتا تو پھر مشک بھر لاتی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی جاتی تھیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے ۶۳ سال کی عمر میں ۱۷ رمضان شریف ۸ھ کو مدینہ منورہ
میں اجل طبعی سے وصال فرمایا اور جنت البقیع میں استراحت فرمائی۔

4- ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا

آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے

نکاح میں آنے سے پیشتر حمیسؓ بن حذافہ بن قیس بن عدی السلمی کے گھر میں سے
حمیسؓ سابقین میں سے تھے۔ انہوں نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کی تھی اور ان کے
واحد میں شامل تھے اور غزوہ احد میں زخمی ہو کر مدینہ شریف میں وصال فرمایا۔ ان کے بھائی
عبداللہ بن حذافہ السلمی بھی صحابہ میں نہایت مشہور بہادر اور شاعر تھے۔
حضرت حمیسؓ کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابو بکر
صدیقؓ سے حضرت حفصہؓ کا ذکر کیا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا جس سے حضرت
عمر فاروقؓ کو رنج ہوا پھر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت حفصہؓ کا ذکر حضرت
سیدنا عثمان غنیؓ سے کیا کیونکہ ان کی بیوی سیدہ رقیہؓ بنت رسول اللہ ﷺ کا وصال
بھی انہی دنوں ہوا تھا تو حضرت عثمان غنیؓ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج کل تو میں
شادی وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا۔

حضرت عمر فاروقؓ نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں سارا واقعہ سنایا تو
حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

”یتزوج حفصہؓ من ہی خیر من عثمان ویتزوج عثمان من ہی خیر من
حفصہؓ“ (حفصہؓ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کا
نکاح اس سے ہوگا جو حفصہؓ سے بہتر ہے۔ اور حضرت عثمان کو اپنی وہ بھری بیٹی شادی
بیاہ دی تب حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے حضرت سیدنا عمر فاروقؓ سے مل کر فرمایا
کہ تم اس بات کا میری طرف سے رنج نہ کرنا۔ رسول اللہ ﷺ حضرت حفصہؓ کا
ذکر مجھ سے فرما چکے تھے اور اس وقت میں حضور نبی اکرم ﷺ کا یہ حال تھا کہ اگر
اگر حضور پاک ﷺ یہ نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ ان کے بعد ان کے
۳۱ھ میں ہوا۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تحریر فرمائی کہ

”فانها قوامه صوامه والها زوجتك في الجنة“ (وہ بہت عبادت کرنے والی بہت روزے رکھنے والی ہے اور وہ بہشت میں بھی آپ ﷺ کی زوجہ ہے)

5- اُم المساکین والمؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا

زمانہ جاہلیت میں ان کا لقب اُم المساکین تھا۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے دوسرا عبیدہ سے ہوا۔ یہ دونوں حضور نبی اکرم ﷺ کے عم زاد بھائی یعنی حارث بن عبدالمطلب کے فرزند تھے۔ ان کا تیسرا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ جو نبی اکرم ﷺ کے عم زاد ہیں اور اُم المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے تو حضور پاک ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد صرف دو ماہ یا تین ماہ زندہ رہیں۔ ماں کی جانب سے یہ اُم المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔

6- اُم المؤمنین حضرت سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا (ہند)

ہند بنت ابی امیہ المعروف بزاد الراکب بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ حضور نبی اکرم ﷺ سے پہلے حضرت سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کے نکاح میں تھیں۔ ان ہر دو کا نسب عبداللہ بن عمرو مخزومی میں شامل ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نہایت قدیم الاسلام ہیں اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما غالباً گیارہویں شخص اسلام لانے والوں میں تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کی والدہ برہ بنت عبدالمطلب حضور نبی اکرم ﷺ کی حقیقی پھوپھی تھیں علاوہ ازیں حضور پاک ﷺ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما تینوں برادران رضاعی بھی تھے۔

حضرت سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ اول ہجرت حبشہ کی تھی اور پھر مکہ میں واپس آ گئے تھے مگر جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہما و ام سلمہ رضی اللہ عنہما مع اپنے بچے سلمہ کے ہجرت مدینہ

کے لیے نکلے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے ان کے بچے سلمہ کو چھین لیا اور کہا کہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو مگر بچہ (سلمہ) کو جو ہمارے خاندان کا فرد ہے نہیں جلا جا سکتے۔ علیٰ ہذا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو چھین لیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جو کہ ہمارے گھر اور خاندان کی لڑکی ہے تم نہیں لے سکتے۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ نہایت قوی الاسلام اور راسخ العزم تھے۔ بیوی اور بچے کے چھین جانے پر بھی انہوں نے سفر ہجرت کو ترک نہ فرمایا اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑے اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مکہ ہی میں رہیں۔ وہ ہر روز شام کے وقت اس مقام آ بیٹھا کرتی تھیں۔ جہاں ان کو ان کے شوہر سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ ایک سال تک برابر روتی رہیں۔ حتیٰ کہ سنگدل عزیزوں کا دل بھی ان کی گریہ آہ و بکا پر نہ رہا گیا تو انہوں نے بچہ بھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور ان (ام سلمہ رضی اللہ عنہا) کو سفر کی اجازت بھی دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کی بندی یک و تنہا مدینہ شریف کی طرف چل پڑیں۔ عثمان بن طلحہ جو کلیہ بردار بیت الحرام تھے گوا بھی مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ان کو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بے بسی و بے کسی و تنہائی پر بہت رحم آیا۔ وہ بھی ساتھ ہوئے۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کراتے اور خود ساتھ پیدل چلتے۔ منزل پر پہنچ کر ان سے دور جا کر ٹھہرتے تھے۔ جب منزل در منزل مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے اور نخلستان مدینہ کے درخت نظر آنے لگے تو کہا: دیکھو! جس شہر میں تجھے جانا ہے وہ سامنے ہے تم آگے بڑھو۔ میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر واپس چلے آئے۔

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں بھی ہوئے اور زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور جمادی الاخریٰ ۳ھ میں انہوں نے شہادت پائی۔

آخری وقت ان کی زبان پر تھا۔

”اللهم اخلصني في اهلي بخير“

الہی میرے کنبہ کی اچھی نگہداشت فرمانا۔

چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے۔ حضور پاک ﷺ کو جو محبت اور قرابت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے تھی اور مدت العمر انہوں نے اسلام میں جو صداقت اور استقامت دکھائی تھی نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ شریف کرتے ہوئے جن سخت آزمائشوں میں پورا اتری تھیں۔ ان سب امور کا خیال کرتے ہوئے حضور پاک ﷺ نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اور ان کے بچے عمر و سلمہ اور لڑکیاں زینب و درہ حضور ﷺ کے ربیب تھے اور انہوں نے زیر تربیت نبی ﷺ پرورش اور تربیت پائی۔

حضرت سیدہ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا کا وصال مدینہ شریف میں ۵۹ھ میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۸۴ سال تھی۔ اور بعض نے ۶۰ھ میں وصال روایت کیا ہے۔

7- ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا

حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بن ایاب بن یحمر بن جبیرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب حضور پاک ﷺ کی پھوپھی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زید بن حارثہ کا نسب آبائی قضاہ تک منتهی ہوتا ہے اور ان کی والدہ کا نسب بھی بنی معن بن لحي سے ملتا ہے۔ گویا حضرت زید رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین تھے مگر لڑکپن میں ایک گروہ نے ان کو اٹھالیا اور سوق حباشہ میں (جو مکہ کے قریب سالانہ منڈی لگا کرتی تھی) فروخت کیا۔ حکیم بن حزام ان کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لائے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور پاک ﷺ سے ہوا تب انہوں نے نبی کریم ﷺ کو زید رضی اللہ عنہ بہہ کر دیئے۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والدین ان کی تلاش میں تھے وہ پتہ لگاتے لگاتے مکہ

مکرمہ پہنچ گئے اور حضور نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ حضرت زید بن حارثہ کو واپس دیا جائے۔ رحمۃ العالمین ﷺ نے درخواست قبول فرمائی مگر حضرت زید بن حارثہ کو حضور نبی کریم ﷺ کے الطاف و اشفاق کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو چھوڑنا پسند نہ کیا اور ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے والدین نے بھی جب دیکھا کہ ان کا بیٹا اس گھر میں بحالت غلامی نہیں ہے بلکہ فرزندانہ تربیت پا رہا ہے تو وہ بھی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی الفت و محبت دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد ﷺ کا خطاب مل گیا تھا یہ سب واقعات بخت نبوی ﷺ سے پہلے کے ہیں۔ نبوت کے بعد جن امور کی اصلاح حضور نبی کریم ﷺ نے فرمائی ان میں غلاموں کی حالت کی درستی بھی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”لوگو! تم نے ان کو غلام کیونکر بنالیا۔ ماں کے پیٹ سے تو آزاد پیدا ہوئے تھے۔“ عملی طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غلامی کا جھوٹا خطاب کوئی وقعت نہیں رکھتا اور کوئی شخص صرف اس وجہ سے کسی کا غلام نہیں ہو سکتا کہ اپنے ایک نے زبردستی پکڑ کر بیچ ڈالا ہو اور دوسرے نے چند درہم دے کر خرید لیا ہو۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ایک بہترین مثال قائم کرنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ یہ تجویز فرمائی کہ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ تجویز فی الواقع ایسی تھی کہ غلامی کے عارضی خطابات کی مخالفت ہمیشہ کے لیے ذمہ کر دی جائے اور کوئی انسان کسی کو اس کے جائز حقوق انسانیّت سے اس لئے محروم نہ ٹھہرائے کہ وہ کبھی خریدایا بیچا گیا تھا۔ جو لوگ خاندانی غرور اور تکبر پر مبنی دلائل سے سید ولد آدم اور صلح اعظم ﷺ کی اس تجویز پر آسانی سے متفق ہونے والے ہیں انہیں اس لئے زینب اور ان کے اقربانے بھی اس رشتہ سے انکار کر دیا۔ (دراصل)

لیکن حضور نبی کریم ﷺ نے جس اصلاح کا عزم فرمایا اور جس طرح اسے عمل میں لایا

قائم کرنے کا مقصد کر لیا تھا اور اس پر برابر قائم رہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی آیت نازل ہو گئی۔

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - (الاحزاب: ۳۶)

جب اللہ اور رسول ﷺ اس کا کسی امر کا فیصلہ فرمادے تب کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس کام میں اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔

اس حکم کے بعد اقربائے زینب رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنے ذاتی اور قومی خیالات کو چھوڑ دیا اور اس نکاح کا ہونا انسانیت پر احسانِ عظیم ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی خاص تعریف کی مستحق ٹھہریں۔ اب اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کی شاندار زندگی سے ایک دوسری اصلاح کو مشتمل فرمائے۔

عام طور پر مختلف ممالک میں یہ رواج چلا آتا تھا کہ جب کسی شخص کے اولاد نہ ہوتی تو وہ کسی دوسرے کے فرزند کو پلے کر اپنا فرزند بنا لیا کرتا۔ جسے متبنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شخص متبنی اپنے اصل باپ کی جانب اپنے آپ کو منسوب نہ کیا کرتا اور فرزندگی میں لینے والا شخص اسے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتا۔

یہ رسم فی الحقیقت قدرتِ خداوندی کا گستاخانہ جواب تھی۔ متبنی کرنے والا شخص گویا اللہ رب العزت سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر تو نے مجھے فرزند نہیں دیا تو کیا ہوا یہ دیکھ میں نے بیٹا حاصل کر ہی لیا۔ اس کے علاوہ آپس میں اور بہت سی کدورتیں اس رسم کی بدولت ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اسلام اس رسم زبوں کی بھی اصلاح کرے اور اللہ رب العزت کا رسول ﷺ جو عالم کے لیے رحمت اور دنیا کے لیے ہادی اکبر ہے۔ خود اپنی نورانی شخصیت اور وجودِ اطہر سے ایک زبردست برہان۔ اس کے بطلان پر قائم فرمائے۔ (یعنی ایک عظیم دلیل سے اس تکلیف دینے والی اور بری رسم کو ختم کیا جائے)

قرآن مجید میں پہلے ہی اور بہت پہلے یہ نازل ہو چکا تھا۔

”وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (الاحزاب: ۵۳)“

یعنی اللہ نے تمہارے منہ بولے شخصوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تمہاری باتیں اپنے ہی منہ کی ہیں اور اللہ سچ سچ فرماتا ہے اور سیدھے راستہ پر چلاتا ہے۔ ایسے شخصوں کو ان ہی کے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اللہ کے ہاں یہی بات ٹھیک انصاف کی ہے۔

اس جھوٹی رسم کے اندر نہ صرف اکیلا عرب بلکہ سارا جہان گرفتار تھا لیکن رسم اتنی قدیم اور اس قدر مستحکم تھی کہ اس کے ساتھ ایک زبردست نمونہ کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت فرما چکا تھا کہ ”لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ ساری دنیا کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔

اس لئے اس جہالت کا پہاڑ اکھاڑ پھینکنے اور بطلان (ضائع کر دینے) کا سمندر پاٹ دینے کے لیے حضور نبی کریم ﷺ ہی کو نمونہ بنایا گیا اور اس کی تقریب یہ ہوئی کہ زینب بنت جحش کی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بنی۔ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو اپنے علم و تقویٰ سے ام ایمن بنت جحش جیسی بیوی کے ساتھ (جو عمر میں زید رضی اللہ عنہ سے قریباً دو چاند بڑی بیوہ اور جہشی الاصل تھی۔) خوش خوش بسر کر رہا تھا اور زینب بنت جحش کے ساتھ بسونہ کرسکا اور نوبت انجائے رسید کے حضور نبی کریم ﷺ کے گوش مبارک تک انہوں نے شکایت پہنچائی۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ”أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ“ (اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے) (سورہ احزاب: ۵۳) کی نصیحت فرمائی اور ”وَاتَّقِ اللَّهَ“ یعنی اللہ رب العزت کے ڈر کہہ کر اسے زیادہ برداشت کے لیے آمادہ بھی کیا لیکن غاۓ اہم اور اہم سے اہم اور اہم سے اہم

پھٹ جاتا ہے تو کوئی نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ زید رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کا اثر زینب رضی اللہ عنہا اور اس خاندان پر کیا ہوا ہوگا؟ اندازہ لگایا جاسکتا ہے وہ زید رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے اس شادی کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے پسند و اختیار کو چھوڑ کر صرف حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کیا تھا اور یہ بات ان کے گمان سے بھی باہر تھی کہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے۔ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی ذلت بھی اٹھانا پڑے گی اور اسے دنیا کے منہ سے یہ بھی سننا پڑے گا کہ اس میں شوہر کی اطاعت کی قابلیت ہی نہیں۔

اس طلاق کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اول تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصلحت دینیہ کو صدمہ پہنچا۔ جس کے استحکام کے لیے اس نکاح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور اپنے خاندان کی ممتاز عورت کو ایک ایسے شخص سے شادی کرنے پر رضا مند کیا تھا جو غلام ہو کر بکا تھا اور مولیٰ (آزاد کردہ غلام کو مولا کہا کرتے تھے) کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ دوم زینب رضی اللہ عنہا اور اس کے خاندان والوں کی اطاعت اور اس اطاعت کے ضمن میں ان کی آماج (یعنی نشانہ تجویز وغیرہ) مصیبت وغیرہ ہونے کا واقعہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پرور قلب کے لیے کچھ کم صدمہ رساں نہ تھا۔ اس پیچیدہ حالت میں اللہ رب العزت کی وحی قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کو اُمّ المؤمنین کا درجہ عطا کیا گیا اور اب اللہ رب العزت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی دل شکنی کا معاوضہ ہو گیا۔

اللہ اکبر! ایک وقت تھا۔ جب ایک رسم کی پابندی نے زینب رضی اللہ عنہا کو زید رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے روک دیا تھا اور ایک وقت وہ ہے جب رسم کے اندر پھنسے ہوئے عوام کے خیالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے میں تامل فرمایا لیکن اللہ رب العزت کا حکم پورا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بطور زوجہ قبول فرمایا۔

حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت ان کی عمر شریف ۳۶ سال تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ۲۰ھ میں وصال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر شریف ۵۶ سال تھی۔

8- اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا

جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بن ابی ضرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن خزیمہ رضی اللہ عنہ میں غزوہ مریسج (بنو مصطلق) میں اسیر ہو کر آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ (ثابت رضی اللہ عنہ) کو خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے) بن شماس القاری نے ان کو اسیر کیا تھا پھر مکاتب کر دیا تھا۔ (مکاتب ایسے غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو مالک کی خوشی سے اپنی قیمت آپ مزدوری کر کے مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے) یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زر کتابت مانگنے کے واسطے آئیں۔ (یعنی بعوض مزدوری مال آزاد کرنے کے لیے) انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر بتایا کہ وہ حارث بن ابی ضرار سید قوم کی بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ٹھیک نہیں کہ تیرے لئے اس سے بھی بہتر سلوک کیا جائے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ زر کتابت بھی ادا کروں اور تجھ سے خود شادی بھی کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خوشی سے مان لیا۔ لوگوں کو خبر ہوئی۔ تو انہوں نے بنو مصطلق کے سب قیدیوں کو جو سو سے زیادہ تھے چھوڑ دیا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے ہیں۔

ان کی پہلی شادی مسامح بن صفوان مصطلقی سے ہوئی تھی۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ مصلیٰ پر تھیں۔ وقت چاشت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ مصلیٰ پر ہی بیٹھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم اس وقت سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں! حضور سید عالم

ﷺ نے فرمایا: میں نے جانے کے بعد یہاں سے ایسے چار کلمات کہے ہیں کہ اگر انہیں تیرے ورد کے ساتھ وزن کیا جائے تو بھاری اتریں گے وہ کلمات یہ ہیں۔

”سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضی نفسہ وذنة عرشہ ومداد

کلماتہ“

ایک مرتبہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا جمعہ کے دن روزہ سے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کل بھی روزہ تھا؟ کہا نہیں۔ کل کو بھی روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ کہا نہیں فرمایا تو افطار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں فرمایا صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔

”لا یصوم احدکم یوم الجمعة الا ان یصوم قبلہ او بعدہ۔“

یعنی کوئی شخص جمعہ ہی کا روزہ نہ رکھے اگر رکھے تو ایک دن آگے یا پیچھے بھی رکھے۔

حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے ربیع الاول ۵۶ھ میں وصال فرمایا۔ عمر بوقت وصال تقریباً ۶۸ سال تھی۔

9- اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا

اُم حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قصی۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابوالعاص بن امیہ ہے۔ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جحش تھا جو جحش کو ہجرت کر گیا تھا۔ دائم الخمر تھا۔ اس لئے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا تھا مگر حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہیں۔ اسلام کی خاطر انہوں نے بھائی باپ خویش و قبیلہ اور وطن کو چھوڑا تھا اور پردیس میں خاوند کا سہارا تھا۔ ارتداد سے وہ بھی جاتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال معلوم ہوا تو عمرو بن امیہ الفہری کو بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ اسے تحریر فرمایا تھا کہ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شادی

پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی جو بادشاہ کی ملبوسات و عطریات کی خریدار تھی۔
حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجی۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس سے بیشتر خواب
میں دیکھ چکی تھیں کہ ان کو کوئی ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے اور اب لونڈی سے یہ پیغام سن
کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور شکرانہ کے طور پر لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا۔
عطا فرمادیا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی۔ جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور جملہ مسلمان
مدعو تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد مہر کے دینار قوم کے سامنے رکھ دیے۔

پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل تھے۔ خطبہ پڑھا۔
اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا۔ نجاشی نے بیان کیا کہ انبیاء
کرام علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ تزویج (شادی کرنا) کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ (الاستیاب)
ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ ذات حمیدہ صفات جواد (یعنی بہت بخشش
کرنے والی) اور عالی ہمت تھیں۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ ابن اسحاق امام اہل
سیر (علم تواریخ کے امام) نے بیان کیا ہے کہ ان کا باپ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ تجدید صلح
کے واسطے مدینہ منورہ آیا۔ اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گیا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ
بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی میں نہیں سمجھا کہ بستر
کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے یا مجھ کو بستر سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ حضرت سیدہ ام
حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے باپ! یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تو مشرک ہے۔ اس پر
نہیں بیٹھ سکتا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کھیانا ہو کر کہا کہ بیٹی تو ہم سے جدا ہو کر بگڑ گئی۔

اللہ اکبر یہ نمونہ ہے۔ اس ایمان کامل کا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو
ام المؤمنین کے درجہ پر ممتاز کیا اور یہی ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بغیر کبھی کوئی
شخص کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "لایؤمن احدکم حتیٰ

اکون احب الیہ من ولده و والده والناس اجمعین۔“ (تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا۔ جب تک میری محبت اس کو اولاد ماں باپ اور دیگر جملہ اشخاص سے بہت زیادہ نہ ہوگی)

ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ۲۲ھ میں مدینہ شریف میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ سوت عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے معاف کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اللہ رب العزت تم کو خوش کرے۔

10- اُم المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا

صفیہ رضی اللہ عنہا بنتِ حمی بن اخطب بن شعبہ سبط (یعنی نواسی) ہارون علیہ السلام سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنتِ سمواں ہے۔ ان کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے اور دوسرا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا۔ وہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس غزوہ کے اسیران میں تھیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ (دحیہ بن حنیفہ بن فروہ بنو کلب سے ہیں۔ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ بدر کے سوا جملہ مشاہد میں ملتزم رکابِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ۶ھ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کو قیصر کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ (بعہد سلطنتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات فرمائی) نے عرض کیا کہ مجھے ایک لونڈی مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو لینا چاہا۔ اس میں اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سیدہ ہے۔ اور ایسی عورت دحیہ رضی اللہ عنہ کو مل جانے کی کوئی وجہ نہیں اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے لئے خاص فرمائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما کر نکاح کر لیا۔

ایک روز حضور ﷺ نے دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حصہ رضی اللہ عنہا مجھے حقیر سمجھتی ہے اور اپنے لئے بطور فخر کہتی ہے کہ ہمارا نسب آنحضرت ﷺ سے ملتا ہے تو حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیوں بہتر ہو سکتی ہو۔ میرا باپ ہارون علیہ السلام اور میرا چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرا شوہر محمد ﷺ ہے ”صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی ہارون و موسیٰ و جمیع الانبیاء والمرسلین“ (ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہما)

ایک دفعہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سبت کی (یعنی ہفتہ کا دن) عزت کیا کرتی ہے اور یہود کو عطیات دیا کرتی ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کرنے کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: جب سے اللہ رب العزت نے مجھے جمعہ عطا فرمایا ہے۔ سبت کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا ہے یہودی ان سے میری قرابت کے تعلقات ہیں اور میں ان کو تحائف ضرور دیتی رہتی ہوں۔

پھر اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اس شکایت کرنے کا کیا سبب ہے۔ لونڈی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال رمضان شریف ۵۰ھ میں ہوا۔

11- اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث بن بکیر بن محرم بن رویبہ عبد اللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن حصہ بن قیس بن عیلان بن مضر

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پہلے ابی رہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں اور اس سے پیشتر حویطب بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میں عمرہ فرمایا تو اس وقت یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر ۳۶ سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۵۹ سال تھی۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا وصال ۱۵ھ میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر ۸۰ سال تھی۔

احقر نہایت ضروری سمجھتا ہے کہ یہاں پر حضور پر نور ﷺ کے بزرگ و بزرگوار
محترم والدین کے مبارک حالات کے متعلق مختصراً بیان ہونا چاہیے۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب (رضی اللہ عنہما)

حضرت معنی حضور اور کلمہ تعظیم کا بزرگوں کے لیے اور عبداللہ بمعنی اللہ رب العزت کا
بندہ۔ حضور نبی کریم ﷺ کے والد ماجد کا مبارک نام ہے اور والد بمعنی باپ اور نبی بمعنی
خبر دینے والا۔ اور پیغمبر جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہو۔
واضح رہے کہ نبی عام ہے۔ خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو اور رسول خاص ہوتا ہے یعنی وہ
پیغمبر جو صاحب کتاب ہو۔ جیسے حضور نبی اکرم ﷺ اور نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے
اور ﷺ معنی اس پر اللہ رب العزت کی رحمت اور سلامتی ہو۔

حضرت سیدنا عبداللہ اپنے باپ کے انتہائی لاڈلے بیٹے تھے۔ عبدالمطلب نے مت
مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت انہیں دس فرزند عطا فرمائے تو وہ ایک تقرب الہی کے لیے
ذبح کریں گے۔

جب عبدالمطلب کے گھر دس فرزند پیدا ہو چکے تب انہوں نے اپنی مت اور بیٹی کے
کا ارادہ فرمایا۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ حضرت سیدنا عبداللہ
نے اپنے باپ کی خوشنودی اور مرضاة الہی کے لیے قربان ہونا منظور کر لیا۔

نے برادر شفیق کے لیے مزاحمت کی اور حضرت سیدنا عبداللہ کے نہیال بھی اس مزاحمت میں شریک ہو گئے۔

آخر کار فیصلہ ہوا کہ ایک مشہور کاہنہ جو کچھ کہہ دے۔ اس کے مطابق عمل کیا جاوے۔ کاہنہ نے کہا کہ قرعہ اونٹوں پر ڈالنا چاہیے اور جب حضرت سیدنا عبداللہ کو چھوڑ کر اونٹوں کا قرعہ نکلے۔ اتنے اونٹوں کی قربانی کر دینی چاہیے۔

قرعہ کا آغاز دس اونٹوں سے کیا گیا پھر بیس، تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے تک بڑھاتے گئے۔ ہر دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ کا نام نکلا لیکن جب اونٹوں کی تعداد ایک سو کر دی گئی۔ تب قرعہ اونٹوں کا نکل آیا اور عبدالمطلب نے بیٹے کے فدیہ (یعنی سربہا و صدقہ) اور اپنی منت کے بدلے میں سو اونٹ قربان کر دیئے۔

اس میں شک نہیں کہ انسانی قربانی ایک وحشیانہ رسم ہے لیکن یہ رسم اس زمانہ تک ہر ایک ملک میں پائی جاتی تھی اور ہند، یونان، مصر، ایران، چین و افریقہ کے ممالک میں برابر جاری تھی۔

عبدالمطلب کے اس فعل میں اگر کوئی ندرت (اکیلا پن، تحفگی) ہے تو یہ ہے کہ اس نے یہ منت خالص خدائے پاک کے لیے مانی تھی۔ کسی دیوتا یا بت کے لیے نہیں۔ جیسا کہ اس رسم کے پابند لوگ کلیتاً غیر اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ عبدالمطلب کے دل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا شوق پیدا ہوا ہو اور اس شوق میں مامور اور غیر مامور کے فرق کو نہ سمجھ کر انہوں نے یہ باور کر لیا ہو کہ ہر ایک باپ کو قربانی فرزند کا حق حاصل ہے۔

اللہ رب العزت نے احسانِ عظیم فرمایا کہ عبدالمطلب کو بھی ایفائے نذر سے سرخرو فرمایا اور حضرت سیدنا عبداللہ کو بھی بچایا۔

اس واقعہ سے پیشتر عرب میں انسانی دیت (یعنی خون بہا) کے لیے دس اونٹ مقرر

تھے لیکن اس واقعہ کے بعد دیت کی مقدار عام طور پر سو اونٹ ہو گئی گویا عبدالمطلب کے خلوص اور سردار عبداللہ کی اطاعتِ پدری کا یہ نتیجہ کہ سارے ملک میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی اور یہ ظاہر ہے کہ دیت کی مقدار میں وہ چند (یعنی دس گنا) ترقی ہو جاتے سے وارداتِ قتل کے شمار میں ضرور نمایاں کمی ہو گئی اور اس طرح یہ واقعہ تمام ممالک اور نواحِ نوع انسان کے لیے برکت بن گیا۔

بے شک! جس گرامی سردار کے فرزند کو رحمتہ العالمین بنایا تھا۔ اس کے آباء و اکرام کا بھی بنی نوع انسان کے لیے ایسا ہی محسن ہونا ضروری تھا۔

سردار عبداللہ کی عفتِ نفس (یعنی شرافت و پارسائی) کا ایک واقعہ ابو نعیم و خرابی و ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنتِ مرثعیمہ نے ان سے اظہارِ محبت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عبدالمطلب اپنے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک عورت پہ گزر ہوا۔ جس کا نام فاطمہ بنتِ مرثعیمہ تھا۔ اور وہ تورات و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے حضرت سیدنا عبداللہ کے چہرہ میں نورِ نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو سو اونٹ نذر کروں گی۔ (کہ تو مجھ سے اختلاط کر) تو حضرت سیدنا عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔

اما الحرام فاللمات دونہ . والحل لاجل فاسمینہ

فکیف بالا مر الذی تبغینہ . یحمی الکرم عوصتہ و دینہ

فعل حرام کرنے سے تو مرجانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو بے شک میں پسند کرتا ہوں

مگر اس کے لیے اعلانِ ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف انسان کو لازم ہے کہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔

اور اس عورت کی درخواست کو نامنظور کر دیا۔

حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو ان عورتوں کو

واقعہ نکاح معلوم کر کے یہ کہا کہ ”واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ تمہارے چہرہ میں نور نبوت دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے لیکن اللہ رب العزت نے جہاں چاہا۔ وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ (سیرت ابن ہشام، جلد اول، صفحہ ۱۷۹)

اس نکاح کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ملک شام کو تجارت کے لیے چلے گئے۔ واپسی کے وقت مدینہ شریف میں اس لئے ٹھہرے تھے کہ اپنے باپ کے حکم کے موافق وہاں سے کھجوروں کا سودا کریں اور وہیں بیمار ہوئے اور عالمِ آخرت کو سدہا رہ گئے۔

حضور نبی کریم ﷺ کے والدین کے اسماء پر نظر کرو اس زمانہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے ہر ایک مؤرخ تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں کر رکھے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابتداءً آپ ﷺ کے والد ماجد کے لیے وہ نام پسند فرمایا جو تمام ناموں میں حق تعالیٰ کو محبوب ہے چنانچہ احادیث میں اس کی فضیلت کا بیان موجود ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گھٹی ملی ہو کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ وہ محمود الافعال حمید الصفات ہو اور تمام دنیا کی زبان سے محمد ﷺ کہلائے۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب کا انتقال ۲۵ سال کی عمر میں ہوا۔ جب حضور نبی کریم ﷺ ہنوز شکمِ مادر میں تھے۔

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا

آپ حضور نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ان کے والد وہب بن زہرہ کے سردار قریش رضی اللہ عنہم میں نہایت محترم تھے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے چچا وہب کی حضانت میں پرورش پائی تھی۔ وہب بھی اپنے بھائی کی طرح قوم کا سید اور مطاع تھا۔

حضرت سیدہ آمنہ نکاح کے پہلے ہی ہفتہ میں امانت دار نور محمدی ﷺ بن گئی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے بوڑھی عورتوں نے کہا کہ حمل کے دنوں میں کچھ لوہا گردن میں لگا لو اور کچھ بازوؤں پر باندھ لو۔ میں نے ایسا ہی کر لیا مگر چند روز کے بعد دیکھا کہ وہ لوہے کی چیزیں کہیں گر پڑی تھیں پھر میں نے کچھ بھی نہ باندھا۔

حضرت سیدہ آمنہ کو خطاب میں بتایا گیا تھا کہ پیٹ کے بچہ کا نام ”احمد“ رکھا جائے گا۔ ماں نے آنحضرت ﷺ کا نام نامی اسم گرامی ”احمد“ رکھ دیا اور دادا نے ”محمد“ تجویز کیا۔ پس محمد و احمد دونوں مبارک اور سعد نام حضور ﷺ کے ذاتی نام ہیں۔

اس خواب کے بعد ہی سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا مولود نہایت مبارک اور مسعود ہوگا چنانچہ جب سعدیہ حلیمہ نے آنحضرت ﷺ کو گود لینے میں اس لئے نال رکھا کہ حضور ﷺ یتیم بچے ہیں تو حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا:

”یا ظمیر سلی عن ابنک فانہ سیکون لہ شان“

اے دایہ اس بچے سے مطمئن رہو۔ اس کی بڑی شان ہوئے والی ہے۔

جب حلیمہ بچے کو لے کر چلیں تو سیدہ آمنہ نے یہ اشعار پڑھے
 اعیز بالله ذی الجلال من شر ما علی الجمال
 حتی اراه حامل الحلال ویفعل العرف الی الموال
 وغیر ہم من حشوة الرجال

”میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس شر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اپنے شتر پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں کے ساتھ اور در ماندہ لوگوں کے ساتھ سلوک واحسان کرنے والا ہے۔“

دو سال بعد جب آنحضرت ﷺ کا دودھ چھڑایا گیا تو حلیمہ سعدیہ حضور ﷺ کو مکہ مکرمہ واپس لائیں۔ اس وقت مکہ معظمہ میں وباء کی بیماری تھی۔ دانا والدہ ماجدہ نے حضور ﷺ کو پھر واپس بھجوادیا۔

پانچ سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ حضور ﷺ کو پھر واپس مکہ مکرمہ لائیں۔ اس وقت حضرت سیدہ آمنہ نے اس آنکھوں کے نور کو جس نے تمام دنیا کے سامنے نور حقہ روشن فرمایا۔ اپنے پاس رکھ لیا پھر آپ ﷺ کو ساتھ لے کر یشرب گئیں۔ ننھیال کے ملنے کا بہانہ تھا اور غالباً بے وطن متوفی شوہر کی مٹی دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا تھا۔

وہاں ایک ماہ تک دارالناغہ میں قیام فرمایا۔ اس سفر میں دو اونٹ سواری کے لیے اور ام ایمن لونڈی بھی ساتھ تھیں۔ حضور نبی کریم ﷺ جب ستالیس ۴۷ سال بعد جب مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو بچپن کی سب باتوں کو یاد فرما کر ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ایک لڑکی ایسہ ہوتی تھی۔ جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس قلعہ کے اوپر پرندہ آ بیٹھا کرتا تھا۔ بچے اسے اڑایا کرتے تھے۔ اس گھر میں میری ماں یہاں بیٹھا کرتی تھی اور اس گھر میں میرے والد ماجد کی قبر اس جگہ بنائی ہوئی تھی اور بنو عدی بن النجار کی باؤلی میں میں خوب تیرنا سیکھ گیا تھا۔

حضرت سیدہ آمنہ ایک ماہ قیامِ بیثرب کے بعد مکہ معظمہ واپس ہوئیں تو مقامِ انعام کو
 کران کا انتقال ہو گیا۔ غالباً پیارے شوہر کی مفارقت کا وہ اندوہ جو قبر کے دیکھنے سے بڑھ
 گیا اور قلب پر چھا گیا تھا۔ اپنا کام کر گیا اور یہ پیکرِ محبت پھر زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکی اور
 اللہ رب العزت کی وہ حکمتِ کاملہ پوری ہوئی کہ نبی ﷺ اپنی تربیت میں پدر و مادر (ہر
 دو) کے بارِ منت سے سبکدوش رہے۔

حدیث

حدیث کے معنی ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشادات اور آپ ﷺ کے ارشادات سے متعلق خبریات۔ یعنی حضور پاک ﷺ کے اقوال افعال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ جس وقت آپ ﷺ نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس وقت سے جو باتیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمائیں یا جو کام کئے تقریباً ان سب کا شمار حدیث شریف میں ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام جو آپ ﷺ پر نازل ہوتا تھا وہ قرآن مجید ہے اور آپ ﷺ کے ذاتی اقوال اور افعال حدیث کہلاتے ہیں۔ آپ ﷺ کا یہ حکم تھا کہ قرآن مجید جس قدر نازل ہو۔ فوراً لکھ لیا جائے اور آپ ﷺ خود بنفس نفیس اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ وحی نازل ہوتے ہی کاتب کو بلا کر اپنے سامنے لکھواتے تھے مگر احادیث کے لیے آپ ﷺ نے کتابت کی ممانعت فرمادی تھی اور یہ حکم فرمایا تھا کہ سوائے قرآن مجید کے اور کوئی چیز میری طرف سے مت لکھو لیکن آپ ﷺ نے وہ چند خطوط جو شاہان عالم کے نام بھیجے یا وہ ہدایت جو کسی صحابی کے کہنے پر لکھوائی گئی۔ لکھوادی تھی۔

اسی وجہ سے احادیث کی کتابت آپ ﷺ کے زمانہ میں نہ ہوئی۔ اس کی یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ وہ زمانہ نزول قرآن مجید کا زمانہ تھا۔ احادیث کا لکھا جانا کہیں قرآن مجید کی آیات سے خلط ملط نہ ہو جائے لیکن باوجود اس کے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں اگرچہ احادیث کی

باقاعدہ کتابت نہ ہوئی تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احادیث کے حاصل کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کا وہ اہتمام کیا تھا کہ کتابت میں اس سے زیادہ حفاظت نہ ہو سکتی تھی۔ احادیث کے حاصل کرنے کا یہ اہتمام تھا کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ اپنے کاروبار و معیشت کے سبب سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ حاضری سے قاصر تھے۔ انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ دو دو آدمیوں نے مل کر باری مقرر کر لی تھی کہ ایک روز ایک جاتا تھا اور دوسرے روز دوسرا پھر ان میں ہر ایک جس قدر احادیث سنتا تھا اپنے دوسرے ساتھیوں سے بیان کر دیتا تھا اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کا یہ اہتمام بھی تھا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے التزام کر لیا تھا کہ دن بھر میں جس قدر احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے وہ رات کو عشاء کے بعد یا پھر کسی اور وقت لفظ بہ لفظ یاد کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کا حافظہ عموماً نہایت قوی تھا۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے) (مشکوٰۃ شریف) پھر اس پر یہ اہتمام اور بھی مزید تھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی کبھی حدیث کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود بھی دہرا لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات اپنی حدیث کو دو دو بار یا تین تین بار ارشاد فرماتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ اسے خوب یاد کر لو پھر اس طرح صحابہ کرام نے بموجب حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں اہتمام کیا اور تابعین نے بھی اس کے یاد کرنے اور محفوظ رکھنے میں سخت محنت اور کوشش کی اور اشاعت کا بھی کافی انتظام کیا۔

(صحیح بخاری: تدریس احادیث)

مصنف بمعنی کتاب تصنیف کرنے والا یا کتاب لکھنے والا۔ جنہوں نے سب سے پہلے اس فن میں کتاب لکھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصنف حدیث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اول مصنف رحمۃ اللہ علیہ بن سعید بن عابد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصنف سعید بن عروبیہ کو اول مصنف کہتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اول مصنف ان میں سے ایک ہی زمانہ میں تھے اور ایک ہی زمانہ میں ان سب نے تدریس احادیث کی بنیاد رکھی۔

بہر حال یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ ان میں مقدم کون ہے اور مؤخر کون ہے۔ ان مصنفین کا شمار محدثین کے پہلے طبقہ میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے بعد جو اور محدثین ہوئے انہوں نے بھی احادیث کی کتابیں لکھیں۔ ان کا شمار دوسرے طبقہ میں ہوتا ہے مگر ان دونوں طبقوں کے محدثین کی تصانیف کو رواج نہ ہو سکا کیونکہ ان کی تصانیف میں وہ جامعیت اور حسن ترتیب اس کے علاوہ اور بہت سی خوبیاں جو کہ ان کے بعد کے محدثین کی تصانیف میں ہیں موجود نہ تھی اور یہ عام قاعدہ ہے کہ نقشِ اول سے نقشِ ثانی بہتر ہوا کرتا ہے۔

ان کے بعد تیسرا طبقہ کے لوگوں نے جامع تصانیف مرتب کیں۔ جن میں عبادات اور معاملات کے تمام حصص کے متعلق احادیث ہیں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف میں ”موطا“ تصنیف فرمائی۔ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں اوزاعی رضی اللہ عنہ نے شام میں سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں حماد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں اس قسم کی تصانیف کی بنیاد ڈالی۔

پھر تیسرے طبقہ کے بعد جو مصنفین پیدا ہوئے ان کی تصانیف اور بھی جامع اور کامل ہوئیں۔ جیسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ کتب بہت قدر کے ساتھ تمام اسلامی ممالک میں قبول کی گئی ہیں اور ان کا رواج بھی کافی زیادہ اور بہت جلد ہو گیا۔ (صحیح بخاری احادیث کی تدوین)

کتب سنن یا مسند

سب سے پہلے حدیث شریف کے جو مجموعے مرتب ہوئے۔ ان کی ترتیب ابواب فقہ کے مطابق رکھی گئی تھی مثلاً کتاب ”الطہارت“ لکھ کر ایک عنوان مکمل کر دیا پھر طہارت سے متعلق جتنی احادیث تھیں۔ ان سب کو اس باب میں یکجا کر دیا۔ اس کے برخلاف بعض علماء

نے احادیث کی تدوین کو رواۃ کے ناموں کی مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جتنی روایات منقول ہیں وہ ”طہارت“ سے متعلق ہوں یا ”صوم“ سے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا پہلی قسم کی کتب حدیث کو علمائے فن کی اصلاح میں ”کتاب السنن“ اور دوسری قسم کی کتب کو ”مسند“ کہتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں کسی روایت کی توثیق کا قاعدہ یہ تھا کہ راوی سے شہادت طلب کی جاتی تھی۔ تابعین کے عہد میں صرف شہادت کافی نہیں ہو سکتی تھی اس لئے اسناد کا طریقہ قائم کیا گیا یعنی جب کوئی راوی روایت بیان کرتا تھا تو اسے بتانا پڑتا تھا کہ اس نے وہ روایت کس سے سنی ہے اور اس نے آگے کس سے سنی تھی۔ یہاں تک کہ وہ سلسلہ صحابی تک پہنچ جاتا تھا۔ بڑے بڑے آئمہ اس کا التزام کرتے تھے۔

حدیث صحیح

محدثین کے نزدیک صحیح وہ حدیث ہے جس کی اسناد راوی سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو یعنی درمیان میں منقطع یا مرسل نہ ہو اور اس کو ایک ایسے شخص نے نقل کیا ہو جو عادل ہو۔ ضابطہ (انتظام کرنے والا) ہو اور جس میں کسی قسم کی کوئی علت نہ پائی جاتی ہو۔

حدیث حسن

حدیث کی دوسری قسم حسن ہے۔ اس کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ اس کا مخرج معلوم ہو اور رجال مشہور ہوں۔ مخرج معلوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث ایسے معتبر اور مشہور راوی سے مروی ہو۔ جو اپنے شہر کے لوگوں سے روایت کرنے میں شہرت رکھتا ہو۔

ضبط

صحت حدیث کے لیے دوسری شرط ضبط ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضبط کی

دو قسمیں ہیں۔ ایک ضبط صدر اور دوسری ضبط کتاب
ضبط صدر یہ ہے کہ راوی نے جو کچھ سنا ہے وہ سب اس کو اس طرح یاد ہو کہ جب چاہے
اسے متحضر کر سکے۔

اور ضبط کتاب یہ ہے کہ جو سنے اس کو فوراً لکھ لے تاکہ اس میں کسی قسم کے خلل کے
پیدا ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔ یہ ضبط کی اعلیٰ قسم ہے۔

وضو

اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
 إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدہ: ۶)
 اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ (اور وضو نہ ہو) تو اپنے منہ
 اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھوؤ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھوؤ۔

فضائل وضو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
 قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو
 سے چمکتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ (بخاری و مسلم)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے
 ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ رب العزت خطائیں محو
 فرمادے اور درجات بلند کر دے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے۔ اس وقت وضوئے کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں
 کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی
 سرحد پر حملتِ بلادِ اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ (مسلم شریف)

حضرت عبداللہ سانحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرہ کے گناہ نکل گئے۔ یہاں تک کہ پلکوں کے بھی نکل گئے اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی نکل گئے اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکل گئے یہاں تک کہ کانوں سے نکل گئے اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکل گئیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ نکل گئے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں (امام مالک و نسائی)

روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفایت کرے۔ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضوئے کامل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ (بزاز)

امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ (طبرانی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے جو دو دو بار وضو کرے۔ اس کو دگنا ثواب اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ (احمد بن حنبل)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے۔ اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ (مسلم شریف)

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**۔ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ (مسلم شریف)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے۔ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (ترمذی شریف)

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا۔ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اذان کہتا۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے (ابن خزیمہ)

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں یعنی وضوئے کامل نہیں۔ (اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔) (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا۔ جتنے پر پانی گزرا۔ (درمندی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور تین بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نپٹھے رات گزارتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرمادیتا اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ (طبرانی)

حضور سید عالم ﷺ کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقتیکہ مسواک نہ فرما لیتے۔ (طبرانی)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ (مسلم شریف)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور اللہ رب العزت کی رضا کا۔ (امام احمد بن حنبل)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بغیر مسواک سترہ رکعتوں سے۔ (ابو نعیم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں۔ (یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا)

(1) مونچھیں کترنا (2) داڑھی بڑھانا (3) مسواک کرنا (4) ناک میں پانی ڈالنا (5) ناخن تراشنا (6) انگلیوں کی چنتیں دھونا (7) بغل کے بال دور کرنا (8) موئے زیر ناف مونڈھنا (9) استنجا کرنا (10) کلی کرنا (مکلوۃ شریف)

فرائض وضو

فرائض جمع ہے۔ فرض کی۔ معنی حکم خداوند تعالیٰ کا واجب کیا ہوا۔ وضو میں چار فرض ہیں:

(1) ایک مرتبہ سارا چہرہ دھونا۔ (2) ایک بار دونوں ہاتھ کہنیوں تک (یعنی کہنیوں

سمیت) دھونا

- (3) ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا (4) دونوں پاؤں معہ ٹخنوں کے ایک بار دھونا۔
 (1) پورے سر کا مسح کرنا چاہیے لیکن یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے (2) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے (3) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بال یا دو بال کا مسح کافی ہے۔ (صحیح بخاری)

احکام فقہی

- وہ آیت کریمہ جو اوپر درج کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں۔
 (1) منہ دھونا (2) کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا (3) سر کا مسح کرنا (4) ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔

فائدہ

کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم دو بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آٹھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے اور نہ اس سے وضو یا غسل ہوگا۔

اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے۔ ان پر پانی نہ بہے گا۔ جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ ہوضہ حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔

منہ دھونا

شروع پیشانی سے (یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو) ٹھوڑی تک طول میں اور عرض میں اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر

ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔

1- جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جھے نہیں۔ اس کو وہیں تک منہ دھونا فرض

ہے۔ جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں۔ اس

سے نیچے تک کسی کے بال جھے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔

2- مونچھوں یا بھوؤں یا پچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل دکھائی نہ دے تو جلد کا دھونا

فرض نہیں۔ بالوں کا دھونا فرض ہے اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد

کا دھونا بھی فرض ہے۔

3- اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپالیں تو اگر چہ گھنی ہوں۔ مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض

ہے۔

4- داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف

دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں۔ ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا

دھونا فرض نہیں اور جو حلقے سے نیچے ہوں۔ ان کا دھونا فرض نہیں اور اگر کچھ حصہ میں

گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں اور جہاں چھدرے ہوں۔ اس

جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔

5- لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا دھونا فرض

ہے تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کرے کہ اس میں کچھ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ

پہنچا۔ نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر

نہیں ہوتا۔ اس کا دھونا فرض نہیں۔

6- رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں۔ اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں

اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں۔ وہاں بالوں کا اور جہاں بال نہ ہوں

یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔

7- نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے اگر تنگ ہو تو پانی ادا کر کے پانی
نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔

8- آنکھ کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مسر
ہے۔

9- منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے بند کر لیں کہ پلک سے متصل ایک خفیف سی تحریر بند
ہوگئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا مگر
ایسا کرنا نہیں چاہیے اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔

10- آنکھ کے کونے پر پانی بہانا فرض ہے مگر سرمہ کا جرم کونے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر
لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں نماز ہوگئی۔ وضو بھی ہو گیا اور اگر
معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔

11- پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہے تو
چھڑانا فرض ہے۔

ہاتھ دھونا: اس حکم میں کہنیاں بھی داخل ہیں

1- اگر کہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔

2- ہر قسم کے جائز اور ناجائز کہنے یا چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، سرمے
کے لچھے وغیرہ اگر تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے اور اگر صرف
ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے اور اگر ڈھیلے ہوں کہ لچھر
ہلانے کے پانی نیچے سے بہہ جاتا ہے تو کچھ ضروری نہیں۔

3- ہاتھوں کی آنکھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر، جھانک سے، کونوں کا
ہر بال جڑ سے نوک تک ان سب پر پانی بہہ جانا بہت ضروری ہے اگر کسی نے اسے نہ کیا تو وضو نہ ہوگا۔

بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا اور کسی ایک نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔

4- بجائے پانچ کے چھ انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے اور اگر ایک کندھے پر دو ہاتھ نکلے تو جو چوڑا ہے اس کا دھونا فرض ہے اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں مستحب ہے مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے۔ اتنے کا دھونا فرض ہے۔

سر کا مسح

چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔

1- مسح کرنے کے لیے ہاتھ پانی سے تر ہونا چاہیے۔ خواہ ہاتھ میں تری اعضا کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔

2- کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔

3- سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔

4- عمامہ ٹوپی یا دوپٹہ پر مسح کافی نہیں ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔

5- سر سے جو بال لٹک رہے ہوں۔ ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔

پاؤں کو گٹوں سمیت ایک بار دھونا

1- چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔

2- بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگہ باندھ

دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار دھاگے یا کپڑے والی پٹی کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔
ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں۔

3- گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں تلوے، ایڑیاں، کوچھیں سب کا دھونا فرض ہے۔

4- جن اعضا کا دھونا فرض ہے۔ ان پر پانی بہہ جانا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے۔ (مثلاً بارش برسی اور اعضائے وضو کے ہر حصہ سے دو دو قطرے بارش کے بہہ گئے۔ وہ اعضا دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو گیا۔

5- جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو۔ ناخنوں کے اندر یا اوپر یا کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے اگرچہ سخت چیز ہو وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے، گوندھنے والوں کے لئے آٹا، رنگریز کے لئے رنگ کا جرم، عورتوں کے لئے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لئے روشنائی کا جرم، مزدوروں کے لئے گارا اور مٹی، عام لوگوں کے لئے کونے یا پلک میں سرمہ کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ

6- کسی جگہ چھالہ تھا اور وہ خشک ہو گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے پھر اس کو جدا کر لیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔

7- مچھلی کا رستا اعضائے وضو پر چپکارہ گیا۔ وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے رستے سے گزرے۔

سنن وضو

وضو میں اٹھارہ سنتیں ہیں۔

(1) شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا (2) نیت کرنا (3) مسواک کرنا (4) دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا (5) تین مرتبہ کلی کرنا (6) تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا (7) کلی اور ناک میں پانی اچھی طرح پہنچانا بشرطیکہ روزہ نہ ہو (8) گھنی داڑھی میں خلال کرنا (9) انگلیوں میں خلال کرنا (10) ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا (11) ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرنا (12) دونوں کانوں کا مسح کرنا (13) اعضا کو ملنا (14) ترتیب سے وضو کرنا داہنے ہاتھ اور داہنے پاؤں کو ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دھونا (15) مسح کی ابتدا پیشانی کی طرف سے کرنا (16) ہاتھ اور پاؤں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا شروع کرنا (17) گردن کا مسح کرنا (18) پے درپے اعضا کو دھونا۔

احکام فقہی

- 1- وضو پر ثواب لینے کے لیے حکم الہی بجالینے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے ورنہ وضو تو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا۔
- 2- وضو بسم اللہ شریف سے شروع کرے اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو قبل استنجا کے بھی بسم اللہ شریف کہے مگر پاخانہ میں جانے اور بدن کھولنے سے پہلے کہے کیونکہ نجاست کی جگہ اور بعد ستر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔
- 3- شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو کلائی تک تین تین بار دھوئے۔
- 4- اگر پانی بڑے ٹب میں ہو اور کوئی چھوٹا سا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے۔ ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے اور پانی نکال کر دائیاں ہاتھ کلائی تک تین بار دھوئے پھر داہنے ہاتھ کو کہ جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے اور اس سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ دھوئے۔

5- یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ ورنہ کسی طرح ہاتھ پانی میں ڈالنا جائز نہیں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔

6- اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے اور اس نے ہاتھ بغیر دھونے کے پانی میں ڈال دیا یا انگلی کی پوریا ناخن ڈالا تو وہ سارا پانی وضو کے قابل نہ رہا۔

7- یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو۔ ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہو۔ اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا اگرچہ کہنی تک ہو بلکہ غیر جب نے اگر کہنی تک ہاتھ دھولیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہاں جب کہنی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے۔ جتنا دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے۔

8- جب سوکراٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے۔ استنجا سے قبل بھی اور بعد میں بھی۔

9- کم از کم تین تین مرتبہ داہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھولے اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ میوے یا خوشبودار پھول کی نہ ہو۔ چھنگلیا کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو جو مسواک ایک بالشت سے لمبی ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ ہو تو اسے دفن کر دیں یا پھر کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرنے کہ ایک کدوہ آلہ ادائے سنت ہے۔ اس کی تعظیم چاہیے۔ دوسرے آبِ دہن سلمہ اللہ کے جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لئے پاخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نہایت کراہت سے منع فرمایا ہے۔

10- مسواک داہنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے لے کہ جتنا اس کے

- اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر پہنچے ہو۔ اور مٹھی نہ باندھے۔
- 11- دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے۔ لمبائی میں نہیں اور چت لیٹ کر ہرگز مسواک نہ کرے۔
- 12- پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت صاف کرے پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانت اور پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت صاف کرے۔
- 13- جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھولے اور یونہی فارغ ہونے کے بعد بھی اسے دھو دے اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ اوپر کی جانب رکھے۔
- 14- مسواک نماز کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں ہے جب تک تغیر رائج نہ ہو گیا ہو۔ ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے۔
- 15- پھر تین چلو پانی سے تین کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغہ کرے۔
- 16- پھر تین چلو پانی سے تین بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے اور اگر روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے اور یہ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرے پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔
- 17- منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے بشرطیکہ احرام نہ باندھے ہو یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے۔
- 18- ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے۔ اس طرح کہ داہنے پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کرے اور انگوٹھے

پر ختم کرے اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کرے اور اگر بغیر خلال کئے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بغیر خلال ہو۔ مثلاً گھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیا۔

19- جو اعضا دھونے والے ہوتے ہیں ان کو تین تین بار دھوئے اور ہر بار اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔

20- اگر یوں کیا کہ پہلی بار کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری بار کچھ کہ تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو یہ ایک ہی بار دھونا ہوگا اور یوں وضو ہو جائے گا مگر خلاف سنت اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ تین بار ہو اگرچہ کتنے ہی چلوؤں سے ہوا۔

21- پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا اور ترتیب کہ پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر پاؤں دھوئیں اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا مگر ایک آدھ بار ایسا کرنا برا ہے اور ترک سنت موکدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرہ سے نیچے ہیں۔ ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے اور اعضا کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے۔

مستحبات وضو

مستحبات جمع ہے مستحب کی۔ یعنی دوست رکھا گیا فقیہوں کی اصطلاح میں وہ فعل عبادت کا جس کا ثواب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یا کبھی اس فعل کو خود کہا ہے رضوان میں چودہ چیزیں مستحب ہیں۔

(1) اونچی جگہ بیٹھنا (2) قبلہ کی طرف منہ کرنا (3) کسی سے دعا کرنا (4) درمیان

وضو دنیا کی باتیں نہ کرنا (5) زبان اور دل سے نیت کرنا (6) دعائے ماثورہ پڑھنا (7) ہر عضو کے دھونے پر بسم اللہ شریف پڑھنا (8) کن انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا (9) ڈھیلی انگٹھی کو ہلانا (10) کلی دائیں ہاتھ سے کرنا (11) ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا (12) اگر معذور نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کرنا (13) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا (14) وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پینا اور اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ پڑھنا۔

فقہی مسائل

داہنی جانب سے ابتدا کریں مگر دونوں رخسارے کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے۔ ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا ہاں اگر کسی کا ایک ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی دائیں کو مقدم رکھے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا، وضو کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ، بلند جگہ پر بیٹھنا، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا، اور پانی بہاتے وقت اعضا پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں پہلے تیل کی طرح پانی چیر لینا، خصوصاً جاڑے میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، اگر انگٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا، جب کہ ڈھیلی ہو اور اس کے نیچے پانی کے نہ جانے کا یقین ہو ورنہ فرض ہوگا صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے ”کہ وضو جو ان کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی“ یعنی وضو جلد کریں، ایسی جلدی نہ کریں جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو، کپڑوں کو ٹپکتے پانی سے محفوظ رکھنا، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیا کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو اسے کوؤں، ٹخنوں، ابرویوں، تلوؤں، کونچوں، گھائیوں، کہنیوں کا بالخصوص خیال رکھنا مستحب ہے۔

اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مومن خشک رہ جاتے ہیں یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیالی رکھنا فرض ہے۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو اگر تانبے وغیرہ کا ہو تو حرج نہیں مگر قلعی کیا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر وضو کا برتن لوٹے کی شکل میں ہو بائیں جانب رکھیں اگر طشت کی شکل میں ہو تو دائیں جانب رکھے۔

زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں اور ہر عضو کے دھونے یا مسح کرتے وقت میت وضو رہنا اور بسم اللہ شریف کہنا اور درود اور

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا

وضو کی دعائیں

1- وضو کی بسم اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ دِينِ الْاِسْلَامِ
اللہ کے نام سے شروع جو بڑائی اور بزرگی والا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے
سب تعریفیں ہیں۔ دین اسلام پر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

2- کلی کے وقت

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰی تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
اے اللہ! قرآن مجید کی تلاوت اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔

3- ناک میں پانی دیتے وقت

اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِمْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ
اے اللہ! مجھے جنت کی ہوا دیجئے اور دوزخ کی ہوا نہ دیجئے۔

4- منہ دھوتے وقت

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ
اے اللہ! میرے چہرے کو سفید کر دیجئے۔ جس روز چہرے سیاہ اور سفید ہوں۔

5- داہنا ہاتھ دھوتے وقت

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيْمَيْنِيْ وَحَاسِبِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

اے اللہ! میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیجئے اور میرا حساب آسان کیجئے۔

6- بایاں ہاتھ دھوتے وقت

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

اے اللہ! میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے اور نہ پشت کی طرف سے دیجئے۔

7- مسح کے وقت

اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

اے اللہ! مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ دیجئے جس روز آپ کے عرش کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔

8- کانوں کے مسح کے وقت

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات مانتے ہیں۔

9- گردن کے مسح کے وقت

اللَّهُمَّ اغْنِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

اے اللہ! میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر دے۔

10- دایاں پاؤں دھوتے وقت

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ الْأَقْدَامُ

اے اللہ! میرے قدم کو صراط پر قائم رکھ جس روز قدم پھسلتے ہوں۔

11- بایاں پاؤں دھوتے وقت

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي كَنْ تَبُورًا

اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میری کوشش کامیاب کر اور میری تجارت کو باقی
رہنے والی کر کہ ہلاک نہ ہو

12- وضو کے بعد

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد ﷺ اللہ کے عبادت گزار
بندے اور رسول ہیں۔

ہر دعا کے بعد درود شریف پڑھنا بھی بہتر ہے۔

مکروہات وضو

وضو کرنے والے کے لیے چھ چیزیں مکروہ ہیں:

- 1- پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا
- 2- بلا ضرورت پانی کم خرچ کرنا
- 3- پانی چہرہ پر مارنا
- 4- دوران وضو دنیاوی بات کرنا
- 5- بلا عذر دوسرے سے مدد لینا
- 6- تین بار پانی لیکر تین بار مسح کرنا

فقہی مسائل

- 1- عورت کے غسل یا وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔
- 2- وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا۔
- 3- نجس جگہ وضو کا پانی گرانا۔
- 4- مسجد کے اندر وضو کرنا۔
- 5- اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا۔
- 6- پانی پر ریٹھ یا کھنکار یا کلی کرنا۔
- 7- قبلہ کی طرف تھوک، کھنکار یا کلی کرنا۔

- 8- بے ضرورت دنیاوی بات کرنا۔
- 9- زیادہ پانی خرچ کرنا۔
- 10- پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔
- 11- منہ پر پانی مارنا۔
- 12- ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔
- 13- بائیں ہاتھ سے کلی کرنا۔
- 14- دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔
- 15- اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔
- 16- دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا

وضو کے متفرق مسائل

- 1- اگر وضو نہ ہو تو نماز سجدہ تلاوت نماز جنازہ اور قرآن مجید چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔
- 2- طواف کے لیے وضو واجب ہے۔
- 3- غسل جنابت سے پہلے اور جب کو کھانے، پینے، سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین اور روضہ مبارک رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور وقف عرقہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔
- 4- سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور نماز سے پہلے اور جب غصہ آجائے اس وقت اور زبانی قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور حدیث شریف یا علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اور علاوہ جمعہ اور عیدین اور خطبوں کے لیے اور دیگر کتب دیدیہ چھونے کے لیے اور بعد از نماز چھونے اور کھانے بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، عیال یا کتے سے

کوڑھی یا سپید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھانے سے جبکہ بغل میں بدبو ہو، غیبت کرنے، قہقہہ لگانے، لغو اشیا پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے اور با وضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے۔

5- جب وضو جاتا رہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔

6- نابالغ پر وضو فرض نہیں مگر ان سے وضو کروانا چاہیے تاکہ عادت پیدا ہو اور وضو کرنا آجائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جاوے۔

7- لوٹے کی ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے بلکہ متوسط ہو۔

وضو توڑنے والی چیزیں

وضو کو توڑنے والی بارہ چیزیں ہیں۔

- (1) پیشاب یا پاخانہ کے راستے کسی چیز کا نکلنا۔ (2) بچہ پیدا ہونا (اگرچہ خون کا نہ آتا) (3) کھانے یا پانی یا خون یا پت کی تے منہ بھر کرنا۔ (4) بدن سے کسی جگہ بہنے والی نجاست کا نکلنا جیسے خون پیپ وغیرہ۔ (5) منہ سے اتنا خون نکلنا کہ تھوک کی برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ (6) اس طرح سونا کہ زمین پر اچھی طرح چوڑا رکھے ہوئے ہیں۔ (7) بیٹھ کر سونے والے کا گر جانا بعد فوراً نہ جاگنا۔ (8) بے ہوش ہو جانا۔ (9) پاگل ہونا۔ (10) کسی چیز سے نشہ ہو جانا۔ (11) بالغ کا رکوع سجدے والی نماز میں زور سے ہنسا۔ (12) مرد کی پیشاب گاہ کا عورت کی پیشاب گاہ سے بلا پردہ شہوت کے ساتھ ملنا۔

فقہی مسائل

- 1- پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے نکلیں وضو

جاتا رہے گا۔

- 2- اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان درج بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ والی کھال کے اندر ہی ہے تب ہی وضو ٹوٹ گیا۔
- 3- یونہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔
- 4- عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے۔ ناقض وضو نہیں اگرچہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔
- 5- اگر مرد نے پیشاب کے راستے سے کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
- 6- حقنہ لیا اور دوا باہر آگئی یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی۔ وضو ٹوٹ گیا۔
- 7- مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ روئی اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یونہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا۔ اب وضو جاتا رہا۔
- 8- خون پیپ یا زرد رنگ کا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو بھی وضو جاتا رہا اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھریا چمک جاتا ہے یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت صاف کئے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کی سرخی آگئی مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھا۔ وضو ٹوٹ گیا۔
- 9- اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہ آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا مثلاً آنکھ میں دالا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا باہر نہ نکلا یا کان کے اندر دالا اور ان کا

- پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔
- 10- زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور بار بار پونچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پونچھتا تو بہہ جاتا یا نہیں اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں یونہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا۔ اس کا بھی وہی حکم ہے۔
- 11- پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو بہت بہتا۔ جب بھی وضو جاتا رہا۔
- 12- آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو۔ ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے۔ وضو ٹوٹ جائے گا۔
- 13- زخم یا ناک، کان یا منہ سے کیرا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا (جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی) کٹ کر گرا۔ وضو نہ ٹوٹے گا۔
- 14- کان میں تیل ڈالا تھا۔ ایک دن بعد ناک یا کان سے نکلا وضو نہ ٹوٹے گا۔ یونہی اگر منہ سے نکلا۔ جب بھی ناقض نہیں البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور باہر معدہ سے آیا ہے تو وضو جاتا رہا۔ چھالہ نوچ ڈالا اگر اس کا پانی بہہ گیا۔ وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔
- 15- منہ سے خون نکلا۔ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو جاتا رہا۔ ورنہ نہیں۔
- 16- جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔
- 17- اگر چھوٹی کلی یا جوں، کھٹل، مکھی، مچھر وغیرہ نے خون چوسا تو وضو نہ جائے گا۔
- 18- ناک صاف کی اس سے جما ہوا خون نکلا تو وضو نہ ٹوٹا
- 19- نارو سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا اگر ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔
- 20- اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناقض وضو ہے۔
- 21- منہ بھرتے کھانے یا پانی یا صفرا کی ہو وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ

اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔

22- بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی خواہ مقدار میں جتنی بھی ہو۔

23- بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اگر جما ہوا خون ہے تو وضو نہ جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔

24- پانی پیا اور معدہ میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا اگر منہ بھرے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھل گیا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔

25- قے میں کپڑے یا پھر صرف سانپ نکلے تو وضو نہ ٹوٹا اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے کہ منہ بھرے یا نہیں اگر منہ بھرے تو ناقص ہے۔

26- سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ بشرطیکہ دونوں سرین خوب نہ جمع ہوں اور نہ ایسی ہیأت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے پر مانع ہوں۔ مثلاً اکڑوں بیٹھ کر سویا۔ یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر۔ یا ایک کہنی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا۔ کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں یا تنگی بیٹھ۔ پر سواز ہے۔ اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے یا دونوں زانو بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین جے نہ رہے یا چار زانوں ہے اور سر زانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ ایسی ہیأت پر سو گیا۔ ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ اور اگر نماز میں ان صورتوں میں قصد اسویا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ وضو کر کے نئے سرے سے نیت باندھے اور اگر بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا۔ نماز نہیں گئی۔ لہذا وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے اور اگر سر زانو پر زیادہ بہتر ہے۔

27- دونوں سرین زمین، بیچ یا کرسی پر ہیں اور دونوں پاؤں اکٹھے رکھنے کے لئے ہاتھوں سے دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پھیلانے کے لئے سرین پر ہوں۔ دوزانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالٹی مارنے کے لئے یا سر زانو پالٹی مارنے کے لئے

سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مسنونہ کی شکل پر تو ان سب صورتوں میں وضو نہ ٹوٹے گا اور نہ نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے گا اور نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ بہت ضروری ہے اور اگر جاگتے ہی میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے ورنہ پورا کر لے۔

28- اگر اس شکل میں سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ ہیأت پیدا ہوگئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا، ورنہ جاتا رہا۔

29- گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکا کر بیٹھا سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔

30- بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا نیند آگئی وضو جاتا رہا۔

31- اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔

32- جھوم کر گر پڑا، فوراً آنکھ کھل گئی وضو نہ ٹوٹا۔

33- نماز وغیرہ کے انتظار میں اکثر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں۔ ان کی اسے بالکل خبر نہیں بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں مگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا پکارا جواب نہ دیا یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ بتا نہ سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔

34- انبیاء علیہم السلام کا سونا ناقض وضو نہیں ان کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتے ہیں علاوہ نیند کے اور نواقض سے انبیاء علیہم السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت اور شان کے نہ سبب نجاست کے کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔

35- بے ہوشی، جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھرائیں ناقض وضو ہیں۔

36- بالغ کا قہقہہ یعنی اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ آس پاس والے سٹیں اگر جاگنے لگیں اور

سجدہ والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔

37- اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا وہ نماز یا سجدہ فاسد ہو جائے گا۔

38- اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو ٹوٹ جائے گا البتہ نماز جاتی رہی۔

39- مسکرانے سے نماز اور وضو دونوں نہ گئے۔

40- مباشرتِ فاحشہ یعنی مراد اپنے آلہ کو بندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حاصل نہ ہونا قہقہہ وضو ہے اگر مرد نے اپنے آلہ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشارِ آلہ نہ تھا عورت کا وضو اس وقت بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔

41- بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا اب یاد آیا کہ استنجا پانی سے نہ کیا تھا اگر پانی سے استنجا مسنون طریقے پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زہر نیچے کودے کر کرے گا وضو جاتا رہے گا اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔

42- پھڑیا بالکل اچھی ہوگئی اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے گا اور نہ وہ پانی ٹاپا کہ یہاں اگر اس کے اندر تری کچھ خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور پانی بھی نجس ہے۔

43- عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پر یا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے محض خود ساختہ بات ہے البتہ وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو بلکہ استنجا کے فوراً بعد ہی چھپا لینا چاہیے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: "وَلَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ عَوَانِ الْفَرْجِ" (اور نہ بھونکنا حرام ہے۔)

متفرق مسائل بابت وضویات

- 1- جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں مثلاً خون کہ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کہ منہ بھر نہ ہو پاک ہے۔
- 2- خارش اور پھڑپھڑیوں میں جب کہ بہنی والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔
- 3- سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے گرے اگرچہ بدبودار ہو پاک ہے۔
- 4- مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے۔
- 5- آنکھ دکھتے میں جو آنسو نکلتا ہے نجس اور ناقض وضو ہے اس سے احتیاط ضروری ہے۔
- 6- شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا اگر وہ منہ بھرے نجس ہے درہم سے زیادہ جس جگہ لگ جائے ناپاک کر دے گا لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔
- 7- وضو کے درمیان میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نئے سرے سے وضو کرے اور وہ پہلے دھلے ہوئے کپڑے اب بے دھلے ہو گئے۔
- 8- چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا وہ پانی بیکار ہو گیا اب کسی عضو کے دھونے میں نہیں۔
- 9- منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کرنے کے لیے پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور سارا پانی نجس ہو جائے گا اور چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔
- 10- اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھولے اگر شک پڑتا رہتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے یونہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا خیال نہ کرے۔
- 11- با وضو تھا اب اسے شک ہو گیا کہ وضو ہے یا نہیں تو وضو کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں البتہ کر لینا بہتر ہوتا ہے بشرطیکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو اگر وسوسہ ہے تو اسے ہر

گز نہ مانے ایسی صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا بہتر نہیں بلکہ اطاعت اللہ ہے۔
 12- اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے اس کو وضو
 کرنا ضروری ہے۔

13- یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا تھا یا نہیں تو اسے وضو کرنا
 ضروری نہیں۔

14- یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ فارغ ہوا تھا یا کہ نہیں
 تو اس پر وضو فرض ہے۔

15- یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے باقی رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا تو بائیں
 پاؤں کو دھولے۔

تیمم

پانی کی بجائے مٹی سے ہاتھ اور منہ کا مسح کرنا، بموجب قاعدہ شرع کے پاک مٹی یا
 کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو حدیث اصغریٰ یا حدیث اکبر (یعنی نجاستِ حکمیہ
 جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے۔) پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔

جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیمار ہو جائے یا مرض کے بڑھ جانے کا
 اندیشہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے اور یہ جائز ہے۔ پانی کے نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک
 میل دور یا ڈول رسی پاس نہ ہو اگرچہ کنواں پاس ہو یا پانی ٹھک گئے ہیں کسی دشمن کا یا کسی
 خونخوار وغیرہ درندہ کا خوف ہو یا پانی تو پاس موجود ہے مگر اس سے وضو کرنے کے بعد سے
 کے لیے پانی نہ ملے گا۔

تیمم کا بیان

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَتْكُمْ الْمَاءُ فَغُتُّوا بِمِطِّئِمْ

أَوَلَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ . (النساء: ۴۳)

یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی پاخانہ سے آیا یا عورتوں سے مباشرت
کی۔ (جماع کیا) اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح
کرو۔

تیمم کے متعلق احادیث

حضرت اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ایک سفر میں گئے یہاں تک کہ جب بیدایا ذات الجیش میں ہوئے (بیدا اور ذات
الجیش دونوں دو جگہوں کے نام ہیں) میری ہیکل ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
تلاش کے لیے اقامت فرمائی اور لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقامت فرمائی وہاں
پانی تھا اور نہ لوگوں کے پاس ہی پانی تھا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ
کر عرض کی کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ نہیں دیکھتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
سب کو ٹھہرا لیا اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے زانو پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے
اور فرمایا کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے
ہمراہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر عتاب کا اظہار کیا اور جو چاہا اللہ
رب العزت نے انہوں نے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کو نچنا شروع کر دیا اور مجھے
حرکت سے کوئی چیز مانع نہ تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے زانو پر آرام فرمانا تو جب صبح ہوئی
ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور
لوگوں نے تیمم کیا۔

1- اس پر اسید بن حفص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر رضی اللہ عنہم یہ تمہاری پہلی برکت نہیں۔
(یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی رہتی ہیں) فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا
گیا وہ ہیکل اس کے نیچے سے ملی۔ (بخاری شریف)

2- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجملہ
ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ تین باتیں ہیں۔ (1) ہماری
صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی ہیں۔ (2) ہمارے لئے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔
(3) اور جب ہم پانی نہ پائیں۔ زمین کی خاک ہمارے لئے پاک کرنے والی بنائی
گئی۔ (مسلم شریف)

3- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی
مسلمان کا وضو ہے اگرچہ دس برس پانی نہ پائے اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو
پہنچائے۔ غسل و وضو کرے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ (امام احمد ابوداؤد ترمذی)

تیمم کے مسائل

1- جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم
کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے
اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو خواہ ایسا کہ اس نے خود آزمایا
ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے یا یوں کہ کسی اچھے مسلمان اور
لائق حکیم نے جو کہ ظاہر افاق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔

2- محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں۔

3- بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جب کے اکثر بدن میں زخم ہو یا چوکی لگی ہو تو
تیمم کرے ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور زخم سے ضرور

اس کے آس پاس بھی مسح کرے اور اگر مسح بھی ضرر کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔

4- بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو وضو اور غسل ضروری ہے پھر تیمم جائز نہیں۔

تیمم کے فرائض

ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر سارے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دوسری مرتبہ ہاتھ پھر مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک ملنا یا پھیرنا۔

شرائط تیمم

(1) نیت کرنا۔ (2) تیمم کرنے کا عذر پایا جانا۔ (3) جس چیز سے تیمم کیا جائے۔ اس کا پاک اور جنس زمین سے ہونا۔ (4) تیمم کے اعضا پر سب جگہ ہاتھ پھیرنا۔ (5) پورے ہاتھ یا تین انگلیوں سے تیمم کرنا (6) ہاتھوں کو مٹی پر ہتھیلیوں کی طرف سے مارنا۔

سنن تیمم

سنن جمع ہے سنت کی۔ معنی راہ روشن عادت فقہ کی اصطلاح میں وہ امر جس کو حضرت رسالت مآب ﷺ نے شروع کیا۔ (1) شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا۔ (2) ترتیب۔ (3) پے درپے کرنا۔ (4) دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے کے بعد آگے کو کھینچنا۔ (5) پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا۔ (6) ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ کرنا۔

طہارت

طہارت عربی کا لفظ ہے۔ ”معنی پاکیزگی یعنی اگر نماز کا وقت آجائے اور آپ بے وضو ہوں تو پہلے وضو کر لو اس کو ظاہری و جسمانی طہارت کہتے ہیں۔“ (زہی بات باطنی طہارت کی انشاء اللہ اس پر بھی میں تفصیل سے لکھوں گا۔) اور اگر آپ کو نہانے کی ضرورت ہو تو ناپاکی و نجاست دور کرنے کے لیے غسل کرنے کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی جسم پر لگی رہ جائے۔ اس کو دھو دینے کو طہارت کر لینا کہتے ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ طہارتِ صغریٰ اور طہارتِ کبریٰ

طہارتِ صغریٰ وضو ہوتا ہے اور طہارتِ کبریٰ غسل ہوتا ہے۔ نجاستِ صغریٰ حدیث ہے (یعنی اخراجِ ریح کی وجہ سے بے وضو ہو جانا) نجاستِ کبریٰ جماع وغیرہ سے منیٰ کا اخراج ہے۔ جس کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے۔

استنجا

استنجا کے معنی ہیں پانی سے دھونا، ناپاکی دور کرنا، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہ جاتی ہے اس سے بدن کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ شریعتِ اسلام نے ناپاکی سے بچنے کے لیے نہایت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان میں سے ایک چغمل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا تاکہ جب تک یہ شاخ سبز رہے گی ان کی قبروں کا عذاب اللہ رب العزت کم کر دے۔ (بخاری شریف)

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ **فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**۔ اس مسجد یعنی مسجد قبا شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ دوست رکھتا ہے۔ پاک ہونے والوں کو۔

الحديث: حضرت جابر ابو ایوب اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب درج بالا آیت کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ انصار! اللہ رب العزت نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کیا کہ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں فرمایا تو وہ یہی ہے اس کا التزام رکھو۔ (سنن ابن ماجہ)

الحديث: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پاخانے جن و شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ پڑھے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

الحديث: صحیحین میں یہ دعایوں ہے کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

الحديث: ترمذی کی روایت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے یوں ہے کہ جن کی

آنکھوں اور نبی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانہ میں جائے بسم اللہ شریف کہے۔

الحديث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلا سے باہر آتے یوں فرماتے۔ "عُفْرَانِكَ" (حمد ہے اللہ رب العزت کے لیے جس نے میرے شکم سے وہ چیز نکال دی جو مجھے ضرر دیتی اور وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دے گی۔ (ترمذی)

الحديث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ بیت الخلا سے تشریف لاتے تو یوں فرماتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (ابن ماجہ)

حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اذیت کی چیز مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت دی۔

الحديث: متعدد کتب میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب پاخانہ کو جاؤ تو قبلہ کو منہ نہ کرو اور نہ پیٹھہ کرو اور عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔

الحديث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلا کو جاتے انگٹھی اتار لیتے کہ اس میں نام مبارک کندہ تھا۔ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد)

الحديث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے تا وقتیکہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

الحديث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور حاجت کے لیے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے

الحديث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجانہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے اور ابوداؤد کی

ایک روایت میں کوئلہ سے بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

الحديث: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔

الحديث: حضرت عبد اللہ بن مسرج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

الحديث: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جو سب لعنت ہیں ان سے بچو۔

(1) گھاٹ پر۔ (2) بیچ راستہ۔

(3) درخت کے سایہ میں پیشاب کرنے سے۔

الحديث: حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص پاخانہ کونہ جائیں اور ستر کھول کر بات کریں تو اللہ ان پر غضب فرماتا ہے۔

غسل

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ”وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا“ اگر تم جب ہو تو خوب پاک صاف ہو جاؤ۔ یعنی غسل کرو اور فرماتا ہے۔ ”حَتَّى يَطْهَرْنَ“ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں اور فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (النساء: ۴۳)“

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔

الحديث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتداء یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے پھر نماز کا سا وضو فرماتے پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے پھر سر پر تین لپ پانی فرماتے پھر تمام جلد پر پانی ڈالتے۔

الحديث: حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بغیر دھونے کے چھوڑ دے گا اس کو آگ کا عذاب

دیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ تین بار یہی فرمایا یعنی سر کے بال منڈوا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔

الحديث: حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جب کے لیے حلال نہیں کرتا۔

غسل کب ضروری ہوتا ہے

غسل یعنی تمام بدن کے ساتھ نہانا انسان کو ناپاکی کی حالت میں نہانا جب ضروری ہو جائے تو چار چیزوں سے نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ (1) سوتے یا جاگتے میں منی کا شہوت سے نکلنا۔ (2) عضو مخصوص کا سر کسی عورت یا مرد کے مقام مخصوص میں داخل کرنا۔ (3) عورت کو حیض آنا۔ (4) عورت کو نفاس آنا یعنی وہ خون آنا جو بچہ کی پیدائش کے وقت نکلتا ہے۔ ان چاروں وجوہات میں سے جب کوئی وجہ پائی جائے گی تو غسل فرض ہو جائے گا بغیر غسل کے نماز یا کوئی بھی عبادت درست نہ ہوگی ایسے شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا یا قرآن مجید چھونا سب حرام ہے۔

فقہی مسائل

- 1- منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔
- 2- اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں مگر وضو ٹوٹ جائے گا۔
- 3- اگر اپنے ظرف کے ساتھ شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا اب منی باہر آگئی تو

اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہو گیا۔

4- اگر منی کچھ نکلی قبل پیشاب کرنے یا سونے یا چالیس قدم چلنے کے بعد نہالیا اور نماز پڑھ لی اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی۔ اس کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اگر چالیس قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں ہے۔

5- اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا اور سونے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری (احتلام) پائی اور اس تری کے منی ہونے کا یقین ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو اور اگر یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے بلکہ پسینہ، پیشاب یا ودی یا پھر کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مذی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے۔

6- اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں۔

7- اگر سونے سے پہلے شہوت تھی۔ آلہ قائم تھا اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مذی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں اور محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔

- 8- بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ سے بے ہوش ہوا ہوش آنے پر کپڑے یا بدن پر مذی ملی تو وضو واجب ہوگا۔ غسل نہیں اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہوگا مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔
- 9- کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔
- 10- نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہو گیا مگر نماز ہو گئی۔
- 11- کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا آنکھ کھلی تو مذی پائی غسل واجب ہے۔
- 12- رات کو احتلام ہوا جاگا تو کوئی آثار نہ پائے وضو کر کے نماز پڑھ لی اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی۔
- 13- عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے، غسل واجب نہیں۔
- 14- مرد اور عورت ایک چار پائی پر سوئے بعد بیداری بستر پر منی کے آثار پائے گئے اور ان دونوں میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے احتیاط یہ ہے کہ بہر حال دونوں غسل کریں۔
- 15- لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا اس پر غسل واجب ہے۔
- 16- حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے۔ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو انزال ہو یا نہ ہو بشرطیکہ دونوں مکلف ہوں اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا مثلاً مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ تو مرد پر غسل فرض ہے اور لڑکی نابالغ کو بھی نہانے کا حکم ہے اگر لڑکا نابالغ اور عورت بالغہ تو عورت پر غسل فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔

- 17- اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو متاسل اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا جب تک کہ حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔
- 18- اگر چوپایہ یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وہی کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں
- 19- عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی یا کنواری سے جماع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت ضائع زائل نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اسے غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا اور وقتِ مجامعت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا اعادہ کرے۔
- 20- عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا مردے یا جانور کا ذکر یا کوئی چیز بڑیا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں اگر جن آدمی کی شکل میں آیا اور عورت سے جماع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا اگر آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں یونہی اگر مرد نے پری سے جماع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں بغیر انزال وجوب غسل نہیں اور اگر شکل انسانی میں ہے تو صرف غیبت حشفہ سے واجب ہو جائے گا۔
- 21- غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقایا منی نکلی تو اس سے غسل واجب ہوگا البتہ وضو ٹوٹ جائے گا ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہوا اس کو جب اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔
- (1) حیض سے فارغ ہونا۔
(2) نفاس کا ختم ہونا۔
- 22- بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو غسل واجب ہے۔
- 23- کافر مرد یا عورت جب ہے یا حیض و نفاس والی کافر عورت اگر کافر مرد یا عورت سے

- اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے نکل چکی پھر بھی ان پر غسل واجب ہے۔
- 24- مسلمان میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گناہ گار ہوں گے۔
- 25- پانی میں مسلمان مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے پھر اگر نکلنے والے نے غسل کے ارادہ سے اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا ورنہ اب نہلائیں۔
- 26- جمعہ، عید، بقر عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہلانا سنت ہے۔ وقوف، مزدلفہ، حاضری حرم، حاضری سرکار اعظم، طواف و دخول منیٰ اور جہروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن شبِ برأت، شبِ قدر اور عرفہ کی رات اور محافلِ میلاد شریف اور دیگر محافل خیر کی حاضری کے لیے اور مردہ نہلانے کے بعد اور مجنون کے جنون کے جانے کے بعد اور غشی سے افاقہ کے بعد اور نشہ جاتے رہنے کے بعد اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد کسوف، خسوف، استسقاء اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے ان سب امور کے لیے غسل مستحب ہے۔
- 27- حج کرنے والے پر دسویں ذی الحجہ کو پانچ غسل ہیں۔ (1) وقوف۔ (2) مزدلفہ۔ (3) دخول منیٰ۔ (4) جمرہ پر کنکریاں مارنا۔ (5) دخول مکہ طواف جبکہ یہ تین پچھلی باتیں بھی دسویں ہی کو کرے اور جمعہ کا دن ہے تو غسلِ جمعہ بھی یونہی اگر عرفہ، عید یا جمعہ کا دن پڑے تو یہاں والوں پر دو غسل ہوں گے۔
- 28- جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا تو سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔
- 29- عورت جب ہوئی ابھی غسل نہ کیا تھا کہ حیض جاری ہو گیا تو چاہے اب نہالے یا

حیض ختم ہونے پر نہالے۔

30- اگر عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی خریدنا پڑے تو اس کی قیمت شوہر ادا کرے

گا بشرطیکہ غسل اور وضو واجب ہوں یا بدن سے میل کچیل دور کرنے کے لیے نہالے۔

31- رمضان شریف میں اگر رات کو جب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ روزے کا ہر حصہ

جنابت سے خالی ہو اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں مگر مناسب یہ ہے کہ

غرغره اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا یہ دو کام طلوع فجر تک کر لے کہ پھر روزے

سے نہ ہو سکیں گے اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ

اور دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان شریف میں اور زیادہ۔

32- جس کو غسل کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا اگرچہ

اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت

کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات

کی انگٹھی حرام ہے۔

33- اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں یونہی رومال

وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کڑے

کی آستین، دوپٹہ کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونہ اس کے کندھے پر ہے

دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے۔

34- اگر قرآن مجید کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا ادائے شکر کو یا پھر چھینک کے بَعْدَ اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یا

خبر پریشان پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ کہا یا بہ نیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا

سورہ حشر کی پچھلی تین آیات هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے آخر تک پڑھیں اور

ان سب آیات میں قرآن مجید کی تلاوت کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور اگر نیت نہ ہو تو

شریف بلا لفظ قل بہ نیت ثنا پڑھ سکتا ہے اور لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بہ نیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے۔ نیت کو کچھ دخل نہیں۔

35- بے وضو قرآن یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے بغیر چھونے کے زبانی یاد دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

36- روپیہ پر آیت لکھی ہے تو ان سب کو بے وضو اور جب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔

37- قرآن کا ترجمہ فارسی، اردو یا کسی بھی زبان میں ہو تو اس کو چھونے کا بھی وہی حکم ہے۔

غسل کی سنتیں

1- غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تین بار دھوئے پھر استنجا والی جگہ دھوئے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے البتہ اگر چوکی، تختہ یا پتھر پر بیٹھ کر نہائے تو پاؤں بھی دھولے پھر بدن پر پانی ڈالے خصوصاً جاڑے میں پھر تین بار دائیں کندھے پر پانی ڈالے پھر تین بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے پھر تین بار سر پر پانی ڈالے اور تمام بدن پر تین بار پانی پھر جائے اب غسل سے الگ ہو جائے اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور نہاتے میں قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضا کا ستر تو ضروری ہے اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے مگر یہ احتمال بہت بعید ہے اور دورانِ غسل کسی قسم کا کلام نہ کرے نہ کوئی دعا پڑھے بعد نہانے کے تو لیہ سے بدن پونچھ ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔

2- اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرطیکہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج

نہیں ہے البتہ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا زیادہ بہتر ہے نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے اور وضو کے سنن و مستحبات غسل کے لیے سنن و مستحبات ہیں اگر ستر کھلا ہو تو قبلہ رخ منہ نہیں کرنا چاہیے اگر تہبند باندھ کر نہائے تو کوئی حرج نہیں۔

3- اگر بہتے پانی دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے تین بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضا کو تین بار حرکت دے اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضا کو تین بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی اگر بارش میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑا ہونے کے حکم میں ہے بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرنے پانی میں حرکت دینا تین بار دھونے کے قائم مقام ہے۔

4- سب کے لیے غسل یا وضو کے لیے پانی کی ایک مقدار معین نہیں جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ محض باطل ہے ایک لمبا چوٹا دوسرا دبلا پتلا ایک کے تمام اعضا پر بال اور دوسرے کا بدن صاف ایک گھنی داڑھی والا دوسرا بے ریش ایک کے سر پر بڑے بڑے بال دوسرے کا سر منڈا و علیٰ ہذا القیاس۔ سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے۔

5- عورت کو حمام جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے مگر ستر کا لحاظ بہت ضروری ہے لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔

6- بغیر ضرورت صبح سویرے حمام کونہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر ہوا ہے۔

نوٹ

غسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ (1) اس طرح کلی کرنا یا غرضہ کرنا کہ اگر کسی نے

میں پانی پہنچ جائے۔ (2) ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ناک کا حصہ ہے۔ (3) سارے بدن پر پانی بہانا۔

بغیر ان چیزوں کے غسل درست نہ ہوگا اگر بعد میں یہ شبہ ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس پر ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں پانی بہا لینا چاہیے۔

ایک وضاحت

نمازِ جسمانی کے لیے کئی طہارتیں درکار ہیں کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو پھر جسم کی پاکی کی چند صورتیں ہیں۔ ظاہری گندگی سے پاک ہو، حکمی گندگی سے پاک ہو اب حکمی طہارت بھی دو طرح کی ہے۔ چھوٹی طہارت یعنی وضو اور بڑی طہارت یعنی غسل۔

اسی طرح جنانی، روحانی، القیانی اور عرفانی نماز کے لیے بھی بہت سی طہارتیں ضروری ہیں چھوٹی طہارتیں دس لازم ہیں۔ دل کی پاکی ماسوا اللہ ہے، روح کی پاکی بذریعہ مشاہدہ، سینہ کی پاکی بذریعہ امید و قناعت، سر کی پاکی بذریعہ حیا و ہیبت، پیٹ کی پاکی بذریعہ حلال غذا اور محرمات و مشتبہات سے بچنے کے ذریعے، بدن کی پاکی ترکِ شہوات کے ذریعے، ہاتھوں کی پاکی بذریعہ تقویٰ و کوشش، زبان کی پاکی بذریعہ ذکر و استغفار، لہذا جب یہ پاکیاں ان پانیوں کے ذریعے حاصل ہو جاویں تب یہ نماز شروع کی جائے اگر طالبِ مولیٰ غیر کی طرف متوجہ ہو کر دل کا جنبی ہو جائے اسے چاہیے کہ سارے اندرون (باطن) کا غسل کرے کہ نفس کے گناہوں سے دل کو فخر و ریا سے اور دماغ کو خیالِ غیر سے بلکہ اپنے کو اپنے وجود سے پاک کرے کہ نفس کو گناہوں سے لذتِ دنیا کو توبہ و ندامت، اخلاص کے پانی سے دھوئے تب اس مسجدِ قرب میں آنے اور ربِّ ذوالجلال سے مناجات کی نماز کے قابل ہوگا غرض کہ شریعت کی نماز کا وضو، غسل ظاہری اعضا کا ہوتا ہے۔ ظاہری پانی سے اور حقیقتِ معرفت کی نماز کا وضو باطنی اعضا کا ہوتا ہے تو یہ ندامت وغیرہ کے پانی سے شریعت کی نماز کے ارکان

سجدہ سجود ہیں اور اس نماز کا رکن ترک وجود ہے۔

نماز عابداں سجدہ سجودے

نماز عاشقاں ترک وجودے

مگر شریعت کی نماز سب پر فرض ہے۔

گنہگار ہو یا ولی وہ نماز کسی کسی کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس قال کو حال

بنادے اور وہ نماز بھی نصیب کر دے آمین۔

حیض

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ۲۲۲)

اے محبوب ﷺ! تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تم فرمادو وہ
 گندی چیز ہے تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک
 نہ ہو جائیں تو جب پاک ہو جائیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ نے
 تمہیں حکم دیا۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے
 پاک ہونے والوں کو۔

الحديث: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ یہودیوں میں جب کسی
 عورت کو حیض آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام
رضي الله عنهم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ”وَيَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْمَحِيضِ“ نازل فرمائی تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کے علاوہ
 ہر شے کرو۔ اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں۔

اس پر اسید بن حنظل اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما نے آپ کو عرض کیا کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ان سے جماع نہ کریں۔ (کہ پوری مخالفت ہو جائے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ مبارک متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر غضب فرمایا وہ دونوں چلے گئے اور ان کے آگے دودھ کا ہدیہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو بلایا اور پلایا تو وہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غضب نہیں فرمایا تھا۔

(مسلم شریف)

الحديث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم حج کے لیے نکلے جب سرف (مکہ کے قریب ایک مقام) میں پہنچے مجھے حیض آ گیا تو میں رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تجھے کیا ہوا کیا حیض آ گیا ہے عرض کیا ہاں فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے بناتِ آدم پر لکھ دیا ہے تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر جیسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے اور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔

(بخاری شریف)

الحديث: عروہ سے سوال کیا گیا حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ اور جب عورت مجھ سے قریب ہو سکتی ہے؟ عروہ نے جواب دیا یہ سب مجھ پر آسان ہیں اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہیں اور کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے۔ اس وقت بھی اپنے سر مبارک کو ان سے قریب کر دیتے اور یہ اپنے حجرے میں ہی ہوتیں۔ (بخاری شریف)

الحديث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دینا عرض کی کہ میں حائض ہوں فرمایا کہ تمرا حیض

تیرے ہاتھوں میں نہیں۔ (مسلم شریف)

الحديث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حیض والی عورت سے یا عورت کے پیچھے کے مقام سے جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے اس نے کفران کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی۔

حیض کی حکمت

عورت بالغہ کے جسم میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے تاکہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں وہی خون دودھ ہو جائے اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن آئے یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خواری میں خون نہیں آتا اور جس زمانہ میں حمل نہ ہو اور دودھ پلانا بھی نہ ہو وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو عورت کے جسم میں قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔

حیض کے مسائل

- 1- بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادتاً نکلتا ہے بشرطیکہ بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے ہو تو استحاضہ اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔
- 2- حیض کی مدت کم از کم تین دن اور تین راتیں یعنی پورے بہتر ۷ گھنٹے اگر ایک منٹ بھی کم ہے تو پھر حیض نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس راتیں ہیں۔
- 3- ۷ گھنٹے سے اگر ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو استحاضہ ہے البتہ اگر کرن چمکی تھی کہ شروع ہوا اور تین دن تین راتیں پوری ہو کر کرن چمکتے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے اگرچہ دن بڑھنے کے زمانہ میں طلوع روز بروز پہلے اور غروب بعد میں ہوتا رہے گا اور دن چھوٹے ہونے کے زمانہ میں آفتاب کا نکلنا بعد میں اور ڈوبنا پہلے ہوتا رہے

گا جس کی وجہ سے ان تین دن رات کی مقدار ۷۶ گھنٹے ہونا ضروری نہیں مگر تین دن طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور ایک دن رات ہے ان کے ماسوا اگر اور کسی وقت شروع ہوا تو وہی ۷۶ گھنٹے پورے کا ایک دن رات لیا جائے گا مثلاً آج صبح کو ٹھیک 9 بجے ایک دن رات شمار ہوگا اگرچہ ابھی پورا پہرہ دن نہ آیا جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے بعد ہو یا پہرہ بھر سے زیادہ دن آ گیا ہو جب کہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے پہلے ہو۔

4- اگر دس دن اور رات سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو دس دن تک حیض ہے بعد کا استحاضہ اور اگر پہلے اسے حیض آچکے ہیں اور عادت دس دن سے کم تھی تو عادت ہے جتنا زیادہ ہو استحاضہ ہے اسے یوں سمجھو! کہ اس کو پانچ دن کی عادت تھی اب آیا 10 دن تو سارا حیض ہے اگر بارہ دن آیا تو پانچ دن حیض کے باقی سات دن استحاضہ کے اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی چار دن کبھی پانچ دن تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں باقی استحاضہ۔

5- یہ ضروری نہیں مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جیسی حیض ہو بلکہ اگر بعض بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔

6- کم از کم 9 نو برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی ۵۵ برس ہے۔ اس عمر والی عورت کو آئسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔

7- حمل والی کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے یونہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔

8- دو حیضوں کے درمیان کم از کم پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے یونہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے اگر نفاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔

9- حیض اس وقت شمار ہوگا کہ خون فرجِ خارج میں آگیا تو کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرجِ خارج میں نہیں آیا داخل میں ہی رکا ہوا ہے تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی اور نماز پڑھ اور روزہ رکھ سکتی ہے۔

10- حیض کے چھ رنگ ہیں۔ (1) سیاہ۔ (2) سرخ۔ (3) سبز۔ (4) زرد۔ (5) گدلہ۔ (6) مٹیالہ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔

نفاس و حیض کے متعلق احکامات

- 1- حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا زبانی اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے سب حرام ہیں۔
- 2- کاغذ کے پرچہ پر کوئی سورۃ یا آیت لکھی ہوئی ہے اس کا چھونا بھی حرام ہے۔
- 3- جزدان میں قرآن مجید ہو اس جزدان کو چھونے میں حرج نہیں۔
- 4- معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور سچے کروانے میں کوئی حرج نہیں۔

5- دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے۔

6- قرآن مجید کے علاوہ تمام ذکر و اذکار کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ پڑھنا بلاکراہت جائز بلکہ مستحب ہے۔ ان چیزوں کو وضو کر کے یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے اگر ویسے بھی پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اور ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

7- ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔

8- ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔

9- اگر جان کے خطرہ یا چور سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔

- 10- عید گاہ کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں۔
- 11- خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہوا ان کے لیے حرام ہے۔
- 12- اس حالت میں روزہ رکھنا نماز پڑھنا حرام ہے۔
- 13- ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں ان کی قضا نہیں اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔
- 14- نماز کا آخر وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہ پڑھی کہ حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز معاف ہوگی اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو۔
- 15- نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ نماز معاف ہے البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کو قضا واجب ہے۔
- 16- حیض والی کو تین دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ نہانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر پندرہ دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور اگر عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کی قضا پڑھے اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ دس دن کے بعد کی نمازیں قضا پڑھے البتہ اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بے عادت عادت والی نے دس دن کے بعد غسل کر لیا تھا تو ان دنوں کی نمازیں ہو گئیں۔ قضا کی حاجت نہیں اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کرے اور بعد کے روزے ہر حال میں ہو گئے۔
- 17- جس عورت کو تین دن اور رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن بھی ابھی پورے نہ ہوئے یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بعد ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔

- 18- روزہ کی حالت میں حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا اس کی قضا رکھے اگر فرض تھا تو قضا فرض ہے اگر نفلی تھا تو قضا واجب ہے۔
- 19- حیض و نفاس میں سجدہ شکر و سجدہ تلاوت حرام ہے اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔
- 20- سوتے وقت پاک تھی صبح سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہ پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہے۔
- 21- حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر حیض کا کوئی نشان نہ تھا تو رات ہی سے پاک ہے نہا کر عشاء کی قضا پڑھے۔
- 22- اس حالت میں ہمبستری یعنی جماع حرام ہے۔
- 23- ایسی حالت میں جماع کو جائز جاننا کفر ہے اور اگر حرام سمجھ کر کر لیا تو سخت گنہگار ہوا۔ اس پر توبہ فرض ہے اور آئندہ کیا تو ایک دینار اور قرب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔
- 24- اپنے ساتھ سلانا یا کھلانا جائز ہے بلکہ اس وجہ سے پہلے ساتھ نہ سونا مکروہ ہے۔
- 25- اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔
- 26- اگر ہمراہ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سونے اور اگر گمان غالب ہو تو سونا گناہ ہے۔
- 27- پورے دس پر ختم ہوا پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے البتہ اب تک غسل نہ کیا ہو مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے۔
- 28- عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لیا مگر جماع ناجائز ہے۔ تا وقتیکہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں مثال کے طور پر کسی کی عادت چھ دن تھی اور اس مرتبہ چار یا پانچ ہی روز آیا تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع

کردے مگر جماع کے لیے چھ دن پورے ہونے کا انتظار کرے یہ واجب ہے۔
 29- حیض سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں کہ غسل کرے اور غسل کا تیمم کیا تو اس
 سے صحبت جائز نہیں جب تک اس تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد
 اگرچہ پانی پر قادر ہو کر غسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔

وضاحت

اے طالبانِ راہِ حق اگر تم محبتِ دنیا کی بیماری کے مریض ہو نفس کے نقشِ قدم پر چل
 پڑنے کی وجہ سے مسافر ہو چکے ہو اور اپنے وطن سے دور ہو گئے ہو یا تم دنیا کی شہوتوں میں
 سے کسی شہوت کے بیت الخلاء سے آؤ تم دنیا کی لذتوں میں نفس کے لیے ہم آغوش ہو کر
 جنبی ہو جاؤ اور اس آستانہِ قدس میں حاضری کے قابل نہ رہو۔ اس حالت میں تمہارے
 پاس توبہ استغفار کا پانی نہ ہو آنکھوں کے آنسو نہ ہوں کیونکہ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ طیب
 طاہر مقبول بندوں کے آستانوں ان کے قدموں کی خاک کا ارادہ کرو کیونکہ یہ خاک بڑے
 بڑے دلی گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اس خاک کو اپنے چہروں پر ملو۔ اپنے
 ہاتھوں کا مسح کرو کہ اس میں دلوں کی شفا اور گناہوں کی بیماری کا علاج ہے۔ اللہ رب
 العزت اس عمل سے تمہیں ذلیل نہ کرے گا اور تم پر ذلت کی تنگی نہ ڈالے گا بلکہ تم کو اس کے
 ذریعے پاک فرمائے گا۔

سب سے بڑا گناہ بندہ کا اپنا وجود ہے حالانکہ معبود کا وجود ازلی وابدی ہے۔ حقیقت
 کے ہوتے ہوئے مجاز کیسا۔ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت کیسی۔ دن کے ہوتے ہوئے رات
 کیسی۔ اس سے پاکی تب ہی میسر ہوگی جب کسی ایسے بندے کے آستانہ پر نزل لگا جو مان
 اللہ ہو کر باقی باللہ ہو چکا ہو نیز اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم کو انانیت سے پاک کرے
 کہ تمہاری انا کو نثارِ عشق میں ملا کر پھر فنا کی اکسیر ملا کر اسے کیسا بنا دے اور چاہتا ہے کہ تم
 اس کا شکر کرو کہ تم پر وہ بڑا مہربان ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مومنین کا جسم عالم شہادت ہے اور اس کا دل اور روح عالم غیب جیسے عالم غیب و شہادت میں تعلقات ہیں ایسے ہی جسم و قلب کا آپس میں گہرا تعلق ہے جیسے دل کے آثار جسم پر نمودار ہوتے ہیں ایسے ہی جسم کے آثار دل پر نمودار ہوتے ہیں ظاہری جسم کو پاک کرو تا کہ دل بھی پاک ہو جائے جیسے سورج کے انوار کے سامنے والے شیشے میں نمودار ہو کر اس جگہ کو چمکا دیتے ہیں جو سورج سے آڑ میں ہو یونہی آفتابِ نبوت ﷺ کے انوار اولیاء کرام کے سینوں کے ذریعے ہم جیسے دور افتادگان کو بھی چمکا سکتے ہیں نور حضور ﷺ کا ہے مگر ملتا ہے اولیائے کرام کی معرفت۔

مردہ اور مساکل

مسنون معنی روشن کیا گیا بلکہ وہ شے جس کا کرنا شرع میں سنت ہو۔
 مردے کو غسل دینا فرض کفایہ ہے یعنی اگر ایک آدمی غسل دے دے گا تو سب کے
 ذمہ سے فرض ساقط ہو گیا ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ غسل دینے والے کے لیے بہت بڑا
 ثواب ہے۔ لوگ اس سے بچتے ہیں یہ بہت معیوب حرکت ہے بلکہ اپنے مردے کو خود غسل
 دینا چاہیے جب مردے کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کو نہلانے اور کفن دینے میں جلدی
 کرو دیر نہ کرو اور لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع کر دو جب کفن تیار ہو جائے تو پہلے
 نہلانے کے لیے مسجد سے ایک تختہ منگواؤ اس کو اچھی طرح دھو کر پاک صاف کر لو پھر
 تین پانچ یا سات بار اس کے چاروں طرف لوبان وغیرہ کی دھونی دو اور مردہ کو تختہ پر لٹا دو
 اور اس کے کپڑے نکال دو یا کتر کرا تار دو۔

ناف سے زانو تک ایک کپڑا ڈال دو تا کہ ستر چھپا رہے اگر رنگین کپڑا ہو تو زیادہ اچھا
 ہے تا کہ ستر نظر نہ آئے اگر نہلانے کی جگہ کوئی علیحدہ ہو کہ پانی نہ پھیلے گا تو خیر ورنہ تختہ کے
 نیچے گڑھا کھود لینا چاہیے تا کہ پانی نہ پھیلے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو پھر اپنے ہاتھوں سے گرم کر دو
 ٹھنڈا پانی ضرورت کے مطابق رکھ لو۔ پانی کو گرم کرتے وقت ہر طرف سے دھو کر ڈال
 دو۔ ہاتھ سے دیکھ لینا چاہیے کہ پانی زیادہ گرم نہ ہو پھر ٹھنڈا پانی ملا کر ہاتھوں سے دھو کر ڈال
 اور بائیں ہاتھ کو تھیلی لپیٹ کر مردے کو ڈھیلے سے استنجا کراؤ پھر تھیلی کے سرے کو لٹکا کر ڈالو۔

اور نہ دیکھو اس کے بعد خوب پانی سے نجاست کو صاف کر دو۔ اس کے بعد مردہ کا وضو کراؤ اور منہ ناک اور کان میں روئی بھگو کر رکھ دو لیکن پہلے منہ دھوؤ پھر ہاتھ کہنیوں تک دھوؤ۔ سر کا مسح بھی کراؤ کلی نہ کراؤ اور ناک میں پانی بھی نہ دو ہاں اس پر اگر غسل واجب تھا اور اسی حالت میں مر گیا تو کلی بھی کراؤ اور ناک میں پانی بھی دو کہ کپڑا یا روئی پانی سے تر کر کے اس کو ہونٹوں دانتوں اور ناک کو نتھنوں میں نرم حصہ تک پانی پہنچا دو پھر خشک روئی اس کے منہ کان اور ناک میں رکھ دو۔ وضو کے بعد سر اور داڑھی کو خطمی وغیرہ سے دھوؤ تاکہ صاف ہو جائے اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر تین بار اتنا پانی سر سے لے کر پاؤں تک بہاؤ کہ نیچے تک پہنچ جائے اور خوب ملو اور صابن وغیرہ سے میل صاف کر دو۔ اس کے بعد داہنی کروٹ پر لٹا کر پھر اسی طرح تین بار خوب پانی ڈالو۔

پھر اس کے بعد مردے کو ذرا سر کی طرف سے اٹھا کر ٹیک لگا کر تھوڑا سا بٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ تاکہ پیٹ میں کچھ ہو تو نکل جائے اور اگر کچھ پاخانہ وغیرہ نکلے تو اس کو دھو ڈالو۔ اس کے نکلنے سے وضو اور غسل میں نقصان نہیں آتا۔ اس کے بعد بائیں کروٹ لٹا دو اور ایک لوٹے میں کافور پانی میں ملا لو اور سر سے پاؤں تک تین بار ڈالو۔ اس کے بعد بدن کو کپڑے یا تولیہ سے صاف کر کے دوسرا خشک کپڑا ستر پر ڈال دو اور بھیگا ہوا علیحدہ کر دو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔

اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے اور ایک مرتبہ ہی مردہ پر پانی ڈال دے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔

مسائل

- 1- اگر مردہ کو نہلانے والا کوئی مرد نہ ملے تو صرف اس کی بیوی اسے نہلا سکتی ہے۔
- 2- اگر صرف اجنبی عورت ہو تو وہ مرد مردے کو تیمم کرادے۔ غسل نہ دے۔
- 3- عورت مرجائے اور نہلانے والی نہ ملے تو اس کا شوہر اس کو ہرگز نہ نہلائے۔

4- مرد اپنی مردہ بیوی کا چہرہ اور عورت اپنے مردہ خاوند کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں پس یہ جو مشہور ہے کہ مرنے پر سبیاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایسے نامحرم ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھیں سب صحیح نہیں۔

5- ناپاک مرد و عورت نہ کسی مردے کو نہ لائے اور نہ اس کے پاس جائیں۔

6- مردے کے ناخن کاٹنا، بال مونڈنا یا بالوں میں کنگھی کرنا نہ چاہیے البتہ انگلیوں سے بالوں میں خلال کر سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں۔

مردے کی ساری خدمتیں یعنی نہلانا، کفن سلائی کرنا اور اجرت لینا جائز تو ہے مگر سوائے بے حد غریب آدمی کے جس کی بسر اوقات کی دوسری سبیل نہ ہو۔ کسی اور کو اجرت لینا بہتر نہیں ہے۔ مردے کی خدمتیں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے بلا عوض کرنا چاہیے اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیے۔

مردہ کا کفن

کفن معنی مردہ کا لباس جس میں اس کو لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ مردے کے لیے تین کپڑے کفن میں مسنون ہیں۔ (1) چادر۔ (2) ازار بند (تہبند)۔ (3) ایک کرپڑ۔ عورت کے لیے پانچ کپڑے مسنون ہیں۔ (1) کرپڑ۔ (2) ایک ازار بند۔ (3) ایک سر بند۔ (4) ایک چادر۔ (5) ایک سینہ بند۔

اگر کپڑا کم ہو تو مرد کو بے شک دو کپڑے دے دو۔ ایک چادر اور ایک ازار بند (تہبند) اور کپڑا کم ہونے کی صورت میں عورت کو تین کپڑے دے دو۔ (1) ازار بند (تہبند)۔ (2) ایک چادر۔ (3) ایک سر بند اور بلا ضرورت اس کے لیے ایک کرپڑا ضروری ہے۔

مردے کا تہ بند سر سے پاؤں تک کی ایک چادر ہوتی ہے اور عورت کے لیے اس کے

سے ناف بلکہ زانوؤں تک ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ جنازہ کے اوپر چار پائی پر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شمار نہیں ہے البتہ اس کا ڈالنا جائز ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ سفید کپڑا سب سے بہتر ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔

کفن سفید افضل ہے مگر رنگین بھی جائز ہے۔ کفن میں نیا کپڑا یا دھلا ہوا صاف کپڑا سب درست ہے۔ کفن کا جائز اور ضروری خرچ میت کے مال سے لینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ محتاج ہے تو دوسرے مسلمان اس کو کفن دیں۔

کفنانے کا طریقہ

مردہ کو غسل دینے کے بعد مردہ والی چار پائی کو پاس منگوا لو اور کفن کو تین بار یا پانچ بار یا سات بار لو بان وغیرہ کی دھونی دے لو۔ عطر وغیرہ نہیں ملنا چاہیے اور تین بند کفن میں سے پھاڑ کر ایک بیچ میں چار پائی پر کفن کے نیچے پھیلا دو ایک سرہانہ اور ایک پانکتی پر رکھ دو۔ اس کے بعد پہلے چادر پھیلاؤ۔ اس پر دوسری چادر جسے ازار کہتے ہیں بچھاؤ پھر اس پر کرتہ بچھاؤ اور کرتہ کا اوپر کا حصہ اکٹھا کر کے سرہانے کی طرف رکھ دو۔ اس کے بعد مردہ کو کفن پر لٹا کر کرتہ کا گریبان سر میں ڈال کر کرتہ برابر کر دو۔ اور سر اور داڑھی میں عطر لگا دو اور مساجد یعنی دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو پھر اول کفن کو بائیں طرف سے لپیٹو پھر داہنی طرف سے لپیٹو اور تینوں بند باندھ دو۔

عورت کا کفن اسی طرح رکھو۔ اول سینہ بند رکھو پھر چادر پھر ازار اس کے اوپر کرتہ پھر مردہ کو اس پر لٹا کر کرتہ پہناؤ اور سر کے بالوں کو دو حصہ کر کے کرتہ کے اوپر سینہ پر ڈال دو اور نہ ان کو باندھو اور نہ لپیٹو پھر ازار لپیٹو پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے اس کے بعد سینہ بند باندھ دو اور اس کے بعد تینوں بندوں میں گرہ لگا دو۔

یاد رکھو! کہ مرد اور عورت کے تینوں بند کفن سے زائد ہیں۔ لاش کو قبر میں رکھنے کے

بعد ان تینوں بندوں کو کھول دو اور یہ جو روایت چلی آتی ہے کہ سر اور پانچوں کے بند کھولو اور بیچ کا بند نہ کھولو یہ بالکل غلط ہے بند تینوں ہی قبر میں لاش رکھنے کے بعد کھول دینے چاہیں اور یہی درست ہے۔

نمازِ جنازہ

نمازِ جنازہ معنی کہ میت کے تابوت کو آگے رکھ کر اللہ رب العزت کی نماز اور میت کے لیے دعا کی نیت کر کے نماز ادا کرنا۔

مسلمان میت کی نماز فرض کفایہ ہے اگر ایک دو افراد پڑھ لیں گے تو سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اس نماز میں رکوع و سجود نہیں ہوتے۔ اس میں جو چیزیں فرض ہیں۔ اول چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور دوسرے قیام یعنی کھڑے ہو کر نمازِ جنازہ پڑھنا۔

اس میں تین چیزیں مسنون ہیں۔

1- ثناء یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کرنا۔

2- درود شریف پڑھنا۔

3- میت کے لیے دعا کرنا۔ جماعت اس میں شرط نہیں ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی اور نہ ہو۔

نمازِ جنازہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ (بلکہ ایک مرد یا ایک عورت بھی) پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جس قدر بھی آدمی زیادہ ہوں اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے کیونکہ نہ معلوم کس کی دعا لگ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی مسلمان مر جائے پھر کھڑے ہو کر چالیس افراد اس کے جنازہ کی نماز پڑھ لیں اور اللہ رب العزت

العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ رب العزت ضرور ان کی سفارش میت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ (مسلم شریف)

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ چلا اور اس کی نماز پڑھنے اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہا اس کو دو قیراط (یعنی دو حصے) ثواب ملے گا ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو نماز پڑھ کر دفن سے پہلے واپس ہو گیا تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹا۔ (بخاری و مسلم)

مسئلہ: جنازہ کی نماز میں تکبیر کہتے وقت آسمان کی طرف منہ اٹھانا بے اصل ہے شریعت سے بالکل ثابت نہیں۔

مسئلہ: اگر جوتے ناپاک ہوں تو ان کو پہن کر یا کھڑے ہو کر نماز جنازہ نہ ہوگی۔ آج کل بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔

مسئلہ: نماز جنازہ میں تین صفیں باندھنا مستحب ہے۔

نماز جنازہ کی شرائط

شرائط جمع شرط کی۔ بمعنی لازم ہونا وہ چیز جس پر کسی بات کا ہونا منحصر ہے اور نماز جنازہ کی شرطیں یہ ہیں۔

(1) میت کا مسلمان ہونا۔ (2) میت کا پاک ہونا۔ (3) کفن پاک ہونا۔ (4) میت کا ستر ڈھکا ہونا۔ (5) میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا یہ سب شرطیں تو میت سے متعلق تھیں اور نماز پڑھنے والے کے لیے وقت کے سوا باقی تمام شرطیں وہی ہیں جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہی چیزوں سے نماز جنازہ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔

فرق صرف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قہقہہ مار کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عورت کے برابر کھڑے ہونے سے نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی۔

نماز جنازہ کی ترکیب

ترکیب معنی مرکب کرنا، طریقہ

نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینہ کے برابر کھڑا ہو جائے۔ امام کے پیچھے اور لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ تین یا پانچ یا سات یا طاق تعداد میں صفیں کرنا بہتر ہے۔

نماز جنازہ پڑھتے وقت اس طرح نیت کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتا ہوں میں اس جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور دعا واسطے اس حاضر میت کے پھر دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہہ کر نماز کی طرح باندھ لیں امام زور سے تکبیر کہے اور مقتدی آہستہ کہیں۔

پھر ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ“ سے لے کر اخیر تک امام اور مقتدی بالکل آہستگی سے پڑھیں اور ”وَتَعَالَى جَدُّكَ“ کے بعد ”وَجَلَّ ثَنَاءُكَ“ بھی پڑھیں پھر امام آواز سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تکبیر کہتے ہوئے سر کو اوپر نہیں اٹھانا چاہیے پھر اس کے بعد درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بالکل آہستگی سے پڑھیں اس کے بعد سب دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں اس کے بعد دعا پڑھیں جو کہ ہم مندرجہ ذیل عنوان میں تحریر کر رہے ہیں پھر دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں تپ سلام پھیریں۔

جنازہ لے چلنے کا بیان

- 1- جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے اور حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کا جنازہ خود اٹھایا۔
- 2- سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دیں اور ہر بار دل سے ”اللہ اکبر“ کہیں اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کندھا دیں پھر بائیں سرہانے کندھا دیں اور پھر اس کے بعد

- سرہانے پھر بائیں پائنتی اور دس قدم چلیں تو چاروں طرف سے کل ۴۰ قدم ہو گئے۔
- 3- حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ رب العزت اس کی حتمی مغفرت فرمائے گا اور اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔
- 4- عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا ناجائز اور مکروہ ہے اگر نوحہ کرنے والی ساتھ ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے۔ بالفرض اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ جانے سے انکار نہ کیا جائے۔
- 5- اگر عورتیں جنازہ کے پیچھے ہوں اور مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یا ان میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے۔
- 6- جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے رکھیں اور جنازہ کے ساتھ آگ لے جانے کی سخت ممانعت ہے۔
- 7- جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے وہ موت احوال و احوالِ قبر کو پیش نظر رکھیں اور دنیا کی باتیں نہ کریں نہ ہنسیں۔
- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنازہ کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو جنازہ میں ہنستا ہے میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں اور بلحاظ زمانہ اب علماء نے ذکرِ جہر کی بھی اجازت دے دی ہے۔
- 8- جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا اور دنیا جائز ہے جبکہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں مگر اجرت لینے والے کو جو ثواب حدیث شریف میں بیان ہوا ہے وہ نہ ملے گا۔
- 9- میت اگر پڑوسی، نیک شخص یا رشتہ دار ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔
- 10- جو شخص جنازہ کے ساتھ گیا اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے اور نماز کے بعد

اولیائے میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے اور دفن کے بعد اولیائے میت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

نماز جنازہ کی دعائیں

دعا معنی مانگنا، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر شاپرٹھو۔

ثناء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

پھر اللہ اکبر کہہ کہ یہ پڑھو۔

درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر اگر جنازہ بالغ کا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت یہ دعا پڑھیں۔

دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأَنْشَانَا . اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ .

اور اگر نابالغ لڑکے کا جنازہ ہو یہ دعا پڑھو۔

نابالغ لڑکے کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَاقِعًا

وَمُشَفَّعًا .

اگر نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے۔

نابالغ لڑکی کے لیے دعا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً

ومشفعة

چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔

قبر اور دفن کے بارے میں فقہی مسائل

1- میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ کر چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں۔

2- جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ دفن نہ کریں کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مخصوص ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔

3- قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے درجہ کے برابر اور گہرائی کم از کم نصف قد کے برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔

4- قبر دو قسم سے ہے۔ لحد والی کہ کھود کر اس میں دائیں جانب قبلہ کی طرف قبر میں جگہ کھود کر میت رکھنے کی جگہ بنائی۔ دوسرے صندوق جو پاک و ہند میں رائج ہے اور لحد کھودنا سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اگر زمین نرم ہو تو صندوق میں بھی کوئی حرج نہیں۔

5- قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔

6- قبر کے اس حصہ میں کہ میت کے جسم کے قریب ہے کچی اینٹ لگانا مکروہ ہے کیونکہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے۔

7- قبر میں اترنے والے دو یا تین افراد قوی اور مضبوط اعصاب ہوں اگر کوئی بات

نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔

8- عورت کی میت قبر میں اتارنے والے محارم ہوں یہ نہ ہوں تو دیگر رشتہ دار یہ بھی نہیں ہوں تو پرہیز گار اجنبی کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔

9- میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۔

اور ایک روایت میں بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بھی آیا ہے۔

10- میت کو قبر میں لٹاتے وقت دائیں طرف اس کا منہ کر دیں اگر قبلہ طرف منہ کرنا بھول گئے۔ تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر منہ قبلہ رو کر دیں اگر دینے کے بعد یاد آیا پھر نہیں۔

11- قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اگر کھولنا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں۔

12- قبر میں رکھنے کے بعد قبر کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں۔ اگر زمین ہو تو تختہ لگانے میں بھی حرج نہیں اگر تختہ لگانے میں درزدہ جائے تو مٹی کے ڈھیلوں سے بند کر دیں۔ صندوق کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

13- اگر عورت کی میت ہو تو تختہ وغیرہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ کر رکھیں اور مرد کو قبر کو تختہ یا اینٹ وغیرہ لگاتے وقت ڈھانپنے کی ضرورت نہیں۔

14- اگر بحری جہاز وغیرہ میں انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل اور کفن و تدفین کرنا نماز جنازہ پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔

15- علماء و سادات وغیرہ کی قبور پر قبہ بنانے میں کوئی حرج نہیں اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے۔

16- اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو ایسے قبرستان میں دفن زیادہ بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔

17- مستحب ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اوّل و آخر پڑھیں۔ سرہانے پر "آلَمَ سے مُفْلِحُونَ" تک اور پائنتی کی طرف "اَمِنَ الرَّسُولَ" سے ختم سورت تک پڑھیں۔

18- دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن مجید اور توبہ و استغفار کرتے رہیں اور یہ دعا پڑھیں کہ نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔

19- ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں بہر حال ضرورت شدید ہو تو کر سکتے ہیں مثلاً خوفناک زلزلہ، حالت جنگ وغیرہ۔

20- جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ وہاں نہ ہی رہتا ہو بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے خاندان کے قبرستان میں دفن کریں اور ایک یا دو میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلہ پر ہوتے ہیں اور اگر دوسرے شہر میں اس کی لاش اٹھالے جائیں تو اکثر علمائے کرام نے منع فرمایا ہے اور یہی صحیح بھی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جانا چاہیں اور دفن کے بعد مطلقاً لے جانا ممنوع ہے۔ سوائے بعض صورتوں کے جو مذکور ہوں گی۔

21- یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کے سپرد کرتے ہیں پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں یہ ناجائز ہے اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔

22- دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے خواہ اولیائے میت سے کہے کہ اپنا مردہ نکال لو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے یونہی اگر وہ زمین شفعہ میں لے لی گئی یا غصب کئے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردہ نکلا سکتا

ہے۔

23- عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثاء موجود نہ تھے ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے یا کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک درہم ہو۔

24- اپنے لئے کفن تیار رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے اور قبر کھودا رکھنا بے معنی ہے کیا معلوم کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہونا ہے۔

25- اگر کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں میں سے گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے اور قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے ایک شخص کو حضور اقدس ﷺ نے جوتے پہنے دیکھا فرمایا جوتے اتار دے نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے ایذا دے۔

26- قبر پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے۔

27- قبر پر قرآن مجید اجرت پر نہ پڑھتے ہوں کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا ناجائز ہے اور اگر اجرت پر پڑھوانا چاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھے پھر یہ کام لے۔

28- شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ قبر میں میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھے بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا گیا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔

29- زیارت قبور مستحب ہے ہر ہفتہ میں جمعرات جمعہ ہفتہ یا ہر کے دن چاند مبارک سے ہے۔ سب سے افضل بروز جمعہ وقت صبح ہے۔ اولیائے کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے کیونکہ وہ اپنے زائرین کو نفع پہنچاتے ہیں۔

30- قبر کو بوسہ دینا بعض علمائے کرام نے جائز لکھا ہے مگر حقیقت میں منع ہے۔
 31- شریعت میں کسی بھی قبر کا تعظیسی طواف سخت منع ہے اور اگر برکت حاصل کرنے کے لیے مزار کے گرد پھرا تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ عوام کو اس سے بھی منع کیا جائے کیونکہ عوام الناس نہ جانے کچھ کا کچھ سمجھیں۔

32- دفن کے بعد مردہ کو تلقین کرنا اہلسنت کے نزدیک مشروع ہے یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا ہے۔

الحديث: حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو دفن کر چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلاں وہ سنے گا مگر جواب نہ دے گا پھر کہے یا فلاں بن فلاں وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر کہے یا فلاں بن فلاں وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی پھر کہیں تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد ﷺ کے پیغمبر اور قرآن مجید کے امام ہونے پر راضی تھا تو نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے اس پر کسی نے حضور ﷺ سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا حوا کی طرف نسبت کر دے۔

تعزیت

1- تعزیت مسنون ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر تعزیت کرے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔

دوسری حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرنے کے لئے اسے
اسی کی مثل ثواب ملے گا۔

- 2- میت کے اعزہ کا گھر بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں۔ اس میں حرج نہیں اور
مکان کے دروازہ پر یا شارع عام پر بچھونے بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے۔
- 3- میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات
کے لیے کھانا تیار کروا کر لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔
- 4- جن لوگوں سے کلمہ طیبہ یا قرآن مجید پڑھوایا۔ ان کے لیے کھانا تیار کرنا ناجائز ہے
یعنی جبکہ ان کو ٹھہرا لیا ہو یا معروف ہو یا وہ اغنیا ہوں۔
- 5- میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے کہ
دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے ناکہ غم کے وقت اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے۔
- 6- تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ میں سے کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ لحاظ ضروری
ہے کہ ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے ایسے ہی اگر بعض ورثہ موجود نہ
ہوں جب بھی ناجائز ہے جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو اور سب بالغ ہوں
اور سب کی اجازت سے ہو تو کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود والد اپنے
حصہ سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
- 7- تعزیت کے لیے اکثر عورتیں جمع ہوتی ہیں اور روتی چیلتی اور ٹوخہ کرتی ہیں انہیں کھانا
نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔
- 8- میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے اسے صرف میت کے گھر والے کھائیں اور
انہیں کے لائق بھیجا جائے زیادہ نہیں اوروں کے لیے وہ کھانا کھانا منع ہے۔
- 9- صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے بعد والے دن مکروہ ہے۔
- 10- قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔

- 11- جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔
- 12- سوگ کے لیے مردوں کا سیاہ کپڑے پہننا مکروہ ہے۔
- 13- ایسے ہی سیاہ بلے لگانا اس میں نصاریٰ کی مشابہت ہے۔
- 14- نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے یونہی واویلا و امصیبتا کہہ کر چلانا۔
- 15- گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔
- 16- تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں مگر عورت شوہر کے مرنے پر چار ماہ دس دن سوگ کرے۔
- 17- آواز سے رونا منع ہے اگر آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں بلکہ حضور ﷺ نے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال پر بکا فرمایا۔
- یہاں پر مختلف احادیث جو نوحہ کے بارے میں آئی ہیں تحریر کر رہا ہوں تاکہ مسلمان بھائی بغور دیکھیں اور اپنے آپ پر غور کریں۔
- الحديث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا جو منہ پر طمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے (نوحہ کرے) وہ ہم میں سے نہیں۔ (بخاری و مسلم)
- الحديث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”واللفظ المسلم“ فرماتے ہیں ﷺ جو سر منڈائے (یعنی کسی کے مرنے پر جیسے ہندو بھدرا کرتے ہیں) اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں۔
- الحديث: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ﷺ کہ میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں اور لوگ انہیں نہ چھوڑیں گے۔ (1) حسب پر فخر کرنا

(2) نسب میں طعن کرنا (3) ستاروں سے بارش چاہنا (یعنی فلاں پتھر کے سخت پانی بر سے گا) (4) نوحہ کرنا اور فرمایا نوحہ کرنے والوں نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان پر ایک کرنا فطران کا ہوگا اور ایک خارش کا۔

الحديث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ رب العزت عذاب نہیں فرماتا اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحمت فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کے سبب میت پر عذاب ہوتا ہے یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو (واللہ تعالیٰ اعلم) یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو اور جب تم رونے لگتے ہو تو وہ بھی روتا ہے۔

الحديث: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحہ کے سبب اس پر عذاب ہوگا یعنی انہیں صورتوں میں۔

الحديث: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا میں نے کہا کہ مسافرت اور پردیس میں وصال ہوا۔ ان پر اس طرح زوولگی کی طرح کا چرچا ہو۔ میں نے رونے کا تہیہ کیا تھا اور ایک عورت بھی اس ارادہ سے آئی کہ میری مدد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جس نے اسے اللہ تعالیٰ سے شیطاں کو دو مرتبہ نکالا تو اس میں شیطاں کو داخل کرنا چاہتی ہے فرمایا میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے باز آئی اور نہیں روئی۔

الحديث: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ہے اور رونے والا اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس میت پر دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اسے کوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو ایسا تھا۔

الحديث: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! کہ اگر تو اول صدمہ کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لئے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں۔

الحديث: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے ”اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ“ کہے اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کہ مصیبت پہنچی تھی۔

اذان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

یعنی اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ
کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔

۲۔ میں اذان کا طریق جاری ہوا۔ اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں اور شریعت میں
خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے۔ اذان پانچوں
فرض نمازوں کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی نماز یا
عبادت کے لیے سنت نہیں ہے جب ہنجانہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ہو جائے تو
اذان دی جاتی ہے اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی جائے تو دوبارہ وقت ہونے پر کہی
جائے گی۔ اذان کے بعد نماز کے لیے اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانا کھانے میں
مشغول ہوں یا پاخانہ و پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شامل ہو سکیں البتہ
مغرب کی اذان کے بعد تین آیت کی مقدار ٹھہر کر تکبیر کہی جائے۔

اذان کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر
سکیں۔ مشورہ طلب امر یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے کون سا طریق استعمال کرنا

جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سینگ (بگل) بجایا جائے (جیسا کہ یہود کا معمول تھا) کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹے بجائے جائیں (جیسا کہ نصاریٰ کیا کرتے تھے) آنحضرت ﷺ نے کسی کے مشورہ کو پسند نہ فرمایا۔

اگلے روز امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربہ رضی اللہ عنہ کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ خواب حق ہے اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تلقین کرو وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث شریف کو ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز بلند ہوگی۔ اس حدیث شریف کو ابن ماجہ نے عبدالرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اذان کہنے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

اذان اور اقامت عربی زبان اور انہی الفاظ میں ضروری ہے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں۔ اس میں الفاظ یا زبان کا تصرف جائز نہیں۔ اذان دینے والا مرد ہونا چاہیے۔ عورت کی اذان درست نہیں۔ اذان کسی اونچے مقام پر مسجد سے علیحدہ قبلہ رو کھڑے ہو کر دینی چاہیے اور مؤذن کانوں کے سوراخوں کو اپنے کلمہ کی انگلیوں سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے اذان دے۔ اذان کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ

حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں

میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔

آؤ نماز کے لیے

آؤ نماز کے لیے۔

آؤ بھلائی کی طرف

آؤ بھلائی کی طرف۔

اللہ سب سے بڑا ہے

اللہ سب سے بڑا ہے۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

مسلمان جب اذان سے تو اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی کہنا چاہیے ”جل شانہ وعم نوالہ“ اور اس کے بعد جو کلمات مؤذن پکار رہا ہے خود بھی انہی الفاظ کو بالکل آہستگی سے اپنی زبان سے بھی ادا کرتا رہے۔ جب مؤذن ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ پکارے تو سننے والے کو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہنا چاہیے اور جب مؤذن حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کہے تو کہنا چاہیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (یعنی نہیں ہے پھرنا گناہ سے اور نہ قوت عبادت مگر ساتھ اللہ کے) اور یہی الفاظ اس وقت ادا کرنے چاہیے جب مؤذن حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتا ہے۔ لیکن صبح کی اذان میں حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد مؤذن دو مرتبہ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کہتا ہے اس کے جواب میں ”صدقت وبردت“ کہنا چاہیے۔

اقامت

معنی نماز جماعت کی اطلاع کے لیے تکبیر کہنا۔ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کی اطلاع کے لیے اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد دو مرتبہ ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہا جاتا ہے۔ اس کو اقامت اور تکبیر کہا جاتا ہے۔ اذان اور اقامت صرف مردوں کے لیے سنت ہے اور جب آدمی سفر میں ہو تو اذان اور تکبیر دونوں کہنا بہتر ہے اگر اذان نہ کہے تو تکبیر کہے دونوں کو چھوڑنا مکروہ ہے اگر کسی وجہ سے گھر میں فرض نماز پڑھے تو مسجد کی اذان اور تکبیر کافی ہے اقامت کے وقت جب ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ سنے تو جواب میں ”أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا“ کہا جائے۔ تکبیر کے الفاظ جلدی جلدی کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ (بخاری شریف)

فقہی مسائل

1- مسجد میں بغیر اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔

- 2- قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے اور اگر کوئی شخص شہر یا گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کوئی کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔
- 3- گاؤں میں رہنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔
- 4- لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ نماز صحیح نہ ہوئی اور وقت ابھی باقی ہے تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور اذان کا اعادہ نہیں اور اگر فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کہے۔
- 5- جماعت بھر کی نماز قضا ہوگئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں۔
- 6- نماز پنجگانہ کے سوا باقی تمام نمازوں مثلاً وتر، جنازہ، عیدین، نذر سنن، رواتب، تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف اور دیگر نوافل میں اذان نہیں۔
- 7- بچے اور مغموم کے کان میں مرگی والے اور غضب ناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اور لڑائی کی شدت اور آتشزدگی کے وقت اور بعد دفن میت اور جنات کی سرکشی کے وقت مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان مستحب ہے۔ و بآء کے زمانہ میں بھی مستحب ہے۔
- 8- عورت کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے کہیں گی تو سخت گنہگار ہوں گی اور اعادہ کی جائے۔
- 9- عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا اس میں بھی اذان و اقامت مکروہ ہے اگرچہ جماعت سے بھی پڑھے کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔
- 10- خنثی و فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشہ والے اور پاگل نا سمجھ بچے اور جناب کی اذان مکروہ ہے۔ ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔
- 11- سمجھ والا بچہ، غلام، اندھا اور ولد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے۔
- 12- مستحب ہے کہ مؤذن، مرد، عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم، عادل اور نیکو ہو۔

احوال کا نگران اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو۔
 اذان پر مداومت کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو
 اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتادے تو اس کا اور آنکھ
 والے کا اذان دینا یکساں ہے۔

13- مؤذن ہی امام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔

14- ایک شخص کو ایک وقت میں دو مساجد میں اذان کہنا مکروہ ہے۔

15- اذان و اقامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے وہ نہ ہو تو اس کے کنبہ والوں کو اور اگر اہل
 محلہ والوں نے کسی ایسے کو امام و مؤذن رکھا جو بانی کے امام و مؤذن سے بہتر ہے تو
 وہی بہتر ہے۔

16- بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اگر کبھی تو اعادہ کرے ہاں مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے
 تو حرج نہیں۔

17- اذان قبلہ رو کہے۔ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اس کا اعادہ کیا جائے مگر مسافر
 جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

18- مؤذن کا حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے۔

19- اثنائے اذان میں بات چیت کرنا منع ہے اگر اذان میں بات کی تو دوبارہ اذان کہے۔

20- کلمات اذان میں لحن حرام ہے۔ مثلاً اللہ اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ اللہ یا اکبر
 پڑھنا یونہی اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے۔

21- کلمات اذان کو موسیقی پر گانا بھی حرام ہے۔

22- طاقت سے زیادہ آواز کو بلند کرنا مکروہ ہے۔

23- مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے۔

24- اذان مسجد پر کہی جائے یا خارج میں مسجد میں ہرگز نہ کہے۔

نماز

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ . (البقرة: ۴۳)

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

مزید ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ

حِفْظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوَةِ الْوَسْطٰی وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قٰنِیْنِیْنَ ۝ (البقرة: ۲۳۸)

نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب

۔

نماز کیا چیز ہے؟

نماز معنی پرستش

نماز کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ ”صلوٰۃ“ ہے چنانچہ عربی زبان کے ماہرین اور علمائے تحقیق فرماتے ہیں کہ لفظ ”صلوٰۃ“ کے معنی دعائے شوق کے ہیں اور بعض ماہرین لغات کا قول ہے کہ لفظ صلوٰۃ کے معنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ نماز یا لفظ صلوٰۃ کا مفہوم وہ عمل ہے جس میں انسان اپنی روح کو بدن کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے جسم کو اس کے حضور حاضری میں تصور کرے۔

انسان پوری توجہ اور حضوری قلب کے ساتھ اللہ رب العزت کے عظمت و جلال اور اس کے واحد و لا شریک ہونے کا اقرار اور احساس کرے اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر شریعتِ اسلامی کے مقررہ مبارک و جامع کلمات کے ساتھ اپنی عبدیت اور اللہ رب العزت کی معبودیت اور ربوبیت کا اعتراف و اظہار کرے۔

نماز کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی ماہیت اور اس کے اجزاء و عناصر پر غور کرنے کے بعد جن الفاظ کی تشریح فرمائی ہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ نماز کی حقیقت تین اجزاء پر مشتمل ہے۔

1- یہ غور کرنا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ بلند و بالا ہے اور ان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو ہر جگہ موجود سمجھنا۔

2- اللہ رب العزت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونے کے لیے مقررہ الفاظ میں اس کی حمد و ثناء اور اس کے ساتھ اپنی عبدیت کا اظہار کرنا۔

3- کچھ مقررہ الفاظ کے ذریعے ان کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اپنی بے مائیگی و پامالی کا اظہار کرنا۔

حواسِ خمسہ اور نماز

حواسِ خمسہ معنی پانچ طاقتیں

اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے پانچ طاقتیں عطا فرمائی ہیں پہلی طاقت دیکھنے والی آنکھ دوسری طاقت خوشبو یا بدبو سونگھنے کے لیے ناک تیسری طاقت کسی چیز کا ذائقہ چکھنے والی زبان چوتھی طاقت اچھی یا بری آوازیں سننے والے کان پانچویں طاقت گرمی یا سردی کی پہچان کرنے والی طاقتِ بدن۔

اللہ رب العزت نے ان پانچوں طاقتوں یعنی حواسِ خمسہ کے مقابلہ میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔

نعمتیں جمع میں نعمت کی بمعنی بخشش

اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بخشی اور پھر اس کی ضروریات کی پانچ سب سے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔

(1) کھانے اور پینے کی چیزیں۔ (2) گرم اور سرد لباس۔ (3) اس کی رہائش کے لیے مکان۔ (4) خدمت کے لیے بیوی اور نوکر وغیرہ۔ (5) سفر کے لیے سواری وغیرہ کا سامان جان کا شکر یہ کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ کا اقرار ہے اور زندگی پالنے کے بعد درج بالا پانچ چیزوں کا شکر یہ پانچ نمازیں مقرر فرمائیں تو جو شخص پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ ان پانچ نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتا ہے اور جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ انتہائی ناشکرا ہے اور جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔

الحدیث: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ .

جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر اور ناشکری کی۔

انسان کی پانچ حالتیں اور نماز

انسان کی ساری زندگی پانچ حالتوں میں گزر جاتی ہے۔ اول لیٹنے۔ دوم بیٹھنے۔ سوم کھڑے ہونے۔ چہارم سونے۔ پنجم جاگنے میں اور ان پانچ حالتوں میں ہمہ پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برستی رہتی ہیں کہ جن کا شمار کرنا بھی انسان کی قوت اور طاقت سے باہر ہے اور جب انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو اس کا شکر یہ کیسے اور کیونکر ادا کر سکتا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے پانچوں حالتوں کی تمام نعمتوں کا شکر یہ پانچوں نمازوں میں رکھ دیا اور پانچوں نمازیں فرض کر دیں۔ گویا کہ جس نے پانچوں نمازیں پڑھ لیں اس نے اپنی ہر حالت اور اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا شکر یہ ادا کر دیا۔

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (البقرة: ۱۸۵)

اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔

موت کے بعد پانچ منزلیں اور نماز

موت معنی مرجانا اور منزلیں جمع ہے منزل کی بمعنی درجے دنیا میں جب تک انسان رہتا ہے چلتا پھرتا ہے اس کو زندگی کہتے ہیں بلکہ اس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے اسے مرجانا کہتے ہیں اس امر جانے کے بعد انسان پانچ پریشانیوں سے گزرتا ہے۔

1- موت؛ 2- قبر؛ 3- پل صراط؛ 4- بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا؛ 5- جنت کا

دروازہ بند ہو جانا۔

اللہ رب العزت اپنے فضل سے سب پر آسانی فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان پانچوں پریشانیوں اور مصیبتوں کے رفع فرمانے کے لیے یہ پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔

من حافظ على الصلوة اكرمه الله بخمس حصال يرفع عنه ضيق

الموت و عذاب القبر و يعطيه الله كتابه ببينه و يبر على الصراط

کا لبرق و يدخل الجنة بغير حساب

جس نے پانچوں نمازیں ادا کیں اللہ رب العزت اس کو پانچ چیزیں عنایت فرمائے

گا۔

1- موت کی سختی سے بچائے گا؛ 2- قبر کی تنگی اور عذاب سے محفوظ رکھے گا؛ 3- نامہ

اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا؛ 4- پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا؛

5- جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

نماز کی حقیقت

نماز رب کی دعوت ہے جیسا کہ دعوت والا مہمان کے لیے دسترخوان پر طرح طرح

کے کھانے جمع فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے نماز میں مختلف ارکان جمع فرمائے دیئے۔ جن میں مختلف لذتیں ہیں۔ بعض میں گناہوں کی معافی ہے بعض میں ٹیکوں کی زیادتی۔ بعض میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بعض میں اللہ رب العزت سے قرب حاصل ہوتا ہے مگر یہ فوائد نماز کی حفاظت کرنے والا حاصل کر سکتا ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ سر تو سوئے حرم جھکے اور دل روئے یار کی طرف سجدہ کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا۔

مجراب ابروئے تو اگر قبلہ ام نبود
کے بر فلک بزند ملائک نماز من

اس لیے فرمایا گیا کہ حافظو! نماز کی حفاظت کرو نماز اور خالق نماز تمہاری نگرانی فرمائے گا تاکہ تم نماز میں صدق اخلاص، حضور، خضوع، مناجات، تذلیل، انکسار، استعانت، طلب ہدایت، سکون، وقار، ہیبت، تعظیم کا لحاظ رکھو تو اللہ رب العزت تمہیں توفیق اجابت، قبولیت اثابت، (ثواب) اور اثابت (رجوع) عطا فرمائے گا۔

دل کی نماز نماز وسطیٰ ہے کیونکہ دل بدن انسان کے بیچ میں ہے نیز دل روح اور جسم کے درمیان واسطہ ہے۔ بدن کی نماز تو سلام پر ختم ہو جاتی ہے مگر دل کی نماز کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ دل والوں کی یہ شان ہے کہ (اِنَّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)۔ مہذب (گوارہ) سے لحد تک ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں۔ سالکین کو چاہیے کہ قبور میں جانے سے پہلے حرم حضور میں پہنچیں کیونکہ قبور کی نماز اللہ غیور کے ہاں مقبول ہی نہیں۔

نماز کا کمال یہ ہے کہ نمازی کائنات سے بے خبر ہو جائے اللہ رب العزت ایسی ہی نماز نصیب فرمائے آمین۔

نمازیں پانچ ہیں

1- نماز سر جس میں مشاہدہ غیب ہے۔

2- نمازِ نفس؛ جس میں نفس کی خواہشات بچھ جائیں۔

3- نمازِ قلب؛ جس میں انوارِ کشف ظاہر ہوں۔

4- نمازِ روح؛ جس میں وصال ہو۔

5- نمازِ بدن؛ جس میں حواس کی حفاظت ہو۔

ان پانچوں نمازوں کو قائم رکھو مگر بیچ کی نماز یعنی قلبی نماز کی انتہائی پابندی کرو اس میں ماسویٰ اللہ سے پاکی شرط ہے اور توجہ الی اللہ اس کا رکن ہے یہ نماز خطرات اور کعبہ ذات سے پھر جانے پر فاسد ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ظاہری باطنی اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہیں راہِ طریقت میں صدماتِ جلالی سے ڈر لگے تو صدق و یقین کے قدم یا عزم و ارادہ کی سواری پر نمازِ قلب ادا کرتے ہوئے جاؤ اور جب مقصود پر پہنچ کر یہ خوف دور ہو جائے تو پھر فنا کی نماز حسب ہدایت پڑھو جس میں تم ہی تم ہو۔ کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ لیلیٰ تمہاری ہے؟ بولا! میں خود لیلیٰ ہوں۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ نمازِ بدن کی حالت میں بدن کو دنیاوی مشاغل کھانے پینے، کلامِ سلام سے بچایا جاتا ہے اور نمازِ نفس میں نفس کو دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور نمازِ دل میں دل کی محبت ماسویٰ اللہ سے اور نمازِ روح میں جان کو ماسویٰ اللہ سے اور نمازِ سر میں اپنی ہستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نمازِ بدن تو تکبیر تحریمہ پر شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتی ہے مگر دوسری نمازیں دل و نفس وغیرہ کی زندگی ختم ہونے پر اور نمازِ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ روح کو فنا ہے نہ اس کی نماز کی انتہا ہے۔

۔ پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے

البتہ پی کے ہوش میں آنا حرام ہے

یہ کوچہ حبیب ہے صحن حرم نہیں

سجدہ کیا تو سر کا اٹھانا حرام ہے

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ نمازِ سرادا کرنے والا اپنی ہستی کو فنا کر کے باطل کو مٹاتا جاتا ہے جس کا نتیجہ بقا باللہ ہوتا ہے۔ قطرہ اپنے کو دریا میں فنا کر کے دریا بن جاتا ہے۔ اس میں روانی، طغیانی، موج، لہر وغیرہ سب کچھ پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ واصل باللہ ہو کر (9) کا عدد بن جاتا ہے پھر جسے کبھی فنا نہیں۔

۔ تیری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا
جو اسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں

اوقاتِ نماز

پانچ نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ یہ خاص اوقاتِ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مقرر فرمائے۔

وقتِ ظہر

نمازِ ظہر کے لیے آفتاب کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت اسے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ دنیا کے لیے سورج بہت بڑا روشن کرہ ہے اور مشرک سورج پرست اس کو پوجتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سورج دوپہر تک روشن ہوتا ہے۔ چڑھتا اور اس کی تمازت (یعنی تیزی) بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن دوپہر کے بعد ڈھلنے لگتا ہے اور اس کا عروج و غرور اور تیزی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا گھٹنا اور ڈھلنا ہی اس کے فانی ہونے کی نشانی ہے جب سورج ڈھل گیا تو گویا خدائے برحق نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے بندو! صبح سے دوپہر تک باطل خدا یعنی سورج کی مشرکین نے پوجا کی۔ اے ہمارے پوجنے والو! تم کہاں ہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے خدائے واحد کی پوجا کرو اور مشرکین کے مسائل میں ظہر کی نماز پڑھو۔ ان مشرکین پر سورج پرستی سے غضب نازل ہوگا اور تم پر نماز کی اور رحمت نازل ہوگی۔

ایک دوسری روایت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے بادشاہ وقت کے خوف سے آپ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد ایک پہاڑ کی غار میں چھپا دیا۔ جب غار سے باہر نکلے تو بچپن میں بھی فطری طور پر حقیقی معبود کی تلاش کی تڑپ دل میں موجود تھی چنانچہ رات کے وقت چمکدار ستارے دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگے یہ میرے رب ہیں مگر جب وہ چھپ گئے تو فرمایا کہ میں چھپنے والے اور فانی سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد چاند نکلا اور اس کی روشنی ستاروں سے زیادہ تھی اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا خدا ہے مگر صبح کے وقت اس کا نور بھی غائب ہو گیا پھر افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے میری دستگیری نہ فرمائی تو میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا۔ صبح کے بعد جب سورج نکلا تو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے بس میرا رب یہی ہے اور یہ سب سے بڑا بھی ہے لیکن جب وہ بھی ڈھلنے لگا اور اس کی روشنی ہلکی ہونے لگی تو فرمانے لگے کہ میں شرک سے بیزار ہوں اور میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْأَفْلِينَ ۝ (الانعام: ۷۶)

اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بہت پسند آئی جس طرح ان کی قربانی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی صفا و مروہ پر پانی کے لیے دوڑ اور انصار و مہاجرین کا سینہ نکال کر ہاتھ ہلاتے ہوئے طواف کرنا پسند آ گیا اسی موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں سورج ڈھلنے کے بعد نمازِ ظہر فرض قرار دی گئی تاکہ ظہر پڑھنے والوں کا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو اور قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ علیہ السلام کی اتباع اور تابعداری کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (آل عمران: ۶۸)

بعض کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک

روز حضور ﷺ مہاجرین کی ایک جماعت میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں یہودیوں کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے محمد ﷺ! ہم آپ ﷺ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں پوچھنے آئے ہیں جو جلیل القدر پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا! پوچھو

یہود نے کہا: اے محمد ﷺ! آپ ﷺ کی امت پر رات دن میں پانچ نمازیں کیوں فرض ہوئیں؟ اور ان کے لیے یہی پانچ اوقات کیوں مقرر ہوئے؟

حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ اے یہود! ظہر کی نماز میں یہ حکمت ہے کہ اس وقت فرشتے آسمان پر تسبیح کرتے ہیں اور اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت نے اس وقت کی نماز فرض کر دی تاکہ ملائکہ کا ساتھ میسر ہو جائے اور ان کی دعائیں قبول ہو جائیں اور ان کے اعمال آسمان پر جلد پہنچ جائیں۔ جو شخص ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا اور وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔

وقتِ عصر

عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ممانعت فرمائی تھی اور اس کے کھانے کے سبب آپ برہنہ (نگے) ہو گئے اور عتابِ الہی میں مبتلا ہو کر جنت سے نکالے گئے یہ جو کچھ ہوا۔ عصر کے وقت ہوا کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے درختِ ممنوعہ کا پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اس مقابلہ میں امتِ مصطفیٰ ﷺ کو ہر طرح کے کھانے پینے سے منع کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے نماز میں مشغول کر کے روزہ دار کی طرح کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا معذرت حاصل کر کے روزہ داروں کو انعام کا مستحق ہو جائے۔

دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چار اندھیروں میں رکھا۔

(1) دریا کا اندھیرا۔ (2) مچھلی کے پیٹ کی تاریکی یعنی اس کا اندھیرا۔ (3) اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے ثابت نکل لیا۔ اس کی تاریکی اور اندھیرا۔ (4) رات کا اندھیرا یعنی (ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)

حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں سے گھبرا کر مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) پڑھنی شروع کر دی اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ بہت جلد یونس علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ آ۔

قرآن مجید میں ہے۔ ”فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے چنانچہ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو خشکی پر ڈال دیا اور یہ وقت عصر کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان چاروں اندھیروں سے نجات پانے کے شکرانہ میں چار رکعتیں پڑھی تھیں تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر بھی اسی وقت کی مناسبت سے چار رکعتیں فرض کر دیں تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کو یاد رکھیں اور اللہ رب العزت کے نام اور اس کی تسبیح کی قوت کا خیال رکھیں اور نماز کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہر طرح کی تاریکی اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔

دوسرے اللہ رب العزت نے ہر آدمی کے لیے مرنے کے بعد قبر اور برزخ کا سوال مقرر فرمایا ہے اور مردہ کے لیے یہ وقت بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ (اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنے فضل و کرم سے آسانی فرمائے) اور نہایت ہی عاجزی اور بے کسی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ مشکل اس طرح دور فرمائی کہ ان پر نماز عصر فرض کر دی کیونکہ قبر میں جب مردہ کے اندر جان ڈالی جائے گی اور اس کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو یہی معلوم ہوگا کہ عصر کا جاتا ہوا وقت ہے اور سورج چھپنے کے قریب ہے ادھر منکر نکیر

نہایت تیزی سے آکر اس سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ اور یہ نمازی شخص نماز کی فکر میں ایسا مستغرق اور مشغول ہوگا اور اس کو نکیرین کے سوال کی کچھ بھی پروا نہ ہوگی اور اس کو ان سے کچھ خوف و ہراس بھی نہ ہوگا پس اللہ رب العزت نے عصر کی نماز اس حکمت سے فرض کی تاکہ مسلمان اس وقت نماز کا عادی رہے اور سوال قبر کے وقت عصر کی نماز ہی یاد رہے اور اس کا دل نماز ہی کی طرف متوجہ رہے اور نکیرین کی آواز کی طرف چنداں دھیان بھی نہ کرے بلکہ وہ نماز ہی نماز پکارتا رہے۔

وقتِ مغرب

مغرب کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اور آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکرانہ میں نماز پڑھی تھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی ان پر اور ان کی اولاد پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا جس کا شکر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کی تمام اولاد پر بھی ضروری ہوا اس لئے مغرب کی نماز فرض کر دی گئی۔

دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک فراقِ یوسف علیہ السلام میں بے چین اور بے قرار رہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان پر اپنا انعام فرمایا اور قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کر ان کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کرتہ کو ازراہ محبت اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس فرمادی کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے قاصد سے یہ دریافت کیا کہ یوسف علیہ السلام کی حالت کیسے ہے؟ بتلانا۔ پہلے یہ بتا کہ تو نے میرے یوسف علیہ السلام کو کس دین پر چھوڑا؟ اس نے کہا کہ وہ دین ابراہیمی ہی پر قائم ہیں تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھلیں اور نور عودا سے لگایا۔

فرمائیں۔

(1) ایک اپنی بیٹائی واپس آنے کے شکریہ میں۔ (2) حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ رہنے کا شکرانہ۔ (3) حضرت یوسف علیہ السلام کے دین ابراہیمی پر قائم رہنے کا شکرانہ۔ پس ان کی اتباع میں اس امت پر بھی نمازِ مغرب فرض کر دی گئی۔

کیونکہ مغرب روشن دن ختم ہوا۔ غروبِ آفتاب کے بعد کالی رات آئی جو ہزاروں موذی جانوروں بلاؤں اور خبیث جنات کے نکلنے کا وقت ہے۔ اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت بچوں کا باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کے اثرات سے محفوظ رہیں گویا کہ دن ختم ہوا اور ہزاروں آفتیں آنی شروع ہوئیں ادھر باوجود کہ دونوں آنکھیں موجود ہیں لیکن تا وقتیکہ کوئی اور روشنی نہ ہو۔ دونوں بیکار ہیں اور حفاظت کے تمام تر ذرائع مفقود اور ناپید ہیں۔ ان حالات میں حافظِ حقیقی ہی کی حفاظت کافی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس کی حفاظت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ ”مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ“ تاکہ نماز پڑھ کے اس کے نام کی برکت سے تمام رات ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔

دن بھر کی تمام نعمتیں شام کو ختم ہوئیں۔ اس صورت میں لازم تو یہ تھا کہ دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکریہ علیحدہ علیحدہ ادا کیا جاتا لیکن باری تعالیٰ کے انعامات اس قدر ان گنت ہیں کہ ان کا شکریہ تو بجائے خود رہا۔ ان کی شمار کرنا ہی انسانی طاقت سے باہر ہے اس لئے جب پورا دن انعامات اور رحمتوں کی بارش برسا کر رخصت ہو گیا اور اعتبار ہر ایک شے کے خاتمہ اور آخر کا ہوتا ہے اگر ان کے ختم ہونے پر نماز پڑھ لی گئی تو تمام دن کی پوری پوری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا۔ اس لئے مغرب کی نماز فرض کی گئی ہے۔

نمازِ عشاء

حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے دن چار فکروں میں مبتلا رہے۔

- 1- اپنا دریائے نیل سے صحیح سالم پار ہونے کا فکر
 - 2- اپنی قوم کا صحیح سالم دریا کو عبور کرنے کا فکر
 - 3- فرعون سے نجات پانے کا فکر
 - 4- دشمن کی تباہی اور اس کے لشکر کے غارت ہونے کا فکر
- عشاء کے وقت اللہ رب العزت نے ان چاروں فکروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی اور فرعون مع لشکر کے اسی دریا میں غرق کر دیا گیا۔
- ”وَاعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ“ (البقرہ: ۵۰)

ان چاروں غموں کے دور ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے شکر یہ میں عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چار رکعتیں ادا کیں اور وہی شکر یہ اللہ رب العزت نے اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازمی قرار دے دیا تاکہ باطل کے مقابلہ میں حق کی کامیابی پر یہ لوگ بھی اللہ رب العزت کا شکر یہ ادا کرتے رہا کریں کیونکہ ہر کامیابی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور انسان اپنی تدبیر اور قوت سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

دوسری بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عین عشاء کے وقت حاصل ہوا تھا مگر وہ خاص قسم کی معراج شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی لیکن اس کی یاد اور روحانی و جسمانی معراج یعنی نماز تمام مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اس لئے اس اصل اور نقل میں مناسبت کے لیے روحانی و جسمانی معراج کے لئے بھی عشاء کا وقت مقرر ہوا کیونکہ اول تو مبارک اعمال کے اوقات بھی بابرکت ہوتے ہیں دوسرے وقت کی مطابقت کی وجہ سے پوری یادگار بھی قائم رہتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو وہ عشاء کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کی بارگاہ میں عشاء کی مبارک فرض ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ عشاء کے وقت آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی اور آپ ﷺ کی امت مسجدوں میں پہنچ کر اپنے رب کی زیارت سے روحانی طور پر شرف اندوز ہوتی ہے۔ ”الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ“ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ (حدیث)

چاروں نمازوں کے اوقات ایسے ہیں کہ ان میں غیر مذاہب کے افراد غیر اللہ کی عبادت بندگی اور پوجا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عشاء کا وقت مخصوص ہے۔ اس وقت میں ہر شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کھانے پینے سونے اور تماشا وغیرہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کوئی نہیں کرتا اور مسلمان اس خاص وقت میں بھی اس فریضہ یعنی نماز کو جس کے لیے وہ پیدا کئے گئے ہیں ادا کرتے ہیں اور خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات)

”میں نے جن و انسان کو صرف اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

مسلم شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا ما حاصل اور مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو عشاء کی نماز میں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے وہ دیر کی وجہ سے اونگھنے لگے کچھ دیر بعد حضور ﷺ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے خوش ہو جاؤ تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا اس وقت تمہارے سوا کسی نے بھی انتظار نہ کیا اور یہ وقت یعنی عشاء کا خاص کر تم کو ہی عطا ہوا ہے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ کوئی نماز جاری نہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کتنا بڑا ثواب ہے تو وہ لوگ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ (مسلم شریف)

نماز فجر

جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے گئے تو رات کی تاریکی اور اندھیرا دیکھ کر رات بھر ڈرتے رہے اور خوف کی وجہ سے تمام رات روتے رہے کیونکہ وہ جنت کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے رات اور اندھیرا کہاں دیکھا تھا؟ جب صبح ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس کے شکر یہ میں دو رکعت ادا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہی نماز فرض فرمادی تاکہ امت اس کو ادا کرتی رہے اور یہ سمجھا کرے کہ ہمارے دکھ درد اور خوف و پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہی دور فرمانے والا ہے۔ اس وجہ سے یہ امت قبر اور حشر کی تاریکی کا پہلے ہی فدیہ دیتی ہے۔

واضح ہو کہ شکر یہ بعد میں ہوتا ہے اور فدیہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام رات کی تکالیف اٹھانے چکے تھے اور یہ امت قبر اور حشر کی تاریکی سے فدیہ دے کر پہلے ہی محفوظ ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔

فجر کا وقت غافل دنیا کے آرام کا وقت ہے کیونکہ رات کے وقت وہ کھیل تماشوں میں مصروف رہتے ہیں پھر صبح سویرے کیسے اٹھیں۔ اس لئے صبح کی نماز ایسے غافل لوگوں پر نہایت بھاری اور مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو بروں سے علیحدہ کرنے کے لیے فجر کی نماز فرض فرمادی تاکہ نمازی بندے اس وقت بے نمازی افراد کو سوتا ہوا چھوڑ کر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے خاص فضل کا مستحق ہو جائیں پھر جس طرح آج یہ لوگ حکم الہی کی وجہ سے بے نمازیوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر مسجدوں میں چلے گئے تاکہ وہاں پہنچ کر سب مل کر عبادت الہی کریں۔ اس طرح قیامت کے روز نمازی لوگ اپنے نمازیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جنت میں پہنچ کر دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔

علی الصبح کا وقت دیدار الہی کے وقت سے خاص مشابہت رکھتا ہے۔ ان کے لئے ان

وقت کی نماز بالخاصہ دیدارِ الہی کے باعث ہوئی کیونکہ جب دیدار کا مشاہدہ وقت ہم کو مناجات اور دربار کی حاضری کے لیے ملا تو یقیناً اس کے بدلہ میں اصلی دیدار و حاضری بھی نصیب ہوگی۔

”انکم سترون ربکم عیانا فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلواتہم“

طلوع الشمس فافعلوا“ (بخاری شریف)

(اے لوگو! قیامت کے دن تم اپنے رب کی آمنے سامنے ہو کر زیارت کرو گے لیکن اللہ رب العزت کی زیارت کرنے کا مجرب عمل اگر تم سے ہو سکے تو صبح کی نماز ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔)

اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جنت میں دن ہوگا نہ رات اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ”لَا یَرُونَ فِیْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِیْرًا“ (دہر)

(یعنی جنت میں ایسا نورانی وقت ہوگا جیسا کہ دنیا میں صبح کا وقت ہے۔)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو اٹھ کر نماز کی طرف جاتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ چلتا ہے اور جو صبح کو اٹھ کر بازار کو جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ چلتا ہے۔ (ابن ماجہ)

نماز کے اندر سات فرض

نماز کے معنی پرستش اور فرض کے معنی حکمِ الہی جو لازم کیا گیا ہو۔

نماز کے اندر یہ سات فرض ہیں۔ (1) تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ (2) قیام یعنی کھڑا ہونا۔ (3) قرأت یعنی قرآن مجید کا پڑھنا۔ (4) رکوع یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح عاجزی سے جھکنا کہ سر اور کمر ایک ساتھ سیدھے ہو جائیں۔ (5) سجدہ یعنی اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے سامنے زمین پر رکھ کر نہایت عاجزی اور انکساری کرنا۔ (6) اخیر کا قعدہ یعنی التحیات اور درود دعا پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ (7) سلام یعنی التحیات

اور درود و دعا کے بعد پہلے اپنے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر سلام کہنا۔
 انسان کے جسم کو بھی اللہ رب العزت نے سات چیزوں سے بنایا ہے۔
 (1) گوشت۔ (2) ہڈیاں۔ (3) خون۔ (4) رگیں۔ (5) اعصاب یعنی پٹھے۔
 (6) مغز یعنی گودا۔ (7) جلد یعنی کھال۔

ان سات چیزوں کے شکریہ میں اللہ رب العزت نے ہر رکعت میں سات فرض مقرر فرمائے تاکہ جسم کے ہر حصہ کا شکریہ ادا ہو جائے۔ ان اعضاء انسانی میں یہ اتصال و اتحاد (یعنی میل جول اور یگانگت) ہے کہ اگر ایک عضو نہ رہے یا بیمار پڑ جائے تو سارے جسم کی صحت اور تندرستی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں ان ساتوں فرضوں میں کوئی بھی فرض جان بوجھ کر ادا نہ کیا یا بھول کر اچھی طرح ادا نہ ہو سکا تو ساری نماز بے کار اور ناقص ہو جاتی ہے۔

نماز مجموعہ ہے تمام فرشتوں کی عبادت کا اور فرشتوں میں مختلف گروہ ہیں ہر ایک کی عبادت کا طریقہ مختلف اور جدا ہے۔ ایک جماعت تو صبح و شام تکبیر و تحلیل میں مشغول رہتی ہے اور کوئی جماعت جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے کوئی جماعت رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں اور کوئی جماعت التحیات کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے۔

سب اپنی اپنی جگہ پر تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں اور قیامت تک اسی طرح کرتی رہیں گی ان میں سے جس کو کہیں جانے کا حکم ہوتا ہے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر حکم الہی بجالاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ واپس ہو کر بدستور اپنی تسبیح و تقدیس میں لگ جاتے ہیں اسی طرح ایک نمازی کو نماز کا ہر شرف حاصل ہے اور فرشتوں کو نماز کا جدا جدا رکن حاصل ہے جبکہ پوری نماز کا شرف نمازی کو حاصل ہے۔

نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا

نماز میں کعبہ اللہ کی طرف منہ کرنا یعنی نماز میں قبلہ رو ہونا بہت ضروری ہے یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ خانہ کعبہ سلامتی کی تعلیم کا مرجع ہے۔ (یعنی جائے رجوع ہے) بیت المقدس کو صرف ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا لیکن خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام اور چار دیگر اور اولو العزم پیغمبروں نے وقتاً فوقتاً تعمیر کیا اور یہ ہمیشہ مرجع ہدایت رہا۔ ایک مرجع کی موجودگی دنیا بھر میں فرزند ان توحید کے لیے یکسانیت کا ایک موجب ہے۔ اس لئے اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ کعبہ اللہ صرف مرجع ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ شرک کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔

بعض غیر مسلم مسلمانوں پر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے بت پرستی کا اعتراض کرتے ہیں دراصل ان لوگوں کو اسلامی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے اس بنا پر بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں پر خواہ مخواہ اعتراض جڑ دیتے ہیں حالانکہ ”در مختار“ جو مسلمانوں کی معتبر قانونی اور مذہبی کتاب ہے اس میں لکھا ہے ”جو شخص نماز میں یہ نیت کرے کہ میں کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے اور مسلمان نہیں رہتا۔“

اللہ اکبر سے نماز کی ابتدا

اللہ اکبر معنی اللہ سب سے بڑا ہے اور ابتدا معنی شروع

اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔

اور ساری نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر فعل سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور بے چارگی کا مظاہرہ کرے اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بندہ کو تلامذہ دیا کہ تجھے اپنی ساری نماز اس عنوان کے ماتحت ہی ادا کرنی

ہوگی گویا کہ اللہ اکبر نماز کا عنوان ہے۔
 نماز کے مختلف مدارج ہیں، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کے
 سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے استقامت ظاہر کرتے ہیں۔ ان مدارج کی ابتدا
 اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت کے اعتراف ہی سے ہونی چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
 اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانا

عرب کے لوگ جب کسی چیز سے براءت بے تکلفی اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو
 اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے اسی طرح بندے نے
 جب اللہ اکبر کا اپنی زبان سے اقرار کر لیا تو ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے ہر شریک
 اور برابر سے بیزاری کا اظہار کر دیا تا کہ قول اور فعل یکساں ہو جائے۔

دوسرے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب انسان کسی دریا میں ڈوبنے لگتا ہے تو اپنے
 ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اوایلا مچاتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھوں میں آجائے اور میری جان بچ
 جائے۔ اسی طرح جب بندہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی معصیت اور گناہ
 کے دریا کا خیال کر کے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے مولا! میں تو ڈوبا لیکن اگر تیری
 دستگیری ہو جائے اور تو میرا ہاتھ پکڑ لے تو اس گناہوں کے دریا میں ڈوبنے سے بچ
 جاؤں۔ گویا کہ ہاتھ اٹھا کر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بے چارگی اور بے بسی کا اقرار
 کرتا ہے۔

حضرت امام عبدالوہاب الشعرانی اپنی برکاتِ روحانی میں ایک صوفی بزرگ حضرت
 ابوالعباس احمد بن محمد بن سہل بن عطاء الادمی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تحریر فرماتے ہیں۔

آپ سے طہارت کا معنی پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ طہارت نفسوں کے ساتھ اور
 نماز دلوں کے ساتھ متعلق ہے پس آدمی چہرہ دھو کر دنیا سے بے توجہ ہوتا ہے۔ اپنے دونوں
 ہاتھ دھو کر دائیں بائیں کی مخلوقات سے کفایت کرتا ہے پھر سر کا مسح کر کے اپنے نفس سے

بری ہوتا ہے اور دونوں پاؤں دھو کر اپنے پروردگار کے حضور مناجات کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پس جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے سب کچھ سے نکل جاتا ہے تاکہ پروردگار کے حضور اس کی مناجات درست ہوں۔

نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا

انسان اپنے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کا مجرم اور ملزم ہے اور نماز بمنزلہ درخواست کے لیے جو اس ملزم نے اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں معافی کے لیے پیش کی ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ درخواست بذریعہ وکیل (پیش امام) کے ہے اور اگر تنہا پڑھتا ہے تو یہ درخواست خود ہی عدالت عالیہ میں پیش کرتا ہے۔ لہذا اس وقت اجلاس عالیہ قائم ہے۔ مالک الملک شہنشاہ اعظم عدالت عالیہ میں جلوۂ افروز ہیں اور اس ملزم کا مقدمہ بھی پیش ہے۔ ایسی حالت میں ملزم پر فرض ہے کہ وہ ہاتھ باندھے اور نیچے نظر کیے غفور الرحیم کے سامنے باادب کھڑا ہو۔ تاکہ اس کی عاجزانہ صورت کو دیکھ کر رحم الراحمین کو رحم آجائے اور جہنم کے عذاب سے اس کی جان بخشی ہو جائے۔

نماز میں الحمد شریف کا پڑھنا

الحمد شریف دراصل درخواست کا مضمون ہے جو حاکم اعلیٰ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو سکھلا دیا تاکہ درخواست کے مضمون میں کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے اور آپ پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں کہ نماز عدالت عالیہ الہیہ کی حاضری کا نام ہے۔ اب کوئی شخص عدالت میں حاضر تو ہو گیا لیکن حاکم کے سامنے کوئی درخواست اور عرضی پیش نہ کرے تو پھر عدالت سے اس کو کیا خاک ملے گا یا عدالت میں حاضر بھی ہو گیا۔ درخواست بھی دے دی لیکن درخواست کا مضمون یا تو حاکم کی شان کے مناسب نہ ہو یا درخواست دینے والا اپنے پورے مطلب کو اس میں واضح اور ظاہر نہ کر سکے تب بھی عدالت کی حاضری مفید نہ ہوگی۔ اس

لیے ہر شخص پر اگر درخواست کا مضمون چھوڑ دیا جاتا تو درخواست پیش کرنے والا مالک کی شان کے مناسب درخواست نہ دیتا یا اس کی شان کے مناسب بھی اگر درخواست دے دیتا لیکن اپنے مطلب کو اس میں پوری طرح ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے عرضی کا مضمون بتا دیا تاکہ اس کی شان کے مناسب اور بندہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور جامع بھی ہو۔

نماز میں رکوع کرنا

رکوع سے پہلے بندہ نے جو درخواست پیش کی تھی رب العالمین نے اس کو قبول فرمایا چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ **بِئِنَّهُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** پڑھ کر (آخر تک) سورہ کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تیری درخواست قبول ہوئی اور تیرے سوال کو ہم نے پورا کیا اس قبولیت اور جواب کے شکریہ میں پھر بندہ نے رکوع کیا اور فوراً اپنے سر کو جھکایا اور کمر سامنے کر دی کہ اے میرے مالک، تیرے بندے کا یہ ناقص سر اور کمر حاضر ہے میں اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ بندہ اس سے بالکل عاجز ہے یہ سر بھی تیرے سامنے حاضر ہے تو اس میں جو چاہے خیال پیدا کر دے اور یہ کمر بھی حاضر ہے تو اس میں جس قدر چاہے عمل کرنے کی قوت دے دے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جس وقت نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام گناہ جمع کر کے (گٹھڑی کی شکل میں) اس کے سر پر رکھ دیئے جاتے ہیں اور جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ سر کے اوپر سے گر جاتے ہیں۔ (کنز العمال)

رکوع کے بعد نمازی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ خوش ہو کر مقصد پورا کر کے زبان سے ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ (سن لیا اللہ نے جو کچھ اس کی بارگاہ میں درخواست کی گئی) کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔

نماز میں سجدہ

اللہ رب العزت کی حضوری میں کھڑے رہنے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کی وجہ سے ایک خاص حالت طاری ہوئی، قرب الہی کے انوار کا اثر نورانیت اور طمانیت حاصل ہوئی اس لیے فطری اور قدرتی طریقہ پر انسان کو خیال ہوا کہ جب دور سے حاضری میں یہ کیفیت ہوئی تو نزدیک کی حاضری میں نورانی کیفیت میں کس قدر زیادتی اور ترقی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کی فطرت نے تقاضا کیا کہ اب نزدیک کی حاضری دینی چاہیے اور دنیا میں رب العالمین کی نزدیکی سجدہ کے سوا کسی اور شکل میں ممکن نہ تھی۔ اس لیے انسان نزدیک ترین قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ میں گر گیا کیونکہ سجدہ کرنے والا اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔

”ان الساجد يسجد في قدمي الرحمن“ (جامع صغیر سیوطی)

تسبیح سجدہ

تسبیح سجدہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہنا

(پاک ہے میرا رب جو سب بڑوں سے بڑا ہے)

اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس سے کمال کی ابتداء اور کمال کی انتہا حتمی بھی اس پر ہو جائے کیونکہ انسان کو اس نے قطرہ منی کی شکل میں مٹی سے پیدا فرمایا پھر اس گندے اور ناپاک پانی کو کتنا بڑا کمال بخشا کہ اپنے خاص دربار کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔

”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

اس لیے ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہہ کر انسان اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ! تو نے ہی ابتداء میں کمال بخشا، کہ قطرہ پانی سے مجھ جیسے ذلیل اور ناپاک کو اپنے خاص دربار میں حاضری کا شرف بخشا۔

اس اقرار کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے! اٹھ اور سب کو دکھا کہ

تیرے رب نے کس طرح خاک اور مٹی جیسی ذلیل چیز سے پیدا کر کے کس پرستار سے پھر بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا سرسجدہ سے اٹھاتا ہے۔

تسبیح رکوع

تسبیح رکوع یعنی ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کہنا رکوع میں انسان صرف جھک جاتا ہے اور پوری عاجزی و انکساری صرف جھکنے سے ادا نہیں ہوتی اس لیے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یعنی پاک ہے۔ (میرا پروردگار جو بڑا ہے) اور سجدہ میں انسان نہایت عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے کہ اس سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے جو سب اعضا کے برعکس ہمیشہ اونچا ہی رہتا ہے اور باقی اعضا کا رخ ہمیشہ نیچے کورہتا ہے تو جب انسان نے انتہائی عاجزی پیش کر دی اور بندگی کا پورا پورا اقرار کر لیا تو اب یوں کہتا ہے۔ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ (پاک ہے میرا رب جو بہت زیادہ بڑا ہے)

ہر رکعت میں دو سجدے

ان دو سجدوں میں انسان کی دو حالتیں ظاہر کی گئی ہیں اول سجدہ میں اس کی پیدائش معلوم کرائی گئی ہے یعنی جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے تو اس کو بتایا کہ تو یہ خاک ہے اس کے بعد جب سر زمین سے اٹھاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے پھر جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو بتایا گیا کہ ہم تجھے موت دے کر اس مٹی میں ملا دیں گے اور جب پھر سجدہ سے سر اٹھاتا ہے تو بتلایا گیا کہ ہم تجھے پھر اسی خاک سے قیامت میں زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ”وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ“ (طہ: 16) اس چیز کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

نماز میں قیام

قیام معنی کھڑا ہونا۔

قیام بظاہر بڑائی کی صورت تھی اس کا علاج رکوع کی صورت میں کیا گیا اور رکوع کے بعد جب سر اٹھانے کا حکم ہوا کیونکہ جو کوئی بڑائی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فریاد کرتا ہے۔

ذلیل کرتا ہے۔ اس قانون کی رعایت سے اس کو رکوع کا حکم ہوا اور جو کوئی پستی و عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو رکوع سے کھڑے ہونے اور سر کو اونچا کرنے کا حکم دیا گیا اور جب بندہ کو یہ راز معلوم ہوا تو اس نے رکوع سے زیادہ پستی اختیار کی۔ یعنی سجدہ میں گر گیا اس پر تو اس کی عزت اور بھی بڑھا دی گئی کہ اسے حضوری اور دربار عالیہ الہیہ میں بیٹھنے کی اجازت فرمائی گئی اس کو یعنی جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کیا تو اس سجدہ کے عوض میں زیادہ دیر تک دربار عالی شان میں آرام سے بیٹھنا نصیب ہوا اور اس کے بعد پھر وہی رفعت اور بلندی یعنی قیام و بڑائی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمائی گئی۔

اللہ رب العزت کے دربار عالی میں تکبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا کرتا ہے اس لیے تکبر کی صورت سے بھی اللہ رب العزت بیزار ہے اور جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا اور اپنی حالت اس کے سامنے گرائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو بنائے گا اور اونچا کرے گا۔ ”من تواضع لله فقد رفعه الله“

چنانچہ بندہ قیام کی حالت سے پھر رکوع میں اللہ رب العزت کے حضور جھکا اور اپنی حالت کو پست کیا تو اللہ رب العزت نے اسے اونچا کیا اور حالت رکوع سے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ بندہ اس مرتبہ کو دیکھ کر زیادہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے رکوع سے زیادہ پست صورت بنا کر سجدہ میں گر پڑا۔ پروردگار نے اس کو پھر اور بھی زیادہ مرتبہ سجدے سے اٹھا کر اپنے دربار میں بٹھا دیا۔ بندہ نے اللہ کے سامنے پھر پہلی سی حالت بنائی اور دوبارہ میں سجدہ میں گر گیا تو اللہ رب العزت نے اسے پھر اٹھایا اور اٹھا کر اپنے دربار میں بٹھا دیا اور اخیر میں معافی اور جنت کی جاگیر دے کر کچھ دیر کے لیے رخصت کر دیا۔

نماز میں سلام پھیرنا

نماز میں سلام پھیرنا معنی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَبْرًا۔

یعنی نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرنا یہ سلام کا لفظ جاتا ہے کہ نمازی یہاں نہیں تھا بلکہ کہیں اور گیا ہوا تھا اس لیے مسافروں کی طرح اس پر ضروری ہوا کہ حاضرین مجلس کو سلام کرے چنانچہ فقہ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ امام سلام سے اپنے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے اور مقتدی اپنی اپنی طرف کے مقتدیوں اور امام اور فرشتوں کی نیت کرے۔

آداب نماز

آداب جمع ہے ادب کی بمعنی طور پسندیدہ

نماز کے لیے پاک و صاف باطہارت با وضو کھڑا ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے طہارت اور وضو کرے تو اس کو اپنے دل میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف باہر کی صفائی اور پاکی کافی نہیں جس طرح اس نے وضو کے ذریعے اپنے ہاتھ پاؤں اور منہ کو پاک و صاف کیا ہے اسی طرح وہ اپنے دل و دماغ کو بھی برے خیالات سے پاک صاف کرے اور ظاہر و باطن کی صفائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور جب پابندی کے ساتھ روزانہ پانچ مرتبہ کوئی شخص قلیل مدت ہی کے لیے سہی صفائی قلب کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ اس کا قلب صاف ہوتا جائے گا اور بتدریج اس کو صفائی قلب حاصل ہوتی رہے گی۔

جب نماز کے لیے مصلیٰ پر کھڑا ہو تو دل میں یہ تصور کرے کہ اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا اور اس کی وہاں کیا حالت ہوگی۔ اس کو اپنے اوپر وہی احساس طاری کرنے چاہئیں جو کہ حشر کے روز ان پر طاری ہونے کے لیے ہے اور جب قبلہ رو ہونے کا خیال کرے تو یہ سمجھے کہ جس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ قبلہ کی طرف کیا ہے اس طرح قبلہ سے چمکنے والے نور ایمان کی طرف اپنے دل و جان

کو بھی رجوع کرتے ہیں اور اس خیال کو ذہن میں جاگزیں کر کے حسب ذیل الفاظ اپنی زبان سے کہے (ان الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری نہیں دل میں ان کا مطلب اگر سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے)

”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنَّا صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ ۝

(الانعام: ۱۶۲)

میں نے اپنا رخ کامل یکسوئی کے ساتھ اس اللہ کی طرف پھیر دیا جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمادیتے تھے کہ میری نماز اور میری ساری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس کا حکم ہے اور میں اس کا حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔

اس کے بعد نماز کی نیت کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت و کبریائی کا تصور کرتے ہوئے اور اپنی ذات اور بے چارگی اور تمام ماسوئی اللہ کے بے حقیقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دل و زبان سے کہے ”اللہ اکبر“ اس تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا زیادہ سے زیادہ دھیان اور دل میں زیادہ سے زیادہ خشوع اور تذلل (یعنی خوف اور کانپتے تھر تھراتے) کی کیفیت ہونی چاہیے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ پوری نماز کی اجمالی حقیقت ”اللہ اکبر“ میں سمٹی ہوئی ہے اور ساری نماز اسی ”اللہ اکبر“ کے معنی کی تفصیل اور عملی صورت ہے۔

پھر اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر یقین کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں کھڑا ہوا تصور کر کے اولاً ثنا پڑھے اور اس خیال کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العزت اپنی خاص کریمانہ شان کے ساتھ متوجہ ہے اور سن رہا ہے۔

صحیح حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے کہ "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (تمام تر شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "حَمَدَنِي عَبْدِي" (میرے بندے نے میری حمد کی) پھر جب کہتا ہے "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" (جو بڑی رحمت والا ہے) مہربان ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اِنِّي جَلِي عَبْدِي" (میرے بندے نے میری حمد بیان کی) پھر جب کہتا ہے "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" (جو یومِ جزا کا مالک ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "مَجَدَنِي عَبْدِي" (میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی) پھر جب کہتا ہے "اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ" (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" (اس میں میرے بندے نے میری توحید کا اقرار کیا اور اپنے واسطے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میری بندے کو اس کی مانگ ملے گی) اس کے بعد جب بندہ "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" میرے بندے نے اپنے لیے مجھ سے ہدایت مانگی اور میرے بندے کو یہ مانگ پوری کی جائے گی۔

اوقاتِ نماز کی حدود

فجر کی نماز کا وقت

فجر معنی سفیدی صبح کی یعنی صبح کا ترکا۔ پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت مشرق کی طرف آسمان پر کچھ سفیدی نمودار ہوتی ہے جو ابتداء میں مشرق سے اوپر کی طرف اور پھر تھوڑی دیر میں افق پر چوڑان میں ظاہر ہوتی ہے جب چوڑان میں یہ سفیدی دکھائی دے اس وقت سے نمازِ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوعِ آفتاب تک باقی رہتا ہے اور جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آئے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔

ظہر کی نماز کا وقت

ظہر معنی زوالِ آفتاب کے بعد کا وقت باعتبار نماز کے۔ دوپہر ڈھل جانے پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے بعد جب سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ دوپہر ڈھلنے اور ظہر کا وقت شروع ہونے کی پہچان ہے اور جب تک سایہ دوپہر کے وقت کے سائے اور اصل چیز کی لمبائی کا دوگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہے گا اور اگر اس سے بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔

عصر کی نماز کا وقت

عصر کے وقت کی ابتدائی حد اوپر لکھ دی ہے جبکہ عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی

رہتا ہے لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

نمازِ مغرب کا وقت

جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی ہو۔ اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔

نمازِ عشاء کا وقت

عشاء معنی تاریکی رات کی جو وقت نمازِ عشاء کا ہے اور اس نماز کو بھی عشاء کہتے ہیں۔ غروبِ آفتاب کے بعد جب افق مغرب پر سرخی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے مگر آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے۔ بہتر ہے کہ تہائی رات گزرنے سے قبل ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔

نماز کا امتیازی مقام

نماز معنی پرستش نیاز امتیازی معنی فرق کرنا تمیز کرنا مقام معنی جگہ کنایہ مرتبہ یا درجہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کو اسلام میں ایک بڑا امتیازی مقام حاصل ہے۔ اسلام کی کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جس میں کسی نہ کسی خاص موقع پر اور کسی نہ کسی خاص حالت میں کسی نہ کسی حد اور کسی نہ کسی انداز میں چھوٹ نہ ملتی ہو لیکن نماز وہ افضل ترین اور اہم ترین عبادت ہے جس میں کسی حالت اور کسی وقت میں بھی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی اور ہر عاقل و بالغ انسان پر ہر حالت میں اور ہر زمانے میں نماز پوری طرح فرض ہے۔

قرآن مجید میں ذکر نماز

قرآن مجید معنی کلام اللہ یعنی بڑی شان والی کتاب قرآن مجید میں نماز کو بڑی اہمیت

دی گئی ہے اور بار بار نماز کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے صراحتاً یا اشارتاً 700 جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔
نماز کے لیے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی وصیت

رسول معنی پیغام لے جانے والا اور پیغمبر اور صاحبِ کتاب ہو وصیت معنی بوقتِ وصال ہدایت کرنا۔

رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین تھے ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں اس لیے حبیبِ خدا ﷺ نے جو ہدایت فرمائی وہ انسانوں کے لیے آخری ہدایت اور مستقل حیثیت رکھتی ہے اور اس ہدایت کے استقلال کے لیے آنحضرت ﷺ کو نماز پر پورا پورا بھروسہ تھا کہ نماز کی پابندی آپ ﷺ کی امت کو آپ کی ہدایت پر قائم اور مستقل رکھے گی چنانچہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبانِ اقدس سے بوقتِ وصال جو آخری کلمات نئے گئے وہ اسی وصیت کے کلمات تھے۔ آپ ﷺ بار بار فرما رہے تھے دیکھو نماز کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور کینروں سے حق سلوک کا خیال رکھنا۔

نماز کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے خیالات

صحابہ جمع ہے صحابی کی بمعنی رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہنے والے یعنی دوست

ترکِ صلوة کے متعلق صحابہ کرام کی عام رائے یہی تھی کہ یہ عمل اسلام کے منافی اور بالکل کافرانہ ہے۔ عبداللہ بن شفیق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحبت یافتہ اہل ایمان کے نماز کے سوا کسی اور دینی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔

(ترمذی و مشکوٰۃ شریف)

دین میں نماز کا جو خاص درجہ اور امتیازی مقام ہے اس کی وجہ سے نماز اللہ کے احکام

پر چلانے اور برائیوں سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس طرح اسلامی زندگی کو مستحکم کرنے میں دینے کی خاصیت رکھتی ہے۔

نماز ترک کرنے والا خواہشات اور شہوات کا بندہ بن جاتا ہے اور بالآخر تباہی و بربادی کے گہرے غار میں جا گرتا ہے۔

نماز کی برکتیں

برکتیں جمع ہے برکت کی بمعنی زیادتی افزائش نیک بختی، مستند روایات میں ہے کہ جب انسان خشوع و خضوع یعنی عاجزی و گڑ گڑبانے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور اس کے سر سے آسمان تک نوز کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور مسلسل نماز انسان کے دل میں کشف پیدا کر دیتی ہے (یعنی چھپی ہوئی چیزوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے) یہ بھی روایت ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص نماز میں مشغول رہتا ہے اتنی دیر اس کے گرد فرشتے جمع رہتے ہیں اور وہ برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔

جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کو پروردگار کا قرب حاصل رہتا ہے وہ قرب جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا بلکہ فرشتے دیکھتے ہیں چنانچہ روایت ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر پر ایک فرشتہ منڈلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص اگر تجھ کو یہ علم ہو جائے کہ اس وقت تو کس سراپائے نورِ کامل کی خدمت میں ہے تو تو قیامت تک سلام پھیرنا گوارا نہ کرے گا۔

ایک اور روایت ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نمازیوں کا گروہ جنت میں داخل ہو گا ایسی حالت میں ان کے چہرے نورِ ایمان سے سورج کی طرح دیکر رہے ہوں گے اور ان کے دل باغ باغ اور نورِ الہی سے منور ہوں گے۔

حضرت علیؑ نے اجرِ نماز کے ضمن میں فرمایا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا

سبب ہے۔ نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے، نماز انبیاء علیہم السلام کا طریقہ، نماز کشادگی رزق کا سبب، نماز اسلام کی بنیاد اور نماز دعا قبول ہونے کا سبب، نماز نیکیوں کی جڑ، نماز شیطان کے خلاف حربہ موت کے وقت آسانی موجب قبر کی تاریکی میں روشنی اور قیامت میں بخشش کا وسیلہ ہے۔

نماز کے فضائل

فضائل جمع ہے فضیلت کی بمعنی بڑائی اور بزرگی حدیث شریف کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور ان گنت فضائل وارد ہوئے ہیں ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تبرکاً چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

1- حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔

2- نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

3- آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔

4- اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اقامت اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔

5- اللہ رب العزت نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم کرتے۔

فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں۔

6- نماز دین کا ستون ہے۔

7- نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔

8- نماز مومن کا نور ہے۔

- 9- نماز افضل جہاد ہے۔
- 10- جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پوری توجہ فرماتا ہے جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔
- 11- جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔
- 12- اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدہ کی جگہ کو نہیں کھاتی۔
- 13- اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔
- 14- سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔
- 15- اللہ رب العزت کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔
- 16- اللہ رب العزت کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔
- 17- جنت کی کنجی نماز ہے۔
- 18- جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اور اس نمازی کے درمیان کتے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔
- 19- نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا بھی ہے۔
- 20- نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ ہے بدن میں۔
- 21- نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنالے۔
- 22- جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز

فرض یا نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔

23- زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے۔ وہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔

24- جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد مگر قبول ضرور فرماتا ہے۔

25- جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔

26- جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ رب العزت کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔

27- جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہے اس کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے۔ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔

28- مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔

29- سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔

30- نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔

31- اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔

32- صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔

33- ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا ہوتا ہے۔

34- ظہر سے پہلے چار رکعتیں تہجد کی چار رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔

35- جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔

36- افضل ترین نماز بعد آدھی رات والی ہے مگر اس کے پڑھنے والے کم ہیں۔

37- میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ!

خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کریں
آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ ﷺ جس قسم کا بھی عمل کریں (بھلایا
برا) اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے
اور مومن کی عزت لوگوں سے استغناء ہے۔

38- خیر رات کی دو رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔

39- تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے قرب کا
سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے اس سے
بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔

40- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے

عاجز نہ بن میں تمام دن تیرے کاموں کی کفالت کروں گا۔

احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبات ذکر کی

گئی ہیں چالیس کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حفظِ بار

کرے تو چالیس حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی

دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مژہ چکھا دیا ہو اس

دولت کی وجہ سے حضور ﷺ نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ہے اور اسی لذت کی

وجہ سے حضور اقدس ﷺ رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے وصال شریف کے وقت خاص طور سے نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید بھی فرمائی۔

متعدد احادیث میں ارشادِ نبوی ﷺ نقل کیا گیا ہے کہ "اتقوا اللہ فی الصلوٰۃ" نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔

نماز کے فرائض و واجبات

نماز معنی پرستش نیاز اور فرائض جمع ہے فریضہ کی بمعنی فرمودہ خدا کا جس کا بجالانا واجب ہے۔ مثل نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے اور واجبات جمع ہے واجب کی بمعنی لازم اور ہمیشہ ہم نے فصل ہذا چونکہ نماز کے متعلق قائم کی ہے اور اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نماز کے فرائض و واجبات بیان کرنا ضروری بلکہ لازم ہے کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی ادائیگی میں اگر کوئی فرض یا واجب چھوڑ دیا جائے یا کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی اس لیے نماز ادا کرتے وقت فرائض اور واجبات کا نہایت خیال رکھا جائے اور چونکہ اکثر نمازیوں کو نماز کے فرائض و واجبات معلوم نہیں ہوتے اس لیے بھی ان کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوا تا کہ ایسے لوگوں کو ان سے واقفیت حاصل ہو سکے اور اس طرح نماز کی احسن اور صحیح طریقہ سے ادائیگی ہو سکے۔

نماز کے فرائض

- 1- تمام بدن کا پاک ہونا، 2- کپڑے پاک ہونا، 3- نماز کی جگہ پاک ہونا، 4- ستر ڈھانکنا، 5- وقت پر نماز پڑھنا، 6- قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، 7- نماز کی نیت دل سے کرنا، 8- تکبیر تحریمہ، 9- فرضوں اور وتروں کو کھڑے ہو کر پڑھنا، 10- فرضوں کی دو رکعتوں میں اور وتروں اور نوافل کی تمام رکعتوں میں کم از کم ایک آیت پڑھنا، 11- رکوع کرنا، 12- دو سجدے کرنا، 13- آخری تشهد میں بیٹھنا۔

واجباتِ نماز

- 1- فاتحہ پڑھنا، 2- ایک سورۃ یا تین آیت فرض کی پہلی دو رکعتوں میں پڑھنا اور
- اور نوافل کی سب رکعتوں میں پڑھنا، 3- سورۃ فاتحہ کو سورۃ سے پہلے پڑھنا، 4- تعدیل
- ارکان یعنی ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنا، 5- پہلا قعدہ کرنا، 6- پہلے قعدے میں تشہد پڑھنا،
- 7- تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہونا، 8- لفظ سلام کہنا، 9- وتروں میں
- دعائے قنوت پڑھنا، 10- دونوں عیدوں کے واجب نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا، 11- عید
- کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا، 12- امام کو نماز فجر نماز جمعہ نماز عیدین اور
- نماز مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں زور سے قرأت کرنا اور ایسے ہی نماز تراویح اور
- رمضان شریف کے وتر میں امام کا قرأت بلند آواز سے کرنا، 13- ظہر اور عصر کی نماز میں
- بالکل آہستگی سے پڑھنا۔

سننِ نماز

- 1- تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں کی لوتک اٹھانا عورتوں کو کاندھے تک ہاتھ اٹھانا۔
- 2- انگلیوں کا تکبیر کے وقت کھلا رکھنا، 3- مقتدی کو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا،
- 4- مردوں کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ ناف کے نیچے حلقہ بنا کر رکھنا، 5- عورتوں کو دونوں ہاتھ
- سینے پر بغیر حلقے کے رکھنا، 6- ثناء پڑھنا، 7- اعوذ باللہ شریف پڑھنا، 8- ہر رکعت کے شروع
- میں بسم اللہ پڑھنا، 9- آمین کہنا، 10- ربنا لک الحمد کہنا، 11- سبحانک اللہم اعوذ
- باللہ شریف بسم اللہ شریف اور ربنا لک الحمد کو آہستہ کہنا، 12- تکبیر تحریمہ کے وقت
- سر سیدھا رکھنا، 13- امام کو تکبیر آواز سے کہنا، 14- سمع اللہ لمن حمدہ امام کو زور سے
- کہنا، 15- نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان تقریباً چار انگلی
- چھے انگل کا فاصلہ رکھنا، 16- مقیم کو فجر اور ظہر میں طوالت مفصل یعنی سورۃ حجرات سے سورۃ
- بروج تک سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھنا عصر اور عشاء میں اوسطاً مفصل یعنی بروج

سے لم یکن تک پڑھنا مغرب میں قصارِ مفصل یعنی لم یکن سے آخر تک سورتوں میں سے پڑھنا، 17- فجر کی پہلی رکعت کو دوسری کے مقابلہ قدرے طویل کرنا، 18- رکوع کی تکبیر کہنا، 19- رکوع میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہنا، 20- رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، 21- مردوں کو انگلیوں کا کشادہ کرنا، اور عورتوں کو انگلیاں کشادہ نہ کرنا، 22- دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کرنا، 23- رکوع کی حالت میں پشت کو بچھا دینا، عورتوں کو رکوع میں زیادہ نہ جھکنا، 24- سر کو سرین کے برابر کرنا، 25- رکوع سے سر اٹھانا، 26- رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، 27- سجدہ کے لیے پہلے گھٹنے رکھنا پھر دونوں ہاتھ پھر چہرہ رکھنا (ایسے کہ ناک پہلے پھر پیشانی)، 28- سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے چہرہ اٹھانا (ایسے کہ پہلے پیشانی پھر ناک) پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا، 29- سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہنا، 30- سجدہ سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہنا، 31- سجدہ میں سر دونوں ہاتھوں کے برابر رکھنا (یعنی ایسے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہوں، 32 سجدہ میں تین دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، 33- مرد کو اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھنا اور دونوں کہنیوں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھنا اور دونوں کلائیوں کو زمین پر نہ رکھنا، 34- عورت کو پست ہو کر سجدہ کرنا اور پیٹ کو رانوں سے ملا دینا، 35- قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، 36- جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 37- جلسہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، 38- قعدہ میں داہنے پاؤں کو کھڑا کرنا اور بائیں کو بچھانا، 39- عورت کو قعدہ میں رک کر یعنی سرین پر بیٹھ کر پاؤں دائیں جانب کو نکال دینا، 40- التحیات پڑھتے ہوئے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کے لا پر دائیں ہاتھ کی کلمہ کی انگلی کو اٹھانا، 48- (آخر کی دونوں فرض رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا) اس کے ساتھ کوئی سورۃ نہیں ملائیں گے جبکہ فرض نماز چار رکعتوں کی ہو اور اگر فرض نماز دو رکعتوں والی ہو تو اس کی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی پڑھیں گے جبکہ مغرب کی تیسری اور آخری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں

گے اور سنت اور نفل کی چاروں رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ دوسری سورۃ بھی پڑھیں گے۔
 42- آخر قعدہ میں درود شریف پڑھنا، 43 درود شریف کے بعد ایسی دعا پڑھنا جس کے
 الفاظ قرآن و سنت کے الفاظ کے مشابہ ہوں، 44- دائیں بائیں سلام پھیرنا، 45- سلام میں
 امام کو مقتدی اور فرشتوں اور نیک جنوں کی نیت کرنا، 46- مقتدی سلام کرتے وقت اپنے
 امام کی (جس جانب میں ہو اور اگر بالکل اپنے سامنے ہو تو دونوں جانب میں) اور تمام
 مقتدیوں کی خواہ وہ جنات ہوں یا انسان اور کرانا کاتبین کی نیت کرنا، 47- تہا نماز پڑھنے
 والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، 48- دوسرے سلام کو پہلے سے ذرا آہستہ کہنا، 49
 مقتدی کو امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا، 50- دائیں جانب پہلے سلام پھیرنا، 51-
 مسبوق کو امام کے دونوں سلاموں کے بعد کھڑا ہونا۔

مستحبات نماز

مستحبات جمع ہے مستحب کی بمعنی دوست رکھنا۔ فقہاء حضرات کی اصطلاح میں وہ فعل
 جس کا ثواب حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہو یا کبھی خود بھی کیا ہو۔ 1- مرد کو دونوں
 ہتھیلیوں کو دونوں آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت باہر نکالنا، 2- نمازی کو قیام کے وقت
 سجدہ والی جگہ پر نظر رکھنا اور رکوع میں قدم کی پشت پر اور سجدہ میں ناک کے نتھوں کی
 طرف اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف (بعض کی روایت ہے کہ اپنے ہاتھوں کی طرف) اور
 سلام پھیرنے کے وقت دونوں کندھوں کی طرف نظر رکھنا، 3- گھاسی کو جہاں تک ہو سکے
 ضبط کرنا، 4- جماہی کے وقت منہ بند رکھنا۔

نماز میں بارہ ہزار چیزیں

نماز معنی پرستش نیاز اور چیزوں سے یہاں مراد ہے علم، عمل، وضو، نیت، قیام کی طرف
 رخ وغیرہ کرنا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ نماز میں بارہ ہزار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے

صرف بارہ چیزوں میں منضم فرمایا ان بارہ کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔

اول علم

حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔

دوسرے وضو تیسرے لباس چوتھے وقت پانچویں قبلہ کی طرف منہ کرنا، چھٹے نیت، ساتویں تکبیر تحریمہ، آٹھویں نماز میں کھڑا ہونا، نویں قرآن مجید پڑھنا، دسویں رکوع، گیارہویں سجدہ بارہویں التحیات میں بیٹھنا اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان بارہ کے تین تین جزو ہیں۔

علم

علم کے تین جزو ہیں اور وہ یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔

وضو

وضو کے بھی تین جزو ہیں۔

اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر لے جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بھی پاک رکھے۔ تیسرے وضو کرنے میں اسراف کرے اور نہ کوتاہی۔

لباس

لباس کے بھی تین جزو ہیں اول یہ کہ حلال کمائی سے دوسرے نیت کے موافق ہو کہ

ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبیر اور بڑائی کے طور پر نہ پہننا ہو۔
وقت

وقت میں بھی تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔
 اول یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکیں اور
 ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی اور گھنٹے ہو گئے ہیں (دوسرے اذان کی خبر
 رکھے تیسرے دل میں ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر
 جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔
قبلہ کی طرف رخ کرنا

اس میں بھی تین چیزوں کی رعایت ہے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ
 ہوں۔ دوسرے یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھیں کہ دل کا کعبہ وہی ہے تیسرے مالک
 کے سامنے ہمہ تن متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو۔

نیت

نیت میں بھی تین چیزوں کا محتاج ہے۔ اولیٰ یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرے یہ
 کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔
تکبیر تحریمہ

تکبیر تحریمہ کے وقت بھی تین چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی
 جگہ ہو۔ دوسرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال کرے۔ تیسرے کسی
 دوسرے طرف متوجہ نہ ہو کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ان کے
 ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے ہارنوں کے دروازے سے
 اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بادشاہ اس کی
 طرف کیا توجہ کرے گا۔

قرآن مجید پڑھنا

قرأت میں تین چیزوں کی رعایت ہے اول صحیح ترتیل سے پڑھے دوسرے اس کے معنی پر غور کرنے تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔

رکوع

اس میں بھی تین چیزیں ہیں اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے نہ نیچا کرے نہ اونچا (علماء نے لکھا ہے کہ سر کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہیں) دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر قدرے چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔

سجدہ

سجدہ میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدہ میں کانوں کے برابر رہیں دوسرے ہاتھوں کی کہنیاں کھڑی رہیں۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔

التحیات میں بیٹھنا

بیٹھنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کیونکہ اس میں حضور سرکارِ دو عالم ﷺ پر سلام ہے اور مؤمنین کے لیے دعا ہے پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔

اخلاص

اخلاص کے بھی تین جزو ہیں اول یہ کہ اس کی نماز میں اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھے۔

نماز میں خیر اور برکت

خیر معنی نیکی، بھلائی، برکت معنی زیادتی، افزائش و نیک بختی یہ حقیقت ہے کہ نماز میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کو لے ہوئے ہیں ایک **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** ہی کو لے لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے (یا اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہر برائی سے دور ہے) **وَبِحَمْدِكَ** جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہیں اور تجھے زیبا ہیں **وَتَبَارَكَ اسْمُكَ** تیرا نام بابرکت ہے۔ اور ایسا بابرکت ہے کہ جس پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے **وَتَعَالَى جَدُّكَ** تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالاتر ہے۔ **وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ** تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی نہ ہوگی اسی طرح رکوع میں **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا ضرور اور تکبر کی علامت ہے اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرمانبرداری کا اقرار ہے تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگوں ہوں۔

اسی طرح سجدہ میں **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد رفعت و بلندی کا اقرار ہے اور اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے اپنے اس سرگرمی اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے جسمانی اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھ کان ناک اور زبان ہیں گویا اس کا اقرار ہے کہ سرگرمی اور

اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونے میں تھا اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے اسی طرح پوری نماز کی حالت میں اور حق یہ ہے کہ پہلی اصلی ہیئت نماز کی ہے۔ اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

نمازِ باجماعت کا فائدے

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔

- 1- ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
- 2- پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے۔
- 3- اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق و محبت ہوتا ہے۔
- 4- دوسروں کو نماز پڑھتے دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
- 5- بزرگوں کی برکت سے نماز گنہگار ان کا قبول ہونا۔
- 6- بیماروں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔
- 7- ملکر نماز پڑھنے سے ایک خاص شان کا ظاہر ہونا۔

جماعت میں نہ شریک کن کے لیے جائز ہے

شریعت نے کچھ لوگوں کو نمازِ باجماعت میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی ہے دینِ اسلام دینِ فطرت ہے۔ اسلام نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں فرمایا جو انسان نہ کر سکتا ہو۔ تاہم اگر یہ لوگ جن کو جماعت میں نہ شریک ہونا جائز ہے اگر کوئی مجبوری اور عذر ایسا ہو جس کو وہ آسانی سے دور کر سکتا ہو تو بہتر ہے مگر عذر کا بہانہ بنانا بہتر نہیں ہے۔

1- عورتوں کو مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا منع ہے۔ 2- نابالغ ہے۔
 3- بیمار۔ 4- بیمار کی خدمت کرنے والا۔ 5- وہ اولاً لنگڑا اور اپانح جس کے ہاتھ پاؤں گئے
 ہوئے ہوں۔ 6- بہت ضعیف العمر۔ 7- اندھا
کوئی نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ ہے

جماعت سنت مؤکدہ ہے بعض علماء تو جماعت کو فرض اور واجب قرار دیتے ہیں لیکن
 اتفاق اسی بات پر ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کا
 ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید ہے تمام فرض
 نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح میں سنت کفایہ ہے جبکہ رمضان شریف
 میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔

امام

امام بمعنی پیشوا سب نمازیوں سے آگے ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے اس کو پیش
 امام کہتے ہیں۔ اور جو لوگ امام کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہتے
 ہیں اور جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں جو شخص عاقل بالغ ہو۔ اور نماز کے
 مسائل سے واقف ہو۔ قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور صالح ہو اس کو امام مقرر کرنا چاہیے۔
 نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بدعتی فاسق فاجر جاہل گنوار اور جو آدمی احتیاط نہ کرتا ہو
 ادھر ادھر پھرتا ہو اور حرامی کو امام بنانا مکروہ ہے عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی۔
نماز وتر

نماز وتر واجب ہے اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کی طرح کی ہے اگر کسی کو
 جائے تو اس کی قضا واجب ہے اور بلا عذر قصداً چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر کی ہر رکعت میں
 ہیں دو رکعت پڑھ کر قعدہ کیا جاتا ہے اور التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور ہر رکعت میں

کر بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ اور دیگر کوئی سورۃ پڑھتے ہیں اس کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پھر دونوں ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ پھر دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کر کے باقی نماز حسب قاعدہ پوری کر دیتے ہیں دعائے قنوت پڑھنی واجب ہے اور اگر وہ یاد نہ ہو تو تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا پھر رب اغفر لی تین مرتبہ پڑھ لے مگر دعائے قنوت یا ضرور کرے اور اگر دعائے قنوت پڑھے بغیر بھول کر رکوع میں چلا جائے تو پھر کھڑا ہو کر نہ پڑھے سہو کا سجدہ کرے۔

سنت اور نفل نماز

سنت دو قسم کی ہے ایک وہ جن کی بہت تاکید ہے اور ان کو چھوڑنا گناہ ہے ایسی سنت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور دوسری وہ جن کا پڑھنا ثواب ہے لیکن اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ نوافل کی کثرت سے آدمی اللہ رب العزت کا مقبول بندہ اور مقرب بن جاتا ہے اس لیے جتنی نفل نماز دن رات میں پڑھ سکو پڑھ لیا کرو بشرطیکہ نماز نفل کا ممنوعہ وقت نہ ہو۔

سنت مؤکدہ کون کونسی ہیں

1- نماز فجر سے پہلے دو رکعت، 2- ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ اور بعد فرضوں کے دو رکعت، 3- جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعت اور بعد میں چار رکعت اور بعد میں دو رکعت، 4- مغرب کے فرضوں کے بعد دو رکعت، 5- عشاء کے فرضوں کے بعد دو رکعت، 6- رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح دس سلام کے ساتھ۔

سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں

نماز عصر سے پہلے چار رکعت اور عشاء کے فرضوں سے پہلے چار رکعت یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تحیۃ الوضوء دو رکعت، تحیۃ المسجد دو رکعت، تہجد کی چار چھ یا آٹھ رکعت نماز استخارہ، نماز توبہ، نماز حاجت، نماز اشراق اور نماز چاشت۔

نمازِ استخارہ

نمازِ استخارہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے صلاح نہ لینا بد نصیبی کی بات ہے جب کوئی کام کرو، شادی، سفر، تجارت وغیرہ تو استخارہ کر لو انشاء اللہ اس کی برکت سے وہ کام اچھا ہوگا۔ اور کبھی پشیمانی نہ ہو استخارہ کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ ہی میں اطمینان ہو جائے اور تردد رفع ہو جائے تو خیر ورنہ سات مرتبہ تک کرو۔ انشاء اللہ تردد جاتا رہے گا۔ استخارہ میں کسی چیز کا نظر آنا یا خواب میں کسی کا کچھ کہنا ضروری نہیں ہے اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے استخارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دل کو اطمینان ہو جائے اور دل میں ایک بات مضبوطی سے آجائے بس وہی کی جائے اس میں برکت ہوگی۔

نمازِ تہجد

تہجد کی نماز کی احادیث میں بہت خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ بعض علماء نے نمازِ تہجد سنتِ مؤکدہ کہا ہے اس لیے خود بھی تہجد کا حتیٰ الوسع اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے گا جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دیتا اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اگر خاوند نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر جگاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رات کے اٹھنے کا اہتمام کرو یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے

روکنے والا ہے۔ نماز تہجد دو رکعت سے آٹھ رکعت تک پڑھنا مسنون ہے۔

نماز تسبیح

حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس نماز کو روزانہ پڑھیں اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتہ میں ایک بار اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر ماہ میں ایک بار اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں ورنہ اپنی زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے اگر سال میں ایک دفعہ پڑھے تو ماہِ رمضان المبارک بروز جمعہ نماز جمعہ سے قبل پڑھنی افضل ہے اس کے پڑھنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز خاص اہتمام سے سکھائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اس سے تمہارے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اوقات مکروہ کے علاوہ دن رات میں یہ نماز ہر وقت پڑھنی جائز ہے البتہ زوال کے بعد پڑھنا افضل ہے۔

نماز اشراق

اشراق معنی وقتِ صبح کا بعد طلوعِ آفتاب کے ہونا بمعنی جب سورج ایک نیزہ اونچا ہو جائے یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد کے وقت کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق کا وقت تہائی دن تک رہتا ہے۔ اس وقت دو رکعت نفل پڑھنے سے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ (ترمذی شریف) حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان تو دن کے اول حصہ میں میرے لیے چار رکعتیں پڑھ میں تیرے لیے اس دن کے آخر تک کفایت کروں گا۔ اشراق کی نماز کی دو رکعت بھی آئی ہیں اور چار رکعت بھی۔

نماز چاشت

چاشت معنی پہر دن چڑھا ہوا دن کا تہائی حصہ گزرنے کے بعد چاشت کا وقت شروع

ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ یعنی گرمیوں میں نو بجے اور سردیوں میں دس بجے شروع ہو جاتا ہے۔ کتب احادیث میں اس کی دو رکعت بھی آئی ہیں اور بارہ رکعت تک بھی روایت ہے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آٹھ رکعت پڑھا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ اگر میرے ماں باپ بھی قبروں سے اٹھ کر چلے آئیں تو اس نماز کو نہ چھوڑوں۔ (مشکوٰۃ شریف)

حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی پر روزانہ صبح کو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے سو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے ہر الحمد للہ صدقہ ہے ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ہر لا الہ صدقہ ہے۔ ہر بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لینا ان سب کی طرف سے کافی ہے۔

نمازِ استسقاء

استسقاء معنی طلبِ سیرابی کے لیے پانی طلب کرنا ہے اور شریعت میں خاص طریق سے بارانِ رحمت کی دعا مانگنا ہے جب بارش بند ہو جائے یا نہ ہو رہی ہو اور لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے تنگ ہو جائیں اور نہریں نالے کنویں نہ ہوں اور اگر ہوں بھی لیکن انسانوں، جانوروں اور کھیتوں کے لیے ان کا پانی کافی نہ ہو تو نمازِ استسقاء پڑھی جاتی ہے لیکن پانی ان کا کافی ہے تو بلا ضرورت نمازِ استسقاء نہ پڑھی جائے۔ استسقاء کی حقیقت دعا اور استغفار ہے۔

لہذا جب بارش نہ ہو تو لوگوں کو استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہئیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا اور رحمت کی بارش برسائے گا۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین روزے رکھیں، صدقہ کریں چوتھے روز تمام مسلمان مع بچوں اور بوڑھوں اور جانوروں

کے پا پیادہ نہایت خشوع اور عاجزی کے معمولی لباس میں جنگل میں جائیں اور توبہ کریں اپنے ساتھ کسی کافر کو نہ لے جائیں پھر دو رکعت نفل بغیر آذان و تکبیر کے باجماعت پڑھیں۔ امام آواز سے قرأت کرے نماز کے بعد دو خطبے پڑھے جس طرح عیدین میں پڑھتا ہے۔ پھر امام قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کرے اور امام کی دعا پر آمین کہیں۔ تین روز متواتر ایسا ہی کریں تین روز سے زیادہ نہ کریں اگر نماز استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے بارش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکلیں۔

استسقاء کی دعا

اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا هريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما

سورج گرہن کی نماز

جب سورج گرہن ہو تو دو رکعت نماز نفل پڑھنا اور صدقہ کرنا مسنون ہے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اذان و تکبیر کچھ نہ کہی جائے ویسے ہی لوگوں کو اطلاع کر دی جائے۔ اس نماز میں بڑی بڑی سورتیں (جیسے سورۃ بقرہ اور آل عمران) پڑھنا مسنون ہے اس نماز کے رکوع اور سجود لمبے لمبے کرنے چاہیں قرأت اس نماز میں آہستہ پڑھی جائے نماز کے بعد امام دعا مانگے اور سب مقتدی آمین کہیں۔ جب تک گرہن ختم نہ ہو دعا مانگتے رہیں ہاں اگر ایسی حالت میں غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آجائے تو دعا موقوف کر کے فرض نماز ادا کریں۔ یہ نماز مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے صرف دعا مانگ دی جائے۔ اس کو نماز کسوف بھی کہتے ہیں۔

چاند گرہن کی نماز

چاند گرہن کے وقت بھی دو رکعت مسنون ہے مگر اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔

سب لوگ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، مساجد میں جمع نہ ہوں اس لئے کہ
خسوف بھی کہتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک نماز پڑھتے رہیں۔
پہلے زمانہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ چاند اور سورج کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے یا مرنے
کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اس کی حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے تردید فرمائی۔

بخاری شریف میں ہے کہ حبیبِ خدا ﷺ نے چاند و سورج کے گرہن کے متعلق
فرمایا ہے کہ یہ دو نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ
سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ذریعہ سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔

جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس کی بڑائی بیان
کرو۔ نماز پڑھو اور صدقہ کرو یہ صدقہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ چاند اور سورج کا
قرض اتارنے کے لیے نہیں ہے جیسا کہ کافروں میں مشہور ہے کہ چاند اور سورج پر بھنگیوں
کا قرض واجب ہے لہذا اس کو ادا کر کے ان کی جان چھڑاؤ یہ سراسر غلط ہے۔

نمازِ حاجت

جب کوئی مصیبت آئے آندھی آئے کوئی خوف ہو زلزلہ آئے یا بارش زیادہ ہو اور
نقصان کا ڈر ہو تو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ کر دعا کریں۔ نماز پڑھنے سے سب مصیبتیں دور ہو
جاتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جب کوئی ایسی بات پیش آتی تھی تو رسول اللہ ﷺ
جلدی سے نماز کی طرف توجہ فرماتے۔

نمازِ تراویح

تراویح جمع ہے ترویج کی معنی راحت اور آرام حاصل کرنا ہے چونکہ چار رکعت پڑھ
کر تھوڑی دیر آرام لیتے ہیں اس وجہ سے اس کو تراویح اور ہر چار رکعت کو ترویج کہتے
ہیں۔

نماز تراویح رمضان المبارک میں عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی گھر پر پڑھ لے تو گنہگار نہ ہوگا لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوتی ہو تو سب گناہگار ہوں گے۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے۔ یعنی اگر کسی کی کچھ تراویح رہ گئیں اور وتر کی جماعت ہونے لگی تو وتر میں شریک ہو جائے اور وتر کے بعد تراویح پوری کر لے۔ نماز تراویح کی بیس رکعتیں دس سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں یعنی دو دو رکعتوں کی نیت کرے اور ہر ترویجہ یعنی چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام لینا مستحب ہے جب درمیان میں آرام کے لیے بیٹھے تو اختیار ہے کہ خاموش رہے یا قرآن مجید آہستہ پڑھے یا تسبیح پڑھے یا اکیلا نفل پڑھے۔

قضاء نماز

اگر نماز وقت مقررہ پر پڑھے تو اس کو ادا کہتے ہیں اگر وقت گزر گیا اور پھر پڑھی تو اس کو قضاء کہتے ہیں تمام فرض نمازوں کی قضاء فرض اور واجب کی واجب اور بعض سنتوں کی قضاء سنت ہے قصداً بلا عذر نماز فرض یا واجب کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور سنت مؤکدہ وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ اس سے ذرا کم ہے اگر کبھی بلا ارادہ نماز قضاء ہو جائے یا بھول جائے یا سوتے میں رہ جائے تو یاد آنے پر یا موقع ملنے پر فوراً ادا کرنی چاہیے۔ البتہ وقت مکروہ میں نہ پڑھی جائے۔ قضاء نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں روز کی فجر کی یا ظہر کی نماز قضاء پڑھتا ہوں صرف یہ نیت کافی نہ ہوگی کہ فجر یا ظہر کی قضاء پڑھتا ہوں۔

صاحب ترتیب

جس شخص کی کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی یا ہوئی تھی مگر ادا کر لی یا چھ نمازوں سے کم ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ نمازیں قضاء اس کے ذمہ ہیں۔ تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں یعنی جب تک وہ قضاء نماز ترتیب وار نہ پڑھے اس وقت تک اس کی دوسری نماز نہ ہوگی۔ البتہ اگر قضاء پڑھنی بھول جائے یا اس وقت اتنا تنگ وقت ہے کہ قضاء نماز پڑھے گا تو اس وقت ادا نماز قضاء ہو جائے گی تو اس صورت میں پہلے ادا پڑھے اس کے بعد پھر قضاء پڑھے اور جس کے ذمہ چھ نمازیں قضاء ہوں اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے وہ جس طرح چاہے پڑھے جس کے وتر قضاء ہو جائیں وہ بغیر وتر ادا کیے فجر کی نماز نہ پڑھے کیونکہ اس میں بھی ترتیب ضروری ہے۔

کسوف اور خسوف

فقہاء سورج گرہن کو کسوف اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ امام زہری ابن شہاب نے لکھا ہے کہ یہی فصیح ہے جبکہ امام بخاری کا یہی مقصود ہے کہ شرعاً کوئی ممانعت نہیں جس کو چاہے کسوف کہے اور جس کو چاہے خسوف کہے یا دونوں کے لیے کسوف اور خسوف میں سے جس لفظ کو چاہے استعمال کیجئے۔ (صحیح بخاری) سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ اس میں اختلاف ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں کی نمازوں میں جماعت مسنون نہیں اور امام مالک کے نزدیک سورج گرہن میں جماعت مسنون ہے۔ چاند گرہن میں مسنون نہیں۔ (صحیح بخاری اردو حاشیہ)

کون سی نمازوں کی قضاء پڑھی جائے

قضاء صرف فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہے۔ سنتوں کی قضاء نہیں ہے۔ البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے پہلے قضاء پڑھے تو سنت و فرض دونوں کی

قضاء پڑھے اور اگر دوپہر کے بعد قضاء پڑھے تو فقط دو رکعت فرض قضاء پڑھے اگر فجر کی سنتیں وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھیں تو سورج اونچا ہونے کے بعد دوپہر سے پہلے پہلے پڑھ لے۔

سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے

کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب میں دیر کرنے سے یا کسی فرض میں دیر کرنے سے یا کسی فرض اپنی جگہ بدل دینے میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یہ چیزیں اگر بھول کر کرے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر قصداً کرے تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دور نہیں ہوتا اور قصداً کرنے کی حالت میں سجدہ سہو نہیں ہوتا اگر کئی چیزیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی مرتبہ دو سجدے سہو کے کافی ہیں۔

سجدہ سہو کرنے والی چیزیں

سجدہ سہو کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں پر وہ چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اکثر ہوتی رہتی ہیں۔

- 1- فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا دونوں میں اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں میں کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جائے۔
- 2- ان ہی رکعت میں سورۃ فاتحہ کو یا اس کے اکثر حصہ کو پے درپے مقرر پڑھنا۔
- 3- سورۃ فاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھنا۔
- 4- تعدیل ارکان بھول جانا۔
- 5- پہلا قعدہ بھول جانا۔
- 6- دورکوع کر دینا۔
- 7- سجدے کرنا دو سے زیادہ۔

- 8- قعدہ اولیٰ (یعنی اول) یا قعدہ اخیرہ میں التحیات چھوٹ جانا۔
- 9- قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ تَحْتَ طَائِفَةِ اَتَنِ دِرِخَامَوْش بیٹھا رہنا۔
- 10- جہری نماز میں امام کا آہستہ قرأت کرنا
- 11- سری نماز میں امام کا جہر کرنا
- 12- التحیات کی جگہ الحمد یا کوئی چیز پڑھ جانا وغیرہ۔
- بیمار کی نماز

صحت ہو یا بیماری نماز کو کسی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں جب تک کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر کے دونوں سجدے کر کے رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر ہو جائے اگر رکوع و سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے اور سجدہ رکوع سر کے اشارہ سے ادا کرے اور سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ سر جھکائے۔ اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو۔ تو اگر ایک دن رات سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز معاف ہے۔ اچھا ہونے کے بعد اس کی قضاء واجب نہیں اور اگر ایک دن رات یا اس سے کم ایسی حالت رہی تو اس کی قضا واجب ہے۔

لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ

لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چپٹ لیٹے اور پاؤں قبلہ کی طرف کریں اور پاؤں پھیلائے نہیں بلکہ گھٹنے کھڑے کرے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر کو تورا اور سجائے کرے اور رکوع و سجدہ کے لیے اشارہ کرے یہی صورت افضل ہے اور چپٹ لیٹنے کے دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اشارہ سے نماز پڑھے۔

مسافر کی نماز

مسافر شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو تین منزل کے سفر کا ارادہ کر کے چلے اس سے کم سفر والے کو شرعاً مسافر نہ کہیں گے اور اس کی نماز وغیرہ کے لیے مسافر کا حکم نہ ہوگا۔ تین منزل کا مطلب یہ ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے درمیانی چال سے اپنی منزل پر تین روز میں پہنچتے ہوں اگر کوئی شخص ریل گاڑی جہاز، موٹر سائیکل اور گھوڑے سے جلدی پہنچ جائے تو وہ بھی مسافر ہی ہوگا۔ تین منزل کا اندازہ میلوں کے اعتبار سے اڑتالیس میل انگریزی ہے جب کوئی شخص تین منزل یا اس سے زیادہ کا ارادہ کر کے چلا اور شہر کی آبادی سے باہر ہو گیا تو شرعاً مسافر بن گیا جب تک شہر کی آبادی میں ہے۔ مسافر نہ ہوگا۔ اسٹیشن وغیرہ اگر آبادی میں ہے تو وہ آبادی کے حکم میں ہے اگر آبادی سے باہر ہے تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گا۔

قصر نماز

مسافر کے لیے حکم ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے فرض بجائے چار رکعت کے دو رکعت پڑھے ان دو رکعت پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ مغرب کے تین فرض اور وتر کی سفر میں بھی تین ہی رکعت پڑھی جاتی ہیں اور سنت مؤکدہ اگر اطمینان کی حالت میں ہو اور جلدی بھی نہ ہو تو پڑھ لے ورنہ چھوڑ سکتا ہے۔ جب تک سفر کرتا رہے اور کسی شہر یا قصبہ اور گاؤں وغیرہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے اور جب کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی مقیم ہو جائے گا اور سب نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی اگر کسی جگہ مسافر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا ایسے پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت تو نہیں کی مگر آج کل کرتے کرتے پندرہ دن یا زیادہ ہو گئے تو نماز قصر ہی پڑھنا ہوگی خواہ کتنے ہی دن گزر جائیں مسافر جب اپنے

وطن کی آبادی میں داخل ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھے۔

نمازِ فرض میں دو رکعت کا اضافہ

ابتدائے اسلام میں نمازِ فرض میں دو ہی رکعت تھیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو رکعت کا اور اضافہ فرما دیا ایک حدیث شریف میں ہے۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب نمازِ فرض کی تھی تو دو رکعتیں فرض کی تھیں (حضر میں بھی اور سفر میں بھی) تو سفر کی نماز (اپنی اصلی حالت پر) قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ)

ایامِ قیام مکہ میں دو ہی رکعتوں کا حکم رہا ہے سنہ اول میں دو رکعتوں کا اضافہ ہوا

ستر چھپانا

ستر معنی پوشیدی چیز مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے جبکہ عورت کو دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں اور چہرہ کے سوا تمام بدن چھپانا فرض ہے۔ لیکن عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں بلکہ غیر مردوں کے سامنے چہرے کا آنا جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا بالکل نہ ہو تو وہ کسی چیز سے بدن کو چھپائے مثلاً ٹاٹ یا درختوں کے پتے وغیرہ اور جب کچھ بھی نہ ملے تو ننگا بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود اشارہ سے کرے۔

سترہ

نمازی جب کسی ایسے مقام پر نماز پڑھے جہاں سامنے سے کسی آدمی کا گزر جانا بھی ممکن ہو تو اسے اپنے سامنے کوئی لکڑی یا نیزہ گاڑ لینا چاہیے اسے سترہ کہتے ہیں تاکہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر جائے تو وہ گھبرا کر نہ ہوگا۔ نماز پڑھنے والے اور سترہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہونا چاہیے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے نکل جانے کے بقدر فاصلہ ہوتا تھا۔ (صحیح بخاری)

ایک حدیث ہے حضرت عون ابی جحیفہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی ظہر کی دو اور عصر کی دو رکعت اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ گڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورت اور گدھے نکل رہے تھے۔ (صحیح بخاری جلد اول)

گھر میں نفل نماز

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ (صحیح بخاری)

یعنی نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھنی چاہئیں اس سے یہ فائدہ بھی ہے کہ گھر کے بچے اور خواتین جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔

ایک وقت میں دو نمازیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آفتاب ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کی نماز عصر کے وقت تک ہٹا دیتے پھر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے اور (جب سفر کرنے سے پہلے) آفتاب ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد سواری فرماتے۔ (صحیح بخاری)

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک دو نمازوں کا ایک ساتھ پڑھنا کسی وقت اور کسی حالت میں درست نہیں ہے۔ سوائے دو مقامات کے ایام حج میں مزدلفہ اور عرفات میں ان کا کہنا یہ ہے کہ دو نمازیں ایک ہی وقت میں نہیں پڑھی گئیں بلکہ ایک نماز اپنے ہی وقت

کے آخری حصے میں اور دوسری اپنے ہی وقت کے اول حصے میں اس طرح کے دو نمازوں
ایک ساتھ جمع ہو گئیں اور یہی عمل جائز ہے۔ (صحیح بخاری اردو حاشیہ جلد اول)

نمازِ سری

نمازِ سری وہ فرض نمازیں ہیں جن میں امام نماز پڑھتا ہے وقت قرأتِ قرآنِ مجید
خاموشی کے ساتھ ادا کرتا ہے یعنی قرأت خود بخود آہستہ پڑھتا ہے اور پیچھے تمام مسلمان
خاموش کھڑے رہتے ہیں مثلاً نمازِ ظہر اور نمازِ عصر۔

نمازِ جہری

نمازِ جہری وہ فرض نمازیں ہیں جن میں نماز پڑھتے وقت قرأتِ قرآنِ مجید امام بلند
آواز سے پڑھتا ہے اور پیچھے تمام مقتدی خاموشی کے ساتھ اپنے امام کے پیچھے جماعت میں
کھڑے رہتے ہیں جیسے فجر، مغرب اور عشاء ان کے علاوہ نمازِ جمعہ، عیدین کی نمازیں اور
رمضان المبارک میں تراویح اور نمازِ وتر لیکن ان جہری نمازوں میں نماز کی پہلی دو رکعتوں
میں صرف امام پہلے سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآنی مجید کی دیگر کوئی سورت بلند
آواز سے ادا کرتا ہے آخر کی باقی دو یا ایک رکعت میں امام صرف سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور
وہ بھی بلند آواز سے رمضان المبارک میں بعد تراویح۔

نمازی کے آگے سے گزرنا

اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ نماز کی آگے
سامنے سے گزرنے والے کو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔

حضرت بشر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے
کے پاس بھیجا تا کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے والے

کے آگے سے نکل جانے والے کے بارے میں کیا سنا ہے تو ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے نکلنے والا یہ جان لیتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو بے شک اسے چالیس دن تک کھڑا رہنا بھلا معلوم ہوتا اس بات سے کہ اس کے سامنے سے نکل جائے۔

حضرت ابو نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس برس۔

نمازِ عیدین

دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان ہی پر عید کی نماز واجب ہے اور جو شرائط جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں مگر عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے اور نہ نماز سے پہلے ہوتا ہے بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ عیدین کی نماز دو رکعت ہے ان دونوں نمازوں کے لیے اذان و تکبیر نہیں کہی جاتی۔ جب نماز پڑھو تو اول نیت کرو کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی دو رکعت واجب نماز مع چھ زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے پھر سبحانک اللہ پڑھو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہو اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں پھر تیسری بار اسی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہو اور پھر ہاتھ باندھ لو اس کے بعد امام تعوذ پھر تسمیہ (یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ کر رکوع کرے پھر دو سجدے کرے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اب امام پہلے قرأت کرے اس کے بعد تین تکبیریں کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو اور ہاتھ چھوڑ دو تیسری تکبیر کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ اور باقی نماز قاعدہ کے مطابق پوری کر لو اور سلام پھیر کر دعا

مانگیں۔

نماز کی عظمت

نماز میں خشوع و خضوع یکسوئی و انہماک اور بارگاہِ خداوندِ دو عالم میں حضوری کا تصور نماز کو خالق و مخلوق کے درمیان ایک اعلیٰ ربط اور عبودیت کا درجہ دیتا ہے اور انسان کے لیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ وہ روزانہ پانچ بار ربِّ العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے اور انسان کو یہ شرف صرف نماز سے حاصل ہوتا جس سے نماز کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک طور پر نماز کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

نمازِ غوثیہ

امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر نخعی شطرنوی ہجرت الاسرار میں اور ملا علی قاری اور شیخ محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نفل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار قل هو اللہ پڑھ کر سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیارہ بار درود سلام عرض کرے اور گیارہ بار کہے

یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات

پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سے دعا کرے۔

اسرار نماز

بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے دین کی نسبت عجیب قسم کی بدگمانیاں اور شکوک

پیدا کر دیئے ہیں ان کا خیال ہے کہ اہل مغرب کو بے دینی لاندہبیت الحاد اور اللہ تعالیٰ کے عقیدے سے انحراف نے آسودہ حال اور مالا مال کر دیا جبکہ اہل مشرق کو مذہب دین داری اللہ رب العزت کے عقیدے اور ایسے ہی خیالات میں مفلس محکوم اور کنگال بنا دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نا بے دینی الحاد اور بد اخلاقی کسی شخص کو فرداً فرداً یا کسی قوم کو مجموعی طور پر آسودہ حال اور صاحب اقبال بنا سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اس کی یاد اطاعت اور خوش خلقی کسی کو مفلس اور کنگال کر سکتی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی آسودگی آسائش ہمیشہ سے دین داری نیک اطوار اور حسن اخلاق کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے جس شخص یا قوم کو بھی دیکھو کہ اس نے دنیا میں ترقی کر کے اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے آسودہ حال اور مالا مال ہو گئی ہے تو اس شخص یا اس قوم کے اندر ابتداء میں راست بازی دیانتداری رحم دلی اتفاق حسن اخلاق اور اچھی عادات و صفات میں سے کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہوگی جس کی بدولت اگر انہیں بسبب کفر و شرک دولت آخرت نہ سہی تو دنیا کی راحت آسائش بخت اور اقبال بطور نعم البدل حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ چیز انہیں دنیا میں مرفقہ الحال اور مالا مال بنا دیتی ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بے دینی اور بد اخلاقی کسی شخص یا کسی قوم کی آسودگی آسائش اور بخت و اقبال کا موجب اور باعث بن جائے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

(الاعراف: ۳-۱۸۱)

ترجمہ: اور ان لوگوں میں سے کہ پیدا کیا ہے ہم نے واسطے بہشت کے ایک گروہ ہے کہ راہ دکھاتا ہے خلق کو حق کے ساتھ اور عدل و انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے باوجود عدل اور انصاف کے نشانیوں کو۔ یعنی ہمارے پیغمبر ﷺ اس کی کتاب اور دعوت حق کو جھٹلایا تو ہم دنیا میں انہیں اس طرح درجے اور ترقی عطا کریں گے کہ وہ

اسے سمجھ نہیں سکیں گے۔

حالانکہ یہ دنیاوی ترقی انہیں زیادہ غافل کرنے کے لیے ایک ڈھیل اور مہلت ہے اور یہ بات ان کے ساتھ ہماری آزمائش کی ایک زبردست چال ہے۔ لہذا اگر تم کسی شخص یا قوم کو دیکھو کہ باوجود کفر اور شرک یا بے دینی اور الحاد دنیا میں آسودہ خوشحال اور صاحبِ اقبال ہے تو اس کا موجب اور باعث یا تو اس کی کوئی اپنی پوشیدہ خصلت اور عمدہ عادت ہوگی یا اس کے آباؤ اجداد کی دینداری اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سعی اور قربانی ہوگی جس کا معاوضہ اس طرح اسے دنیا میں مل رہا ہے کیونکہ وہ بے چارہ آخرت کا اہل اور حقدار نہیں ہے۔ اس کا معاوضہ اسے چند روزہ فانی دنیا میں مل رہا ہے سو یہ بات بالکل محال اور ناممکن ہے کہ کوئی شخص یا قوم صدقِ دل سے اللہ جل شانہ پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے اور دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج دستِ نگر اور محکوم ہو جائے یہ بات اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان بھی نہیں کہ وہ اپنے خالص مخلص اور فرمانبردار بندوں کو کافروں مشرکوں نافرمان ظالم اور بے دین لوگوں کا محتاج اور محکوم کرے بے دینی و بد اخلاقی اور ظلم و ستم کا انجام اور نتیجہ ہمیشہ اور ہر جگہ برار ہتا ہے اور یہ جو بعض لوگ بعض دفعہ نیک دیندار اور خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی نیکی اور خوش اخلاقی یا تو محض رسی روپائی نمائشی ریا اور دکھلاوے کی صورت میں ہوتی ہے یا ان کی نیت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے اس واسطے ایسی نیکی اور خوش خلقی کا کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

یعنی اعمال کا حسن اور فتح نیت پر موقوف ہے

اور دوسری حدیث شریف میں آیا ہے:

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى افعالكم ولكن ينظر الى قلوبكم

ونياتكم۔

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

ورنہ اگر نیت خالص سے کوئی بھی عمل کیا جائے اس پر اسی وقت فوری نتیجہ مرتب ہوتا ہے سو اعمال میں سے چند اعمال کا یہاں تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے جس سے اس کی کیفیت اور نیت کے سبب اس کے حسن و قبح پر روشنی پڑتی ہے اس میں سے ایک نماز ہے جو روزانہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلوٰۃ معراج المؤمنین یعنی نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ

اللہ رب العزت حی و قیوم ونحن اقرب الیہ من جبل الورد

ترجمہ: اور ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

وہ کوئی جامد پتھر کا بت نہیں ہے بلکہ سمیع و بصیر اور کلیم ہے کہ بندہ اسے

پکارے اور وہ جواب نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں کہ جس وقت وہ نماز کے اندر سجدے میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ خطاب ہوتا ہے لیک یا عبدی یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں مانگ جو کچھ مانگتا ہے اور وہ سجدوں کے درمیان قعدہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخل ہوتا ہے پھر اس پر خاص تجلی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** یعنی سجدہ کر اور میرے قریب ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص چیدہ اور برگزیدہ محبوب بندوں کی نماز کا معاملہ ہے لیکن متوسط مومن متقی بھی اگر نماز کو اخلاص نیک نیتی اور اچھی طرح سے ادا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اندر کچھ اشارتیں اور بشارتیں ملتی ہیں چنانچہ بعض کو نماز کے اندر لذت حلاوت اور فرحت محسوس ہوتی ہے بعض کو رقت اور گریہ جاری ہو جاتا ہے کسی کی زبان ایسی میٹھی ہو جاتی ہے کہ گویا کسی نے منہ میں شہد گھول دیا ہے کسی کو

نماز کے وقت ایک خاص قسم کی ریح اور خوشبو آنے لگتی ہے کسی کو رات کو نماز تہجد پڑھنے کے بعد اچھے خواب نظر آتے ہیں اور خواب میں نیک بشارتیں ملتی ہیں سب سے کتر تاخیر نماز کی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے وجود سے ایک گونہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جسم ہلکا پھلکا اور دل بے وجہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتا ہے اور اگر رات کو نماز رہ جائے اور نہ پڑھی جائے تو دل پریشان اور ملول رہتا ہے نیند اچھی نہیں آتی اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں اگر ان مذکورہ باتوں میں سے نمازی کو کچھ بھی محسوس اور معلوم نہ ہو تو جان لے کہ نماز صحیح اور درست ادا نہ ہوئی اور درجہ قبولیت کو نہ پہنچی ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو اور سوال والتجا کرے اور وہ حسی قیوم اور قریب مجیب جواب نہ دے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے بے شک سچے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَاذْكُرُونِي** **اَذْكُرْكُمْ** تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (البؤس: ۶۰)

تم مجھ سے دعا مانگو اور مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جواب دوں گا۔ پس نماز کو چاہیے کہ نماز کو صحیح اور درست کر کے پڑھے اور اپنی نیت کو خالص کرے اور نماز میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے اور اس طرح حضور دل سے نماز ادا کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہے اور اسے دیکھ رہا ہے یا کم از کم اتنا خیال رکھے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور وہ عظیم الشان سرکار مجھے دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشِعُونَ ۝

ترجمہ: یعنی وہ مومن ضرور چھٹکارا پائیں گے جن کے دل پر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف

اور اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔

نماز کی صحت کی چار شرائط ہیں۔

1- دل کا حضور 2- خدا کے آگے عقل و شعور 3- دل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی عظمت اور ہیبت 4- نماز کے ارکان کی حسن ادائیگی اور اس میں عاجزی اور فروتنی۔
بغیر حضور نماز لاہی اور رواہی ہے اور بلا شعور عقل نماز دل کی سیاہی ہے بغیر خشوع نمازی کا دل خاطر یعنی گمراہ ہے اور بغیر خضوع اور فروتنی نمازی جانی یعنی جفا کار ہے یعنی نماز اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

ان العبد اذا قام الى الصلوة رفع الله الحجاب بينه وبينه ووجهه

لوجه الكريم وقامت الملكة من لدن الخ

ترجمہ: جب بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور اپنے درمیان حجاب اور پردے اٹھا دیتا ہے اور اپنی ذات مقدس سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نمازی کے دونوں کندھوں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کے پرے اور صفیں قائم ہو جاتی ہیں جو بطور اعزاز و تکریم اس کے ارکان نماز میں اس کا تتبع اور موافقت کرتے ہیں اور اس کی دعا کے ساتھ آمین پکارتے ہیں اور عنان آسمان سے اس کے سر پر جوہر انوار رحمت کے طشت نثار اور نچھاور کرتے ہیں حضور دل سے نماز پڑھنے والے کی بعینہ یہی حالت ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جلال احدیت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قدس کے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ملائکہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور کچھ راز و نیاز اور آرزو والتجا کے اظہار کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے ملائکہ اس بندے اور میرے درمیان ذرا پردے اٹھا دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب پردے اور حجاب اٹھا دیتے ہیں لیکن جس وقت بندہ نماز میں خطرات غیر اور خیالات دنیاوی کی طرف ملتفت اور متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خیال اور تصور سے اس

کا دل خالی ہوتا ہے تو بارگاہِ الہی سے حکم ہوتا ہے کہ اے ملائکہ پر دے والہیں ڈال دو اس کا دل میری طرف پیٹھ کیے ہوئے دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ بندہ میری بارگاہِ الہی کوئی نماز پڑھنے اور دعا والتجا کرنے نہیں آیا ہے بلکہ میری ساتھ ٹھٹھا اور مذاق بکرنے آیا ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ منادی کے طور پر پکارتا ہے کہ کاش یہ نماز میں غیر طرف توجہ اور التفات کرنے والا بندہ اس بات کو جانتا کہ یہ کس مقدس اور عظیم الشان سرکار کے حضور میں کھڑا ہے تو اس عالیشان شہنشاہ سے منہ موڑ کر ادھر ادھر کی حقیر اور ناچیز مخلوق کی طرف ہرگز ملتفت اور متوجہ نہ ہوتا۔

کتاب العوارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتا ہے تو شیاطین جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کی آواز سن کر مارے خوف کے اطرافِ عالم میں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے دل کی طرف تجلی فرماتا ہے اور اس کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے جب اس دل میں بغیر اپنی عظمت اور جلال کے کچھ نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے

یا عبدی صدقت اللہ اکبر کما قلت

یعنی اے بندے تو اللہ اکبر کہنے میں سچا ہے جس طرح تو نے زبان سے ادا کیا ہے کیونکہ اس وقت تیرے دل میں سوا میری عظمت اور جلال کے اور کچھ نہیں ہے لیکن جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت غیر اور ماسوا اللہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے اس بندے کی طرف خطاب پر عتاب ہوتا ہے کہ پرے دور ہو جا کہ تو اللہ اکبر کہنے میں سرا سر جھوٹا اور منافق ہے اس وقت شیاطین اطرافِ عالم سے واپس ہو کر اس کے دل پر دوبارہ اس طرح حملہ اور ہجوم کر کے آن پڑتے ہیں جس طرح کھپاں گندگی پر گرتی ہیں اس وقت شیاطین اس کے قلب کو نوح نوح کر کھاتے ہیں اور اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں

سو نماز کی ادائیگی کے مختلف مراتب اور درجات ہیں اور نماز کی قبولیت اجابت اور منظوری میں نیتِ اخلاص اور حضورِ دل کو خاص دخل ہے اور ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔
 الحدیث القدسی ہے حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کثرتِ نوافل سے میری طرف قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ بولتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے چلتا اور پکڑتا ہے۔

مقامِ عشق میں حق و باطل سے نہ ملاؤ اور تم پر جو کچھ انوار اور تجلیات نازل ہوں جو شریعت کی تصدیق کرتی ہوں اس کو فوراً قبول کرنا اور منزلِ عشق کی تکلیفوں کو برداشت کرو کیونکہ یہ راستہ خاردار ہے اور تھوڑے آرام اور دنیاوی راحتوں کے عوض ان فیوض و برکات کو فروخت نہ کر ڈالو اور نمازِ عشق شروع کرنے سے پیشتر ہر حالت میں اپنی بندگی ظاہر کرو نفی اور اثبات کے شغل میں عملاً مشغول رہو۔

اہل شریعت پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ اور اہل طریقت کے ہاں لا موجود الا اللہ یعنی ماسوا اللہ کے نفی کر کے بحرِ توحید میں غوطہ لگاتے ہیں اور جب نمازِ عشق شروع کرو تو سب سے پہلے اس پر عمل کرو کہ لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکرٰی جب تم کو محبتِ دنیا کثرتِ رنج و غم ماسوا اللہ پر نظر کا نشہ چڑھا ہو تو نمازِ عشق کے قریب مت آؤ اور یہ سب نشے عشق کی ترشی سے اتار دو پھر نماز شروع کرو تو اقیمو الصلوٰۃ پر عمل کرو یعنی نماز سیدھی ہو ٹیڑھی نہ ہو قلب و قالب ایک ہی طرف متوجہ ہوں یہ نہ ہو کہ قالب اور جگہ اور قلب اور جگہ قالب کے ٹیڑھا ہونے سے ہر چیز ٹیڑھی ہوگی۔

خشتِ اول چوں نہد معمار کج
 تاشیا سے رود دیوار کج

نماز کی پہلی اینٹ سیدھی رکھو واتوالزکوٰۃ

نفس کو حرص و ہوس برے اخلاق سے پاک کر دو دل کو ماسوا اللہ کے حساب سے پاک رکھو کیونکہ ماسوا اللہ حق پر زیادتی ہے اور کمال پر زیادتی نقصان ہے لہذا یہ زیادتی دور کرو اور واتوالزکوٰۃ پر اس طرح عمل کرو اور انکساری اور اپنی ہستی مٹانے میں اس جماعت اولیاء کے ساتھ شامل ہو جاؤ جنہوں نے موجود حقیقی کی طلب میں اپنے وجود کو فانی کر دیا اس راستے میں اکیلے مت جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔

پیر را بگریں کہ بے پیرایں سفر

ہست بس پر آفت و خوف و خطر

حکایت: امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ احمد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے والدہ نے امام احمد سے پوچھا تو امام احمد نے عرض کیا کہ ان کا قالب نماز میں رہتا ہے اور قلب کتابوں میں یعنی نماز میں قرأت کے وقت فقہی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں والدہ نے فرمایا بیٹا یہ مرض تو تم میں ہے کہ وہ تو نماز میں مسائل ڈھونڈتا ہے اور تم اس کی عیب جوئی کرتے ہو لہذا وہ تم سے بہتر ہے کہ ان کا قلب کتابوں میں رہتا ہے اور تمہارا قلب عیب جوئی میں اور نماز کامل وہ ہے کہ تم کو ماسوا اللہ کے خبر نہ رہتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔
(آمین) (تفسیر نعیمی)

نماز حقیقی کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عمر رضی اللہ عنہما! لا صلوة الا بحضور القلب یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضوری دائمی حاصل ہوتی ہے نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے ایک نماز علماء و فقہاء کے ظاہری اور زاہدان خشک کی۔ جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے اور اس سے اتصال

الہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی عالم ملکوتِ نفسانی تک محدود رہتی ہے دوسری نماز انبیاء اولیاء اور خلفاء کی جو حضورِ قلب سے ادا کی جاتی ہے اس کا ثمرہ وصالِ الہی ہے۔

اے عمرؓ نمازِ حقیقی دراصل رحمانی نماز ہے ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضورِ قلب ادا کرتے ہیں یہ نمازِ نفسانی ہے رحمانی نہیں ہے۔

نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے کہ من ضلی صلوٰۃ طویلۃ فی المسجد وزین البدن بالعبامة فی ناظر الخلائق وما کان فی قلبہ من عجز فهو محجوب ولا صلوٰۃ ولا وصال جس کا مطلب یہ ہے کہ علمائے ظاہر پرست اور صوفیانِ ریاکار خوب جبہ و دستار باندھ کر ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹھ بنا کر محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں ان کے نفس مغروری اور خود پسندی کی قعرِ مذلت میں گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نماز کیا حقیقت رکھتی ہے کیونکہ یہ لوگ نفس کے بندے ہوتے ہیں اور نفسانی آدمی دراصل شیطان بقالبِ انسان ہوتا ہے اور شیطان بالاتفاق کافر اور گمراہ ہے پس نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ایسے لوگ درحقیقت کافر اور گمراہ ہیں انہیں چاہیے کہ کسی مرشدِ کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرورِ نفسانیت کے خس و خاشاک سے پاک و صاف کریں اور معرفتِ الہی سے معمور اور آباد بنائیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں انسان بن جائیں اور گمراہی سے نکل کر راہِ راست پر آجائیں۔ جب ہی ان کی نمازِ حقیقی نماز ہوگی اور یہی نماز بارگاہِ الہی میں قبولیت کے قابل ہوگی اور خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت و صحبت اکسیرِ احمر سے بدرجہا بہتر ہے (مترجم)

یہ گمراہ دراصل بت پرست ہیں اور پھر تعجب یہ ہے کہ یہ اپنی بت پرستی پر نازاں بھی ہیں اور وہ لوگ بھی عجیب کو رباطن اور نادان ہیں جو ایسے ریاکاروں کو نمازی شمار کرتے ہیں ایسی بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ؟

حدیثِ قدسی

الانبياء والاولياء يصلون في قلوبهم دائبون
یعنی انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضورِ قلب سے نماز پڑھتے ہیں (یعنی نمازِ حقیقی)
نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

صلوة الانبياء والاولياء حبس الحواس وعدد الانفاس
یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز درحقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے
ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ہی ان کے حواس غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک ایک
سانس یادِ الہی میں گزرتا ہے وہ اپنے ایک ایک سانس کا خیال و شمار رکھتے ہیں کہ کہیں غفلت
میں نہ گزر جائے یہی لوگ دراصل نمازی ہیں۔

اے عمر رضی اللہ عنہ نمازِ حقیقی رحمانی ہے اس نماز سے پروردگارِ عالم کا وصال ہوتا ہے۔
اے عمر رضی اللہ عنہ انبیاء اور اولیاء ہمیشہ ذکرِ خفی میں رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ ذکر اللسان لقلقة و ذکر القلب وسوسة و ذکر الروح مشاهدة و ذکر
الخفى دائماً یعنی زبانی ذکر گویا لقلقة ہے اور دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے اور روحانی ذکر
مشاہدۃ الہی کا موجب ہے اور ذکرِ خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے اے عمر رضی اللہ عنہ! ذکرِ خفی اور نمازِ حقیقی
ترک وجود ہے (عابدوں کی نماز سجدہ اور سجود پر مبنی ہے)

نمازِ زاہداں سجدہ سجود است

نمازِ عاشقاں ترک وجود است

یعنی اللہ عزوجل کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا

غیر اللہ کا خیال دل سے بالکل نکال دینا ہے

اشعار

مومنوں کو عیش اس دنیا کا رب

دے چکا لطف و کرم سے اپنے سب

کھانا پینا پہننا عیش و سرور
بیویاں بھی چار رکھ سکتے ہیں وہ
ہر طرح سے عیش و راحت ہے روا
فرق لیکن کیا ہے اتنا فرق ہے
وہ بظاہر گو کرے روزہ نماز
اس کا دین بھی محو دنیا ہو گیا
بے دلی سے گر کرے طالب ذرا
اہل دین کا کارِ دنیا بھی ہے دین
اس کی کیا ہے انتہائے آرزو
ان کا کیا مقصود ہے کیا منتہا
مال ہو اولاد ہو اسباب ہو

سب حلال ان پر ہوئے اے ذی شعور
مال و زر بسیار رکھ سکتے ہیں وہ
شرعاً ان کے واسطے اے خوش ادا
یعنی جو دنیا میں بالکل غرق ہے
پر نہ باطن میں کچھ سوز و گداز
خوابِ غفلت میں وہ بالکل سو گیا
پر نہیں ہے دل میں نورِ کبریا
وہ کریں گے کارِ دنیا بہر دین
یعنی دنیا حاصل ہووے زشت رؤ
یعنی حاصل ہو لقائے کبریا
سونے چاندی بی بی سے دل شاد ہو

پر ہو دل میں ہر گھڑی حبِ خدا

جامِ دل ہو نورِ وحدت سے بھرا

فرائض کے ساتھ نوافل کی حکمت

جب پانچ نمازیں اپنے مابین کفارہ ہیں بشرطیکہ کبار سے پرہیز کیا ہے تو ہمیں نوافل کا حکم کیوں دیا گیا؟

جواب: ہمیں نوافل کا حکم اس خلل اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے جو کہ ہمارے فرائض میں واقع ہوتا ہے کیونکہ خلل اور نقصان کے بغیر فرائض کی ادائیگی ہمارے

نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے خصائص میں سے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل: ۷۹)

یعنی اور رات کے بعض حصے میں اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد ادا کریں
یہ خاص آپ ﷺ کے لیے خاص ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے قول لك پر غور کرو تو تجھے ہمارے قول پر اطلاع ہو جائے گی اور کمال
فرض کے بعد ہی نفل ہوتا ہے اور اس سے سجدہ سہو بھی کیونکہ یہ بعض اجزاء کے ترک کی بنا پر
واقع ہونے والے نقصان کو پورا کرتا ہے اگر کوئی کہے کہ نوافل کے ساتھ فرائض کے تکمیل کی
کیا کیفیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خلل جو کہ فرائض کے
ارکان میں ہے نوافل کے ارکان کے ساتھ پورا ہو جائے اور وہ خلل جو فرائض میں ہے جیسے
اذکار مستحبہ جو کہ ان سنتوں کے ساتھ ہیں جو نوافل میں ہیں تو واجب سنت کے ساتھ پورا
نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے برعکس۔ شیخ محی الذین رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں یونہی فرمایا ہے

(واللہ تعالیٰ اعلم)

اگر کہا جائے کہ شارع نے بعض نوافل کی تاکید فرمائی ہے اور بعض کی نہیں تو اس کی کیا
وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے حضور ﷺ نے ایسا امت پر گنجائش رکھنے کے لیے فرمایا ہے
کیونکہ اگر سب کی تاکید فرمادیتے تو بسا اوقات یہ ان پر گراں ہوتا جب کہ حضور
سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی امت پر تخفیف پسند فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے
چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں ایک دفعہ آپ ﷺ نے بیت اللہ
شریف کے اندر دو رکعت پڑھی پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا شاید میری امت کو مشقت
ہو۔ اتنی۔ یعنی جب وہ اس عمل میں میری پیروی کریں کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف
چڑھنے میں ہجوم کی وجہ سے اکثر مشقت ہوتی ہے اور آپ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا
رکعت پڑھی اور فرمایا اس لئے جو چاہے۔ اتنی۔ یعنی یہ ان کو اور حضرت عائشہ سے فرمایا

آپ ﷺ کا کوئی امتی اس پر ہمیشہ کر کے اپنے پر شدت اختیار کرے (حوالہ البیواقیت والجوہر)
 صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات
 ہونا اور ہمکلام ہو کر مرتبہ معراج پانا ہے جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا نماز کے علاوہ
 اور عبادتیں غفلت کے باعث ہو سکتی ہیں مثلاً زکوٰۃ ہے کہ مال خرچ کرنا ہے۔ یہ خود ہی اتنا
 شاق ہے کہ اگر غفلت کے باعث ہو تب بھی نفس کو انتہائی شاق گزرے گا اور اسی طرح
 روزہ یعنی دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا اور صحبت کی لذت سے رکنا کہ یہ سب چیزیں نفس کو
 مغلوب کرنے والی ہیں اگر غفلت سے بھی متحقق ہوں تو نفس کی تیزی اور شدت پر اثر پڑے
 گا لیکن یاد رہے کہ نماز کا معظم ذکر قرأت قرآن مجید ہے لہذا یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت
 میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہے بلکہ ایسے ہی ہے جیسے بخار کی حالت میں ہڈیاں اور
 بکواس ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے۔ وہ زبان پر ایسے اوقات میں ظاہر ہو جاتی ہے
 کہ اس میں نہ مشقت ہوئی ہے اور نہ کوئی نفع اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے اس
 لئے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے جیسا
 کہ رات سونے کی حالت میں بعض افراد کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ سننے والا اس کو
 اپنے کلام سے سمجھتا ہے نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت بھی ایسی نماز
 کی طرح التفات اور توجہ نہیں فرماتا جو کہ بغیر کسی ارادہ اور ذوق شوق کے ہو اس لئے انتہائی
 ضروری ہے کہ اگر حالات و کیفیات اور خیالات جو کہ پچھلوں کے معلوم ہوئے ہیں حاصل
 نہ بھی ہوں تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھنی چاہیے یہ بھی شیطان کا سخت
 ترین مکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح نماز پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی اچھا ہے یہ
 بالکل غلط ہے البتہ نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے اس لئے کہ نہ پڑھنے کا جو
 عذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا
 ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے البتہ نماز کو پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ نماز کا

جو حق ہے اور اکابرین اس کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایک نماز ایسی ہو جائے جو کہ بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۳۰)

اور نماز پڑھ میری یاد کے لیے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جن کو نماز میں رنج اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز کا نقطہ حساب حصہ یا سوواں حصہ لکھا جاتا ہے یعنی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے جس قدر نماز میں حضور قلب موجود ہو پھر فرمایا کہ نماز کا اس طرح پڑھنا جس طرح کوئی شخص کسی کو رخصت کرتا ہے یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلکہ ماسوا اللہ کو دل سے رخصت کر دے اور اپنے آپ کو نماز میں بالکل مصروف کر دے۔

أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ محرم کفنگو ہوتے تھے اس دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ ﷺ مجھے نہ پہچانتے تھے نہ میں آپ ﷺ کو یعنی نماز کا وقت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و اہمیت ہمارے ظاہر و باطن پر طاری ہو جاتی تھی۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نماز میں دل حاضر ہو اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے دل ان کے ساتھ سے ان کے دل کا جوش سنائی دیتا تھا اور جب سلطان اللہ ان کو دیکھتا تو ان کے دل سے

آپ کا دل حق منزل اس طرح جوش کھاتا جس طرح پانی سے بھری دیگ آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا قصد فرماتے کہ وہ امانت اٹھانے کا وقت آیا ہے کہ جسے ساتوں زمین و آسمان نہ اٹھا سکے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے نماز میں خشوع حاصل نہ ہو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں قصداً دیکھے کہ اس کے دائیں بائیں کون کھڑا ہے اس کی نماز نہ ہوگی حضرت سیدنا علی بن عثمان جلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے مطابق نماز ایسی عبادت ہے جس کی ابتداء و انتہا میں مریدین راہِ حق پاتے ہیں ان کے مقامات کا کشف ہوتا ہے چنانچہ مریدوں کے لیے طہارتِ توبہ کا قائم مقام پیروی کا تعلق قبلہ شناسی کا قائم مقام مجاہدہٴ نفس پر قیام قیام کا قائم مقام ذکر الہی کی مداومت قرأتِ قرآن مجید کا قائم مقام تواضع رکوع کا قائم مقام معرفتِ نفس سجود کا قائم مقام امن تشہد کا قائم مقام دنیا سے علیحدگی سلام کا قائم مقام اور نماز سے باہر آنا مقامات کی قید سے خلاصی کا قائم مقام ہے۔

حضور اکرم جب اکل و شرب سے فارغ ہوتے اور یکسو ہو کر خاص مشرب سے اشہاک فرماتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

ارحنا یا بلال بالصلوة!

اے بلال! نماز کی اذان دے کر ہمیں خوش کرو۔

اس بارے میں صوفیائے کرام کے بکثرت ارشادات ہیں اور ہر ایک کا خاص مقام اور درجہ ہے چنانچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز حضور الہی کا ذریعہ ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز غیبتِ نفس کا ذریعہ ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو غائب رہتا ہے وہ نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو حاضر رہتا ہے نماز میں غائب ہوتا ہے وغیرہ

وغیرہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز خدا تعالیٰ کا حکم ہے وہ ذریعہ حضور یا ذریعہ غیبت نہیں ہے کیونکہ حکم الہی کسی چیز کا ذریعہ نہیں ہوتا اس لئے حضور کی علت عین حضور کی علت اور غیبت کی علت بھی غیبت ہے اور حکم الہی کو کسی چیز سے سببی تعلق نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ نماز اگر حضور کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ نماز کے سوا حاضر نہ ہوتا اور اگر غیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کے ترک سے حاضر ہوتا حالانکہ غیب و حضور کے لیے نماز کی ادایا اس کا ترک وسیلہ اور سبب نہیں ہے نماز فی نفسہ غلبہ ہے جو کہ غیبت یا حضور پر موقوف نہیں ہے لہذا صاحبان مجاہدہ اور اہل استقامت بکثرت نمازیں پڑھتے اور اس کا سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں چنانچہ بعض بزرگوں نے اپنے مریدین کو رات دن میں چار سو رکعت تک کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا جسم عبادت کا عادی بن سکے اور اہل استقامت بھی قبولیت حضور کے شکرانے میں بکثرت نمازیں پڑھتے ہیں۔

صاحبان احوال کی بھی دو اقسام ہیں کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں کمال مشرب جمع میں جمع کے قائم مقام ہیں اور اس سے وہ منزل جمع پاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں انقطاع مشرب میں تفرقہ کے قائم مقام ہیں وہ اس سے منزل تفرقہ حاصل کرتے ہیں جو حضرات نماز میں منزل جمع پاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے علاوہ ہمہ وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں اور جو صاحبان تفرقہ ہیں وہ فرائض و سنن کے علاوہ نوافل میں کم مشغول ہوتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے

جعلت قدرة عینی فی الصلوة

یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے

مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام راحتیں نماز میں ہیں ان کے لئے ان

استقامت کا مشرب نمازیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

رسول اللہ ﷺ کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا اور مقامِ قرب سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ ﷺ کے نفس کو قیدِ دنیا سے آزاد کرایا گیا اور اس درجہ پر فائز کیا گیا کہ آپ ﷺ کا نفس دل کے درجہ میں اور دل روح کے درجہ روح سر کے مقام میں اور سر مقاماتِ فانی اور مقامات کو محو کر کے نشانات کے بے نشان اور مجاہدہ سے مشاہدہ میں غائب کر کے معائنہ سے معائنہ میں اس طرح فائز ہوئے کہ آپ ﷺ کی بشری صفات ختم ہو گئیں اور نفسانی مادہ فنا ہو کر طبعی قوت بھی باقی نہ رہی اور شواہدِ ربانی آپ ﷺ کے اختیار میں رونما ہوئے اور آپ خود سے نکل کر معانی کی پہنائیوں میں پہنچے اور پھر دائمی مشاہدے میں مستغرق ہو گئے اور اسرارِ شوق سے بے اختیاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت سے مناجات کی کہ اے میرے رب مجھے بلاؤں کی جگہ واپس نہ کر اور طبع اور ہوا کی جگہ میں قید نہ کر تو فرمانِ الہی ہوا کہ اے محبوب ﷺ ہمارا حکم ایسا ہی ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں تاکہ تمہارے ذریعے شریعت کا قیام ہو اور جو کچھ ہم نے تمہیں یہاں عطا فرمایا ہے وہاں بھی مرحمت فرمائیں گے چنانچہ جب آپ ﷺ دنیا میں واپس تشریف لائے تو جب بھی آپ ﷺ کا دل اس مقامِ معلیٰ کا مشاق ہوتا تو فرماتے

ارحنا یا بلال بالصلوٰۃ

اے بلال ﷺ نماز کی اذان دے کر ہمیں آرام پہنچاؤ۔

لہذا آپ ﷺ کی ہر نمازِ معراج و قرب ہوئی اور حق تعالیٰ کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے آپ ﷺ کی روح تو نماز میں ہوتی مگر آپ ﷺ کا دل نیاز میں باطنِ راز میں اور جسمِ اطہر گزار میں ہوتا۔ یہاں تک آپ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی آپ ﷺ کا جسم مبارک ملکِ دنیا میں ہوتا اور روح ملکوت میں آپ ﷺ کا جسمِ اطہر انسانی ہوتا اور آپ ﷺ کی جان انس و محبت کے مقام میں صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبتِ صادق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ

رب العزت کی طرف سے اس پر ایک فرستادہ مقرر ہوتا کہ جب نماز کا وقت آئے کہ وہ بندہ کو اس کی ادائیگی پر ابھارے۔ اگر بندہ سوتا ہو تو اسے بیدار کرے۔ یہ کیفیت حضرت اہل بن عبد اللہ تیسری رضی اللہ عنہم میں موجود تھی کیونکہ اپنے عہد کے بہت بڑے شیخ تھے جب نماز کا وقت آتا وہ صحت مند ہو جاتے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔

1- نفس کی فنا 2- طبع کا خاتمہ 3- باطن کی صفائی 4- مشاہدہ کا کمال۔
کیونکہ معنی کے لیے فنائے نفس کے بغیر چارہ نہیں اور وہ بجز جمع کے ہمت نہیں کرتا اور جب ہمت مجتمع ہو جاتی ہے تو نفس کا اختیار جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کا وجود تفرقہ سے ہے جو بیان جمع کے تحت نہیں اور طبع کا خاتمہ اثبات جلال الہی کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ جلال حق بغیر کو زائل کر دیتا ہے اور باطن کی صفائی محبت کے تحت ممکن ہی نہیں اور کمال مشاہدہ باطن کے صفائی کے بغیر متصور نہیں۔

حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر چار سو رکعت فرض کر رکھی تھیں اور اس قدر درجہ کمال رکھتے ہوئے اتنی مشقت کس لئے؟

انہوں نے فرمایا یہ تمام رنج و راحت تمہاری حالت کا پتہ دیتا ہے اور حق تعالیٰ کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی صفات فنا ہو چکی ہوتی ہیں ان پر نہ رنج اثر کرتا ہے اور نہ راحت۔ کاہلی کو رسیدگی کا نام ہے دو اور نہ حرص کا نام طلب رکھو۔

حضرت جنید بغدادی جب بوڑھے ہو گئے تو اس بڑھاپے میں بھی جوانی کے کسی دور کو نہ چھوڑا۔ لوگوں نے عرض کیا اے شیخ! اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ نوافل چھوڑ دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ ان کے لئے کر کے اس مرتبہ کو پایا اور اب یہ ناممکن ہے کہ انتہا تک پہنچ کر ان سے دست بردار ہو جائیں۔ ان کے فرشتے ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں۔ ان کا مشرب طاعت الہی اور عبادت الہی ہے۔

ہے۔ اس لئے کہ وہ روحانی ہیں اور ان میں نفس نہیں ہے بندہ کے لیے طاعت سے روکنے والی چیز صرف نفس ہے بندہ جتنا بھی نفس کو مغلوب کرے گا اتنی ہی عبادت کی راہ آسان ہو جائے گی اور جب نفس فنا ہو جائے گا تو بندہ کی بھی غذا و مشرب عبادت بن جائے گی جس طرح کہ فرشتوں کے لیے ہے بشرطیکہ نفس فنا ہو چکا ہو۔

روایت ہے کہ ایک دن حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قاضی دیوان نجم الدین ثنائی کے ہاں گئے اور پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں بتایا گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا قاضی صاحب کو نماز پڑھنی آتی ہے۔ قاضی صاحب نے ان کی بات سن لی اور فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جناب آپ نے یہ کیا فرمایا تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات میں نے اس لئے کہی ہے کہ امراء کی نماز اور ہے اور فقراء کی نماز اور ہے اور وہ یوں کہ علماء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف نہ کر لیں اور اگر سمت قبلہ نہ ہو تو (تحریری) غور و فکر کرتے ہیں پھر جدھر دل گواہی دیتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن فقراء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ عرش ان کی نگاہ کے سامنے نہ ہو۔ الغرض! قاضی صاحب گھر واپس آگئے اور رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ عرش پر مصلیٰ بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں یہ پرہیت منظر دیکھ کر وہ بیدار ہو گئے اور فوراً شیخ صاحب کی خدمت میں آن حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں معذرت خواہ ہوں مجھے معاف فرمادیں شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے نجم الدین! یہ جو تو نے مجھے عرش پر مصلیٰ بچھائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو درویشوں کا کم ترین درجہ ہے ان کا اصل مقام تو اس سے بہت آگے ہے اور اگر میں وہ مقام تجھ پر ظاہر کر دوں تو تم خود کو سنبھال نہ سکو گے اور کثرت نور کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے درویش تو اس سے آگے ستر ہزار مقامات تک پہنچتے ہیں اور ہر روز پانچوں وقت عرش پر پہنچ کر ساکنان عرش کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں

پھر وہاں سے واپس لوٹ کر خانہ کعبہ میں آجاتے ہیں اور جملہ عالم کا نظارہ اپنی دو آنکھوں کے درمیان سے کرتے ہیں۔

پس اے نمازی! تجھ پہ لازم ہے کہ تو بھی سجود کے ذریعے اس مقام تک پہنچ۔ جہاں تیرے مراتب کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہ جانے۔

نقل ہے کہ ایک روز خواجہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات شہر سے نکل کر صحرا کی طرف چلے گئے جب نماز کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو اسی دوران ایک لکڑہارا بھی آن پہنچا اس نے سر سے لکڑیوں کا گٹھا اتارا اور تازہ وضو کیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی فراست سے جان لیا کہ یہ ایک ولی اللہ ہے اور اس وجہ سے اس نماز میں پیش امام بنالیا انہوں نے نماز میں رکوع و سجود کو بہت طویل کر دیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس لکڑہارے سے پوچھا گیا کہ یا حضرت کیا وجہ تھی؟ کہ رکوع و سجود کو اس قدر طویل کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تسبیح پڑھتا تھا تو جب تک بارگاہ حق سے لبیک عبدی (اے بندے) (میں حاضر ہوں) کا جواب نہیں آتا تھا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا اس لئے دیر ہو جاتی تھی جس نماز میں جواب بالصواب نہیں ملتا وہ نماز نہیں ہوتی محض پریشانی دل ہے کہ خدائے عزوجل ہی قیوم ذات ہے (وہ کوئی بت یا مردہ نہیں ہے کہ جواب نہ دے سکے) اور نماز محض بت پرستی نہیں کہ جیسے کافر بت پرست مردہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔

1- نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔

2- جنازہ جب تیار ہو جائے۔

3- بے نکاحی عورت جب اس کا رشتہ مل جائے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس حجت ہوگی نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا اور اس کا حشر فرعون ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

یہاں ایک بات واضح رہے کہ فرعون ملعون کو تو ہر شخص جانتا ہوگا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ہامان اس کے وزیر کا نام ہے اور ابی بن خلف مشرکین مکہ میں سے بہت بڑا سخت دشمن اسلام تھا ہجرت سے پہلے نبی اکرم ﷺ سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اس پر سوار ہو کر (نعوذ باللہ) تم کو قتل کروں گا حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاء اللہ میں ہی تجھ (ابی بن خلف) کو قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں وہ بد بخت ہمارے آقا ﷺ کو تلاش کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر وہ بچ گیا تو میری خیر نہیں چنانچہ حملہ کرنے کے ارادہ سے وہ حضور اکرم ﷺ کے قریب پہنچ گیا صحابہ کرام نے ارادہ بھی فرمایا کہ اس کو دور ہی سے مٹا دیں مگر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس بد بخت کو آنے دو اور جب وہ قریب آیا تو حضور ﷺ نے ایک صحابی سے برچھالے کر اس کو دے مارا جو کہ اس کی گردن پر لگا اور معمولی سا زخم آ گیا اور اس معمولی سے زخم کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور پھر بھاگ کر اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ خدا کی قسم مجھے محمد ﷺ نے قتل کر دیا۔ کفار نے اسے اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے اور کوئی فکر والی بات نہیں مگر وہ کہتا ہی جا رہا تھا کہ محمد ﷺ نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا خدا کی قسم! اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مرجاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی چلانے کی آواز ایسے ہو گئی جیسے کسی بیل کی ہوتی

ہے۔

ابوسفیان نے جو اس لڑائی پر بڑے زوروں پر تھانے اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش پر اتنا چلاتا ہے تو اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس کی مار ہے یہ محمد ﷺ کی مار ہے مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے لات وعزلی کی قسم! اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو برابر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے محمد ﷺ نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو میں نے اس وقت سمجھ لیا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور قتل کیا جاؤں گا اب میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک بھی دیتے تو میں اس سے مر جاتا چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن قبل وہ بدبخت راستہ میں ہی مر گیا۔

یہ واقعہ ہی مسلمانوں کے لیے انتہائی عبرت اور غیرت کا مقام ہے کہ ایک بچے کو اولاد سخت ترین کافر کو تو حضور ﷺ کے فرمان کے سچے ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مارے جانے کا ذرا بھی تردد اور شک نہیں ہوا اور مسلمان لوگ حضور نبی کریم ﷺ کو نبی اور سچا ماننے کے باوجود اور حضور ﷺ کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود اور سچی محبت کرنے کے دعوے کے باوجود اور حضور ﷺ کی امت میں فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے متعلق حضور ﷺ نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں اور کتنا کانپتے ہیں اور ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر بات کرنے کی نوبت ہے کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الزواجر میں قارون وغیرہ کا بھی فرعون کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو کلام اللہ کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر حکومت اور سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ اور اگر وزارت وغیرہ ہے تو ہامان کے

ساتھ اور اگر تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ اور جب ان ملعون افراد کے ساتھ حشر ہوگا تو جس قسم کے عذاب حدیث پاک میں وارد ہوتے ہیں تو ان میں اشکال نہیں رہا ہے کہ دوزخ کے عذاب سخت سے سخت ترین ہیں البتہ یہ ضرور ہیں کہ مسلمان کو اپنے ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن دوزخ سے خلاصی ضرور مل جائے گی۔

ہر مشکل کا حل اور ایمان کی سلامتی کی ضمانت نماز ہے

نقل ہے کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس قدر مفلس تھے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی چادر تھی جس سے وہ دونوں میاں بیوی ستر ڈھانپتے تھے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ ہم سے گھر کے خرچ کے لیے چار سو درہم لے جاؤ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے درہم دنیا جیسے دشمن خدا کو گھر میں لانا مناسب نہ سمجھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں وہ درہم نہیں لیتا تو اللہ رب العزت کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہوتی ہے بتاؤ میں کیا کروں بیوی نے کہا آؤ دو رکعت نفل پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہمیں دنیا سے اٹھالے تاکہ گھر میں تیرے دشمن کو نہ لاسکیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی مگر افسوس کہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ صرف درہم دنیا ہی کی خاطر نوافل پڑھتے ہیں اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے (آمین)

بے نماز کی حیثیت

حضور اکرم ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی کہ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا یہودی پیدا نہیں کیا۔ یہودی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہودی پیدا کیا نصرانی پیدا نہیں کیا۔ نصرانی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے نصرانی پیدا کیا مجوسی پیدا نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ

مجھے مجوسی پیدا کیا منافق پیدا نہیں کیا۔ اور منافق کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے مجھے منافق پیدا کیا مشرک پیدا نہیں کیا اور مشرک کہتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے مشرک پیدا کیا بے دین پیدا نہ کیا اور بے دین کہتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے بے دین پیدا کیا کافر پیدا نہ کیا اور کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے کافر پیدا کیا کفار پیدا نہیں کیا اور کفار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے کفار پیدا کیا خنزیر پیدا نہیں کیا اور خنزیر کہتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے خنزیر پیدا کیا تارک نماز پیدا نہیں کیا۔

اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم اور اپنے حبیب ﷺ کے وسیلے سے ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا

کعبہ نام ہے بیت اللہ یعنی خدا کے گھر کا جس کی طرف منہ کر کے نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ اصل معنی اس کے بلند کے ہیں چونکہ کعبہ زمین بلند پر ہے یا از روئے مراتب بلند ہے۔ اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ اصل میں عبادت کی خوبصورتی اور اس کا حسن اتفاق اور اتحاد کی صورت کے بغیر ایک ہی طرف متوجہ اور منہ کرنے کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے عبادت کو اتفاق و یگانگت کی صورت میں لانے کے لیے نماز کے اندر کعبہ کی طرف منہ کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تھا جو اہل کتاب کا پہلے سے قبلہ تھا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اہل ہجرت بھی تقریباً سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے نماز پڑھنے کی عادت رکھتے تھے۔ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کا قبلہ مکہ معظمہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ انھوں نے پہلی نماز جو حبیبِ خدا ﷺ نے مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے پڑھی اور انھوں نے

بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا جبکہ مکہ معظمہ پانچ پیغمبروں کا بنایا ہوا تھا۔ اول اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی جب طوفانِ نوح میں اس کی تعمیر کو نقصان پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے از سر نو اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے فرمائی اس کے بعد حضور سرورِ کائنات نے قریش کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر فرمائی۔ مذہبِ اسلام چونکہ تمام پیغمبروں کی شریعت اور ان کے مذاہب کا جامع ہے۔ اس لیے ابتداء میں بیت المقدس ہی ہمارے لیے قبلہ رہا تا کہ عیسیٰ و موسیٰ اور سلیمان علیہم السلام وغیرہ کی شریعت پر عمل ہو جائے لیکن اس کے بعد ابراہیم و آدم اور نوح علیہم السلام کے قبلہ کو قبلہ بنا دیا گیا تا کہ ان سب پیغمبروں کے قبلہ کے بھی ہم وارث ہو جائیں۔

کعبہ کے اندر نماز پڑھنا

بعض آئمہ کے نزدیک کعبہ کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں اور بعض کے نزدیک صرف فرض نماز درست ہے اور نفل درست نہیں جبکہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور نفل دونوں درست ہیں۔

حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جب کعبہ میں جاتے تو اس میں داخل ہوتے وقت اپنے منہ کے سامنے چلتے اور دروازہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کے چلتے یہاں تک کہ ان کے اور اس دیوار کے درمیان میں جو ان کے سامنے ہوتی تھی تین گز کا فاصلہ رہ جاتا تھا پھر اس مقام کو تلاش کر کے جس کی نسبت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ خبر دی تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی وہیں نماز پڑھتے تھے اور کسی شخص کے لیے کچھ حرج نہیں ہے کعبہ کے جس گوشہ میں چاہے نماز پڑھے۔ (بخاری شریف)

دوسری روایت ہے کہ جس طرح کعبہ سے باہر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا

جائز ہے ایسا ہی کعبے کے اندر بھی جائز ہے۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں چاروں طرف قبلہ ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے دو مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب میری امامت کی۔ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا تھا اور سایہ تسمہ کی مانند رہ گیا تھا اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار افطار کرتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گئی فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جس میں روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے کہ جب دوسرا دن ہوا مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی تہائی رات تک اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ صبح خوب روشن ہوئی اس کے بعد جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت تو تجھ سے پہلے انبیاء کا ہے اور تیری نماز کا وقت ان وقتوں کے درمیان ہے۔ (ابوداؤد ترمذی)

حائضہ عورت کی نماز

حائضہ عورت نماز کی قضاء نہ پڑھے کیونکہ زمانہ حیض کی نمازوں کی قضا نہیں حدیث شریف میں ہے۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا ہم میں سے کسی کو اس کی نماز (صرف اسی قدر زمانے میں) جبکہ وہ طاہر رہے کافی ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تو ہر روز یہ ہے۔ (ہر روز یہ ایک فرقہ ہے)

یقیناً ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (رہتے میں) حائضہ ہوتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز (کی قضاء پڑھنے) کا حکم نہ دیتے تھے (یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا)

نے یہ کہا کہ ہم قضا نہ پڑھتے تھے)

مستحاضہ کی نماز

معنی وہ عورت جس کو معمول ایام حیض سے زیادہ خون آئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ عنہا مستحاضہ ہوئی تھی تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے (اس کا مسئلہ پوچھا) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو ایک رگ (کا خون) ہے اور حیض نہیں ہے پس جب حیض (کا زمانہ) آگے آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔

ایک دوسری حدیث شریف میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سات برس مستحاضہ رہی تو انہوں نے حضور پر نور ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ایک رگ (کا خون) ہے پس وہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرے۔ (صحیح بخاری)

رمضان المبارک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ (البقرة: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (البقرة: ۱۸۴)

معدودہ چند دنوں میں سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو (اور روزہ نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے) اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ یعنی ایک مسکین کا کانا ہے۔ پھر جو خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

روزہ

خزائن العرفان در مختار اور خازن میں ہے کہ روزہ نبوت کے روزوں کا نام ہے۔

شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا تھا۔ پھر یہ منسوخ ہو کر ہر ماہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے فرض ہوئے۔ پھر یہ منسوخ ہو کر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزہ رکھیں یا فدیہ ادا کریں یعنی ہر روزہ کے عوض آدھا صاع (175 روپیہ اٹھنی بھر) گندم کا ایک صاع جو (351 روپیہ بھر) صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر جو چاہو کھاؤ۔

پھر حضرت صرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے اور پینے کا اختیار دیا گیا مگر جماع پھر بھی حرام رہا۔

پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ لہذا یوں سمجھو کہ اول کلمہ طیبہ پڑھنا فرض ہوا۔ دوم نماز سوم روزہ چہارم زکوٰۃ پنجم جہاد ششم حج۔ (روح البیان)

صاحب در منثور نے فرمایا کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزہ میں بھی۔ معراج شریف میں نماز پچاس وقت فرض ہو کر پانچ پانچ کم ہو کر بالآخر پانچ رہ گئیں پھر ہر وقت میں دو دو رکعتیں فرض تھیں بعد ازاں سفر میں دو رہیں اور اقامت میں بعض چار اور تین کر دی گئیں۔ کچھ روز بیت المقدس کی طرف پھر کعبہ معظمہ کی طرف ادا ہوئیں اور روزہ میں مذکورہ چھ تبدیلیاں فرض ہوئیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی صاحب اپنی تفسیر نعیمی کی جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ درج بالا رمضان شریف سے متعلق آیات قرآن مجید کا اس سے پچھلی آیات قرآن مجید جو کہ وصیت سے متعلق ہیں سے چند طرح سے تعلق ہے۔

بہلا تعلق: پچھلی آیات میں قصاص اور وصیت کا ذکر تھا جس کا تعلق جسمانی موت سے

ہے اور اب موجودہ درج بالا آیت میں روزہ کا ذکر ہے جس کا تعلق نفسِ امارہ کی موت سے ہے کیونکہ روزہ سے نفسِ امارہ مرتا ہے۔

دوسرا تعلق: دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ موذی کو مارنا اور بے گناہ کی زندگی میں کوشش کرنا ثواب ہے اسی لیے وصیت کا جاری کرنا فرض ہے کیونکہ اس میں میت کے حکم کا زندہ کرنا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ زوح کو زندہ رکھو اور نفس کو مارو یعنی روزہ رکھو۔

تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں معلوم ہوا کہ جان کا قصاص لینا ضروری ہے اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اعمال کا قصاص یعنی بدلہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو جائیں تو وہ اس کے عوض دوسرے روزے رکھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: چونکہ روزہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو نفس پر بھاری ہے۔ لہذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے نواز کر ان کی عزت افزائی فرمائی اور ہمت بڑھائی یا چونکہ روزے کا عبادت ہوگا انسانی عقل سے وراء ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت کیوں ہو گیا۔ اسی لیے اس طرح خطاب کیا گیا۔ یعنی تم ہو مومن اور بندہ وفادار اور تمہاری شان یہ ہے کہ ہمارا حکم مانو۔ خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کالج کے طلبہ ہر بات عقل سے سمجھتے ہیں مگر فوج اور پولیس کے ملازم اور ہسپتال کے مریض بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا تم روزہ پر عمل کرو جہاں سلطان عشق ہے۔ وہاں عقل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ ”یا“ کہہ کر پیاروں کو پکارا اور ”ایہا“ کی تشبیہ سے ان کی غفلت زور کی اور ”امنوا“ فرما کر ان کے محبوب ہونے کی گواہی دی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو چکے۔ ہماری ہر سخت اور نرم بات بھی قبول کرو۔ اگر آگ میں گرنے کو فرمائیں تو کو دو جاؤ۔ اگر تمہیں کسی مرغوب چیز سے ہٹائیں تو ہٹ جاؤ کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے کہ ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ کتب کے معنی ہیں۔ لکھے گئے یا لازم کیے گئے۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ روزے تمہارے ناموں کے ساتھ لکھے گئے تھے اور

یہ فرضیت محض اتفاقی طور پر نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے تحت ہے لہذا تم اس پر ضرور عمل کرو اور توریت و انجیل میں لکھا جا چکا تھا کہ اُمّتِ محمدیہ ﷺ پر یہ روزے فرض ہوں گے اور ان کتبِ آسمانی میں بھی تمہاری نیک نامی درج ہو چکی ہے۔ لہذا اب روزہ چور یا روزہ چھوڑ یا روزہ توڑ ہو کر اپنے نام کو بٹہ نہ لگانا اور اب تک تو تم پر روزہ اختیاری عبادت تھی کہ تمہیں فدیہ کا بھی حق تھا۔ مگر اب روزے لازم کر دیئے گئے لہذا وہ پہلا اختیار ختم ہوا اور یہ آیت محکم ہے اور اختیار والی آیت منسوخ ہو گئی۔

صیام کا مادہ صوم ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں باز رہنا، چھوڑ دینا اور سیدھا ہونا (تفسیر کبیر) اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں (اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ) کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے اور دوپہر کو صوم النہار کہتے ہیں کہ یہ وقت سورج کے قیام کا ہے کہتے ہیں ”صامت الریح“ ہوا درست ہو گئی اور ”صام الفرس“ گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ (تفسیر کبیر)

شریعت میں مسلمان کا صحیح صادق سے آفتاب ڈوبنے تک بہ نیت عبادت کھانے پینے اور حالتِ روزہ میں جماع وغیرہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صوم کیونکہ اس میں کھانا پینا چھوڑنا اور نفس کی درستی ہے اور صیام اس کا مصدر ہے یعنی روزہ رکھنا۔ جیسے قیام اور صوم و صائم کی جمع بھی صیام ہی آتی ہے یعنی فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا اور ممکن ہے کہ صیام صوم کی جمع ہو۔ یعنی فرض کیے گئے تم پر روزے۔ خیال رہے یہاں صیام سے مراد رمضان کے روزے ہیں نا کہ عاشورہ یا ہر ماہ کی درمیان تاریخوں کے روزے لہذا یہ آیت ان احادیث کی ناخ ہے جن سے عاشورہ یا ہر ماہ کے تین روزوں کی فرضیت ثابت ہے اور نسخِ حدیث بالقرآن درست ہے۔

”كَمَا كُتِبَ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ“ چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا۔ لہذا ذرا

ہمت سے کام لینا اور کچھلی امتوں کے مقابلہ میں فیل نہ ہو جانا۔
 تفسیر کبیر اور احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر قمری ماہ کی تیرہ روزہ اور عیسیٰ
 کے روزے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بعض روزوں میں
 ہے کہ سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ (در منثور) جبکہ
 صاحب تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے چونکہ قمری مہینے
 موسموں میں گھومتے رہتے ہیں اور گرمی کے روزوں میں انہیں تکلیف ہوتی تھی اس لیے
 انہوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کیے تاکہ گرمی سے بچے رہیں اور
 بدلنے کے عوض بڑھا کر بجائے تیس کے پچاس بنا لیے۔

ایسے ہی یہودیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے جنہوں نے یہ چھوڑ کر صرف
 ایک عاشورہ کا روزہ فرض کر لیا کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون سے
 نجات ملی۔ اور ”الذین“ سے یا تو ساری اگلی امتیں مراد ہیں یا اہل کتاب ”کَعَلْتُمْ
 تَقْوَانَ“ اس کا تعلق کتب سے ہے اور اس میں دوڑہ کی حکمت کا ذکر ہے۔ یعنی تم پر روزے
 اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور پرہیز گار بن جاؤ۔ کیونکہ گناہ
 کرانے والا نفس ہے اور یہ خوب کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے اور جب روزہ سے اس کی
 قوت ٹوٹے گی تو تمہیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہوگی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی۔
 بہر حال اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانو! تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں
 جو کہ تقویٰ کی اصل ہے وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں مگر یہ تمہارے دائرے کی
 بات نہیں تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں لہذا تم اس پر کاربند نہ رہو تاکہ اس
 تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو۔

خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جو انوارِ حضوری کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو

میں آچکے تم پر جسمانی قلبی، سری، روحانی روزہ فرض کیا گیا۔
جسمانی روزہ یہ ہے کہ روزہ دار کا ہر عضو گناہوں سے محفوظ رہے۔ آنکھ حرام چیز نہ
دیکھے اور کان جھوٹ، موسیقی، غیبت، بدکلامی وغیرہ کی آوازیں نہ سنے۔ زبان بری باتوں سے
بچے، قلبی روزہ یہ ہے کہ وہ برے خیالات سے محفوظ رہے۔

روحی روزہ یہ ہے کہ وہ عالم روحانیت میں رب کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔

سری روزہ یہ ہے کہ اپنے کو غیر اللہ سے بچائے۔

اور جو ان مفطرات سے بچا رہا وہ حقیقی روزہ دار ہے۔ شرعی روزہ تجلی آفتاب دیکھ کر
شروع ہوتا ہے اور تاریکی دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر طریقت کے روزہ کی ابتداء تجلی جلال پر
اور انتہاء مشاہدہ جمال پر ہے شریعت میں رمضان شریف کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور
عید کا چاند دیکھ کر ختم کرو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”صوموا لرؤیتہ و افطرو
لرؤیتہ“ اہل طریقت فرماتے ہیں کہ رب کا جمال دیکھ کر روزہ شروع کرو اور جمال ہی دیکھ
کر افطار کرو۔ عوام کے روزے حلق کے ہیں اور خواص کے دل کے ہوتے ہیں۔ اور خاص
الخواص کے روزے قلب و قالب دونوں کے ہوتے ہیں کیونکہ ”علیکم“ میں دونوں ہی
سے خطاب ہوا ہے یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے روح اور جسم دونوں
روزہ دار تھے لہذا تم اس پر عمل کرو تا کہ اغیار سے بچ کر دربارِ یار کی حاضری کے قابل ہو
جاؤ۔

روزہ چونکہ نفس پر گراں ہے لہذا پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی اور اب
اور طرح تسلی دی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت مسلمانوں
کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے مسلمانو! گھبرانا مت، بھلا یہ مشکل کیا ہے نہ تو ساری عمر کے
روزے واجب ہیں اور نہ اکثر کے لہذا چند گنتی کے دن میں یعنی گیارہ ماہ خوب کھاؤ اور پیو
صرف ایک ماہ کے روزے رکھ لو اور اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو کوئی

تم میں بیمار ہو یا پھر بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو۔ مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لیے بظاہر روزہ مضر ہو یا جو سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے۔ آئندہ قضا کر لے اور جو بوڑھے یا مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان پر ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کی خوراک بدلہ دے دینا واجب ہے اور اگر کوئی ہمت کر کے زیادہ کرے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے۔

ہاں اے مسافر و اور بیمار اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت تو ہے مگر بہتر یہ ہے کہ ہمت کر کے روزے رکھ ہی لو۔ کیونکہ کوئی خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہو کیونکہ عبادت اور نیک کام میں جلدی بہتر ہوتی ہے اگر تم اس کے فائدے جانتے ہو تو پھر کر گزرو۔ یاد رکھو! اعمال درخت ہیں اور پھل اس کی جزا ہوتے ہیں۔ دنیاوی درخت عام طور پر بڑے ہوتے ہیں اور پھل چھوٹے مگر دینی درخت یعنی اعمال تھوڑے مگر ان کے پھل بہت بڑے ہوتے ہیں۔

اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم پر تھوڑی سی مدت (29 تا 30 دن) کے روزے فرض ہیں۔ مگر ان کے پھل دائمی ہوتے ہیں لہذا ان درختوں کو تمام آفات سے بچاؤ تاکہ پھل اچھا پاؤ اور ایسے ہی اپنے روزوں کو تمام بری حرکات سے پاک رکھو اور جسمانی و روحانی کھاد اور پانی انہیں دیتے رہو مگر جو تم میں سے مرضِ نفسانی میں مبتلا ہو یا پھر سرائے دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا کبھی پورا اہتمام نہ کر سکے تو مایوس ہو کر چھوڑ نہ دے بلکہ جہاں تک ممکن ہو ادا کرے اور آئندہ بھی اس کے بدلے کی کوشش کرے اور جو ایسے روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ کچھ فدیہ بھی ادا کر دیا کریں مگر صحیح روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔

روزہ سے متعلق احادیث مبارکہ

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب

رمضان شریف آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری و مسلم شریف)

2- جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے۔ اے خیریت طلب کرنے والے! متوجہ ہو: اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے (ترمذی ابن ماجہ امام احمد)

3- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان شریف آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آیا اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم رہا اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ (ابن ماجہ)

4- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ (بیہقی)

5- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال رمضان شریف کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حورِ عین پر چلتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ (بیہقی شعب الایمان)

6- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان

شریف کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے عرض کی گئی کیا وہ شعب تدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری دی جاتی ہے جب کام پورا کرے۔ (امام احمد)

7- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے۔ اس دروازہ سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ (صحیح سنن ترمذی، نسائی، صحیح ابن خزیمہ)

8- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مجید بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب! میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا۔ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن مجید کہے گا۔ اے رب! میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا۔ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما اور دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ (امام احمد و حاکم، طبرانی کبیر میں ابن ابی الدنیا بیہقی شعب الایمان)

9- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو تک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور روزہ سپر ہے۔ اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکواس کرے اور نہ چیخے۔ پھر اگر کوئی اس سے گالی گالج کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ (امام مالک، ابوداؤد ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ)

10- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب

العزت کے نزدیک اعمال سات قسم کے ہیں۔ دو عمل واجب کرنے والے اور دو کا ان کے برابر ہے اور ایک عمل کا بدلہ دس گنا اور ایک عمل کا بدلہ سات سو ہے اور ایک وہ عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی جانے وہ دو عمل جو واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا۔ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ رب العزت سے ملا۔ اس حال میں کہ اس نے شریک کیا ہے تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے اور جس نے برائی کی اس کو اس قدر سزا دی جائے گی اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ ملے گا اور جس نے نیکی کی اس کو دس گنا اجر ملے گا اور جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا اس کو سات سو کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک درہم کا سات سو درہم اور ایک دینار کا سات سو دینار اور روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور اس کا ثواب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (طبرانی اوسط بیہقی)

11- ابو یعلیٰ بیہقی سلمہ بن قیس احمد بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسا کہ کوا کا بچہ تھا۔ اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مرا۔

12- ابو یعلیٰ و طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک نفلی روزہ رکھا اور زمین بھرا سے سونا دیا جائے۔ جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اور اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔

13- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ (ابن ماجہ)

14- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رو نہیں کی جاتی۔ (بیہقی)

15- بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے ستر برس کی راہ دوں فرمادے گا اور اسی کے مثل نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں جبکہ طبرانی، ابوداؤد اور ترمذی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ دوزخ کے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے اور طبرانی کی روایت عمرو بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جس نے غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے سو برس کی مسافت پر دوزخ سے دور ہوگا۔

16- امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص کی دعا رو نہیں کی جاتی، 1- روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے، 2- عادل بادشاہ کی، 3- مظلوم کی۔ اس کو اللہ رب العزت ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا۔ اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔

17- ابن حبان و بیہقی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔

18- ابن ماجہ حضرت ابن عباس سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مکہ معظمہ میں رمضان شریف پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا۔ قیام کیا

تو اللہ رب العزت اس کے لیے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان شریف کا ثواب لکھے گا اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔

19- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میری امت کو ماہ رمضان شریف میں پانچ باتیں دی گئی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہ ملیں۔ اول یہ کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور جن کی طرف نظر فرمائے گا۔ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوم یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تعب سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچواں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔

20- حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوں ہم حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف کے پہلے درجہ پر چڑھے۔ فرمایا: آمین اور جب منبر شریف سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو کہ کبھی نہ سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا۔ تو کہا کہ وہ شخص دور ہو کہ جس کے پاس

میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا کہ آمین اور جب میں تیسرے درود پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آجائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے میں نے کہا کہ آمین اور اسی کے مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و حضرت حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ابن حبان نے روایت کیا۔

ماہِ رمضان المبارک

رمضان شریف انتہائی مبارک مہینہ ہے بعض نے فرمایا کہ جیسے ہفتے بھر کے دنوں میں جمعہ مبارک ہوتا ہے ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف مبارک اور افضل ماہ ہے۔ اس کے کل چار نام ہیں 1۔ ماہِ رمضان 2۔ ماہِ صبر 3۔ ماہِ مواسات 4۔ ماہِ وسعتِ رزق (مشکوٰۃ کتاب الصوم) روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ رب العزت ہے اور وہ اسی ماہ میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اسے ماہِ صبر کہتے ہیں۔

مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا چونکہ اس ماہ میں عمارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے اسے مواسات کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے اور غریب بھی طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں اس لیے اس کا نام وسعتِ رزق بھی ہے۔

فضائل

- اس کے بے شمار فضائل میں جن میں سے چند ایک یہاں درج کر رہا ہوں۔
- 1- کعبہ معظمہ مسلمانوں کو اپنے پاس بلا کر دیتا ہے اور ماہِ رمضان شریف خود آ کر رہیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ کنواں ہے اور یہ دریا یا وہ دریا ہے اور یہ بارش ہے۔
 - 2- ہر ماہ میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص اوقات میں عبادت قبول ہوتی ہے۔

مثلاً بقر عید کی چند تاریخوں میں حج، محرم کی دس تاریخ افضل مگر ماہ رمضان شریف میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ یعنی روزہ عبادت ہے افطار کرنا عبادت ہے۔ تراویح پڑھنا عبادت ہے۔ سحری کرنا عبادت ہے۔ فطرانہ ادا کرنا عبادت ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ ہر آن میں اللہ رب العزت کی شان نظر آتی ہے۔

- 3- رمضان شریف ایک بھٹی ہے جبکہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف کو کسی قیمتی پرزے میں ڈھال کر قابل استعمال کر دیتی ہے۔ اور زرگر سونے کو بھٹی میں گال کو تیار کر کے محبوب کے استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان شریف گنہگاروں کو پاک و صاف کرتا ہے اور نیکو کاموں کے درجات بلند کرتا ہے۔
- 4- رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا ملے گا۔
- 5- بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جو رمضان شریف میں مرجائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔

6- رمضان شریف میں شب قدر ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا نزول رمضان شریف میں ہوا اور ایک دوسری جگہ فرمایا ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ یعنی ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا اور دونوں آیتوں کو ملائے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان شریف میں ہی ہے اور وہ غالباً ستائیسویں شب ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں نو حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ قدر میں تین بار آیا ہے جس سے ستائیس حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے۔ (روح البیان سورۃ قدر)

- 7- رمضان شریف میں شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانہ میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں میں کمی ہوتی ہے اور جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفسِ امارہ اور اپنے ساتھی شیطان (قرین) کے بہکانے سے۔
- 8- رمضان شریف میں کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہے۔

9- قرآن مجید میں صرف ماہِ رمضان کا ذکر ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے اور کسی دوسرے ماہ کا نام صراحتاً ہے اور نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہِ رمضان شریف کا نام قرآن مجید میں لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام قرآن مجید میں ہے اور صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں ہے جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

چاند دیکھنے کا بیان

اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۝ (البقرة: ۱۸۹)

یعنی اے محبوب! تم سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔

چاند کے بارے میں مختلف احادیث

1- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ (بخاری و مسلم)

2- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی تیس پوری کر لو۔

3- ابو داؤد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عرض کی ہاں فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے

کہا ہاں ارشاد فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔
 4- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی رکھوایا۔ (ابوداؤد داری)

5- حضرت ابی البختری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عمرے کے لیے گئے جب بطنِ نخلہ میں پہنچے تو چاند دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ تو تین رات کا ہے اور کسی نے کہا کہ دو رات کا ہے ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے۔ ان سے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ تم نے دیکھا بس رات میں ہم نے کہا کہ فلاں رات میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی لہذا اس رات کا اقرار دیا جائے گا جس رات کا تم نے دیکھا۔

نفلی روزوں کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ! کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرو۔ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو (بغیر روزہ کے رہو) قیام بھی کرو اور سو بھی جایا کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر ماہ کے تین دن روزہ رکھا کرو اور تمہیں ہر نیکی کا دس گنا اجر ملا کرے گا اور یہ تمہارے لیے پورے دہرے روزے ہو جایا کریں گے۔ میں نے شدت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں قوت پاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھا کرو

اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نصف دہر ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ (بخاری شریف)

2- ابن ملحان قبسی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عین ایام ابیض کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے کا اور فرماتے کہ ان روزوں سے پورے دہر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ (مسلم ابوداؤد)

3- تین روزوں کا دس گنا اجر ملے گا جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے تو ہر ماہ تین روزے رکھنے سے پورے ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا اور جو شخص ہمیشہ یہ تین روزے رکھے گا اس کو تمام دہر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔

4- حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس نے شوال کے چھ روزے رکھے تو اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ (مسلم شریف)

5- ہر نیکی کا دس گنا اجر ہوتا ہے تو چھتیس روزوں کا اجر 360 روزوں کے برابر ہوا۔ گویا وہ پورا سال روزہ دار رہا۔ (مسلم شریف)

6- حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا اور دس محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے اللہ رب العزت اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ (مسلم شریف)

7- حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ دارالقریٰ میں اپنے مال کی طلب میں گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان کو رات کا روزہ رکھتے تھے۔ قدامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ﷺ بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کو جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ کا روزہ تمام سال کا روزہ ہے۔

جمعات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد)

8- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نمازرات کی نماز ہے۔ (سنن ابوداؤد)

9- حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسلسل) روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار (روزہ ترک کرنا) نہیں کریں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے۔ حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھیں گے؟ اور میں نے رمضان شریف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہ دیکھا اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ (سنن ابوداؤد)

اللہ جل شانہ نے ارواح کو پیدا فرما کر ان پر اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ اس تجلی کا وقت گویا رمضان شریف ہے۔ اس وقت میں ان ارواح کو قرآن یعنی علم اجمالی حاصل ہوا جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں عقل قرآنی کہتے ہیں۔ اس علم میں علوم تفصیلیہ کے دلائل و مسائل ہیں جس کا نام عقل فرقانی ہے۔ جو شخص اس وقت میں حاضر ہو یعنی اسے حضور ذات حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو قول و فعل اور حرکت سے باز رکھے اور جو کوئی قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو اور نفسانی حجاب اسے اس حضور سے روکیں یا جو سفر میں ہو۔ یعنی ابھی راہ سلوک (محبت) طے کر رہا ہو اور ابھی اس منزل حضور تک نہ پہنچا ہو تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے مراتب حاصل کرے کہ انہیں طے کر کے اس مقام پر پہنچے کیونکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مقام توحید تک پہنچانے پر تم پر آسانی کرے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ عاجز نفسوں پر بھاری بوجھ اور تکلیفیں ڈال کر انہیں مصیبت دے اور تمہیں

چاہیے کہ ان مراتب و حالات اور مقامات کے سارے درجات پورے کر لو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے ہوئے اور نعمتِ ہدایت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستہ کو طے کرتے ہوئے چلے آؤ۔

بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

- 1- حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کیونکہ اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو اور عید الفطر کے دن کیونکہ اس دن تم اپنے روزوں سے افطار کرتے ہو۔ (سنن ابوداؤد)
- 2- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یومِ عرفہ، یومِ نحر اور ایامِ تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ (سنن ابوداؤد)

نوٹ:- میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا ثواب ہے اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

3- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص (صرف) جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے لایہ کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔ (ابوداؤد)

روزے کے اسرار و حکمتیں

روزہ میں صدہا حکمتیں ہیں اس لیے ہر قوم اسے عبادت جانتی ہے۔ اگرچہ طریقوں میں قدرے اختلاف ہو۔ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی۔ اسی لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی اور اجزائے جسم کا بھی یہی حال ہے۔ مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے۔ جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے۔

جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔

2- نفس اور روح دو دشمن ہیں جن کا مقام انسان کا جسم ہے اور ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے قوی ہوتی ہے۔ ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔

3- روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے غذا اور پانی یعنی رزق کی قدر ہوتی ہے اور انسان اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔

4- روزہ سے بھوکوں اور پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے غریبوں اور مسکینوں کی بھوک کا احساس کرتا ہے۔ یہاں روح البیان میں ہے کہ انسانوں کے تیسرے بادشاہ طھمورث کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزہ کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا غریبوں اور مسکینوں کو دو تاکہ شام کو وہ اور تم دونوں کھائیں۔

5- روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت بنتی ہے اور اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں۔

6- بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب بھی ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔

7- نفس دن میں تو کھانے پینے اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی مخالفت یوں کروائی کہ کبھی دن میں روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان شریف میں دن میں کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ خیال رہے کہ نماز سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتی ہیں مگر روزہ صرف

انسان ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں۔ انسانی خصوصیات سے ہے اسی لیے ”علیکم“ میں انسانوں سے خطاب ہوا جیسا کہ اللہ عزوجل العزت فرماتا ہے:

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ (آل عمران: ۹۷)

حج صرف انسانوں پر ہی فرض ہے۔

بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ (احیاء العلوم)

پیٹ بھر کر کھانا بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ (احیاء العلوم)

لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے! جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعضا سست پڑ جاتے ہیں۔ دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی۔

شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک پیاس شے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اس طرح روزہ سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔

روزہ کے فضائل

1- روزہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

”الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ لَهٗ“ روزہ میرا ہے اور میں ہی اللہ کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔

اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریاء ہو سکتی ہے مگر روزہ کی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے۔ لہذا اس کی جزا اللہ ہی سے نہیں ہے۔ رب دینے والا اور بندہ لینے والا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ روزہ عبادت اللہ کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں مگر روزہ اللہ ہی سے ہے اور اس کی جزا

سے فرمایا جائے گا کہ روزہ تو ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔

2- ایک روایت میں ہے ”وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“ میں اس کا بدلہ ہوں (تفسیر عزیزی) یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزہ کا بدلہ خالق جنت ہے اور تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا غلبہ ہے کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔

عاشقاں راشش نشان است اے پر
آہ سرد و رنگ زرد و چشم ترا!
گر ترا پسند سے دیگر کدام
کم خور و کم گفتن و نختن حرام

3- یہ سب باتیں روزہ میں ہیں اور مطیع کا بدلہ تو انعام ہے مگر عاشق کا بدلہ لقائے حبیب ہے۔ روزہ میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے۔ سونا، بولنا، چلنا، پھرنا سب عبادت کیونکہ بہر حال روزہ منہ میں ہے۔

4- وضو غسل وغیرہ گندگی جسم کو دور کر کے انسان کو عبادت تلاوت اور مسجد کے اندر آنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربارِ یار کے لائق بناتا ہے۔ اور مشاہدہ جمال اور ہمکلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تو روزہ رکھ کر جاتے اور تورات لینے کے لیے انہوں نے چالیس روزے رکھے۔

5- روزہ سے شہوت ٹوٹی ہے اور غفلت دور ہوتی ہے۔ اگر کسی کی غفلت اس سے بھی نہ جائے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو رنج و غم اور فکرِ آخرت میں مبتلا رکھے کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔

6- حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ماہِ رمضان شریف اور قرآن مجید روزہ دار

کی شفاعت کریں گے۔

7- تین شخص انتہائی بد نصیب ہیں ایک وہ جو حضور ﷺ کا نام نامی اسم گرامی سے اور درود نہ بھیجے۔ دوسرے جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کر لے۔ تیسرے وہ جو ماہ رمضان شریف پا کر دوزخ سے آزاد نہ ہو جاوے۔

8- جب ماہ رمضان شریف اس لیے باقی تمام مہینوں پر افضل ہوا کہ اس میں نزولِ قرآن ہوا اور شب قدر ہزار مہینوں سے اس لیے بہتر ہوئی کہ اس میں نزولِ قرآن ہوا تو جس ذاتِ پاک پر قرآن اترا یعنی وہ محبوب ﷺ تمام خلق سے افضل ہیں اگر کوئی مہینہ رمضان شریف کی طرح نہیں تو پھر کوئی فرشتہ یا انسان یا کوئی بھی مخلوق حضور ﷺ کی مثل نہیں۔

رمضان شریف میں قرآن مجید کے الفاظ کا نزول ہوا اور حضور ﷺ کے کان مبارک پر الفاظِ قرآن کا نزول ہوا اور دل مبارک پر اسرارِ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ”نزلہ علی قلبک“۔

نقشِ قرآن کی جگہ کاغذ ہے۔ الفاظ کی جگہ کان اور زبان لہذا جب اوراقِ قرآن مجید کو ناپاک ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں نقوشِ قرآن رہتے ہیں تو پھر دل پاک مصطفیٰ ﷺ تک ناپاک اور گندے خیالات کیسے پہنچ سکتے ہیں جو کہ اسرارِ قرآن مجید کی منزل ہے:

”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ (الواقفہ: ۷۹)

فقیر کی درخواست

حاضری بارگاہ کا زمانہ گویا ماہ رمضان شریف ہے اور نفس بی بی ہے اور حقوقِ نفس کا ادا کرنا گویا مجامعت ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ زمانہ حضور میں غفلت کے اوقات میں اسے نفس

کے حصے ان کو دے سکتے ہو کیونکہ اس کو روح کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کہ لباس کو جسم کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جسم کی حفاظت کے لیے کپڑے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یونہی روحانی نگرانی کے لیے اپنے نفس کا بھی خیال رکھو۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ راہِ طریقت طے کرنے کی حالت میں تم سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی معافی دی گئی اور آئندہ کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ بقا بعد فنا کی حالت میں کبھی دنیاوی حقوق بھی ادا کرو۔ مگر اس کو ذریعہ تقویٰ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ معبود نے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ ترکِ دنیا کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ دنیا کو دین میں بدل دیا جائے۔ لہذا چاہیے کہ کبھی تو تارکِ دنیا ہو کر ملائکہ مقربین کی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ یہ ہے روزہ اور کبھی دنیا میں مشغول ہو کہ ملائکہ مدبرین کی طرح دنیاوی انتظام کرے۔ یہ ہیں رمضان شریف کی راتیں اس صورت میں بندہ ہر وقت عابد رہے گا۔

لہذا اے راہِ محبت طے کرنے والو! تم اس وادی کو طے کرتے ہوئے دنیا کے حقوق بھی ادا کرتے جاؤ اور نعمت سمجھ کر کھاتے پیتے بھی جاؤ۔ یہاں تک کہ شبِ فراق کی ظلمت ختم ہو اور صبحِ وصال طلوع ہو اور مشرقِ حضور سے شعاعِ نور کا ظہور ہو۔ اس وقت تم سارے دنیاوی کام ترک کر کے راغب الی اللہ ہو جاؤ۔ پھر جب اس میں فتور واقع ہو اور کبھی غفلت کی رات آجائے پھر دنیا کے حقوق ادا کر لو اور اپنی زندگی یونہی گزار دو کہ پھر بوقتِ ظہور ترک کر دینا اور بوقتِ غفلت ادائے حقوق تاکہ تمہارا دین بھی قائم رہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جب تم مساجدِ قلب میں اعتکاف سے ہو تو اس وقت نفوس سے تعلق بالکل ترک کر دو۔ ورنہ تمہارا وقتِ عزیز ضائع ہو گا اور قلبی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میں نے تقریباً تمام احکام کھول کر سمجھا دیئے تاکہ تمہیں ذات تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے اور تم کو پہلے تو شرک سے پھر گناہوں سے پھر شہوات سے امن حاصل ہو جائے۔ پھر فضول

باتوں اور افعال کو چھوڑ کر حقیقی طور پر متقی بن جاؤ۔

چوں پاک آفریدت ہمیش باش و پاک
مر وزیر بارگناہ اے پسر!
مکن عمر ضائع بافسوس و حیف
کہ فرصت عزیز است و الوقت صرف

(سخ عسکری)

یعنی جب اللہ رب العزت کے ہاں سے پاک صاف آئے ہو تو پاک صاف ہی جاؤ اور پاک خاک میں اپنا جسم بنا پاک کر کے بند لے جاؤ اور جہاں تک ہو سکے۔ گناہوں کا بوجھ زیادہ نہ بڑھاؤ کیونکہ مسافر کے پاس جتنا سامان اتنی ہی مصیبت ہوتی ہے۔

(ابن عربی روح البیان)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حد میں رہے تو انسان ہے اگر حد سے بڑھے تو حیوان بن جاتا ہے اگر اس سے بھی آگے بڑھے تو ابلیس بن جاتا ہے۔ اگر دریا کا پانی اپنی حد میں ہے تو آبِ رواں ہے۔ اگر حد سے آگے بڑھے تو طغیان ہے۔ اسی طرح سلطنت کی بھی حدیں ہوتی ہیں اور کھیتوں و باغوں کی بھی حدیں ہوتی ہیں اور مکانات کی بھی حدیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی حد سے نکل کر دوسرے کی حد میں داخل ہوگا تو وہ مجرم بن جائے گا اور ایسے ہی انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی ہیں اور روحانی و نفسانی اور شیطانی حدود جدا جدا ہیں۔ ہماری آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کی حدیں مقرر ہیں۔ لہذا سچ بولتے رہے تو ایمانی حد میں رہے۔ اگر جھوٹ بولا تو نفسانی حد میں چلے گئے اور اگر کفر بکا تو شیطانی حد میں چلے گئے۔ لہذا قرآن کعبہ اور مسجد المنورہ کو دیکھا تو جہانی حد میں رہے لیکن اگر اسی آنکھ سے حرام چیزوں کو دیکھا تو نفسانی یا شیطانی حد میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ"

جو جانور مالک کے قائم کردہ باڑہ میں رہتا ہے۔ وہ شیر، بھینر یا دیگر جانوروں کی

سے محفوظ رہتا ہے اور جو جانور باڑہ کی حد کو توڑتا ہے وہ درج بالا جانوروں کا شکار بن جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں نفسِ امارہ اور شیطان خونخوار جانوروں کی مانند ہیں اور مذہبِ اسلام اللہ رب العزت کا باڑہ ہے اور شریعت اس باڑہ کی حدود ہیں لہذا جو کوئی ان حدود میں ہے وہ اپنے نفس اور شیطان کی فریب کاریوں اور گمراہی سے محفوظ ہے اور جس نے انہیں توڑا تو وہ شیطان اور نفس کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور خاص رحمت سے ہمیں بھی شریعت کی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

روزہ توڑنے والی چیزیں

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت (شرعی) بغیر مرض افطار کیا۔ تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان کے روزے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا اور جب روزہ نہ رکھنے میں اتنی سخت وعید ہے اور رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی سخت تر ہے۔

(بخاری، احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

2- ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو کو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ چڑھیے میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سہل کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا جب بیچ پہاڑ پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوزخیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ اٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانجھیں چیری جا رہی ہیں۔ جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ (ابن خزیمہ، ابن حبان)

فقہی مسائل

- 1- کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔
- 2- حقہ سگار، سگریٹ اور چرٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں پہنچاتا ہو بلکہ پانی یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزا ضرور حلق تک پہنچتے ہیں۔
- 3- شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے۔ منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا۔ روزہ جاتا رہا، یونہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھالی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا۔ مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اگر کم تھا اور ذائقہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ قائم ہے۔
- 4- روزہ میں دانت اکھڑا یا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسے ہوا تو روزہ کی قضا واجب ہے۔
- 5- کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی۔ اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو روزہ نہ ٹوٹا، ورنہ جاتا رہا۔ لیکن اگر وہ تر ہے۔ اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا یہی حکم شرمگاہ زن کے لیے ہے۔ شرمگاہ سے مراد یہاں فرج داخل ہے۔ یونہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نکل لی اور ڈورے کا دوسرا سرا باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو روزہ نہ گیا اور اگر دوسرا سرا بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔
- 6- مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا کہ یہاں تک کہ حقہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا۔ روزہ

- جاتا رہا اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔
- 7- مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ مثلاً تک پہنچ گیا ہو اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو روزہ جاتا رہا۔
- 8- دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے۔ اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی تو روزہ جاتا رہا۔ خواہ وہ دوائی تر ہو یا خشک۔ اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور دوا تر تھی۔ جب بھی جاتا رہا۔ اگر خشک تھی تو نہیں۔
- 9- حقنہ لیا یا انتھوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا روزہ جاتا رہا اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔
- 10- کلی کر رہا تھا۔ بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا۔ روزہ جاتا رہا مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ اگرچہ قصداً ہو ایسے ہی اگر کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی وہ اس کے حلق میں چلے گئی روزہ جاتا رہا۔
- 11- سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اول حلق میں چلا گیا روزہ جاتا رہا۔
- 12- منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نکل لیا تو روزہ جاتا رہا۔
- 13- آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل لیا۔ اگر قطرہ یا دو قطرہ تھا تو روزہ نہ گیا اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔
- 14- پاخانے کے مقام سے باہر نکل آیا تو حکم ہے کپڑے سے خوب پونجھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ روزے دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔
- 15- عورت کا بوسہ لیا یا چھوایا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اگر

عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اسے سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگر تو انزال ہو گیا۔

16- قصداً منہ بھرتے کی اور روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا۔ اگر اس سے کم کی تو نہیں اگر بلا اختیار آئی تو منہ بھر ہے یا نہیں اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ اگر چہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی اور منہ بھر ہے اور اس نے لوٹائی اگر چہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔

17- تے کے متعلق درج بالا احکامات اس وقت ہیں کہ تے میں کھانا آئے یا صفرا، خون اور بلغم آیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔

18- رمضان شریف میں بلا عذر جو شخص غلانیہ قصداً کھائے پیئے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔

اے مسلمانوں! تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا حلال کیا گیا کیونکہ وہ تمہارا پردہ ہیں اور تم ان کا یا وہ تمہارے دل کا چین ہیں اور تم ان کے دل کی راحت ہو اور تم ایک دوسرے کے بغیر گزر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال لیتے ہو۔ یعنی غلبہ شہوت سے جماع کر بیٹھتے تھے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے تھے اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور گزشتہ خطاؤں کو مٹا دیا اور دیا اور آئندہ کے لیے رمضان شریف کی راتوں میں جماع حلال کر دیا۔ اسے تم کو احکامات ہے کہ روزوں کی راتوں میں جماع کرو۔ مگر جانوروں کی طرح صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ کرنا مگر صرف امت مصطفیٰ ﷺ میں اضافہ اور حصول اولاد کے لیے کرنا۔ نیت کرنا کہ دلی فراغت حاصل ہوتا کہ رمضان شریف کی عبادتیں اطمینان سے کرنا۔

اس نیت سے تمہارا جماع بھی عبادت اور باعثِ ثواب ہوگا ورنہ گنہگار تو نہ ہو گے مگر ثواب سے محروم رہو گے۔

اعتکاف

اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے اور گزشتہ پیغمبروں کے دین میں بھی جاری تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا تھا کہ ”أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ“ یعنی میرے گھر کعبہ معظمہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ لہذا معلوم ہوا کہ دینِ ابراہیمی علیہ السلام میں بھی اعتکاف تھا۔ اعتکاف کے معنی ہیں کہ گوشہ نشین ہو جانا اور اپنے کو باز رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا مسنون ہے اور اعتکاف سب مساجد میں ہو سکتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

..... تا آخر یعنی تم لوگ جس وقت مسجدوں میں معتکف ہو کر اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کیا کرو یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔

کتبِ فقہ میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف رات کا اعتکاف درست نہیں کیونکہ ان کے نزدیک رات کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ میں لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

عورت کا اعتکاف کرنا

أم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں برابر اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف

کیا۔ (بخاری شریف)

اعتکاف میں عورت کا اپنے شوہر کو دیکھنے آنا

عورت کا اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس اعتکاف میں جانا (درست ہے) ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما (امام زین العابدین) سے روایت ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ (پہنچانے کے لیے) چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار میں سے کسی شخص نے دیکھ لیا تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا ادھر آؤ (کچھ اور گمان نہ کرنا) یہ صفیہ رضی اللہ عنہا بیتِ حنی تھیں (اور سفیان کبھی اس طرح روایت کرتے تھے کہ یہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ) شیطان ابنِ آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا کہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں؟ سفیان نے جواب دیا کہ وہ رات ہی کا وقت تو تھا۔ (بخاری شریف)

بیس دن کا اعتکاف

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان شریف میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا (بخاری شریف)

اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرنا (یعنی منقول ہے) ویسے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا (مسنون ہے)

اعتکاف کی مدت

اعتکاف سنت کی مدت نو یا دس دن ہیں اور اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف فرض نذر کا اعتکاف ہے اس کی مدت کم از کم ایک دن اور رات ہے اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ مگر اعتکاف نفل جسے حکمی اعتکاف بھی کہتے ہیں اس کے لیے نہ کوئی مدت مقرر ہے نہ روزہ شرط ہے۔ انسان جب بھی مسجد میں آئے تو دائیں پاؤں سے اس میں داخل ہو اور یہ کہہ لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی اس سے چار فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا دوسرے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ تیسرے مسجد میں آرام کے لیے سو بھی سکے گا۔ چوتھے مسجد میں دنیاوی جائز بات بھی کر سکے گا۔ درج بالا آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے ہیں۔

اعتکاف کے فقہی مسائل

الحدیث: اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے۔

الحدیث: ابوداؤد انہیں سے راوی ہیں کہ معتکف پر سنت (یعنی حدیث سے ثابت) یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے نہ جنازہ میں حاضر ہو۔ نہ عورت کو ہاتھ لگائے۔ نہ اس سے مباشرت کرے نہ حاجت کے لیے جائے مگر صرف اس حاجت کے لیے جاسکتا ہے جو ضروری ہے اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔

الحدیث: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں دس دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے۔

مسائل

1- مسجد میں اللہ کے لیے نیت سے ٹھہرنا اعتکاف ہے اور اس میں مسلمانوں عاقل

جنابت اور حیض وغیرہ سے پاک صاف ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمیز رکھتا ہوا اگر بہ نیت مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے مگر اسے مولیٰ سے اجازت لینا ہوگی اور مولیٰ کو بہر حال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔

2- جامع مسجد کا ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں اگرچہ اس میں نماز پنجگانہ نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔

3- سب سے افضل مسجد حرم شریف پھر مسجد نبوی میں پھر مسجد اقصیٰ پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔

4- عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے بلکہ گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جسے مسجد بیت کہتے ہیں اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرے۔

5- اگر عورت نے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص نہیں کی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر اس وقت یعنی اعتکاف کا ارادہ کیا اور کوئی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔

6- خنثی مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔

7- اعتکاف تین قسم کا ہے۔

(i) واجب: کہ منت مانی، یعنی زبان سے کہا اور محض دل میں ارادہ ہے۔

(ii) سنت مؤکدہ: کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخری تین روزوں میں اعتکاف کرنا۔

جائے۔ یعنی بیسویں رمضان شریف کو سورج ڈوبتے وقت بانیت اعتکاف مسجد میں داخل ہوا اور 29 ویں یا 30 ویں کے غروب کے بعد چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20 ویں کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا۔ اگر شہر یا گاؤں میں کسی ایک نے کر لیا تو باقی سب بری الذمہ ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔

8- اعتکاف مستحب کے لیے روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی اور جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے چلا آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔

9- اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت پانے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔

10- اگر مسجد شہید ہو گئی یا کسی نے مجبور کر کے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔

11- اگر عورت مسجد میں معتکف تھی اور اسے طلاق ہو گئی تو فوراً گھر چلی جائے اور اسی اعتکاف کو پورا کرے۔

12- پاخانہ یا پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تھا مگر کسی قرض خواہ نے روک لیا تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔

13- معتکف کو وطی کرنا، عورت کا بوسہ لینا یا گلے لگانا یا چھونا حرام ہے۔ جماع سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ انزال ہو یا نہ ہو احتلام ہونے یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔

14- معتکف نے دن میں بھول کر کھالیا یا گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں

ہوتا مگر بے نور و برکت ہوتا ہے۔

طریقت کا روزہ

حضرت سید علی بن عثمان جلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں گا

اس لیے روزہ باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی دوسرے کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا یہ روزہ دار ہے اس لیے اس کی جزا بھی بے حد و حساب ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ دخولِ جنت تو رحمت کے طفیل میں ہوگا اور وہاں درجات عبادت کے صدقہ میں اور ہمیشہ رہنا روزہ دار کے لیے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "الصَّوْمُ نِصْفُ الطَّرِيقَةِ" روزہ آدمی طریقت ہے۔

بکثرت مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور بعض مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ صرف ماہِ رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے۔ ان کا یہ عمل اس لیے تھا کہ رمضان شریف کے روزے سے ثواب حاصل ہو اور ماسوائے کے دنوں میں روزہ نہ رکھ کر روزہ کاروں سے محفوظ رہیں۔ میں نے ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو روزہ دار ہونے سے کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ روزہ سے ہیں اگر کوئی کھانا سامنے لے آئے تو ان کے لیے روزہ افطار کر لیتے تاکہ روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو۔

کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے یہاں تشریف لائے تو دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت پکایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو آج روزے کا ارادہ کیا تھا لیکن لاؤ میں اس کے بدلے کل روزہ رکھ لوں گا۔

میں نے احادیث میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کو اور محرم الحرام کے دس دنوں میں روزے رکھا کرتے اور ماہ رمضان شریف کے علاوہ ماہ شعبان میں بھی اکثر روزہ رکھا کرتے۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤدی روزے رکھا کرتے۔ داؤدی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے۔

حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ احمد بخاری رحمہ اللہ کے پاس گیا تو ایک طباق حلوے کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے تناول کر رہے تھے۔ مجھے اشارہ کر کے فرمایا کھاؤ میں نے بچپن کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا فلاں بزرگ کی موافقت میں روزے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی مخلوق متابعت کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ روزہ افطار کر لوں۔ انہوں نے فرمایا جب تم نے فلاں بزرگ کی متابعت کا ارادہ فرمایا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو کیونکہ میں بھی ایک مخلوق ہوں۔

روزے کی اصل حقیقت

روزے کی حقیقت رکنا ہے اور پوری طریقت اس میں پنہاں ہے۔ روزہ میں ادنیٰ درجہ بھوکے رکھنا ہے۔ کیونکہ ”الجوع طعام اللہ فی الارض“ بھوکا رہنا زمین پر اللہ تعالیٰ کا طعام ہے کیونکہ بھوکے رہنے کو شریعت اور طریقت دونوں پسند کرتے ہیں۔

ہر مسلمان عاقل بالغ، تندرست، مقیم پر صرف ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں جو کہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک میں اور ہر روزہ کے لیے تندرست درست اور ادائیگی میں صدق و اخلاص ہونا چاہیے۔

رکنا کی شرائط ان گنت ہیں مثلاً معدہ کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظروں سے روکنا، غیبت، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو دنیاوی اور مخالفتِ حکمِ الہی سے روکے رکھنا، روزہ کہلاتا ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔

حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ 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 فائدہ مند نہیں ہوتا بجز اس کے وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔

حضورِ داتا صاحبِ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضورِ اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضورِ اقدس ﷺ نے فرمایا! ”اچس حواسک“ اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ یہ مکمل مجاہدہ ہے۔ اس لئے کہ تمام علوم کا حصول انہی پانچ دروازوں سے ہوتا ہے۔

1- دیکھنے سے، 2- سونگھنے سے، 3- چکھنے سے، 4- سننے سے، 5- چھونے سے۔ یہ پانچوں حواس علم و عقل کے سپہ سالار ہیں۔ اول چار کے لیے تو ایک مخصوص جگہ ہے لیکن پانچواں تمام بدن کے حصہ پر پھیلا ہوا ہے۔

آنکھ جو دیکھنے کی جگہ ہے۔ وہ رنگ و بشر کو دیکھتی ہے اور کان جو سنے کی جگہ ہے وہ اور آوازوں کو سنتے ہیں اور زبان ذائقہ اور چکھنے کا مقام ہے وہ اور سننے کی جگہ ہے۔ ناک سونگھنے کا مقام ہے جو کہ خوشبو اور بدبو کا ادراک کرتی ہے اور سننے کی جگہ ہے۔ اس کے لیے کوئی مقام خاص نہیں بلکہ تمام جسم میں اس کا ادراک پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے تمام

اجزاء میں نرمی و گرمی، سختی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جسے انسان معلوم کرنا چاہے مگر وہ ان پانچ دروازوں سے ہی حاصل کرنے کا پابند ہے۔ بجز بدیہی باتوں اور حق تعالیٰ کے الہام کے کیونکہ نہ ان میں آفت جائز ہے نہ ان کے لیے پانچوں حواسوں کی ضرورت ہے۔ ان پانچوں حواس کے لیے صفائی اور کدورت دونوں صفتیں ہیں جس طرح علم و عقل اور روح کے لیے قدرت اور دخل ہے اسی طرح نفس و ہوا کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ طاعت و معصیت اور سعادت و شقاوت کے درمیان سبب آلہ مشترک ہے چنانچہ حق تعالیٰ کی ولایت و اختیار سمع و بصر میں یہ ہے کہ وہ سچی بات سنے اور دیکھے اسی طرح نفس و ہوا کی ولایت و اختیار یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات سنے اور شہوانی نظر سے دیکھنے کی خواستگار ہے اور ذائقہ شامہ میں ولایت حق یہ ہے کہ وہ حکم الہی کی موافقت اور سنتِ مصطفوی ﷺ کی مطابعت میں کار فرما ہو۔ اسی طرح نفس فرمانِ حق کی مخالفت اور شریعت سے منافرت کا طلب گار رہے۔ اس لئے روزے دار کو لازم ہے کہ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھے تاکہ مخالفت کے مقابلہ میں موافقت کا ظہور ہو اور وہ صحیح معنی میں روزے دار ہو ورنہ کھانے پینے کا روزہ تو بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی رکھتی ہیں حالانکہ روزہ کا حقیقی مقصد نفسانی خواہش اور دنیاوی کھیل کود سے بچنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ“ کہا ہم نے پیغمبروں کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ اور فرمایا! ”أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا حاجت مند بنایا اور ہر مخلوق کے لیے اس کی خاطر حیلہ بہانا پیدا فرمایا لہذا رکنا تو کھیل کود اور حرام چیزوں سے چاہیے نہ کہ حلال چیزوں کے کھانے سے مجھے حیرت تو اس شخص پر ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں حالانکہ وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے چونکہ معصیت نہ کرنا فرض ہے اور نفلی روزہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ متصل اور ملحق ہے۔ ”فنعوذ بالله

من قسوة القلب“ لہذا جو شخص معصیت سے بچتا ہے وہ ہر حالت میں روزے دار ہے۔
 باب علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ عنہ جس روز پیدا ہوئے
 تو وہ روزے سے تھے اور جس دن دنیا سے وصال فرمایا اس دن بھی روزے دار تھے کسی نے
 پوچھا! یہ کس طرح؟ بیان کیا کہ ان کی پیدائش کے وقت صبح صادق تھا اور شام تک انہوں
 نے دودھ نہ پیا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ روزے کی حالت میں تھے یہ بات
 ابو طلحہ مالکی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔

حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین
 بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں روزہ کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں وہ کچھ یوں ہے
 کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے
 دل کو تمام دنیاوی و دینی خواہشات سے بند رکھے کیونکہ خواہشات دینی (جنت حور وغیرہ)
 عبد اور معبود کے درمیان حجاب ہے ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال
 حاصل نہیں کر سکتا اور خواہشات دنیاوی (جاہ و جلال اور مال و دولت اور فکر و خیال اور
 خواہش نفسانی وغیرہ) تو سراسر شرک ہے۔

غیر اللہ تعالیٰ کی طرف فکر و خیال کرنا قیامت کا خوف بہشت کی ہوس اور آخرت کی فکر
 یہ سب حقیقی روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں اور روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان
 اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کرنے یعنی غیر اللہ تعالیٰ کا اسے
 مطلق علم نہ رہے اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال دے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ”رغبتم عما دون اللہ“ یعنی اللہ رب العزت کے
 علاوہ کسی بھی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں لہذا روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ ”صوموا برویتہ و افطروا برویتہ“ یعنی روزہ
 روزہ کی ابتداء بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے۔

اے عمرؓ! روزہ حقیقی کی ابتداء اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے۔
 واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتداء یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفتِ الہی حاصل کرے اور اس کی انتہا یعنی افطار یہ ہے کہ قیامت میں اسے دیدارِ الہی حاصل ہو۔ ارشادِ نبوی ﷺ ہے۔ لَصَائِمُ فَرِحْتَانِ فَرِحَةَ عِنْدِ الْإِفْطَارِ وَفَرِحَةَ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ“ ایک افطار کے وقت اور دوسری دیدارِ الہی کے وقت۔

اے عمرؓ! عوام کے روزہ میں پہلے روزہ ہے آخر میں افطار مگر حقیقی روزہ میں پہلے افطار ہے اور آخر میں روزہ دیکھو! مجذوب سالک جو کہ خدا رسیدہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ صائم رہتے ہیں کسی وقت بھی ان کا افطار نہیں ہوتا کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط نہیں ہوتی مگر افطار کے لیے روزہ شرط ہے یعنی واصلانِ الہی کے لیے یہ شرط نہیں کہ کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو۔ وہ ہمیشہ ہی روزہ دار ہوتے ہیں۔

اے عمرؓ! تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے اجتناب کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقی روزہ نہیں ہوتا بلکہ یہ روزہ مجازی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اسرارِ الہی ان کو حاصل نہیں ہوتے وہ زینتِ ظاہری میں مبتلا ہیں اور حقیقت سے بے بہرہ ہیں لیکن اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا اور تمام خطراتِ نفسانی و انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں ایسے روزہ داروں کے قول و فعل سب غیر اللہ ہوتے ہیں اور ایسا روزہ یعنی مجازی ہرگز ہرگز حقیقی اور رحمانی نہیں ہو سکتا اس ظاہری اور مجازی روزہ سے بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے لہذا اس کے علاوہ اس ظاہری روزہ سے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”من لا شیخ له لا دین له ومن لا دین له لا

عرفان له لاحزب له ومن لاحزب له لانس له لامولی له" یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے اور بے دین معرفت الہی سے بے بہرہ ہوتا ہے اور جو معرفت الہی سے کرا اور اس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اور اس کا کوئی مونس اور غم خوار نہیں ہوتا اور جس کا کوئی مونس و غم خوار نہ ہو اس کا کوئی دوست یا نہیں ہوتا۔

حدیث شریف: ان اولیائی تحت قبائی لایعرفہم غیرى ۔
یعنی میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں اور ان کے مرتبہ کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔

اے عمر رضی اللہ عنہ! سالکان غیر مجذوب بجز صحبت مرشد کامل کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اصلاح باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے اور وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست طالب شہرت ہوتے ہیں۔
اے عمر رضی اللہ عنہ! جو علماء فقہاء اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور وہ کسی مرشد کامل کے فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوئے وہ جذبہ اسرار الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زیب و زینت اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں گو وہ جبہ دستار اور صوفیائے کرام کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں لیکن درحقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ

قم باذن اللہ جو کہتے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے
خانقاہوں میں رہ گئے مجاور یا گورکن
مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی
پیر کا گھر ہے کہ تقموں سے روشن

(اقبال)

وہ حرص و ہوا دنیاوی اور خواہشات نفسانی میں اچھی طرح گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود اس جامہ فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا بلکہ وہ سراسر طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ ان

کا کلمہ نماز روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔

اللہ رب العزت نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا!

”وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝“ (العصر: ۲۱)

یعنی قسم ہے زمانہ کی بلاشبہ انسان یقینی گھائے میں ہے۔

اور مزید ارشاد ہوا!

”إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“ (سبا: ۷۲)

بے شک انسان ظالم اور نادان ہے۔

اللہ رب العزت نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا پھر اس پر روشنی ڈالی تو یہ حجاب اس جہاں میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا حتیٰ کہ اس نے صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار اور متوالا بن گیا یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا اس طرح وہ توحید باری تعالیٰ سے بے علم اور جمال احدیت سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے نا آشنا ہو گیا پھر جسم اور روح کے ترکب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع اور انابت سے بے بہرہ ہو گیا اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا یہاں تک کہ تمام حرکات و سکنات اور خواہشات نفس حیوانی کی تابع ہو کر رہ گئیں پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا بھی ہوش نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اولیائے کرام کو ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے!

”ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ“ (الحجر: ۳)

یعنی اہل دنیا کو چھوڑ دو تا کہ وہ کھائیں اور شمع اٹھائیں اور تمناؤں میں مگن رہیں

عنقریب پتہ چل جائے گا۔

اس لئے ان کی خوب اور عادت و طینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں یہاں تک کہ وہ اس نفسِ امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ مطیع و طالب بن جائیں۔ یاد رکھو! یہ بہت ہی بڑا حجاب ہے اور یہی ہر برائی اور شر کا سرچشمہ ہے۔

جو شخص محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور معرفتِ الہی میں پایہ کمال تک پہنچ جائے اس پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہستی اور خودی کو یکسر مٹا دے جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے خواہ وہ صوفیانہ جامہ میں ملبوس ہوں مگر وہ منزل تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خودی اور ہستی کو یکسر فراموش نہ کر دے اور محض ذاتِ باری تعالیٰ ہی اس کا ہر دم مطلوب ہو۔

صوم وصال

صوم وصال یعنی مسلسل پے در پے روزے رکھنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے ممانعت مروی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے جب صوم وصال رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی آپ ﷺ کی موافقت میں روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم صوم وصال نہ رکھو کیونکہ ”انی لست کاحدکم انی ابیت عند ربکم یطعننی ویسقیننی“ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں کیونکہ میں تمہارے رب کے حضور رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

اربابِ مجاہدہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ ممانعت شفقت و مہربانی کے لیے ہے نہ کہ ٹہنی ممانعت یا حرام بنانے کے لیے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صوم وصال سنتِ نبوی کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وصال بذاتِ خود ناممکن اور محال ہے اس لئے کہ دن گزر جائے تو رات میں روزہ نہیں ہوتا اور رات کو روزہ سے ملائے تو بھی وصال نہیں ہوتا۔

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ کی بابت منقول ہے کہ وہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے اور جب ماہ رمضان شریف آتا تو عید الفطر تک کچھ بھی نہ کھاتے۔ اس کے باوجود روزانہ رات میں چار سو 400 نوافل ادا فرماتے یہ حال کسی انسان کی امکانی طاقت سے باہر ہے بجز مشرب الہی کے ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ سب کچھ اسی کی تائید سے ممکن ہے اور وہی تائید الہی اس کی غذا بن جاتی ہے کسی کے لیے دنیاوی نعمت غذا ہوتی ہے اور کسی کے لیے تائید الہی غذا ہوتی ہے۔

حضرت شیخ ابو نصر سراج رضی اللہ عنہ جن کو ”طاؤس الفقراء“ اور ”صاحب لمع“ کہا جاتا ہے جب ماہ رمضان شریف آیا تو بغداد پہنچے اور مسجد شونیزیہ میں اقامت فرمائی تو ان کو علیحدہ حجرہ دے دیا گیا اور درویشوں کی امامت ان کے سپرد کر دی گئی چنانچہ عید تک انہوں نے ان درویشوں کی امامت فرمائی اور تراویح میں پانچ ختم قرآن فرمائے۔ ہر رات خادم ان کو ان کے حجرے میں آکر ایک روٹی دے جاتا۔ جب عید کا دن آیا اور وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو خادم نے حجرے میں نظر ڈالی تو تیسوں 30 روٹیاں یونہی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔

حضرت علی بن بکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفص مصیصی کو میں نے دیکھا کہ وہ ماہ رمضان شریف میں پندرہ دن تک کچھ نہ کھاتے تھے۔

حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ کی بابت مروی ہے کہ وہ ماہ رمضان شریف میں اول سے آخر تک کچھ نہ کھاتے تھے حالانکہ شدید گرمی کا موسم تھا اور روزانہ گندم کی مزدوری کو جایا کرتے تھے۔ جتنی مزدوری ملتی تھی وہ سب درویشوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور رات کو سوتے بھی نہیں۔

حضرت ابو عبداللہ خفیف رضی اللہ عنہ کی بابت منقول ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے

تو انہوں نے مسلسل چالیس 40 چلے کاٹے تھے۔

حضور دانا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہمیشہ ہر سال دو چلے کاٹتا تھا اور جب حضرت ابو محمد غزنوی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا انہوں نے اسی دن تک کچھ نہ کھایا تھا اور کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھی تھی متاخرین کے ایک درویش نے اسی دن رات کچھ نہ کھایا اور نہ کوئی نماز بغیر جماعت کے پڑھی۔

مرو کی بستی میں دو بزرگ تھے ایک کا نام مسعود اور دوسرے کا نام شیخ بوعلی سیاہ تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شیخ مسعود نے دوسرے بزرگ کے پاس کہلا بھیجا کہ یہ دعویٰ کب تک رہیں گے۔

آؤ ہم چالیس 40 دن ایک جگہ بیٹھیں اور کچھ نہ کھائیں اور چالیس دن تک ایک وضو سے رہیں۔

یہ مسئلہ اپنی جگہ بہت دشوار ہے اور جاہل لوگ اس سے تعلق رکھ کر کہتے ہیں کہ صوم وصال جائز ہے اور اطباء اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں اب میں اس کی مکمل وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ شبہات رفع ہو جائیں اور اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔

صوم وصال کی وضاحت

صوم وصال رکھنا بغیر اس کے کہ کسی فرمان الہی میں خلل واقع ہو کرامت ہے اور کرامت کا محل خاص ہوتا ہے نہ کہ عام پھر جس کا حکم عام نہ ہو وہ معاملہ ہر جگہ درست نہیں ہوتا کیونکہ کرامت کا اظہار عام ہوتا تو ایمان جبری ہوتا اور عارفین کے لیے معرفت میں ثواب نہ ہوتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب معجزہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم وصال (بطور معجزہ) ظاہر ہوا اور اہل کرامت کے لیے کرامت کا اظہار ولی کی نشانی ہے اور کرامت میں اخفا شرط ہے جس طرح معجزے کے لیے اظہار شرط ہے یہ فرق معجزہ اور کرامت کے

درمیان واضح ہے لہذا ہدایت یافتہ کے لیے اتنی ہی وضاحت کافی ہے۔

نماز تراویح

نماز تراویح سنت ہے حضور اقدس ﷺ نے ایک رات یا دو راتیں اور ایک قول کے مطابق تین راتیں یہ نماز پڑھی ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے رہے لیکن آپ ﷺ باہر تشریف نہ لائے اور فرمایا کہ اگر میں نماز تراویح کے لیے باہر آجاتا تو تم پر یہ نماز فرض ہو جاتی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں اس نماز کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس لیے اس نماز کی نسبت آپ رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتداء فرمائی۔

اس سلسلہ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک رات کے درمیان حصہ میں مسجد میں تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب دوسری رات ہوئی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی حتیٰ کہ مسجد میں نہ سما سکے۔ اس رات آپ ﷺ باہر تشریف نہ لائے اور پھر نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ ﷺ لوگوں سے متوجہ ہوئے کہ مجھ پر تمہاری آج رات کی حالت پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے اور تم اس سے عاجز رہو۔ اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کا مقصد ان کو حکم دیئے بغیر رمضان المبارک کو (عبادت کے ساتھ) زندہ رکھنے کی ترغیب دینا تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ کا وصال شریف ہو گیا اور یہ معاملہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی خلافت میں اسی طرح رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کو

ایک حدیث کی بنیاد پر شروع فرمایا جو انہوں نے مجھ سے سنی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ
 المؤمنین وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا
 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں عرش کے گرد ایک جگہ ہے جس کو "عرش
 القدس" کہتے ہیں اور وہ نور سے ہے۔ اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ
 کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں سے ایک
 گھڑی بھی کمی نہیں کرتے۔ جب رمضان شریف کی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ رب العزت
 سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے
 ہیں۔ پس حضور اقدس ﷺ کا جو امتی ان سے چھو جائے یا وہ اس کو چھو جائیں وہ نیک
 بخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی بد بخت نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا تو پھر ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو تراویح کے لیے جمع
 فرمایا اور اسے جاری کیا۔

حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے آپ رمضان شریف کی پہلی رات
 باہر تشریف لائے تو آپ نے مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت سنی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر انور کو نور سے بھر دے۔ جس طرح انہوں نے مساجد کو قرآن
 پاک (کے نور) سے روشن کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی
 ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مساجد کے گھر سے گزرتے ہوئے
 دیکھا کہ وہ چراغوں سے روشن ہیں اور لوگ تراویح کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر انور کو روشن فرمائے جس طرح انہوں نے
 ہماری مساجد کو روشن کر دیا۔

حضور اقدس سے مروی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے
 گھروں میں سے کسی گھر (مسجد) میں چراغ روشن کرتا ہے تو فرمے "سبحان اللہ" کے لیے

بخشش اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ ستر ہزار فرشتے ہیں۔ اس چراغ کے بجھنے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب تیسویں 30 ویں رات شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا جب چوبیسویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہ لائے۔ پچیسویں رات تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ حتیٰ کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا ہم نے عرض کیا اگر ہم آج رات نوافل پڑھیں تو اچھا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ واپس پھر آئے تو اس کے لیے رات بھر کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھبیسویں رات نماز نہ پڑھائی جب ستائیسویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑا کیا اور گھر والوں کو بھی جمع کیا اور ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں فلاں نہ نکل جائے۔ پوچھا گیا کہ فلاں کیا ہے؟ فرمایا ”سحری کھانا“

وتروں کی تاخیر اور قرأت

تراویح کے اختتام تک وتروں میں تاخیر کرنا نیز پہلی رکعت میں ”سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ دوسری میں ”سورۃ کافرون“ اور تیسری میں ”سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے کیونکہ حضور اقدس کا یہی معمول تھا۔

تراویح کی جماعت اور جہری قرأت

تراویح کی جماعت اور اس میں آواز سے قرأت کرنا سنت ہے کیوں کہ حضور اقدس نے ان راتوں میں نماز پڑھی ہے اور اس کی ابتداء اس رات سے ہو جس میں رمضان شریف کا چاند نظر آئے کیونکہ یہی رات رمضان شریف کی رات ہوتی ہے۔ نیز حضور

اقدم ﷺ نے اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد اور وتر سے پہلے تراویح شروع کی جائیں کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے یہ نماز اسی طرح پڑھی ہے۔ یہ بیس رکعتیں ہیں ہر دو رکعتوں کے بعد قعدہ کرے اور سلام پھیرے۔

صدقہ فطر

رمضان شریف کے ختم ہو جانے کے بعد بروز عید الفطر قبل از نماز عید صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر غلام اور آزاد غرض تمام مسلمانوں پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہوں اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے قبل پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطر ایک صاع خرمایا جو۔ غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر مقرر کی اور یہ حکم فرمایا کہ نماز عید کو جانے سے پیشتر ادا کریں۔

(بخاری و مسلم شریف)

حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آخر رمضان شریف میں اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقہ کو رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا۔ ایک صاع خرمایا جو یا نصف صاع گندم۔

حدیث شریف: دیلمی و خطیب و ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔

جس شخص کے پاس اپنی اور بال بچوں کی روزی سے زیادہ مال ہو وہ عید کے دن اپنی طرف سے اپنی بیوی، غلام، اولاد، ماں باپ، بہن بھائیوں، پھوپھیوں، چچوں اور دیگر آزادوں کی بھائیوں کی طرف سے حسب قرابت صدقہ فطر ادا کرے لیکن یہ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک کہ

بالا افراد کی کفالت اور خرچ اس کے ذمہ ہے۔

صدقہ فطر کی مقدار

صدقہ فطر کی مقدار پاکستان میں رائج پیمانے کے لحاظ سے دو کلو ایک سو چھتر گرام
گندم یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ (2 کلوگرام 176 گرام)

شبِ قدر

اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات تعظیم اور قدر والی ہے بہر حال اس کتاب کے شروع میں اس موضوع پر کافی کچھ لکھ دیا ہے مگر پھر بھی مناسب سمجھا کہ رمضان شریف کے حوالہ سے اس پر تھوڑا اور بھی لکھ دیا جائے تاکہ پڑھنے والا اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکے۔

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شبِ قدر میں نازل کیا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
 ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ“ (الدخان: ۳)

(بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں)

اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں سے ایک طاق رات ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (البقرہ: ۱۸۵)

ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید کنار کی لیل میں نازل ہوا۔ پہلے آسمان پر بیت العزت میں نازل ہوا۔ پھر حالات و واقعات کے مطابق سورج اور چاند تیس سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہزار ماہ تک جہاد کیا جب یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بہت متعجب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ لیلۃ القدر اس ہزار ماہ سے افضل ہے جس میں اس شخص نے جہاد کیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص پوری رات قیام میں گزارتا ہے اور دن دشمن کے خلاف جہاد کرنے میں گزارتا۔ اس نے ایک ہزار ماہ تک یہ عمل جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اس رات کا قیام اس آدمی کے عمل سے بہتر ہے۔

حضرت علی بن عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عابدوں کا ذکر کیا۔ جنہوں نے اسی (۸۰) سال اللہ رب العزت کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کی دیر بھی نا فرمائی نہ کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت حزقیل بن العجز علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر بہت متعجب ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان لوگوں کی اسی سالہ عبادت پر تعجب کیوں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت اس عمل سے افضل ہے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تعجب فرمایا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بہت خوش ہوئے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات کا عمل یعنی روزہ اور قیام ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن میں کوئی

لیلة القدر نہ ہو۔

اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اس رات کا نیک عمل ہزار مہینہ کی عبادت سے بہتر ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک رات پہرہ دینا اس کے علاوہ ہزار راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اچھی نیت اور اچھی حالت میں جمعہ کی نماز میں جائے اس کے لیے ایک سال کے اعمال، سال بھر کے روزوں اور سال بھر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے اے لوگو! تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا ہے اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس رات بھی بھلائی سے محروم رہا وہ بد بخت ہے۔ چونکہ لیلة القدر کی عبادت ایک ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایمانداری اور نیک نیتی سے اس رات قیام کرے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے فرمایا کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے اس رات کی برکت کی وجہ سے ملائکہ کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے برکت اور رحمت کا پیام لے کر نازل ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں اور مجلس ذکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور علم دین کی تحصیل کرنیوالوں کی تعظیم کے لیے اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ سراسر امن و سلامتی والی ہے۔ یہ رہتی ہے طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے اس میں شیطان نہ تو کوئی برا عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اذیت پہنچا سکتا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عمر اور رزق کو تقدر کیا

جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ“ (دخان: 4)

اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔

ہر اہم کام کا۔ شععی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ آیت کو اس طرح پڑھتے تھے۔

”مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ“ وَفِيهَا هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ“ (القدر: ۵۴)

بیہتی نے اپنی کتاب فضائل اوقات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک غریب قول نقل فرمایا ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس رات نماز پڑھنے والوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان فرشتوں کا گزرنا نمازیوں کے لیے بابرکت ہوتا ہے۔

ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب اور طویل قول نقل کیا ہے۔ جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہی سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا یہ رمضان شریف کی ستائیسویں یا اٹھاسویں رات ہے اور اس رات میں بے شمار ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات رمضان شریف کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس میں قیام کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ یہ طاق رات ہے۔ 29 ویں، 27 ویں، 25 ویں، 23 ویں یا 21 ویں رات ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات بالکل صاف اور

روشن ہوتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چاند چمک رہا ہو۔ اس میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی صبح تک اس رات کو کوئی نہیں لوٹتا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتیں۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی مثل ہوتا ہے۔ اس دن سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر پرسکون اور صاف ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم اور صبح سورج کی روشنی بہت زیادہ سرخ نہیں ہوتی۔

لیلۃ القدر کے بارے میں خاص روایت

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سدرة المنتہی ساتویں آسمان پر ہے۔ اس کے ساتھ متصل جنت ہے اور یہ دنیا و آخرت کے درمیان حدِ فاصل ہے۔ اس کے اوپر جنت ہے اس کی شاخیں کرسی کے نیچے ہیں اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی شاخوں پر بے شمار فرشتے ہیں اس کے وسط میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر لیلۃ القدر کو ان فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے۔ جو سدرة المنتہی میں سکونت پذیر ہیں۔ ان فرشتوں کو اہل ایمان کے لیے رات کی رحمت عطا کی جاتی ہے۔ یہ تمام فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کے وقت زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات زمین کے ہر گوشہ میں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے یا اہل ایمان کے لیے دعائیں مشغول ہوتا ہے۔ اگر گرجا گھر، یہودیوں کی عبادت گاہیں، آتش کدے بت خانے اور جہان کفر کی جگہیں ہوں تو یا جس گھر میں کوئی نشی ہو یا نشہ آور چیز ہو اور جس گھر میں بت نصب کیا گیا ہو یا جس گھر میں گھنٹی رکھی ہوئی ہو یا کوئی اور مجسمہ ہو۔ یا وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو یا کوئی اور جگہ

اور برائی کے دیگر مراکز ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ فرشتے تمام رات اہل ایمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یا نشانی یہ ہے کہ جس مومن سے آپ مصافحہ کرتے ہیں اس کے جسم کی روئیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں تین دفعہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری دفعہ پڑھنے سے اسے نارِ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ راوی نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو اسحاق! جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ انہوں نے فرمایا! کہ لیلۃ القدر میں اس کلمہ کو وہی پڑھتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ کلمہ اس رات کافر اور منافق پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس طرح اس کی کمر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے اسی طرح زمین پر رہتے ہیں پھر طلوع فجر کے بعد سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی جانب چڑھتے ہیں اور سورج کے قریب جا کر اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ خصوصاً اپنے ان دو پروں کو جو سبز ہیں جو وہ صرف اسی وقت پھیلاتے ہیں اسی وجہ سے اس دن سورج کی چمک ماند پڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک فرشتہ کو بلاتے ہیں اور وہ سب کے سب فرشتے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ ان فرشتوں کے نور اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پروں کے نور سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے تمام فرشتے اس دن زمین و آسمان کے درمیان اہل ایمان کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے رمضان شریف کے روزے ایمانداری

اور نیک نیت سے رکھے اور یہ اس شخص کی درازی عمر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس شخص کے دل میں یہ خیال بھی آئے کہ اگر وہ آئندہ سال تک زندہ رہا تو وہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ شام کے وقت یہ پہلے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں وہاں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال کیسا پایا۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادت میں مشغول پایا تھا اور اس سال اسے بدعتوں میں مشغول پایا اور فلاح کو پچھلے سال بدعتوں میں مشغول پایا اور اس سال عبادت میں مشغول پایا۔ پس یہ سن کر وہ فرشتے اس (بدعتی) شخص کے لیے استغفار بند کر دیتے ہیں۔ اور اس (عباد) شخص کے لیے دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے پایا لہذا یہ فرشتے ایک دن اور ایک رات یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح ہر آسمان پر دن رات گزارتے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہیٰ ان ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ اے مجھ پر سکونت پذیر ہونے والو! میرا بھی تم پر حق ہے مجھے بھی لوگوں کے بارے میں بتاؤ میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے۔ پھر وہ فرشتے ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں اسے بتاتے ہیں ان کے نام اور ان کے آباء کے نام ذکر کرتے ہیں پھر جنت سدرۃ المنتہیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرے رہائشی ملائکہ نے جو تمہیں خبریں دی ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ۔ سدرۃ المنتہیٰ جنت کو تمام واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ جنت کہتی ہے فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہو۔ اے اللہ! انہیں میرے پاس جلد لے آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے الہام کرتا ہے وہ عرض کرتے ہیں: اے باری تعالیٰ! میں نے فلاں شخص کو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز پایا تو اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس

شخص کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین یہ بات حاملین عرش کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مرد و عورت پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو اور مغفرت ہو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ فلاں شخص جس کو میں نے سنت اور عبادت کا پابند پایا تھا اس سال وہ بدعت کا شکار اور تیرے احکام سے روگرداں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام! اگر اس نے اپنی موت سے تین گھڑی پہلے توبہ کر لی تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی الہی! تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں تو اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ تو تو اپنے بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے اردگرد کی چیزیں پردے اور آسمان حرکت کرنے لگتا ہے اور وہ پکارتے ہیں: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيمِ**۔

حضرت کعب بن لہیع فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کی یہ نیت ہو کہ رمضان شریف کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

باب الزکوٰۃ

یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بمعنی چالیسواں حصہ مال کا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سالانہ دیا جائے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے گویا یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس مقررہ مقدار میں مال و دولت ہو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں، مسکینوں یا یتیمی کی ان دوسری مدوں میں خرچ کر دیا کرے جو کہ زکوٰۃ کے خرچ کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ نے مقرر فرمادی ہیں۔

علم اقتصاد یا تمدن یا پولیٹیکل اکانومی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ افراد قوم میں سے بلحاظ فقر و دولت کیونکر ایک تناسب قائم کیا جائے حکیم سولون کے عہد سے لے کر آج تک کوئی انسانی دماغ اس عقدہ کی گرہ کشائی نہ کر سکا۔ املاک پر سے حق ملکیت مالکان کا اٹھا دیا جانا اس قدر عملاً محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اس کا رواج نہ ہوگا لیکن اسلام نے جو مسلمانوں کو دنیا کی بہترین متمذّن قوم بنانا چاہتا ہے اس مسئلہ پر توجہ کی اور اسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا اور اسی کا نام فرضیتِ زکوٰۃ ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ (البقرہ: ۳)

اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ۱۰۳)

ان کے مالوں میں صرف کریں اور اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا لو۔

مزید ارشادِ باری تعالیٰ ہوا کہ

”وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ“ (المومنون: ۴)

اور فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں

اور فرمایا کہ

”وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ“ (سبا: ۳۹)

اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر

روزی دینے والا ہے۔

اور ارشادِ باری ہوا!

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا

وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ ۝ (البقرة: ۲۶۳-۲۶۴)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانہ کی ہے جن سے

سات بالیں نکلیں ہر بال میں سو (100) دانے اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے

اور اللہ وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ

کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ اذیت دیتے ہیں۔ ان کے لیے

ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ کسی ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دیا ہو اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے!

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ (آل عمران: ۹۲)

ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب اس میں خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور فرماتا ہے!

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (البقرة: ۱۷۷)

نیک اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو نیکی تو اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب (قرآن مجید) اور انبیاء پر ایمان لایا اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلین کو گردن چھٹانے میں دیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور نیک وہ لوگ ہیں کہ عہد کر لی ہیں کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں اور تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کریں والے وہ لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں۔ پھر فرمایا:

کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو جس طرح آتشِ جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پٹھیں داغی جائیں گی۔ (اور ان سے کہا جائیگا) یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیا تھا تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ نیز زکوٰۃ کے بیان میں بکثرت آیات وارد ہیں جن جن سے اس کا مہتمم بالشان ہونا ظاہر ہے۔

زکوٰۃ سے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجدے سانپ کی طرح کر دیا جائے گا۔ جس کے سر پر دو چتیاں (سانپ جب ہزار برس کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بال پیدا ہوتے ہیں اور جب دو ہزار برس کا ہوتا ہے تو بال گر جاتے ہیں یہ معنی ہیں گنجدے سانپ کے کہ اتنا پرانا ہوگا) ہوگی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائیگا۔ پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ الْاِيه (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجدے سانپ ہوگا مالک کو دوڑائے گا وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈالے گا۔ (امام احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ (کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے) تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر

المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے آپ کیونکر قال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہیں اور جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا مگر حق اسلام میں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ (یعنی یہ لوگ تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے ہیں ان پر کیسے جہاد کیا جائیگا) تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے۔ (کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے اور نماز کو فرض جانے) زکوٰۃ حق مال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم بکری کا بچہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ! میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں یہ آیت ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ“ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق مہوئی۔ (سمجھے کہ سونا چاندی جمع کرنا حرام ہے تو وقت کا سامنا ہوگا) تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں معلوم ہوئی ہے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور موارث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو (یعنی مطلقاً مال جمع حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوئی بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوئی اور میراث کیوں جاری ہوئی۔ بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے) اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہیں۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔

آئمہ کرام نے اس حدیث شریف کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملاتے رہے۔ تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مال دار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گی کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے۔ (روایت عائشہ رضی اللہ عنہا) (بخاری، امام شافعی، بزار، بیہقی)

صحیحین میں احنف بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ ٹوٹ کر شانہ سے نکل جائے گا اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینہ سے نکلے گا اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ پیٹھ کو توڑ کر روٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے اور بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے۔ مگر مالداروں کے ہاتھوں سن لو! ایسے تو نگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔

فرضیتِ زکوٰۃ

زکوٰۃ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کا نیک اور رحیم دل پہلے ہی مسکینوں کا ہمدرد غریبوں پر رحم فرمانے والا درد مندوں کا غم گسار، بالخصوص اسلام میں شروع ہی سے مسکینوں و غریبوں کی دستگیری پر مسلمانوں کو خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی ان کی ہمدردی کو غرباء کا رفیق بنایا جاتا تھا اور مسلمان اس پاک تعلیم کی بدولت غرباء و مساکین کے لیے بہت کچھ کیا بھی کرتے تھے تاہم کوئی ایسا قاعدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور آئین و ضابطہ کے عمل کیا جاتا اس لیے دولت مند جو کچھ بھی خرچ کرتے تھے اپنی فیاضی نیک دلی سے خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا۔

زکوٰۃ دراصل اس صفت ہمدردی و رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو انسان کے دل میں اپنے ابنائے جنس کے ساتھ قدرتا و فطرتاً موجود ہے۔

زکوٰۃ کی اہمیت

قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوْا الزَّكٰوةَ : یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں“۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور صفات حقیقی مسلمانوں میں ہونی چاہیں۔ وہ ان میں نہیں ہیں۔ بہر حال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا۔ قرآن مجید کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے بلکہ کافروں اور مشرکوں کی صفت ہے۔

صفتِ زکوٰۃ

اللہ رب العزت نے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا مسلمانوں کی صفت بتایا ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے متعلق تو سورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ

اقِمْو الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (الروم: ۳۱)

نماز قائم کرو (اور نماز چھوڑ کر) مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں اور کافروں کی صفت بتلایا گیا۔

”وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَرَمَوْا بِالْحِجْرِ“

کافروں“ (حم السجدہ: ۷۶)

ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔

جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزندِ آدم! تو (میرے غریب اور حاجت مندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں پر) میرا دیا ہوا مال خرچ کیسے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔

ایک دوسری حدیث شریف میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔

ایک حقیقت

جیسے اکسیر جمادات کی حقیقت بدل دیتی ہے تانبا کو سونا رائگ کو چاندی بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی بخل شقاوت اور بد نصیبی کی اکسیر ہے اور سخاوت سعادت و خوش نصیبی کی اکسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو اپنا فضل فرماتا ہے۔ مگر بخل کے اکسیر ہونے کی وجہ سے وہ فضل قہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مال بخیلوں کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ بد بخت کے لیے دنیا اور مال مثل طوق کے لازم ہو جاتا ہے کہ جیسے طوق گلے کو ہر طرح سے گھیر لیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا غافل کے دل پر چھا جاتی ہے کہ اس کا دل کبھی نجات پاتا ہی نہیں پھر اس مال کی وجہ سے حرص، حسد، تکبر، عداوت، غصہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اسی لیے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے نورانی روح ظلمانی بن جاتی ہے۔ خسیس روح خبیث مال سے شریف نہیں بن جاتی، گدھے کو ریشم پہنا دو وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ زکوٰۃ صدقات دنیا میں مال کے لیے مضبوط قلعہ ہیں اور بلاؤں کا بہترین دافع ہوتے ہیں۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ بیماروں کا

علاج صدقہ و خیرات سے کرو۔ بلاؤں کو دعاؤں سے نالو۔ وہ شخص اچھا نہیں ہے جو ایک ماہ کے اندر کوئی خیرات نہ کرے اور چالیس دن میں کوئی تکلیف نہ دیکھے۔

وہ شخص انتہائی بیوقوف ہے جو اپنے پسماندگان کے ایصالِ ثواب پر بھروسہ کر کے خود نیکیاں نہ کرے۔ عقلمند وہ شخص ہے جو اپنا توشہ خود ساتھ لے جائے۔ بغل میں توشہ منزل کا بھروسہ۔

حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچ کر سخی سے کہتا ہے اب تک تو میرا محافظ تھا اور اب میں تیرا محافظ ہوں۔ اب تک میں (مال) تیرا دشمن تھا۔ اب سے تیرا دوست ہوں۔ مکحول شامی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت دوزخ رب سے درخواست کرتی ہے کہ مولا! مجھے سجدہ شکر کی اجازت دے کہ اُمّت محمدیہ ﷺ میں سے ایک شخص آزاد ہوا کیونکہ مجھے محمد ﷺ سے حیا آتی ہے کہ ان کے اُمّتی کو عذاب دوں مگر تیری اطاعت ضروری ہے۔

زکوٰۃ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ جو کہ شرع نے مقرر فرمایا ہے مقصد مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو اور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کرے۔

زکوٰۃ فرض ہے اس کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور زکوٰۃ کی ادا میں تاخیر کرنے والا سخت گنہگار مردود الشہادۃ ہے۔

زکوٰۃ کے فقہی مسائل

1- مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً فقیر کو بہ نیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا اور زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ اس میں مالک کر دینا نہ پایا گیا۔ ہاں کھانا دیدیا جائے گا مگر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی ایسے ہی بہ نیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا مرنارہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

2- فقیر کو بہ نیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیدیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا۔

3- مالک کرنے میں ضروری ہے کہ ایسے شخص کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ مثلاً نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا اگر بچہ کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وصی یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں۔

4- زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔

1- مسلمان ہو، 2- کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، 3- اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو اسے یہ حکم نہ دیا جائے گا کہ زمانہ کفر کی زکوٰۃ ادا کرے، 4- اگر کوئی مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی وہ ساقط ہو گئی، 5- نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، 6- اگر انسان کو جنون پورے سال کو گھیرے تو زکوٰۃ واجب نہیں، 7- اگر سال کے آخر میں بھی افاقہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، 8- غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت بھی دی ہو۔

5- جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں یا کہیں چھپا دیا تھا اور یہ یاد نہ ہو کہ کہاں چھپایا تھا یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے۔ جب تک مذکورہ بالا مال نہ ملا زکوٰۃ نہ ہوگی۔

6- چرائی کا مال کسی نے غصب کر لیا اگرچہ وہ اقرار کرتا ہو تو ملنے کے بعد بھی اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں۔

7- شے مرہون کی زکوٰۃ نہ مرہون پر ہے نہ راہن پر کیونکہ مرہون تو مالک ہی نہیں اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور بعد راہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں۔

- 8- جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ سے قبل ششماہی پر زکوٰۃ واجب نہیں اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔
- 9- جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اور اس کا اس جگہ اعتبار نہیں یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ مثلاً نذر و کفارہ، صدقہ، فطرو حج و قربانی کہ اگر ان کے مصارف نصاب سے نکالیں تو اگرچہ نصاب باقی نہ رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے۔ عشر و خراج واجب ہونے کے لیے دین مانع نہیں یعنی اگرچہ مدیون ہو یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی۔
- 10- حاجتِ اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے میں کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی و غلام، آلاتِ حرب، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ۔
- 11- ایسی چیز خریدی کہ جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چمڑا پکانے کے لیے مازو، تیل وغیرہ اگر اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔
- 12- عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔
- 13- کرنسی لی یا کرنسی کے بدلے کرنسی لی تو یہ بھی حاجتِ اصلیہ میں ہیں۔ حاجتِ اصلیہ میں خرچ کرنے کے واسطے کرنسی رکھی تھی تو سہاں میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے گا اگر بقایا بقدر نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے اگرچہ اس نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجتِ اصلیہ میں خرچ ہوں گے اور اگر سہاں تمام گئے وقت حاجتِ اصلیہ میں خرچ کرنے کی واقعی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔
- 14- حافظ کے لیے قرآن مجید حاجتِ اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجتِ اصلیہ سے زیادہ ہیں۔
- 15- طبیب کے لیے طب کی کتابیں حاجتِ اصلیہ میں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے دیکھنے کی ضرورت پڑے۔ نحو، صرف و نجوم، دیوان اور قصہ کہانی والی کتابیں حاجتِ اصلیہ سے زیادہ ہیں۔

اصلیہ میں نہیں ہیں۔ اصول فقہ و علم الکلام و اخلاق جیسے احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہ حاجت اصلیہ سے ہیں۔

16- نیت تجارت کبھی صراحتہ ہوتی ہے کبھی دلالتہ

صراحتہ یہ کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی۔ خریداری ہو یا اجارہ ثمن، روقیہ، اشرفی ہو یا اسباب میں سے کوئی شے۔

دلالتہ کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے میں کوئی شے خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرایہ پر دیا تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہیں اگرچہ صراحتہ تجارت کی نیت نہ کی ہو نہی اگر کسی سے کوئی تجارت قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے۔ مثلاً اگر 200 سو درہم کا مالک ہے اور من بھر گندم قرض لی تو اگر تجارت کے لیے گندم نہ لی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ گندم کے دام انہی 200 سے مجرا کیے جائیں گے تو نصاب باقی نہ رہا۔ اگر تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی کہ ان گیبوں کی قیمت دو سو پر اضافہ کریں اور مجموعہ سے قرض مجرا کریں تو دو سو سالم رہے۔ لہذا زکوٰۃ واجب ہوئی۔

نوٹ: جنس یا نقدی دونوں صورتوں میں علاقہ اور سکہ رائج الوقت اور وقت حاضر کے مطابق قیمت نکالی جائے گی پھر نصاب نکالا جائے گا۔

17- جس عقد میں تبادلہ نہ ہو (غیر منقولہ) جیسے ہبہ، وصیت، صدقہ یا تبادلہ ہو مگر متعلقہ حال سے تبادلہ نہ ہو جیسے مہر، بدل، خلع، بدل عتق اور ان دونوں قسم کے عقد کے ذریعہ سے اگر کسی چیز کا مالک ہو تو نیت تجارت صحیح نہیں یعنی اگرچہ تجارت کی نیت کرے زکوٰۃ واجب نہیں اور اگر ایسی چیز میراث میں ملی تو اس میں بھی نیت تجارت صحیح نہیں۔

18- مورث کے پاس تجارت کا مال تھا اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے تجارت کی نیت کی تو زکوٰۃ واجب ہے اگر چرائی کے جانور وراثت میں ملے۔ زکوٰۃ واجب ہے چرائی

پر رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔

19- نیت تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت عقد نیت ہو اگرچہ دلالتہ تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی یونہی اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔

20- تجارت کے لیے غلام خریدا تھا پھر خدمت لینے کی نیت کر لی پھر تجارت کی نیت کی تو تجارت کا نہ ہو گا جب تک ایسی چیز کے بدلے نہ بیچے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔

21- موتی اور جواہرات پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں لاکھوں کے ہوں ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

22- زمین سے جو پیداوار ہوئی اس میں نیت تجارت سے زکوٰۃ واجب نہیں، زمین عشری ہو یا خراجی اس کی ملکیت ہو یا کرایہ پر ہو البتہ اگر زمین خراجی یا کرایہ پر لی ہے اور بیج وہ ڈالے جو تجارت کا تھا تو پیداوار میں تجارت کی نیت صحیح ہے۔

23- مضارب مال مضاربت سے جو کچھ خریدے اگرچہ تجارت کی نیت نہ ہو۔ اگرچہ اپنے خرچ کرنے کے لیے خریدے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یہاں تک کہ اگر مال مضاربت سے غلام خریدے پھر ان کے پہننے کو کپڑا اور کھانے کے لیے غلہ خریدا تو یہ سب کچھ تجارت ہی کے لیے ہیں اور سب کی زکوٰۃ واجب ہے۔

24- سال گزرنا سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں کے 12 ماہ شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہوگی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔

25- مال تجارت یا سونے چاندی کو درمیان سال میں اپنی جنس یا غیر جنس سے بدل لیا تو اس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا۔ اگر چرائی کے حال میں بدل لے لے سال کٹ گیا یعنی اب سال اس دن سے شروع کریں گے جس دن بدل لیا گیا۔

26- جو شخص مالکِ نصاب ہے اگر درمیانِ سال میں اس نے کچھ اور مال اس جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال ہی اس نئے مال کا بھی ختم سال شمار ہوگا اگرچہ سالِ تمام سے ایک منٹ قبل حاصل کیا ہو۔ خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو یا میراثِ ہبہ یا کسی اور جائز ذریعہ سے ملا ہو اور اگر دوسری جنس کا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔

27- صاحبِ نصاب کو درمیانِ سال میں کچھ مال حاصل ہوا اور اس کے پاس دو نصاب ہیں اور دونوں کا جدا جدا سال ہے تو جو مال درمیانِ سال میں حاصل ہوا اور اسے اس مال کے ساتھ ملائے کہ جس کی زکوٰۃ پہلے ہی واجب ہو۔ مثال کے طور پر اس کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے اور سائمه کی قیمت جس کی زکوٰۃ دے چکا تھا کہ دونوں ملائے نہیں جائیں گے اب درمیانِ سال میں ایک ہزار روپیہ اور حاصل کیا تو ان کا سال تمام (مکمل) اس وقت سے ہے جب ان دونوں میں پہلے کا ہو۔

28- اونٹ، گائے، بکری، میں ایک کو دوسرے کے بدلے میں سال مکمل ہونے سے پہلے بیچا تو اب ان کے لیے نیا سال شروع ہوگا۔ یونہی اگر کسی اور چیز کے بدلے بہ نیت تجارت بیچا تو اب سے ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اپنی جنس کے بدلے بیچا یعنی اونٹ کو اونٹ اور گائے کو گائے کے بدلے بیچا جب بھی یہی حکم ہے اور اگر بعد سال تمام بیچا تو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ اس کے ذمہ ہے۔

29- درمیانِ سال میں سائمه کو بیچا تھا اور سال تمام ہونے سے پہلے عیب کی وجہ سے خریدار نے واپس کر دیا تو اگر قاضی کے حکم سے واپس ہوئی تو نیا سال شروع نہ ہوگا ورنہ اب سے نیا سال شروع کیا جائے گا اور اگر ہبہ کر دیا تھا پھر سال تمام سے پہلے واپس کر لیا تو نیا سال لیا جائیگا۔ قاضی کے فیصلہ سے واپسی ہو یا بطور خود ہو۔

30- اس کے پاس خراجی زمین تھی۔ خراج ادا کرنے کے بعد بیچ ڈالی تو ثمن کو اصل نصاب

کے ساتھ ملا دیں گے

31- اس کے پاس روپے ہیں جن کی زکوٰۃ دے چکا ہے پھر اس سے جمائی کے جانور خریدے اور اس کے پاس اس جنس کے جانور پہلے سے بھی موجود ہیں تو ان کو ان کے ساتھ نہ ملائیں گے۔

32- کسی نے ایک ہزار روپیہ بطور ہبہ دیا اور سال پورا ہونے سے پہلے ایک ہزار روپیہ اور حاصل کیا پھر ہبہ کرنے والے نے اپنے ذیئے ہوئے روپے حکم قاضی سے واپس لے لیے تو ان جدید روپوں کی بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان پر سال مکمل نہ ہو جائے۔

33- کسی کے پاس تجارت کی بکریاں ہیں جنکی قیمت 200 درہم ہے اور سال مکمل ہونے سے پہلے ایک بکری مرگئی۔ سال پورا ہونے سے قبل اس نے اس کی کھال نکال کر پکا لی تو زکوٰۃ واجب ہے۔

34- زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تامل بتا سکے کہ زکوٰۃ ہے۔

35- سال بھر تک خیرات کرتا رہا اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔

36- ایک شخص کو وکیل بنایا ہے اسے دیتے وقت نیت زکوٰۃ نہ کی۔ مگر جب وکیل نے فقیر کو دیا اس وقت مؤکل نے نیت کر لی۔ زکوٰۃ ادا ہوگئی۔

37- دیتے وقت نیت نہ کی تھی بعد میں کر لی تو اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی ملکیت میں ہے تو یہ نیت کافی ہے ورنہ نہیں۔

38- زکوٰۃ دینے کے لیے وکیل بنایا اور وکیل کو بہ نیت زکوٰۃ مال دیا مگر وکیل نے فقیر کو دیتے وقت نیت نہ کی۔ زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ یونہی زکوٰۃ کا مال ذمی کو دیا کہ وہ فقیر کو دے دے اور ذمی کو دیتے وقت نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی ہے۔

39- وکیل کو دیتے وقت کہا کہ یہ صدقہ نفل یا کفارہ ہے مگر قبل اس کے کہ وکیل فقیروں کو دے دے اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ہی ہے اگرچہ وکیل نے نفل صدقہ یا کفارہ کی نیت سے ادا کیے ہوں۔

40- ایک شخص چند زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل ہے اور سب کی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کر دی تو اسے تاوان دینا ہوگا اور جو کچھ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع ہے یعنی مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گا نہ فقیروں سے البتہ اگر فقیروں کو دینے سے پہلے مالکوں نے اکٹھی کرنے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں یونہی اگر فقیروں نے بھی اسے زکوٰۃ لینے کا وکیل کیا اور اس نے ملا دیا تو تاوان اس پر نہیں مگر اس وقت یہ ضرور ہے کہ اگر ایک فقیر کا وکیل ہے اور چند جگہ سے اسے اتنی زکوٰۃ ملی کہ مجموعہ بقدر نصاب ہے تو اب جو جان کر زکوٰۃ دے۔ اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی یا چند فقیروں کا وکیل ہے اور زکوٰۃ اتنی ملی کہ ایک کا حصہ نصاب کی قدر ہے تو اب اس وکیل کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثلاً تین فقیروں کا وکیل ہے اور 600 سو درہم ملے کہ یہ ایک فقیر کا حصہ 200 سو درہم ہوا۔ جو کہ فرض کیا کہ نصاب ہے اگرچہ سو درہم سے کم ملا تو کسی کو نصاب کی قدر نہ ملا اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا تو مجموعہ نہ دیکھا جائیگا بلکہ ہر ایک کو جو ملا ہے وہ دیکھا جائیگا اور اس صورت میں بغیر فقیروں کی اجازت کے ملانا جائز نہیں اور اگر ملا دے گا جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور فقیروں کو تاوان دے گا اگر فقیروں کا وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں۔ اگرچہ کتنی ہی نصابیں اس کے پاس جمع ہو گئیں۔

41- چند اوقاف کے متولی کو ایک کی آمدنی کو دوسرے میں ملانا جائز نہیں ہے یونہی دلائل کو زرمین یا بیع کا خلط جائز نہیں۔ یونہی اگر چند فقیروں کے لیے سوال کیا تو جو ملا بغیر ان کی اجازت کے خلط کرنا جائز نہیں۔ یونہی آٹا پیسنے والے کو یہ جائز نہیں کہ لوگوں کی گندم آپس میں ملا دے لیکن جہاں ملا دینے پر عرف جاری ہو تو ملا دینا جائز ہے

اور ان سب صورتوں میں تاوان دے گا۔

42- اگر موکلوں نے صراحتہ ملانے کی اجازت نہ دی مگر عرف ایسا جاری ہو گیا کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی جب کہ موکل اس عرف سے واقف ہو مگر دلال کو خلط کی اجازت نہیں کہ اس میں عرف نہیں۔

43- وکیل کو اختیار ہے کہ مالِ زکوٰۃ اپنے لڑکے یا بی بی کو دے دے جب کہ یہ فقیر ہوں اور لڑکا اگر نابالغ ہے تو اسے دینے کے لیے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے مگر اپنی اولاد یا بی بی کو اس وقت دے سکتا ہے جب موکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لیے نہ کہہ دیا ہو ورنہ انہیں نہیں دے سکتا۔

44- وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ خود لے لے ہاں زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جہاں چاہو صرف کر لو تو لے سکتا ہے۔

45- اگر زکوٰۃ دینے والے نے اسے حکم نہ دیا خود ہی اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو ادا نہ ہوئی اگرچہ اب اس نے جائز کر دیا ہو۔

46- زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کی رقم دی وکیل نے اسے رکھ لیا اور اپنے پاس والی رقم سے زکوٰۃ ادا کر دی تو جائز ہے اگر یہ نیت ہو کہ اس کے عوض موکل کا روپیہ لے لے گا اور اگر وکیل نے پہلے اس رقم کو خود خرچ کر ڈالا اور بعد میں اپنا روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ تبرع ہے اور موکل کو تاوان دے گا۔

47- زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک دوسرے کو وکیل بنا دے۔

48- کسی نے یہ کہا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے ان 100 روپوں کا خیرات کر دینا ہے اور پھر گیا اور جاتے وقت یہ نیت کی کہ زکوٰۃ میں دے دوں گا تو زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔

49- زکوٰۃ کا مال ہاتھ پر رکھا تھا فقراء لوٹ لے گئے ادا ہو گئی اور اگر زکوٰۃ والی رقم ہاتھ سے گر گئی اور فقیر نے اٹھالی اگر یہ اسے پہچانتا ہے اور راضی ہو گیا اور سالِ طہارے نہ ہوا

تو زکوٰۃ ہوگئی۔

50- امین کے پاس سے امانت ضائع ہوگئی اس نے مالک کو دفعِ خصومت کے لیے کچھ روپے دے دیئے اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی اور مالک فقیر بھی ہے، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔

51- مال کو بہ نیتِ زکوٰۃ علیحدہ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوئی جب تک فقیروں کو نہ دیدے۔ یہاں تک کہ اگر جاتا رہا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی اور اگر مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔

52- سال پورا ہونے پر کل نصاب خیرات کر دی اگرچہ زکوٰۃ کی نیت نہ کی بلکہ نفل کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی۔ زکوٰۃ ادا ہوگئی اور اگر کل فقیروں کو دے دیا اور منت یا کسی اور واجب کی نیت کی تو دینا صحیح ہے مگر زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے۔ ساقط نہ ہوئی اور اگر مال کا کچھ حصہ خیرات کیا تو اس حصہ کی زکوٰۃ بھی ساقط نہ ہوگی بلکہ اس کے ذمہ ہے اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو ساری زکوٰۃ ساقط ہوگئی اگر کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی ساقط اور جو باقی بچا اس کی زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ بقدرِ نصاب نہ ہو ہلاک کا یہ مطلب ہے کہ بغیر اس کے فعل کے ضائع ہو گیا مثلاً چوری ہو گیا یا کسی کو قرض یا رعایت دیا اور لینے والے نے واپسی کا انکار کر دیا اور کوئی گواہ بھی نہیں یا وہ مر گیا اور کچھ ترکہ میں نہ چھوڑا اگر اپنے فعل سے ہلاک کیا۔ مثلاً خرچ کر ڈالا یا پھینک دیا یا غنی کو ہبہ کر دیا تو زکوٰۃ بدستور واجب الادا ہے ایک پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا۔ اگرچہ بالکل نادار ہو۔

53- فقیہ پر اس کا قرض تھا اور سارا معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہوگئی اگر جز معاف کیا تو اس جز کی ساقط ہوگئی اگر اس صورت میں یہ نیت کی کہ پورا زکوٰۃ میں ہو جائے تو نہ ہوگی اور اگر مالدار پر قرض تھا اور سارا معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی بلکہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر فقیر پر قرض تھا اسے معاف کر دیا اور یہ نیت کی کہ فلاں پر جو دین ہے

یہ اس کی زکوٰۃ ہے ادا نہ ہوئی۔

54- زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں خرچ کر سکتے کہتے ہیں۔ نہ پائی گئی اور ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ اپنی مرضی سے صرف کرے اور ثواب دونوں کو ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسا دینے والے کے لیے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

55- زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہرہ طور پر دینا افضل ہے اور نقل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا نیز اعلان دوسروں کے لیے باعث ترغیب بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ریاکاری کا عنصر پیدا نہ ہونے پائے کہ ثواب جاتا رہے بلکہ الٹا گنہگار و استحقاق عذاب ہے۔

56- زکوٰۃ دینے میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی رکھے ادا ہوگی یونہی نذر یا ہدیہ پان کھانے یا بچوں کی مٹھائی وغیرہ اور عیدی کے نام پر دی ادا ہوگی بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لینا چاہتے اور اگر انہیں زکوٰۃ کا کہہ دیا جائے گا تو نہ لینے کا اندیشہ ہوگا لہذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے۔

57- زکوٰۃ ادا نہ کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے اور اگر نہ ہو تھی اور اب دینا چاہتا ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر ادا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے سخت تر ہے۔

58- مالک نصاب مال پورا ہونے سے پیشتر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ سال پورا ہونے پر بھی اس نصاب کا مالک رہے اور اگر ختم سال پر نصاب کا مالک نہ رہا اور

اثنائے سال میں وہ نصاب مال بالکل ختم یا ہلاک ہو گیا تو جو کچھ دیا وہ نفل ہے اور جو شخص نصاب کا مالک نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا یعنی آئندہ اگر نصاب کا مالک ہو گیا تو جو کچھ پہلے دیا تھا وہ اس کی زکوٰۃ میں محسوب نہ ہوگا۔

59- مالکِ نصاب اگر پیشتر سے چند نصابوں کی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے یعنی شروع سال میں ایک نصاب کا مالک ہے اور دو یا تین نصابوں کی زکوٰۃ دے دی اور سال پورا ہونے پر جتنے نصابوں کی زکوٰۃ دے دی اتنے نصابوں کا مالک ہو گیا تو سب کی ادا ہو گئی اور سال پورا ہونے تک ایک ہی نصاب کا مالک رہا اور سال کے بعد اور حاصل کیا تو وہ زکوٰۃ اس میں محسوب نہ ہوگی۔

60- مالکِ نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے لہذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ میں دیتا رہے اور ختم سال پر حساب کرے۔ اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے اگر کچھ کمی رہ گئی تو اسے اب فوراً دے دے۔ تاخیر جائز نہیں نہ اس کی اجازت ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے۔ بلکہ جو کچھ باقی ہے اسے فوراً ادا کر دے اور اگر زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ کے لیے مجرد کر دے۔

61- اگر ایک ہزار روپیہ کا مالک ہے اور دو ہزار کی زکوٰۃ دی اور نیت یہ ہے کہ سال پورا ہونے تک ایک ہزار اور ہو گئے تو یہ اس کی ہے ورنہ سال آئندہ میں محسوب ہوگی یہ جائز ہے۔

62- یہ گمان کر کے کہ 500 روپے ہیں پانچ سو کی زکوٰۃ دی پھر معلوم ہوا کہ چار سو ہی تھے تو جو زیادہ دیا ہے وہ آئندہ سال میں محسوب کر سکتا ہے۔

63- کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں اور سال پورا ہونے سے پہلے ایک کی زکوٰۃ دی تو وہ دونوں کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی درمیان سال میں ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ وہی جس کی نیت سے زکوٰۃ دی تھی تو جو رہ گیا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہو گئی اگر اس کے پاس گائے، بکری، اونٹ سب بقدر نصاب ہیں اور پیشتر سے ان میں ایک کی زکوٰۃ

دی تو جس کی زکوٰۃ دی اسی کی ہوگی دوسرے کی نہیں یعنی جس کی زکوٰۃ دی ہے اگر اثنائے سال میں اس کا نصاب جاتا رہا تو وہ باقیوں کی زکوٰۃ نہیں قرار دی جائیگی۔

64- اثنائے سال میں جس فقیر کو زکوٰۃ دی تھی ختم سال پر وہ مالدار ہو گیا یا مر گیا یا مسافر اللہ مرتد ہو گیا تو زکوٰۃ پر اس کا کوئی اثر نہیں وہ ادا ہو گئی اور جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ مر گیا تو ساقط ہو گئی یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے البتہ اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال تک وصیت نافذ ہے اور اگر عاقل بالغ ورتبہ اجازت دے دیں تو کل مال سے زکوٰۃ دی جائے۔

65- اگر شک ہے کہ زکوٰۃ دی یا نہیں تو اب دے۔

سائمہ کی زکوٰۃ

وہ جانور ہے جو کہ سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرنا ہو اس سے مقصود صرف دودھ بچے لینا یا فربہ کرنا ہے۔ اگر گھر میں گھاس لاکر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا یا بل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرنا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں البتہ اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو بھی سائمہ نہیں ہے۔ اگرچہ جنگل میں چرتا ہو اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔

فقہی مسائل

- 1- چھ ماہ چرائی پر رہتا ہے اور چھ ماہ چارہ پاتا ہے تو سائمہ نہیں اور اگر یہ ارادہ تھا کہ اسے چارہ دیں گے یا اس سے کام لیں گے مگر کیا نہیں یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہے اور اگر تجارت کے لیے تھا اور چھ ماہ یا زیادہ عرصہ چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ سائمہ صرف چرانے سے سائمہ نہ ہوگا۔
- 2- تجارت کے لیے رکھا تھا پھر سائمہ کر دیا تو زکوٰۃ کے لیے چرائی چرانے سے

ہے۔ خریدنے کے وقت سے نہیں۔

3- سال پورا ہونے سے پہلے سائتمہ کو کسی چیز کے بدلے بیچ ڈالا اگر یہ چیز اس قسم کی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور پہلے سے اس کا نصاب اس کے پاس موجود نہیں تو اب اس کے لیے اس وقت سے سال شمار کیا جائے گا۔

4- وقف کے جانور اور جہاد کے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی یونہی اندھے یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکوٰۃ نہیں البتہ اندھا اگر چرائی پر رہتا ہے تو واجب ہے ہاں اگر نصاب میں کمی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے اور اس کے ملانے سے نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے تین قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے 1- اونٹ، 2- گائے، 3- بکری

لہذا ان کے نصاب کی تفصیل لکھنے کے بعد دیگر احکام بیان کیے جائیں گے۔

اونٹ کی زکوٰۃ

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی اور اس کی زکوٰۃ میں تفصیل صحیح بخاری شریف کی اس حدیث شریف میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فقہی مسائل

- 1- پانچ اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں مگر پچیس 25 سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک بکری یا بکرا واجب ہے۔ یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری یا بکرا۔ اگر دس ہوں تو دو علیٰ ہذا القیاس
- 2- زکوٰۃ میں جو بکری یا بکرا دیا جائے وہ سال بھر سے کم کا نہ ہو۔
- 3- دو نصابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہیں یعنی ان کی کچھ زکوٰۃ نہیں مثلاً سات یا آٹھ ہوں جب بھی زکوٰۃ میں ایک بکری یا بکرا ہوگا۔

4- اگر چھپس اونٹ ہوں تو ایک اونٹ کا بچہ مادہ جو ایک سال کا ہو چکا اور دوسرے طرف ہونے میں ہو اور پینتیس (۳۵) تک یہی حکم ہے یعنی وہی مادہ دیں جسے اور چھپس (۳۶) سے پینتالیس (۳۵) تک ایک مادہ بچہ جو دو سال کا ہو چکا ہو اور پندرہ سال تک ہو اور چھپالیس (۳۶) سے ساٹھ (۶۰) تک اونٹ ہوں تو زکوٰۃ میں ایک مادہ اونٹ جو تین سال کی ہو چکی ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو اور اکٹھ (۶۱) سے پچھتر (۷۵) تک کی زکوٰۃ ایک مادہ اونٹ جو چار سال کی ہو کر پانچویں سال میں داخل ہو پھر پچھتر (۷۵) سے نوے (۹۰) تک کی زکوٰۃ میں دو مادہ اونٹ اگانوے (۹۱) سے ایک سو بیس (۱۲۰) تک میں دو حقہ۔

اس کے بعد ایک سو پینتالیس تک دو حقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری یا بکر اس سال بھریا مثلاً ایک سو چھپس میں دو حقہ ایک بکری اور ایک سوتیس میں دو دو بکریاں وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ پھر ایک سو چھپاس میں تین حقہ اگر اس سے زیادہ ہوں اس میں ویسا ہی کریں جیسے شروع میں کیا تھا یعنی ہر پانچ میں ایک بکری اور چھپس میں بنت مخاض اور چھتیس میں بنت لبون یہ ایک سو چھپاسی بلکہ ایک سو پچانوے تک کا حکم ہو گیا یعنی اتنے میں تین حقہ اور ایک بنت لبون

پھر ایک سو چھپانوے سے دو سو چار تک چار حقہ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پانچ بنت لبون دے دیں پھر دو سو کے بعد وہی طریقہ استعمال کریں جو ایک سو چھپاس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری اور چھپس میں بنت مخاض چھتیس میں بنت لبون پھر دو سو چھپاس سے دو سو چھپاس تک پانچ حقہ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ ۔

5- اونٹ کی زکوٰۃ میں جس موقع پر ایک یا دو یا تین یا چار سال کا اونٹ کا بچہ رہا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مادہ ہو اگر نہ دیں تو مادہ کی قیمت کا ہو اور بنت لبون والا اونٹ کا بچہ

گائے کی زکوٰۃ

ابوداؤد ترمذی نسائی اور دارمی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ ہر تیس گائے سے ایک تیج یا تبیعہ لیں اور ہر چالیس میں ایک مسن یا مسنہ لیں اور اسی کے مثل ابوداؤد کی دوسری روایت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کام کر نیوالے جانور کی زکوٰۃ نہیں ہے۔

فقہی مسائل

1- اگر تیس سے کم گائے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور جب تیس پوری ہوں تو انکی زکوٰۃ ایک تیج یعنی سال بھر کا پچھڑا یا سال بھر کی تبیعہ یعنی بچھیا۔ اگر چالیس ہوں تو ایک مسن یعنی دو سال کا پچھڑا یا مسنہ یعنی دو سال کی بچھیا اور انسٹھ تک یہی حکم ہے پھر ساٹھ میں دو تیج یا تبیعہ پھر ہر تیس میں تبیعہ اور ہر چالیس میں ایک مسن یا مسنہ مثلاً ستر میں ایک تبیعہ یا تیج اور ایک مسن اور اسی میں دو مسن یا مسنہ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ اور جس جگہ تیس یا چالیس دونوں ہو سکتے ہوں۔ وہاں اختیار ہے کہ تیج زکوٰۃ میں دے یا مسن اور ایک سو بیس میں اختیار ہے کہ چار تیج دیں یا تین مسن۔

2- بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوٰۃ میں ملا دی جائیں گی۔ مثلاً بیس گائے ہیں اور دس بھینس تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو یعنی اگر گائیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اگر بھینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ اور اگر دونوں برابر مقدار میں ہوں تو وہ لیں جو اعلیٰ سے کم اور ادنیٰ سے اچھا ہو۔

3- گائے اور بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نہ لیا جائے یا مادہ مگر افضل یہ ہے کہ گائیں

زیادہ ہوں تو گائے کا مادہ بچہ اور اگر نہ گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور کسی بکری بھینسوں کا ہے۔

بکریوں کی زکوٰۃ

صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین بھیجا تو فرائض صدقہ جو رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمائے تھے لکھ کر دیئے ان میں بکری کے نصاب کا بھی بیان ہے اور یہ کہ زکوٰۃ میں نہ بوڑھی بکری دی جائے نہ عیب والا بکرا۔ البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے اور زکوٰۃ کے خوف سے نہ متفرق کو جمع کریں اور نہ مجتمع کو متفرق کریں۔

فقہی مسائل

- 1- چالیس سے کم بکریاں یا بکرے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں اگر چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی حکم ایک سو بیس کی تعداد تک ہے۔ پھر ان میں بھی وہی ایک بکری ہے اور ایک سو اکیس میں دو اور دو سو ایک میں تین اور چار سو میں چار پھر آگے ہر سو میں ایک اور جو دو نصابوں کے درمیان میں ہے وہ معاف ہے۔
- 2- زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا بہر حال جو کچھ ہو یہ ضروری ہے کہ ایک سال سے کم کا نہ ہو اگر کم کا نہ ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جاسکتا ہے۔
- 3- بھینز، دنبہ، بکری کے نصاب میں شامل ہیں کہ اگر ایک سے نصاب پورا نہ ہوتا ہو تو دوسری کو ملا کر پورا کریں اور زکوٰۃ میں بھی اس کو دے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہوں۔
- 4- جانوروں میں نسب ماں سے ہوتا ہے تو اگر بہن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو بکریوں میں شمار ہوگا اگر نصاب میں ایک کی کمی ہے تو اسے شامل کر کے پورا کریں اگر بکریوں سے

اور ہرنی سے ہے تو شامل نہ کریں یہی حکم نیل گائے اور نیل کا ہے۔

5- جن جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ کم از کم سال بھر کے ہوں اگر سب مال ایک سال سے کم عمر کا ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مثلاً بکری کے چالیس بچے سال بھر سے کم کے خریدنے تو وقت خریداری سے ایک سال پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ اس وقت قابل نصاب نہ تھے۔ بلکہ اس وقت سے سال لیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی سال بھر کا ہو گیا۔ یونہی اگر اس کے پاس بقدر نصاب بکریاں تھیں اور چھ ماہ گزرنے کے بعد ان کے چالیس بچے ہوئے۔ پھر بکریاں جاتی رہیں اور بچے باقی رہ گئے تو اب سال پورا ہونے پر یہ بچے قابل نصاب نہیں۔ لہذا زکوٰۃ واجب نہیں۔

6- اگر اس کے پاس اونٹ گائے بکریاں سب کچھ ہے مگر نصاب سے کم ہیں یا بعض تو نصاب پورا کرنے کے لیے خلط نہ کریں گے اور زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

7- زکوٰۃ میں متوسط درجہ کا جانور لیا جائے گا جن کو عمدہ نہ لیں البتہ اگر مالک کے پاس سب اچھے ہوں تو انہیں میں سے لیں اور حمل والا جانور نہ لیں اور نہ وہ جانور لیں جو کھانے کیلئے فریبہ کیا ہوا ہو اور نہ وہ مادہ لیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو نہ بکرا لیا جائیگا۔

8- جس عمر کا جانور لینا واجب آیا وہ اس کے پاس نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر موجود ہے تو وہ دیدے اور جو زیادتی ہو واپس لے مگر صدقہ وصول کرنے والے پر لے لینا واجب نہیں اگر نہ لے اور اس جانور کو طلب کرے جو واجب آیا یا اس کی قیمت سو اسے اس کا اختیار ہے کہ جس عمر کا جانور واجب ہوا وہ نہیں ہے اور اس سے کم عمر کا ہے تو وہی دیدے اور جو کمی پڑے اس کی قیمت ادا کرے یا واجب کی قیمت ادا کرے۔ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔

9- گھوڑے، گدھے، خچر اگرچہ چرائی پر ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں الیبتہ اگر تجارت کے لیے

ہوں تو ان کی قیمت لگا کر اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرتے۔

10- اگر دو بکریاں زکوٰۃ میں واجب ہوئیں اور ایک فرسہ بکری جو قیمت میں دو کے برابر ہے زکوٰۃ ادا ہوگی۔

11- سال پورا ہونے کے بعد مالک نصاب نے نصاب خود ہلاک کر دیا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہو گی۔ مثلاً جانوروں کو چارہ پانی وغیرہ نہ دیا کہ مر گئے تو زکوٰۃ واجب ہے یونہی اس کا اگر کسی پر قرض تھا اور وہ مقروض مالدار ہے اور سال پورا ہونے کے بعد اس نے معاف کر دیا تو یہ ہلاک کرنا ہے۔ لہذا زکوٰۃ واجب ہے اور اگر وہ تادار تھا اور اس نے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہوگی۔

12- کسی کے رقم تھی جس پر سال گزرا مگر ابھی زکوٰۃ نہ دی ان کے بدلے تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور خریدی ہوئی چیز ہلاک ہوگی تو زکوٰۃ ساقط ہوگی مگر جبکہ اتنی گراں خریدی کہ اتنے نقصان کے ساتھ لوگ نہ خریدتے ہوں تو اس کی اصل قیمت پر جو کچھ زیادہ دیا ہے اس کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی کہ وہ ہلاک کرنا ہے اگر تجارت کے لیے نہ ہو مثلاً خدمت کے لیے غلام خریدا اور وہ مر گیا تو اس روپے کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی۔

13- اسی بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ کی ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ چالیس چالیس کے دو گروہ کر کے دو زکوٰۃ میں لیں اگر دو اشخاص کی چالیس چالیس بکریاں ہیں تو یہ نہ ہوگا کہ ان کو جمع کر کے ایک گروہ کر کے ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دے دیں بلکہ ہر ایک سے ایک لی جائے گی۔

14- مویشی میں شرکت سے زکوٰۃ پر کچھ اثر نہیں پڑتا خواہ وہ کسی قسم کی ہو اگر ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دونوں پر پوری پوری زکوٰۃ واجب اور اگر ایک کا حصہ بقدر نصاب اور دوسرے کا نہیں ہے تو اس پر واجب ہے اور اس پر نہیں ہے۔

15- اسی (۸۰) بکریوں میں! کیا سی (۸۱) شریک ہیں۔ ایسے کہ اگر ایک بکری اور

نصف کا مالک ہے اور ہر بکری کے دوسرے نصف کا ان میں سے ایک ایک شخص مالک ہے تو اس کے سب حصوں کا مجموعہ چالیس کے برابر ہوا اور یہ سب صرف آدھی آدھی بکری کے مالک ہوئے مگر زکوٰۃ کسی پر نہیں۔

سونے چاندی اور مالی تجارت پر زکوٰۃ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گھوڑے اور لونڈی اور غلام کی زکوٰۃ میں نے معاف فرمائی تو اب چاندی کی زکوٰۃ پر چالیس درہم سے ایک درہم ادا کرو ایک سونوے میں کچھ نہیں جب دو سو درہم ہوں تو پانچ درہم دو۔ (ابوداؤد ترمذی)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ہے مگر جب تک دو سو (۲۰۰) درہم پورے نہ ہوں کچھ بھی نہیں اور جب دو سو درہم پورے ہوں تو پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرو اگر اس سے زیادہ ہوں تو اسی حساب سے دو۔ (ابوداؤد)

فقہی مسائل

سونے کا نصاب بیس مثقال ہے یعنی ساڑھے سات 7½ تولہ سونا اور چاندی ساڑھے باون 52½ تولہ ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں قیمت نہیں وزن کا اعتبار ہے۔ مثلاً سات تولہ سونا یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے دو سو درہم سے زائد قیمت ہو جائے یا سونا گراں ہو کر ساڑھے سات تولہ سے کم کی قیمت دو سو درہم سے بڑھ جائے جیسے آج کل ساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت میں چاندی کے کئی نصاب بنتے ہیں۔ غرضیکہ کہ وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ خواہ قیمت جو کچھ بھی ہو ایسے ہی سونے کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ بلکہ وزن کا ہوگا اگرچہ اس میں صنعت بہت کچھ ہو جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی یا فرض کرو کہ

دس آنے بھر چاندی بک رہی ہے اور زکوٰۃ میں ایک روپیہ دیا جو کہ سونے کے برابر دیا جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ یہی سمجھا جائے گا کہ سوا گیارہ ماشہ چاندی دی ہے چھ آنے تک کچھ اوپر جو کہ اس کی قیمت میں زائد ہیں لغو ہیں۔

2- یہ جو کہا گیا کہ ادائے زکوٰۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کی جائے اور اگر سونے کی زکوٰۃ چاندی سے اور چاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا مثلاً سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشرفی ہے تو ایک اشرفی دینا قرار پائے گا اگر چہ وزن میں اس کی چاندی پندرہ روپے بھر بھی نہ ہو۔

3- سونا چاندی جب کہ بقدر نصاب ہوں تو ان کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے۔ خواہ وہ ویسے ہی ہو یا ان کے سکے بنے ہوئے ہوں یا برتن وغیرہ ہوں۔ خواہ اس کا استعمال جائز ہو جیسے عورت کے لیے سونے کا زیور اور مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشہ سے کم کی یا سونے چاندی کے بغیر نہ نچیر کے بنن خواہ استعمال ناجائز ہو جیسے سونے چاندی کے برتن گھڑی بنن دانت سرمہ دانی اور سلاخی وغیرہ کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے یا مرد کے لیے سونے چاندی کا چھلہ یا زیور یا سونے کی انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشہ سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی یا انگوٹھیاں یا کسی بنگ والی انگوٹھی غرض جو کچھ ہو زکوٰۃ سب پر واجب ہے۔

یعنی ساڑھے سات تولہ سونا تو دو ماشہ زکوٰۃ واجب ہے یا باون تولہ چھ ماشہ تولہ چاندی تو ایک تولہ دو ماشہ چھرتی زکوٰۃ واجب ہے۔

4- سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ اور اگر اس کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس اس کے علاوہ سونا چاندی کسی اور چیز

کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں۔ اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ واجب ہے۔

5- اگر نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر یہ زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔

مثلاً دوسو چالیس درہم یعنی 63 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ میں چھ درہم واجب یعنی ایک تولہ چھ ماشہ ساڑھے سات رتی یعنی باون تولہ چھ ماشہ کے بعد ہر 10 تولہ 6 ماشہ پر 3 ماشہ ڈیڑھ رتی بڑھائیں اور سونا 9 تولہ ہو تو 2 ماشہ پونے چھ رتی یعنی 7 تولہ اور 6 ماشہ کے بعد ہر ایک تولہ چھ ماشہ پر پونے چار رتی بڑھائیں گے اور اگر پانچواں حصہ نہ ہو تو معاف یعنی اگر 9 تولہ سے ایک رتی بھی کم اگر سونا ہے تو زکوٰۃ وہی سات تولہ 6 ماشہ کی واجب ہے یعنی 2 ماشہ۔

ایسے ہی چاندی اگر 63 تولہ سے ایک رتی بھی کم ہے تو زکوٰۃ وہی 52 تولہ اور 6 ماشہ پر واجب ہے جو ایک تولہ تین ماشہ اور 6 رتی بنتی ہے۔

ایسے ہی اگر پانچویں حصہ کے بعد جو زیادتی ہے۔ اگر وہ بھی پانچواں حصہ ہے تو اس کا چالیسواں حصہ واجب ورنہ معاف۔ وعلیٰ ہذا القیاس اور مال تجارت کا بھی یہی حکم ہے۔

6- سونے چاندی کو باہم خلط کر دیا۔ اگر سونا غالب ہو تو سونا سمجھا جائے گا اور اگر دونوں برابر ہوں تو سونا بقدر نصاب ہے۔ بہر حال تنہا یا چاندی کے ساتھ مل کر بھی جب بھی سونا ہی سمجھا جائے گا۔ اگر چاندی غالب ہو تو چاندی ہے اور نصاب کو پہنچے تو چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے مگر جبکہ اس میں جتنا سونا ہے وہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اب بھی کل سونا قرار دیا جائے گا۔

7- کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا قرار دے کر زکوٰۃ ادا کرے بلکہ ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ واجب

ہے البتہ زکوٰۃ دینے والا صرف ایک چیز سے دونوں نصابوں کی زکوٰۃ ادا کرے تو اسے اختیار ہے مگر اسے اس صورت میں یہ واجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا فائدہ ہے۔ مثلاً پاکستان میں روپیہ کا سکہ رائج ہے تو سونے کی قیمت چاندی سے لگا کر بے شک چاندی زکوٰۃ میں دے۔ مگر دونوں سے کوئی بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کرنے کے ملائیں۔ پھر اگر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر سونے کی قیمت کی چاندی کو چاندی میں ملائیں تو نصاب بن جاتا ہے اور چاندی کی قیمت کا سونا سونے سے ملائیں تو نصاب نہیں ہوتا یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پورا ہوتا ہے وہ کریں اور اگر دونوں صورتوں میں نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اختیار ہے جو چاہیں کریں مگر جبکہ ایک صورت میں نصاب پر پانچواں حصہ بڑھ جاتا ہے تو جس میں پانچواں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے۔ مثلاً سوا چھبیس تولہ $26\frac{1}{4}$ تولہ چاندی ہے اور پونے چار تولہ سونا ہے اگر پونے چار تولے سونے کی چاندی سوا چھبیس $26\frac{1}{4}$ تولہ آتی ہے اور سوا چھتیس $26\frac{1}{4}$ تولہ چاندی کا سونا پونے چار تولہ آتا ہے تو سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا جو چاہیں تصور کریں۔

اگر پونے چار تولہ سونا کے بدلے 37 تولہ چاندی آتی ہے اور $26\frac{1}{4}$ تولہ چاندی کا پونے چار تولہ سونا نہیں ملتا تو واجب ہے کہ سونے کو چاندی قرار دیں کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتا ہے بلکہ پانچواں حصہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ اس صورت میں نصاب بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ یونہی اگر ہر نصاب سے کچھ زیادہ ہے تو اگر زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دیں اگر ایک میں زیادتی پانچویں حصہ نصاب سے کم ہے تو دونوں کو ملائیں اور اگر دونوں مل کر بھی کسی نصاب کا پانچواں حصہ نہیں ہوتا تو اس زیادتی پر کچھ نہیں ہے۔ اگر دونوں میں نصاب یا نصاب کا پانچواں حصہ ہو تو اختیار ہے مگر جبکہ ایک میں نصاب ہو

اور دوسرے میں پانچواں حصہ تو وہ کریں جس میں نصاب ہو اور اگر ایک میں نصاب یا پانچواں حصہ ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں تو وہی کرنا واجب ہے جس سے نصاب ہو یا نصاب کا پانچواں حصہ۔

8- پیسے جب رائج ہوں اور دوسو درہم چاندی یا بیس مثقال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہوں اور اگر چلن اٹھ گیا ہو تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہوں زکوٰۃ واجب نہیں۔

نوٹ کی زکوٰۃ بھی واجب ہے جب تک کہ ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی ثمن اصلاحی ہیں اور کرنسی کے حکم میں ہیں۔

9- جو مال کسی پر دین ہو اس کی زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور ادا کب کرنی ہے؟ اس کی تین صورتیں ہیں! اگر دین قوی ہو جیسے قرض جسے عرف میں دستگردان کہتے ہیں اور مال تجارت کا ثمن مثلاً کوئی مال اس نے بہ نیت تجارت خریدا اسے کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا یا مال تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہ نیت تجارت خریدی۔ اسے کسی کو سکونت یا کرایہ پر دے دیا یا زراعت کے لیے دے دیا۔ یہ کرایہ اگر اس پر دین ہے تو دین قوی ہوگا۔ اور دین قوی کی زکوٰۃ بحالت دین ہی سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الادا اس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اتنے ہی کی واجب الادا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے پر ایک درہم دینا واجب ہوگا۔ اگر اسی (۸۰) درہم وصول ہوئے تو دو درہم زکوٰۃ واجب الادا ہے۔ عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ ۔

دوسرے دین متوسط کہ کسی مال غیر تجارتی کا بدل ہو مثلاً گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا یا خدمت کے لیے غلام یا کوئی اور سے حاجتِ اصلیہ میں سے بیچ ڈالی اور دام خریدار پر باقی ہیں اس صورت میں زکوٰۃ دینا اس وقت واجب آئے گا کہ نصاب پر قبضہ ہو جائے۔ یونہی

اگر مورث کا دین اسے تو کہ میں ملا۔ اگرچہ مالی تجارت کا عرصہ ہو مگر وارث کو دو سو درہم (نصاب) وصول ہوئے اور مورث کی موت کو سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ تیسرے دین ضعیف جو غیر مال کا بدن ہو جیسے مہر بدل، خلع، دیت بدل کتابت یا مکان یا دکان کہ نہ بیعت تجارت خریدی نہ تھی۔ اس کا کرایہ کرائے دار پر چڑھا اس میں زکوٰۃ دینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سال گزر جائے یا اس کے پاس کوئی نصاب اس جنس کی ہے اور اس کا سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے پھر اگر دین قوی یا متوسط کئی سال بعد وصول ہو تو اگلے سال کی زکوٰۃ جو اس پر دین ہوتی رہی۔ وہ پچھلے سال کے حساب میں اسی رقم پر ڈالی جائے۔ مثلاً زید پر بکر کے تین سو درہم دین قوی تھے۔ پانچ برس بعد چالیس درہم سے کم وصول ہوئے تو کچھ واجب نہیں۔ اگر چالیس درہم وصول ہوئے تو ایک درہم دینا واجب ہوا۔ اب اتالیس باقی رہے کہ نصاب کے پانچویں حصہ سے کم ہے۔ لہذا باقی برسوں کی ابھی واجب نہیں ہوتی اور اگر تین سو درہم دین متوسط تھے۔ تو جب تک دو سو درہم وصول نہ ہوں۔ کچھ واجب نہیں ہوتا اور پانچ سال بعد دو سو درہم وصول ہوئے تو اکیس واجب ہوں گے۔

سال اول کے پانچ اب سال دوم میں ۱۹۵ روپے۔ ان میں سے پینتیس (۳۵) کہ خمس سے کم ہیں معاف ہو گئے۔ ایک سو ساٹھ رہے۔ اس کے ذمہ چار درہم واجب ہیں لہذا سال سوم میں ایک سو اکیانوے روپے ان میں بھی چار درہم واجب۔ چہارم میں ایک سو ستاسی (۱۸۷) رہے۔ پنجم میں ۱۸۳ رہے ان میں بھی چار درہم واجب لہذا کل اکیس (۲۱) درہم واجب ہوئے۔

10- عورت نے مہر کا روپیہ وصول کر لیا۔ سال گزرنے کے بعد شوہر نے قبل دخول طلاق دیدی تو نصف مہر واپس کرنا ہوگا اور زکوٰۃ پورے کی واجب ہے اور شوہر پر واپسی کے بعد سے سال کا اعتبار ہے۔

11- مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت جس جگہ یا علاقہ میں مال ہو وہاں کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر مال تجارت یا سونا چاندی جنگل میں ہے تو اس کے قریب جو آبادی ہے وہاں جو قیمت ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ اس مال میں ہے کہ اس کی جنگل میں خریداری نہ ہوتی ہو۔ اگر جنگل میں خریدار جاتا ہو مثلاً لکڑی یا وہ چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک مال وہاں پڑا ہے وہیں کی قیمت لگائی جائے گی۔

12- کرایہ پر اٹھانے کے لیے دیگیں ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں ایسے ہی کرائے کے مکان کی زکوٰۃ نہیں۔

13- ایک شخص نے اپنا مکان تین سال کے لیے تین سو درہم سالانہ کرایہ پر دے دیا اور اس کے پاس کچھ نہیں اور جو کرائے میں آتا ہے۔ سب کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آٹھ ماہ گزرنے پر نصاب کا مالک بن گیا کہ آٹھ ماہ میں نصاب کے برابر کرایہ اکٹھا ہو گیا۔ لہذا آج سے سال زکوٰۃ شروع ہو گیا۔ اور سال پورا ہونے پر پانچ سو (۵۰۰) درہم کی زکوٰۃ ادا کرے کہ بیس ماہ کا کرایہ پانچ سو ہو اب اس کے بعد ایک سال اور گزرا تو آٹھ سو درہم کی زکوٰۃ نکالے مگر سال اول کی زکوٰۃ کے ساڑھے بارہ $12\frac{1}{2}$ درہم کم کیے جائیں بلکہ آٹھ سو میں چالیس کم کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ چالیس درہم سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ غفو ہے۔

14- تجارت کے لیے غلام دو سو کا خریدا اور ثمن بائع کو دے دیا۔ مگر غلام پر قبضہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا اب وہ بائع کے ہاں مر گیا۔ تو بائع اور مشتری دونوں پر دو سو میں سے زکوٰۃ واجب ہے اگر غلام دو سو سے کم کا تھا اور مشتری نے دو سو میں لیا تو بائع دو سو کی زکوٰۃ ادا کرے گا اور مشتری پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔

15- زکوٰۃ کے روپے کے عوض کھانا، غلہ، کپڑا وغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا۔ زکوٰۃ ادا ہو

جائے گی۔ مگر اس چیز کی قیمت بازار کے بھاؤ کے مطابق ہوگی۔ وہ نکال دیا جائے گا۔
جائے۔ بالائی مصارف مثلاً بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں یا
دوسرے شہر سے منگوا یا تو کرایہ اور چوگی وغیرہ وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی
اور لکڑیوں کی قیمت وغیرہ مجرا نہ کریں بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں
ہو۔ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ

اللہ رب العزت فرماتا ہے:

”وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ یعنی کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو
آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو۔ یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے
ہوں۔ اس میں عشر ہے اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لا کر لاتے
ہیں اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس شے
میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔

فقہی مسائل

1- زمین تین قسم کی ہے 1- عشری 2- خراجی 3- نہ عشری نہ خراجی۔
نمبر 1 اور نمبر 3 کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی عشر دینا۔ زمین کے عشری ہونے کے لیے
بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلاً مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہوگئی یا وہاں کے
لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے اور جنگ کی کوبت نہ آئی۔ عشری زمین کے قریب پڑی کسی
اسے کاشت میں لایا یا اس پڑی ہوئی کو کھیت بنایا جو عشری اور خراجی دونوں سے قریب و بعد

کی یکساں نسبت رکھتی ہے یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا یا خراجی و عشری دونوں سے یا مسلمان نے اپنے مکان کو کھیت یا باغ بنایا اور اسے عشری پانی سے سیراب کرتا ہے یا عشری و خراجی دونوں سے یا عشری زمین کافر ذمی نے خریدی۔ اور مسلمان نے شفعہ میں اسے لے لیا یا بیع فاسد ہوگئی یا اختیار شرط یا اختیار رویت کی وجہ سے واپس ہوئی یا اختیار عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم سے واپس ہوگئی اور بہت صورتوں میں خراجی ہے یا فتح کر کے وہیں کے رہنے والوں کو احسان کے طور پر واپس کر دی یا دوسرے کافروں کو دے دی یا وہ ملک صلح کے طور پر فتح کیا گیا یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی یا خراجی زمین مسلمان نے خریدی یا ذمی نے اسلامی حاکم کے حکم سے بنجر کو آباد کیا یا بنجر زمین ذمی کو دے دی گئی یا اسے مسلمان نے آباد کیا اور وہ خراجی زمین کے پاس تھی یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا۔ خراجی زمین اگر چہ عشری پانی سے سیراب کی جائے۔ خراجی ہی رہے گی اور اگر خراجی و عشری دونوں نہ ہوں۔ مثلاً مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی یا اس زمین کے مالک مر گئے اور زمین بیت المال کی ملکیت ہوگئی۔

2- خراج دو قسم کا ہے

(i) خراج مقاسمہ: کہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر ہو۔ جیسے حضور اقدس ﷺ نے یہود خیبر پر مقرر فرمایا تھا۔

(ii) خراج مؤطف: کہ ایک مقدار لازم کر دی جائے۔ خواہ روپے سالانہ یا دو روپے بیگھ یا کچھ اور جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔

3- حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ ہر قسم کے غلے میں فی جریب ایک درہم اور اس غلے کا ایک صاع اور خربوزے، تربوز کی پالیز اور کھیرے، ککڑی، بینگن وغیرہ ترکاری میں فی جریب پانچ درہم انگور خرما کے گھنے باغوں میں جن کے اندر زراعت نہ ہو اس کے دس درہم پھر زمین کی حیثیت اور اس شخص کی قدرت کا

اعتبار ہے۔ اس کا اعتبار نہیں کہ اس نے کیا بویا۔ یعنی جو زمین جس چیز کے لئے بویا کرے اور یہ شخص اس کے بونے پر قادر ہے تو اس کے اعتبار سے خراج ادا کرے۔

مثلاً اگر انگور بوسکتا ہے تو انگور کا خراج ادا کرے۔ اگر گندم بونے اور گندم کے قابل ہے تو اس کا خراج ادا کرے۔ اگر جو بونے تو اس کا خراج وغیرہ۔

جریب کی مقدار انگریزی گز سے 35 گز طول اور 35 گز عرض ہے اور صاع دو سو اٹھاسی 288 روپے بھر۔

4- جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں کے لوگ بطور خود فقراء وغیرہ جو مصارف خراج ہیں۔ ان پر صرف کریں۔

5- عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی۔ جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ یعنی دسواں حصہ کہ اکثر صورتوں میں دسواں حصہ فرض ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ لیا جائے گا۔

6- عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ شرط نہیں ہے۔ مجنون اور نابالغ کے زمین میں جو کچھ پیدا ہوا۔ اس میں بھی عشر واجب ہے۔

7- اگر کوئی خوشی سے عشر نہ دے تو حاکم وقت زبردستی وصول کرے۔ اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا مگر ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر بخوشی ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہوگا۔

8- جس پر عشر واجب ہو۔ اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔

9- عشر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ سال میں چند بار کھیت میں فصل ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔

10- اس میں نصاب شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے اور یہ شرط بھی نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو اور یہ شرط بھی نہیں کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو۔ یہاں تک کہ مکاتب و مآذون نے کاشت کی تو اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہے بلکہ وقتی زمین پر پیداوار ہوئی تو اس پر بھی عشر واجب ہے۔ خواہ زراعت کرنے والے اہل وقف ہوں یا اجرت پر کاشت کی۔

11- جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا منافع حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ ان میں عشر نہیں ہوتا جیسے ایندھن گھاس، نرکل، سینٹھا، جھاؤ، کھجور کے پتے، خٹمی، کپاس، بیگن کا درخت، خر بوزہ، تر بوز، کھیرا، گلڑی کے بیج، یونہی ہر قسم کی ترکاری کے بیج کہ ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں۔ بیج نہیں ہوتے۔ یونہی جو بیج دوائی ہیں۔ مثلاً کنڈ، میتھی، کلونجی، اور اگر نرکل، گھاس، بید، جھاؤ وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔

12- جو کھیت نہریاں لے یا بارش کے پانی سے سیراب کیا جائے۔ اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبپاشی چر سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب اگر پانی خرید کر آبپاشی ہو جب بھی نصف عشر واجب ہے اگر وہ کھیت چند دن بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور کچھ دن ڈول اور چر سے تو عشر واجب ہے۔ ورنہ نصف عشر۔

13- عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہو تو اس پر عشر واجب ہے۔ یونہی پہاڑ اور جنگل کے پھلوں پر بھی عشر واجب ہے۔ بشرطیکہ حاکم اسلام نے حربوں، ڈاکوؤں اور باغیوں سے ان کی حفاظت کی ہو ورنہ کچھ نہیں۔

14- گندم، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے اور لسی، کسم، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے، روئی، پھول، گنا، خر بوزہ، تر بوز، کھیرا، گلڑی، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری، سب میں عشر واجب ہے۔ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ۔

15- جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں ساری پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارفِ زراعت اہل بیل حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔

16- عشر صرف مسلمان سے لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ عشری زمین مسلمان سے ذمی نے خرید لی اور قبضہ بھی کر لیا اور اب ذمی سے عشر نہ لیا جائے گا۔ بلکہ خراج لیا جائے گا اور مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی۔ اس مسلمان سے زمین کا عشر نہ لیں گے بلکہ خراج لیا جائے گا۔

17- ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خریدی پھر کسی مسلمان نے شفعہ میں وہ زمین لے لی یا کسی وجہ سے بیع فاسد ہو گئی تھی اور بائع کے پاس واپس ہوئی یا بائع کو اختیار شرط تھا یا کسی کو اختیار رویت تھا اس وجہ سے واپس ہوئی یا مشتری کو اختیار عیب تھا اور حکم قاضی سے واپس ہوئی۔ ان سب سورتوں میں وہ پھر عشری ہی ہے اور اگر اختیار عیب میں بغیر حکم قاضی واپس ہوئی تو اب خراجی ہی رہے گی۔

18- مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا۔ اگر اس میں عشری پانی دیتا ہے تو عشری ہے۔ اور اگر خراجی پانی دیتا ہے تو خراجی اور اگر دونوں قسم کے پانی دیتا ہے۔ جب بھی عشری شمار ہوگی اور ذمی نے اپنے گھر کو باغ بنایا تو مطلقاً خراج لیں گے۔ آسمان، کنویں، چشمہ اور دریا کا پانی عشری ہے اور جو نہر، چیموں نے کھودی اس کا پانی خراجی ہے۔ کافروں نے کنواں کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ یا خراجی زمین میں کھودا گیا۔ وہ بھی خراجی ہے۔

19- مکان یا مقبرہ میں جو پیداوار ہو اس میں عشر ہے نہ خراج۔

20- زفت اور نطف کے چشمے عشری زمین میں ہوں یا خراجی میں ہوں ان میں سے کوئی لیا جائے گا۔ البتہ اگر خراجی زمین میں ہوں اور اس پاس کی زمین قابلِ زراعت ہو تو اس زمین کا خراج لیا جائے گا، چشمے کا نہیں۔ اگر عشری زمین میں ہوں اور زفت نکال

آس پاس کی زمین میں زراعت نہ ہو کچھ نہ لیا جائے گا۔ فقط قابل زراعت ہونا کافی نہیں ہوتا۔

21- جو چیز زمین کی تابع ہو جیسے درخت وغیرہ اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند وغیرہ اس میں عشر نہیں ہوگا۔

22- عشر اس وقت لیا جائے گا جب پھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ جاتا رہے۔ اگرچہ ابھی توڑنے کے قابل نہ ہوئے ہوں۔

23- خراج ادا کرنے سے پیشتر اس کی آمدنی کھانا حلال نہیں۔ یونہی عشر ادا کرنے سے پیشتر مالک کے لیے کھانا حلال نہیں کھائے گا تو ضمان دے گا۔ یونہی اگر دوسرے کو کھلایا تو اتنے عشر کا تاوان دے گا اور اگر یہ ارادہ ہے۔ سارے کا عشر ادا کر دے گا تو کھانا حلال ہے۔

24- زراعت پر قادر ہے مگر بویا نہیں تو خراج واجب ہے اور عشر جب تک کاشت نہ کرے اور پیداوار نہ ہو۔ واجب نہیں۔

25- کھیت بویا مگر پیداوار ماری گئی۔ مثلاً کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا مٹی کھا گئی یا پالے اور لو سے جاتی رہی۔ تو عشر اور خراج دونوں ساقط ہیں جبکہ ساری جاتی رہی اور اگر کچھ باقی ہے تو اس کا عشر لیں گے اور اگر چوپائے کھا گئے تو ساقط نہیں اور ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس نقصان کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری زراعت تیار نہ ہو سکے اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو ورنہ ساقط نہیں۔

26- زمین تیار ہونے سے پیشتر زراعت بیج ڈالی تو عشر مشتری پر ہے۔ اگرچہ مشتری نے یہ شرط لگائی کہ پکنے تک زراعت کاٹی نہ جائے بلکہ کھیت میں رہے اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر بائع پر ہے۔ اگر زمین یا زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے تو خراج

مشتری پر ہے۔ ورنہ بائع پر ہوگا۔

27- عشری زمین عاریۃ دی تو عشر کا شتکار پر ہے۔ مالک پر نہیں اگر کافر کو عاریۃ دی تو مالک پر ہے۔

28- عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے۔ اگر خراجی زمین بٹائی پر دی تو خراج مالک پر ہے۔

29- گورنمنٹ کو جو مال گزاری دی جاتی ہے۔ اس سے خراج شرعی ادا نہیں ہوتا بلکہ وہ

مالک کے ذمہ ہے۔ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام

نہیں بلکہ تمام مصالح عامۃ المسلمین ہیں جن میں تعمیر مسجد، اخراجات مسجد، وظیفہ امام

مؤذن و تنخواہ مدرسین علم دین، خبرگیری طلبائے علم دین و خدمت علمائے اہل سنت

حامیان دین جو کہ وعظ کہتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے ہیں اور فتویٰ کے کام میں

مصروف رہتے ہیں اور پل وغیرہ اور سرائے کی تعمیرات میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

31- انگور بیج ڈالے تو ثمن کا عشر لے اور شیرہ کر کے بیچا تو اس کی قیمت کا عشر لے۔

زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کی جائے

اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (التوبة: ۶۰)

صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہیں اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں اور جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے۔ اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

حضرت زیاد بن حارث صدیقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے آٹھ حصے کیے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر پانچ اشخاص کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ صدقے پر عامل تاوان والے کے لیے جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین

نے اپنے پڑوسی مالدار کو ہدیہ کر دیا۔ (امام احمد ابو داؤد حاکم)
حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ صدقہ مفروضہ میں اولاد
اور والد کا حق نہیں۔ (بیہقی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی
ہاشم! تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھوون ہیں۔ (طبرانی کبیر)
مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات جائز نہیں اور یہ تو آدمیوں کے میل ہیں۔ حضرت ابن
سعد رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ اللہ رب
العزت نے مجھ پر اور میری اہل بیت پر صدقہ وغیرہ حرام فرما دیا۔ (احمد مسلم)
ترمذی نسائی اور حاکم کی روایت حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں اور جس قوم کا آزاد کردہ غلام ہو وہ بھی انہیں میں
سے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کا خرما
لیکر منہ میں رکھ لیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھی چھی، کہ اسے پھینک دو، پھر
فرمایا: کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (صحیحین)
فقہی مسائل

1- زکوٰۃ کے مصارف سات ہیں۔

1- فقیر، 2- مسکین، 3- عامل، 4- رقاب، 5- غارم، 6- فی سبیل اللہ، 7- ابن اسیر

i- فقیر: فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کی حاجت ہے۔
بقدر نصاب ہو تو اس کی حاجتِ اصلیہ میں مستغرق ہو۔ مثلاً رختے کا مکان کسے کے

کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو کہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ جس کا بیان گزرا۔ یونہی اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو وہ فقیر ہے۔ اگرچہ اس کے پاس ایک کیا، کئی نصائیں ہوں، فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ البتہ اگر عالم دین فقیر کو دے تو اس چیز کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر رکھے اور ادب کے ساتھ دے۔ جیسے چھوٹے بڑوں کو نذر دیتے ہیں اور معاذ اللہ اگر عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔

-ii مسکین: مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے اور فقیر کو سوال ناجائز ہے کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کے لیے ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال کرنا حرام ہے۔

-iii عامل: عامل وہ ہے جسے اسلامی حاکم نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر کے لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔ عامل اگر چہ غنی ہو جائے۔ ایسے کام کی اجرت لے سکتا ہے۔ اگر عامل ہاشمی ہو تو اسے مال زکوٰۃ میں سے دینا ناجائز ہے اور ہاشمی کا لینا بھی ناجائز ہے۔ البتہ اگر کسی اور مد سے دیں تو لینے میں بھی حرج نہیں۔

زکوٰۃ کا مال عامل کے پاس سے جاتا رہا تو اب اسے کچھ نہ ملے گا۔ مگر دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ خود جا کر بیت المال میں جمع کروا آیا تو اس کا معاوضہ عامل نہ پائے گا۔

-iv رقاب: رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدل کتابت ادا

کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کر دے۔ غنی کے مکاتب کو بھی مالِ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ معلوم ہے کہ یہ غنی کا مکتب ہے۔

v- غارم: غارم سے مراد مدیون ہے۔ یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے کالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو۔ مگر لینے پر قادر نہ ہو مگر شرط یہ ہے کہ مدیون ہاشمی نہ ہو۔

vi- فی سبیل اللہ: یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا، اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے۔ سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں تو اسے مالِ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور یہ راہِ خدا میں دینا ہوگا۔ اگر وہ کمانے پر قادر ہو یا کوئی حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر اس کو حج کا سوال کرنا جائز نہ ہوگا یا طالبِ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں بلکہ دینی طالبِ علم سوال کرنے کے بھی مالِ زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ رکھا ہو۔ اگرچہ کسب پر قادر ہو۔ ایسے ہی دیگر نیک کاموں پر زکوٰۃ خرچ کرنا فی سبیل اللہ کہلاتا ہے جبکہ بطورِ تملیک ہو کہ بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔

بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مالِ زکوٰۃ ہے تاکہ متولی اس مال کو چھوڑے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پر خرچ کریں اور کسی کام کی اجرت میں نہ دے۔ ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

vii- ابن السبیل: یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں مال موجود ہے مگر اسی قدر لے کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

2- مسافر یا اس مالکِ نصاب نے جس کا اپنا مال دوسرے پر دیا ہو اور اس مال

زکوٰۃ قدرے لے لیا۔ پھر اپنا مال مل گیا۔ مثلاً مسافر گھر پہنچ گیا یا مالکِ نصاب کا دین وصول ہو گیا تو جو کچھ زکوٰۃ میں باقی ہے۔ اب بھی اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔

3- زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان ساتوں قسموں کو دے یا ان میں سے کسی ایک کو دے دے۔ خواہ ایک قسم کے چند افراد کو یا ایک کو اگر مالی زکوٰۃ بقدرے نصاب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہے اور ایک بھی شخص کو بقدرے نصاب دے دینا مکروہ ہے۔ مگر دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایک شخص کو بقدرے نصاب دے دینا۔ مکروہ اس وقت ہے کہ وہ فقیر مدیون نہ ہو اور اگر مدیون ہو تو اتنا دے دینا کہ دین نکال کر کچھ نہ بچے۔ یا نصاب سے کم بچے مکروہ نہیں۔ یونہی اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے کہ اگرچہ نصاب یا زیادہ ہے مگر اہل و عیال پر تقسیم کریں تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے تو اس صورت میں بھی حرج نہیں۔

4- بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ (در مختار)

جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو وہابیہ (اہل حدیث فتنہ) زمانہ کو جو توہینِ الہی و تنقیصِ شانِ رسالت کرتے اور شائع کرتے ہیں جن کو اکابر علمائے حریمین طہیبین نے بالاتفاق کافر و مرتد فرمایا اگرچہ وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہیں انہیں زکوٰۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے۔ اگر دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔

5- زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں اباحت کافی نہیں۔ لہذا مالی زکوٰۃ مسجد میں خرچ کرنا یا اس سے میت کو کفن دینا یا میت کا دین ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پل، سرائ، سقاییہ اور سڑک بنوادی۔ نہریا کنواں کھدوا دینا کافی ہے۔

6- فقیر پر دین ہے۔ اس کے کہنے سے مالی زکوٰۃ میں سے دین ادا کیا گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر اس کے حکم سے نہ ہو تو ادا نہ ہوئی اگر فقیر نے اجازت دی اور ادائیگی سے قبل مر گیا تو یہ دین اگر مالی زکوٰۃ سے ادا کریں تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

7- اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہم جن کی اولاد میں سے ہیں اور اپنی

اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ یونہی صدقہ فطر کا مالک اور نذر وغیرہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ البتہ صدقہ نفل ان تمام میں سے ہر کسی کو دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے۔

8- زنا کا بچہ جو کہ اس کے نطفہ سے ہو یا ایسا بچہ کہ اس کی منکوحہ سے زمانہ نکاح میں پیدا ہوا۔ مگر یہ کہہ چکا کہ یہ بچہ میرا نہیں لہذا انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔

9- بہو اور داماد سویتلی ماں اور سویتلا باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جب کہ نفقہ میں محسوب نہ کرے۔

10- اگر ماں باپ محتاج ہوں اور حیلہ کر کے دینا چاہتے ہوں کہ یہ فقیر کو دے دے اور پھر فقیر ان کو پہنچا دے۔ مکروہ ہے اور یونہی حیلہ کر کے اپنی اولاد کو دینا بھی مکروہ ہے۔

11- اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرع یا اپنے زوج یا اپنی زوجہ کے غلام یا مکاتب یا مدبر یا ام ولد یا اس غلام کو جس کے کسی جز کا یہ مالک ہو اگرچہ بعض حصہ آزاد ہو چکا ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔

12- عورت شوہر اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگرچہ طلاق پائیں بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہو۔ جب تک عدت میں ہے جب عدت پوری ہو گئی تب دے سکتا ہے۔

13- جو شخص صاحب نصاب ہو (جبکہ وہ چیز حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو یعنی مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سامان سواری، ہتھیار، اہل علم کے لیے کتابیں جو کہ اس کے استعمال میں ہوں کہ یہ سب حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں اور وہ چیزیں جو ان تمام کے علاوہ ہوں۔ اگرچہ اس پر ایک سال نہ گزرا ہو۔ اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو) ایسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور نصاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت دو سو درہم ہو۔ اگرچہ وہ خود اتنی نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ مثلاً چھ تو لے لے سونا جب دو

سودرہم مالیت کا ہو تو جس کے پاس ہو اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ سونے کا نصاب $7\frac{1}{2}$ تولہ سونا ہے۔ مگر اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یا اس کے پاس تیس بکریاں یا بیس گائیں ہوں جن کی مالیت دو سودرہم بنتی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ اسباب ہیں جو کہ تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ دو سودرہم کے ہیں تو ایسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔

14- تندرست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ مگر اسے سوال کرنا جائز نہیں۔

15- جو شخص صاحبِ نصاب ہے اس کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ غلام اپنا حج کیوں نہ ہو اور اس کا مولیٰ کھانے کو بھی نہیں دیتا یا اس کا مالک غائب ہو مگر مالکِ نصاب کے مکاتب کو اور اس ماذون کو دے سکتے ہیں جو خود اور اس کا مال دین میں مستغرق ہو یونہی ایسے ہی غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی نہیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اولاد کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہوں۔

16- غنی کی بی بی کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ صاحبِ نصاب نہ ہو۔ ایسے ہی غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہے۔

17- جس عورت کا دین مہر اس کے شوہر پر باقی ہے۔ اگرچہ بقدرِ نصاب ہو اگرچہ شوہر مالدار ہو ادا کرنے پر قادر ہو۔ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔

18- جس بچے کی ماں صاحبِ نصاب ہو۔ اگرچہ اس کا باپ زندہ نہ ہو۔ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔

19- جس کے پاس مکان یا دکان ہے جسے کرایہ پر اٹھانا ہے اور اس کی قیمت مثلاً تین ہزار ہو مگر کرایہ اتنا نہیں جو اس کو اور بال بچوں کی پرورش کو کافی ہو سکتے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یونہی اس کی ملکیت میں کھیت ہیں جن کی کاشت کرتا ہے مگر پیداوار اتنی نہیں

جو کہ سال بھر کے لیے کافی ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ کمیت کی قیمت دوسرے درہم یا زائد ہو۔

20- جس کے پاس کھانے کو غلہ ہو جس کی قیمت دو سو درہم ہو اور وہ غلہ سال بھر کے لیے کافی ہے جب بھی اس کو زکوٰۃ دینا حلال ہے۔

21- عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حاجت کی جیسے خانہ داری کا سامان پہننے کے کپڑے استعمال کے برتن بہر حال اس قسم کی چیزیں خواہ کتنی ہی قیمت کی ہوں۔ ان کی وجہ سے عورت غنی نہیں۔ دوسری وہ چیزیں جو حاجتِ اصلیہ سے زائد ہیں۔ زیب و زینت کے لیے دی جاتی ہیں جیسے زیور اور حاجت کے علاوہ سامان برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت جوڑے ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔

22- موتی، جوہرات جس کے پاس ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو اس کی زکوٰۃ نہیں مگر جب نصاب کی قیمت یا اس سے زائد ہوں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔

23- جس کے مکان میں نصاب کی قیمت کا باغ ہو اور باغ کے اندر ضروریات مکان باورچی خانہ غسل خانہ وغیرہ نہیں تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

24- بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ غیر انہیں دے سکتے ہیں۔ نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بنی ہاشم حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہما حضرت عقیل رضی اللہ عنہما حضرت عباس رضی اللہ عنہما حارث بن عبدالمطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی۔ مثلاً ابولہب ملعون کہ اگرچہ یہ کافر بھی عبدالمطلب کا بیٹا تھا اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔

24- بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جو غلام ان کی ملک میں ہیں انہیں دینا بطریقِ اولیٰ ناجائز۔

25- ماں ہاشمی بلکہ سیدانی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں ہوگا کیونکہ شرع میں نسب باپ سے ہے لہذا ایسے مستحق شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا مانع نہ ہو۔

26- صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دے سکتے ہیں۔ خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعیین کی ہو یا نہیں۔

27- جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے یا جو زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کو اور بھی کوئی صدقہ واجبہ نذر کفارہ و فطر وغیرہ دینا جائز نہیں۔ سوائے دفتینہ اور معدن کے کہ ان کا خمس اپنے والدین اور اولاد کو بھی دے سکتا ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں خود بھی صرف کر سکتا ہے۔

28- زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دے۔ پھر ان کی اولاد کو دے پھر چچا اور پھوپھیوں کو دے۔ پھر ان کی اولاد کو دے پھر ماموں اور خالہ کو پھر ان کی اولاد کو پھر باقی رشتہ داروں کو پھر پڑوسیوں کو پھر اپنے پیشہ والوں کو پھر اپنے شہر اور گاؤں کے رہنے والوں کو۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اُمّتِ محمد ﷺ: قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کیساتھ بھیجا۔ اللہ رب العزت اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں کرتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہ فرمائے گا۔

29- مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیں کہ اس دن اس کو کسی کے سامنے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے اور یہ اس فقیر کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس کے کھانے پینے، بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کا لحاظ کر کے دے۔

حقیقتِ زکوٰۃ

جس طرح مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح مرتبہ کی زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک پوری نعمت ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ مَالِكُمْ

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرتبہ کی زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر فرض کی۔

نیز ارشاد فرمایا کہ

”إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ“

یقیناً ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان کو ٹھہرانا اور اس کی مہمان نوازی کرنا ہے۔

حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی حقیقت شکرانِ نعمت ہے۔ جو

اس جنس کی نعمت کے ساتھ ادا کی جائے چونکہ تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا ہر عضو کی

زکوٰۃ بھی واجب ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ اپنے تمام اعضا کو عبادت میں مشغول

رکھے اور کسی کھیل کود میں نہ لگایا جائے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو۔

اسی طرح باطنی نعمت کی بھی زکوٰۃ واجب ہے چونکہ باطنی نعمت بے حد و حساب ہے۔ اسی لیے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں ہر شخص کے لیے اپنے اندازہ کے مطابق اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ظاہری و باطنی نعمتوں کا عرفان ہے۔ جب بندہ جان لے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اس پر بے اندازہ ہوں تو وہ اس کا شکر بھی بے اندازہ بجالائے۔ اس لیے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکوٰۃ کے لیے بے اندازہ شکر درکار ہے۔

اہل طریقت کے نزدیک زکوٰۃ کی تمام اقسام میں سے زیادہ غیر محمود زکوٰۃ دنیاوی نعمت کی زکوٰۃ ہے کیونکہ اس میں بخل کا وجود ہے حالانکہ انسان کے لیے بخل مذموم صفت ہے اور کیا یہ بخل کا کمال نہیں ہے کہ دو سو درہم کوئی شخص سال بھر اپنے قبضہ میں رکھے اور ایک سال بعد اس میں سے پانچ درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالے حالانکہ کریم و سخی کا طریق مال خرچ کرنا ہے نہ کہ جمع رکھنا۔ جب سخاوت کی عادت ہوگی تو زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟

ایک ظاہری عالم دین نے بغرض تجربہ حضرت شبلیؒ سے دریافت کیا کہ کتنی مقدار پر زکوٰۃ کا ہونا واجب ہے آپ نے فرمایا! جب بخیل کے پاس دو سو درہم مال موجود ہو اور دو بھی سال بے تمہارے طریقہ میں پانچ درہم اور ہر بیس دینار پر نصف دینار زکوٰۃ واجب۔ لیکن ہمارے طریق میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہ رکھنا واجب ہے تاکہ زکوٰۃ کی مشغولیت بے نیاز رہیں اس ظاہری عالم دین نے پوچھا اس مسئلہ میں آپ کا امام اور رہنما کون ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ ہیں کہ انہوں نے جو موجود تھا۔ دے دیا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ما خلفت لعیالک“ تم نے اپنے گھر والوں سے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، ”اللہ ورسولہ“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰؓ کو اللہ وجہہ نے اپنے ایک قصیدہ میں فرمایا

فَمَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكْوَةٌ مَالٍ
وَهَلْ تَجِبُ الزَّكْوَةُ عَلَيَّ الْجَوَادِ

مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ کیا سزا ہے؟
 کیا سخیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟
 لہذا سخیوں کا مال خرچ ہوتا رہتا ہے وہ مال میں کنجوسی نہیں کرتے اور نہ مال کی بدولت
 کسی سے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت میں کچھ رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی
 جہالت سے یہ کہے کہ جب میرے پاس مال ہی نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل جاننے کی کیا
 حاجت؟ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں اس لیے کہ تحصیل علم فرض عین ہے اور علم سے لا تعلقی کا اظہار
 کفر ہے۔ لہذا موجودہ زمانہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مدعیان صلاح و فقر
 جہالت میں رہتے ہوئے علم کو چھوڑ جاتے ہیں۔

حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صوفیائے کرام کی جماعت کو
 پڑھا رہا تھا چونکہ وہ لوگ مبتدی تھے۔ ان کو مفہوم سمجھا رہا تھا، ایک جاہل درمیان میں دخل
 انداز ہوا۔ میں اس وقت اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا تھا اور بنت لبون بنت مخاض
 اور حقہ کے احکام سمجھا رہا تھا۔ اس جاہل مرکب کے دل میں یہ بات تنگی کا موجب بنی وہ اٹھ
 کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا۔ میرے پاس اونٹ نہیں ہیں لہذا بنت لبون کا علم میرے کس کام
 آئے گا؟ میں نے اس سے کہا: اے شخص! جس طرح ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے علم کی
 حاجت ہے اسی طرح ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص
 بنت لبون دے اور تو اسے لے لے تو اس وقت بھی یہی کہے گا؟ کہ مجھے بنت لبون کے علم کی
 ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور مال کے حصول کی کوئی صورت بھی نہ ہو تو کیا
 اس سے علم کی فضیلت بھی نہ رہے گی؟ ”فنعوذ باللہ من الجہل“

زکوٰۃ میں طریقت کے مسائل

مشائخ طریقت میں کچھ حضرات تو وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے کو گوارا کرتے ہیں اور کچھ حضرات وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جن حضرات کا فقر اختیاری ہے وہ مال زکوٰۃ نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم مال جمع نہیں کرتے کہ ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گی اور دنیا داروں سے لینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس میں ان کا ہاتھ اونچا رہے گا اور ہمارا نیچا۔ جن حضرات کا فقر اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری ہو۔ وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مال زکوٰۃ کی ضرورت ہے بلکہ اس بناء پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی گردن سے فریضہ اتر جائے اور جب ان کی نیت یہ ہو۔ تو اس میں انہیں کا ہاتھ اونچا ہے نہ کہ تو نگر کا اور اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا رہے اور لینے والے کا نیچا تو اس سے اللہ رب العزت کے ارشادِ گرامی ”يَا خُذْ الصَّدَقَاتِ“ وہ زکوٰۃ لیتے ہیں کا بطلان لازم آتا ہے اور یہ بھی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہے اور یہ خالص گمراہی ہے۔ اونچا ہاتھ وہی ہے جو کسی چیز کو وجوب کے طور پر مسلمان بھائی سے لے تاکہ اس کی گردن سے اس کا بوجھ اتر جائے۔

یہ درویش لوگ دنیاوی آدمی نہیں ہوتے بلکہ عقبائی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ عقبائی درویش دنیا داروں سے نہ لیں تو ان کے ذمہ فریضہ واجب رہ جائے گا اور جس کی بنا پر

قیامت میں وہ مأخوذ ہوں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے عقباتی درویشوں کو بہت ضروریات کے ذریعے امتحان میں ڈالا تاکہ دنیا داروں کی گردنوں سے فرض کا بوجھ اتاریں۔ لامحالہ اونچا ہاتھ فقراء کا ہی ہے جو شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پر واجب تھا۔ اگر لینے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا جیسا کہ حسوی لوگ کہتے ہیں تو انبیاء کرام کا ہاتھ بھی نیچا ہوتا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق لوگوں سے وصول کیا ہے اور لازماً اخراجات میں اس کو صرف فرماتے رہے ہیں اس لیے ان کا کہنا غلط ہے کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہے اور دینے والا اونچا اور تصوف میں دونوں قاعدے قوی ہیں۔ (وباللہ التوفیق)

باب الحج

حج کے معنی زیارت کرنا کعبہ معظمہ کی موسم مقررہ پر حج کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (آل عمران: ۹۷)
(حج کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے)

اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جس شخص کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بیشک تمام جہان کے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔

درج بالا آیت شریفہ میں حج کی فرضیت کے ساتھ خلوص نیت اور شرط فرضیت یعنی استطاعت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے یا باوجود حج پر قدرت رکھنے کے حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ کفار کے مشابہ ہے۔

چنانچہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جو شخص ایسی سواری اور زاد راہ کا مالک ہے کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے اور اس نے پھر بھی حج نہ کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے میں کچھ فرق نہیں۔

فرضیت حج

اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سال حضور اقدس ﷺ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا اور تین سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا تاکہ سب کو حج کرائیں اس کے بعد حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا کہ وہ سورہ برأت کا اعلان فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سورہ برأت کی چالیس آیات کو مع ان کے احکام کے پڑھ کر سنایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہونے پائے گا اور کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکے گا۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی نجس کام نہ کرے۔ بے ہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ -

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ
وَعٰهَدْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰئِفِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (البقرہ: ۱۲۵)

اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور ہم نے تاکید فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف والان اور اسکا کعبہ والوں اور رکوع والوں اور سجود والوں کے لیے۔

اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روحانی درجہ اس لیے اعلیٰ رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے

کہ انہیں فرمایا کہ تم صبر، تسلیم و رضا، توکل وغیرہ پر سوار ہو کر قلب، سر، روح، خفا، وحدتِ احوال اور مقامات کے درجات طے کرو۔ الی اللہ اور فی اللہ کے راستے کو طے کر کے منزلِ فنا تک پہنچے۔ تب اللطافِ ربانی نے ان پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ہم تم کو فنا کے بعد بقا اور حق سے خلق کی طرف رجوع فرمائیں گے تاکہ آپ ﷺ خلق کے امام بنیں اور ان کو اسی راستہ پر چلنا سکھائیں اور وہ سب آپ ﷺ کی پیروی کر کے ہم تک پہنچیں۔ تب آپ ﷺ نے عرض کی کہ اے مولا میری اولاد میں بھی بعض کو درجہ امامت پر فائز فرمانا فرمانِ الہی ہوا کہ ان میں سے بعض تیری اقتداء چھوڑ کر ظالم ہو جائیں گے اور ہماری خلافت اور امامت ظالموں کو نہیں ملتی۔ (ابن عربی)

راہِ تصوف میں حضرت ابراہیم ﷺ امامِ الائمہ ہیں اور یہ راستہ بغیر امام طے ہونا محال ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں۔

چوں گرفتی پیرہن تسلیم شو ہم چو موسیٰ زیرِ حکم خضر رو
 درج بالا آیت کا ایک جملہ ”وَاتَّخِذُوا سے مُصَلِّی“ تک کا شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار حضورِ اقدس ﷺ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقامِ ابراہیم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! جب یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلیٰ کیوں نہ بنالیں۔ یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کو رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا تب آفتابِ غروب ہونے سے پیشتر ہی درجِ بالا آیتِ کریمہ نازل ہو گئی۔ (تفسیر احمد دارک) لہذا یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیبِ ﷺ! ان لوگوں کو یہ بھی یاد دلا دو کہ ہم نے اس مبارک گھر کو ہمیشہ سے لوگوں کی زیارت گاہ اور مقامِ ثواب بنایا کہ ہمیشہ سے لوگ یہاں

جمع ہوتے ہیں اور بھکاری ثواب سے اپنا دامن مراد بھر لے جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں چونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے اس لیے ہم نے یہاں امن رکھا کہ نہ تو کوئی مسافر یہاں لوٹا جائے یا مارا جائے اور نہ یہاں عام وبائی امراض پھیلیں اور نہ جانوروں کو تکلیف، ایذا پہنچے اور نہ اسے کوئی ویران و برباد ہی کر سکے۔ کیونکہ یہ چیزیں اجتماع کو توڑنے والی ہیں اور چونکہ یہاں وہ پتھر بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ ﷺ نے کعبہ جلیل بنایا اور اس پتھر کو حضرت خلیل ﷺ کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا۔ لہذا ہم نے اس کی اتنی عظمت بڑھائی کہ اس کو لوگوں کا قبلہ گاہ بنا دیا اور حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کر کے گھر بنانے والے کی قیام گاہ کے سامنے سر جھکا کر نقلیں ادا کریں اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ حضرت ابراہیم ﷺ کو بھی حکم دیا کہ میرے اس گھر کو گندگیوں سے یعنی پیشاب، پاخانے وغیرہ اور گھناؤنی چیزوں تھوک، خون اور کوڑا وغیرہ سے پاک صاف رکھنا تاکہ اس میں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے آسانی سے بے تکلف یہ عبادت ادا کر سکیں کیونکہ یہ جگہ ان ہی لوگوں کے واسطے ہے۔

خانہ کعبہ کی تاریخ

تعمیر کعبہ کے متعلق مختلف روایات:

اس مسئلہ میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے مکہ معظمہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا، فرمایا کہ اس کی وجہ تمہاری (ظاہری) خطا ہے۔ لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت (گھر) بناؤ۔ پھر اس کے گرد طواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت (گھر) کے گرد طواف کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حرا۔ طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جوادی نامی پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ شریف کو بنایا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیت (بھی) اتاروں گا جس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ طوفان کے زمانہ میں اس بیت کو اٹھا لیا گیا۔ انبیائے کرام علیہم السلام اس کا طواف اور حج کرتے تھے

اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہ تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ سے مطلع فرمایا۔

علامہ سہلی لکھتے ہیں:

کعبہ کو پانچ بار بنایا گیا۔ پہلی بار حضرت شیث علیہ السلام نے بنایا دوسری بار ان ہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تیسری بار ظہور اسلام سے پانچ سال قبل قریش نے بنایا۔ چوتھی بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا اور حطیم کو کعبہ میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا۔ پانچویں بار عبدالمالک بن مروان نے بنایا اور حطیم کو پھر باہر کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ایک یا دو بار شدید سیلاب آیا تو اس کو قوم جرہم نے بنایا اور امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔

جبکہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بنایا۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مرفوع ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور قوی قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے بنایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ پھر کعبہ منہدم ہو گیا پھر اسے عمالقہ نے بنایا۔ پھر منہدم ہو گیا۔ پھر اسے جرہم نے بنایا۔ پھر منہدم ہو گیا پھر اسے قریش نے بنایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پندرہ سال قبل کا واقعہ ہے اور زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت کے قریب تھے۔ (البدایہ والنہایہ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔

نے بنایا اور ایک قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے بنایا۔

(عمدة القاری، مطبوعہ ادارة الطباعة الميرة، مصر)

علامہ احمد قسطامانی فرماتے ہیں۔

کعبہ کو دس بار تعمیر کیا گیا ہے۔

1- پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، 2- حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، 3- حضرت شیث علیہ السلام نے بنایا، 4- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، 5- قوم عمالقه نے بنایا، 6- جرہم نے بنایا، 7- قصی بن کلاب نے بنایا، 8- قریش نے بنایا، 9- حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا۔ اس میں دو دروازے رکھے۔ ایک داخل ہونے اور دوسرا خارج ہونے کے لیے اور حطیم کو کعبہ میں شامل کیا اور یہی بنائے ابراہیم علیہ السلام تھی لیکن قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اسے مکمل بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں بنا سکے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کو بنائے ابراہیم علیہ السلام پر بنایا جائے لیکن فتنہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا۔ 10- عبدالملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے اس کو قریش کی بنا پر بنا ڈالا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ

جب ہارون الرشید کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے چاہا کہ کعبہ کو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنا پر بنا دے۔ لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اب کعبہ کو اسی طرح رہنے دو۔ بار بار منہدم کرنے اور بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی۔

اسعد حمیری نے سب سے پہلے کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا

تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران)

حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ عسا کر اور تاریخِ ارزقی سے اور تفسیر عزیزی سے حوالہ جات کے مطابق تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ خدایا! میں یہاں ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا۔ جس کے ارد گرد ملائکہ ہر وقت طواف کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ جوابِ الہی ہوا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں۔ وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کرو۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے۔ جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈالی۔ جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ (ان پہاڑوں میں 1- حرا، 2- کوہ لبنان، 3- کوہ مجودی، 4- کوہ طوز، 5- کوہ زیتا) اور نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا اور گویا بنیاد دنیاوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور کی اور طوفانِ نوح تک کعبہ معظمہ اسی حالت میں رہا۔ پھر اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ خانہ کعبہ کی جگہ ایک بلند ٹیلہ کی مانند رہ گئی۔ مگر لوگ برابر برکت کے لیے یہاں آتے رہتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کعبہ اسی حال میں رہا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور اس کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں کعبہ کی عمارت

تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اسی طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک بنیاد کھودی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی پھر اس بنیاد پر عمارت تعمیر کی گئی اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کی بلندی نو ہاتھ اور رکنِ اسود سے رکنِ شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکنِ شامی سے رکنِ غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکنِ غربی سے رکنِ یمانی تک کی دیوار 31 ہاتھ اور رکنِ یمانی سے پھر رکنِ اسود تک کی دیوار 30 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل کا تھا۔ جس کا طول عرض سے زیادہ اور خود طول کی شرقی اور غربی دیواروں میں ایک غیر محسوس سا فرق اور اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا۔ جس میں کواڑ وغیرہ نہ تھا۔

پھر کچھ دنوں بعد تبع حمیری نے اس دروازہ میں کواڑ زنجیر اور قفل لگائے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر دائیں جانب ایک غار سا بنایا تھا جو کہ مثل خزانہ کے تھا تاکہ خانہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذر و تحائف وغیرہ آئیں اس میں رکھے جائیں اور اس کے دو دروازے تھے۔ ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا اور کعبہ بنانے والے خلیل اللہ تھے اور ان کو گارا اور پتھر وغیرہ دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس عمارت میں تین پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ 1- کوہِ ابوقیس، 2- کوہِ حرا، 3- کوہِ ورقان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی مگر آپ علیہ السلام کے بعد کئی بار اس کی تعمیر و مرمت ہوئی چنانچہ ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا پھر دوبارہ قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں چھت مقل درخت کی لکڑی سے بنائی گئی جس پر بجائے تختوں کے خرما کی لکڑی ڈالی گئی جب حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنا پڑی وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی کہ ایک بار اچانک اس سے ایک شعلہ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری چھت جل گئی اور اس سے پہلے

ویسے بھی سیلاب وغیرہ سے دیواریں بھی کافی پھٹ چکی تھیں۔ لہذا سردارانِ قریش نے اسے نیا بنوا کر ولید بن مغیرہ کو امیرِ عمارت مقرر کیا اور کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ مگر آپس میں یہ طے ہوا کہ اس میں مالِ حلال ہی خرچ ہو کیونکہ اس وقت اکثر مالِ حرام سود خور تھے۔ اس لیے مالِ حلال بہت کم جمع ہوا اور اس کی مال کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی اور چند فرق بھی کر دیئے۔

- 1- یہ کہ تعمیرِ ابراہیمی علیہ السلام سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حطیم قرار دیا گیا (جس میں اب بھی کعبہ کا پرنا لہ گرتا ہے)
- 2- یہ کہ بجائے دو کے صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا اور وہ بھی زمین سے خوب اونچا تاکہ جسے چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں نہ داخل ہونے دیں۔
- 3- یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی صفیں بنائیں اور ہر صف میں مزید تین تین ستون رکھے۔
- 4- یہ کہ اس کی بلندی گنی کر دی گئی یعنی پہلے نو ہاتھ تھی اب اٹھارہ ہاتھ کر دی۔
- 5- یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر رکنِ شامی کے قریب ایک زینہ بنایا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ لہذا اب کعبہ کی شکل درج بالا ہے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے خود حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے متصل زمین میں بنیادِ ابراہیمی کھول کر دکھائی جس میں اونٹ کی کوبان کی شکل کے پتھر لگائے ہوئے تھے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا! قریش نے دولت کی کمی کی وجہ سے بنیادِ ابراہیمی علیہ السلام کا کچھ حصہ چھوڑ دیا اور ابھی لوگ نو مسلم ہیں اگر ان کے بھڑک جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم موجودہ کعبہ کو منہدم کر کے بنیادِ ابراہیمی ہی پر مکمل تعمیر کرتے پھر اسلام میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زوایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ معظمہ دوبارہ تعمیر کیا۔ جس کو بنیادِ ابراہیمی پر مکمل کیا اور قریش کی تعمیر

کردہ تبدیلیوں کو دور کیا اور حطیم کو خانہ کعبہ میں شامل کیا اور اس میں زمین سے متصل شرفاء و غرباء کے دروازے رکھے اور یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر جس کو اس کہتے ہیں چونہ میں مخلوط کر کے بجائے گارے کے استعمال کیا اور اس کے دروازوں پر اندر باہر مشک و عنبر سے کہگل کی۔ پھر دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا جسے غلاف کعبہ کہتے ہیں اور جس کا اب بھی رواج ہے۔ غلاف کعبہ سب سے پہلے پہنانے والے کا نام اسعد ہے۔ جو شاہ یمن تھا جسے تیج کہتے ہیں یہ ہی مدینہ منورہ کو آباد کرنے والا ہے۔ حضور انور ﷺ کے شوق ملاقات میں اس نے یہاں ہی سکونت اختیار کر لی اور اس کی کچھ قوم والے جرہ بھی یہاں رہ گئے اور یہ ہی مدینہ منورہ کی پہلی آبادی ہے۔ جیسے قوم جرہم نے مکہ معظمہ کو پہلے آباد کیا۔

27 رجب 46ھ کو اس کام سے فراغت حاصل ہوئی۔ پھر ہجری 74ھ میں حجاج بن یوسف نے جو کہ عبدالمالک بن مروان کا نائب تھانے یہ عمارت گرا کر دوبارہ قریش کی طرح ہی بنا دی۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر بنائے مگر علمائے کرام نے منع کیا کہ بار بار گرانا اور بنانا ایک کھیل بن کر رہ جائے گا پھر اسلامی بادشاہ اس کی مرمت تو کرتے رہے مگر کسی نے دوبارہ نہ بنایا۔ پھر 1040ھ میں سلطان مراد ابن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت کہنہ ہو گئی ہے تو اس رکن کے (گوشہ یا کونہ) جس میں سنگِ اسود لگا ہوا ہے۔ سب کو گرا کر پھرنے سے بنیاد حجاج بن یوسف کے موافق کعبہ تعمیر کیا جس کے اندر سنگِ مرمر کا فرش لگایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی۔ اور باہر کی دیواریں سنگِ خارا سے چونا میں چنیں اور نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا۔ جس پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ لکھایا اور دیوار میں کئی بالشت سہرا چمکا لگایا جس میں کار چوبی حروف سے سلطان کا نام لکھا گیا اور اب موجودہ کعبہ سلطان مراد کا بنا ہوا ہے۔ اور مصر سے ہر سال

غلاف کعبہ تیار ہو کر بڑے جشن اور دھوم دھام سے آتا ہے اور 1382ھ میں طلائع لاهور سے تیار ہو کر گیا اور دستور یہ رہا کہ ہمیشہ حج کے موقع پر پرانا غلاف اتار کر خدام کعبہ کو دے دیا جاتا جس کو حاجی لوگ تبرکاً ٹکڑے ٹکڑے خرید لیتے اور نیا غلاف چڑھا دیا جاتا۔
مقام ابراہیم و سنگِ اسود

حدیث شریف میں ہے کہ مقام اور رکن دو جنتی یا قوت ہیں۔ پہلے بہت نورانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔
مقام :- مقام ایک پتھر ہے جس پر تین بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کھڑے ہوئے۔
1- جب ان کی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دھلا دوں؟ تب آپ علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کر اس پتھر پر قدم مبارک رکھا اور ان سے یہ خدمت لی۔

2- جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہوئیں۔ تب آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے کوئی پتھر لاؤ جس پر ہم کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں ابوقیس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ راستہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ علیہ السلام کو ایک پتھر بتاؤں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفانِ نوح کے خوف سے اسے اس پہاڑ میں دفن کر دیا اور اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبہ کی دیوار میں دروازہ کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے یعنی سنگِ اسود (حجرِ اسود) اور بڑے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنا لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمِ الہی کے مطابق سنگِ اسود کو ایک گوشہ میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر عمارت بنا کر

کام شروع کر دیا۔ لہذا جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ تعمیر سے فارغ ہوئے تو مزید پتھر کی ضرورت نہ پڑی۔ روایت میں ہے کہ جب سنگِ اسود دیوارِ کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی دور تک چاروں طرف جاتی تھی اور جہاں تک اس کی روشنی گئی وہاں تک حرم شریف کی حدود متعین کی گئی جس میں شکار کرنا منع ہے اور سنگِ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا۔ گنہگاروں کے ہاتھوں سے بالکل سیاہ ہو گیا۔

3- جب آپ ﷺ تعمیر سے فارغ ہوئے تب حکمِ الہی کے تحت کوہِ ابوقیس پر بھی مقامِ ابراہیم ﷺ رکھا اور اس پر چڑھ کر چو طرفہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندو! حج کے لیے آؤ۔ جس کا ذکر خود قرآن مجید نے فرمایا۔ ”وَ اِذْ نُنَّا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝“ یہ آواز قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے سنی۔ جو خاموش رہیں اسے کبھی حج نصیب نہ ہوگا اور جس نے جتنی بار ”لبیک“ کہا اتنے ہی حج کرے گا۔ (حدیث عام تفاسیر)

اسی پتھر میں حضرت ابراہیم ﷺ کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے نشانات نمودار ہو گئے۔ بہت عرصہ تک لوگوں نے نشانات دیکھے۔ مگر چونے والوں کی کثرت کی وجہ سے کچھ محو ہو گئے مگر اب کچھ خفیف سا نشان باقی ہے۔ بہر حال پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کے متصل رکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شدید سیلاب آیا جس کا نام ہے ”ام نثل“ اس سیلاب سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دور جاگرا۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ ”یے اور مطاف۔ کہ کنارے چاہ زم زم کے پاس اس کو رکھا اور اس پر ایک پتھر کی عمارت بنا دی اور اب تک اسی جگہ پر یہ پتھر موجود ہے پھر اس کے سامنے کچھ تھوڑی جگہ اور پاٹ دی گئی جس میں آگے پیچھے چودہ افراد نماز ادا

کر سکتے ہیں۔

وضاحت

بیت اللہ شریف کو کعبہ کا نام دینے کی دو وجوہات ہیں۔

1- کعب کے لفظی معنی ہیں اٹھا ہوا ہونا، ٹخنہ کو کعب اور کنواری لڑکی کو کاعبہ اسی لیے کہتے ہیں۔ ”و کواعب اترا ابا“ چونکہ کعبہ کی سطح مہندر سے بہت اونچی ہے اس واسطے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔

یا کعب بقاعدہ اقلیدس وہ ہے جس کو چھ برابر کی سطحیں گھیریں۔ اگرچہ بنائے ابراہیم میں کعبہ بشکل مستطیل تھا۔

2- نزول قرآن مجید کے وقت بشکل مکعب تھا۔ یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اور بلندی برابر تھیں اس لیے بھی اسے کعبہ کہا گیا ہے۔

نصیحت

قلب کعبہ ہے جس کو ماسویٰ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاک و صاف رکھنے کا سخت حکم ہے اور اس کے آباد کرنے والے کو حکم ہے کہ اس کعبہ کو تمام غیروں سے بالکل پاک و صاف کر دو تا کہ یہاں نور الہی اعتکاف کرنے اور اسرارِ رحمانی یہاں تک پہنچ پائیں۔ لہذا جو بندہ اس درجہ کو پہنچ گیا وہی درحقیقت رب کا ساجد ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

دل بدست آوز کہ حج اکبر است .

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

کعبہ تعمیر خلیل اطہر است

دل نظر گاہ جلیل اکبر است

صوفیائے کرام کے نزدیک کعبہ شریف میں جانے کا وہی حقدار ہے مگر کارکن

سلامت، زبان سچی، ہاتھ صاف، فرج پاک ہو، گندے دل، جھوٹی زبانیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہاتھ، زانی کی شرمگاہیں، پلیدی اور گندگیاں ہیں جس سے اپنے کعبہ دل کو پاک صاف رکھو۔ (روح البیان) دوسری تفسیر میں بیت اللہ کو یعنی قلب کو لوگوں کا جائے رجوع اور مقام امن بنایا کہ جہاں پہنچ کر نفس کے دھوکوں، شیطان کے وسوسے کے خیال اور وہم کے فریبوں سے امن ملتا ہے۔ اسی کعبہ کے پاس ایک مقام ابراہیم علیہ السلام یعنی روح کی تجلی گاہ بھی ہے۔ اے طالبانِ حق! تم اس پر مشاہدہ انوار الہیہ اور ذوق و شوق کی حقیقی نماز ادا کرو اور ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کعبہ قلب کو شیطانی وسوسوں اور شہوانی خیالات سے پاک صاف رکھو تا کہ سالکین اپنی سیر میں اس قلب کا طواف کریں اور واصلین یہاں توکل کے ساتھ اعتکاف کریں اور خاشعین یہاں رکوع اور رضا اور سجدہ نما ادا کریں۔ (ابن عربی)

ارکانِ حج

ارکانِ جمع ہے رکن کی بمعنی ستون یعنی جن پر حج قائم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات میں حج کرایا۔ بعدہ طوافِ زیارت (خانہ کعبہ کا طواف) اور اس کے طریقے بتائے لہذا یہ ہر دور رکن فرض قرار دیئے گئے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہما السلام نے حج کے بعد غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں شب کو قیام فرمایا، اس لیے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ پس روزِ آفریش سے حج کی تکمیل میں یہی تین ارکان یعنی دو فرض اور ایک واجب رائج تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ان ارکان میں ”سعی“ (کوہ صفا سے مروہ کے درمیان سات چکر لگانا) منیٰ میں قربانی، رمی جمار اور طوافِ وداعی واجب کر دیئے گئے۔ لہذا جس نے یہ تمام ارکان پورے کیے اس نے فریضہ حج ادا کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دور رکن ہیں۔

1- طواف زیارت 2- وقوف عرفہ اور ان دونوں میں زیادہ اہم اور قوی وقوف عرفہ ہے۔

فرائض حج

یعنی حج کے وہ فرائض جن کے ادا کرنے سے صحیح حج ہوگا جبکہ حج کے اصل فرض ہیں۔

- 1- احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا۔
- 2- وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا۔ اگرچہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔
- 3- طواف زیارت جو دس ذی الحجہ کی صبح سے لیکر بارہویں ذی الحجہ تک سر کے بال منڈوانے یا کترانے کے بعد کیا جائے۔
- ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو حج صحیح نہ ہوگا اور اس کی تلافی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔
- ان تینوں فرائض کا ترتیب وار ادا کرنا اور ہر فرض کو اس کے مخصوص مکان اور وقت میں کرنا بھی واجب ہے۔

واجبات حج

حج کے واجبات چھ ہیں۔

- 1- مزدلفہ میں وقوف کے وقت میں ٹھہرنا
- 2- صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا
- 3- رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا
- 4- قارن اور متمتع کو قربانی کرنا
- 5- حلق یعنی سر کے بال منڈوانا

6- آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کا طوافِ وداع کرنا۔

میقات

بمعنی وعدہ کی جگہ یعنی وہ مقام جہاں حج کا احرام باندھ کر باقاعدہ نیت کی جاتی ہے اور میقاتِ اصل میں وقتِ معین مکانِ معین کو بھی کہتے ہیں میقاتِ حج کی دو قسمیں ہیں:

1- میقاتِ زمانی 2- میقاتِ مکانی

1- حج کے لیے میقاتِ زمانی حج کے مہینے (یعنی شوال ذوالقعدہ اور دس دن شروع ذی الحجہ کے) ہیں۔ حج کے مہینوں میں ہی افعالِ حج صحیح ہوتے ہیں۔ چاہے وہ افعال واجبہ ہوں یا مسنونہ یا مستحبہ ہوں۔

2- میقاتِ مکانی وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے۔

اگر حج کے مہینوں میں پہلے کوئی فعل حج کا علاوہ احرام کے کیا تو صحیح نہ ہوگا۔ مثلاً قارن یا متمتع اگر حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کا طواف کر لے یا حج کی سعی طوافِ قدم کے بعد حج کے مہینوں سے پہلے کر لی تو سعی نہ ہوگی۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھنا مکروہ تحریمی ہے اگر کسی نے حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھا ہے اور طوافِ قدم کے اکثر شوط (چکر یا پھیرا) شوال میں کیے اور اس کے بعد حج کے لیے سعی کر لی تو یہ سعی حج کی ہو جائے گی اور اگر بجائے شوال کے یہ طواف اور سعی رمضان شریف میں کی تو نہ ہوگی۔ اگر طوافِ قدم کے اکثر پھیرے رمضان شریف میں کیے اور تھوڑے سے شوال میں تب بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر سعی طوافِ قدم سے پہلے کر لی گو شوال ہی میں ہو تو سعی نہ ہوگی۔ ہاں اگر وہ طواف اور سعی جو کہ رمضان شریف میں کی تھی۔ پھر شوال میں کوئی نفل طواف کر کے اس کے پیچھے سعی بھی کر لی۔ تو وہ طواف طوافِ قدم سے محسوب ہوگا اور سعی حج کی بھی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح جو سعی طواف

قدم سے پہلے کر لی تھی۔ حالانکہ شوال ہی میں کی تھی تو سعی نہیں ہوئی تھی اگر شوال میں کر لی
نفل طواف کر لیا اور پھر سعی کی تو وہ سعی ہو جائے گی۔

میقاتِ مکانی

یعنی وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اس کی بھی تین اقسام ہیں۔

- 1- میقاتِ اہلِ آفاق (یعنی میقات سے باہر رہنے والے لوگ)
- 2- میقاتِ اہلِ حل (یعنی میقات کے اندر اور حرم سے باہر رہنے والے)
- 3- میقاتِ اہلِ حرم (یعنی مکہ والے اور جو حدودِ حرم کے رہنے والے ہیں)
 - (i) ذوالحلیفہ: (یعنی بیر علی) مدینہ متورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔
 - (ii) ذاتِ عرق: عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔
 - (iii) بجمہ: شام اور مصر کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔
 - (iv) قرن: نجد کے راستہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔
 - (v) یلملم: یمن ہندوستان پاکستان سے آنے والوں کے لیے۔

اہلِ حل اور اہلِ میقات کے واسطے کل زمین حلِ میقات ہے۔ ان کو حج و عمرہ کا احرام
حل سے باندھنا ضروری ہے اور گھر سے باندھنا افضل ہے۔ اہلِ مکہ کے لیے حج کا احرام
باندھنا ضروری ہے اور گھر سے باندھنا افضل ہے۔ اہلِ مکہ کے لیے حج کا احرام باندھنے
کے لیے کل زمین حرمِ میقات ہے اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے کل زمین حلِ میقات
ہے۔

مقاماتِ میقات

یعنی وہ مقامات جہاں سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔

- 1- ذوالحلیفہ، 2- ذاتِ عرق، 3- بجمہ، 4- قرن، 5- یلملم

ان مقامات سے حج کو جانے والے حجاج کا احرام باندھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا تھا اور شام والوں کے لیے جحہ کو اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو یہ مقامات ان لوگوں کے بھی میقات ہیں جو شخص غیر مقام کا رہنے والا حج وغیرہ کے ارادہ سے اسی جانب سے آئے۔ لہذا ان لوگوں کی بھی یہی میقات ہوگی۔ (مثلاً یلملم یمن والوں کی میقات ہے اور پاکستان سے جانے والے بھی یلملم سے ہو کر جاتے ہیں۔ لہذا ان کی میقات بھی یلملم ہے) اور جو شخص ان مقامات کے اس طرف رہتا ہو وہ جہاں سے چاہے احرام باندھ لے۔ یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ لیں۔

نوٹ:- مکہ معظمہ کے لیے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس قدر تفصیل ہے کہ حج کا احرام تو جہاں سے چاہیں باندھ لیں مگر عمرہ کا احرام حرم شریف سے باہر جا کر باندھنا چاہیے۔ ان کا استدلال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے ان کو تنعیم بھیجا تھا۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں ہے جس کو انشاء اللہ آگے بیان کیا جائے گا۔

سفر حج میں زاوراہ

زاوراہ بمعنی سفر کا خرچ تو شہ راہ کا سفر کرنے سے پہلے سفر کے لیے راستہ کا خرچ ضرور اپنی ضروریات کے مطابق لے لینا چاہیے اور پھر سفر حج تو نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ باشندگان یمن حج کرتے تھے اور زاوراہ نہ لے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم متوکل لوگ ہیں پھر جب مکہ میں پہنچے۔ (اور ضرورت درپیش آتی تو) تو لوگوں سے سوال کرتے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ”وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى“ اس بات کا حکم دیتا ہے

کہ سفر حج میں زاوراہ رکھنا چاہیے۔ ”اور تم لوگ زاوراہ ساتھ لے جایا کرو اور جب تک کہ زاوراہ پرہیز گاری ہے“

مناسک حج

معنی حاجیوں کی عبادت کرنے کی جگہیں، مجازاً اعمال اور افعال حج کے مثل طواف کعبہ اور قربانی وغیرہ کے۔ مناسک جمع ہے۔ منسک کی ایام حج میں تین طرح سے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔

1- صرف عمرہ کرنا بھی آیا ہے

2- اور پہلے عمرہ سے فراغت پا کر پھر اسی سال حج کرنا بھی درست ہے اس کو تمتع کہتے ہیں۔

3- حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا بھی درست ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔
سب سے پہلا حج

حج کوئی نئی چیز نہیں قدیم زمانہ سے حج ہوتا چلا آیا ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے جا کر حج کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں اس کا طواف (یعنی بیت اللہ شریف کا) تم سے سات ہزار سال پہلے سے کرتے ہیں تمام عالم میں ہندوستان ہی کو یہ فخر ہے کہ پہلا حج ہندوستان سے کیا گیا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر چالیس حج کیے۔

قافلہ کا امیر

قافلہ میں جو شخص صاحب الرائے دیندار اور تجربہ کار اور بردبار ہو۔ اس کو امیر قافلہ مانا لینا چاہیے اور باقی تمام کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تنہا سفر کرنا مکمل کر کے اس کے لئے سفر نہ کرو۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما نے زاوراہ کے بارے میں فرمایا:

اقدم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تین آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔

فضائل حج

فضائل جمع ہے فضیلت کی، بمعنی بلند درجہ، بزرگیاں، بڑائیاں حج کی خوبیاں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں سرزد ہوں اور حج مبرور کی جزا نہیں مگر جنت

بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی ابن ماجہ انہیں (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور رفٹ (فحش کلام) نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ انہیں سے راوی ہیں کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ مسلم و ابن خزیمہ وغیرہما عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہوں۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

طبرانی کبیر میں اور بزار میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آکر سلام پیش کیا پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہم کچھ عرض کرنے کے لیے سرکار ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو اور اگر تم چاہو تو میں کچھ نہ فرماؤں اور

تمہیں سوال کرو۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمیں فرما دیجئے تو ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت اللہ شریف کے قصد سے جانے کو دریاخت کرے۔ اور یہ کہ اس میں میرے لیے کیا ثواب ہوگا اور طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کو اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہوگا۔ صفا و مروہ کی سعی کو اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہوگا۔ اور عرفہ کی شام کے وقوف کو اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے اور جمار کی رمی کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کو اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور اس کے ساتھ طوافِ افاضہ کو اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور اقدس ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور سرکارِ دو عالم ﷺ سے دریافت کر سکوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسہ لکھا جائے گا اور تیری خطا مٹا دی جائے گی اور طواف کے بعد کی دو رکعت ایسی ہیں جیسے اولادِ اسماعیل علیہم السلام میں کوئی غلام ہو۔ اس کو آزاد کرنے کا ثواب اور صفا و مروہ کے درمیان سعی ستر غلام آزاد کرنے کے مثل اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانِ دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مہابت فرماتا ہے۔ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر اور میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے۔ اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو! واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہوگئی اور اس کی بھی کہ جس کی تم شفاعت کرو اور جہروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک گناہ گبیرہ مٹا دیا جائے گا اور مالک کرنے والا ہے اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور ستر غلام کے بدلے میں حسہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا اور تیرے لیے ستر گناہ مٹا دیے ہیں اور ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔

عمل کر اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا۔

حجِ مبرور

یعنی خالص اور قابلِ قبول حج۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم جہاد کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں پس کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ عمدہ جہاد حجِ مبرور ہے۔ (بخاری شریف)

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ تمام عبادات میں کون سی عبادت زیادہ افضل ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا، عرض کی گئی کہ اس کے بعد کون سی عبادت؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سی عبادت؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حجِ مبرور۔ (صحیح بخاری)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجِ مبرور یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے بے توجہی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔

نیتِ حج

یعنی حج کا ارادہ کرنا، محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ادائے فریضہ و تعمیل ارشاد کی نیت سے حج کرنا نام کے لیے یا سیر و سیاحت و تفریح و تبدیلی آب و ہوا کے لیے سفر نہ کرو بہت سے لوگ محض سیاحت اور حاجی کا لقب اختیار کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ حضور پر نور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اعمال کا ثواب صرف نیتوں پر موقوف ہے۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے مالدار لوگ صرف سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے حج کریں گے اور متوسط طبقہ کے لوگ تجارت کے

لیے اور فقراء سوال کرنے کے لیے اور قراء اور علماء نام و نمود کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ تجارت کی نیت بھی اس سفر میں نہ کی جائے۔
سفر حج سے پہلے توبہ

سفر شروع کرنے سے پہلے صدقِ دل سے توبہ کرو اگر کسی کا حق مالی یا بدنی ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کو ادا کرو یا معاف کرالو۔ توبہ کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اول غسل کرو۔ اگر غسل نہ کر سکو تو وضو کر لو اور دو رکعت نماز توبہ کی میت سے پڑھو اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ پھر استغفار کرو اور نہایت خشوع و خضوع سے دعا کرو۔ جس قدر عاجزی سے رونا، گڑگڑانا ممکن ہو اس میں کمی نہ کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو اور بار بار یہ دعا کرو۔ ”اللهم انى اتوب اليك منها لا ارجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنب و رحمتك ارجى عندى من عملى“

حرم

یعنی وہ احاطہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف حدود مقررہ پر نشانات بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نشانات بتائے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نشانات بنوائے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے زمانوں میں ان نشانات کی تجدید فرمائی۔ جدہ کی طرف مکہ معظمہ سے دس میل کے فاصلہ پر شمسہ (جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی) کے متصل حرم شریف کی علامت کے لیے مینارہ بنا ہوا ہے اور تنعیم پر جو مکہ معظمہ سے تین میل دور ہے اور یمن کی جانب سات میل اور صافحہ لبن تک اور عراق کی طرف بھی سات میل تک اور بحر انہ کی طرف سے نو میل تک اور طائف کی طرف عرفہ تک سات میل تک حرم ہے ان حدود کے اندر شکار مارنا، پکڑنا، اس کو بھگانا، درخت یا گھاس کا ٹٹا حرام ہے۔ اس لیے اس کو حرم کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جس وقت حرم شریف میں داخل ہوتے تھے تو ننگے پاؤں پیدل چلتے تھے اور طواف اور دیگر مناسک اسی طرح ادا فرماتے تھے۔ لہذا حق یہ ہے کہ اگر انسان سر کے بل بھی اس مقدس زمین پر چلے تو حق ادب ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اگر تمام راستہ پیدل نہ ہو تو تھوڑی دودھ تک ضرور ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔

عرفات

عرفات ایک فراخ اور کشادہ میدان ہے جو کہ مکہ معظمہ سے نو کوس پر واقع ہے۔ یہاں 9 ویں ذی الحجہ کو جو روز عرفہ اور روز حج ہے اور حاجی لوگ کھڑے ہو کر اعمال حج ادا کرتے ہیں جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اس کے بعد نویں ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پہاڑی پر لے گئے تو عین اس وقت حضرت حوا رضی اللہ عنہا بھی پھرتی پھرتی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کرتی ہوئیں وہاں آنکلیں۔ پھر دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ اسی لیے اس پہاڑ کو ”عرفات“ کہتے ہیں اور اس کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔

احرام

معنی حرام کرنا، حج کی نیت کرنا مکہ کے قریب جا کر حاجی جس وقت حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت پختہ کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس پر چند حلال چیزیں بھی احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں اور مجازاً ان دو چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے۔

استلام

حجرِ اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا یا حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔

ایام تشریق

وہ ایام جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے یعنی نویں ذی الحجہ سے تیرہویں ذی الحجہ تک (نویں کی صبح سے تیرہ کی عصر تک)

ایام نحر

یعنی اونٹ کی قربانی کرنا دس ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ تک۔

بیت اللہ

یہ مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے بیچ میں ایک مقدس ترین مکان ہے اور دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ کعبہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جس کی طرف منہ کر کے نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ اصلی معنی کعبہ کے زمین بلند کے ہیں کیونکہ کعبہ زمین پر ہے یا از روئے مراتب بلند ہے۔ اس لیے یہ نام رکھا گیا۔

موطا مالک کی عربی شرح میں کعبہ کی تعمیر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ مشہور قول کے مطابق سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال قبل لیکن بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ تعمیر دوسری ہے اور حق تعالیٰ کے امر کن سے اس کی تعمیر ہوئی۔ بہر حال مختلف روایات ہیں۔ میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ تمام کا ذکر کر دیا جائے (واللہ اعلم)

مکہ معظمہ کے بہت سے نام ہیں۔ 1- مکہ 2- بکہ 3- ام رحم 4- کولیساء 5- بشاشہ 6- حاطمہ 7- ام القرئی 8- بلد امین 9- المامون 10- صلاح 11- عوش 12- تادم 13- مقدس 14- راس 15- کوئاء 16- مبینہ 17- بیت العتیق 18- بیت اللہ 19- مسجد الحرام۔

اضطباع

احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔

آفاقی

وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو جیسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، ایرانی اور عراقی وغیرہ۔

افراد

صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے اعمال کرنا۔

اشعار

ہدی یعنی قربانی کے جانور کی شناخت کے لیے اس کے دائیں شانہ پر اتنا خفیف سازخم (یعنی نشان) کرنا۔ جس سے صرف کھال پر نشان آئے۔ گوشت پر نشان نہ آئے۔ اسے اشعار کہتے ہیں۔

بطنِ عرنہ

عرفات کے قریب ایک جنگل ہے جس میں وقوف درست نہیں ہے کیونکہ یہ عرفات سے خارج ہے۔

تجلیل

قربانی کے جانور پر جھول ڈالنا۔

تسبیح

سبحان اللہ کہنا۔

تقلید

وہ جانور جو قربانی کے لیے حجاج اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان قربانی کے جانوروں کی گردن میں بغرض امتیاز سی وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اس عمل کو تقلید کہتے ہیں یعنی گلے میں قلادہ ڈالنا۔

تکبیر

اللہ اکبر کہنا۔

تمتع

حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھر اسی سال میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔

تلبیہ

لبیک ارح پڑھنا، یعنی حاجیوں کا لبیک پڑھنا، لبیک کہتے ہوئے آواز کا بلند کرنا مسنون ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا۔

”لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک
والملک لا شریک لک“۔

”اے اللہ! میں تیرے دروازے پر بار بار حاضر ہوں، اور تیرے بلانے کا جواب دیتا ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہر طرح کی تعریف اور احسان تیرا ہی ہے اور بادشاہی تیری ہی ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔“

تہلیل

لا الہ الا اللہ پڑھنا۔

جمرات یا جمار

یہ جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنکری یا کنکری مارنے کو کہتے ہیں چونکہ ان مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو جمرات یا جمار کہتے ہیں۔ اصل میں جمرہ ان ستونوں کے نیچے اور ان کے پاس کی وہ جگہ ہے جس پر نشان لگا ہوا ہے۔ یہ ستون جمرہ نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے آئے تو شیطان جمر الاخریٰ کی جگہ نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سات کنکریاں ماریں۔ یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسرے جمرہ کی جگہ پر نظر آیا۔ وہاں بھی سات کنکریاں ماریں۔ یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جمرہ اولیٰ کی جگہ پر نظر آیا۔ پھر اس کے ساتھ کنکریاں ماریں۔ یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم شیطان کو مارتے ہو اور اپنے باپ حضرات ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو۔ ان جمرات یا جمار کی تفصیل اس طرح ہے کہ منیٰ میں تین مقام ہیں جن پر قد آدم ستون بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے۔ اس کو جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کی طرف بچ والے کو جمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں اور اس کے بعد والے کو جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ العقبہ اور جمرۃ الاخریٰ کہتے ہیں۔

جنت المعلیٰ

مکہ کا قبرستان۔

جبل رحمت

عرفات میں ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہما دونوں پھڑنے کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوئے تھے۔

جبل فزح

مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے۔

جبل ثبیر

منیٰ میں ایک پہاڑ ہے۔

حجرِ اسود

اس کا تذکرہ تاریخِ کعبہ میں گزر چکا ہے۔

حل

حرم کے چاروں طرف میقات تک (یعنی حدودِ حرم سے باہر اور موافقت کے اندر جو زمین ہے اس کو حل کہتے ہیں کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے اندر حرام تھیں۔

حطیم

اس کا تذکرہ تاریخِ کعبہ میں گزر چکا ہے۔

دم

احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری یا بکرا وغیرہ ذبح کرنا واجب ہوتا ہے اس کو دم کہتے ہیں۔

ذوالکلیفہ

ایک جگہ کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً چھ میل پر واقع ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ حج یا عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اسے آج کل بیڑ علی کہتے ہیں۔

ذاتِ عرق

ایک مقام کا نام ہے جو آج کل ویران ہو گیا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً تین دن کی مسافت پر ہے۔ عراق سے حج یا عمرہ سے مکہ آنے والوں کے لیے میقات ہے۔

رکنِ یمانی

بیت اللہ شریف کے جنوب مغربی گوشہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ یمن کی جانب ہے اور

رکن عراقی بیت اللہ شریف کا شمال مشرقی گوشہ جو عراق کی جانب ہے۔ اسی طرح رکن شامی بیت اللہ شریف کا جو گوشہ شام کی جانب ہے یعنی شمال مغربی گوشہ۔

رمل

طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کر شانہ کو ہلاتے ہوئے چلنا اور چلتے وقت قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا اور رمی۔ کنکریاں پھینکنا۔

زم زم شریف

مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اب کنویں کی شکل میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے جاری کیا تھا۔ یہ کنواں مسجد حرام میں بیت اللہ سے مشرقی جانب اڑتیس ہاتھ کے فاصلہ پر مطاف کے کنارہ کے متصل ہے۔ زم زم کے معنی کثیر (یعنی بہت) کے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ ”مَاءَ زَمْزَمٍ آيٌ كَثِيرٌ“ چونکہ اس کنویں میں پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو زم زم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ مثلاً 1۔ طیبہ 2۔ سیدہ 3۔ سالمہ 4۔ کافیہ 5۔ مونہ وغیرہ۔ علماء کا اجماع ہے کہ آب زم زم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل اور عمدہ اور تمام پانیوں کا سردار ہے۔

البتہ جو پانی حضور پر نور کی انگلیوں سے بطور معجزہ جاری ہوا تھا۔ وہ آب زم زم سے ہزار ہا گنا افضل اور مقدس تھا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ زم زم کا پانی افضل ہے یا حوض کوثر کا۔ محققین کی رائے ہے کہ زم زم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے افضل ہے۔ زم زم کے پانی کی بہت سی خوبیاں اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین پانی آب زم زم ہے کہ جس میں مثل طعام غذایت (بھی) ہے اور مرض کے لیے

شفا (بھی) ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ زم زم کا پانی ہر اس ضرورت اور نیک کام کے لیے ہے کہ جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیئے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو بھوک کی وجہ سے پیئے گا تو اللہ رب العزت اس کا پیٹ بھر دیتا ہے اور جو کسی ضرورت کے لیے پیئے گا۔ اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔

(رواہ الطبرانی فی الکبیر، رواہ المستدری العقبیٰ من الجاہز الجاح الضعیف للہی)

آب زم زم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو زم زم کا پانی پلایا تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔

(بخاری شریف)

زم زم شریف کے پانی کے علاوہ کسی اور پانی کو کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے معراج کے لیے لینے آئے تو انہوں نے میرے سینہ کو کھولا اور اسے زم زم کے پانی سے دھویا۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زم زم کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتیں یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ پانی سے چلو نہ بھریں تو یہ ایک جاری چشمہ ہو جاتا۔

سعی

صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقہ سے سات چکر لگانا۔

شوط

بیت اللہ شریف کے چاروں طرف چکر لگانا۔

صفا

بیت اللہ شریف کے جنوبی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔

مرودہ

بیت اللہ شریف کے مشرقی شمالی گوشہ کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔

طواف

بیت اللہ شریف کے چاروں طرف سات چکر مخصوص طریق سے لگانا۔

عمرہ

حل یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا اور مرودہ کی سعی کرنا۔

عرفات یا عرفہ

مکہ معظمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حج کرنے والے 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔

قرآن

حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا قرآن کے معنی دو چیزوں کو ملانے کے ہیں۔ اصطلاح میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر ایک ساتھ حج کرنے کو کہتے ہیں۔

مطاف

طواف کرنے کی جگہ جو کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد چاروں طرف ہے اب اس جگہ

پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔

مقام ابراہیم

ایک جنتی پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو بنایا تھا۔ مطاف کے مشرقی کنارے پر منبر اور زم زم شریف کے درمیان ایک جالی دار قبہ میں رکھا ہوا ہے۔

ملترزم

حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازہ کے درمیان کی دیوار جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔

منی

مکہ معظمہ سے تین میل مشرق کی طرف ایک گاؤں ہے جہاں پر قربانی اور رمی کی جاتی ہے۔ یہ حرم میں داخل ہے۔

مدعی

دعا مانگنے کی جگہ مراد اس سے مسجد حرام اور مکہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دعا مانگنی مکہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔

مزدلفہ

منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جو کہ منی سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔

محر

مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے وقت بھاگ کر نکلے ہیں اور ان جگہ اصحاب فیل پر کہ جنہوں نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا ان کا ازالہ ہوا اور ان کا ازالہ ہوا۔

محرم کی پیمائش 545 گز کے قریب ہے۔ اس پیمائش سے نکل کر پھر آہستہ آہستہ چلے یہ کچھ تھوڑا سا نشیب ہے۔ نہ منی میں داخل ہے اور نہ ہی مزدلفہ میں دونوں کے درمیان حد فاصل ہے۔

میلین اخضرین

صفا اور مروہ کے درمیان مسجد حرام کی دیوار میں دو سبز میل لگے ہوئے ہیں جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔ اخضرین معنی سبز رنگ سبز چیز۔ (اخضرین جمع ہے اخضر کی)

وقوف

وقوف کے معنی ٹھہرنا اور احکام حج میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص خاص وقت میں ٹھہرنا۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ عرفہ کا وقف فرض ہے اور مزدلفہ کا وقف واجب ہے۔

ہدی

جو جانور حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتا ہے۔

تتعیم

مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر تعیم ایک مقام ہے۔ یہاں تک حرم کی حدود میں شامل ہے۔ اس پر علامات حرم کا ایک مینارہ بنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک حج کا احرام تو جہاں لے چاہیں باندھ لیں مگر عمرہ کا احرام حرم سے باہر جا کر باندھنا چاہیے۔ ان کا استدلال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے ان کو تعیم بھیجا تھا۔ لہذا یہ حدیث شریف یہاں پر تحریر کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور اقدس ﷺ کے ہمراہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر چلے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے اور جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھ لے۔ اور اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھ لیتا۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مگر مکہ پہنچنے سے پہلے مجھے ایام (حیض) شروع ہو گئے اور ایام ہی کی حالت میں مجھے عرفہ کا دن ملا تو میں نے حضور اقدس ﷺ سے اس کی شکایت کی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنا عمرہ چھوڑ دو اور اپنا سر کھول ڈالو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو۔ پھر جب صبح کی رات (جس دن منی سے لوٹتے ہیں اور شب کو اثنائے راہ میں مقام محصب میں قیام کر لیتے ہیں۔ اسی شب کو صبح کی رات کہتے ہیں) آئی۔ تو آپ ﷺ نے میرے ہمراہ عبدالرحمن بن عوف کو تعظیم بھیج دیا۔ ان کو میری ہی سواری پر سوار کر دیا۔ بس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس عمرہ کے عوض میں یعنی اس ترک کئے ہوئے عمرہ کے عوض میں ایک عمرہ کا احرام باندھ لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا حج و عمرہ کروا دیا۔ اور اس میں سے کسی بات میں نہ ہدی دینی پڑی نہ صدقہ اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ (بخاری شریف)

نوٹ:- جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ تعظیم ایک مقام کا نام ہے جو کہ شہر مکہ سے تین میل دور ہے۔ اور بیشک عمرہ کرنے کے لیے مکہ والوں کو بھی احرام باندھنے کے واسطے حرم سے باہر جانے کا حکم دیا۔

یوم الترویہ

ذی الحجہ کی 8 ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ترویہ کے معنی پانی پلانا ہے۔

اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ لہذا اس مناسبت سے اس تاریخ کو ترویہ کہتے ہیں۔

(بخاری شریف)

یللم

مکہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک پہاڑ ہے۔ اس کو آج کل سعدیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ یمن، ہندوستان اور پاکستان یا اسی طرف سے حج کے لیے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔

مسجد خیف

منیٰ کی بڑی مسجد کا نام ہے۔ جو منیٰ کی شمالی جانب میں پہاڑ سے متصل ہے۔ یعنی جبل صب کے پہلو میں ہے۔ یہ جبل اور مسجد اس شخص کے دائیں جانب ہوں گے۔ جو منیٰ سے عرفات کو جا رہا ہو۔

مسجد نمرہ

عرفات کے کنارہ پر ایک مسجد ہے۔

تکبیر تشریق

یہ تکبیر ذی الحجہ کی 9 ویں تاریخ کی فجر سے تیرہویں تاریخ ذی الحجہ کی عصر تک کہنا واجب ہے۔ جو مرد و عورت اور مسافر و مقیم پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ لیکن عورت آہستہ آواز سے کہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

محرم

وہ شخص جس نے حج کا احرام باندھا ہو۔ وہ شخص جو حرم کعبہ میں آئے۔ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص

نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ محرم کیا پہننے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہ کرتے پہننے نہ عمامہ نہ پانجامہ نہ برقع اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں درس (یعنی خوشبودار گھاس) یا زعفران لگ گئی ہو۔ پھر اگر نعلین (جوتیاں) نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ (بخاری شریف)

مسجد حرام

بیت اللہ شریف کی مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے بالکل ج میں ہے۔ مسجد حرام تمام مساجد سے افضل ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ثواب کی زیادتی صرف فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ نوافل کا ثواب اتنا نہیں۔ نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہیں۔ اس طرح یہ ثواب صرف مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں۔ ان کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی افضل ہے۔

اقسام احرام

یعنی احرام کی چار اقسام ہیں۔

1- افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا، 2- تمتع یعنی اول عمرہ کا احرام باندھنا اور حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے پھر دوسرے احرام، احرام سے حج کرنا، 3- قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھنا، 4- صرف عمرہ کا احرام باندھنا۔

حج کے مہینوں کے علاوہ خواہ حج سے پہلے یا پیچھے یا بغیر حج کے جو شخص افراد کا احرام باندھے اس کو مفرد کہتے ہیں اور جو تمتع کا احرام باندھے اس کو تارک کہتے ہیں اور جو عمرہ کا احرام باندھے اس کو معتمر کہتے ہیں۔ حج کی تینوں اقسام حاکم بن علی بن ابی طالب کے عظیم شہداء کے نزدیک سب سے افضل قرآن ہے اس کے بعد تمتع اور اس کے بعد افراد

لباسِ احرام

احرام کی چادر اتنی لمبی ہو کہ دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر سہولت سے آجائے اور تہبند اتنا ہو کہ ستر اچھی طرح چھپ جائے۔ احرام میں کرتا، پاجامہ، اچکن، صدری، بنیان وغیرہ پہننا منع ہے جو کپڑا بدن کی ہیئت پر سلا ہو۔ اس کا پہننا احرام میں جائز نہیں۔ چادر یا لنگی اگر بیچ میں سے سلی ہوئی ہے تو جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ احرام کا کپڑا بالکل سلا ہو نہ ہو اور احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے۔

طوافِ قدم

یعنی آنے کے وقت کا طواف اس کو طوافِ تحیۃ اور طواف اللقاء طواف الورد بھی کہتے ہیں۔ یہ اس آفاقی کے لیے سنت ہے۔ جو صرف حج یا قرآن کرے۔ اور تمتع اور عمرہ کرنے والے کے لیے سنت نہیں گو آفاقی ہو۔ اسی طرح اہل مکہ کے لیے بھی نہیں۔ البتہ اگر کوئی مکی میقات سے باہر جا کر افراد یا قرآن کا احرام باندھ کر حج کرے۔ اس کے لیے بھی مسنون ہے اور اس کا اول وقت مکہ میں داخل ہونے کا وقت ہے۔

طوافِ زیارت

اس کو طوافِ رکن اور طوافِ حج بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا اور اس کا وقت 10 ویں سے 12 ویں ذی الحجہ تک کرنا واجب ہے۔ اس میں رمل ہوتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے اگر احرام کھول کر پہن لیے تو اضطباع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سعی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر طوافِ قدم کے بعد سعی کر چکا ہے تو پھر رمل اور سعی نہ کرے۔

طوافِ صدر

بیت اللہ شریف سے واپسی کا طواف۔ اس کو طوافِ وداع بھی کہتے ہیں۔ یہ آفاقی پر

واجب ہے۔ مکی پر اور جو آفاقی مکہ کو ہمیشہ کے لیے وطن بنانے اس پر واجب کسی اس طواف پر رمل اور اضطباع نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں طواف طواف قدوم۔ طواف زیارت، طواف صدر، طواف حج کے ساتھ مخصوص ہیں۔

طوافِ عمرہ

یہ عمرہ میں رکن اور فرض ہے۔ اس میں اضطباع اور رمل کرے اور بعد میں سعی کرے۔

طوافِ نذر

یہ طواف نذر ماننے والے پر واجب ہوتا ہے۔

طوافِ تحیۃ

یہ مسجد حرام میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی دوسرا طواف کر لیا تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔

طوافِ نفل

یہ طواف جب جی چاہے کیا جاسکتا ہے۔

طواف کا طریقہ

طواف کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے چاروں طرف چکر لگانا ہے اور حج یا عمرہ میں اس سے مراد بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر یعنی سات بار گھومنا ہے۔

طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف (خانہ کعبہ) کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے۔ اس طرح کھڑا ہو کہ داہنا کندھا حجر اسود کے مغربی کنارے کے مقابل ہو اور ساہرا حجر اسود دائیں جانب رہے۔ اس کے بعد طواف کی نیت کر کے دائیں طرف کو اتنا چلے کہ

حجرِ اسود بالکل مقابل ہو جائے اور حجرِ اسود کی طرف منہ کر کے حجرِ اسود کے قریب سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے۔ جس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کانوں کے برابر اور ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَرَبُّهُ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر حجرِ اسود کے بالکل قریب آئے اور دونوں ہاتھ حجرِ اسود پر رکھ کر منہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھے اور بوسہ دے۔ لیکن آہستہ بوسہ دے کہ چٹاخے کی آواز پیدا نہ ہو۔ دورانِ طواف تلبیہ نہ کہے۔ اگر کوئی دعایا دہو تو وہ پڑھے اور جو ذکر چاہے وہ کرتا رہے۔ رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان ”رَبَّنَا اِنْتَنَا فِي الدُّنْيَا“ والی دعا پڑھنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف بیت اللہ شریف کے دروازے کی جانب چلے تاکہ بیت اللہ شریف بائیں کندھے کی طرف رہے اور طواف میں حطیم کو بھی شامل کرے۔ حطیم اور بیت اللہ شریف کے بیچ میں نہ نکلے۔ جب طواف کرتا ہوا۔ رکنِ یمانی پر پہنچے تو اس کا استلام کرے۔ یعنی دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس کو لگائے۔ بوسہ نہ لے۔ اور اس پر پیشانی وغیرہ نہ رکھے۔ پھر جب حجرِ اسود پر آئے تو حجرِ اسود کا استلام کرے جیسا کہ اول بار کیا تھا۔ لیکن ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہاتھ صرف پہلی بار اٹھائے جاتے ہیں اور حجرِ اسود تک پھر آنے کو شوط (یعنی ایک چکر) کہتے ہیں اور اس طرح سات چکر پورے کرے اور ساتویں شوط کے بعد آٹھویں بار پھر حجرِ اسود کا استلام کرے۔ بس اب طواف پورا ہو گیا۔ اس کے بعد دو رکعت طواف مقامِ ابراہیم کے پیچھے پڑھے۔ پہلی رکعت میں ”سورۃ کافرون“ اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے لیکن دعائے حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر ماثور ہے۔ پھر دو گانہ طواف پڑھ کر مستحب

ہے کہ چاہے زلم زلم پر جا کر آب زم زم پیئے اور دعا مانگے اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے آکر حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کی دیوار (ملتزم) سے لپٹ کر دعا مانگے۔ یہ بھی مقبولیت دعا کا مقام ہے۔ طواف کے بعد اگر سعی بھی کرنی ہو تو طواف شروع کرنے سے پیشتر اضطباع بھی کرے اور تمام طواف میں باقی رکھے اور اول کے تین چکروں میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدموں میں چلے اور دو گانہ طواف جب پڑھے تو کندھے ڈھانپ کر پڑھے۔ اضطباع کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اضطباع صرف طواف کے لیے ہے۔

احرام کا مطلب

احرام کا مطلب ہے حرم میں آنا حج کی نیت کرنا اور احرام کے معنی حرام کرنا بھی ہے کیونکہ حاجی جب حج کی نیت پختہ کر کے تلبیہ (یعنی لبیک) پڑھ لیتا ہے۔ تو اس پر چند حلال اور مباح چیزیں بھی احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو احرام کہتے ہیں اور مجازاً ان دو چاروں کو بھی احرام کہتے ہیں۔ جن کو حاجی حلیت احرام میں استعمال کرتا ہے۔

احرام باندھنے کا طریقہ

جس وقت احرام باندھنے کا ارادہ ہو۔ تو اول حجامت بنواؤ۔ زیر ناف کے بال دور کرو۔ اگر سر منڈوانے کی عادت ہو تو منڈوانو ورنہ کنگھی سے بال درست کر لو۔ پیوی اگر ساتھ ہو تو صحبت بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کرو۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر سکو تو وضو کر لو اور سلے ہوئے کپڑے بدن سے اتار دو ایک لنگی باندھ لو اور ایک چادر اوڑھ لو۔ خوشبو لگاؤ لیکن کپڑوں پر ایسی خوشبو نہ لگاؤ۔ جس کا جسم باقی رہے۔ (یعنی خوشبو کا وہ مادہ جس سے وہ مرکب ہے۔ باقی نہ رہے۔ اثر کے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں) اس کے بعد دو رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھو۔ سلام پھیر کر قبلہ رو بیٹھ کر سر کھول کر اسی جگہ نیت کرو۔ کہ احرام باندھتا ہوں۔ حج کا یا عمرہ کا یا دونوں کا اگر صرف حج کے

احرام کی نیت ہے۔ تو زبان سے بھی یہ نیت کے الفاظ کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

اگر عمرہ کی نیت ہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي تَقَبَّلَهَا مِنِّي

اگر دونوں کی نیت ہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي تَقَبَّلْهُمَا مِنِّي

اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو صرف یہ کہہ لو کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرمائے۔ اس طرح حج یا عمرہ کی نیت میں کر لو۔ اردو میں کہنا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد بلند آواز سے تین بار تلبیہ پڑھو اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو۔ یہ طریقہ مستحب ہے۔

اگر پہلا حج ہے۔ تو فرض کی نیت خاص طور سے کرنا اور زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ نیت کر لینے اور تلبیہ پڑھ لینے کے بعد احرام بندھ گیا۔ اب ان چیزوں سے بچو۔ جن کا محرم (یعنی احرام باندھنے والا) کے لیے منع ہے۔

حکم احرام

جب احرام باندھ لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کا احرام باندھا ہے۔ بغیر اس کے کرنے کے کھولا نہ جائے۔ اگر کوئی ایسا فعل بھی ہو جائے کہ جس سے احرام فاسد ہو جاتا ہے۔ تب بھی تمام افعال حج کے ادا کیے جائیں اور اگر حج نہ ملے تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور اگر کوئی حج سے روک لے تو ہدی ذبح کرنے کے بعد حلال ہو۔

تلبیہ پڑھنا

زبان سے لبیک کا کہنا شرط ہے۔ اگر دل سے کہہ لیا تو یہ کافی نہ ہوگا۔ گونگے کو زبان

ضرور ہلانی چاہیے گو الفاظ نہ سیکھے اور ہر ایسا ذکر جس سے حق تعالیٰ کی تعظیم مقصود نہ ہو بلکہ
 کے قائم مقام ہو سکتا ہے جیسے ”لا الہ الا اللہ . الحمد للہ ، اللہ اکبر“ اور غیر ان احرام
 باندھنے کے وقت تلبیہ یا کوئی اور ذکر ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کی تکرار سنت ہے۔
 جب تلبیہ کہے تو تین بار کہے۔ تلبیہ کے درمیان میں کلام نہ کیا جائے۔ جو شخص تلبیہ پڑھ رہا
 ہو۔ اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا
 جواب تلبیہ کے درمیان میں دینا جائز ہے۔ مگر تلبیہ مکمل کر کے جواب دینا زیادہ بہتر ہے۔
 بشرطیکہ سلام کرنے والا چلا نہ جائے۔ فرض اور نفل نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے
 اور ایام تشریق میں اول تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کے بعد تلبیہ اگر اول تلبیہ پڑھ لیا تو تکبیر
 ساقط ہو جائے گی۔ مگر تلبیہ 10 ویں ذی الحجہ کو رومی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی ایام میں
 صرف تکبیر کہی جائے۔ اگر چند آدمی ساتھ ہوں تو ایک ساتھ مل کر تلبیہ نہ کہا جائے۔ علیحدہ
 علیحدہ کہیں۔ تلبیہ میں آواز بلند کرنا مسنون ہے۔ لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس سے اپنے آپ
 کو یا نمازیوں اور سونے والوں کو تکلیف پہنچے۔ عورتوں کو تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے۔ (یعنی
 ایسی جہر سے کہنا کہ اجنبی سن لے) مسجد حرام منیٰ عرفات اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھو۔
 لیکن مسجد میں زور سے نہ پڑھو۔ تلبیہ حج میں رومی کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ جب حجرہ عقبی
 کی رومی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کر دے۔ پھر اس کے بعد پڑھے اور عمرہ میں طواف
 شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ (یعنی شروع اول استلام کے شوط پوری کرنے کے بعد
 تک)

نمازِ احرام

دو رکعت نفل احرام کی نیت سے ایسے وقت میں پڑھنا مسنون ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو
 ہو۔ فرض نماز کے بعد اگر احرام کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے لیکن مسنون نفل پڑھنا

افضل ہے جس میقات سے احرام باندھنا ہے۔ اگر اس جگہ کوئی مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھ کر احرام باندھنا مستحب ہے۔ احرام بغیر نماز پڑھنے کے باندھنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے اور اگر مکروہ وقت ہے تو پھر بغیر نماز باندھنا مکروہ نہیں۔ عورت کو حیض یا نفاس میں چونکہ نماز پڑھنی ناجائز ہے۔ اس لیے غسل یا وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ نماز نہ پڑھے۔ احرام کے نفل سر ڈھانپ کر پڑھیں اور نماز میں اضطباع نہ کیا جائے۔ اضطباع صرف طواف میں ہوتا ہے۔ احرام کے نفل کے بعد اور دیگر نمازیں سر کھول کر پڑھی جائیں گی۔ اور جب تک احرام رہے گا۔ احرام کی حالت میں نماز میں بھی سر ڈھانپنا منع ہے۔

عورت کا احرام

عورت کا احرام مثل مرد کے احرام کے ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ عورت کو سر ڈھانپنا واجب ہے اور منہ پر کپڑا لگانا منع ہے اور سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہیں۔ عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا منع ہے۔ اس لیے کوئی چیز پیشانی کے اوپر ایسے طریقہ سے لگا کر کپڑا ڈالے کہ کپڑا چہرہ کو نہ لگے۔ عورت کو احرام میں زیور، موزے اور دستانے پہننا اولیٰ ہے۔

عورت طواف میں اضطباع اور رمل کبھی نہ کرے اور سعی میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر بھی نہ چلے اور اپنی ہی چال سے چلے اور جس وقت ہجوم ہو تو صفا و مروہ پر بھی نہ چڑھے۔ اس طرح مردوں کے ہجوم کے وقت حجر اسود کو بوسہ بھی نہ دے اور بے شک اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور طواف کی دو رکعت بھی مقام ابراہیم علیہ السلام میں مردوں کے ہجوم کے وقت نہ پڑھے۔ عورت کو بالوں کا منڈوانا منع ہے۔ اس کے لیے احرام کھولتے وقت ساری چوٹی پکڑ کر ایک انگلی بال خود کاٹ لے اور کسی اجنبی مرد سے بال کٹوانا بالکل حرام ہے اور منڈوائے نہیں اور ایک انگلی سے کچھ زیادہ کاٹے تاکہ اکثر حصہ سر کے بالوں کا کٹ

جائے۔ عورت کو حیض میں تمام افعال کرنا جائز ہیں مگر سعی اور طواف نہ کرتے اگر احرام پہلے حیض آجائے تو غسل کر کے احرام باندھ کر سب افعال کرے مگر سعی اور طواف نہ کرے۔ حیض کی وجہ سے طواف زیارت اگر اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا تو عورت کے لیے دم واجب نہ ہوگا۔ اگر واپسی کے وقت حیض آ گیا اور طواف وداغ نہ کر سکی تب بھی دم واجب نہ ہوگا لیکن پاک ہونے کے بعد طواف وداغ کر کے واپس ہونا افضل ہے۔

مکہ مکرمہ میں داخل ہونا

مکہ مکرمہ میں قبرستان مکہ یعنی باب المعلىٰ کی طرف سے داخل ہونا اور باب السفلىٰ سے نکلنا مستحب ہے اگر سہولت سے ممکن ہو۔ ورنہ جس طرف سے چاہے داخل ہو اور نکل بھی جائے مکہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مسنون ہے اور جب مکہ نظر آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنِي فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا.

مکہ میں نہایت خشوع و خضوع سے تلبیہ پڑھتا ہوا۔ مکمل ادب اور تعظیم کرتا ہوا داخل ہو۔ اور دعا بھی کرتا رہے۔ مکہ میں رات اور دن جب چاہے داخل ہونا جائز ہے لیکن دن کو داخل ہونا افضل ہے۔ مدعی پر جب پہنچے تو یہ دعا مانگے۔ اگر اس طرف سے داخل ہو۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا الْآخِر

مسجد حرام میں داخل ہونا

مکہ میں داخل ہوتے ہی مسجد حرام میں حاضر ہونا مستحب ہے اور اگر فوری ممکن نہ ہو تو اسباب وغیرہ کا بندوبست کر کے سب سے اول مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس مسجد میں باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع ہے دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو۔ اور پہلے دروازوں

داخل کرے اور یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ
لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑھے تو تین بار اللہ
اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے اور بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ
شَرَفِهِ وَكِرْمَتِهِ مِنْ حَجَّةٍ وَاعْتَمَرَةٍ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا
اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

اس کے بعد درود شریف پڑھے اور جو دعا چاہے مانگے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے
سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بلا حساب کے جنت مانگے۔ بیت
اللہ شریف کے دیکھنے کے وقت کھڑے ہو کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہو
کر تحیۃ المسجد نہ پڑھے کیونکہ مسجد حرام کا تحیۃ طواف ہے۔ اس لیے درج بالا دعا مانگنے کے
بعد طواف کرے۔ البتہ اگر طواف کرنے کی وجہ سے فرض نماز کے قضا ہونے یا مستحب وقت
نکل جانے یا جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو طواف کے بجائے تحیۃ المسجد پڑھنا
چاہیے۔ بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مسجد حرام میں بلکہ ہر مسجد میں داخل ہونے کے وقت نفل
اعتکاف کی نیت کرنا مستحب ہے اور نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے۔ مسجد حرام میں
نماز پڑھنے والے کے آگے سے طواف کرنے والوں کا گزرنا جائز ہے اور طواف نہ کرنے
والوں کو بھی جائز ہے مگر سجدہ کی جگہ میں نہ گزریں۔

مسجد حرام میں نماز باجماعت کا ثواب

مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس حساب سے اگر

ایک نمازِ باجماعت پڑھی جائے تو اس کا ثواب ستائیس لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔
 مسجد حرام میں نمازِ باجماعت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بات سے ڈرنا کہ نماز پڑھنے
 یا زیارات کرتے ہوئے نمازِ باجماعت نہ چھوٹ جائے۔ مسجد حرام کی صرف ایک رکن کی
 نماز یعنی پانچ نمازیں باجماعت ادا کرنا اگر حساب لگایا جائے تو ایک کروڑ پچاس لاکھ
 1,35,000,00 نمازیں بنتی ہیں اگر کسی کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو تو مسجد حرام کی
 صرف ایک دن کی نمازیں باجماعت اس کی تمام عمر کی نمازوں سے افضل ہوں گی۔

مسجد حرام میں خاص ان مقامات پر نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جن
 مقامات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں ہیں 1- مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے
 2- حجرِ اسود کے سامنے مطاف کے کنارہ پر 3- رکنِ شامی کے قریب 4- کعبہ کے دروازہ
 کے پاس بیت اللہ شریف کے سامنے جو گڑھا ہے جس کو مقامِ جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے
 ہیں 5- بیت اللہ شریف کے سامنے حطیم میں 6- بیت اللہ شریف کے اندر 7- حجرِ اسود اور
 رکنِ یمانی کے درمیان رکنِ غربی کے سامنے ایسے طریقہ ہے کہ بابِ العمرة پیچھے ہو 8-
 مصلیٰ آدم علیہ السلام رکنِ یمانی کی جانب۔

رمل کا طریقہ

جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں اول کے تین چکروں میں رمل بھی ہوتا ہے
 جس کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں رمل نہیں ہوتا۔ رمل یہ ہے کہ پیٹ کو تیزی سے اٹھائے
 اور زور سے قدم اٹھائے اور قدم نزدیک نزدیک رکھے اور کندھوں کو خوب ہلوانے کی
 طرح ہلا ہلا کر چلے۔ اگر طواف رمل کے ساتھ شروع کیا اور ایک دو چکروں کے بعد اتنا حرام
 گیا کہ رمل نہیں کر سکتا تو رمل موقوف کر دے اور طواف پورا کرے۔ نماز کے طواف میں
 ساتوں چکروں میں رمل کرنا مکروہ ہے لیکن کرنے سے کوئی جبراً راحت نہ لے۔ طواف میں
 بالکل خاموش رہنا اور کچھ نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ طواف میں اگر کسی نے طواف
 افضل ہے طواف میں ہر مقام کی دعائیں ہیں اگر یاد ہوں تو ان کا ذکر کرتا ہوں۔

ابتداء کس طرح ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم جب حج کرنے مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے آپ ﷺ کے آنے سے پہلے یہ چرچا کیا کہ اب ہمارے پاس ایک گروہ آنے والا ہے جس کو یثرب (مدینہ منورہ) کے بخار (ملیریا) نے کمزور کر دیا ہے پس اس بات کی اطلاع پا کر حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ تین شیطوں (چکروں) میں رمل کریں اور دو رکنوں کے درمیان میں مشی (معمولی رفتار) کریں۔ آپ کو اس حکم کے دینے سے کہ وہ تمام چکروں میں رمل نہ کریں۔ یہ منظور تھا کہ لوگوں پر سہولت ہو اور بجز اس کے کوئی دیگر وجہ نہ تھی۔

سعی کا طریقہ

جس طواف کے بعد سعی ہو تو چاہیے کہ طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرے جیسا کہ طواف میں کیا جاتا ہے۔ یہ نواں استلام سعی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ استلام کر کے باب الصفا سے مسجد سے باہر نکلے اور صفا پر جائے اور صفا کے قریب پڑھے۔

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

اور صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ نظر آسکے۔ پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کندھوں تک اٹھائے جیسے دعا میں اٹھاتے ہیں اس کے بعد تین بار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے اور تکبیر و تہلیل بھی بلند آواز سے تین بار کہے اور آہستہ سے درود شریف پڑھے اور جو چاہے دعا مانگے اور تلبیہ بھی کرتا رہے۔ دیر تک ٹھہرا رہے۔ تقریباً پچیس آیت کی مقدار تک ٹھہرے۔ پھر اپنی رفتار سے ذکر کرتا ہوا اور دعا مانگتا ہوا مروہ کی طرف چلے اور درمیان میں صفا و مروہ کے یہ دعائے ماثورہ پڑھے۔ (دعائے منقولہ وہ دعا جو حضور اقدس ﷺ سے منقول ہے)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

اور اس کے علاوہ جو چاہے پڑھے۔ یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور جب سبز چلے (جو مسجد کے کونے پر لگا ہے) سے چھ ہاتھ کے فاصلہ پر رہ جائے تو دوڑ کر چلے گا۔ اس طریق پر دوڑے جب دونوں میلوں سے نکل جائے تو پھر اپنی چال سے چلنے لگے۔ یہاں تک کہ مروہ تک پہنچے اور مروہ پر اتنا چڑھے کہ اگر سامنے مکانات بن گئے ہیں اس لیے نظر نہیں آتا اور دائیں جانب کو مائل ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور جس طرح صفا پر ذکر اور دعا کی تھی یہاں بھی کرے کیونکہ یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا اس کے بعد مروہ سے اتر کر پھر صفا تک چلے اور دونوں میلوں کے درمیان دوڑ کر چلے اور صفا پر چڑھ کر پھر اسی طرح دعا و ذکر وغیرہ کرے۔ جیسے پہلے کیا تھا۔ یہ صفا سے مروہ تک پھیرے ہو گئے۔ اسی طرح سات پھیرے مکمل کرے پھر سعی کے سات پھیرے مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نفل مسجد حرام میں پڑھے اور مطاف (یعنی طواف کرنے والی جگہ) کے کنارے پر پڑھنا مستحب ہے حج کی سعی اگر طواف قدوم کے بعد طواف زیارت سے پہلے کرے تو سعی میں تلبیہ نہ پڑھے اور عمرہ کی سعی میں تلبیہ نہ پڑھے اور تمتع کرنے والا بھی تلبیہ نہ پڑھے کیونکہ عمرہ کرنے والے اور تمتع کرنے والے کا تلبیہ طواف شروع کرنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے اور جمع کرنے والے کا رمی شروع کرنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے اگر ہجوم کی وجہ سے میلین کے درمیان تیزی سے نہ چل سکتا ہو تو ہجوم کے کم ہونے کا انتظار کرے۔ (یعنی جہاں دوڑ سکتا ہو دوڑے اور جہاں یہ موقع نہ ہو وہاں ایسے چلے کہ مثل دوڑنے والوں کے حرکت کرتا رہے)

مکہ کا قیام

سعی سے فارغ ہو کر مکہ کے قیام میں مفرد اور قارن جب طواف قدوم اور سعی سے فارغ ہو جائے تو اس کو احرام باندھے ہوئے مکہ میں رہنا چاہیے اور مکہ کے احرام

سے پچنا چاہیے اور متمتع جس وقت عمرہ کے طواف اور سعی سے فارغ ہو جائے تو حلق (یعنی بال منڈوائے) کرائے پس اس کے بعد وہ حلال ہو گیا اور جو چیزیں احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو گئی تھیں۔ اب وہ حلال ہو گئیں اور جب تک دوبارہ احرام نہ باندھے گا۔ حلال ہی رہیں گی اور حج کے لیے آٹھویں تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہوگا۔ مفرد اور قارن طوافِ قدوم اور عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ میں رہتے ہوئے جس وقت چاہے نفل طواف کرے۔ لیکن نفل طواف میں رمل اور اضطباع نہیں ہوتا اور اس کے بعد نفل سعی بھی نہیں لیکن نفل طواف کے بعد بھی دو رکعت پڑھنا واجب ہے۔ مفرد اور قارن طوافِ قدوم اور عمرہ کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے۔ البتہ طواف کرتا ہو انہ پڑھے۔ مفرد اور قارن کا تلبیہ جمرہ عقبی کی رمی کے وقت ختم ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سعی نفل نہیں ہوتی۔

خطباتِ حج

حج میں تین خطبات مسنون ہیں ایک سات 7 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد دوسرا نوویں ذی الحجہ کو مسجدِ نمرہ میں۔ عرفات میں زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے سے پہلے۔ تیسرا منیٰ میں گیارہویں ذی الحجہ کو مسجدِ خیف میں ظہر کے بعد اگر امام یہ خطبات پڑھے تو ان کو سننا چاہیے۔

عرفات کے خطبہ کے درمیان مثل جمعہ کے امام بیٹھتا ہے اور باقی دو میں نہیں بیٹھتا۔ ان خطبوں میں احکامات حج بیان ہوتے ہیں۔

مکہ سے منیٰ کو روانگی

آٹھویں ذی الحجہ کو متمتع اور اہل مکہ کو حج کا احرام باندھنا چاہیے۔ بہر حال اس سے پہلے بھی باندھنا جائز ہے لیکن سہولت آپ کو اس میں ہے کہ 8 ویں ذی الحجہ کی صبح کو باندھیں۔ اب پہلے آپ غسل کریں۔ اگر غسل نہ کر سکتے ہوں صرف وضو کر لیں اور پھر ایک

لنگی باندھ لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں۔ اس کے بعد مسجد حرام میں دوگانہ برائے احرام پڑھیے یہ دوگانہ سر ڈھانپ کر پڑھنا چاہیے۔ پھر سلام پھیرتے ہی سر کھول کر اور حج کی نیت کرتے ہی تین دفعہ تلبیہ پڑھیں۔ قارن کو اب نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا پہلا احرام کافی ہے۔ تلبیہ کے بعد حاجی جو چاہے دعا کرے۔ بس نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ کر اب آپ محرم ہو گئے اور احرام کی وہ ساری پابندیاں اب پھر آپ پر عائد ہو گئیں۔ اب آپ 10 ویں تاریخ کو قربانی کرنے کے سر منڈوائیں گے۔ تب آپ کا احرام ختم ہو گا۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذوق و شوق اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور استحضار کے ساتھ تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ عمرہ کے احرام کے بعد طواف شروع کرنے پر تلبیہ کا سلسلہ ختم ہوا تھا اور اب حج کے اس احرام کے بعد 10 ویں تاریخ کو جب آپ جمرۃ العقیقہ کی رمی کریں گے تو اس وقت تلبیہ کا سلسلہ ختم ہو گا۔ پھر 8 ویں تاریخ کی صبح کو ہی منیٰ روانہ ہو جائیے اور راستہ میں تلبیہ پڑھتے رہیے۔ جلد چلنے سے راستہ کی دھوپ اور ہجوم سے بچیں گے اور مسجد خیف میں جگہ بھی پاسکیں گے۔ لہذا جب آپ منیٰ پہنچ جائیں تو آپ کو اب کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے بلکہ آج کا دن اور رات (یعنی 8 ویں ذی الحجہ کا دن اور 8 ویں اور 9 ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات) یہاں گزارنا ہی بس ایک عمل ہے اور پانچ نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔

منیٰ سے عرفات روانگی اور وقوف عرفات

9 ویں ذی الحجہ کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد یہاں سے عرفات کو چلنا ہو گا۔ عرفات منیٰ سے تقریباً چھ میل ہے۔ راستہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ عرفات پہنچ کر اگر آپ اپنے لیے ضروری سمجھیں تو کچھ حرج بھی نہیں ہے کہ زوال سے پہلے کچھ دیر آرام منیٰ کے آس پاس کر لیں۔ جب زوال کے قریب وقت آئے اور آپ کو غسل کے لیے پانی مل سکے تو نہر کے کنارے غسل کر لیں۔

لیں۔ لیکن اس غسل میں جسم کا میل اتارنے کی کوشش نہ کریں بس سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ زوال ہوتے ہی مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک جماعت سے ہوگی۔ اگر وہاں آسانی سے پہنچ سکیں تو پھر امام کے ساتھ آپ بھی دونوں ساتھ پڑھیں لیکن اگر کسی وجہ سے اس نماز میں شرکت نہ کر سکیں تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے سارے حج کا نچوڑ ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔

یہاں کا خاص الخاص وظیفہ دعا اور استغفار ہے۔ اس لیے اپنے ذوق کے مطابق ذکر و تسبیح، تکبیر و تہلیل اور تلاوت کا بھی شغل رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفہ سے تلبیہ بھی کہتے رہیے اور دعا میں اپنی بے بسی، حاجت مندی اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہائی قدرت اور شان کن فیکون کا استحضار کر کے اور زیادہ سے زیادہ الحاح اور انابت کی کیفیت پیدا کر کے اور یقین کامل کو اپنے دل میں پیدا کر کے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مغفرت بے حساب کی دعا کریں۔ دنیا و آخرت کی اپنی سب ضرورتیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے بعد اس دنیا میں آپ کے ماں باپ سب سے بڑے محسن ہیں۔ ان کے لیے بھی خوب دعا کریں اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور اس دن رونے اور مانگنے میں کوئی کمی نہ کریں اور اپنی سیاہ کاریوں اور تباہ کاریوں کو یاد کر کے ان کی معافی اللہ بزرگ و بزر سے رورو کر مانگیے۔ اپنے محسنوں اور مخلصوں کے لیے دعا مانگیں۔ دین کی ترقی، سر بلندی، سرسبزی کی دعا کریں۔ حضور اقدس ﷺ کے لیے آپ ﷺ کی آل اور اصحاب رضوان اللہ علیہم کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت اور رفع درجات کی دعا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ یہی آپ کی دعا کا خاتمہ ہو۔

جبلِ رحمت کے قریب دعا

جب دھوپ ہلکی پڑ جائے تو لہلہ لہلہ پکارتے ہوئے۔ ”جبلِ رحمت“ کی طرف

جائے۔ (جبلِ رحمت عرفات ہی میں وہ جگہ ہے۔ جہاں حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے قیام فرمایا تھا) اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں بھی دل کھول کر اپنے رب سے دعا کریں۔

اپنی مغفرت کا یقین، میدانِ عرفات میں جمع ہونے والوں دعائیں مانگنے والوں اور مغفرت چاہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے بڑے بڑے کریمانہ وعدے ہیں دل میں ان کا استحضار (شمار) کر کے اور ان کو یاد کر کے ان پر پختہ یقین کریں۔ اپنے نفس کی گندگی اور شرارت اور عمر بھر کے گناہوں کے ذاتی علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غفاری اور کریمی کے بھروسہ پر یقین رکھیں۔ کہ اس نے آج آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور آپ کے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر کے اس رب کریم کا شکر ادا کریں اور رسول اللہ ﷺ پر آپ ﷺ کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر درود و سلام پڑھیں کہ انہیں کی رہنمائی اور سعی و کوشش نے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت و انعامات سے آشنا کیا اور ملتِ ابراہیمی سے آپ کا رشتہ جوڑا۔

وقوفِ عرفات جو حج کا رکنِ اعظم ہے (اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے وہ فوت ہو جائے تو حج ہی فوت ہو جاتا ہے) الحمد للہ آپ کو نصیب ہو گیا۔

عرفات سے مزدلفہ

جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو انتہائی متانت اور وقار سے عازمین کے راستہ (جو راستہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے) سے مزدلفہ کو آنا مستحب ہے۔ اگر کسی دوسرے راستے سے آئے تو بھی جائز ہے۔ مگر خلافِ اولیٰ ہے۔ مزدلفہ منیٰ اور عرفات کے درمیان میں ایک میدان ہے جو منیٰ سے تین میل اور عرفات سے بھی تین میل ہے۔ اگر راستہ فراموش ہو جائے تو ہجوم نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو تو ذرا تیز چلے ورنہ احتیاط سے چلے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔

حرام ہے اور امام سے پہلے عرفات سے نہ چلے لیکن اگر رات ہونے لگے اور امام چلنے میں تاخیر کرے تو پھر امام کے چلنے کا انتظار نہ کریں۔ مزدلفہ کے راستہ میں تلبیہ، تکبیر، دعا اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز راستے یا عرفات میں نہ پڑھیں بلکہ مزدلفہ میں آکر عشاء کے وقت میں دونوں کو پڑھے۔ مزدلفہ میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے۔ مزدلفہ میں جبل قزح کے قریب راستہ کے دائیں یا بائیں جانب ٹھہرے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں جب عشاء کا وقت ہو جائے تو ایک اذان اور ایک تکبیر سے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھے پھر عشاء کی عشاء کے لیے اذان اور تکبیر نہ کہے اور دونوں کے درمیان میں سنت اور نوافل بھی نہ پڑھے بلکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اگر دونوں نمازوں کے بیچ میں زیادہ دیر یعنی فاصلہ ہو جائے تو اذان اور تکبیر کہنی چاہیے۔ مغرب میں ادا کی نیت کرے۔ قضا کی نیت نہ کرے۔ گو قضا کی نیت سے بھی نماز ہو جائے گی۔

مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے۔ مگر دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھے لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ مزدلفہ میں صبح صادق تک ٹھہرنا مستحب ہے۔ اس شب میں جاگنا تلاوت و نفل اور دعا وغیرہ کرنا مستحب ہے اور جب صبح صادق ہو جائے تو اندھیرے میں خلیفہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ممکن ہو ورنہ خود جماعت کرے اور تنہا بھی جائز ہے مگر جماعت افضل ہے۔ صبح صادق کے بعد غسل کرے مستحب ہے پھر وقوف مزدلفہ کرے۔ اگر نماز سے پہلے وقوف کرے اور پھر خوب اجالا کر کے نماز پڑھے تو جائز ہے لیکن اولیٰ جماعت کے بعد ہے۔ اس وقوف میں بھی درود شریف، تکبیر، تہلیل، استغفار، تلبیہ اور ذکر و اذکار خوب کرے اور ہاتھ دعا میں دعا کی طرح اٹھائے۔ مزدلفہ سب کا سب ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مگر وادی

حسر میں نہ ٹھہرے۔ یہاں کے وقوف کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔
وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ گو ذرا سی دیر ہو۔

مزدلفہ سے منیٰ

جب سورج نکلنے میں دو رکعت کے برابر وقت رہ جائے تو منیٰ کو نہایت سکون و قار سے چلے اور راستہ میں تلبیہ اور ذکر کرتا ہوا چلے۔ جب بطن محسر کے کنارے پر پہنچے تو اس سے دوڑ کر نکل جائے اور اگر سوار ہو تو سواری کو تیز چلائے اور جب پانچ سو پینتالیس گز کے قریب نکل جائے تو پھر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور وادی محسر کی پیمائش اسی قدر ہے۔ مزدلفہ سے سات کنکریاں مثل کھجور کی گھنٹی یا ثابت چنے کے برابر اٹھالے۔ رمی کرنے کے لیے مستحب ہے۔ اور کسی پاک جگہ سے اور راستہ سے اٹھانا بھی جائز ہے۔ مگر جمرہ (جس جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں) کے پاس سے نہ اٹھائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جل کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھالی جاتی ہیں اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں۔ لہذا جو کنکریاں وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ مردود ہیں ان کو نہ اٹھائے البتہ اگر کوئی ان کو اٹھا کر مارے گا تو جائز ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے۔

مسجد خیف یا کسی اور مسجد سے کنکریاں اٹھانا ممنوع ہے ناپاک جگہ کی کنکریوں سے بھی رمی کرنا مکروہ ہے۔ بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکریاں بنانا مکروہ ہے۔ سات کنکریاں جمرہ العقیقی پر 10 ویں ذی الحجہ کو ماری جاتی ہیں۔ ان کو مزدلفہ سے اٹھانا جائز ہے۔ کنکریوں کو دھو کر مارنا مستحب ہے اگرچہ پاک جگہ سے اٹھائی ہوئی ہوں۔

جمرہ عقیقی کی رمی

10 ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منیٰ کو چلے اور جمرہ آخری یعنی جمرہ العقیقی کی رمی کرے۔ اس کے بعد قربانی کریں۔ پھر سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر احرام

کھول دیں اس کے بعد طواف زیارت کریں پھر منیٰ میں 12 ویں اور 13 ویں کو قیام کریں اور 11 ویں اور 12 ویں کو تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں اور 13 ویں کو بھی اگر منیٰ میں ٹھہریں تو تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں۔

منیٰ کے بیچ کے راستہ میں تین مقامات ہیں ان پر پتھر کے تین ستون قدِ آدم اونچے ہوئے ہیں۔ ان تینوں مقامات کو جمار اور جمرات کہتے ہیں اور ہر ایک کو جمرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو مکہ کی طرف ہے اس کو جمرۃ العقیٰ، جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ الاخریٰ کہتے ہیں۔ بیچ والے کو جمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں اور تیسرا جو مسجد خیف کے پاس ہے اس کو جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ 10 ویں ذی الحجہ کو صرف جمرۃ العقیٰ کی رمی ہوتی ہے۔ رمی کرنا واجب ہے اور رمی کے چھوڑنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ 10 ویں ذی الحجہ کو رمی کا وقت صبح صادق سے 11 ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے اور اگر صبح صادق ہوگی اور رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا۔ اور 10 ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے رمی جائز نہیں ہے مسنون وقت 10 ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے سے وقت زوال تک ہے اور زوال سے غروب آفتاب تک مباح ہے اور غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے اور 10 ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب سے پہلے بھی مکروہ ہے۔ البتہ عورت مریض یا کمزور لوگ اگر ہجوم کے خوف سے پہلے یعنی سویرے آکر کر لیں تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔

10 ویں ذی الحجہ کو جب منیٰ میں آئے تو پہلے اور دوسرے جمرہ کو چھوڑ کر تیسرے جمرہ پر آئے اور سب کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے رمی کریں۔

رمی کے وقت سب سے پہلے جمرۃ العقیٰ کی رمی کریں اور سات کنکریاں ہاتھ میں لے جائیں اور اس ستون سے اڑھائی یا تین گز کے فاصلہ سے اس طرح کھڑے ہوں کہ منیٰ آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ بائیں جانب ہو۔ انگوٹھے اور انگشت شہادت سے کنکری پکڑ کر سات بار میں سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت یہ کہیں بِسْمِ

اللّٰهُ اَكْبَرُ مَرَّغَمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضِيَّ لِلرَّحْمٰنِ یعنی میں اللہ کا نام لے کر مارا ہوں اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے میں یہ کنکریاں مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور جلانے کے لیے اور نہایت رحم والے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔

اگر درج بالا کلمہ یاد نہ ہو تو صرف اردو ترجمہ والے کلمات کافی ہیں اگر وہ بھی یاد ہو تو صرف ”بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کنکریاں مار دیں تلبیہ جو آپ اب تک پڑھ رہے تھے۔ اس رمی پر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے دیگر اذکار تسبیح و تحمید اور تکبیر و تہلیل وغیرہ سے اپنی زبان تر رکھیں۔ لہیک لہیک پکارنے کا اب آپ کو حکم نہیں رہا۔

قربانی

سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی کہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد حج کی قربانی ہے اور عید قربان والی قربانی جو کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر سیدھے منحر یعنی قربان گاہ جائیے۔ اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے اس کے شکر یہ میں ایک قربانی آپ پر واجب ہے۔ اسی طرح قرآن کرنے والے پر بھی یہ قربانی واجب ہے البتہ حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہے۔ اس کے حق میں صرف مستحب ہے۔ منحر لاکھوں (بلا مبالغہ لاکھوں) دنبے بکرنے، مینڈھے، اونٹ، گائے، بھیڑیں، بکریاں آپ دیکھیں گے اپنی پسند اور وسعت کے مطابق دیکھ کر خرید کر لیں اور قربانی کریں۔

حلق یا قصر

قربانی کے بعد سر منڈوائیں یا بال ترشوائیں لیکن سر منڈوانا افضل ہے۔ عورتوں کے لیے بال کٹوانا یا ترشوانا ناجائز ہے ان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ چوٹی کا سیرا پکڑ کر صرف ایک انگلی بال ترشوادیں بلکہ خود تراش لیں یہی کافی ہے لیجئے اب آپ کا احرام بھی

ختم ہو گیا۔ اب آپ کو سلے ہوئے کپڑے پہننے نہانے دھونے خوشبو وغیرہ لگانے کی آزادی ہے۔ البتہ بیوی سے جماع، لپٹنا، یا بوسہ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے اور جب آپ طوافِ زیارت کر لیں تو یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔

طوافِ زیارت اور سعی

حج کے دو ہی رکن ہیں؛ 1- وقوفِ عرفہ، 2- طوافِ زیارت یہ طواف اگرچہ 12 ویں ذی الحجہ کی شام تک بھی کیا جاسکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ فوراً یعنی آج ہی کر لیں جب آپ نے قربانی کے بعد بال منڈوا لیے تو اب خواہ نہادھو کے اور سلے ہوئے کپڑے پہن کر خواہ احرام ہی باندھے ہوئے مکہ معظمہ روانہ ہو جائیں اور مسجدِ حرام میں داخلہ کا اور طواف کا جو طریقہ پہلے اپنا چکے ہیں۔ اسی کے مطابق اور ان ہی ادب و احترام کے ساتھ مسجدِ حرام پہنچ کر طواف کریں اور چونکہ اس طواف کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ اس لیے عمرہ والے طواف کی طرح اس طواف میں بھی اضطباع اور تین چکروں پہلے والے میں رمل بھی کیجئے۔ (اگر حج افراد یا قرآن والے حاجی طوافِ قدوم کے بعد یا حج تمتع کرنے والا حاجی کسی نفل طواف کے بعد اس سے پہلے سعی کر چکا ہو تو طوافِ زیارت کے بعد وہ سعی نہیں کرے گا اور طواف میں اضطباع اور رمل بھی نہیں کرے گا) طواف سے فارغ ہو کر مقامِ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے یا اس کے قریب میں دوگانہ طواف پڑھیں اور ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگیں۔ پھر زم زم شریف پر جا کر پانی پیئیں اور دعا مانگیں پھر حجرِ اسود کا استلام کرنے کے بعد باب الصفا سے نکل کر صفا جائیے اور صفا و مروہ کے درمیان سات پھیرے کریں اور ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پر پہنچنا ہو تو قبلہ رو ہو کر اطمینان سے دعا کریں اور دیر تک اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں۔

لیجئے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب آپ طوافِ زیارت اور اس کے بعد

والی سعی سے بھی فارغ ہو گئے۔ اب احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لیے نہیں رہی۔
10 ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کے دن پھر مکہ سے منیٰ واپس آجائیں اور نمازِ ظہر منیٰ میں آکر پڑھنا مسنون ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں مسجد حرام ہی میں پڑھنا مسنون ہے۔

جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد حرام میں نمازِ ظہر پڑھنے کو ترجیح دی ہے اور رات کو منیٰ میں رہنا سنت ہے۔ منیٰ کے علاوہ کسی دوسری جگہ رات کو رہنا مکروہ ہے۔ خواہ مکہ میں رہے یا راستہ میں۔ رمی کرنا واجب ہے اور رمی کے چار دن میں 10 ویں، 11 ویں، 12 ویں اور 13 ویں ذی الحجہ

10 ویں کو صرف جمرۃ العقبیٰ کی رمی ہوتی ہے اور باقی ایام میں تینوں جمروں کی رمی کی جاتی ہے۔ 11 ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر تینوں جمرات پر سات سات کنکریاں ماریں۔ اول جمرۃ الاولیٰ (جو مسجد خیف کے قریب ہے) کی رمی کرے اور رمی کے بعد ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور تسبیح و تکبیر پڑھے۔ پھر دعا مانگیں۔ اس کے بعد جمرۃ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرۃ الاخریٰ کی رمی کریں اور اس رمی کے بعد ظہر کر دعا وغیرہ نہ کریں۔ یہ صرف جمرۃ اولیٰ اور وسطیٰ کی رمی کے بعد سنت ہے۔ جمرۃ اُخریٰ کی رمی سے فارغ ہو کر اپنی قیام گاہ پر واپس آجائیں اور رات کو منیٰ میں رہیں پھر 12 ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد اسی طرح جمرات کی رمی کریں اور سب امور مذکورہ کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد 13 ویں ذی الحجہ کو بھی اسی طرح تمام جمرات کی رمی کریں۔ رمی سے فارغ ہو کر 12 ویں یا 13 ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ آجائیں اور محصب میں تھوڑی دیر ٹھہر کر دعا کریں۔

پوری سنت تو یہ ہے کہ 13 ویں ذی الحجہ کو رمی کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء محصب میں پڑھیں اور پھر ذرا سو جائیں یا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں اور پھر مکہ میں آئیں۔

طوافِ وداع

یعنی طوافِ رخصت اس کو طوافِ صدر طوافِ واجب اور طوافِ افاضہ بھی کہتے ہیں کہ اس طواف کے بعد آفاقی یعنی باہر کا رہنے والا رخصت ہوتا ہے۔ چنانچہ حج سے فارغ ہو کر جب مکہ سے سفر کا ارادہ ہو تو طوافِ وداع کرے۔ اس میں رمل اور سعی نہ کرے۔ طواف کے بعد دو گانہ طواف پڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب پیٹ بھر کر کئی سانس میں آبِ زم زم پیئے اور ہر سانس میں بیت اللہ شریف کی طرف دیکھے اور آبِ زم زم چہرہ سر اور بدن پر بھی ملے اور اپنے اوپر بھی ڈالے پھر بیت اللہ شریف کی دہلیز کو جو زمین سے ابھری ہوئی ہے۔ بوسہ دے۔ پھر ملتزم سے لپٹے سینہ اور دایاں رخسار ملتزم کو لگا کر دایاں ہاتھ دوپہر کو اٹھائے اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑے جیسا کہ کوئی اور خادم اپنے آقا کا دامن پکڑتا ہے۔ اگر پردہ تک ہاتھ نہ پہنچے تو دونوں ہاتھ سر کے اوپر کو اٹھا کر دیوار پر سیدھے کھڑے کر کے پھیلا دے۔ غرض جس طرح ہو سکے اس وقت خوب روئے۔ گڑگڑائے آہ و زاری کرے۔ دل سے جدائی کا افسوس کرے۔ پھر حجرِ اسود کا استلام کرے اور الٹے پاؤں (الٹے پاؤں چلنا اور بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو بوسہ دینا) رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ثابت نہیں ہے لیکن علماء و مشائخ نے بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وجہ سے مستحسن سمجھا ہے) باب الوداع سے بیت اللہ شریف کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور روتا ہوا مسجدِ حرام سے باہر نکلے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ حیض و نفاس والی عورت طواف نہ کرے بلکہ باب الوداع پر کھڑی ہو کر دعا مانگ لے۔ بس اب چونکہ طوافِ وداع ہو گیا۔ اس لیے فوراً سفر شروع کرے۔ طوافِ وداع کے بعد اگر کچھ قیام ہو گا تو پھر چلنے کے وقت دوبارہ طوافِ وداع مستحب ہے۔ حائضہ عورت کو اگر مکہ سے نکلنے سے پہلے پاکی حاصل ہو

جائے تو اس کو لوٹ کر طوافِ وداع کرنا واجب ہے۔ اگر آبادی سے باہر نکل کر باہر ہوئی تو پھر طوافِ وداع واجب نہیں لیکن اگر میقات سے گزرنے سے قبل لوٹ آئے گی تو بھی طوافِ وداع ہوگا۔ طواف کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ فلاں طواف کرتا ہوں بلکہ ہر طواف کے وقت میں مطلق طواف کی نیت کافی ہے۔ طوافِ زیارت کے بعد اگر نفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طوافِ وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔

حج قرآن اور افراد

حج کی تین صورتیں ہیں، 1- تمتع، 2- قرآن، 3- افراد۔ قرآن اور تمتع میں تو یہ فرق ہے کہ تمتع میں میقات پر صرف عمرہ کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے لیے پھر وہیں سے دوسرا احرام باندھا جاتا ہے اور قرآن میں میقات پر عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور اسی ایک احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کرتا ہے لیکن عمرہ کا طواف اور سعی کر لینے کے بعد بال نہیں منڈواتا بلکہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ 8 ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے منیٰ کو جاتا ہے اور آگے اس کا سارا پروگرام بھی وہی رہتا ہے۔ جو تمتع کرنے والے حاجی کا ہوتا ہے۔

اور افراد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ میقات پر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور احرام میں صرف حج ہی کیا جاتا ہے اور حج سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا اور حج کرنے والے حاجی بھی جو احرام میقات سے باندھتا ہے۔ وہ حج سے پہلے نہیں کھلتا اور 10 ویں ذی الحجہ کو عمرہ عقبیٰ کی رمی کرنے تک احرام کی ساری پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ ان تینوں صورتوں کے حج کے اعمال میں اور پروگرام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ افراد کرنے والے حج قرآن واجب نہیں مستحب ہے۔

بہر حال جتنے دن بھی مکہ معظمہ میں ٹھہریں، پوری خوش دلی سے رہیں۔ اللہ ربّ العزت کا بے حد شکر ادا کریں کہ اس نے یہ موقع آپ کو نصیب فرمایا۔ دن میں یا رات میں جتنے ہو سکیں طواف کریں۔ یعنی نفلی طواف تنعمیم یا جہرانہ جا کر وہاں سے احرام باندھ کر نفلی عمرے بھی کریں۔ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے محسنوں کی طرف سے غرض جس کی طرف سے دل چاہے۔ مسجد حرام میں نفل نماز پڑھیں، عمر بھر ہزاروں میل کے فاصلہ سے جس کعبہ کی جانب منہ کر کے غائبانہ نمازیں اب تک پڑھتے رہے تھے اور آئندہ بھی انشاء اللہ پڑھتے رہیں گے۔ اب اللہ ربّ العزت نے موقع دیا ہے کہ اس بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے اور اس کی دیوار کے نیچے ہو کر نمازیں پڑھیں۔ عمر بھر کی حسرت نکال لیں۔ اللہ ربّ العزت یہ موقع ہر مسلمان کو اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں بار بار نصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

زیارتِ مدینہ طیبہ

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

مکہ معظمہ کی جدائی اور فراق کے رنجیدہ اور غم زدہ خیال کو اب آپ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی شریف کی حاضری اور روضہ مطہرہ کی زیارت اور بارگاہ رسالت مآب کی حضوری کے پر نور حسرت بخش اور نہایت ہی لذیذ تصور سے بدل دیجئے اور مست ہو کر آپ پر درود و سلام پڑھیے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ“

مدینہ منورہ کے راستہ کی آخری منزل ذوالحلیفہ (بیر علی) ہے جہاں سے مدینہ منورہ شریف 5 یا 6 میل رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ یہاں اگر موقع ملے تو ضرور غسل کریں۔ ورنہ صرف وضو ہی کر لیں اور اچھا لباس جو آپ کو میسر ہو۔ پہن لیں اور ذوق و شوق کے ساتھ

درود و سلام پڑھتے ہوتے آگے بڑھیں۔

سرورِ کائنات، تاجدارِ مدینہ، سرورِ قلب و سینہ، شافعِ محشر، سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم، حضورِ اقدس، سید المرسلین خاتم النبیین حضور پر نور، علی نور علی نور حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی زیارت باسعادت ترقی درجات کے لیے سب وسائل سے بڑا وسیلہ ہے۔ بعض علماء نے اہل وسعت کے لیے قریب واجب بھی لکھا ہے۔ خود حضور رسالت مآب حضور پر نور ﷺ نے زیارت کی ترغیب دی ہے اور باوجود قدرت رکھنے کے زیارت نہ کرنے والوں کو بے مروت اور ظالم قرار دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص میری زیارت کرے گا روز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگئی۔ جس شخص پر حج فرض ہوا اور اگر وہ حج کے مہینوں سے پہلے آجائے تو حج کے مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے اس کو مدینہ شریف جانا جائز ہے اور حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد اگر مدینہ طیبہ کے سفر کی وجہ سے حج کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو جانا جائز نہیں اور جب مدینہ منورہ کا سفر شروع کریں۔ تو زیارت کی نیت کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت بھی کرے۔ مگر شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیارتِ روضہ اقدس ﷺ کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت بھی کرے۔ مگر روضہ اقدس ﷺ کی نیت اولیٰ ہے۔ زیارتِ مسجد نبوی شریف کی سعادت بھی اس کے ذیل میں مل جائے گی یا اگر اللہ رب العزت دوبارہ اس کی توفیق دے۔ تو پھر دونوں کی نیت سے سفر کرے۔

جب مدینہ منورہ شریف کو چل دیں تو راستہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھیں اور گناہوں سے بچیں اور جو بھی وقت بچے وہ تمام کا تمام اسی میں صرف کریں اور عورتوں کو روزانہ درود پڑھنا ضروری ہے۔

کریں۔ راستہ میں جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیارت بھی ضرور کرے اور جو مساجد مخصوصہ حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں نماز ضرور پڑھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور اقدس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد کے طول و عرض سے گزرے اور اس میں نماز نہ پڑھے۔

اس لیے جب بھی کسی مسجد کی زیارت کرو تو دو رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھو۔ بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو اور جو تبرک و مقدس کنویں راستہ میں ہیں اور ان کا پانی تبرکاً پینا چاہیے۔ جب مدینہ طیبہ پر نظر پڑے اور اس کے درخت یا مکانات یا بالخصوص سبز گنبد اقدس یا مسجد نبوی شریف کے مینارہ پاک میں سے کوئی چیز نظر آنے لگے تو رقت سے دعا مانگنے لگیں اور خوب جی بھر کر درود و سلام کا ورد شروع کر دیں اور بہتر یہ ہے کہ سواری سے اتر جائے اور ننگے پاؤں روتا ہوا چلے اور جس قدر ادب اور تعظیم ممکن ہو کرتا چلے۔ اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے اور جب گنبد خضرا شریف پر نظر پڑے تو کمال عظمت اور اس کے مجد و شرف کا استحضار کرے کیونکہ بزرگ ترین مقام ہے۔ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عورتوں کو رات کے وقت زیارت کرنا زیادہ بہتر ہے اور جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہو تو پہلے دائیاں پاؤں داخل کرے اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو مگر باب جبرائیل علیہ السلام سے داخل ہونا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد شریف میں داخل ہو کر منبر شریف اور قبر انور کے روضہ میں کھڑے ہو کر دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ (جو قطعہ مسجد کے منبر شریف اور حضور اقدس ﷺ کی آرامگاہ کے

درمیان ہے اس کو روضہ کہتے ہیں)

یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ جامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ عام لوگوں کو اور بالخصوص بد مذہب نجدیوں کو شاید یہ واقعہ پڑھ کر آج تک جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گستاخیاں کرتے آئے ہیں اس سے عبرت پکڑ کر اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور معافی کی توفیق ہو سکے۔

واقعہ یوں ہے کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدہ ایک نعت کہنے کے بعد ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ جب حج کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ فرمایا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو (جامی کو) مدینہ منورہ نہ آنے دے۔ امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ممانعت کر دی مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ چھپا کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! وہ آ رہا ہے۔ اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے آدمی دوڑا دیئے اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ سے پکڑ کر ان پر سختی کی اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اس پر امیر مکہ کو تیسری بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مضافہ کے لیے میرا ہاتھ باہر نکلے گا۔ جس سے فتنہ برپا ہو جائے گا اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔

اس صرف ایک واقعہ سے بد بخت اور بد مذہب نجدیوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہئے۔ اگر ان میں ایک رتی بھی ایمان موجود ہو تو سوچیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال کیا کرنا چاہتے تھے۔

نہیں۔

روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کا طریقہ

نہایت ادب کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کے مرقد اطہر کے پاس آنا چاہیے اور اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات سے بالکل فارغ کر دو اور سرہانے کی دیوار کے کونے میں جو ستون ہے اس سے چار ہاتھ فاصلہ پر کھڑے ہو جاؤ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے ذرا بائیں طرف مائل ہو جاؤ تاکہ روئے انور شریف کے مقابل ہو جائے۔ ادھر ادھر مت دیکھنا نظریں نیچی رکھنا اور کوئی حرکت خلاف شرع و ادب مت کرنا زیادہ قریب بھی مت کھڑے ہونا اور جالی کو ہاتھ بھی نہ لگانا نہ بوسہ دو نہ سجدہ کرو کیونکہ اس قسم کی حرکات خلاف ادب اور شرع ہیں اور سجدہ کرنا تو شرک ہے اور یہ پختہ خیال کرو کہ رسول اللہ ﷺ لمحہ مبارک میں قبلہ کی طرف چہرہ اقدس کیے ہوئے آرام فرما ہیں اور سلام و کلام کو باقاعدہ سنتے ہیں۔ عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے سلام پڑھو اگر کسی کو سلام کے پورے الفاظ یاد نہ ہوں تو اتنا ہی کہتا رہے۔

”الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“

اس کے بعد آپ ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت کی درخواست کرے اور حضور اقدس ﷺ پر سلام پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ دائیں ہٹ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرے۔ پھر ایک ہاتھ اور دائیں جانب ہٹ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرے۔ اس کے بعد دوبارہ حضور پر نور ﷺ کے سامنے باادب طریقہ سے کھڑے ہونے کی حالت میں پیش ہو کر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرے اور درود و سلام بھیجے اور پھر حضور اقدس ﷺ کے توسل سے دعا پڑھے۔ اور شفاعت کی درخواست پیش

کربے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اپنے والدین کے لیے مشائخ و احباب عزیز و اقارب اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔

ناظرین کتاب ہذا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس عاجز کا سلام بھی حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ عالی میں بصد ادب پہنچا کر خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعا فرما کر مشکور و ممنون فرمائیں۔

زیارت کے بعد دعا سے فارغ ہو کر اسطوانہ اپنی لبابہ کے پاس آ کر دو رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگیں۔ پھر روضہ میں آ کر نفل ادا کرنے۔ بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اور روضہ میں نماز درود و سلام اور دعا جس قدر ہو سکے کرنے۔ اس کے بعد منبر شریف کے پاس آ کر ہاتھ رکھ کر درود و سلام پیش کرے پھر دعا مانگے۔

پھر ستون حنابہ اور باقی ستونوں کے پاس آ کر دعا و استغفار کرے۔ پھر اپنی قیام گاہ پر پر واپس آجائے اور مدینہ شریف میں قیام کرنے اور اس قیام کو غنیمت سمجھے۔ اکثر وقت مسجد نبوی ﷺ شریف میں بہ نیت اعتکاف گزارنے اور پنجگانہ نماز جماعت سے مسجد نبوی میں ادا کرے۔ اور تکبیر اولیٰ اور پہلی صف کا اہتمام کرے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں ادا کرے۔ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہو۔ تو اس کے لیے دوزخ سے برأت لکھی جائے گی اور عذاب و نفاق سے برأت لکھی جائے گی۔

طریقت کا حج

اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ
 وَ لِلّٰہِ عَلٰی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ (آل عمران: ۹۷)
 اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جو وہاں تک پہنچنے کی
 استطاعت رکھیں۔

حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض اسلام میں سے ایک مستقل فرض بیت اللہ شریف کا حج ہے جو بندے پر عقل اور بلوغ اور اسلام کے بعد صحت قدرت کی حالت میں فرض ہوتا ہے۔ حج کے ارکان میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف وغیرہ اس پر سب کا اجماع ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کے رکن ہونے میں اختلاف ہے اور بغیر احرام کے حرم شریف کی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور امن و حرمت کی جگہ ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو مقامات ہیں ایک مقام آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا اور دوسرا مقام آپ کے قلب انور کا جسم کا مقام مکہ مکرمہ ہے اور دل کا مقام خلت ہے لہذا جو شخص آپ علیہ السلام کے جسم کے مقام کی زیارت کا ارادہ کرنے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور شہوتوں سے منہ موڑ لے اور وہ محرم ہو یعنی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے

ہوئے ہو کہ جن کو شریعت نے بیان کیا ہوا ہے۔ اور جسم پر کفن (احرام) پہننے۔ حلال شکار سے ہاتھ روک لے۔ حواس کے تمام دروازوں کو بند کرے۔ اس کے بعد عرفات میں حاضر ہو۔ وہاں سے مزدلفہ مشعر الحرام جائے۔ پھر وہاں سے سنگریزے چنے پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرے اس کے بعد منیٰ آ کر تین روز قیام کرے اور جمرات پر سنگریزے پھینکے۔ پھر منڈوائے اور قربانی دے کر جیسے چاہے کپڑے پہنے۔

جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مقامِ خلت و دوستی کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور رغبتوں سے منہ موڑ کر تمام راحتوں کو چھوڑ دے۔ اغیار کے ذکر سے کنارہ کش ہو جائے۔ کیونکہ دنیا کی طرف التفات کرنا خطرناک ہے۔ پھر معرفت کے میدانِ عرفات میں ٹھہرے اور وہاں سے محبت کے مزدلفہ میں آئے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حرم کے طواف کے لیے سر کو بھیجے اور حرص و خواہش اور دل کے فاسد ارادوں سنگریزوں کو اس امن و سلامتی کی منیٰ میں پھینکے اور نفس کو مجاہدے کے مقام اور اس کی تسخیر گاہ میں قربان کرے تاکہ مقامِ خلت حاصل ہو۔ لہذا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا۔ گویا دشمن اور اس کی تلوار کی زد سے جائے امن و امان میں آجانا ہے اور اس مقامِ خلت میں داخل ہونا گویا قطعیت اور اس کے متعلقات سے مامون و محفوظ رہنا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

الْحَاجُّ وَقَدْ لَاحَظَ اللَّهُ يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا

حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کا قاصد ہے وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔

لیکن جو مقامِ خلت کا طالب ہوتا ہے وہ صرف پناہ چاہتا ہے نہ کچھ مانگتا ہے اور نہ کوئی دعا کرتا ہے۔ بلکہ حالتِ تسلیم و رضا پر قائم رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا:

وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرہ: ۱۲۸)

جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ سر جھکاؤ تو عرض کیا، میں نے رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقامِ خلت پر فائز ہوئے تو انہوں نے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر دل کو غیر سے خالی کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلوے کی برسرِ عام نمائش کر دے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے نمرود ملعون کو مقرر کیا اس نے چاہا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان تفریق کر دے۔ چنانچہ نمرود نے آگ جلوائی اور شیطان نے آکر منجنيق بنا کر دی اور اس میں گائے کی کھال کا چلہ سیا گیا اور اس چلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور منجنيق کا چلہ پکڑ کر عرض گزار ہوئے ”هل لك الی من حاجة“ کیا آپ علیہ السلام کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ”امسا لیک فلا“ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ رب العزت ہی سے عرض کیجئے؟ فرمایا: ”حسبی ربی من سوالی علمہ بحالی“ اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے نیاز ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے۔

حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میری لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ مجھے اسی کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے حال پر اس کا علم میرے عرض و سوال کا محتاج نہیں ہے۔

حضرت محمد بن العفضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیا میں اس کے گھر کو تلاش کرتا ہو وہ اپنے دل کے اندر اس کے مشاہدے کیوں نہیں کرتا گھر کی طلب میں ممکن ہے کہ وہ گھر کو پا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گھر کو نہ پائے حالانکہ مشاہدے کی طلب تو ہر حال میں رہنی چاہیے اگر اس پتھر کی عمارت کی زیارت جس پر ہر سال میں ایک بار نظر پڑتی ہے۔ فرض کر دی گئی ہے تو وہ دل جس پر شبانہ روز تین سو ساٹھ

360 بار نظر پڑتی ہے۔ اور اس کی زیارت تو بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے بایں ہمہ محققین کے نزدیک مکہ کے راستہ میں ہر قدم پر نیکی ہے اور جب حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے تو ہر قدم کے عوض ایک خلعت پاتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے عبادت کا اجر و ثواب دوسرے دن ملے تو اس سے کہہ دو کہ آج عبادت نہ کرے حالانکہ عبادت و مجاہدہ کے ہر سانس پر تو فی الحال ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے حج کے دوران میں نے خانہ کعبہ کے سوا کچھ نہ دیکھا اور دوسری مرتبہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھا لیکن تیسری مرتبہ میں صرف خانہ کعبہ کے مالک کو ہی دیکھ سکا اور خانہ کعبہ نظر نہ آیا۔

غرض کہ جو حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے وہ تعظیم کا مشاہدہ کرتا ہے جسے سارا جہان قربت کی معیاد اور محبت کی خلوت گاہ نظر نہ آئے وہ ابھی محبت اور خلوت کی منزل سے بہت دور ہے چونکہ جب بندہ مشاہدہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سارا جہان حرم بن جاتا ہے اور جب بندہ محبوب ہو تو اس کے لیے حرم بھی جہان میں تاریک تر جگہ معلوم ہوتی ہے۔

”أظلم الأشياء دار الحبيب بلا حبيب“

سب سے تاریک گھر وہ ہے جو گھر محبوب سے خالی ہو۔

لہذا مقام خلوت میں مشاہدے کی قیمت اپنے وجود کی فنا سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کی دید کو اس کا سبب بنایا ہے نہ کہ اس کی قیمت۔ بایں ہمہ سبب کو ہر سبب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ عنایت الہی کس مقام سے اس کی طرف توجہ فرمائے اور کہاں سے اس کا ظہور ہو اور طالب کی مراد کس جگہ سے نمودار ہو۔ لہذا جو انمردوں کی مراد قطعہ بیابان اور صحرا نوردی سے ہی ہے نہ کہ عین حرم کیونکہ دوست کے لیے تو محبوب کے گھر یعنی حرم کا دیکھنا حرام ہے بلکہ مجاہدے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہر شوق میں بے قراری اور بے چینی ہمیشہ برقرار رہے۔

ایک شخص حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حج کر کے آیا ہوں آپ نے فرمایا حج کر لیا؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: جب تم اپنے مکان سے چلے اور وطن سے کوچ کیا اس وقت کیا تم نے گناہوں سے بھی کوچ کر لیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں فرمایا: پھر تم نے کوچ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا: جب تم گھر سے چلے اور ہر منزل پر رات میں قیام کیا۔ تو کیا تو نے راہِ حق کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: تم نے کوئی منزل طے نہیں کی پھر فرمایا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا تم بشری صفات سے جدا ہو گئے تھے؟ جیسا کہ تم کپڑوں سے جدا ہو گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں فرمایا: تو تم محرم بھی نہ ہوئے۔ پھر فرمایا: جب تم نے عرفات میں وقوف کیا تھا تو کیا مجاہدے کے کشف میں بھی وقوف کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ تمہیں عرفات کا وقوف بھی میسر نہ آیا۔ پھر فرمایا: جب تم مزدلفہ میں اترے تھے اور تمہاری مراد بر آئی تھی تو کیا تم نے تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا: کہ بس تو مزدلفہ کا نزول بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے مقام تزیبہ میں حق تعالیٰ کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں فرمایا بس تو طواف بھی حاصل نہ ہوا پھر فرمایا جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو اس وقت صفا کے مقام اور مروہ کے درجہ کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں تو فرمایا کہ ابھی تو سعی بھی نصیب نہ ہوئی پھر فرمایا کہ جب منیٰ میں پہنچے تھے تو کیا تمہاری ہستیاں تم سے جدا ہو گئی تھیں؟ اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ ابھی تم منیٰ بھی نہ پہنچے۔ پھر فرمایا جب قربان گاہ میں قربانی کی تھی۔ اس وقت نفسانی خواہشات کی بھی قربانی کی تھی۔ اس نے کہا نہیں بس تو قربانی بھی نہ ہوئی۔ پھر فرمایا جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی تمنا میں تھیں کیا ان سب کو بھی پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں فرمایا کہ پھر تو تم نے سنگریزے بھی نہ پھینکے

اور حج بھی نہ کیا۔ جاؤ ان صفات کے ساتھ پھر حج کرو تا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام تک رسائی ممکن ہو سکے۔

حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور یہ اشعار رو رہے تھے۔

وَأَصْبَحْتُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْعَيْرُ تَرَحُّلُ

وَكَانَ حَدَى الْحَادِي يُنَادِي يُنَادِي وَمُعْجَلُ

قربانی کے دن میں نے صبح کی جب کہ سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے اور حدی
خوانوں کے ساتھ حدی تھی جو بلا رہے تھے اور جلدی کر رہے تھے۔

وَأَنَا سَائِلٌ عَنْ سَلْمَى فَهَلْ مِّنْ مُّخْبِرٍ

بِأَنَّ لَهُ عَلِمًا بِهَا أَيْنَ تَنْزِلُ

اور جب میں سلمیٰ کے متعلق دریافت کر رہا تھا کہ کیا کوئی خبر دینے والا ہے۔
جسے معلوم ہو کہ کہاں پر اترتا ہے۔

لَقَدْ أَفْسَدْتُ حَجِّي وَنُسُكِي وَعُمْرَتِي

وَفِي الْبَيْنِ لِي شُغْلٌ عَنِ الْحَجِّ مَشْغَلُ

یقیناً میرا حج اور میری قربانی اور عمرہ برباد ہو گئے چونکہ میرے لیے جدائی میں
رکاوٹ ہے جو حج سے مجھے روکنے ہوئے ہے۔

سَارَجِعُ مِنْ عَامِ الْحَجَّةِ قَابِلُ

فَإِنَّ الَّذِي قَدْ كَانُ لَا يَقْبَلُ

آئندہ سال دوبارہ حج کے لیے آؤں گا کیوں کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ
نامقبول ہوا۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے موقوف میں ایک جوان کو سزا

جھکائے کھڑا ہوا دیکھا۔ تمام لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے۔ مگر وہ خاموش کھڑا تھا میں نے اس سے کہا اے نوجوان تم دعا کیوں نہیں مانگتے اور اظہارِ مسرت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ وحشت ہو رہی ہے کہ جو وقت میں رکھتا تھا وہ مجھ سے ضائع ہو گیا ہے۔ اب میرا منہ دعا مانگنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں دعا مانگنی چاہیے تھی، ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے مجمع کے طفیل تمہیں تمہاری مراد عطا فرمادے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے مگر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو منیٰ میں بیٹھے دیکھا، سب لوگ تو اپنی اپنی قربانیوں میں مصروف تھے مگر میں اس فکر میں تھا کہ وہ کون ہے؟ اور کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اے اللہ! تمام لوگ تو جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیرے حضور پیش کروں تو اسے قبول کر، یہ کہہ کر اس نوجوان نے انگشتِ شہادت کا اشارہ اپنے حلقوم پر کیا اور گر پڑا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔

حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حج کی حقیقت سمجھانے کی غرض سے ایک خط لکھا۔ جوان کی کتاب اسرارِ حقیقی میں موجود ہے اس میں آپ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! یقیناً جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”قَلْبُ الْإِنْسَانِ بَيْتُ الرَّحْمَنِ“ یعنی انسان کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے۔ مزید فرمان ہوا کہ ”قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ“ یعنی مومن کا دل عرشِ الہی ہے یعنی کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔

طواف کعبہ دل کن اگر دے داری دے است کعبہ اعظم تو گل چہ پنداری

زعرش و کرسی و لوح و قلم فزوں باشد دے خراب کہ او دانش بیج نہ شماری
 قلب از نور وحدت گشت پیدا نہ از مادر پدر باشد ہو پیدا
 نہ از باد و نہ آتش آب و خاکی قلب نوریت قدرت شدز پاکی
 لہذا دل کعبہ سے افضل ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است
 از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کہ کعبہ دل کا حج
 کس طرح کرنا چاہیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وجود بمنزلہ ایک
 چار دیواری کے ہے۔ اگر اس چار دیواری میں سے شک و شبہ اور وہم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا
 جائے تو دل کے صحن میں خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا اور حج اکبر کا یہی مقصد
 ہے۔

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتاں
 بیت المقدس است بکن جائے دیگر اں

نیز ایسا حقیقی حج کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اپنی خودی و ہستی کو اس طرح مٹا
 دے کہ ہستی کا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل
 صفات الہی سے متصف ہو جائے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہستی کو فنا کیونکر
 حاصل ہو سکتی ہے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت پر عاشق ہونے
 سے اور جو شخص عاشق الہی ہو گیا وہ فنا فی اللہ ہو گیا اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا
 مظہر ہو گیا۔

پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دل کو خانہ خدا اور عرش الہی کیوں قرار دیا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ ارشادِ باری ہے:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . (الذاریات: ۲۱)

لوگو! میں تمہارے اندر ہی ہوں، پھر تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے۔

اے عمر رضی اللہ عنہ! رہنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں چونکہ حق تعالیٰ دل میں رہتا ہے اور دل خانہ خدا اور عرش الہی قرار پایا۔

پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک کے پتلے میں بولنے والا، سننے والا، جاننے والا اور دیکھنے والا کون ہے اور کیسا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! وہی خدا تعالیٰ بولنے والا ہے وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے اور جاننے والا ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرسید! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ خاص حضرت چہ باشد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود! اَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِثْمٍ . حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حضرت کعبہ دل کا حج کون ادا کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ خود ذاتِ خداوندی یعنی جب بندہ نفس کا پردہ دور کر دیتا ہے اور عبد و معبود کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا تو وہ صفاتِ الہی سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ذاتِ الہی کی سمائی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا بندہ کے دل میں سمانا ہی کعبہ دل کا حج ہے یعنی حقیقی حج۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب سب کچھ اسی ذاتِ پاک کا ظہور ہے تو پھر یہ رہنمائی کس کو اور کیونکر ہے؟ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ وہ خود ہی رہنما ہے اور خود ہی اپنی رہنمائی

کرتا ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پھر یہ گونا گوں نقوش و نگار کیوں ہیں؟

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ رہنمائی کی مثال سوداگری کی سی ہے کہ جس چیز کا کوئی گاہک ہو۔ سوداگر اس کو وہی چیز دیتا ہے۔ گندم کے خریدار کو جو ہرگز نہیں دیئے جاتے اور نہ ہی جو کے خریدار کو گندم دی جاتی ہے۔

اے عمر رضی اللہ عنہ! پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے اطباء یعنی جس طرح طبیب مریض کی طبیعت اور مرض کے موافق دوا دیتا ہے اور اسی موافق طبع دوا کے اس مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر بھی روحانی ایمانداروں کو ان کی باطنی استعداد اور روحانی مرض کے موافق دوائے معرفت دیتے عطا فرماتے ہیں جس کی بدولت مریض روحانی شقائے کلی پاکر عارف الہی بن جاتا ہے۔

اے عمر رضی اللہ عنہ! سالکانِ طریقت چار گروہوں میں منقسم نہیں اور ان چار گروہوں میں بلحاظ مراتب و استعداد زمین و آسمان کا فرق ہے۔

پہلا گروہ عوام العالم میں عام مسلمانوں کا ہے۔ یہ لوگ اربابِ ظاہر کہلاتے ہیں اور راہِ شریعت پر چلنے والے ہیں اور عشقِ الہی کی چار سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر اہل شرع گامزن ہوتے ہیں لیکن اگر اسی سیڑھی پر رہیں اور معرفتِ الہی کی اگلی سیڑھیوں پر چلنے کی کوشش نہ کریں حتیٰ کہ ان کی عمر ختم ہو جائے تو یہ لوگ دین و دنیا سے محروم اور ظاہر پرست ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ گروہ اہل شریعت کہلاتا ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم

ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم

دوسرا گروہ وہ عوام الخاص کا ہے جن لوگوں میں دونوں پہلوؤں کا جال ہے۔ عوام کا

بھی اور خاص کا بھی یہ گروہ روحانیت کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے لیکن رموزِ باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور کبھی دین کے لہذا ان کی باطنی آنکھیں نورِ باطنی سے پورے طور پر منور نہیں ہوتیں۔ اس گروہ کو اہلِ طریقت کہتے ہیں۔

تیسرا گروہ خاص الخاص کا ہے انہیں اہلِ معرفت بولتے ہیں۔

اے عمرؓ! ہدایت و رہنمائی طالب کی استعداد اور جنس کے موافق ہوا کرتی ہے۔ یہ اسرارِ الہی کی نعمتِ عظمیٰ نااہل عوام الناس کو نہیں دی جاتی کیونکہ ان کو ایسی نعمت دے دینا ایسی نعمت کی ناقدر شناسی ہے۔ نیز وہ اس نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

پھر حضرت سیدنا عمر فاروقؓ نے سوال کیا کہ ذاتِ حق کیا چیز ہے؟ حضور سرورِ کائنات ﷺ نے فرمایا! کہ تمام اشیاء مظہرِ الہی ہیں درحقیقت سب ایک ہی ہیں مگر ظہور کی صفات مختلف ہیں جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہے اور اس کو مختلف عبارتوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذاتِ صرف ایک ہی ہے لیکن اس کے مظاہر مختلف ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ“ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر احاطہ ہے لیکن انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر شرف و بزرگی حاصل ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم ﷺ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

حضرت سیدنا عمر فاروقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کہ جب انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا تو پھر اس میں خاص و عام اور کافر و مسلمان ہونے کا کیا باعث ہوا؟

ارشادِ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ یعنی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ نیز ارشاد ہے۔ ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ یعنی ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور موت دراصل اس حدیث شریف کی مصداق ہونی چاہیے کہ

”موت ایک پل ہے جس کو طالبِ مولیٰ عبور کر کے واصلِ الہی ہو جاتا ہے“
 اے عمر! بیچ بنائے اسلام کی حقیقت جو کہ موفیت کا درجہ ہے جو کہ مفصل بیان کر
 دیا ہے۔ فی الحال تمہارے لیے کافی ہے جب تو اس سے آگے انتہائے کمال کی طرف بڑھنا
 چاہے گا تو جمیع صفات و اسرار خود تمہارے اندر موجود ہیں کیونکہ ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
 عَرَفَ رَبَّهُ“ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
 بہر حال درج بالا نکات جو کہ انتہائی پوشیدہ اور مخفی تھے۔ پڑھنے والوں کی ہدایت کے
 لیے تحریر فرمادیئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پڑھنے والے ان پر عمل کریں گے تو انشاء اللہ
 ضرور راہِ حق میں اپنی منزل بھی پا جائیں گے۔ ہمیں کج فہم یعنی علمائے ظاہری سے کچھ
 سروکار نہیں۔ ان کا علاج اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت
 میں ہے۔ ”لَا تَتَّحَرَّكَ ذَرَّةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت
 نہیں کر سکتی، یہی ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔

اللہ معاف فرمائے

بہت لوگ اس امید پر حرام اور ناجائز کماتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں کہ آخر عمر میں حج ادا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ بخشوا لیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس عادل اور سچی بارگاہ کو بھی ایک راسی اور ظالم حاکم کی عدالت اور کچھری سمجھ رکھا ہے۔ جہاں رشوت سے سب کام نکل آتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ کے بڑے بڑے ظالموں، سرمایہ داروں اور نام نہاد جعلی اور اہل معرفت کے جھوٹے دعوے کرنے والے پیر حضرات جو غریبوں اور مسکینوں کا مال و زر آخرت بخشوانے کا ڈھونگ رچا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں طبق کے افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کی تمام عمر رشوت خوری، زنا، لہو و لعب، لوٹ کھسوٹ، ظلم و ستم اور ہر طرح کے فسق و فجور میں گزر جاتی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کا خون چوس چوس کر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ جمع کر لیتے ہیں۔ پھر آخر کار گناہ بخشوانے کی خاطر یار لوگوں میں الحاج کہلانے کی خاطر جھوٹی عزت اور اعتبار پیدا کرنے کے لیے پھولوں کے انبار گلے میں ڈالے ہوئے بڑی دھوم دھام سے ہوائی جہاز پر چڑھ کر چند روز کے لیے حج کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے دل میں اتراتے ہیں کہ بس تمام عمر کے گناہ بخشوا آئے ہیں اور بہت بڑا عمل کما آئے ہیں۔ لیکن اس قسم کے حج اور عمرہ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گوبر کی طرح ان کے منہ پر دے مارے گا

اور ان پر بجائے ثواب کے اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا اور آخرت کے سچے بارگاہ میں اس قسم کے کھوٹے داموں سے کوئی مال اور متاع تو حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا عذاب اور وبال الہی مول لیا جاتا ہے۔ اس صرافِ حقیقی کی بارگاہ میں محض خالص اور پاک مزگی عمل ہی کام آتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝
ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا الْبَيْتَ وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

(الکھف: ۱۰۳ تا ۱۰۶)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے نبی ﷺ کیا ہم ایسے لوگوں کا حال آپ ﷺ کو بتائیں جو عمل کمانے کے باوجود بہت گھائے اور خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دارِ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سروبرو پیش ہونے اور اپنے اعمال کے حساب کتاب اور سزا و جزا کے منکر رہے لیکن ان کے سب اعمال ضائع اور برباد ہو گئے اور قیامت کے روز ان کے اعمال کے وزن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بلکہ سیدھے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ کیونکہ دراصل وہ ہمارے منکر رہے اور ہمارے احکام اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے۔“

اللہ رب العزت صرافِ حقیقی کی سچی بارگاہ میں کھوٹے اور جھوٹے اعمال میں کھوٹا اور

ان کے عوض انعام و اکرام کی امید رکھنا واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولان کی توجہ اور ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ کسی شاعر نے اس بارگاہ میں لکھا ہے کہ

بہ زمین چوسجدہ کر دم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی
بحریم کعبہ رستم زوروں ندا برآمد تو بروں چہ کاری کر دی کہ درون خانہ آئی
حج بیت اللہ شریف بہت بھاری عمل ہے۔ اگر جملہ شرائط و آداب سے کیا جائے۔
حلال کی کمائی اس راستہ میں خرچ کی جائے۔ نیت اور ارادہ خالص لوجہ اللہ ہو۔ اور اس سے
اللہ رب العزت کے عائد کردہ فرض کی ادائیگی اور اس کی رضا مندی اور خوشنودی اور شعائر
اللہ کی تعظیم مقصود ہو اور اس طرح اگر حج کیا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی
میں جو کوتاہیاں اس سے واقع ہوئی ہوں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ مثلاً فریضہ نماز اور ماہ
رمضان کے روزے وغیرہ قضا اور فوت ہو گئے ہوں۔ تو ان کی تلافی اور معافی ہو جاتی ہے۔
کیونکہ بیت اللہ شریف کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر اور وہاں کا ایک روزہ ایک لاکھ
روزوں کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ مگر حقوق العباد کسی بھی صورت حج ادا کرنے سے معاف
نہیں ہوتے۔ چاہے تمام عمر ہر سال حج ادا کرتا رہے چنانچہ اگر کسی کے مال میں سے ایک
پیسہ یا ایک حہ ناجائز طریقہ سے لیا ہے یا کسی مسلمان کو بے وجہ آزار یا دکھ پہنچایا ہے یا کسی
وجہ سے اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی ہے۔ یہ چیزیں ہرگز معاف نہیں ہوتیں۔ جب
تک کہ حق دار کو اس کا مال اور حق واپس نہ کر دیا جائے یا اسے بخشوانہ لیا جائے چاہے تمام
عمر حج ادا کرتا رہے۔

حضور اکرم ﷺ کو جب کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوتا تو نماز جنازہ
سے قبل حضور اقدس ﷺ دریافت فرماتے کہ میت پر کسی کا قرض تو نہیں ہے اور جب
تک اس متوفی کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جاتی تب تک آپ ﷺ اس کا جنازہ نہ
پڑھتے۔ اس بات سے اندازہ کریں کہ حقوق العباد کی کس قدر بھاری اہمیت ہے۔ دنیا میں
بہت لوگ اکثر سہی و رواجی طور پر حج ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب حج سے واپس
آتے ہیں تو ان کے اخلاق اور عادات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ دنیا طلبی اور حرص کی

آگ ان کے دلوں میں بہت سختی و شدت سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حج محض رسمی و رواجی ہوتے ہیں جو درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے اور ان نمائشی حجوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر آتے ہیں لیکن اس کے پڑوس میں ایک مسلمان بھوکا مر رہا ہوتا ہے۔ اسے ”حِسْبَةَ اللَّهِ“ ایک لقمہ یا ایک پائی دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب ہم یہاں دنیا میں ایک مقبول ترین حج کا واقعہ بیان کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔

کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج ہو چکا اور آخری رات ہوئی تو اس بزرگ نے ایک واقعہ دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر آ بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتہ نے دوسرے فرشتہ سے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے آدمی حج کرنے آئے ہیں۔ پہلے فرشتہ نے جو کسی کام پر مامور تھا اور حاجیوں کے حج کے ثواب کی پڑتال کرنے پر مامور تھا۔ جواب دیا کہ اس سال اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے سو وغیرہ افراد حج کے لیے تشریف لائے۔ پھر پہلے فرشتہ نے دوبارہ سوال کیا کہ اس مرتبہ کون شخص حج کرنے میں اول نمبر پر آیا ہے اور سب سے زیادہ حج کا ثواب کمایا ہے تو دوسرے متعین اور مامور فرشتے نے جواب دیا کہ اس دفعہ شہر دمشق کے علی نامی شخص جس کے والد کا نام موافق ہے اور دمشق کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے۔ اس دفعہ اس شخص کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے کہ اس کے حج کا ثواب ان آئے تمام حاجیوں پر تقسیم کیا جائے۔ تو یہ تمام حاجی بخشے جائیں چنانچہ فرشتوں کا یہ مکالمہ سن کر وہ بزرگ خواب سے بیدار ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ایسے بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے اور اس کے حج کی کیفیت معلوم کرنی چاہیے۔ جس کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے۔ غرض وہ بزرگ حج سے فارغ ہو کر سیدھا دمشق روانہ ہو گیا اور دمشق میں جا کر خواب والے پتہ کے مطابق اس بزرگ علی نامی شخص سے جا ملا اور اس سے اس کے حج ادا کرنے کا طریقہ اور کیفیت دریافت کی لیکن جس وقت اس پاک بزرگ نے اس سے

علی نے اس بزرگ کو جواب دیا کہ میں تو اس مرتبہ حج کرنے ہی نہیں گیا تو اس بزرگ کو انتہائی حیرت ہوئی اور وہ ہکا بکا سا رہ گیا۔ پھر اس نے خیال کیا کہ میرے خواب کا واقعہ کسی طرح بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ شخص کسرِ نفسی کر کے اپنا حال چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سو اس بزرگ نے اسے اپنے خواب کا واقعہ سنا کر کہا کہ میرے خواب کا واقعہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ بزرگ علی ابن الموافق چونک اٹھا اور اس نے اپنے حج کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں نے اس بار حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا اور تین ہزار درہم زادِ راہ اور سفر خرچ جمع کر رکھے تھے۔ حج پر روانہ ہونے سے چند روز پہلے میری بیوی کسی کام کے لیے رات کو ہمارے ہمسائے کے گھر کی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی تو اسے اس ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی بو آئی۔ چونکہ میری بیوی کو حمل تھا۔ لہذا گوشت کی اشتہا سے بے چین ہو گئی اور وضع حمل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے آکر کہا کہ ہمسائے کے گھر سے کچھ گوشت منگوا دو ورنہ اسقاطِ حمل کا خطرہ ہے تو میں اپنے ہمسائے کے دروازے پر گیا اور اسے بلا کر اپنا مدعا ظاہر کیا۔ ہمسایہ بے چارہ میری بات سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا اور پہلے تو وہ ٹالنے لگا لیکن اس نے میری مجبوری اور معذوری کا حال سنا تو یوں گویا ہوا کہ جناب واقعی ہمارے گھر میں گوشت پک رہا ہے۔ لیکن وہ آپ لوگوں کے کھانے کا نہیں کیونکہ آج تین روز سے میں اور میرے گھر والے فاقہ سے ہیں آج چونکہ ہماری آخری اضطرار کی حالت تھی۔ شہر سے باہر سے میں ایک مردہ مرغی اٹھا لایا اور اب رات کے اندھیرے میں اسے کھانے کے لیے بھون رہے ہیں ہم چونکہ تین روز سے فاقہ سے ہیں۔ اس لیے یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا اور واپس آکر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا جس کے سنتے ہی اس کا درد رفع ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ اس قدر مفلسی اور تنگی کے دن گزار رہا ہے اور ہم اس کے حال سے ناواقف ہیں اور اس کی کچھ مدد نہیں کر

رہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ تین ہزار درہم جو کہ حج کی نیت سے جمع کر رکھے ہیں انہیں اپنے مسکین مسلمان ہمسائے کی اولاد میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آئندہ دیکھا جائے گا اور اگر قسمت میں حج ہے تو اس کا انتظام اللہ رب العزت فرمادے گا۔ فی الحال تو اس مسلمان مسکین کی دلجوئی اور امداد حج سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ میری بیوی بھی اس بات پر رضا مند ہو گئی اور میں وہ تین ہزار درہم اٹھا کر ہمسائے کے پاس لے گیا اور اس کے حوالے کر دیئے کہ انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ شاید اللہ رب العزت کو میرا حقیر سا عمل بہت پسند آ گیا ہو اور اسے قبولیت اور منظوری کا شرف بخش دیا ہو۔ اور آپ کے ذریعے مجھے پوشیدہ انعام و اکرام کی نوید اور بشارت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ چنانچہ میرے اس بیان سے اس بزرگ حاجی کی تسلی ہو گئی اور اس احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ذات مقدس کے انوکھے کاموں سے ہم ہر دو حیران اور انکشت بدنداں رہ گئے۔

لہذا انسان کو چاہیے کہ عمل صالح اختیار کرے اور عمل اور عبادت میں اخلاص اور نیت لوجہ اللہ رکھے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی دنیاوی غرض، عز و جاہ اور شہرت وغیرہ شامل نہ کرے۔ بلکہ محض اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور اس کا قرب ہی اپنی غرض و غایت رکھے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"۔ پس جس شخص کو اپنے رب کے دیدار کی امید ہو وہ نیک عمل اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر مقصد کو شامل نہ کرے۔

درج بالا تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کی دو اقسام ہیں۔ 1۔ غیبت میں 2۔

حضور میں

چنانچہ مکہ کا حج غیبت میں ہے اور ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے گھر میں غیبت میں نماز رکعتیں پڑھنے کے لیے کہ ایک غیبت دوسری غیبت سے بہتر نہیں ہوتی۔

اور جو اپنے گھر میں حضور میں ہو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مکہ میں حاضر ہے۔ اس لیے کہ کوئی حضور دوسرے حضور سے بہتر نہیں اور حج کشفِ مجاہدہ کے لیے ایک مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ مشاہدے کی علت نہیں ہوتا بلکہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ معانی کی حقیقت میں سبب کچھ زیادہ موثر نہیں ہوتا۔ لہذا حج کا مقصود خانہ کعبہ کا دیدار نہیں ہے بلکہ کشف کا مقصود مشاہدہ ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حدود کا بیان

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ (الفرقان: 68)

اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ رب العزت نے حرمت رکھی۔ ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے سزا پائے گا۔

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الفرقان: 69-70)

بڑھایا جائے گا۔ اس پر عذاب قیامت کے دن ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مزید ارشاد باری ہوا:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ۝ (المومنون: 74)

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بی بیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

پھر ارشاد باری ہوا۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ (بنی اسرائیل: 32)
اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔
پھر ارشاد باری ہوا:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (نور: 2)

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔
پھر ارشاد باری ہوا۔

وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيحِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(النور: 33)

اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر ہیں، بخشنے والا مہربان ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں کسی حد کا قائم کرنا چالیس رات کی عبادت سے افضل ہے۔

(ابن ماجہ نسائی)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب و بعید سب میں قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چور کی کی تھی جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی۔ (کہ اس کو کس طرح حد سے بچایا جائے) آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے گا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ہیں اور کوئی شخص سفارش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ غرض حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ان میں اگر کوئی شریف (امیر باثر) چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (والعیاذ باللہ تعالیٰ) چوری کرتی تو اسکا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو افراد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرمائیں اور مجھے عرض کرنے کی اجازت فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ عرض کرو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں مزدور تھا۔ اس نے اس کی عورت سے کے ساتھ زنا کیا اور لوگوں نے مجھے خبر دی کہ میرے لڑکے پر زہم ہے تو میں نے سوکھریاں اور ایک کینرا اپنے لڑکے کے فدیہ میں دی پھر جب میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے

خبر دی کہ میرے لڑکے پر سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا اور اس کی عورت پر رجم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ لہذا بکریاں اور کثیر واپس کی جائیں اور تیرے لڑکے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ (اس کے بعد حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا) اے انیس رضی اللہ عنہ صبح کو تم اس عورت کے پاس جاؤ۔ وہ اقرار کرے تو تم اسے رجم کر دو۔ عورت نے اقرار کیا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ (بخاری و مسلم)

بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا اور یہودی حضور اقدس ﷺ کے دربار اقدس میں مقدمہ لائے۔ (شاید اس خیال سے کہ ممکن ہے کوئی معمولی اور ہلکی سزا حضور ﷺ تجویز فرمائیں۔ تو قیامت کے دن کہنے کو ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ تیرے ایک نبی ﷺ نے کیا تھا اور ہم تو اس میں بے قصور ہیں) تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا ہے؟ کہ ہم زانیوں کو فضیحت اور رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ (یعنی تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ تورات میں بلاشبہ رجم ہے۔ لہذا تورات لاؤ۔ یہودی تورات لائے اور کھول کر ایک شخص پڑھنے لگا۔ اس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر ماقبل اور مابعد کو پڑھنا شروع کیا۔ (آیت رجم کو چھپا لیا اور اس کو نہیں پڑھا) تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے چمک رہی تھی اور حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے زانی اور زانیہ کے متعلق حکم فرمایا اور وہ دونوں رجم کیے گئے اور یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ جب تمہارے یہاں رجم موجود ہے تو کیوں تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی شریف اور مالدار زنا کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی غریب ایسا کرتا تو

اسے رجم کرتے تھے پھر ہم نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کرنی چاہیے جو اس پر زنا کرنے پر جاری کرنی چاہیے۔ لہذا ہم نے یہ سزا تجویز کی کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر لٹا سوار کر کے شہر میں تشہیر کریں۔

زنا کی مذمت اور قباحت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے۔ مومن نہیں رہتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے۔ مومن نہیں رہتا اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیتا ہے پھر اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس شخص سے نورِ ایمان جدا ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر مثلِ سائبالی کے ہو جاتا ہے جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ (ابوداؤد ترمذی، بیہقی، حاکم)

حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا ہے کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔

حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمینِ مقدس کی طرف لے گئے۔ (اس حدیث شریف میں چند مشاہدات فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے) کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے۔ جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور خواتین برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند

ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اوپر آجاتے ہیں اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ (یہ کون لوگ ہیں ان کے متعلق بیان فرمایا) یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو۔ (یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی) تو اسے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ (ابوداؤد نسائی، ابن حبان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا نہ پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 1- بوڑھا زنا کرنے والا 2- جھوٹ بولنے والا بادشاہ (حاکم) 3- فقیر متکبر۔ (مسلم نسائی)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو بھی ایزادے گی۔ (بزار)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا یہ کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا میں نے عرض کیا کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کون سا گناہ؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ (بخاری، مسلم ترمذی، نسائی)

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم سے ارشاد فرمایا: زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ وہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام قرار دیا اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہیں عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے آسان ہے۔ (امام احمد طبرانی)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے جوانانِ قریش! اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جو شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کیلئے جنت ہے۔ (حاکم بیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور پارہ سائی اختیار کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ (ابن حبان)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کا جو کہ جبرٹوں کے درمیان ہے۔ (زبان) اور اس چیز کا جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے (شرمگاہ) ضامن ہو۔ (کہ ان سے خلاف شرع بات یا کام نہ ہو) تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (بخاری ترمذی شریف)

زنا کی برائیاں

اللہ رب العزت سورۃ نور کی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے ماڑو۔

یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے بارے میں نرمی نہیں رہنی چاہئے اور اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو ہی ختم کر دوں۔ حکم اللہ رب العزت قائم ہے کہ زیادہ اپنے بندوں کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔

مگر پھر بھی اس نے زانیوں کو دنیا میں حد لگانے کا حکم فرمایا ہے اور دنیا میں جس پر حد قائم نہ کی تو محشر کے دن اسے لوگوں کے سامنے آگ کے کوڑے مارے جائیں گے۔

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ رب العزت کی حدود کو ترک نہ کرو۔

تاکہ وہ شرمندہ ہو کر عذاب کو زیادہ محسوس کریں اور پھر کبھی بھی جرم نہ کریں۔ یہ غیر شادی شدہ کی حد ہے اگر زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں شادی شدہ ہیں اور وہ زنا کر لیں تو ان دونوں کو رجم کی سزا دی جائے۔

روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے حاضر ہو کر اپنے زنا کا اقرار کیا اور اسی جرم سے حاملہ تھی۔ آپ ﷺ نے اسے واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ جب حمل پورا ہو جائے تو پھر آنا تو جب وہ عورت وضع حمل کے بعد آئی تو اسے رجم کیا گیا اور فرمایا کہ یہ زنا کی سزا ہے۔ جسے دنیا میں زنا کی سزا مل گئی۔ اسے آخرت میں سزا نہ ملے گی اور آخرت کا عذاب بہت ہی شدید ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس سے ڈرنا اور بچنا چاہیے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ”زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے“

یعنی زنا نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہ بہت بری راہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے اور دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔

حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دورِ جہالت میں بھی کبھی زنا نہ کیا جیسا کہ میں اسے پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی میری عزت و حرمت ملیا میٹ کر دے تو میں کیوں کسی کی عزت و حرمت کو تباہ و برباد کروں۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اور اس کے علاوہ تورات، انجیل اور زبور

میں بھی زنا کو حرام قرار دیا ہے اور اسے گناہ کبیرہ کہا ہے اور زنا مسلمانوں کے لیے ناموس حرمت کی بربادی اور نسب کا مخلط اور خراب کرنے والا بتایا ہے۔

بدکار لوگ

حضور سرکارِ دو عالم ﷺ جب معراج شریف کے دوران عجائباتِ آسمانِ ازل کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو آپ ﷺ کا گزر ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ جس کے سامنے تمام نعمتیں رکھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مردار گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس مردار گوشت کو کھا رہے تھے اور ان پاکیزہ نعمتوں کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ میں نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا! یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال ساتھی کو چھوڑ کر حرام کی طرف رغبت کرتے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ" زنا کی چھ بری خصلتیں

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا بیان ہے کہ زنا سے محفوظ رہنا چاہیے کیونکہ اس میں دنیاوی تین برائیاں ہیں۔

- 1- زنا سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔
- 2- زانی نیکوں کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔
- 3- لوگوں کے دلوں میں زانی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور تین اخروی برائیاں شروع ہوتی ہیں۔
- 4- زانی پر عذابِ الہی میں بہت سختی ہوتی ہے۔
- 5- زانی پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہوتا ہے۔
- 6- اس کو جہنم رسید کیا جاتا ہے۔

ایک حدیث شریف کے مطابق دنیا کی یہ آگ آخرت کی آگ کا سرسبز آل ہے۔

طبقاتِ جہنم اور اس کے عجائبات

حضرت ملا معین الواعظ الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مالک علیہ السلام سے سلطانِ ممالک صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالمہالک کے مشاہدہ کرانے کی استدعا کی تو مالک علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے قدم مبارک تلے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گئے ہیں اور زمین ظاہر ہو گئی ہے۔ پھر بیت المقدس ظاہر ہوا۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بہت ہی مہیب فرشتہ دیکھا۔ جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک تھی اس کے نتھنوں سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے تھے۔ مالک علیہ السلام نے اسے کہا! اے صوجائیل! اس نے کہا! لہیک! کہا کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا۔ مالک علیہ السلام سے کہیے کہ دوزخ کا دروازہ کھولے! مالک علیہ السلام نے کہا! اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! دیکھتے ہیں نے دیکھا کہ پہلی زمین پھٹ گئی اور ہر قسم کی مخلوق جو اس طبقہ میں تھی، مجھ پر ظاہر ہوئی۔

پھر دوسری زمین پھٹی وہاں میں نے دوزخیوں کے سلاسل اور اغلال دیکھے۔ پھر تیسری زمین پھٹی وہاں میں نے سیاہ زمین اور سیاہ تارکول کے کپڑے دیکھے۔ پھر چوتھی زمین پھٹی وہاں میں نے دوزخ کے سانپ اور بچھو دیکھے۔ اس کے بعد پانچویں زمین پھٹی جس کا نام سحین ہے۔ اس میں میں نے دوزخیوں کے نامہ ہائے اعمال دیکھے۔ جس کو قیامت کے روز

ان کے سامنے پیش کریں گے پھر چھٹی زمین پھٹی وہاں میں نے پہاڑوں کی مانند پھر دیکھے جو کافروں کے ساتھ دوزخ میں ان کے ساتھ جلیں گے۔ ”وَقُوذَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“ پھر ساتویں زمین پھٹی جس کا نام عجیب ہے۔ وہاں میں نے آگ کے دریا دیکھے اور ایک روایت میں ہے کہ مالک علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس قدر پردہ ہٹا جس سے میں دیکھ سکوں تو مالک علیہ السلام نے سوئی کے سرے کے برابر کھولا تو آتش دوزخ ظاہر ہوئی۔ رات سے زیادہ تاریک اور سیاہ مجھے دوزخ کے ساتھ دروازے دکھائی دیئے۔ بعض بعض سے نیچے اور دوزخ میں ایک دروازہ سے دوسرے دروازہ تک پانچ سو سال کی مسافت کا راستہ تھا۔ پھر میں نے اس کے پل کو دیکھا اور ہر دروازہ پر تحریر تھا۔ ”فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ“ اور دوسرے پر ”فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ“ لکھا ہوا تھا۔ تیسرے پر ”فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ“ تحریر تھا۔ چوتھے پر ”فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ“ تحریر تھا۔ پانچویں پر ”وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ“ تحریر تھا۔ چھٹے پر ”فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتَابَ بآيْدِيهِمْ“ تحریر تھا اور ساتویں پر ”فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبِهِمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ“ تحریر تھا اور ان دروازوں میں سے ہر ایک کا نام جدا جدا تھا۔ مگر اس کی ترتیب اور تعین میں اختلاف ہے۔

چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے کا نام ”جہنم“ اور اس کا خازن صوفائیل ہے۔ دوسرا ”نطی“ اس کا خازن طوفائیل ہے۔ باب سوم ”عظمہ“ اس کا خازن طرفائیل فرشتے ہے اور چوتھا دروازہ ”مقر“ جس کا خازن شمطائیل ہے اور چھٹا دروازہ ”سقر“ اور اس کا خازن طوفائیل ہے۔ ساتواں دروازہ ”ہاویہ“ ہے اور اس کے خازن کا نام ایک روایت میں شمطائیل اور دوسری روایت میں صمطائیل ہے۔ اور ہر خازن کے ساتھ فرشتے ہیں جو تمام کے تمام سیاہ رو اور غضب ناک ہیں۔

عذابِ دوزخ

حضورِ اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کے پہلے طبقہ میں آگ کے ستر ہزار پہاڑ دیکھے اور ہر پہاڑ پر آگ کی ستر ہزار وادیاں تھیں اور ہر وادی میں آگ کی ستر ہزار گھاٹیاں تھیں اور ہر گھاٹی میں آگ کے ستر ہزار شہر تھے اور ہر شہر میں آگ کے ستر ہزار محل تھے۔ اور ہر محل میں آگ کی ستر ہزار سرائیں تھیں اور ہر سرائے میں آگ کے ستر ہزار مکانات تھے اور ہر مکان میں آگ کے ستر ہزار صندوق تھے اور ہر صندوق میں ستر ہزار قسم کے عذاب تھے۔ اور کوئی عذاب بھی دوسرے عذاب جیسا نہ تھا۔

اس کے بعد دوسرے طبقہ کا دروازہ کھولا۔ اس طبقہ کا عذاب پہلے عذاب سے دگنا تھا۔ اس طبقہ میں ہول انگیز اور وحشت ناک فرشتے تھے۔

تیسرے طبقہ کا دروازہ کھولا تو میں نے اس کے عذاب کو پہلے طبقہ سے تین گنا دیکھا۔ چوتھے طبقہ کا دروازہ کھولا وہاں میں نے دیگوں کی مانند جوش مارتے ہوئے۔ ایسے دریا دیکھے جن کی گہرائی ستر ہزار راستہ کی مسافت کے برابر تھی۔

پانچویں طبقہ کا دروازہ کھولا میں نے وہاں ایک وادی دیکھی۔ جسے آگ کی چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس چادر کو ہٹاؤ تب انہوں نے اسے اٹھا دیا تو میں نے وہاں اتنے سانپ اور بچھو دیکھے۔ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس نے کہا اس وادی کو ”ویل“ کہتے ہیں اور یہ سانپ اور بچھوان کے عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے ہیں۔

جب اس نے چھٹا طبقہ کھولا میں نے ایک اور وادی دیکھی جسے آگ کی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ وادی سبب ہے اور اس وادی کو قیامت تک پوشیدہ رکھیں گے۔ اس کے ذریعے مشرکین اور

کفار اور نافرمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔

جب ساتویں طبقہ کا دروازہ کھولا تو میں نے اس میں سخت طبع، ترش رو فرشتے دیکھے جن کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس جگہ میں نے آگ کے تابوت دیکھے اور سخت طبع، ترش رو فرشتے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کی ایک قبیحی تھی۔ لوگوں کو کنوؤں سے باہر نکالتے تھے اور دوسرے کنوئیں میں پھینک دیتے تھے اور کنوئیں در کنوئیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے وہ کہتے ”يَاغِيَا بَ الْمُسْتَعِيْبِيْنَ اَغْتِيَا“ کوئی شخص ان کا رحم نہیں کرتا تھا اور ہر لمحہ ان کا عذاب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا دوزخ میں کسی کو ان سے زیادہ عذاب ہوتا ہے؟ اس نے کہا! کہ یہ عذاب دوسرے عذابوں کی بنسبت بہت آسان ہے۔ اس کے بعد تابوت دیکھے کہ جن پر آتشین قفل لگے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام! یہ کیسے تابوت ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مگر متکبروں اور سرکشوں کو قیامت تک عذاب کریں گے۔ پھر آگ میں اوندھے پھینک دیئے جائیں گے۔ پھر ابدالآباد تک اس کی گہرائی میں بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ پھر ان تابوتوں میں اس قدر سانپ اور بچھوں دیکھے کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر میں نے بہت سی وادیوں کو دیکھا۔ جن میں آگ کے درخت تھے اور ان پر آگ ہی کے پھل تھے۔ میں نے ان وادیوں میں سے ایک وادی میں ایک چکی دیکھی۔ جس میں دوزخیوں کو آٹے کی مانند پیستے تھے۔ اس وادی میں سختی اونٹ آگ کے سیاہ کتے دیکھے اور گائے کے برابر آگ کے بھیڑیے دیکھے۔ جن کے ذریعے دوزخیوں کو عذاب کرتے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا! تو اس نے کہا: کہ یہ زقوم کے درخت ہیں اور یہ کتے اور بھیڑیے نافرمانوں کے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ ان کے گزرنے سے نافرمانوں کا عذاب بڑھتا اور اگر دنیا کے تمام وصاف ان کے اوصاف بیان کرتے لگیں تو یہی بیان کر سکتے ہیں۔

(نعوذ باللہ)

دوسری روایت یہ ہے کہ جب مالک علیہ السلام نے اطباقِ جہنم کو اٹھایا تو میں نے طبقہ ہفتم دوزخ کی گہرائی تک دیکھا اس طبقہ کو ہاویہ کہتے ہیں اور اس کا عذاب دوسرے درجات سے کئی گنا زیادہ ہے میں نے مالک علیہ السلام سے پوچھا! کہ یہ کون سے گروہ کا مقام ہے اور کون سے لوگ اس سے عذاب پائیں گے؟ مالک علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ قارون، نمرود، ہامان، فرعون، شداد اصحابِ ماندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے منافقین کے لیے خاص ہے۔

طبقہ ششم کے متعلق پوچھا جو جحیم ہے اس میں مشرکین معذب ہوں گے۔
 طبقہ پنجم کے متعلق پوچھا جو سقر ہے۔ اس میں یہود و نصاریٰ معذب ہوں گے۔
 طبقہ چہارم کے متعلق پوچھا جس کا نام نطی ہے۔ اس میں ابلیس اور اس کے تبعین آتش پرست اور ان کے دیگر ساتھی معذب ہوں گے۔

میں نے طبقہ سوم جس کا نام ہلمہ ہے کہ متعلق پوچھا، مالک علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خوروں اور شرابیوں کے لیے ہے۔

طبقہ دوم جو سعیر ہے اس میں ظالم، متکبر اور ڈاکوؤں کے لیے ہے وہ اس میں معذب ہیں۔

جب میں نے طبقہ اول جہنم میں دیکھا، باوجود یہ کہ اس کا عذاب نچلے درجات سے بہت ہلکا تھا میں نے ستر ہزار آگ کے دریا دیکھے اور ہر دریا اس قدر بڑا تھا کہ اگر ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اس میں ڈالیں اور فرشتہ کو انہیں تلاش کرنے کا حکم ہو۔ تو وہ ہزار سال تک بھی تلاش کرتا رہے۔ تو بھی تلاش نہ کر سکے اور دوزخ میں اتنے بڑے بڑے چہرے دیکھے جیسا کہ روایت میں ہے کہ اگر منہ کے ایک طرف ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دیں تو دوسری جانب کو خبر نہ ہو ان دریاؤں میں آگ کو جوش مارتے اور شور کرتے ہوئے سنا اور دیکھا اگر اس کی آواز دنیا میں پہنچ جائے تو ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے۔

القصہ میں نے مالک علیہ السلام سے پوچھا! کہ یہ طبقہ کون سے گروہ کے لیے ہے؟ اور یہ وادیاں اور دریا کن افراد کی قیامگاہ ہے؟ تو مالک علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ خفیہ بات کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ مجھے اس سوال کے جواب سے معذور کر دیں تو میں نے مالک علیہ السلام سے کہا! جو کچھ بھی ہے اسے بیان کر ممکن ہے آج اس کا تدارک ہو سکے۔

علاج واقعہ قبل از وقوع باید کرد

حضرت مالک علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان کو نصیحت کیجئے! کہ اس مہیب منزل اور مہلک مقام میں آنے سے احتراز کریں اور اپنے آپ کو آگ اور اس قید خانہ کا مستحق نہ بنائیں۔ کیونکہ اس روز میں گنہگاروں کو نہ بخشوں گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سر مبارک سے عمامہ شریف اتر گیا۔ شفاعت و نیاز مندی میں تیزی مچی اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گر گڑائے۔ امت کی نجات اور غم کو دور کرنے کی درخواست کی۔ ان کی کوتاہیوں اور ضعف کو پیش کرتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے مقرب فرشتوں کے ہمراہ آمین کہتے تھے تو اللہ رب العزت کا خطاب پہنچا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام میرے نزدیک بہت زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبولیت کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر صورت خوش کروں گا اور اپنے مقصود کو مطلقاً تکمیل پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میری خدمت میں اس قدر مجاہد فرمایا کہ اس کے بدلے میں میں نے تم کو اپنی طرف سے دعا کی۔ ”طه مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى“ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرماؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہیں کوئی شخص نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ ”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

شراب اور جواء کا حرام ہونا

شراب اور جوا عیسائیوں کی جو کہ اپنے آپ کو بہت مہذب قوم سمجھتی ہے۔ دو خطرناک ترین بیماریاں ہیں جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ یہ بلا بظاہر اچھی اور حقیقت میں سخت نقصان دہ ہے۔ تمام مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اسے حلال جانا بلکہ ہندوؤں کے مذاہب میں تہواروں پر بڑے فخر سے استعمال کی جاتی ہے اور اسلام نے اس کے برے نتائج کی بنا پر اس سے سختی سے روکا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک میں شراب اور جوائے کو ختم کرنا حضور اقدس ﷺ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ خطہ عرب میں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی۔ بلکہ بچوں کو گھٹی میں بھی دی جاتی تھی کیونکہ اس کا یکدم چھوڑ دینا ناممکن تھا۔ اس لیے اس کی حرمت کے احکامات بہت آہستگی سے نازل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں تو آیت ”وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا“ نازل ہوئی۔

مسلمان بھی عام طور پر پیتے رہے پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ شراب کے بارے میں کچھ حکم فرما دیجئے کیونکہ یہ تو عقل اور مال کو برباد کر دینے والی ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَأَمُّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

یعنی تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔

جب مسلمان ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب اور جوئے کا بہت رواج ہے۔ تب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! شراب اور جوئے کا فیصلہ فرمائیں کیونکہ شراب عقل کو برباد کر دیتی ہے اور جو مال کو برباد کر دیتا ہے۔ تب درج بالا آیت کا نزول ہوا۔

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے بڑھ کر کوئی جماعت نہ دیکھی گئی جنہوں نے سرکارِ دو عالم سے تیرہ سوالات کئے اور قرآن مجید نے ان سب کو معہ سوال نقل فرمایا اور وہ سوالات ان کے لیے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی بہت نافع تھے۔ (روح البیان)

ان سوالات کے نقل فرمانے میں ان پوچھنے والوں کی عزت افزائی بھی ہے اور تاقیامت مسلمانوں کو ان کا احسان مند بنانا بھی کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ آیات فلاں فلاں بزرگوں کے طفیل ہمیں ملیں۔ اگرچہ بیشک ہمارا خالق اللہ رب العزت ہی ہے مگر چونکہ ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم پر ان کا بھی احسان ہے۔ غرض کہ ماں باپ سے جان ملی۔ تو وہ ہمارے محسن ہوئے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ذریعے قرآن مجید بلکہ ایمان ملا۔ اس لیے وہ حضرات بھی ہمارے محسن اعظم ہوئے۔ اگرچہ یہاں بارگاہ رسالت میں عرض کرنے والے دو اصحاب رضی اللہ عنہما تھے مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سب ہی سے تھا یا چونکہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دل میں ایسے سوالات توڑے مگر بارگاہ

رسالت مآب ﷺ میں عرض کرنے کی جرأت ہر ایک میں موجود نہ تھی۔

بہر حال یہ دونوں اصحاب باقی تمام کے نمائندے تھے اور نمائندوں کا کام اپنا ہی کام ہوتا ہے۔ درج بالا آیت میں ”يَسْتَلُونَ“ جمع لایا گیا۔ ”عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ“ اس میں خمر کے معنی ہیں ڈھانک لینا اور چھپانا۔ اسی لیے عربی میں چادر کو خمار کہتے ہیں اور پھولے ہوئے آٹے کو خمیر کہتے ہیں اور چونکہ شراب بھی عقل پر پردہ ڈال کر چھپا لیتی ہے۔ لہذا اسے خمر کہا جاتا ہے اور عرب میں خمر صرف انگوری شراب کو کہا جاتا ہے اور دیگر نشی شربتوں کو شراب کہتے ہیں۔ اس لیے انگوری شراب کی حرمت قطعی ہے۔ بہر حال شراب کیسی ہی کیوں نہ ہو بہر حال بالاتفاق قطعی حرام ہے۔ خواہ وہ نشہ دے یا نہ دے۔ پھر بھی حرام ہے۔

درج بالا آیات میں ”میسر“ میسر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آسانی، چونکہ جوئے میں مال آسانی سے آ بھی جاتا ہے اور آسانی سے ہی چلا بھی جاتا ہے جبکہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ”میسر“ کے معنی ہیں تقسیم کرنا اور بانٹنا۔ اسی لیے اونٹ کو بھی میسر کہتے ہیں کہ اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیز عرب والے اونٹوں کو لاٹری سے تقسیم بھی کرتے تھے لہذا اسے میسر کہا گیا۔

خیال رہے کہ ہر دو طرفہ مالی ہار جیت جو کہلاتا ہے۔ خواہ وہ نقد رقم ہو یا کسی اور چیز یا جنس سے متعلق ہو۔ لہذا تاش شطرنج، لاٹری، زرد شیر بلکہ بچوں کا تیر۔ پیسوں اور بانسوں سے کھیلنا جب کہ دو طرفہ مال یا دو طرفہ دیگر کوئی اور شرط ہو اور سٹہ یہ سب جواء ہے اور قطعی حرام ہے۔

لہذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب ﷺ! لوگ آپ ﷺ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں کہ ان کا استعمال اور ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اور ان میں اعداد اور ان کا تیار کرنا حرام ہے یا کہ حلال۔

درج بالا آیت میں تمام حرمت کے متعلق پوچھنا مقصود تھا ”قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ“

اس میں فیہما کا مرجم شراب اور جواء دونوں ہیں اور اثم سے مراد جنسی گناہ ہے نہ کہ صرف ایک گناہ کبیرہ سے ہر گناہ کی بڑائی مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب ﷺ! فرما دو: کہ اس شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے خیال رہے کہ اس آیت میں نہ تو شراب اور جوئے کو حرام کہا گیا اور نہ گناہ بلکہ فرمایا گیا کہ ان میں گناہ ہے کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہ دونوں چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں۔ اور ان کا استعمال بھی گناہ نہ تھا اور مطلب یہ تھا کہ ان کے استعمال سے کبھی بہت زیادہ گناہ پیدا ہو جاتے ہیں لہذا ان سے بچنا بہتر ہے کیونکہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور جوئے سے حرص پیدا ہوتی ہے۔ نیز اس سے مال کی بربادی بھی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا ضائع ہونا۔ جھگڑے فسادات کا رونما ہونا تو گویا یہ چیزیں حرام کا ذریعہ بن جاتی ہیں (تفسیر احمدی) ”وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ“ آیت کے اس حصہ میں منافع سے چند قسم کے فوائد اور ناس سے مختلف قسم کے لوگ مراد ہیں۔ یعنی جوئے اور شراب میں بہت سے لوگوں کو کچھ دنیاوی فائدہ ہے۔ مثلاً شراب سے کھانے کا جلد ہضم ہو جانا قوتِ باہ کا بڑھنا، رنج و غم وقتی طور پر دور ہو جانا (کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور سوچنے کی قوت مفلوج ہو جاتی ہے) بخیل سخی بن جانا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ کمزور آدمی نشہ میں بہادر ہو جاتا ہے۔ شراب کا تاجر اور شراب بنانیوالا خوب نفع حاصل کرتا ہے اور اس طرح جوئے میں بغیر کسی مشقت مال ہاتھ آجاتا ہے اور جواء کروانے والا دو طرفہ مال مارتا ہے۔ جواء جیتنے والا بڑے فخر سے غرباء اور مساکین کی امداد بھی کرتا ہے۔ مگر جس کا کوئی فائدہ نہیں جواء جیت کر دل میں خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ سب کچھ اپنی جگہ مگر ”وَالْمُهْتَمِّمَاتُ الْكِبْرُ مِنْ تَفْعِهِمَا“ ان حرام چیزوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ گناہ کا کوئی بھی فعل کر لینا اس میں وقتی طور پر فائدہ اور سرور ہی ملے گا۔

شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور عقل ہی گناہ کو روکتی تھی اور جب عقل نہ رہی تو پھر

انسان ہر غلط حرکت کر سکتا ہے اور کسی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ شراب ہی ذکر اللہ سے روکتی ہے۔ اس سے آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اوقات شرابیوں میں کشت و خون بھی ہو جاتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ پی لی جائے تو اکثر اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ شرابی شراب حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ اس سے صد ہا قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معدہ کو فاسد کرتی ہے۔ اسی لیے اس کو اُم الخبائث کہا گیا ہے۔ یعنی گناہوں کی جڑ ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی شراب نہ پی اور یہی حال جوئے کا ہے۔

جوئے میں جبراً کسی کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ جواری ہار کر چوری اور ڈکیتی بھی کرتے ہیں۔ جواری بال بچوں کی پرورش اور عزت کی بالکل پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنی بیویاں اور بیٹیاں تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کبھی ہارا ہوا جواری جیتنے والے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ جو عداوت کی جڑ ہے مگر شراب میں شخصی نفع تھوڑا بہت ضرور ہے کہ اس نے بعض لوگوں کا بیوپار چلتا ہے مگر قوم ملک اور دین کے لیے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ بہر حال جوئے اور شراب کا رواج قوم میں بربادی اور ملک میں فساد پیدا کرتا ہے۔ جب قوم ملک کی بجائے شخص پر قربان ہونے لگے گی تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنگسار کرنا، ان سب میں شخص کو قوم پر قربان کیا گیا ہے کیونکہ ایک گندے اور بد معاشرہ انسان کو سزا ملک و قوم کی آبادی ہے۔

بہر حال اس آیت کے نازل ہونے پر بعض لوگ شراب نوشی چھوڑ بیٹھے اور اکثر لوگ پیتے رہے پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے یہاں صحابہ کرام کی دعوت تھی اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور اتنے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ان میں سے ایک صحابی کو امام بنایا گیا۔ (روح المعانی) اس صحابی نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی مگر نشہ کی وجہ سے ہر لا والی آیت سے لفظ لا اڑا دیا۔ یعنی ”اعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ“ پڑھ گئے۔ تب یہ

آیت نازل ہوئی۔ ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ“ یعنی نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا اور لوگ یا تو عشاء کے بعد پیتے تھے یا پھر فجر کے بعد کیونکہ ظہر سے عشاء تک نمازوں کی وجہ سے انہیں شراب پینے کا موقع نہ ملتا تھا۔ پھر عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ جس میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی شامل تھے تو کھانے کے بعد شراب پلائی گئی اور نشہ میں یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے۔ تو یہ مقدمہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ تب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے مولا! شراب کے متعلق پورا حکم نازل فرما۔ تب آیت کریمہ ”إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ تک نازل ہوئی اور شراب قطعاً حرام کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی۔ جس میں شراب کا دور چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں بہت سے مٹکے شراب سے بھرے ہوئے تھے کہ اچانک منادی کی آواز کان میں آئی۔ میرے والد نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ سن کر تو آؤ! کہ کیسی منادی ہے میں نے واپس آ کر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی منادی ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر اہل مجلس کی یہ حالت ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پٹخ دیا۔ جو شخص مٹکے سے شراب انڈیل رہا تھا۔ اس نے وہیں پیالہ توڑ دیا جس کے منہ میں تھی اس نے فوراً کلی کر دی جو شخص منہ تک پیالے کو لے گیا تھا۔ اس نے وہاں سے ہی واپس کر لیا پھر میں نے ڈنڈے سے تمام مٹکے توڑ دیئے۔ اس دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی اور شراب کے سوکھ جانے پر بھی کئی ماہ تک زمین سے شراب کی بدبو آتی رہی۔

مصطفیٰ تیری صولت پر لاکھوں سلام

اس اطاعت کی دنیا میں مثال نہیں ملتی

ایک اور موقع پر اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں۔ شیطانی کام
تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ گے۔ شیطان یہ ہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر
اور دشمنی ڈلوادے۔ شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے
روکے تو کیا تم باز آئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جس نے دنیا میں خمر (شراب) پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔

(بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زنا کرتے وقت زانی میں ایمان (کامل)
نہیں ہوتا اور خمر پیتے وقت شرابی میں ایمان (کامل) نہیں ہوتا اور چوری کرتے وقت چور
میں ایمان (کامل) نہیں ہوتا۔ (بخاری شریف)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ
رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ادھ پکی کھجوروں اور چھوڑوں کی شراب پلا رہا تھا۔ کہ
ایک آنے والے نے کہا کہ خمر کو حرام کر دیا گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے
انس رضی اللہ عنہ اٹھو اور اس تمام شراب کو انڈیل دو۔

حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے افراد ہوں گے جو زنا، ریشم، خمر اور آلات
موسیقی کو حلال کہیں گے اور عنقریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے۔ جب شام کو

اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر گزریں گے تو ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت نلے لکھائے گا تو کہیں گے کہ ”کل آنا“ اللہ رب العزت پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (زنا، شراب، آلات موسیقی کو حلال کہنے والے) کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا۔ اس کی چالیس دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طیبۃ النجبال سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ طیبۃ النجبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخیوں کی پیپ۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خمر (انگوروں سے) نچوڑنے والے پر اس کو بنانے والے پر خمر کو لادنے والے پر اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے لعنت فرمائی ہے۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خمر پیئے۔ اس کو کوڑے مارو اگر وہ چوتھی بار پیئے تو اس کو قتل کر دو۔ (یہ حدیث غریب ہے) (ترمذی شریف)

امام طحاوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خمر پیئے اس کو اسی کوڑے مارو۔ (شرح معانی الآثار)

امام مالک امام شافعی، امام احمد کے نزدیک ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور اس کے پیئے پر حد واجب ہے۔ خواہ قلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار میں ہو۔ (الجامع الاحکام القرآن)

حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کے متعلق شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

کہ۔
قرآن مجید نے خمر کو حرام کیا ہے اور حضرت امام اعظم کے نزدیک خمر اس کچے شیرے کا نام ہے جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ”إِنِّي أَعَصِرُ خَمْرًا“ (یوسف: 32) میں نے خواب میں دیکھا کہ خمر کو نچوڑ رہا ہوں یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں جو خمر ہو جائیں گے۔ (المبسوط)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف خمر حرام قطعی حرام ہے۔ اس کا پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا، رکھنا، سب قطعی حرام ہیں۔ خمر کے علاوہ تین مشروب اور حرام ہیں ایک بازق یعنی انگور کا پکا ہوا شیرہ جو کہ پکنے کے بعد ایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے۔

دوسرا سکر یعنی تازہ کھجوروں کا کچا شیرہ جب جھاگ چھوڑ دے۔ تیسرا نقیج الزبیب ہے۔ یعنی کشمش کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے۔ (ردالمحتار)

درج بالا تینوں دیگر مشروبات کی حرمت ظنی ہے اور ان کی نجاست خفیفہ ہے۔ جب کہ نشہ آور مقدار میں پیا جائے یا اس سے کم مقدار میں یہ حرام ہیں۔ نہ نجس۔
علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں کہ

خمر کا ایک قطرہ بھی پی لیا جائے تو حد واجب ہوگی اور باقی تین شرابوں کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب نشہ ہو جائے۔ (ہدایہ اخیرین)

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے کہ خمر تو بعینہ حرام ہے اور باقی نشہ آور مشروب اگر نشہ آور مقدار میں پیئے جائیں تو وہ بھی حرام ہیں اور اس سے کم مقدار میں پیئے جائیں تو وہ حرام نہیں ہیں اور باقی آئمہ ثلاثہ کے نزدیک جو مشروب نشہ آور ہو وہ خمر ہو یا کوئی اور مشروب خواہ وہ قلیل مقدار میں پیا جائے یا کثیر مقدار میں بہر حال وہ حرام ہے۔

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ درج ذیل حدیث شریف ہے۔
 حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے فرمایا کہ خمر (مطلقاً) حرام کی گئی ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کثیر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور
 (مقدار) کو حرام کیا گیا۔ (مسند امام اعظم رضی اللہ عنہ)

امام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کو حضرت امام اعظم کی سند سے روایت کیا ہے۔

(کتاب الآداب)

امام ابن ابی شیبہ اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی)
 امام طبرانی تین مختلف اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شراب کو بعینہ حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں
 سے نشہ آور مقدار کو (معجم کبیر: جلد 10)

حافظ ابی شیبہ نے لکھا ہے کہ بعض اسناد کے ساتھ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد: جلد 5)

امام ابن نسائی نے اس حدیث کو چار مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ)

جواء اور اس کا حرام ہونا

عربی میں جوئے کے لیے ”میسر“ اور ”قمار“ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میسر کا لفظ سیر سے بنا ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں چونکہ جوئے میں جیتنے والا آسانی سے رقم حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ میر سید شریف صاحب قمار کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہے کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے گی، قمار کہلاتا ہے۔ (التعریقات، مصر)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں کہ قمار قمر سے مأخوذ ہے جو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ اور جوئے کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ جواء کھیلنے والوں میں سے ہر ایک اپنا مال اپنے ساتھی کو دینے اور اپنے ساتھی کا مال لینے کو (شرط کے ساتھ) جائز سمجھتا ہے۔ اور یہ نص قرآن مجید سے حرام ہے۔ اور اگر صرف ایک جانب سے شرط لگائی جائے تو جائز ہے۔ (ردالمحتار)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی فرماتے ہیں کہ

کہ اہل علم کا قمار کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور باہم شرط لگانا بھی قمار۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپس میں شرط لگانا قمار (جواء) ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مال اور بیوی بچوں پر بھی شرط لگاتے تھے بلکہ اب بھی جواریوں میں یہ رواج قائم ہے۔ پہلے یہ مباح تھا پھر اس کی تحریم نازل ہوئی اور جب سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے ایرانیوں سے غالب ہونے پر

مشرکین سے شرط لگائی تھی تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شرط میں زیادتی کرو اور مدت بڑھا دو۔ پھر بعد میں اس سے منع فرما دیا اور قمار (جواہ) کی حرمت نازل ہو گئی اور اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ شتر سواری، گھوڑے سواری اور نیزے بازی میں سابقیت کی شرط لگانے کی رخصت ہے جبکہ سب سے آگے نکلنے والے کو انعام دیا جائے اور پیچھے رہ جانے والے کو نہ دیا جائے اور اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دونوں میں جو آگے نکل جائے گا وہ لے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ دے گا تو یہ ناجائز ہوگا اور اگر وہ کسی تیسرے شخص کو داخل کر دیں اور وہ آگے نکل گیا تو لے گا۔ اگر پیچھے رہ گیا تو کچھ نہ دے گا تو یہ جائز ہے لہذا اس دخیل کو حضور اقدس ﷺ نے محلل فرمایا۔ (احکام القرآن جلد اول)

لاٹری، معمرہ بازی، ریس کورس میں گھڑ دوڑ، تاش، شطرنج، کیرم اور دیگر کھیلوں کے جن میں ہار جیت پر رقمیں لگانا، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور سکوائش وغیرہ کے ملکی اور غیر ملکی ٹورنامنٹ کھیلوں میں سٹھ کھیلنا، یہ سب جواہ ہے۔ گناہ کبیرہ اور قطعی حرام ہے جو اسے حرام نہ مانے وہ کافر ہے۔ انعامی بانڈ پر جو رقم انعام میں ملتی ہے وہ جائز ہے اگر انعامی بانڈ کی بجائے صرف نمبر خریدا گیا اور انعام نہ نکلنے کی صورت میں خرچ شدہ رقم واپس نہ ملے تو مکمل جواہ ہے۔ اگر سرکاری انعامی بانڈ خریدا اور انعام نہ نکلنے کی صورت میں انعامی بانڈ کی قیمت انعامی بانڈ خریدنے والے کے پاس ہی رہے گی تو یہ جواہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنی رقم کے ضائع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس میں انعامی بانڈ کا مالک یعنی خریدار جب چاہے اپنے بانڈ کو بینک سے کیش کروا سکتا ہے۔ اس میں خریداری کی ترغیب دینے کے لیے بعض نمبروں پر حکومت انعام کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جسے بعض ریاستوں کے ادارے یا ٹوتھ پیسٹ بنانے والے کوئی سکیم جاری کرتے ہیں اور ان کے ذریعے انعامی رقم انعام میں دیتے ہیں یا بعض ٹھنڈے مشروب والے (مثلاً کواکالا، سیرن) انعام دینے کے لیے بعض ڈھکنوں میں انعامی رقم رکھ دیتے ہیں یہ جواہ نہیں ہوتا۔

شراب کی ہلاکت و بربادی

تفسیر عزیزِ وغیرہ نے بحوالہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور حاکم و دیگر تفاسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن ماجہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں انسان بہت بد عمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ اے مولائے کریم! انسان بہت بدکار ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ فرشتوں نے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اپنا استحقاقِ خلافت بیان کیا۔ ”وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اَلْح“ اور اس موقع پر انسان کی نااہلی کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی یہ خلافت کے لائق نہیں ہے اور انہیں معزول کر دیا جائے یا پھر کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم (فرشتے) بن جائیں تاکہ ہم ان کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیں، کچھ بھی سہی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے جس کی وجہ سے گناہ زیادہ کرتا ہے اور اگر یہ چیزیں تم کو بھی مل جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے! کہ اے مولائے کریم! ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ تو حکمِ ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہو۔ پھر امتحان ہو جائے گا۔

چنانچہ ہاروت اور ماروت جو کہ بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے۔ عملِ انتخاب میں

آگے اللہ رب العزت نے ان کو دو چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا: کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر واپس آجایا کرو یہ دونوں ایک ماہ تک ایسے ہی آتے اور جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت سے مقدمات ان کے پاس آنے لگے۔ ایک دن ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس (ایران) کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کے مطابق اس کا نام بیدخت تھا اور زہرہ لقب تھا اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کر دی۔ اس حسین و جمیل عورت نے کہا کہ میرا دین کچھ ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے اور مذہبی اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے خبر ہو گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ لہذا اگر آپ نے مجھے حاصل کرنا ہے تو پہلے میری چند شرائط پر عمل کرو پھر میں تمہاری خاطر اپنی عزت کی قربانی دے دوں گی اور میری شرائط یہ ہیں کہ پہلے تو آپ لوگ میرے بت کو سجدہ کرو۔ دوسرے میرے شوہر کو قتل کر دو پھر میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ درج بالا شرائط سن کر فرشتوں نے انکار کر دیا تو وہ حسین و جمیل عورت چلے گئی مگر ہاروت اور ماروت کے دل میں اس عورت کے ساتھ عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور آخر کار اس عورت کو پیغام بھجوادیا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں تو اس حسین و جمیل عورت نے دعوت قبول کرتے ہوئے ان فرشتوں کو کہلا بھیجا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میرے سر اور آنکھوں پر پھر ہاروت اور ماروت اس عورت کے گھر پہنچے تو اس عورت نے اپنے آپ کو خوب آراستہ کیا اور اس کے بعد ان فرشتوں کے سامنے آگئی اور ان سے عرض کر دی کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ 2- یا میرے بت کو سجدہ کر دو۔ 3- یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ 4- یا شراب پی لو۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے اس کو ظاہر کرنا

بہت بڑا ظلم ہے۔ 2- بت پرستی شرک ہے 3- قتلِ حق العباد ہے 4- لاؤ شراب پی لیتے ہیں کیونکہ اس کا نشہ تھوڑی دیر بعد اتر جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی اور جب شراب پی کر بدست ہو گئے تو اس نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا اس کے بعد اپنے شوہر کو ان کے ہاتھوں سے قتل بھی کروا دیا اور ساتھ ہی اسمِ اعظم بھی پوچھ لیا۔

وہ حسین و جمیل عورت اسمِ اعظم پڑھ کر اپنی صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی اور اللہ رب العزت نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا اور شکل اس کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی اور جب ان کا نشہ اترتا تو ہاروت اور ماروت اسمِ اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر انتہائی نادم اور شرمندہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ بھی ہوتے تھے اور پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے لہذا اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہوں تو اس میں کیا تعجب ہے۔ فوراً تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

”وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ“ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی تو بہت روز کے بعد حکم الہی جاری ہوا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا عذاب قبول کر لیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا کہ ان کو اختیار دیجئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی علیہ السلام! دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا ابدالآباد تک باقی ہے۔ لہذا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں

سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ سنن بیہقی، مسند امام احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں بہ اسناد صحیح مروی ہے اور بعض لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔ (تفسیر نعیمی)

لہذا درج بالا واقعہ پڑھ کر شراب پینے والوں کو اپنی حیثیت اور آخرت میں اپنے انجام سے آگاہ ہو جانا چاہیے اور اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں مسلمانوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ (آمین)

اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ إِحْسًا“ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو توحید یا اسلام کی صفت سے نہ پکارا بلکہ لاتعداد مقامات پر ایمان کی صفت سے پکارا۔ کیونکہ اسلام عام ماننے کا نام ہے۔ خواہ دل سے مانا جائے یا کہ ذلیل سے مانا جائے۔ مگر ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کو دل سے ماننا۔ اور اسی ایمان پر نجات کا دار و مدار ہے۔ یعنی اے وہ لوگو! جو ہم کو اور ہمارے رسول ﷺ کو دل سے مان چکے اور ہمارے کسی حکم میں چون و چرا نہ کرو۔ کیوں کیسے وغیرہ سوالات دلیل کے لیے ہوتے ہیں اور دل کے لیے کوئی جرح اور قدح نہیں ہوتی۔ اپنے کالے سیاہ بچے کو بھی انسان دل سے مانتا ہے اور دوسرے کے گورے بچے کو دلیل سے مانا جاتا ہے۔ حاکم کا حکم دلیل سے مانا جاتا ہے اور حکیم کا نسخہ دل سے مانا جاتا ہے۔ غور کرو ان میں کتنا فرق ہے۔ کیونکہ یہاں ”انسان“ کو فنا کر کے آؤ اور نحو نہ لاؤ، محو ہو کر آؤ۔

عشق پر اجمال کی شمار رکھو

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں

لہذا نماز کے جواز کی شرط ہے شراب کے نشہ سے خالی ہونا اور طلبہ کی خاطر اس شرط

وحکمہ سے پاک ہونا مگر نماز کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ دل کا صحت و سلامت کے لیے

سے خالی ہونا اور دنیاوی آلائشوں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ سے دل کا پاک ہونا اور سب سے بڑا نشہ خود اپنی خودی کا نشہ ہے، مولانا فرماتے ہیں۔

ای اسیرنگ و نام خویشتن بستی خود را بدام خویشتن!
ورنہ گنجی باخود اندر کوئے او کم شو از خود تابیبایی کوئے او!
تا تو نزدیک خودی زیں حرف دور غائبی یابی اگر خواہی حضور!
تا تو از غفلت چو بادہ مست شد لاجرم از طور وصلت پست شد!

یعنی اگر تو اپنے نام ننگ میں گرفتار رہے تو تو اپنے جال میں خود پھنسا ہے اور اس جال کو توڑتا کہ یار کی گلی تک پہنچ پائے اور اپنے سے غائب ہو جا، تاکہ یار کی بارگاہ میں حاضری میسر ہو جاوے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قرب سے اس وقت تک تم محروم ہو جب تک کہ اس خودی کے نشہ میں ہو اور یہ قرب اس وقت تک میسر نہ ہوگا جب تک تم یہ نہ جانو کہ اپنے اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہو (یعنی اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے کہ

”اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھ لو اور ناپاکی کی حالت میں بغیر نہائے اور سفر میں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیاتم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کرو پیشک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔“

اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اسے پسند نہیں کہ نماز قرب میں کسی دوسرے کی شرکت ہو۔ لہذا اپنا وجود چھوڑ کر سجود کر اور ایسے ہی دلی جنابت سے پاکی یہ ہے کہ قربت، انابت صدق اور خلوص کے پانی سے غسل کرو اور اگر تم دل کی کجی کی بیماری میں مبتلا ہو۔ یا پھر طلب دنیا یا طلب عقبی و طلب مولا کے سفر میں ہو یا تم ہوائے نفسانی کے پاخانہ سے

فارغ ہو یا پھر تم اشغال دنیاوی کی عورتوں کے پاس جاؤ اور تمہیں صدق رجوع الی الحق کا پانی اگر میسر نہ ہو تو پھر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے قدموں کی خاک کی طرف رجوع کرو اور وہ مٹی اپنے منہ اور ہاتھوں پر ملو اور اپنے ہاتھوں سے مقربان الہی کا دامن مضبوطی سے پکڑو اور پھر پختہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے اور وہ اپنے کرم سے پانی نہ پانے والے مجبوروں کو مقبول بندوں کے قدموں کی مٹی کے ذریعے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے اور ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا کیونکہ ان کے قدموں کی مٹی تو مردوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی خاک جب سامری کے کچھڑے میں پہنچی تو اسے زندہ کر دیا۔ اور اگر گندہ اور ناپاک پانی پاک صاف پانی سے مل کر بہہ جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور ہم گندے اور ناپاک سے انسان اگر کسی مقبول بارگاہ بندے کے ساتھ مل کر چل نکلیں تو ضرور کامل ہو جائیں۔

کلید گنج سعادت قبول اہل دل است مباد کس کہ دریں نکتہ شک و ریب کند
 شبان وادی ایمن گہے رسید بمراد! کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند
 یعنی نیک بختی کے خزانے کی چابی دل والوں کا قبول فرمالینا ہے اور اس میں ہرگز
 شک نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں پہنچ کر ایک چرواہے سے کلیم اللہ بنے
 جبکہ برس ہا برس حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ (تفسیر روح البیان)

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے جسم کی پاکی ضروری ہے ایسے ہی دل کی پاکی بھی
 لازم ہے جسم ان کنوؤں کے پانی سے پاک ہوتا ہے۔ مگر دل فیضان کے چشموں سے پاک
 ہوتا ہے۔ ناپاک جسم مساجد میں داخل نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی ناپاک دل بارگاہ قرب کے
 قریب بھی نہ جاسکیں گے چونکہ ناپاک ہاتھ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ ایسے ہی ناپاک
 زبان قرآن مجید کے الفاظ نہیں چھو سکتی تو پھر ناپاک دماغ قرآن مجید کے مضامین کو نہ کر

چھوئیں اور ایسے ہی ناپاک دل میں قرآن مجید کے اسرار نہیں سما سکتے اور اگر تمہارے پاس اپنا پانی ہے تو اس سے دل کا وضو کر لو ورنہ پھر کسی کے آستانہ کی خاک سے تیمم کرو پھر یار کی طرف رخ کرنا۔

صوفیائے کرام کے نزدیک مومن وہ ہے کہ جس کے دل کی تختی پر اللہ رب العزت اپنی قلم عنایت سے ایمان حقیقی لکھ دے کیونکہ ”أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ“ ایمان کا اصل مقام دل ہے اور ظاہری اعضاء ایمان کی تجلی گاہ ہیں جیسے سورج کا اپنا مقام چوتھا آسمان ہے زمین پر صرف اس کی تجلی ہے اور صوفیائے کرام کے نزدیک خمر مردہ چیز کا نام ہے جو کہ عقل کو بے نور کر دے لہذا تکبر حرس، ہوس اور محبت دنیا بلکہ رب تعالیٰ سے غافل کر دینے والی ہر چیز خمر ہے اور اس خمر ہی سے نفس امارہ بن جاتا ہے اور پھر انسان حیوان بلکہ شیطان بن جاتا ہے اور شیطان پر تکبر کا خمر (شراب) کا خمار ہی چڑھا تھا کہ جس سے وہ مردود بارگاہ ہوا۔ ان کی اصطلاح میں دنیا کے عوض دین کھو بیٹھنا ہی جواء ہے اور ایسا دنیا دار ہی جواری ہے۔ حرس بخل، غصہ عداوت اور سیدھے راستے سے بہک جانا اس کے نتائج میں ”تَعَبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ“ بت پرستی جو اللہ رب العزت کی رضا کے مقابل کسی اور کو راضی کرے وہ عرفاء کے ہاں شرک ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے سے خیر کی امید ہی شر ہے۔

خوف از لازم ہے اور ضار و نافع اللہ رب العزت ہی ہے اور اس کے مقابل کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں گندگی اور شیطانت ہیں لہذا ان سے بچو گے تو نجات پا جاؤ گے اور یہی چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ان میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کے ذکر حقیقی سے محروم رہتا ہے۔ اے مسلمانو! کیا اس سے بچو گے؟ سبحان اللہ یار نہیں چاہتا کہ میرا چاہنے والا اغیار کو بھی چاہے کیونکہ یار و اغیار ایک دل میں کبھی نہیں رہ سکتے۔ صوفیائے کرام کے ہاں خمر ایک انتہائی بری چیز ہے اور شراب اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے وہ خمر

ہے جو دنیا سے غافل کر کے یار کی طرف متوجہ کرے وہ شرابِ طہور ہے۔ ”وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ

شَرَابًا طَهُورًا“ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خواب فرمایا کہ

نمی گویم کہ از عالم جدا باش بہ ہر جائیکہ باشی با خدا باش
اگر ریاکاری کی نماز اللہ تعالیٰ سے آڑ بن جائے تو وہ خمر ہے اور اگر زن و فرزند خدا
رسی کا ذریعہ بن جائیں تو وہ شرابِ طہور ہیں اور سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صوفیائے کرام کا
شراب و خمر میں فرق دریا ئے ناپیدا کنار ہے ان کے ہاں خمر خانے اور جگہ ہیں اور رے
خانے اور جگہ پر ہیں۔

مست جس جام میں پی لے وہی پیانہ بنے

جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی مے خانہ بنے

نوٹ: 3ھ غزوہٴ احد کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی
دعا قبول فرماتے ہوئے شراب کو قطعاً حرام کر دیا۔

فائدہ: شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں اور کفار ان کے مکلف نہیں کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے ان کی رسی کھلی چھوڑ دی ہے۔ چنانچہ کفار پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض نہیں ہیں
اور ان پر شراب اور جوا وغیرہ کی بھی حد نہیں اور یہ فائدہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ سے
حاصل ہوا۔ مگر سیاسی اور ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں چنانچہ وہ چوری، ڈکیتی
اور قتل وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا جرم کریں گے تو سزا شرعی ان پر نازل ہوگی۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انگوری شراب نجس اور نجاستِ غلیظہ ہے اس کا ایک قطرہ بھی مکمل
حرام ہے۔ نشہ دے یا نہ دے اور اس کی حرمت یا نجاست کا منکر گافر ہے اور یہ فائدہ
”رجس“ سے حاصل ہوا۔ (تفسیر احمدی)

حرمت کے فوائد

1- انگوری شراب کے علاوہ دوسری شرابیں نجاستِ خفیفہ ہیں اور ان کی حرمت انگوری

شراب کی سی نہیں۔ انگوری شراب ایک قطرہ پینے پر شرعی حد یعنی اسی کوڑے جاری ہو گی اور دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں شرعی سزا لاگو ہوگی اور اس سے کم پینے پر نہیں۔ (تفسیر عزیزی)

نشہ آور اور خشک چیزیں مثلاً، افیون، چرس، بھنگ وغیرہ نجس نہیں پاک ہیں مگر تاحد نشہ انہیں استعمال کرنا حرام ہے اور اگر نشہ نہ دیں جیسا کہ دوا وغیرہ میں ڈاکٹر اور طبیب حضرات استعمال کرائیں تو حرام نہیں کیونکہ ویسے بھی بہت سی معجونوں میں افیون استعمال ہوتی ہے۔

2- انگوری شراب مسلمان کے لیے مال متقوم نہیں لہذا اسے برباد کرنے والے پرتاوان نہیں اور اس کی تجارت مسلمان کے لیے حرام ہے۔ (تفسیر عزیزی، کتب فقہ) اور انگوری شراب کے علاوہ دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے اور اس کے برباد کر دینے پر حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاوان ہے اور دیگر کے ہاں تاوان نہیں۔ (تفسیر احمدی)

انگوری شراب پینے کے علاوہ اور بھی کسی طرح استعمال نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اس کا اعضائے جسم پر لپ کرنا یا کر دانا بھی حرام ہے اور یہ فائدہ بھی ”رجس“ سے حاصل ہوا۔ مگر شرعی سزا اس کے پینے پر ہوگی۔ لپ وغیرہ کرنا حرام تو ہے مگر اس پر شرعی سزا لاگو نہ ہوگی۔ خیال رہے کہ انگوری شراب اور دیگر شرابوں میں چھ طرح فرق ہے۔

- (i) انگوری شراب نجاستِ غلیظہ ہے اور دوسری شرابیں نجاستِ خفیفہ ہیں۔
- (ii) شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی سزا یعنی 80 کوڑے کی سزا جاری ہوگی اور دیگر شرابوں میں حد نشہ پینے پر جاری ہوگی۔
- (iii) شراب انگوری قطعی حرام ہے اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے جبکہ دوسری شرابوں پر کافی طویل بحث ہے اور وہ تاحد نشہ حرام ہیں اور اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے اور جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں بلکہ

تاجد نشہ میں بھی شریک ابن عبد اللہ اور امام اوزاعی اور ابن ابی لیلیٰ کا اختلاف ہے۔

(المیسرۃ)

(iv) شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے اور دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف ہے لہذا دیگر شرابوں کی حرمت کا منکر کافر نہیں۔

(v) انگوری شراب کا لپ و غیرہ بھی حرام ہے جبکہ دیگر شرابوں کا نہیں۔

(vi) انگوری شراب کی مسلمان تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا جبکہ دیگر شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔

3- جوئے سے حاصل کیا ہوا مال جیتنے والے کی ملکیت نہیں بن جاتا۔ اس پر فرض ہے کہ جیتا ہوا مال واپس کرے اور اس کے علاوہ دیگر تمام حرام آمدنیوں اور کمائی کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً رشوت اور سود وغیرہ کی آمدنی اور یہ فائدہ ”والمیسر“ سے حاصل ہوا حتیٰ کہ عقودِ فاسد یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال حاکم کے حکم سے بھی یا حاکم کے فیصلہ سے بھی ظالم کے لیے حلال نہیں ہو جاتا۔ حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی مقدمہ میں ایک فریق کی تیز زبان اور چالاکی کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ مال اس کے لیے حلال نہ ہوگا۔ حرام ہی رہے گا اور وہ مال اس کے لیے دوزخ کا انگارہ ہے لہذا جب سرکارِ دو عالم ﷺ کے فیصلہ سے یہ مال حلال نہ ہو سکا تو پھر دوسرے حکام کے فیصلہ سے کیسے حلال ہو جائے گا۔

4- بت سازی اور بت فروشی مسلمان کے لیے حلال نہیں اور یہ فائدہ ”والانصاب“ سے حاصل ہوا۔

5- فال کھولنا اور کھلوانا یا اس پر پیسے لینا اور دینا حرام ہے اور یہ فائدہ ”والازلام“ سے حاصل ہوا۔

6- صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی و نجات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے

برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ فائدہ ”فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ“ سے حاصل ہوا۔

7- نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ نجات حاصل کرنے کی نیت سے کرنا ضروری ہے اور یہ فائدہ بھی ”لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ“ سے حاصل ہوا۔

8- مسلمان کا آپس میں بغض و عداوت بھی حرام ہے اور جو چیز بغض و عداوت کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام ہے اور یہ فائدہ ”أَنَّ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ“ سے حاصل ہوا۔

9- جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے اور وہ بھی حرام ہے۔ یہ فائدہ ”وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ سے حاصل ہوا۔ اس لیے اذانِ جمعہ ہو جائے تو تجارت وغیرہ مشاغل حرام ہیں۔

سود

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(بقرہ: 275)

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے
 ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخلوط الحواس کر دیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ
 انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے
 اور سود کو حرام کیا ہے سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت
 آگئی۔ پس وہ (سود سے) باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے۔ وہ اس کا ہو
 گیا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ
 کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ربا کا لغوی معنی

لغت میں ربا کے معنی زیادتی اضافہ اور بڑھوتری کے ہیں۔ علامہ زبیری لکھتے ہیں کہ
 علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں اور زجاج نے کہا

ہے کہ ربا کی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کا ربا حرام ہے اور دوسری قسم کا ربا حلال ہے۔

ربا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت وصول کی جائے۔

اور ربا غیر حرام یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے۔

(تاج العروس جلد 11 ادارۃ المطابع المیریہ)

ربا کا اصطلاحی معنی

اصطلاحی شرح میں بھی ربا کی دو اقسام ہیں۔

1- ربا النسیئہ (اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے)

2- ربا الفضل (اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں)

ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو۔ مثال کے طور پر چار کلو گرام گندم کو نقد آٹھ کلو گرام گندم کے عوض فروخت کیا جاوے اور ربا الفضل کن کن چیزوں پر ہے اس میں آئمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔

ربا النسیئہ: اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ادھار کی معیاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا اور آج کل دنیا میں جو سود رائج ہے اس پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے۔

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ شریعت میں ربا بغیر عقد بیع کے اصل مال پر زیادتی کو کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ ربا ہے کہ مال کے بدلے مال میں جو مال بلا عوض لیا جائے مثلاً کوئی شخص دس درہم کو گیارہ درہم کے بدلے میں فروخت

کرے تو اس میں ایک درہم کی زیادتی بلا عوض ہے۔ (عمدة القاری جلد 11)

علامہ ابن اثیر نے جو تعریف کی ہے وہ ربا النسیئة پر صادق آتی ہے اور علامہ عینی نے جو تعریف کی ہے۔ وہ ربا النسیئة پر اس لیے صادق نہیں آتی کیونکہ اس میں ادھار کا ذکر نہیں ہے چونکہ اس میں مجانست کی قید نہیں ہے۔ اس لیے ربا الفضل پر بھی صادق نہیں آتی۔

ربا النسیئة کی صحیح اور واضح تعریف امام رازی نے کی ہے۔ امام رازی تحریر فرماتے ہیں کہ ربا النسیئة زمانہ جاہلیت میں مشہور معروف تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر سود دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ (یا ہر سال) ایک معین رقم لیا کریں گے اور اصل رقم مقروض کے ذمہ واجب الادا رہے گی اور پھر مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا اور اگر مقروض رقم ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا اور یہ وہ ربا ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں عرب وغیرہ میں بھی رائج تھا۔ (تفسیر کبیر جلد دوم)

ربا الفضل کی تعریف اور علت کے متعلق نظریات

ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کی مثل سے نقد زیادتی کے ساتھ یا ادھار فروخت کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہ پانچ کلوگرام گندم کو دس کلوگرام گندم کے عوض نقد فروخت کیا جائے یا پانچ کلوگرام گندم کو پانچ کلوگرام گندم کے عوض سال کے ادھار پر فروخت کیا جائے۔ اس کو ربا الفضل اور اسی کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔

امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے عوض گندم گندم کے عوض کھجور کھجور کے عوض نمک نمک کے عوض نقد اور برابر برابر فروخت کرنا جائز ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس کے برابر کا دینا اور لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک دینار کو دو دیناروں کے بدلہ میں اور ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ (مسلم جلد دوم)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے چھ چیزوں میں ربا الفضل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے۔ 1- سونا، 2- چاندی، 3- گندم، 4- جو، 5- چھوڑے، 6- نمک غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان چھ چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں کمی و بیشی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے کیونکہ وہ قیاس کے منکر ہیں ان کے علاوہ باقی تمام فقہا حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حرمت کا یہ حجم ان چھ چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو چیزیں ان کے معنی میں شریک ہوں ان میں بھی تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے پھر ان فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان چھ چیزوں میں حرمت ربا کی علت کیا ہے؟

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سونے اور چاندی میں علتِ حرمت ان کا جنس ثمن سے ہونا ہے۔ اس لیے باقی وزنی چیزوں میں کمی و بیشی کے ساتھ بیع حرام نہ ہوگی کیونکہ علتِ حرمت مشترک نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باقی چار چیزوں میں علتِ حرمت کھانے کی جنس سے ہونا ہے۔ لہذا ہر کھانے کی چیز میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہوگی۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سونے اور چاندی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے اور باقی چار چیزوں میں ان کے نزدیک علتِ حرمت خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ سو انہوں نے منقہ میں تفاضل کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ گندم اور جو کی طرح اس کا بھی ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں علتِ وزن ہے اور باقی چار چیزوں میں علتِ ماپنا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کی بیع وزن اور ماپنے سے ہوتی ہو۔ اتحادِ جنس کی صورت میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے اور سعید بن مسیب امام احمد اور امام

شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں علتِ حرمتِ طعام کا وزن اور ماپ کے ساتھ فروخت ہونا ہے۔ اس بنا پر کھانے پینے کی جو چیزیں عدداً فروخت ہوتی ہیں جیسے انما وغیرہ ان میں تقاضل کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے۔ نیز فقہاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک سود والی جنس کو دوسری سود والی جنس کے ساتھ کمی و بیشی اور ادھار کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ مثلاً سونے کی گندم کے بدلے میں یا چاندی کی جو کے بدلے میں کمی و بیشی کے ساتھ بیع کی جائے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ ایک سود والی جنس کی اپنی جنس کے ساتھ ادھار بیع جائز نہیں ہے اور سود والی جنس کی اپنی جنس کے بدلے میں تقاضل کے ساتھ نقد بیع بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً سونے کی سونے کے بدلے میں ساتھ نقد بیع بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً سونے کی سونے کے بدلے میں ادھار بیع جائز ہے۔ نہ نقد تقاضل کے ساتھ۔

امام ابوالقاسم خرقی حنبلی لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ وزن یا ماپ کے ذریعے فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں تقاضل سے بیع جائز نہیں ہے اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نظریہ ہے۔

علامہ ابنِ قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں حرمت کی علت شمیت ہے اور پانچ چیزوں میں طعام حرمت کی علت ہے اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ (المغنی جلد چہارم: مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابنِ قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تیسری روایت یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ حرمت کی علت یہ ہے کہ وہ چیز جنسِ طعام سے ہو اور ماپ یا وزن سے ہکتی ہو۔ لہذا جو چیزیں عدداً فروخت ہوتی ہیں ان کی کمی و بیشی کے ساتھ بیع جائز ہوگی۔ (المغنی جلد چہارم)

علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے اور چاندی میں حرمت کی علت شمیت ہے۔ اور باقی چار میں حرمت کی علت رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

وزن سے بکتی ہو۔ لہذا جو چیزیں عدداً فروخت ہوتی ہیں ان کی کمی و بیشی کے ساتھ بیع جائز ہوگی۔ (المغنی جلد چہارم)

علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے اور چاندی میں حرمت کی علت شمئیت ہے۔ اور باقی چار میں حرمت کی علت خوراک کا ذخیرہ ہونا یا خوراک کی صلاحیت ہے۔ (اکمال اکمال المعلم جلد چہارم بیروت)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نوٹ اور دوسرے سکوں میں سود کا ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ ان میں شمئیت موجود ہے۔ علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرمت کی علت قدر مع الجنس ہے۔ (ہدایہ اخیرین)

سود اور نفع میں فرق

اللہ رب العزت نے بیع کو جائز کیا ہے اور سود کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان میں فرق بالکل واضح ہے۔ ہم دکاندار سے پانچ روپیہ کی چیز چھ روپیہ میں بخوشی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چند کہ یہ چیز پانچ روپے کی ہے لیکن اس چیز پر دکاندار کی محنت، ذہانت اور وقت خرچ ہوا ہے اور اس ایک روپیہ زائد کو ہم اس کی ذہنی اور جسمانی محنت کا عوض قرار دیتے ہیں لیکن جب ایک شخص پانچ روپیہ پر ایک روپیہ سود لیتا ہے تو اس ایک روپیہ میں وقت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس کو اس ایک روپیہ کا بدل قرار دیا جاسکے۔ اس لیے تجارت میں نفع لینا جائز ہے اور روپیہ پر سود لینا ناجائز ہے۔

بینک کے سود کے متعلق

معیشت کے بعض جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ربا اس خاص سود کو کہا جاتا ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا جس میں خاص طور پر کوئی غریب شخص شادی، بیماری، مقدمہ بازی یا کفن و دفن کی کسی نجی ضرورت میں کسی مہاجن سے قرض لیتا تھا اور کسی

مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کے بجائے اس سے قرض پر سود لینا بینک ظلم اور انتہائی بے شرمی اور سنگ دلی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اس سود کو حرام کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کا مروجہ سود اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ آج کل بینکوں سے غریب اور مصیبت زدہ شخص قرض نہیں لیتا کیونکہ ایسا شخص بینک کی شرائط اور سفارش کا بندوبست نہیں کر سکتا اور ان چیزوں کے بغیر کسی بھی بینک سے قرض لینا تقریباً ناممکن ہے۔ لہذا ان دور میں متمول اور سرمایہ دار لوگ تاجر اور صنعتکار قرض لیتے ہیں اور ان سے قرض کی رقم پر بینک جو سود وصول کرتا ہے وہ بظاہر ان افراد پر کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ اگر یہ لوگ بینک کو چودہ فیصد سود ادا کرتے ہیں۔ تو خود قرض کی رقم سے ساٹھ اور ستر فیصد تک کماتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بینک سے قرض لے کر ایک کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کارخانہ سے دوسرا پھر تیسرا کارخانہ لگ جاتا ہے اور اس سے ہزاروں اور لاکھوں غریب افراد ملازمت حاصل کر کے اپنی روزی بھی باعزت طریقہ سے حاصل کرتے ہیں جبکہ زمانہ جاہلیت کا سود لوگوں پر ایک ظلم ہوتا تھا۔

اور جو لوگ بینک کو چودہ فیصد سود ادا کرتے ہیں اور ان پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور بینک میں بھی روپیہ عام لوگوں کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے بینک اگر عام لوگوں کو سات یا آٹھ فیصد سود ادا کرتا ہے تو اس کا بینک پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا جبکہ سرمایہ دار اور بینک دونوں خوشی سے سود لیتے اور دیتے ہیں اور کسی پر ظلم بھی نہیں اور چونکہ بینکوں میں غریب اور متوسط لوگ اپنی فاضل رقم جمع کراتے ہیں تو سود کے ذریعے ان کو سات سے تین سالانہ کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ غرض کہ زمانہ جاہلیت کا ربا غریبوں سے سود لینا تھا اور ان زمانہ کی ترقیاتی سکیمیں بینکوں کے ذریعے غریبوں کو سود دیتی ہیں چونکہ وہ سرمایہ دار اور مساکین پر ظلم تھا اور یہ ربا غریبوں یتیموں اور مساکین کی خوشحالی اور مالی برتری کے لیے اس لیے شخصی اور نجی ضروریات کے قرضوں پر ناجائز ہونا چاہیے اور بخاری اور مسلمین کے

کا سود جائز ہونا چاہیے۔

بینک کے سود کے جائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افراطِ زر کی وجہ سے روپے کی قدر دن بدن گرتی جا رہی ہے اور اجناس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سے 29 سال قبل سونا ایک سو روپیہ تولہ تھا۔ دیسی گھی پانچ روپے کلو تھا اور ڈالڈا بنا سبتی دو روپے کلو تھا۔ دیسی انڈا دو آنے کا، تنوری روٹی ایک آنے، دودھ چار آنے کلو تھا اور اب سونا چودہ 14000 روپے تولہ، دیسی گھی تین سو روپے کلو، ڈالڈا بنا سبتی اسی 80 روپے کلو، دیسی انڈا پانچ روپے تنوری روٹی چار روپے اور دودھ تیس روپے فی کلو گرام ہو چکا ہے۔

لہذا اس سے اندازہ کریں کہ روپے کی قدر اس عرصہ میں کہاں سے کہاں تک گر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے 29 سال قبل بینک میں ایک سو روپیہ رکھوایا تھا اب اس کی قیمت دو یا چار روپیہ ہے۔ اور جو لوگ بینک میں اپنی فاضل بچت جمع کرواتے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا اس واسطے بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

مجوزین سود کے دلائل کے جوابات

قرآن مجید نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ خواہ نجی ضرورت کا قرضہ ہو یا تجارتی بنیاد پر قرضہ ہو۔ خواہ ایسے سود سے غریبوں کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اللہ رب العزت نے امارت اور غربت کا فرق کیے بغیر سود کو علی الاطلاق حرام کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقرہ: 275)

اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔

پھر فرمانِ الہی ہوتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرة: 278-279)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو (زمانہ جاہلیت کا) باقی ماندہ سود چھوڑ دو اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو!

درج بالا آیات میں اللہ رب العزت نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود مفرد کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور

”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ (آل عمران: 130)

یعنی دگنا چوگا سود نہ کھاؤ۔“

فرما کر سود مرکب کو بھی حرام کیا ہے بلکہ ہر جگہ سود کو حرام قرار دے دیا ہے اور نجی یا کاروباری سود کا فرق نہیں کیا۔ علاوہ ازیں تاریخ اور احادیث سے ثابت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری قرضوں پر سود لینے کا عام رواج تھا۔

ابن جریر ”وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ سود تھا کہ جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔

علامہ سیوطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ سدی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب اور بنو مغیرہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے اور انہوں نے ثقیف کے بنو عمرو بن عمیر میں لوگوں کو سودی قرض پر مال دے رکھے تھے اور جب اسلام آیا تو ان دونوں کا بہت بڑا سرمایہ سود میں لگا ہوا تھا۔

(در منثور جلد اول مطبوعہ مکتبہ المدینہ)

لہذا ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر سود

فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرتے تھے اور پھر اس پر سود لگاتے تھے اور اس سے واضح ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی قرضوں پر سود لگانے کا عام رواج تھا اور اس کو ”الربوا“ کہا جاتا تھا۔

قرآن مجید نے عموم کے صیغہ سے سود کی ممانعت کی ہے۔ خواہ وہ سود نجی قرضوں پر ہو یا تجارتی قرضوں پر۔

اب رہا دوسرا اعتراض کہ بینک کے سود کے ناجائز قرار دینے کی بنا پر افراطِ زر کی وجہ سے روپیہ کی قدر گر جاتی ہے اور اگر بینک سے سود نہ لیا جائے تو بیس یا بائیس سال میں بینک میں رکھوایا ہوا۔ ایک سو روپیہ صرف تین یا چار روپیہ کا رہ جائے گا اور یہ نقصان بینک سے سود نہ لینے کی وجہ سے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کام سے بچنے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک نفع و نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخروی اور معنوی اعتبار سے ہے۔ دنیاوی اور مادی اعتبار سے زکوٰۃ، قربانی، حج کے لیے زکیر خرچ کرنا بھی مال کا ضیاع اور نقصان ہے تو کیا اس مادی نقطہ نظر سے ان تمام مالی عبادات کو خیر باد کہہ دیا جائے گا؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو سود کھا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ سے اعلانِ جنگ کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کے نزدیک سود چھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کم ہو جانا خسار نہیں ہے بلکہ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ کہیں سود لینے کی وجہ سے آخرت نہ برباد ہو جائے اور اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ

یہ نقصان دراصل ہماری ایک اجتماعی تقصیر کی سزا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طریقہ مضاربت کو رواج نہ دیا اور کرنا یہ چاہیے کہ لوگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت کاروبار میں

لگائیں اور بینک بھی ان کا روپیہ بطور امانت رکھنے کے بجائے ان سے ایک عام ٹھکانے کا نامہ طے کرے اور ایسے تمام اموال کو مختلف قسم کے تجارتی، صنعتی اور زرعی یا دوسرے جائز امور میں جو کہ بینک کے دائرہ عمل میں آسکتے ہوں لگائے اور اس مجموعی کاروبار سے جو منافع حاصل ہو اسے ایک طے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اسی طرح تقسیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔

بہر حال جو لوگ سود لیتے ہیں ان کی پہچان قیامت میں یہ ہوگی کہ اس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کوئی سواریوں پر کوئی پیدل کوئی آہستہ اور کوئی دوڑتا ہوا زمین محشر کی طرف چلیں گے مگر سود خور یا تو اپنے پیٹ کے بوجھ سے جنوں کی وجہ سے ایسے گرتے پڑتے چلیں گے جیسے کوئی مجنون یا دیوانہ چلتا ہے۔ جس پر خبیث جن بھوت سوار ہو کر اسے دیوانہ کر دیتا ہے کیونکہ سود خور دنیا میں انسان نما شیطان ہیں کہ ایک تنگ دست مقروض پرتس نہ کھاتے تھے۔ اس غریب کے مکانات اور جائیداد فروخت یا ٹیلام کرواتے وقت اس کی خانماں بربادی پر رحم نہ کرتے تھے اور یہ سزا ان کی اپنی بکواس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قولاً یا عقلاً اعتقاداً یا عملاً کہا کہ عام تجارت سود کی طرح فائدہ مند ضروری اور جائز ہے۔ جیسے تجارت کے بند ہونے سے دنیاوی کاروبار بند ہو جائیں گے ایسے ہی سود کے بند ہو جانے سے نہ تو حاجت مند کو کوئی قرض دے گا اور نہ ہی مقروض کو قرضہ ادا کرنے کی فکر ہوگی اور سود کی صورت میں ہر شخص کو وقت پر قرضہ بھی مل جائے گا اور مقروض کو سود بڑھنے کے خوف سے جلد ادا کرنے کی فکر بھی ہوگی اور جیسے تجارت نے نفع حاصل کیا جاتا ہے ایسے ہی سود سے بھی ہے۔ لہذا یہ بکواس لغو ہے۔

کیونکہ رب تعالیٰ نے تجارتیں تو حلال فرمائیں اور سود کو حرام فرمایا ہے اور بندے کو مالک کے حکم پر سرخم کرنا چاہیے اور شیطان کی طرح محض قیامت سے اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ چاہیے جس تک یہ ممانعت کا حکم پہنچے اور وہ فوراً سود سے توبہ کرے تو ممانعت سے پہلے وہ حرام

کچھ سود لے چکا ہے وہ اس کے لیے مباح ہے اور اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ بندے کا کام اللہ رب العزت کے سپرد ہونا چاہیے جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے اور اللہ رب العزت کے بندے کو دم مارنے کی کیا مجال اور جو کوئی اب ایسی حرکت کرے گا کہ توبہ کر کے پھر سود لے تو وہ خالص دوزخی ہے اور ایک طویل ترین عرصہ دوزخ میں رہے گا یا جو کوئی پھر سود کو حلال سمجھنے لگے وہ کافر دوزخی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا۔

درج بالا آیت کے فوائد

1- خبیث جنات اور بھوت پریت وغیرہ کا وجود برحق ہے اور ان کا انکار اس آیت کا انکار ہے۔

2- یہ خبیث جن بھوت پریت وغیرہ انسان کو دیوانہ یا مجنون کر دیتے ہیں اور ان کے لپٹنے یا پکڑ لینے سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

(i) چھوٹے بچوں کو سورج نکلنے اور غروب ہوتے وقت گھر سے باہر نہ نکالو۔

(ii) خود بھی زیادہ رات گئے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو کہ یہ وقت شیاطین اور جنات کے پھیلنے کا ہے۔

(iii) بحالت سفر بیچ راستہ پر نہ اترو بلکہ علیحدہ ہٹ کر کہ وہ شیاطین کی گزرگاہ ہے۔

(iv) مرگی اور طاعون جنات کے اثر سے ہے۔ اس لیے طاعون میں اذانیں دی جاتی ہیں کہ شیاطین اذان سے بھاگتے ہیں۔

(v) ہر بچہ کو بوقت پیدائش شیطان اس کی کوکھ میں مارتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے۔

(vi) سوراخ میں پیشاب نہ کرو ممکن ہے کہ اس میں سانپ بچھو یا جن ہو۔ غرضیکہ قرآن

وحدیث سے جنات وغیرہ کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا ثابت ہے اور دن رات اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے لہذا اس کا انکار کرنا عقل و نقل کی مخالفت ہے۔ البتہ مزاج کی قوت اور ضعف کی وجہ سے اسکے اثر مختلف ہوتے ہیں۔ ضعیف المزاج لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے اور قوی مزاج والوں کو کم پہنچتی ہے اور یہی عام بیماریوں کا حال ہے کمزور آدمی معمولی سردی یا گرمی سے بیمار ہو جاتا ہے مگر قوی انسان برداشت کر لیتا ہے۔

3- سود لینا گناہ کبیرہ اور قطعی حرام بھی ہے کہ لینے والا فاسق اور حلال جاننے والا کافر ہے۔ جیسا کہ ”خلدون“ کی دو تفسیروں سے ثابت ہوا۔

5- سود لینے کی سزا دیگر گناہ کبیرہ سے سخت ترین ہے کہ قیامت میں کفار بھی اپنی اپنی قبور سے اٹھ کر باسانی چلیں گے مگر سود خور کو چلنا پھرنا مشکل ہوگا اور یہ سود خور کی اس دنیا خاص پہچان ہوگی کیونکہ سود خور مجرم بھی ہے اور ظالم و خونخوار بھی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ و برباد کرتا ہے اور سب کو اجاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے اور مال کی طلب میں دیوانہ وار سرگرداں رہتا ہے لہذا اس کے لیے یہ سزا تجویز ہوگی۔

5- تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یا تو سود خور واقعی اس دن دیوانہ ہوگا جیسا کہ اس تشبیہ سے معلوم ہوا یا پھر اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے بوجھ سے گرتا پڑتا چلے گا جیسا کہ معراج شریف والی حدیث میں ہے۔ ”کہ حضور اقدس ﷺ نے سود خوروں کے پیٹ بڑی کوٹھریوں کی مانند دیکھے“ جس سے وہ گرتے پڑتے ہیں گویا کہ اس دن اس کی اس ہوس کا ظہور ہوگا جو کہ اسے دنیا میں لگی ہوئی تھی یا اس جنون مال کا اظہار ہوگا جس میں کہ وہ مبتلا تھا۔

6- سود کی حرمت سے پہلے کا سود معاف ہے بشرطیکہ اب توبہ کر لے جیسا کہ ”فانتھی“

سے معلوم ہوا اور جو کوئی ممانعت کے بعد بھی باز نہ آئے اس پر اگلے پچھلے تمام گناہوں کا وبال ہوگا۔

7- قیامت کے دن ہر مجرم چہرے سے ہی پہچان لیا جائے گا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی اور سود خور کو گرتا پڑتا دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے گلے میں اس کی تختی اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے جسے آنکھ والے دیکھ بھی لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمْنِهِ لَئِيْمٌ غَنِیْهُ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ (الاسراء: ۱۳)

ہر ایک کی تختی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ کل قیامت میں یہی تختی نامہ اعمال کی صورت میں نمودار ہوگی۔

ضروری نوٹ: سود لینا بھی اور دینا بھی گناہ ہے اور سود دلوانا بھی گناہ ہے بلکہ سود لکھنا اور اس کا گواہ بننا سب ہی سود والے جرم میں شامل ہیں مگر چونکہ سود دینا حرام ہے۔ جرم اور گناہ ہے مگر کسی پر ظلم نہیں کسی کا حق مارنا نہیں مگر سود لینا بھی جرم ہے اور انسان بلکہ انسانوں پر بھی ظلم ہے اس واسطے اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت میں سختی فرمائی حتیٰ کہ سود خور کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کا اعلان فرمایا اور جو کہ حدیث شریف میں ہے۔ ”کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں دوزخی ہیں“ وہاں نفس گناہ میں برابری مراد ہے نہ کہ مقدار گناہ میں اور سود لینے والا مقدار گناہ میں زیادہ ہے لہذا یہ آیت اور وہ حدیث آپس میں متعارض نہیں ہیں۔

بینک کا سود

کفار سے نفع لینا سود نہیں بلکہ حلال ہے لہذا آج کل سیونگ بینک، پنجاب بینک،

چارٹرڈ بینک، سٹی بینک وغیرہ سے یعنی کفار کے بینکوں سے نفع لینا حلال ہے اگرچہ یہ سود ہے اور اسے سود کہتے ہیں مگر یہ شرعاً سود نہیں ہے البتہ مسلمانوں کے بینک سے نفع لینا سود ہے اور حرام ہے مگر نوٹ کے لین دین میں سب سے نفع لینا حلال ہے۔

بیمہ کرانا

بینک کے مسئلہ سے زندگی یا مال کا بیمہ کرانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگر بیمہ کمپنی خالص کفار کی ہے تو بیمہ حلال ورنہ حرام ہے کہ بیمہ میں بھی روپے پر نفع لیا جاتا ہے۔ سود خور بھوکے کتے کی طرح دنیا کا حریص ہے کہ کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور قیامت میں اس کا ظہور ہو گا۔ عاقل وہ غذا نہیں کھاتا جس کو ہضم نہ کیا جاسکے اور سود وہ غذا ہے کہ جسے مومن کا معدہ ہضم کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

یعنی اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔ بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ ان کی نیکی ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہونہ کچھ غم۔

اللہ رب العزت دنیا میں سودی مال کو برباد کرتا ہے اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاسکے اسے بڑھاتا ہے کیونکہ اکثر سود خور ذلالت اور عبرتناک موت مرتا ہے۔ اور لوگ بھی سود خور

کو برا جانتے ہیں اور اسے کوئی امین سمجھ کر اپنی امانت نہیں سونپتا۔ سود خور کو ہر ایک فاسق و فاجر کہتا ہے۔ وہ فقراء اور غرباء جو اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ دن رات اس پر لعنت اور بددعا کرتے ہیں اور اس کے مال پر ہر ظالم اور چور دست درازی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت اس کی محنت سے جمع شدہ نہیں ہے مگر سخی کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ اللہ کے بندوں کی پرورش کرتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور اس پر کرم فرماتا ہے اور روزانہ اس کی عزت بڑھتی ہے۔ لوگ اس کی تعریف اور اس کے حق پر ہر وقت دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہوتے ہیں اور ایسے شخص کے مال پر ظالم اور چور اپنی گندی نظر کم کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آخرت میں سود خور کو ہلاک کرے گا۔ اس کے صدقات حج، زکوٰۃ اور صلہ رحمی سب کچھ برباد ہو گا کیونکہ اس نے ساری نیکیاں سودی رقم سے کیں۔ اور خراب تخم سے پھل بھی خراب ہو جاتے ہیں اس کا مال اسے موت کے وقت کام آئے گا نہ بعد از موت جب حلال مال جمع کرنے والے امراء پانچ سو سال بعد جنت میں جائیں گے تو اس حرام خور غنی کا کیا پوچھنا۔

رہا سخی تو اللہ رب العزت اس کے صدقات قبول فرمائے گا اس کی برکات کو بڑھائے گا اور اس کے صدقات جاریہ سے بعد از موت بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔

قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤاِ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝ (البقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے۔ سود اگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا

اور اگر تم توبہ کر لو اور اپنا اصل مال لے لو۔ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ تمہیں کوئی ہو۔

مشرکین مکہ سود کے بہت زیادہ عادی تھے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور حرمتِ سود کے احکام سنے تو انہوں نے چاہا کہ آئندہ بازرہیں مگر پچھلا سود وصول کر لیں تو اس پر درج بالا آیت نازل ہوئی۔ (کبیر) قبیلہ بنی ثقیف میں چار بھائی تھے۔ مسعود عبدبالیل حبیب اور ربیعہ یہ لوگ بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے جب طائف فتح ہوا اور یہ چاروں بھائی اسلام لے آئے۔ تب انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا پچھلا سود مانگا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رب کی قسم ہم نہ دیں گے کیونکہ سود حرام ہو چکا تو یہ مقدمہ حضرت عتاب ابن السید رضی اللہ عنہ کی کچھری میں آیا۔ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا تب یہ آیت درج بالا نازل ہوئی اور ان چاروں بھائیوں کو سود لینے سے روک دیا گیا۔ (تفسیر خازن و کبیر)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ممانعتِ سود سے قبل کھجوریں سود پر قرض دی تھیں اور جب مقروض کے باغ کے پھل کٹے تو انہوں نے لیے اور کچھ باقی رہ گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شرکت میں تجارت کرتے تھے اور سودی لین دین بھی کیا کرتے تھے ان اصحاب رضوان اللہ عنہم کا مقروض پر بہت بڑا مال پھیلا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر و روح المعانی)

اس درج بالا آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو! چہکے بظاہر مومن ہو چکے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو اور تمہاری ہمتیں مومنوں پر نہ کرو کچھ کہ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے وہ ایک دم چھوڑ دو۔ اگر تم مخلص اور بے مومن ہو کر لوگوں کا ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس پر عمل نہ کرو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا

اعلانِ جنگ سن لو۔ یعنی تم پر دنیا میں بھی جہاد ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب شدید ہوگا۔

پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ (البقرہ: ۲۸۰، ۲۸۱)

یعنی اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک اور قرض اس پر

بالکل چھوڑ دینا۔ تمہارے لیے بھلا ہے۔ اگر جانو اور ڈرو اس دن سے جس میں

اللہ تعالیٰ کی طرف پھرو گے۔ اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی

اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہ آیت ان چار ثقفی بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہوں نے اسلام

قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب ﷺ سے جنگ کرنے کی طاقت

نہیں رکھتے اور ہم سود لینے سے توبہ کرتے ہیں اب اپنا اصل قرض ہی واپس لیں گے یہ کہہ

کہ وہ اپنے مقروضین بنی مغیرہ کے پاس گئے اور بولے کہ سارا سود معاف اب ہمارا اصل

قرض واپس کرو تو قبیلہ والوں نے کہا کہ ابھی تو ہم تنگ دست ہیں۔ کچھ مہلت دے دو آمدنی

ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارا قرض ادا کریں گے۔ انہوں نے چاروں بھائیوں نے بات

ماننے سے انکار کیا اور فوراً ادا کرنے کا حکم دیا۔ تب درج بالا آیت نازل ہوئی۔

(تفسیر روح المعانی و احمدی)

اس درج بالا آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں! تمہارا مقروض

تنگ دست ہو اور وعدہ پر قرض ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دے دو کہ جب گنجائش ہو تب ادا

کر دے اور ایسے مساکین اور غرباء سے بالکل قرض معاف کر دینا۔ تمہارے لیے مہلت

دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے قرض سے آزاد کرو گے تو انشاء اللہ تم اللہ رب

العزت کے قرض سے بھی آزاد ہو جاؤ گے اور اگر تمہیں اس نیکی کے اجر کی خبر ہو تو تم ضرور معاف کر دو گے اور تم بھی کسی کے مقروض ہو اور اپنی اس پیشی کے دن سے ڈرتے رہو۔ جب تمہیں بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے برے بھلے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ نہ ان کی نیکیاں کم ہوں گی اور نہ بڑھیں گے لہذا اگر تم اس دن اپنی بھلائی چاہتے ہو تو آج اپنے مقروض قیدیوں یعنی مقروضوں کو اپنے قرض سے آزاد کر دو۔

ضروری وضاحت

مفسرین فرماتے ہیں کہ ”واتقوا یوما“ یہ سب سے آخری آیت ہے جو کہ حضور اقدس ﷺ پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اسے سورۃ بقرہ میں 280 آیتوں کے بعد رکھیں۔ چنانچہ یہاں رکھ دی گئی اس کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ دنیا میں تقریباً اکیس روز تشریف فرما رہے اور بعض روایات میں ہے کہ سات روز اور بعض روایات کے مطابق نو دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ (تفسیر خازن و خزائن) اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حضور اقدس ﷺ کے وصال شریف سے صرف تین گھنٹے قبل نازل ہوئی۔ (تفسیر روح المعانی) مگر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آخری آیت سود والی آیت ہے۔

ہو سکتا ہے احکام کی آیت میں سود کی آیت آخری آیت ہو اور مطلقاً آیات میں سے یہ آیت آخری ہے خیال رہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے اور اس عرصہ دراز میں بہت کام ہوں گے 1- حیرانگی 2- پریشانی 3- شفیق کی تلاش 4- گواہیاں 7- فیصلے 8- ٹھکانہ پر پہنچانا 9- شفاعت اس لیے یہاں ”تم توفی“ ارشاد ہوا۔

سود خور سارے گنہگاروں سے بدتر ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی کمائی میں اللہ سے

العزت پر توکل کرتا ہے۔ نہ کہ اپنی عقل پر تاجر کسان پیشہ ور کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے اور اگر وہ اس میں گناہ بھی کریں تب بھی ہلکے گنہگار ہیں۔ نیز ان تمام نے اپنے معاملات کو نفع و نقصان کے درمیان سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مگر سود خور توکل چھوڑ کر اپنے معاملات کو ظاہری نقصان سے بچا کر اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے۔ مقروض متوکل ہے مگر وہ معاند چونکہ اس نے اپنا رزق اپنی عقل پر رکھا اس لیے نفسانی حجاب میں پھنس کر ربانی نور سے محجوب ہو گیا اور چونکہ اس نے رزق کے معاملہ میں اللہ سے رشتہ توڑا۔ اور رب نے بھی اس کی حفاظت چھوڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر شیاطین نے قبضہ جما لیا چونکہ قیامت میں ہر شے کی اصلی ظاہر ہوگی۔ اس لیے سود خور پر شیاطین کے قبضہ کا اثر بھی اس دن نمودار ہوگا کہ یہ تو اللہ رب العزت سے بے تعلق ہوگا اور تمام لوگ اس سے متعلق ہوں گے اور ان کا یہ حجاب اس لیے ہے کہ انہوں نے بمقابلہ حکم الہی قیاس کرنے میں شیطان کی شاگردی کی چونکہ اس نے بھی سجدہ پا کر قیاس کیا تھا اور چونکہ قیامت میں ہر شخص اپنی جنس کے ساتھ ہوگا لہذا سود خور اپنے ہم جنس شیطان کے ساتھ ہوگا اور اس ہی کے زیر سایہ اٹھے گا۔

حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص پر کچھ درہم قرض تھے وہ سفید درہم لایا تو آپ نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ درہموں کی یہ سفیدی سود نہ ہو جاوے۔ اس لیے کالے درہم وصول فرمائے۔

حضرت امام ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازہ پر کھڑے ہیں دھوپ سخت ہے مگر آپ کواڑ بجا کر دھوپ میں کھڑے ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ نے فرمایا کہ اس گھر والے پر میرا کچھ قرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دیوار کا سایہ

سود میں شمار ہو جائے۔

حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ نے ہمدان شہر سے کچھ غلہ خریدا جب لوٹ کر بسطام آئے تو اس میں دو چیونٹیاں پائیں۔ پھر واپس لوٹ کر ہمدان شہر گئے اور چیونٹیاں اسی دکان پر چھوڑ آئے یہ وہ تقویٰ ہے جس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

نفع و نقصان نتیجے کے اعتبار سے ہے، سودی مال چونکہ اللہ رب العزت کی مخالفت سے حاصل ہوا۔ لہذا اس کا انجام نقصان ہے چونکہ سود خور سارے گناہ کرتا ہے۔ لہذا اس کی سزا بھی تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ جیسی غذا ویسا نتیجہ، حرام غذا سے حرام فعل صادر ہوتے ہیں اور مکروہ غذا سے مکروہ فعل ہی صادر ہوں گے۔ مباح غذا سے مباح افعال بہتر غذا سے بہتر اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ لہذا سود خور پر سود کا گناہ بھی ہے اور ان حرام افعال کا بھی جو کہ سود کھانے سے پیدا ہوئے۔

حدیث شریف میں ہے کہ پچھلا گناہ انگلے گناہ کی سزا ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج بڑھتے رہتے ہیں اور سود خور اپنے مال کا نتیجہ زندگی میں دیکھے نہ قبر میں نہ آخرت میں دیکھ سکے گا مگر صدقہ اس باغ کی مانند ہے کہ جس کے پھل ہمیشہ کھائے جائیں اور اس کی جڑ بھی ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ بھی معنی ہیں سود کی بربادی اور صدقہ کی برکت کے کہ سچی کا مال اس کی اولاد اور مسلمانوں میں باقی رہتا ہے۔ اس کی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور اس کی سراؤں میں مسافر آرام فرماتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے مال کا پھل زندگی، قبر اور حشر میں بھی پاتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اپنی غذا سنبھالو تا کہ تمہارے اعمال سنبھل جائیں۔ (ابن عربی) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہمارے اعمال کی جزا ہے مگر دیدار الہی کسی عمل کا بدلہ نہیں بلکہ محض رب تعالیٰ کا فضل ہے جیسے تم اچھی زمین میں بوؤ تو اچھا پھل ملے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ وغیرہ کا اجر عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر روکے سے اس کا پھل بھی بہت زیادہ اور جیسے سرکاری بینک میں مال رکھو تو اس کا پھل بھی بہت زیادہ ہے۔

رب العزت کے بینک کا جمع شدہ مال برباد نہیں ہو سکتا۔ بہر حال مال ہو یا اعمال جزا کا استحقاق از روئے قانون اس کو ہے جو عمل کرے بغیر عمل جزا کی امید خیال خام ہے۔ لہذا تخم بو کر کاٹنے کی امید رکھو۔

چونکہ سود کی حرمت صرف مال ہی میں نہیں بلکہ ہر چیز میں ہے۔ مثال کے طور پر اعضائے ظاہری و باطنی سے جائز کام لینا حلال ہے اور ان سے حرام کام لینا گویا سود ہے اور حرام ہے۔ لہذا اوپر درج بالا آیات کریمہ میں حکم ہو رہا ہے کہ اے غافل مسلمانوں! تم زمانہ غفلت میں اپنے اعضا سے جو کچھ حرام کام کر چکے اب ہوش آنے پر اس سود خوری سے بچو اور گزشتہ گناہوں کا اثر مٹا دو اور یہ مت سمجھو کہ۔

عمر ساری تو کئی عشقِ بتاں میں مومن

آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے

اس لیے جو دم بھی ملے اسے غنیمت جانو اور جو نیکی ممکن ہو سکے اسے مت چھوڑو ممکن ہے کہ ایک نیکی تمام گناہوں کو تباہ کر کے رکھ دے کیونکہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے اور اگر تم ہوش آنے پر بھی اس سود خوری سے باز آئے تو اب تک تو غافل مجرم رہے اور اب عاقل باغی قرار دیئے جاؤ گے کہ جان بوجھ کر رب کے احکامات کی نافرمانی کی۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو زمانہ غفلت کی نیکیوں کے ثواب سے محروم نہ رہو گے اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارا گزشتہ زمانہ کا لیا ہوا سود بھی معاف ہو جائے چونکہ صوفیائے کرام کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ سے ناامیدی کفر ہے اور بڑے سے بڑے مجرم کو بھی رحمتِ الہی کا اعلان عام ہے کہ اب بھی آجاؤ اور یاد رکھو کہ اپنے اعضاء سے دنیاوی کام لینے کا صرف اسی کو حق ہے جو کہ ان سے دینی کام بھی لے دین سے غافل ہر وقت کا ظالم ہے اور وہ اپنے آپ پر ہر دم ظلم ہی کرتا رہتا ہے۔ ”لَا تُظْلِمُونَ وَلَا

تُظَلَمُونَ“ نہ اپنے بدن پر ظلم کرو اور نہ روزِ قیامت یہ تم پر ظلم کرے۔ ورنہ سمجھ لو کہ ہزار سیدہ سیدہ آج یہ اعضا تمہارے تابع ہیں اور تمہارا ظلم برداشت کر لیں گے مگر روزِ قیامت جب انہیں موقع ملے گا تو بارگاہِ الہی میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں ضرور سزا دلوائیں گے۔ ”وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جیسے مال کو صرف سنبھال کر نہ رکھو۔ اسے کاروبار میں لگا کر بڑھاؤ جمع شدہ مال برباد ہو جاتا ہے اور کاروبار میں لگا ہوا روپیہ بڑھتا ہے مزید یہ کہ روپیہ حلال کاروبار میں لگاؤ اور حرام کے ذریعے اسے نہ بڑھاؤ تجارت سے بڑھاؤ جوئے اور سواری وغیرہ سے نہ بڑھاؤ۔

اور ایسے ہی اعضائے ظاہری اور دل کو بیکار نہ رکھو۔ ورنہ زنگ آلود ہو کر بیکار ہو جائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے بیکاری کے لیے یہ نعمتیں نہیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“ بلکہ انہیں کام لگاؤ تاکہ ان سے برکتیں نصیب ہوں مگر پھر یہ خیال رکھو کہ انہیں ناجائز کاروبار، کفر و شرک، بدکاری، فسق و فجور میں نہ پھنساؤ۔ ورنہ بجائے نفع کے تمہیں نقصان دیں گے جیسے سود میں لگا ہوا مال بلکہ جائز کاروبار میں اور ادائے حقوقِ الہیہ اور حقوقِ شرعیہ میں مشغول رکھو۔ تاکہ ان سے خاطر خواہ نفع کمایا جاسکے۔ جیسے کچھ مالِ زکوٰۃ و صدقات دیکر آگے کے لیے توشہ بناتے ہیں اور کچھ اپنی ضروریات میں صرف کرتے ہیں ایسے ہی ان ظاہری و باطنی اعضاء سے کچھ اپنے کام لیاؤ اور کچھ آخرت کے لیے توشہ بناؤ۔

سود پر وعید کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ﷺ نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔

اس حدیث شریف سے واضح ہو گیا کہ بینک سے سود وصول کر کے غریبوں کو کھلانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے۔

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے۔

1- عادی شرابی 2- سود خور 3- ناحق مال یتیم کھانے والا 4- ماں باپ کا نافرمان۔

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سود کا جو ایک درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام میں تینتیس 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے بہتر 72 درجات ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔

امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے۔ اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب کو لاکھوں سال کا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہ بچے گا اور جو شخص سود نہ کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ (الدر المنثور جلد اولیٰ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا۔ جس کے پیٹ کو ٹھریوں کی طرح تھے۔ ان کے پیٹوں میں باہر سے سانس دھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل علیہ السلام! یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر گناہ ہیں اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ (ابن ماجہ)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں

صوفیائے کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے۔ جس میں فقط اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہو اور اگر حصول جنت یا دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی وہ تو فقط ایک قسم کا بیوپار ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے تو کہہ کہ ایاک یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہماری عبادت کا مقصد صرف تیری ہی ذات پاک ہے اور اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اور یہ ہرگز نہیں کہتے کہ واسطے حصول جنت کے یا واسطے خلاصی دوزخ کے نیز جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کا نتیجہ کبھی بھی قیامت سے قبل نہ دیکھ سکے گا۔ کیونکہ جنت کا دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد کا ہے لیکن جو کوئی صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کا مقصد آج ہی سے حاصل ہو گیا لہذا یہ ہر طرح سے نفع میں رہا۔

عبادت کی روح

یہ ہے کہ انسان غرور (دھوکہ) سے سرور (خوشی) کی طرف منتقل ہو جائے اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر حق کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے کیونکہ دنیا اور دنیاوی اشیاء

ایک بہت بڑا اور خوشنما اندھیرا اور دھوکہ ہے اور دین نور پاک ہے اور دنیا بے چین اور تکلیف دہ ہے اور عبادت الہی میں چین اور سکون ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ﷺ! ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں اور بکواس سے آپ ﷺ کے دل کو دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ”قَسَّبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت الہی تمام دنیاوی مصائب اور تکلیفوں کا مکمل علاج ہے۔ لہذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو وہ بالکل بے جان اور لا حاصل عبادت ہوگی۔ نیز جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے اور جس سے وہ ناراض ہو وہ کام صریحاً گناہ ہے۔

حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے غزوہ خیبر کے دن سرکارِ دو عالم ﷺ کی نیند مبارک پر اپنی فرض نماز کو قربان کر دینا عین عبادت تھا کیونکہ اس میں پیارے کے آرام اور سکون کا معاملہ تھا اور ہر عبادت اس پیارے کے آرام اور سکون کے لیے سکون اور آرام کا ذریعہ ہو تو ہی بارگاہ الہیہ میں قبول ہوگی۔ لہذا اگر نماز یا عبادت چھوڑنے میں اس پیارے ﷺ کی رضا ہو تو عبادت کا چھوڑ دینا ہی اصل عبادت ہے اور اگر نماز پڑھنے یا عبادت کرنے میں اس پیارے ﷺ کی رضا اور خوشی ہے تو پڑھنا ہی عبادت ہے لہذا آفتاب نکلنے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب ﷺ راضی نہیں۔ دیکھو اگر ایک صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے فرما دیا کہ اس کے لیے سونا حلال ہے تو پھر اس کے لیے حلال ہے اور باقی ماندہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور دیگر امت کے لیے حرام ہی رہے گا وغیرہ۔

درج بالا آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے کہہ کہ ”اے اللہ! ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں“ اس سورہ فاتحہ میں یہ فقرہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا، مطلب اور مراد اللہ رب العزت اعلیٰ

آیات میں یوں بیان فرماتا ہے۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ یعنی اے اللہ اس غرض سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جو ہمیں تیری رضا مندی قرب اور وصال تک پہنچا دے۔ آگے اس راستے کی صفت اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی کہ ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کہ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے لہذا ہمیں ان لوگوں کی صفت کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کون سے کون ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش جاری فرمائی ہے قرآن مجید خود ان برگزیدہ لوگوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ ذَٰلِكَ
الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝ (النساء: ۶۹، ۷۰)

وہ لوگ ہیں ساتھ ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین لوگوں کا گروہ ہے اور آگے بیان ہے کہ ”وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“ اور صراط مستقیم پر چلنے چلانے کے لیے یہ لوگ بہترین رفیق اور راہ نما ہیں اور آخر میں نفس مطمئنہ کو اللہ رب العزت یوں خطاب فرما کر قصہ تمام کرتا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝“ (الفجر: ۲۷ تا ۳۰) اے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جا اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر بہشت میں داخل ہو جا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے گروہ میں شمولیت لازمی گردانی گئی ہے۔ لہذا اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جس آیت کو سارے قرآن مجید میں

سے جن کو یہ حاسد، متکبر اور بد مذہب لوگ انبیاء اور اولیائے کرام کی مخالفت میں غلامی طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہی آیت مبارکہ ان مقدس لوگوں کی عین پیروی اور رہنمائی کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت قرب و وصال میں داخل ہونے کے لیے انعام یافتہ انبیاء صدیقین، شہداء صالحین کی پیروی اور رہنمائی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے اور شیطانی کبر اور شیطانی حسد کے مارے ہوئے اور اللہ رب العزت کے صراطِ مستقیم سے بہت دور اور گمراہ ہیں اور خالی جھوٹی اور زبانی توحید کے مدعی حقیقت سے بھٹکے ہوئے شیطان کی طرح راندہ درگاہ اور گمراہ ہیں۔ شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے نفسانی حسد اور کبر مانع ہوئی اور اس نے توحید کو آڑ بنا کر ”لا اسجد لغير الله“ (میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا) کہہ دیا۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے
اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا
پلنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا
نہ مارا نفس لمارہ کو گر مارا تو کیا مارا
نہ مارا آپ کو جو خاک سے اکسیر ہو جاتا
اگر پارے کو اے اکسیر گز مارا تو کیا مارا

حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگو یہ کہ سورہ فاتحہ میں اب تک اللہ رب العزت کا ذکر اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ تھا اب اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرے اب تک اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر تھا اور اس درج بالا آیت میں بندے کا ذکر بھی ہے۔ تیسرے اب تک اللہ رب العزت کا صفاتی ذکر تھا اب بندے کی صفات کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن اس طرح کہ پہلے ”ایک“ اور ”نعبد“ بعد میں ”ایک“ کو اس لیے پہلے رکھا گیا تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو

جائیں۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نیز حق تعالیٰ قدیم اور ہمیشہ سے ہے اور ہم حادث بعد میں پیدا ہونے والے لہذا جو پہلے ہو اس کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے۔ اور جو بعد میں ہو اس کا ذکر بھی بعد میں ہونا چاہیے نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص اور رب کو راضی کرنے کی ہونہ کہ دنیا کے دکھانے کی کیونکہ جو شخص بھی ریا سے عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عابد نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا عابد ہے کہ جس کو دکھا کر عبادت کر رہا ہے۔

میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگے کہ مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا کہ جھوٹا کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور اگر میرے قلب میں ذرہ بھر بھی ریاکاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کبخت! میرے گھر میں کھڑا ہو کر (نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے ہی.....) بول رہا ہے۔ کہ تو اپنی زبان سے کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں) اور اپنے دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سب کو اس قول میں سچا کرے۔ (آمین)

خطاب کا صیغہ اس لیے لایا گیا تا کہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر و ناظر جانے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا۔ اور اب رب تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ الہیہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام بھی کر رہا ہے۔

نوٹ:- نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب ﷺ کے

نیز اب تک اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان تھا۔ اور اب عرض و معروض ہے اور ویسے ہی صفات کا بیان غائب کے صیغہ سے اچھا ہوتا ہے اور عرض و معروض حاضر کے صیغے سے اچھا ہوتا ہے اس طرح کہ یہاں کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور التَّحِيَّاتِ میں کہتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ لِهَذَا اس سے معلوم ہوا کہ نمازی جس طرح اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کو بھی حاضر و ناظر جانے اور جس طرح کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت کرے اور ایسے ہی اس کے اور ایسے ہی اس کے پیارے حبیب ﷺ کو بھی راضی کرنے کا یقین اور نیت رکھے اور اس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عین حالت نماز میں حضور اقدس ﷺ کا کامل ادب کیا ہے۔

درج بالا آیت میں نَعْبُدُ معبود سے بنا ہے جس کے معنی میں ”اظہارِ عجز“ اس واسطے عام راستے کو عربی محاورے میں طریق معبود کہتے ہیں کیونکہ راستہ ہر ایک کے پاؤں تلے آتا ہے (تفسیر کبیر) اصطلاح شریعت میں یا پھر یہ عبادۃ سے بنا ہے یا عبودۃ سے اور عبادت کے معنی ہیں عابد بننا۔ (روح البیان) لہذا درج بالا آیت کے دو طرح معنی ہوئے کہ 1- ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا 2- ہم تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں عبد چار معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مخلوق جیسے عِبَادًا اُولٰٓئِیْ پَاسٍ شَدِیْدٍ جیسے مِنْ عِبَادِکُمْ وَاَمَانِکُمْ جیسے اِنَّہٗ كَانَ عَبَدًا شُکُوْرًا فَنَانِ اللّٰہِ جیسے اَسْرٰی بَعْبِدِہٖ لہذا مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہی ہے اس لیے کلمہ شریف میں عبدہ و رسولہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ صحیح ہونے کے دو ارکان ہیں۔ 1- اغیار سے خالی ہو 2- یار کا کاشانہ ہو اور اس کی فرمانبرداری میں لذت سرور اور سکون محسوس کرے۔

عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا لہذا جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہ کہا جائے گا۔ لب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ معظمہ کے سامنے اِرْوَالِہٖ یعنی سرکاری

ہیں لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتا ہے ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہر حال عبادت بہت سی اقسام کی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بلکہ یوں سمجھو کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرے تو یہ بھی عبادت ہے اور اس سے ثواب ملتا ہے اور یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اور اسی طرح بندہ بننے کی بھی بے شمار صفات ہیں۔ رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا اس کی بلاؤں پر صبر کرنا۔ اپنے عقائد درست کرنا۔ غرض کہ اپنے میں بندوں کی سی صفات پیدا کرنا لہذا یہ سب معانی بھی اسی کلمہ میں شامل ہوں گے۔

نَعْبُدُ کو جمع کے صیغے سے فرمایا اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ رب العزت میں تیری بارگاہ میں اکیلے سے حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا ہوں بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں جن میں انبیاء اولیاء اور صالحین سب شامل ہیں اور اگر میری عبادت قابل قبول نہ ہو تو ان سب کے صدقے میں قبول فرمالے کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھالے لے اور برامال واپس کر دے بلکہ وہ سارا مال لے لے گا یا پھر سارا ہی واپس کر دے گا اور اس طرح ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہیہ سے واپس نہیں ہوتی تو نیک لوگوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں اور نکموں کی بھی وہاں رہائی رسائی ہو ہی جائے۔

ضروری نوٹ:- اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی عبادت اکیلا ہی کرے جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت لوگوں نے اس کام کو کیا اور اب بھی کر رہے ہوں گے میں اپنے کو ان میں شامل کرتا ہوں۔ مثلاً ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو اس وقت یہ نیت کرے کہ

حضور پر نور ﷺ نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی اور دیگر انبیاء و اولیائے کرام نے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع اور پیشے اختیار فرمائے لہذا ان میں بھی انہی کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائیں۔ یونہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اِنَّكَ نَعِيْدُ كِيُوْنَكَ هَزَارُوْنَ بِنْدَةِ اس سے قبل یہ نماز پڑھ چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی یہ عبادت کر رہے ہیں نیز ان کے ساتھ فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ دیکھنے میں اکیلا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں بہت سوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی السلام علیکم (یعنی تم سب پر سلام) ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔

لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت نماز تقریباً ناقص ہوتی ہے۔

ایک بزرگ ابن سعود نجدی (بد مذہب) کے زمانہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوئے۔ روضہ مطہرہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ نجدی پولیس مین نے کہا کہ کیا تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو مشرک ہو گیا ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا وہ کیسے؟

نجدی پولیس مین بولا کہ کسی کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ اس کی عبادت ہے تو بزرگ فرمانے لگے کہ پھر کیسے کھڑا ہوں؟ نجدی پولیس مین بولا کہ ہاتھ چھوڑ کر۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس طرح کھڑے ہونا تو مالکی نماز کا قیام ہے۔ لہذا پھر بھی نماز کی مشابہت تو رہی اور اگر نواف کے نیچے ہاتھ باندھوں تو حنفی نماز ہے اور اگر نواف کے اوپر باندھوں تو شافعی نماز اور ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوں تو مالکی نماز ہے۔ اب بتا کیا کروں؟ تو وہ بد مذہب پولیس مین مارے شرم کے خاموش ہو گیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کسی کام کا عبادت بننا یا نہ بننا نیت پر موقوف ہے۔

اب ہم اس درج بالا آیت کے دوسرے حصہ کو لیتے ہیں کہ ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ یہاں مدد سے مراد یہ تو صرف عبادت کے لیے مدد مانگنا ہے یا پھر سارے دنیاوی اور دینی کاموں کے لیے ہے اور دوسرے معنی زیادہ مناسب محسوس ہوتے ہیں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ! جس طرح کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اسی طرح تجھ سے ہی تمام دینی و دنیاوی امور میں مدد مانگتے ہیں اور ہم مشرک نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں تجھ سے اور بعض کاموں میں تیرے کسی غیر سے مدد لیں ہر کام میں دنیاوی ہو یا دینی تجھ پر ہی اعتماد ہے اور تیری ہی مدد سچی مدد ہے۔

لہذا درج بالا آیت کے اس حصے میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے اور اسی کو اپنا حقیقی مددگار اور مشکل کشا جانے اور اگر مخلوق میں سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ کی شکل میں ہے اور یہ سب چیزیں اس کے خدام اور آلات ہیں بلکہ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ بجلی صدا کا کام کر رہی ہے۔ روشنی دیتی ہے، پنکھے چلاتی ہے گاڑیاں کھینچتی ہے مگر یہ کام صرف بجلی کے تار کا نہیں ہے بلکہ یہ سارے کام پاؤں ہاؤس سے ہو رہے ہیں لہذا جس کسی نے ہماری مدد کی اس میں مدد کی طاقت نہ ہوتی یا اس کے دل میں رحم نہ آتا تو وہ کبھی بھی ہماری مدد نہ کرتا اور یہ طاقت اور رحم دلی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا حقیقی مددگار تو اللہ رب العزت ہی ہوا اور رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر اعتماد کرنا حماقت اور نادانی ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا بلکہ بعض مواقع پر اللہ رب العزت سے بھی اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا تا کہ یہ دعائیہ الفاظ بھی آڑ نہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا کچھ آپ علیہ السلام کو حاجت ہے؟ فرمایا کہ تم سے کچھ نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب

تعالیٰ ہی سے عرض کیجئے، فرمایا ”حسبی من سوالی علیہ بحالی“ یعنی وہ خود سب کو جانتا ہے اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ! یہ حالت ہے کہ جس میں دعا مانگنے سے بھی گریز ہے اور اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ”وایاک نستعین“ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اولیائے کرام کی یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی۔

اگر درویش پر حالے بماندے سر دست از دو عالم برفشانندے

جب وقت امتحان ہو تو دعا نہ مانگنا اور صابز بن کر راضی برضا رہنا عبادت ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کسی نے دعا نہ کی کہ یارب کربلا کی مصیبت ان سے ٹال دے اور جب بندگی کے اظہار کا وقت ہو تو ہر چیز رب تعالیٰ سے مانگو اور بار بار مانگو۔ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اس سے مانگو کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہی ہے۔ (تفسیر کبیر) تفسیر روح البیان شریف نے اس مقام پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ پر عمل کیا تو ان پر نمرودی آگ گلاز بنا دی گئی تو جو مسلمان یہ عرض کرے تو انشاء اللہ جہنم کی آگ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی بلکہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو آتش دوزخ پکارے گی کہ تیرا نور ایمانی مجھے بچھا دیتا ہے۔ ایک وقت جنتی مسلمان گنہگار مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے تو ان پر بھی آگ اثر نہ کر سکے گی۔

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرة: ۱۱۵)

یعنی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں
 اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ بیشک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔

حضور اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جب مکہ مکرمہ
 اور بیت اللہ شریف سے نکال دیا تھا اس آیت مبارکہ میں تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ
 ﷺ مکہ میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے اور کعبہ آپ ﷺ کے
 سامنے ہوتا اور جب آپ ﷺ کو مدینہ منورہ شریف ہجرت فرمائے ہوئے تقریباً سولہ ماہ
 ہو گئے اس کے بعد کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما
 رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سب سمتیں اسی کی ہیں۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام اپنی کتاب ناسخ و
 منسوخ میں بروایت عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں
 سب سے پہلا منسوخی کا حکم یہی قبلہ شریف کی تبدیلی کا حکم ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی
 تو حضور ﷺ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور بیت عتیق کو چھوڑ دیا۔
 پھر یہ حکم منسوخ کر کے بیت عتیق (کعبہ) کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ ارشاد ہوا:
 ”وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ“ (بقرہ: ۱۴۹)

حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلہ کا حکم منسوخ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے قیام پذیر ہوئے۔ وہاں کے باشندوں کی اکثریت یہودی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو یہودی بہت خوش ہوئے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس سے کچھ اوپر چند ماہ اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ ابراہیمی پسند تھا اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے دعائیں فرمایا کرتے تھے تو اس وقت آیت مبارکہ ”قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ“ (سورہ بقرہ: 144) تک نازل ہوئی تو یہودی یہ سن کر شبہ میں پڑ گئے اور کہنے لگے۔ مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (قرہ: 142) انہیں اپنے قبلہ سے کسی چیز نے پھیر دیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ”قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“ اور فرمایا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کی طرف ہے لہذا جس طرف تمہارا منہ ہو مشرق ہو خواہ مغرب ہو۔

مجاہد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے اور اسی کی طرف رخ کرو۔ ابوالعالیہ حسن، عطاء خراسانی، عکرمہ، قتادہ سدیی اور زید بن اسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ بعض علمائے کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے نزول کا مقصد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بتایا جائے کہ سب جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لہذا مشرق و مغرب جس طرف رخ پھیرو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَلَا آدْنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا كَثِيرَ الْاَمْثَلِ“ (مجادلہ: 7) اور نہ اس سے کم ہیں اور نہ زیادہ ہیں گروہ ان کے بتائے ہوئے جہات جہاں کہیں وہ ہوں پھر یہ حکم منسوخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اور یہ قول کہ اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ مراد اس کا علم لیا جائے تو بھی کلام صحیح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام معلومات کو محیط ہے کیونکہ اس کی ذات عالیہ کسی چیز میں محصور نہیں ہو سکتی اور اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت بلند و بالاتر ہے۔

ابن جریر کا قول ہے کہ بعض علمائے کرام کے نزدیک یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ سفر اور خوف میں نوافل میں جس طرف چاہیں منہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے کہ جس طرف سواری کا رخ ہوتا اور ذکر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اور اس آیت مبارکہ کی تاویل کرتے۔

مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں اس کی اصل موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان فرماتے اور فرماتے کہ اگر خوف اس سے بھی شدید ہو تو پیدل اور سوار کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرو۔ خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو جبکہ نافع کا خیال ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے مرفوع بیان فرماتے تھے۔

درج بالا آیت ”وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“ اللہ میں لام ملکیت کا ہے۔ یعنی اللہ کی ملک میں اس میں مشرق شرق کا ظرف ہے۔ جس کے معنی ہیں چمکنا ”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ لہذا پورپ کو اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ اس طرف سے سورج اور تمام ستارے چمکتے اور طلوع کرتے ہیں اور مغرب غرب کا ظرف ہے جس کا معنی ہے ڈوب جانا، اس لیے بڑے ڈول یا ڈرم یا برتن کو غرب کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور بہت زیادہ امکان ہے کہ مسافر اور انوکھی چیز کو بھی اس لیے غریب کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے کی طرح لوگوں کی نظر وغیرہ سے چھپے رہتے ہیں۔

بہر حال اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پورپ اور پچھم ہی اللہ کا ہے اور شمال و جنوب کسی اور کا ہو۔ مشرق و مغرب یا پورپ پچھم کا مطلب ہے کہ مشرق سے مغرب تک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک اس میں دایاں بائیں ہاتھ یا بازو کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی ہے جسم کا باقی ماندہ حصہ خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرق سے مغرب تک سے یا مشرق و مغرب سے مراد کہ ہر ایک چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا اگر کفار تم کو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے دیں تو ”فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا“ جدھر بھی تم رخ کر لو تو پھر ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ یعنی جدھر بھی منہ کرو یا مسجد سے پیٹھ پھیر کر جہاں بھی جا کر نماز پڑھو یعنی تم دعا یا نماز میں جدھر بھی منہ کر لو ”فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“ ادھر ہی اللہ تعالیٰ کو پاؤں گے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! اگر مشرکین تم کو مساجد میں عبادت سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری نمازیں کیونکہ اس کی عبادت صرف مساجد کی چار دیواری میں محدود نہیں ہے بلکہ سارا مشرق و مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اسی کی سلطنت قائم ہے۔ لہذا تم جہاں کہیں بھی موقع پا کر نماز پڑھ لو گے تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس آخری صورت میں یہ آیت ”فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ“ سے منسوخ ہے۔ یا پھر اے لوگو! تم جدھر بھی منہ کرو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی معبودیت ہے اور ہر جگہ اسی کی عبادت ہو رہی ہے۔ لہذا تم بھی اسی کی عبادت کرو۔

اس درج بالا آیت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عبادت اور بالخصوص دعائیت انبیاء سے اور ان کی اطاعت سے دعا زیادہ اور جلد قبولیت اختیار کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان تمام نعمتوں کا خزانہ ہے۔ ”وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ“ تو اس طرف اشارہ کر کے کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولیٰ تو ہمیں یہاں سے نعمتیں دے کیونکہ جیسے شاہی نوکر خزانہ پر منحصر ہے اور ان سے ہاتھ پھیلا کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہے اور

ہیں۔ بارش، دھوپ، موسم کا بدلنا، تندرستی، بیماری، آسمانی اثرات سے ہوتی ہیں تو چونکہ اس طرف سے نعمتیں مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے اس لیے ادھر سے ہی مانگتے ہیں۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ کعبہ قبلہ نماز ہے اور آسمان قبلہ دعا ہے اور بیت المعمور قبلہ ملائکہ ہے اور کرسی قبلہ کروہین اور اسی طرح عرش قبلہ حاملین اور عرش اور ذات رسول اللہ ﷺ قبلہ قلب اور کعبہ روح ہے جس کے طفیل یہ سارے قبلے پیدا ہوئے۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عین نماز پڑھانے کی حالت میں جب حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے اور اسی وقت سے حضور پر نور ﷺ امام کیونکہ قبلہ کو پیٹھ کر کے نماز نہیں ہوتی اس لیے مسجد نبوی شریف میں صف کے بائیں جانب دائیں طرف سے زیادہ افضل ہے اور باقی دیگر مساجد میں بائیں طرف سے زیادہ دائیں طرف افضل ہے کیونکہ ادھر روضہ اطہر ہے۔ جیسے دل سے جسم کی بقاء ہے اور دل بھی بائیں پہلو میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور سے نماز کی بقاء ہے اس لیے وہ مسجد کے بائیں جانب آرام فرما ہیں۔

لہذا وہی نماز قبول ہے جس میں غازی کا چہرہ کعبہ کی جانب اور دل حضرت محمد ﷺ کی جانب ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی جسم سے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے عرش پر پہنچ کر بھی فرمایا ”اَنْتَ“ اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر فرمایا ”لا الہ الا انت“ نیز ہر مخلوق دریا، خشکی اور ہوا وغیرہ ہر جگہ سے اسے ”انت“ ہی سے خطاب کرتے ہیں اور اگر جسم ہوتا تو کسی جگہ میں ہوتا اور ہر جگہ سے خطاب نہ ہوتا۔

شریعت مشرق ہے اور طریقت مغرب ہے۔ ظاہر مشرق ہے او باطن مغرب ہے کیونکہ مغرب کے بعد ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ نور مشرق ہے اور ظہور مغرب ہے۔ لہذا شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کرو۔ سر سے سجدے کرو یا طریقت میں آ کر قلبی سجدے گزارو۔ غرض کسی

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ

نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۶:۵)

(اور بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کا نفس (امارہ) (اس کے دل میں) ڈالتا رہتا ہے اور ہم (اس کی) شرگ سے زیادہ قریب ہیں۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ درج بالا آیت میں اللہ رب العزت انسان پر اپنی قدرت کے بارے خبر دے رہا ہے کہ وہی اس کا خالق ہے اور اس کا علم تمام امور کو محیط ہے۔ حتیٰ کہ وہ ان وساوس سے بھی آگاہ ہے جو کہ بنی آدم کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وساوس خیر سے ہوں یا شر سے ہوں صحیح میں ہے کہ بیشک اللہ رب العزت نے میری امت سے تجاوز فرمایا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ان کا نفس ان سے کہتا ہے جب تک وہ اسے انجام نہ دے۔

”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کی شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اور جس نے ان کی تاویل علم سے کی ہے اس نے حلول اور اتحاد کے لزوم سے فرار اختیار کیا ہے اور ان دونوں چیزوں کی نفی اجماع سے ہوتی ہے لیکن لفظ اس کا متقاضی نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، ”وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدُ“ بلکہ فرمایا کہ ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ“ جیسے فرمایا کہ ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ“ (واقعہ: 85) یعنی ملائکہ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكٰ حٰفِظُونَ“ (الحجر: 9) اور ملائکہ ہی قرآن مجید لے کر اترے اسی طرح ملائکہ شہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے اور فرشتے کی طرف سے انسان کے دل میں اسی طرح یہ خیال آتا ہے جس طرح شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ انسان بنو آدم کے خون میں دوڑتا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر بتیان القرآن میں درج بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں علم ہے کہ کیا کیا چیزیں انسان کے دل میں کھٹکتی ہیں اور اس میں انسان کو ان گناہوں سے منع کیا گیا ہے جو کہ وہ چھپ کر تنہائی میں کرتا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور شیطان کے ورغلائے سے ان کے دلی میں شجر ممنوع کی خواہش پیدا ہوئی تاہم انہوں نے معصیت کے قصد سے شجر ممنوع سے نہیں کھایا بلکہ اجتہادی خطا سے کھایا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ممانعت تزیہہ کے لیے ہے اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ ممانعت تحریم کے لیے تھی پھر ان کی اولاد کے دل میں ممنوع کاموں کا شوق اور تحریک پیدا ہوئی۔ اس کو حدیث نفس اور کلام خفی بھی کہتے ہیں۔

اور فرمایا کہ ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں ”ورید“ اس رگ کو کہتے ہیں کہ جس کے کٹنے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے اور یہ رگ حلق کے ایک کنارہ سے کندھے تک ہوتی ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے قریب تر ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کو ہماری ہر ظاہری اور باطنی چیز نیت اور ارادہ کا علم ہے۔ حتیٰ کہ اس کو ہمارے دل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہ رگ سے مراد رگِ جان ہے جو کہ دل کے ساتھ معلق ہے اور اس قرب سے مراد قربِ مسافت نہیں ہے لہذا اب رب العزت انسان کے دل سے زیادہ اس کے قریب ہے یعنی دل میں کسی خیال کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس خیال کا علم ہوتا ہے۔ مقاتل نے کہا کہ اس قرب سے مراد علم اور قدرت ہے کیونکہ انسان کے بعض اعضاء اس کے علم کے لیے حجاب بن جاتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کے علم کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے خون میں کیا کیا کیمیاوی اجزاء ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں اور ہمارے معدہ اور جگر میں قوت اور ضعف اور صحت اور سقم کی کیا کیفیت ہے اور ہمارے جسم میں کتنے مسامات اور کتنے بال ہیں لیکن اللہ رب العزت کو ہمارے جسم کے ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہوتا ہے۔

میرے پیر و مرشد حضور قبلہ سید احمد حسین شاہ گیلانی المعروف سرکار محبوب ذات رضی اللہ عنہ نے درج بالا آیت کی تشریح یوں فرمائی کہ روح کا مقام سینے میں گہری جگہ سے دائیں جانب دو انگل کے فاصلے پر ہے جبکہ اللہ رب العزت کا مقام قلب میں گہری جگہ سے بائیں جانب دو انگل کے فاصلے پر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ روح کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے روح انسان! میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب تر ہوں کیونکہ مقام روح سے شہ رگ ایک یا سوا بالشت کے فاصلے پر ہے جبکہ اللہ رب العزت کا مقام روح سے صرف چار انگل کے فاصلے پر ہے اور روح سر سے پاؤں کی انگلیوں تک ہوا کی مانند حرکت کرتی ہے اور جو روح اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے وہ لطیف ہو جاتی ہے اور جب روح لطیف ہو جاتی ہے تو پھر پرواز کرتی ہے اور جب روح پرواز کرتی ہے تو ذات سے واصل ہو جاتی ہے پھر اس پر طرح طرح کے اسرار کھلتے ہیں اور آخر کار معرفتِ الہیہ سے ممتاز ہو جاتی ہے اور جو روح اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کبھی بھی لطیف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی پرواز شروع ہوتی ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے وصل سے بھی محروم رہتی ہے۔

ذاتِ اقدس کی طرف کامل توجہ کیسے کی جائے

ایک بار میں راقم الحروف نے اپنے شیخ و مرشد حضرت سید افتخار احمد حسین شاہ گیلانی المعروف حضور غوثِ زمان رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی طرف کامل توجہ کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔ تو حضور سید افتخار احمد حسین شاہ گیلانی المعروف حضور غوثِ زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین چیزوں کے ذریعے۔ 1- محبت، 2- تعظیم، 3- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو پیش نظر رکھنے سے پھر فرمایا کہ اگر مصر کی حسین و جمیل عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہیں جیسا کہ خود قرآن مجید گواہ ہے کہ

وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ (یوسف: ۳۱)

خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔

تو پھر کوئی صاحبِ معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتا ہے اور یہ تینوں نعمتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کے وجود کے سنات حصے مکمل طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ 1- سوچ، 2- غور و فکر، 3- عقل، 4- مثال (یعنی عقل کی مکمل توجہ) 5- ذات، 6- روح، 7- علم۔

جب یہ ساتوں انوار انسانی وجود کا حصہ بن جائیں گے تو پھر محبت، تعظیم اور حیرانگی تینوں نصیب ہو جائیں گی اور انسان کی توجہ خود بخود دیگر تمام اشیاء سے ہٹ جائے گی یہاں تک کہ اگر ایسی کیفیت کے دوران اگر کسی صاحبِ معرفت شخص سے یہ دریافت کیا جائے کہ تمہارے بیٹے کا رنگ کیا ہے؟ کیا وہ سفید ہے؟ یا کوئی اور رنگ ہے؟ تو وہ صاحبِ معرفت حیران اور ششدر رہ جائے گا اور واقعی کوئی جواب نہ دے سکے گا اور اگر بالفرض ایسی حالت میں وہ کوئی جواب دے دیتا ہے تو یہ جواب اس کے ذاتی شعور کے باعث نہ ہو گا اور اگر ایسی حالت میں وہ کوئی درست جواب دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر بات کا صحیح جواب دینا اس کی غیر شعوری عادت کا حصہ ہے۔

نخن اقرب کی برکت

اللہ رب العزت نے اُمتِ مصطفیٰ ﷺ پر تمام مخلوقات میں سے ہر ایک سے پہلے فضل و رحمت فرماتے ہوئے ہمیں درج بالا آیت میں بشارت کے طور پر یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ہے پس ہم اس کے عفو، معرفت، فضل اور درگزر کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ پڑوس کا حق پورا کرنا اس کے زیادہ شایان ہے اگرچہ ہم نے اس کا حق پورا نہیں کیا اور ہمارا ہر اس شخص کے افعال سے عداوت رکھنا کہ جس کی عداوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ عداوتِ شرعیہ ہے اور ہمارا اس کی ذات سے عداوت رکھنا عداوتِ طبیعہ ہے جبکہ سعادتِ عداوتِ شرعیہ میں ہے۔

چونکہ اللہ رب العزت ہر مسئلہ میں اپنے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا اور بندہ بھی اس کے ہر امر کی اطاعت نہیں کرتا۔ فقیر پر واجب ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی باطنی امراض کا ذکر کرے گرچہ کتنے ہی قبیح کیوں نہ ہوں تا کہ شیخ اپنے مرید کی ان امراض سے شفا کے لیے اس کی رہنمائی فرمائے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا اور طبعی حیا کی وجہ سے اسے ترک کر دے تو اکثر اپنی بیماری کے ساتھ مر جاتا ہے کیونکہ حیا طبعی مذموم ہے کیونکہ مرض کو صاف بیان کرنے میں ان کی سرداری اور مذمت کا زوال ہے۔ شیخ زون بہار جو کہ قرافہ میں سید یوسف اعجمی کے بالکل قریب ہی مدفون ہیں کے لیے یہ واقعہ گزرا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں اس طرح کڑکتے کہ اس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے تو اللہ رب العزت نے اس کی محبت کا رخ ایک فاحشہ عورت کی طرف پھیر دیا چنانچہ وہ صوفیاء کے پاس آئے اور اپنا خرقة ان کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ کیا میں طریقت میں جھوٹ بولوں؟ اب میری قلبی کیفیت فلاں عورت کی محبت کی طرف پھر گئی ہے پھر ہر وقت اس کی سارنگی اٹھائے پھرتے دکھائی دیتے۔ کبھی اس فاحشہ عورت کو سواری پر بٹھاتے اور ہر وقت

اس کی خدمت میں پیش پیش رہتے۔ یہاں تک کہ دس ماہ کے بعد ان کی قلبی گت اور محبت الہی کی طرف پھر گئی۔

پس صوفیاء کرام کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خرقہ پہنا دو کہ میری کیفیت فلاح عورت کی محبت سے پھر گئی ہے۔ جب یہ خبر اس فاحشہ عورت کو پہنچی تو اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور آپ کی خدمت کو اپنے لیے لازم کر لیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔

نخن اقرب کے باوجود ہماری بے علمی

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو بشارت دیتا ہے کہ وہ شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے لہذا جب ہم سے اس قرب عظیم پر ہے تو پھر ہم اس سے متعلق جاہل کیونکر ہوئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شدت قرب حجاب ہے جس طرح کہ شدت بعد حجاب ہے اگر غور کریں کہ ہوا جب اپنی لطافت کی وجہ سے آنکھوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو پھر نگاہ نے کس طرح اس کا ادراک نہیں کیا اور اسی طرح پانی ہے کہ جب آدمی اس میں غوطہ لگاتا ہے اور جب حالت غوطہ میں آنکھیں کھولتا ہے تو شدت قرب کی وجہ سے اسے نہیں دیکھتا۔

نخن اقرب اور 70 ہزار حجابات

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے اس قرب عظیم پر ہے تو پھر نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب کہاں ہیں جن کی ہمیں خبر دی گئی ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واقع ہیں۔

بہر حال اس موضوع پر میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ حجابات بندے کا مثلاً معصیت کے وقت بارگاہ الہیہ سے اپنے بعد مشاہدہ کا کناہ ہے لہذا یہ اللہ رب العزت کے متعلق بندے

کے مشاہدے کی طرف لوٹتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کیلئے کوئی حجاب نہیں اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ بندہ مومن علم و جہالت پر مشتمل ہے جبکہ نوری علم حجابات کا ادراک کرتا ہے اور جہالت حجاباتِ ظلمت کا ادراک کرتی ہے اور یہ دونوں کسی بھی انسان کے اندر اپنی اپنی مناسبت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لہذا سمجھنے والا اتنے ہی جواب سے سب کچھ سمجھ سکتا ہے۔

ان اللہ معنا

یہ بات اس عقیدہ کے وجوب میں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ خواہ ہم کہیں بھی ہوں درآنحالیکہ وہ آسمان میں ہے یا اس حال میں کہ وہ عرش پر مستوی ہے یا درآنحالیکہ وہ آسمانوں میں ہے۔ یا زمینوں اور پانیوں میں ہے جبکہ وہ ہمارے ساتھ ہماری شہ رگ سے بھی قریب تر ہے لہذا ان پانچ معنیوں میں سے ہر ایک کی ایک حالت ہے جو کہ مراتبِ اختصاص اور مراتبِ علم سے اسے خاص کرتی ہے جیسا کہ اس مسئلہ پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی فتوحات میں سیر حاصل تحریر فرمایا ہے۔

معیت الہی کا مفہوم

میرے خیال کے مطابق اگر کوئی اس موضوع کے متعلق کہے کہ اللہ رب العزت ان تمام مقامات میں بالذات ہمارے ساتھ ہے یا کہ صرف بالصفات جیسے ہمارے متعلق علم رکھتا ہے۔ ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری سنتا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ بلند و بالا ذات پر معیت کا اطلاق جائز نہیں جیسا کہ اس پر استواء علی العرش کا اطلاق جائز نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ ہمارے لیے اس کے متعلق قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں کوئی تصریح وارد نہیں ہوئی۔ لہذا ہم اللہ رب العزت پر وہ اطلاق نہ کریں گے جس کا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔

ہمیں ایک بات لازمی سمجھنی چاہیے کہ حضرات اسمائے الہیہ میں اس کے اسم "الرقیب" کے سوا کوئی نہیں جو کہ ہمیں اس امر پر تنبیہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ہمارے

ساتھ ہے کیونکہ اس نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ ذات غور کرنے والے کے لیے صفات سے جدا نہیں ہے اور اس کی تائید حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اعرابی کا یہ قول کرتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے کوئی خیر معدوم نہیں پاتے جو کہ ضحک فرماتا ہے یعنی اظہار خوشنودی فرماتا ہے کیونکہ اس نے مسکراہٹ توابع اس کے تابع کر دیئے۔

اس مسئلہ میں قدیم و جدید دور میں مہلف کا اختلاف ہے لیکن جو کہتا ہے کہ معیت صفات کی طرف لوٹی ہے نہ کہ ذات کی طرف لہذا وہ ادب میں اس سے زیادہ کامل ہے جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اگرچہ صفت الہیہ موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔

مسئلہ معیت بالصفات یا معیت بالذات والصفات

905ھ میں جامعہ ازہر میں اس مسئلہ کے بارے میں شیخ بدرالدین علانی حنفی اور شیخ ابراہیم المواہبی الشاذلی کے درمیان ایک نسبت منعقد ہوئی تھی اور پھر بعد میں شیخ ابراہیم نے اس کے متعلق ایک رسالہ بھی تصنیف فرمایا تھا۔

شیخ بدرالدین علانی حنفی، شیخ زکریا، شیخ برہان الدین بن ابی شریف اور ایک جماعت نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ ذات کے ساتھ تو شیخ ابراہیم نے فرمایا کہ بلکہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ تو شیخ ابراہیم نے کہا کہ اللہ رب العزت کا قول ”واللہ معکم“ (محمد ﷺ آیت: 35) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور پھر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ”وہو معکم“ (الحديد: 4) یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اور یہ معلوم ہے کہ ”اللہ“ ذات کا اسم علم پس ذوق ”اور عقل“ معیت ذاتیہ کا عقیدہ واجب ہے کہ یہ نقل و عقل کے ساتھ ثابت ہے۔

اب میں اس موضوع کو تھوڑا سا اور وضاحت سے لکھتا ہوں کہ حقیقت معیت الہیہ کیا ہے۔

کا دوسری چیز کے ساتھ ہونا ہے اور برابر ہے کہ دونوں واجب ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں یا پھر اپنی صفات کے ساتھ یا پھر دونوں جائز ہوں جیسے انسان اپنے جیسے کے ساتھ یا واجب اور جائز اور وہ اپنی مخلوق کے لیے اور اللہ رب العزت کی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ معیت ہے جو کہ اللہ رب العزت کے قول ”وَاللّٰهُ مَعَكُمْ“ (محمد: ۳۵) اور ”اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ“ (العنکبوت: ۶۹) اور ”اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ“ (البقرہ: ۱۵۳) جیسی آیات سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کی وجہ وہی ہے جو کہ میں پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ اسم کریم ”اللہ“ کا مدلول وہ ذات ہی تو ہے جسے صفات متعینہ لازم ہیں۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ تمام ممکنات کے ساتھ متعلق ہے اور یہ مکان میں محصور دو اجسام کی معیت کی طرح نہیں کیونکہ اللہ رب العزت اپنی خلق کی مماثلتِ قطعی سے پاک ہے جو کہ جسمیت کے ساتھ موصوف ہیں اور جسے اپنے لوازمِ ضروریہ کا احتیاج ہے جیسے اینیٹ زمانیہ اور مکانیہ کی جہت میں حلول۔

پس اللہ رب العزت کی معیت اللہ تعالیٰ کے کمال کی وجہ سے اور اپنی خلق کی صفات سے مبرا ہونے کی وجہ سے شبیہ اور نظیر سے ہر طرح بلند و بالا ہے۔ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ (الشوری: ۱۱) یعنی اس کی مثال کوئی چیز (شے) نہیں اور وہ سنتادیکھتا ہے۔

باوجود یہ کہ ذات کے بغیر معیت صفات سے اور صفات کا ذات سے جدا ہونا اور نہ ہی ان کا دور ہونا یا محصور ہونا لازم نہیں اور اس وقت کسی چیز کے لیے معیت صفات سے اس کے لیے معیت ذات اور اس کا عکس لازم آتا ہے کیونکہ دونوں مکان اور لوازم امکان سے بلند و بالا ہونے کے باوجود دونوں ہی ایک دوسرے کو لازم ہیں کیونکہ اللہ رب العزت اپنی خلق سے مطلقاً جدا ہے۔

یہاں پر میں علامہ غزنوی صاحب نے شرح عقائد نسفی میں جو فرمایا اس کا حوالہ دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ علامہ غزنوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ معتزلہ اور جمہور بخاریہ کا

یہ کہنا کہ حق تعالیٰ ہر مکان میں اپنے علم قدرت اور تدبیر کے ساتھ ہے نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ باطل ہے کیونکہ یہ لازم نہیں کہ وہ کسی مکان کا علم رکھے وہ اس مکان میں صرف علم کے ساتھ ہو مگر جبکہ اس کی صفات اس کی ذات سے جدا ہو جاتی ہوں جیسا کہ خلق کے علم کی صفت ہے نہ علم حق کی۔

علاوہ ازیں اس قول سے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ صرف علم کے ساتھ ہے نہ کہ ذات کے ساتھ اور صفات کا ذات کے بغیر خود مستقل ہونا لازم آتا ہے اور یہ بالکل غیر مناسب اور غیر معقول ہے۔

اللہ رب العزت کے قول ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ“ (ادۃ) (85) (یعنی اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوئے ہیں البتہ تم دیکھ نہیں سکتے)

اس آیت میں اللہ رب العزت کی اپنے بندے سے قرب حقیقی کی صورت میں اقریبیت پر دلیل ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے کہ وہ مکان سے برتر و بلند و بالاتر ہے کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے اپنے بندے سے قرب سے مراد مثلاً علم یا قدرت یا تدبیر کے ساتھ قریب ہوتا تو فرماتا کہ ”وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ“ (یعنی لیکن تم نہیں جانتے) اور جب اس نے ”وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ“ فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرب حقیقی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہماری نگاہ سے پر وہ بٹا دے تو بصر کے ساتھ اس کا ادراک ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ آنکھ کے ادراک کا صفات معنویہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ تو صرف دیکھے جانے والے حقائق سے متعلق ہے۔

لہذا یہی گفتگو اللہ رب العزت کے فرمان ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ“ (ق: 16) (یعنی ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کے ساتھ کیا جاتی ہے۔

اور قرب صفات اور قرب جبل الوریڈ میں کوئی اشتراک نہیں کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات اور قرب ہے جبکہ قرب جبل الوریڈ حسی ہے۔ پس اللہ رب العزت کی صفات اور قرب اللہ رب العزت کے

اقربیت کی نسبت میں جو کہ حقیقی ہے اس پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حقیقی ہے۔
یعنی بالذات جسے صفات لازم ہیں۔

لہذا اس سے اس بات کی نفی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے ہم سے قرب سے مراد
قرب بالصفات ہے اور نہ کہ بالذات اور یہ کہ حق صریح اس کا ہم سے قرب بالذات بھی
ہے کیونکہ برتر و بلند و بالا ذات کے بغیر صرف صفات سمجھ نہیں آسکتیں۔

اور اگر اللہ رب العزت کا ایک اور فرمان دیکھیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ“ (الحمد: 4) (یعنی تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے) اللہ رب
العزت کے اس فرمان سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے؟ اگر سورہ الحمد
کی اس آیت کو بغور دیکھیں تو اس سے اللہ رب العزت کے بارے میں مکان لازم نہیں آتا
کیونکہ آیت شریف میں ”این“ کا اطلاق مخاطبین کے لیے اللہ رب العزت کی معیت کا اس
”این“ میں فائدہ دینے کے لیے ہے جو کہ ان کو لازم ہے نہ کہ حق تعالیٰ کو پس وہ ہر صاحب
این کے ساتھ بلا این ہے۔

معییت الہیہ شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں

حضرت شیخ عارف باللہ تعالیٰ سید محمد المنزلی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت امام جلال
الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد ہیں ان کی خدمت عالیہ میں کسی نے نَحْنُ اقْدَرُ وَالَا
مسئلہ پیش کر دیا تو حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم لوگ اس امر کا ذوقی علم چاہتے ہو یا
کہ سماعی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ سماعی علم چاہتے ہیں تو حضرت شاذلی نے فرمایا کہ اللہ رب
العزت کی معیت ازلی ہے اور اس کی ابتداء نہیں اور تمام اشیاء اس کے علم میں ازل سے
یقینی طور پر ابتداء کے بغیر ثابت ہیں کیونکہ اشیاء اس علم کے ساتھ اس طرح متعلق ہیں کہ
اس تعلق پر عدم محال ہے کیونکہ اس کے واجب الوجود علم کا معلوم کے بغیر پایا جانا محال ہے

اور اس علم کا اشیاء کے ساتھ طاری ہونے کا محال ہونا اس لیے ہے کہ اس سے اللہ عزت العزت کے علم کا نہ ہونے کے بعد حادث ہونا لازم آتا ہے اور جس طرح اللہ عزت العزت کی معیت ازلی ہے اسی طرح وہ ابدیہ بھی ہے اور اس کے لیے انتہا نہیں پس اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے عدم سے عینی طور پر علم الہی کے مطابق حادث ہونے کے بعد یقیناً ان کے ساتھ ہے اور اشیاء اپنی بساطت، ترکیب، اضافت اور تجرید کے جہانوں میں جہاں بھی ہوں اولیٰ سے غیر محدود زمانوں تک یہی حال ہوگا۔

آپ کی گفتگو نے حاضرین کو مدہوش کر دیا۔ پھر حضرت شیخ شاذلی نے فرمایا کہ معیت کے بارے میں جو تقریر میں نے کی ہے اس پر عقیدہ اور اعتماد رکھو اور جو اس کے منافی ہے اسے ترک کر دو تم اپنے مولا کی تزییہ کا حق ادا کرنے والے ہو جاؤ گے اور اپنی معقول کو تشبیہ کے شبہات سے خلاصی بخشنے والے ہو گے اور اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ اس مسئلہ کا عرفان ذوق حاصل کرے تو اپنی لگام میرے سپرد کر دے میں اسے اس کے معمولات، لباس، مال اور اولاد سے جدا کر کے خلوت میں داخل کروں گا اور اسے سونے اور مرغوب چیزوں کے استعمال سے روک دوں گا اور ذوق و کشف کے طور پر اس مسئلہ کے علم تک اس کی رسائی کا میں ضامن ہوں۔

شیخ ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ اس عہد میں داخل ہونے کی جرأت نہ کی اور تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر شیخ شاذلی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور چل دیئے۔ ایسے ہی میرے (راقم الحروف) شیخ و مرشد حضرت سید افتخار احمد حسین شاہ گیلانی المعروف حضور غوث زمان قدس سرہ العزیز سجادہ نشین منڈیر سیدان شریف بیابانکوی نے مغلیہ لاہور میں ایک موقع پر اپنے پورے وجد کی کیفیت میں بار بار اعلان فرمایا کہ میں ٹھوکر مار کر ولایت بانٹتا ہوں کوئی ہے طالب مگر لوگوں میں سے کوئی کسی آگے نہ بڑھے اور ولایت کی جرأت نہ کر سکا۔ یہ واقعہ 1999ء کا ہے۔

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا
 مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
 يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَا يَكَادُ
 زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي
 اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النور: ۳۵)

یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی
 طرح ہے جس میں چراغ ہو وہ چراغ ایک فانوس میں ہو وہ فانوس ایک روشن
 ستارے کی مانند ہو وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا
 ہے۔ وہ (درخت) مشرقی ہے نہ مغربی، عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے
 گا خواہ اسے آگ نہ چھوئے وہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور
 تک ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں (کو سمجھانے) کے لیے مثالیں بیان فرماتا
 ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

نور کا لغوی معنی

امام محمد بن ابوبکر رازی حنفی متوفی 660ھ نے لکھا کہ نور کا معنی ہے ضیاء (روشنی)

(مختار الصحاح، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی لکھتے ہیں۔

کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آنکھیں سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں پھر اس کیفیت کے واسطے سے باقی دکھائی دینے والی چیزیں ادراک میں آتی ہیں۔ (یعنی جو کیفیت خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کے لیے مظہر ہو) (اتر بیانات، مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کہ سورج چاند اور چراغ وغیرہ سے زمین اور دیواروں پر فائض ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر، جلد ۸، بیروت)

اللہ تعالیٰ پر نور کے اطلاق کی توجیہات

امام رازی فرماتے ہیں کہ نور چونکہ اس کیفیتِ حادثہ کو کہتے ہیں جس کا اطلاق اللہ رب العزت پر محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ”جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ (الانعام: 1) اللہ تعالیٰ نے ظلمات (اندھیروں) اور نور (روشنی) کو پیدا کیا۔

لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نور مجہول اور مخلوق ہے اور اللہ رب العزت خالق نور ہے اور خود نور نہیں ہے کیونکہ درج بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نور مخلوق ہے جبکہ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی ذات پر نور کا اطلاق فرماتا ہے اس لیے اس میں درج ذیل توجیہات پیدا ہوتی ہیں۔

نور ظہور اور ہدایت کا سبب ہے جیسا کہ درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (قرآن مجید، سورہ بقرہ: ۱۷۷)
 اللہ تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے اور وہ ان کو ظلمات (اندھیروں) سے نور (روشنی) کی طرف نکال لاتا ہے۔

جیسے مومنین کے بھی طبقات میں عام خاص اور خاص الخاص لہذا اسی لحاظ سے ظلمت اور نور کے بھی تین درجات ہیں رب تعالیٰ عام مسلمانوں کو تاریکی کفر ضلالت سے نور ایمان اور ہدایت کی طرف نکالتا ہے اور خواص کو نفسانی و جسمانی ظلمتوں سے رحمانی و ربانی انوار کی طرف نکالتا ہے اور پھر خاص الخاص کو ظلمتِ حدود سے نورِ قدم کی طرف نکالتا ہے کہ وہ فانی ہو کر باقی سے ملتے ہیں اور پھر بعد فنا بقا کے لطف اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے دینی اور دنیاوی سارے امور کا خود متولی ہے لہذا درج بالا آیت میں تینوں صورتوں کی جانب اشارہ ہے۔ (روح البیان)

خیال رہے کہ جیسے جسمانیات میں بہت قسم کی ظلمتیں ہیں اور ان کو توڑنے والے نور بھی بہت قسم کے آنکھ کی ظلمت اندھا پن اس کا توڑ آنکھوں کا نور یعنی انکھار پن دل کی ظلمت جہالت پھر اس کا توڑ دل کا نور یعنی علم و دماغ کی ظلمت دیوانگی اور بے عقلی اس کا توڑ دماغ کا نور یعنی عقل ایسے ہی روحانیات میں لاتعداد ظلمتیں ہیں اور ان کے توڑ نور بھی بہت ہیں چنانچہ ظلمتِ طغیانی کا توڑ نورِ ایمان، ظلمتِ عصیانی کا توڑ نورِ غفرانی، چنانچہ گناہ تاریکی ہے تو یہ مغفرت نور ہے۔

ظلمتِ نفسانی اس کا توڑ نورِ عرفانی کیونکہ غفلت و تاریکی ہے اور معرفتِ الہی نور ہے۔ ظلمتِ فنا ہے اس کا توڑ نورِ بقا ہے۔ اور دنیا کی مشغولیت تاریکی ہے اور اللہ رب کا وصال بقا باللہ نور ہے۔ اسی طرح حسد، بغض، عداوتیں، تکبر، تمام کی تمام ظلمتیں فانی ہیں اور ان کے مقابل کی خوبیاں نور ہیں اور ان کا توڑ ہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے مومنوں کو تمام تاریکیوں سے نکال کر ان کے انوار میں داخل فرماتا ہے۔ چونکہ ان تاریکیوں کے مراکز بھی مختلف تھے اس نے ان تمام کو جمع کر کے فرمایا: ظلمات، مگر تمام انوار کا مرکز ایک ہی ذاتِ اقدس جو کہ سید الانوار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ہے اس لیے اسے واحد کر کے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ" لہذا

جس کی رسائی دامنِ پاک مصطفیٰ ﷺ تک ہو گئی اسے تمام انوار مل گئے کیونکہ حضور اقدس ﷺ کے نور سے تو جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے چیل جب حضور انور ﷺ کے سر مبارک کے مقابل ہوئی تو تحت اثری تک اس کی نگاہ پہنچ گئی تھی۔

اب میں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جیسا کہ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ۔

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا . (الشوری: 52)

لیکن ہم نے اس (کتاب) کو نور بنایا۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاق ہدایت پر کیا گیا ہے تو ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کا معنی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے نور والا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آسمانوں والوں اور زمینوں والوں کو اللہ رب العزت سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے یعنی وہی ان کا ہادی اکبر ہے۔

عالم دو ہیں 1- عالم اجسام جسے ظلمت بھی کہتے ہیں۔ 2- عالم ارواح کہ جسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس عالم اجسام میں نفس، خیال، وہم، دنیاوی تعلقات، مال، اولاد وغیرہ ہزار ہا حجاب ہیں گویا یہ مجموعہ ظلمات ہیں اور اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے سارے معاملات اور محبت کا خود متولی اور منتظم کار ہے کہ انہیں خود ان کی کوشش سے نہیں بلکہ اپنے کرم خاص سے ان ظلمات سے نکال کر عالم نور میں پہنچا دیتا ہے کہ یہاں ان کی کوئی چیز ان کے لیے حجاب نہیں رہتی اور کفار کے مددگار وہ اغیار ہیں جن پر ان کی ہر وقت نظر ہے وہ انہیں فطری ہدایت کے نور سے نکال کر صفات نفس اور شکوک و شبہات کے اندھیرے میں پھنسا دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہر ایک کے کلام کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہے اور سب کو ان کی استعداد کے مطابق دیتا ہے۔ (ابن عربی) فرعون نے کہا انا وکرمکم الاعلیٰ کہا اور بے ایمان ہوا۔ حضرت منصور حلاج نے کہا انا وکرمکم الاعلیٰ

رہے کہ وہ حجاب میں رہ کر کہتا تھا یہ ظلمتِ حجاب سے گزر کر۔ صوفیائے کرام کے یہاں دل کی بے چیدیاں ظلمت اور تاریکیاں ہیں اور دل کا چین اور اطمینان نور ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو بے چینوں سے نکال کر چین اور سکون کے نور میں داخل فرماتا ہے۔

”الْأَبَدِ كَرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ دنیا کا عیش بے چینی کا باعث ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق چین کا ذریعہ اس زندگی کا نام ہی حیاتِ طیبہ ہے۔

بہر حال روح سب ہی کی نور ہے کہ عالمِ امر کی چڑیا ہے۔ ”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ اور نفسِ امارہ ظلمات ”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ“ مومن کو اللہ رب العزت نفس کی ظلمات سے نکال کر روح کے نور میں داخل فرماتا ہے اور کافر کو روح کے نور سے نکال کر نفس کی ظلمت میں داخل کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا مواخذہ فرماتا ہے تو اسے نفس میں مشغول کر دیتا ہے لہذا مومن کا نفس روح کی صحبت سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کی روح نفس کی صحبت سے سیاہ و تاریک ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل اور روح کے درمیان ہے جیسے زمین پر کبھی دن آتا ہے اور کبھی رات آتی ہے ایسے دل پر کبھی نفس کی رات ہوتی ہے اور کبھی روح کا دن ہوتا ہے اور اللہ رب العزت مومن کے دل کو نفس کی رات سے نکال کر روح کے نور یا دن میں لاتا ہے اور کافر کے دل کو روح کے نور سے نکال کر نفس کی رات میں داخل فرماتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ روزِ ازل میں جس پر نور کا چھینٹا پڑ چکا ہے وہ اگر دنیا میں کافر بھی ہو گیا تو اس کا کفر عارضی ہو گا اور آخر کار مومن ہو جائے گا۔ جیسے سونا کچھڑ میں پڑ کر عارضی طور پر گندہ ہو جائے اور جس پر وہ چھینٹا نہ پڑا ہو۔ اگر وہ دنیا میں مومن بھی ہو جائے تو اس کا ایمان عارضی ہو گا اور آخر کار کافر ہو جائے گا جیسے کونلہ پر چونا لگ کر سفید ہو جائے اور اس کی سفیدی عارضی ہی ہوگی اور یہی درج بالا آیت کا منشاء ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر کا یہی قول ہے۔

اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ سے آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے۔ جسے بڑے عالم کیلئے کہا جاتا ہے وہ شہر کا نور ہے کیونکہ وہ شہر والوں کی عمدہ تدبیر کرتا ہے تو وہ ان کے لیے بہ منزلہ نور ہوتا ہے جس سے ان کو شہر کے معاملات میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کا ناظم ہے کیونکہ اس نے انتہائی حسین ترتیب سے ان کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔

اللہ رب العزت ہی آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے۔ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں کو ملائکہ سے منور فرماتا ہے اور زمینوں کو انبیائے کرام علیہم السلام سے منور فرماتا ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو سورج چاند اور ستاروں سے منور کرتا ہے اور اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اس نے آسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے اور زمینوں کو انبیاء اور اولیاء حضرات سے مزین کیا ہوا ہے اور یہ تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ اور ابو لعلیہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

(تفسیر کبیر جلد 8، بیروت)

احادیث مبارکہ میں اللہ پر نور کا اطلاق

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نور کا اطلاق فرمایا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض

اے اللہ تیرے لیے حمد ہے تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

(بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو

جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے۔

(صحیح مسلم الایمان: 291، رقم الحدیث بلا تکرار: 178، الرقم للسلسل: 436، ترمذی رقم الحدیث: 3282)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نور

کو دیکھا۔ (مسلم شریف)

علامہ قرطبی مالکی متوفی 668ھ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر بھی نور کا اطلاق فرمایا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (النساء: 174)

ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔

اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نور کا اطلاق فرمایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدہ: 15)

بیشک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگیا نور اور روشن کتاب

اوپر درج بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کمشکوۃ فیہا مصباح“ یعنی وہ ایک

طاق کی مثل ہے کہ جس میں چراغ ہو۔ مشکوۃ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی طاق ہے۔

اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے مکانوں میں کمرے کی دیوار کے عمق اور گہرائی میں محراب

نما ایک خانہ یا شیلف بنایا جاتا تھا جس میں استعمال کی اشیاء رکھی جاتی تھیں اور اس کے

دروازے نہیں بنائے جاتے تھے جبکہ شہروں کی نئی نسل اب اس ڈیزائن سے بالکل ناواقف

ہے۔ بہر حال گاؤں یا شہروں میں اب بھی انتہائی پرانے مکانات مل جاتے ہیں جن میں

اس طرز کے مکانات ہوں گے جبکہ ”مصباح“ کا معنی ہے۔ روشنی کا آلہ اس میں صبح اسی

سے ماخوذ ہے اور اس کا دوسرا معنی ہے چراغ ”المصباح فی زجاجة“ زجاجہ کا معنی

ہے۔ شیشے کا چراغ یعنی فانوس اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔

”کانہا کو کب دری“ گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔ یعنی وہ چراغ

روشن ہونے میں ایک روشن ستارہ کی مانند ہے ”یوقد من شجرة مبارکہ زیتون“۔
چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رہے کہ زیتون وہ
درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا اور پھر یہی درخت طوفانِ نوح کے بعد سب
سے پہلے اگا اور یہ انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقامات پر اگایا گیا ہے اور ارض
مقدسہ میں اس کے لیے ستر (70) انبیاء کرام علیہم السلام نے برکت کی دعا بھی فرمائی۔

حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زیتون کا تیل
کھاؤ اور اس کو جسم پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے اور یہ حدیث شریف صحیح
الاسناد ہے۔ مگر شیخین نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (ترمذی، المعجم الکبیر، المسدک، داری، شرح السنہ)

”لا شرقیة ولا غربیة“ وہ (درخت) مشرقی ہے نہ مغربی یعنی وہ درخت نہ مشرق
کے ساتھ مختص ہے کہ اس کو شرقیہ کہا جائے اور نہ ہی مغرب کے ساتھ مختص ہے کہ اس کو
غربیہ کہا جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت دنیا کے درختوں میں سے
نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جو بھی درخت ہو گا وہ مشرقی ہو گا یا پھر مغربی ہو گا بلکہ یہ جنت کا
درخت ہے۔

امام ثعلبی نے کہا ہے کہ قرآن مجید نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ دنیا کا درخت ہے کیونکہ
قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ زیتون کا درخت ہے۔

ابن زید نے کہا ہے کہ وہ ملکِ شام کا درخت ہے کیونکہ شام کے درخت مشرقی ہوتے
ہیں اور نہ ہی غربی ہوتے ہیں اور ملکِ شام کے درخت ہی سب سے افضل درخت شام
ہوتے ہیں کیونکہ وہ برکت والی زمین ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ درخت دوسرے گھنے درختوں کے درمیان ہوتا ہے لہذا اس کو
دھوپ نہیں پہنچتی اس لیے فرمایا کہ وہ مشرقی ہے اور نہ ہی غربی۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ درخت بلند پہاڑوں اور صحرائوں میں ہوتا

ہے۔ نیز اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوڑے وہ نور بالائے نور ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے۔ امام محمد بن عمر رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”مشکوٰۃ“ سے مراد حضرت سیدنا محمد ﷺ کا سینہ مبارک ہے اور ”الزجاجۃ“ سے مراد آپ ﷺ کا قلب مبارک ہے اور ”مصباح“ سے مراد دین کے اصول اور فروع کی وہ معرفت ہے جو کہ آپ ﷺ کے دل میں ہے اور شجرہ مبارکہ سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ ﷺ ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فرمایا نہ وہ شرقی ہیں اور نہ غربی کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مغرب کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

اللہ رب العزت نے اس چراغ کے تیل کی صفت میں فرمایا کہ وہ عنقریب بھڑک اٹھے گا اور روشن ہو جائے گا خواہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس تیل سے مراد حضرت سیدنا محمد ﷺ کا نور ہے اور آپ ﷺ اپنے صفائے جوہر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہ اگر آپ ﷺ پر وحی نہ بھی نازل ہوتی تب بھی آپ ﷺ میں یہی کمالات ہوتے اور آپ ﷺ اسی طرح نیکی کی ہدایات دیتے اور آپ ﷺ کی یہی پاکیزہ صفات ہوتیں اور اگر آپ ﷺ پر قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ ﷺ کی نبوت لوگوں پر آشکارا ہو جاتی اور آپ ﷺ پر قرآن مجید کا نازل ہونا ”نور علی نور“ ہے اور نور بالائے نور ہے۔

(تفسیر کبیر جلد 8، بیروت، تفسیر امام ابن ابی حاتم جلد 8، مکتبہ نزار مصطفیٰ، بیروت)

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي

وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرة: ۱۵۲)

تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چہ چا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک تحریر کیے دیتا ہوں۔

1- جو قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اسے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ (مسلم شریف)

2- بندہ کثرتِ نوافل سے اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر (پاؤں) ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری شریف) یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ربانی قوتیں ملتی ہیں اور اس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے کواکب آگ میں روکنے آگ کا سا کام کرتا ہے۔

3- بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اس حال پر دنیا سے رخصت ہو (احمد و ترمذی)

- 4- ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ (ترمذی)
- 5- شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ (بخاری)
- 6- غافلوں میں ذکر ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا اور جیسے خشک درخت میں سبز شاخ اور اندھیرے گھر میں چراغ۔ (رزین)
- 7- جو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرے تو رب بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہے اور جو جماعت میں یاد کرے تو اللہ رب العزت اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد فرماتا ہے۔
- (مسلم و بخاری)
- 8- ہر گھر کی کچھ زینت ہوتی ہے اور مساجد کی زینت ذکر اللہ اور ذکرین ہیں۔ (درمنثور)
- 9- قیامت میں کچھ نورانی لوگ نوری قبروں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کریں گے یہ لوگ ہیں جو مل کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ (طبرانی درمنثور)
- 10- کچھ ملائکہ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں پھر اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جو تیری کتاب اور حضور اقدس ﷺ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بخش دیا وہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں بعض بلا قصد اتفاق آگئے تھے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بھی بخش دیئے گئے۔ لہذا ذکرین کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا۔ (بزاز درمنثور)

ذکر اللہ کے فوائد

ذکر اللہ کے لاتعداد فضائل تو معلوم ہو چکے اب کچھ فوائد بھی لکھ رہا ہوں۔

- 1- ذکر اللہ زنگ آلود دل کی صیقل ہے۔
- 2- ذکر اللہ گندے دل کے لیے آبِ رحمت ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید رخت سے بندہ درویشِ دل
چوں بیاید ذکر حق اندر دھان نے پلیدی ماند و نے آں دھان سے
3- ذکر اللہ بے چین قلوب کا چین اور سکون و اطمینان ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ۲۸)

4- ذکر اللہ ہمارے اصل وطن کا خط ہے جیسے مسافر کو پردیس میں وطن کے خط سے تسکین ہو جاتی ہے ایسے ہی رب کے ذکر سے دل اور روح کو سکون ہو جاتا ہے۔

5- ذکر اللہ مصیبتوں کو مالتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی کی بدولت قبول ہوئی۔
”فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ“ (البقرة: ۳۷) حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے رہائی پائی۔ ”فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ“ (الصافات: ۱۳۳) ذکر ہی کی برکت سے کشتی نوح پار لگی۔ ”بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَرُمْسَهَا“ (هود: ۴۱) اب بھی ہر مصیبت میں ذکر ہی کام آتا ہے۔

6- مصیبت کے وقت نمازِ حاجت پڑھو، خشک سالی میں نمازِ استسقاء ادا کرو، اگر کوئی کام درپیش آجائے تو اس کے لیے دعا استخارہ پڑھو، اگر چاند سورج کو گرہن لگے تو نمازِ کسوف اور خوف پڑھو بلکہ ہر حال اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو۔ بچے کے کان میں اذان کہو۔ مرتے وقت کلمہ شریف پڑھو۔ چھینک کر الحمد للہ کہو۔ تعجب پر سبحان اللہ کہو، بری بات پر معاذ اللہ کہو۔ مزاج پرسی پر الحمد للہ کہو۔ غصہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ غرضیکہ ہر حال میں اللہ ہی اللہ ہے لہذا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی کا ذکر کرو۔

ذکر اللہ اور مقصد حیات

اصل کے روز جب اللہ رب العزت نے کل ارواح کو جو ہر لور اسم اللہ ذات سے لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا اور پھر تمام ارواح کو اپنے سامنے لا کر حاضر کیا پھر ان پر لور سے

کا اظہار فرمایا اور اس وقت سوال کیا۔ ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس وقت چونکہ تمام ارواح کی آنکھیں نورِ اسم اللہ ذات سے منور اور سرمہ معرفت سے سرگئیں تھیں اور ہر کدورت اور آلائش سے پاک تھیں سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ”بلی“ یعنی ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد صرف حقیقی نے ان کے نقدِ قال اور متاعِ اقرار کو اعمال اور افعال کی کٹھالیوں یعنی عنصری جسوں میں ڈال کر دارِ امتحان دنیا کی بھٹی میں گال کر دیکھا اور پرکھنا چاہا لہذا انہیں احسن تقویم سے اتار کر اَسْفَلَ السَّافِلِينَ میں اتارا اور ان کی فطرتِ نورانی میں نارِ شیطانی اور دودِ ظلمتِ نفسانی اور کدورت و آلائشِ دنیائے فانی ملا دی اور ارواح کی طاقتِ ایفاء اور اخلاصِ وعدہ بلی اور قوتِ اقرارِ عبودیت کی پوری پوری پرکھ اور آزمائش فرمائی چنانچہ ان بہشتِ قرب و وصال اور جنتِ حضور سے نکال کر فراق اور بعد کے بیابانِ دنیا میں لا کر اتارا اور ارواح کے آزاد روحانی طیور کو باغِ پاک سے نکال کر اجسامِ خاک کے پنجروں میں ڈال دیا اور پھر نفس اور شیطان جیسے طاقتور ترین صیادوں کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں دے دیں جس وقت انسان ضعیف البیان دنیا کے کمرہ امتحان میں اتارا گیا تو اس کے ازلی دل و دماغ کو جیفہٴ دنیا کے کلوروفارم نے اپنے ازلی ہوش سے مدہوش کر دیا اور اس معبود و محبوبِ حقیقی کے وعدہ الست اور اس کی یاد کو اس سے یکدم فراموش کر دیا۔

الحديث: روى جویر: عن الضحاک قال اهبط الله ادم و حواء الى الارض و وجد اريح الدنيا و فقد رائحة الجنة فغشى عليهما اربعين صباحا من نتن الدنيا۔ جویر نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضورِ اقدس ﷺ نے فرمایا! کہ حضرت آدم ﷺ اور حوا ﷺ کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا تو ان کے دماغ اور مشام میں دنیا کی بدبو گھس گئی اور جنت کی ہوا جاتی رہی تو چالیس روز تک وہ دنیا کی بدبو سے بے ہوش پڑے رہے۔

اسی لیے انسان کا ازلی فطرتی نوری چراغ اسم اللہ ذات دنیا کے کٹیبت عمارت کی نفسانی تاریکیوں اور شیطانی ظلمتوں میں چھپ گیا گویا کہ روح کا یونس ماونے کی مچھلی کے پیٹ میں پڑ گیا۔ جس سے بغیر ذکر اسم اللہ ذات کے نکلتا محال ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ "فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝" (الصافات: ۱۳۳، ۱۳۴) یعنی اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اسم اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔

اب بیچارہ انسان اغلال و سلاسل عوائق دنیا میں جکڑا ہوا قرب و معرفت کی نوری بارگاہ سے دوڑ پڑا ہوا ہے اور دنیا کے بحر ظلمت میں اس ازلی آب حیات کے سرچشمے کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو اس کے خاکی وجود کی مٹی میں دبا ہوا پڑا ہے لہذا اب سوائے ذکر اسم اللہ ذات کے بیچے کے اس چشمے کا نکالنا محال ہے اور سوائے ذکر کے عروۃ الوثقی (مضبوط رسی) یوسف روح کا چاہ غفلت دنیا سے باہر آنا بہت دشوار ہے اس دنیا کے ظلمت کدہ اور اندھیری رات میں انسان کا انہیں عمگسار اور مشعل راہ صرفی چراغ اسم اللہ ذات کا تصور اور قندیل خیال اسم اللہ ہی ہے اور بس۔

اب اللہ رب العزت کی معرفت اور شناخت کے لیے سوائے ذکر اللہ کے کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے کیونکہ خالق و مخلوق اور رازق و مرزوق اور واجب و ممکن اور قدیم و حادث اور معبود عابد کے درمیان سوائے ذکر اللہ کے اور کوئی رشتہ یا واسطہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: "إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ" یہی باطنی ٹیلیفون اور روحانی برقی تار ہے کہ جس نے عبد اور معبود کو آپس میں ملایا ہے اور بندہ اپنے رب کے ساتھ محض ذکر اللہ ہی کے رشتہ سے وابستہ ہے "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا" سے یہی رسی مراد ہے کہ جس کا ایک سرا خالق کے ساتھ آسمان میں اور دوسرا مخلوق کے اندر زمین میں لگا ہوا ہے اللہ جس کے ذریعے اس رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ اپنے خالق کی نوری بارگاہ تک چڑھ گیا اور جس نے اللہ کے ذریعے اس

اور کنارہ اختیار کیا وہ دنیا کے ظلمت کدہ میں ابد الابد تک اندھا رہے گا۔

یاں آ کے ہم اپنے مدعا کو بھولے مل مل کے غیروں سے آشنا کو بھولے
دنیا کی تلاش میں گنوائی سب عمر اس مس کی طلب میں کیمیا کو بھولے

جس کسی انسان کا دوست یا آشنا طویل عرصہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے دل و
دماغ سے اس کی یاد بھی کافور ہو جاتی ہے اور اگر ایک مدت بعد اس کا دوست دوبارہ آ ملے
تب بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ ہاں البتہ آپس میں گفت و شنید ذکر و اذکار اور پتہ و نشان
بتانے سے پہچان تازہ اور معرفت واضح ہو جاتی ہے۔ یا پھر وہ دوست سے جدائی کے عرصہ
میں اگر نامہ پیام اور خط و کتابت جاری رکھے تب بھی اس دوست سے جان پہچان قائم
رہتی ہے او وہ اس کو فراموش نہیں کرتا اور یہی حال اس ازلی چھڑی ہوئی انسانی روح کا ہے
جو کہ بہشت قرب و حضور سے نکل کر دور دراز بیابانوں میں اپنے محبوب حقیقی سے دور جا پڑی
ہے لہذا اب اس جدائی کے عرصہ میں اگر وہ اپنے محبوب و مطلوب کے ساتھ ”فَاذْكُرُونِي
اَذْكُرْكُمْ“ کے مطابق ذکر اللہ کی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھے گا تو البتہ وہ اپنے محبوب
حقیقی کو نہ بھولے گا کیونکہ محبوب ازلی بھی جواباً اور ایجاباً بمقتضائے ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔“ اپنی طرف بلانے اور اپنے ساتھ ملانے کا اہتمام اور انتظام فرمادے گا
اور اسم اللہ ذات کی برق براق پر سوار کر کے اپنے محبوب اور مشتاق کو اپنی پاک اور نوری
بارگاہ میں شرف باریابی بخشے گا۔ ”وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ“ اس مادی دنیا میں کچھ عرصہ
کے جدا شدہ دوست کی شناخت اور پہچان جس وقت ملنے اور پھر آنکھوں سے ایک دوسرے
کو دیکھنے کے بعد بھی بغیر ذکر و اذکار اور گفتگو کے مشکل ہو جاتی ہے تو پھر بھلا ازل کے
جدا شدہ مطلوب و مقصود معبود کی شناخت اور معرفت بغیر ذکر و اذکار کیوں مشکل اور دشوار نہ
ہو لہذا ثابت ہوا کہ آنکھیں بھی ذکر کی محتاج ہیں۔ اور دید کو قوت شنید سے ہوتی ہے۔ عیان
کو طاقت بیان سے ہوتی ہے اور ہوش کو راستہ گوش سے ملتا ہے۔ درج ذیل کے شعر سے

ذکر کی اہمیت عیاں ہو جاتی ہے۔

بسا کیں دولت از گفتار خیر و نہ تنہا عشق از دیدار خیزد
یعنی عشق صرف دیدار سے ہی پیدا نہیں ہوتا اکثر اوقات یہ دولت گفتگو سے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔

لہذا انسان کو اس دنیا میں اس ازلی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور وعدہ الہی کے اتمام کرنے اور اپنے محبوب حقیقی کی معرفت اور شناخت کے لیے ذکر اللہ کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ جب کسی شخص کو نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی ایک برقی روشنی مذکور تک جاتی ہے اس طرح اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی برقی روشنی مذکور اللہ رب العزت تک چلی جاتی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کتنی ہی بے مثل و بے مثال ہے اور اس کا کوئی مکان و نشان معلوم نہیں لیکن اس نے اپنے مقبول اور مقرب بندوں یعنی پیغمبروں اور اولیائے کرام کے ذریعے اپنا پتہ نشان اور اپنے ملنے کا ذریعہ وسیلہ اور سامان ایوں بیان فرمایا ہے کہ میں انسان کے بہت قریب ہوں بلکہ اس کی شہ رگ اور اس کی ذات سے بھی اس کے بہت ہی قریب ہوں اگر کوئی شخص مجھے ملنا چاہے تو وہ میرے ذکر کے ذریعے مجھے مل سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

پس جس وقت ذاکر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذکر کی برقی روشنی اللہ رب العزت تک دوڑ جاتی ہے اور اللہ رب العزت بھی ایجاباً اس ذکر کا جواب دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ "فَاذْكُرُونِي اذْكُرْتُمْ" یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لہذا یہ تو معلوم ہو گیا کہ ذاکر و مذکور یعنی عبد اور معبود کے درمیان ذکر کی برقی روشنی کی تار ہو جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس ذکر برقی تار سے کیا اور کیوں تار بنا کر جوڑ سکتا ہے؟ یاد رہے کہ ذاکر کی یہ برقی روشنی انسان کے دل و دماغ کے درمیان سے ہی نکلتی ہے۔

لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سانسِ ذاکر کا باہر جاتا ہے وہ ذاکر کے دل کی صفت مذکور کے دل تک پہنچاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو مذکور کے دل کی صفت اور باطنی بو کو ذاکر کے دل تک لاتا ہے اسی طرح باطن میں ذاکر اور مذکور کے دل اور دماغ کی صفات اور باطنی حالات اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پس ناقص اور خام ذاکر کامل مذکور کی اعلیٰ اور پاک صفات سے متصف ہوتا ہے اور اس کے حمیدہ اور منزہ اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔ لہذا عبد اور معبود کے درمیان جس وقت ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ کا ٹیلیفون یا ”رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ کی برقی تار اور ”يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ کی لاسکی رو جاری ہو جاتی ہے۔ تو بندہ ناتواں انسان جو کہ دنیاوی علاق و عواقب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور نفسانی شہوات اور خواہشات کے سلاسل اور اغلال اور شیطانی ظلمتوں اور تاریکیوں میں گرفتار ہے تو ذکر کے اس پاک رشتے اور تعلق سے اس کو تائیدِ غیبی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی باطنی بیٹریاں اور روحانی زنجیریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور اگر وہ کثرتِ ذکر پر استقامت اور مداومت کرے تو اسے کلی طور پر چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ **وَادْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم چھٹکارا اور خلاصی پالو۔

اور اللہ رب العزت کے ذکر سے ذاکر کے اوصافِ ذمیمہ اور اخلاقِ قبیحہ رفتہ رفتہ اوصافِ حمیدہ اور اخلاقِ حسنہ سے بدل جاتے ہیں حتیٰ کہ ملکوتی اوصاف سے موصوف ہو کر اللہ رب العزت کے قرب وصال اور مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ اسے اپنے انوارِ دیدار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ غرضیکہ اللہ رب العزت کی معرفت، قرب اور وصال کا ذریعہ اور وسیلہ محض ذکر ہے اور تمام اذکار میں افضل الاذکار اور تمام ذاکروں کا خلاصہ اور جامع اذکار ذکرِ اسمِ اللہ ذات ہے۔ ذکر اور اسمِ اللہ ذات کے فضائل سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور احادیثِ نبوی ﷺ میں بھی جا بجا ذکر

اللہ کی کمال تاکید موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ ”يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“۔ یعنی اللہ رب العزت کے خاص الخاص بندے ہیں جو اسے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اور مزید فرمایا کہ ”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“۔ یعنی تمہیں نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ واقعی ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے اور میری یاد اور ذکر کی خاطر نماز قائم کر۔ مزید ارشاد ہوتا ہے۔ ”وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی مغفرت اور عظیم اجر اور انعام تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبَّحُوا بُحْرَةً وَأَصِيلًا“۔ یعنی اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔

الحديث: رسول الله ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ آیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو کہ تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور تمہارے تمام درجات سے بلند تر ہو اور تمہارے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو اور اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے لڑو۔ ایسی حالت میں کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ ہاں: یا رسول اللہ ﷺ ہمیں وہ بہترین عمل ضرور بتائیے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ ”بعض لوگ اس حدیث شریف سے ضرور تعجب کرتے ہوں گے کہ بھلا ذکر اللہ جیسا ذہانی عمل جہاد جیسے کٹھن اور جانبازانہ عمل سے کیونکر افضل اور بہتر ہو سکتا ہے لہذا ہم اس حدیث شریف کی تائید اور تصدیق میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے کہ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا

اللہ الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذکر فيها اسم الله كثيرا“ یعنی اللہ تعالیٰ اگر بعض (مسلمان) لوگوں کو بعض (کافر) لوگوں سے لڑا کر ان کے دفعیے اور روک تھام کا اہتمام اور انتظام نہ کر لیتا تو البتہ عابدوں کے عبادت خانے، منڈیاں، مساجد، نماز گاہیں، سب کافروں کے ہاتھوں ویران اور برباد ہو جاتیں جن میں کہ کثرت سے ذکر اللہ کیا جاتا ہے۔ سو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کی غرض اور غایت محض مساجد اور عبادت گاہوں اور مذہبی اور روحانی محافل اور تقریبات کی حفاظت اور نگرانی ہے اور ان سب کا آخری اور حقیقی مقصد جو کہ آخر میں بیان کیا گیا ہے

ایک اور حدیث شریف ہے کہ ”قال عليه الصلوة والسلام مامن شيء انجي من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد ولو يضرب بالسيف حتى ينقطع.“ یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے بہتر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ کیا جہاد بھی ذکر اللہ سے بہتر نجات دینے والا نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں ہے اگرچہ تم اس میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤ۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحير أهل الجنة الا على ساعة مرت بهم و لم يذكروا الله تعالى فيها . یعنی حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جنتی لوگ دنیا کی کسی چیز کے فوت ہو جانے کی حسرت اور ارمان نہیں کریں گے۔ سوائے اس گھڑی اور دم کے جو ان پر دنیا میں یاد الہی کے بغیر گزرا ہو۔ (وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہے۔ اسے لمحہ وہ کافر ہے۔ البتہ اس کا یہ کفر چھپا ہوا ہے)

اذا ذكرتني شكرتني و اذا نسيتني كفرتني . یعنی جس دم میں اے بندے تو

And God was word.

یعنی ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ اللہ رب العزت کے ساتھ تھا اور اللہ رب العزت خود وہ کلمہ تھا۔ گو اس کلمہ کی توجیہ اور تفسیر سے پادری لوگ ناواقف ہیں۔ صرف طوطے کی طرح اسے زبان سے رٹ لیتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانی کتاب کا مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اسم اللہ ذات ہے جو کہ ابتداء میں تخلیق کائنات سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ موجود تھا اور وہ کلمہ خود اللہ رب العزت ہی تھا یعنی اس اسم کے ساتھ مسمیٰ کا اتصال اور اتحاد تھا اور یہی اسم اور مسمیٰ کا معتمہ بھی ہے جس سے کہ مادی عقل والے ناواقف بھی ہیں جو کہ ذکر اللہ کو محض جمود بیکاری اور اعضائے انسانی کا انعطال سمجھتے ہیں لفظ انگریزی (word اور world) یعنی کلمہ اور کائنات کی تشبیہ اور تجنیس سے بھی ایک دانا آدمی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ لفظ ورڈ (word) یعنی کلمہ کن یا اسم اللہ ذات اورڈ (world) یعنی تمام جہان کی اصل ایک ہی ہے اور اسم اللہ ذات کے نور سے تمام کائنات خصوصاً انسانی وجود کی بنیاد پڑی ہے اور انسان کی باطنی فطرت اور سرشت میں اسم اللہ ذات کا نور بطور ودیعت اور امانت روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے اور اسم اللہ ذات ہی وہ نوری رشتہ ہے جس سے انسان اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا اسی وسیلے اور ذریعے سے انسان کے اندر عالم غیب اور باطنی دنیا کی طرف نوری روزن اور باطنی راستہ کھل جاتا ہے اور یہی اسم اللہ ذات تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف و اسرار اور جملہ ذاتی و صفاتی و افعال و اسمائی انوار اور کل عوالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لائوت اور سارے مقامات شریعت و طریقت اور معرفت اور جمیع اذکار اور لطائف نفسی، قلبی، روحی، مہرئی، خفی، اخفی و انا اور کل درجات اسلام و ایمان و ایقان و عرفان و قرب و محبت و مشاہدہ اور وصال تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور ان باطنی خزائن کے کھولنے کی واحد کنجی ہے۔

قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ "اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَلْعَمْتُ عَلَيْكُمْ" اور اسے

مصطفیٰ ﷺ کو حکم ہوا کہ ”فَاذْكُرُونِي“ یعنی بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد کا حکم دیا اور اس امتِ مصطفیٰ ﷺ کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کا حکم دیا اور ظاہر ہے کہ نعمت کی یاد سے رب کی یاد افضل ہے۔ کیونکہ وہ گویا کہ لالچ ہے اور اس میں رب تعالیٰ کا عشق ہے اور درج بالا آیت گزشتہ کی طرح مسلمانوں کی فضیلت بتا رہی ہے کہ تم کو سید الانبیاء ﷺ کی غلامی عنایت فرمائی لہذا ایسے ہی اپنا عشق بھی عطا فرمایا۔ نیز ذکر اللہ کی تین صورتیں ہیں۔ 1- جنت کی امید، 2- دوزخ سے نجات، 3- رب تعالیٰ سے عشق۔ اور ان میں آخری صورت سب سے افضل ہے جو بیماری یا ناداری یا مصیبت میں ذکر اللہ کی طرف رہبری کرے وہ اس تو نگری، مالداری اور راحت سے بہتر ہے۔ جو کہ رب تعالیٰ سے غافل کر دے۔

ذکر کی اقسام

سلطان العارفين حضرت قبلہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محکم الفقر کلاں میں ذکر اللہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ذکر چار اقسام کے ہوتے ہیں۔

1- ذکرِ رسم

پہلا ذکرِ ذکرِ رسم کے موافق ہوتا ہے کہ جس میں دم کا باندھنا اور پھر دل کو دل کے ساتھ باندھنا اور پھر دل کو دم کے ساتھ لپیٹنا اور پھیرنا ہے اور جو لوگ مردہ دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے خبر رہتے ہیں اور تفکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لینا دل کی زبان سے ہے پس اس ذکر میں طیر اور سیر طبقات اور خلق کی طرف رجوع اور دنیا کی عزت اور ناموس کا پاس مقصود ہوتا ہے پس اس طریقہ سے ذکرِ نور معرفتِ الہی سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

2- ذکرِ قلبی

جس میں مرشدِ کامل کی توجہ سے دل میں جنبش آتی ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے اور پھر سلطان الاذکار ہمیشہ زندہ اور جاری رہتا ہے اور ماسویٰ اللہ کی طلب اس کے دل سے

دور ہو جاتی ہے اس طریقہ سے ذکر خام الہام مذکور پر نہیں پہنچتا ہے اور اس کا اولیٰ اسباب ہے جیسا کہ دیگ کا جوش لیکن مطلق جہالت خود فروشی کے ساتھ ہوتی ہے۔

3- ذکر دماغی

تیسرا ذکر جو کہ دماغ میں متحرک ہوتا ہے اور دن رات آنکھوں میں نیند سی رکھتا ہے اور آنکھوں کو بند نہیں ہونے دیتا اس طریقہ سے ذکر پریشان اور مجنون ہو جاتا ہے اور مشاہدہ وصال حقیقی سے بالکل محروم رہتا ہے۔

4- ذکر اسم اللہ ذات

چوتھا ذکر تصور اسم اللہ ذات ہے جس سے مشاہدہ اور تجلیات مطلق حاصل ہوتی ہیں اور یہ مقام توحید کا ہوتا ہے جس میں ”الا اللہ“ کی آواز اس کے وجود میں ہویدا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر سے ذکر کا وجود پاک ”نور علی نور“ ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا اور پینا نور اور اس کا دل نور اور اس کی نظر نور اور اس کا وہم نور اور اس کا خیال نور اور اس کا کلام سراسر نور اور توجہ پر زور ہو جاتی ہے اور اسی طریقہ سے اس کا وجود پاک کامل تر اور مکمل ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ چند اور ذکر اللہ کے طریقے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(i) ذکر جہر چہار ضربی

چار زانو بیٹھے۔ اس میں بائیں زانو کی رگ سیماں دائیں پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے برابر کی انگلی میں دبائے پھر سر جھکا کر بائیں گھٹنے کے محاذی لاکر ”لا“ کا لام یہاں سے شروع کر کے دائیں گھٹنے کے محاذات تک کھینچتا ہوا لے جائے اب یہاں سے ”اللہ“ کا ہمزہ شروع کر کے لام کے بعد کا الف دائیں شانے تک کھینچتا لے جائے۔ اور ”ہ“ دائیں طرف خوب منہ پھیر کر کہے۔ پھر وہاں سے ”الا اللہ“ بقوت دل پر ضرب کرے۔ کم از کم

سو بار یا پھر حسب قوت کم سے کم شروع کرے۔ پھر حسب طاقت اور فرصت بڑھاتا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ پانچ ہزار بار روزانہ تک بڑھائے اور جب حرارت بڑھنے لگے ہر سو بار کے بعد ایک یا تین بار ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم“ کہہ لے۔

انتہائی تسکین پائے۔ ایسے وقت یا اسی جگہ ہو کہ ریا نہ آنے پائے کسی نماز یا مریض یا سوتے کو تشویش نہ ہو اگر دیکھے کہ ریا آتا ہے تو نہ چھوڑے اور خیال ریا کو دفاع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے نبی ﷺ و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے توسل سے رجوع لائے اور تائب ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ریا دفع ہوگا۔

(ii) ذکرِ خفی

دو زانو آنکھ بند کیے زبان کو تالو سے جمائے کہ متحرک نہ ہو۔ محض تصور سے کہ سانس کی آواز بھی سنائی نہ دے پھر ان درج ذیل پانچ طریقوں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر لے۔ خواہ وقتاً فوقتاً سارے استعمال کر لے۔

(ا) سر جھکا کر ”لا“ کا لام نکال کر سر بتدریج اوپر اٹھاتا ہوا۔ ”الہ“ کی ”ہ“ دماغ تک لے جائے اور معاً ”الا اللہ“ کا پہلا ہمزہ وہاں سے شروع کر کے اس کی ضرب ناف خواہ دل پر کرے۔

(ب) اس طور پر ”لا الہ الا هو“ اس میں دوسرا جز ”الہو“ ہوگا۔

(ج) صرف ”الا اللہ“ کا پہلا ہمزہ ناف سے اٹھا کر ”ال ال“ دماغ تک لے جائے اور معاً ”لاہ“ وہاں سے اتار کر ناف یا دل پر ضرب کرے۔

(د) فقط ”اللہ“ پہلا ہمزہ ناف سے شروع کر کے ”لا“ کو دماغ تک پہنچائے اور بدستور ”ہ“ کی ضرب کرے۔

(۵) محض "اللہ" بسکون ہا پہلا ہمزہ ناف سے اٹھا کر لام دماغ تک امداد اور نفاذ
ضرب۔ اسے روزانہ سو بار سے شروع کر کے حسب وسعت ہزاروں تک پہنچائے۔
بہر حال ان پانچوں میں افضل پہلا طریقہ ہے۔
درج بالا طریقے اس قدر مفید ہیں کہ انہیں اخفا کرتے ہیں اور رموز میں لکھتے ہیں فقیر
نے خاص اپنے برادرانِ طریقت کے لیے انہیں عام کر دیا۔

(iii) پاسِ انفاس

اسے گزشتہ پانچوں طریقوں میں سے جسے چاہیں ہر سانس کی آمد و رفت میں کھڑے
بیٹھے چلتے پھرتے وضو اور بے وضو بلکہ قضائے حاجت کے وقت بھی ملحوظ رکھے۔ یہاں تک
کہ اس کی عادت پڑ جائے اور کسی قسم کے تکلف کی حاجت نہ رہے لہذا اب سوتے میں بھی
ہر سانس کے ساتھ ذکر جاری رہے گا۔

تصویرِ شیخ

خلوت میں آوازوں سے دور روبمکان شیخ اور اگر شیخ کا وصال ہو گیا ہو تو جس طرف مزارِ شیخ ہو۔ ادھر متوجہ بیٹھے۔ محض خاموش، بادب، بکمال خشوع اور صورتِ شیخ کا تصور کرے اور اپنے آپ کو اس کے حضور حاضر جانے اور یہ خیال جمائے کہ سرکارِ رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ من اللہ علیہ وسلم سے انوارِ فیوض شیخ کے قلب پر..... فائض ہو رہے ہیں۔ اور میرا قلب قلبِ شیخ کے نیچے بحالتِ در یوزہ گری لگا ہوا ہے اور اس میں سے انوار و فیوض اُبل اُبل کر میرے دل میں آرہے ہیں۔ پھر اس تصور کو بڑھاتا جائے۔ یہاں تک کہ جم جائے اور تکلف کی حاجت نہ رہے۔ پھر اس کی انتہا پر صورتِ شیخ خود متمثل ہو کر مرید کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہر کام میں مدد بھی کرے گی اور اس راہ میں جو مشکل پیش آئے گی اس کا حل بھی بتائے گی۔

تنبیہ

- 1- ذکر و اذکار و اشغال میں مشغولی سے پہلے اگر نمازیں یا روزے ہوں ان کا ادا کر لینا جس قدر بھی ممکن ہو نہایت ضروری ہے اور جس پر فرض باقی ہو اس کے نفل و اعمال کام نہ دیں گے بلکہ قبول نہ ہوں گے۔ جب تک کہ فرائض ادا نہ ہو جائیں۔
- 2- اذکار و اشغال کے لیے تین بدرقوں کی شدید ضرورت ہے ورنہ محنت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ 1- تقلیلِ طعام (کم کھانا) 2- تقلیلِ کلام (کم بولنا) 3- تقلیلِ منام (کم سونا)

درود و سلام

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر
اے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوزخ بالا آیت سے مشابہ بہت سے احکامات
فرمائے ہیں۔ غرض کے نماز، روزہ، حج وغیرہ میں اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی
صفات اور تعریفیں فرمائی ہیں اور ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم
علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و
اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور تم بھی کرو۔ لہذا یہ اعزاز صرف سید
الکوین فخر دو عالم ﷺ ہی کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے صلوة کی نسبت اولاً اپنی
طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد ایمان والوں یعنی مسلمانوں
کو فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو! تم بھی درود بھیجو۔ لہذا اس
سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے
ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ "إِنَّ" کے
ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ رب

العزت اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی ﷺ پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے۔ استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے۔ اس بات پر کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ پر۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے درود شریف بھیجنے کا مطلب حضور اقدس ﷺ کو مقام محمود تک پہنچانا ہے اور وہی مقام شفاعت ہے اور ملائکہ کے درود شریف پڑھنے کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس ﷺ کا مرتبہ و درجہ بلند فرمائے اور ملائکہ کے درود شریف پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت حضور اقدس ﷺ کے درجات و مراتب کو بلند کرنے کے علاوہ حضور اقدس ﷺ کی امت کی بخشش فرمائے اور مومنین کے درود پڑھنے کا مطلب حضور اقدس ﷺ کی اتباع اور حضور اکرم ﷺ کے ساتھ محبت اور حضور اقدس ﷺ کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف ہے۔

ابن عدی اپنی کتاب ”الکامل“ میں لکھتے ہیں۔

و شق له من اسمہ لیجلہ

ف ذوا العرش محمود و هذا محمد

اور اللہ رب العزت نے محمد ﷺ کی جلالت شان بتانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی اکرم محمد ﷺ ہیں۔ یہ اعزاز و اکرام جو کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس ﷺ کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور اقدس ﷺ کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ رب العزت خود بھی شریک ہے۔ بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم

فرمایا تھا۔

درج بالا آیت مبارک میں حضور اقدس ﷺ کو نبی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ ”محمد ﷺ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا گیا لہذا یہ حضور اقدس ﷺ کی غایت عظمت اور شایستگی شرافت کی وجہ سے ہے اور ایک جگہ جب حضور اقدس ﷺ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ ﷺ کو نبی کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا جیسا کہ ”إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ“ میں آتا ہے اور اگر جہاں کہیں نام لیا گیا وہ بھی خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا۔ علامہ سخاوی نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔

صلوٰۃ کا لفظ جو آیت شریف میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت بھی اللہ رب العزت کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف ہے لہذا وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کہ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ تفسیر روح البیان میں گزر چکا ہے اور علمائے کرام نے یہاں صلوٰۃ کے بہت سے معانی تحریر کیے ہیں ہر جگہ جو معنی اللہ رب العزت اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلوٰۃ علی النبی ﷺ کا مطلب نبی ﷺ کی ثناء و تعظیم رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلوٰۃ منسوب ہوگی اسی کے مرتبہ و شان کے لائق ثناء و تعظیم مراد لی جائے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا پڑ بیٹا باپ پڑ بھائی بھائی پر مہربان ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹی پر ہے۔ اس نوع کی بیٹی کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے اس طرح یہاں بھی اللہ رب العزت حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ یعنی اسماء کی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء و اعزاز و اکرام کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہیں اور ان کی

صلوٰۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان اور مرتبہ کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ و رحمت بھیجو۔

امام بخاری نے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے درود کا مطلب اس کا آپ ﷺ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”یصلون“ کی تفسیر ”یرکون“ نقل کی گئی ہے یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قول ابوالعالیہ کے موافق ہے۔ البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظ صاحب نے دوسری جگہ صلوٰۃ کے کئی معانی لکھ کر لکھا ہے کہ ابوالعالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ رب العزت کی صلوٰۃ سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے آپ ﷺ کی جامع تعریف ہے اور ملائکہ وغیرہ کی صلوٰۃ اس کی اللہ رب العزت سے طلب ہے اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے نہ کہ اصل کی طلب ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا۔ یعنی التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ صلوٰۃ کا طریقہ مزید ارشاد فرمادیتے۔ حضور اقدس ﷺ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا۔ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ (الخ)

تاج المذکرین میں فقیہ ابو مالک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیائے کرام علیہم السلام کو کوئی نہ کوئی کرامت، معجزہ اور فضیلت سے نوازا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ سے مکرم فرمایا۔ ”اسجد لادم“ حضرت نوح علیہ السلام کو قبولیت دعا سے نوازا فرمایا: ”رب لاتذر علی الارض من الکافرین دیاراً حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو اپنی خلت سے مخصوص فرمایا۔ ”وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کلیسی سے سرفراز فرمایا ”كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا“ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت سے نوازا۔ ”يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ“ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ”مَنْطِقَ الطَّيْرِ“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریضوں کو شفاء اور مردوں کو زندگی بخشنے کی خصوصیت دی۔ ”وَأَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى“ اور حضور سرور کائنات ﷺ کو درجات در درجات درود پاک سے مشرف فرمایا۔ ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“

اللہ رب العزت کی ذات لم یزل ہے۔ اس کی صفات لامحدود ہیں وہ مقاصد کے راستے ارباب حاجات پر کھولتا ہے اور مخلوق کے تمام قافلے جو کہ وادی طلب میں پھر رہے ہیں۔ قبلہ مقصود اور کعبہ مطلوب تک وہی پہنچتا ہے۔ اگر اس کی رحمت اس آسمان و زمین سے منقطع ہو جائے تو اس کائنات کو اس کی آتش قہر جلا کر خاکستر کر دے۔ اگر اس کی مہربانی کا ایک لمحہ اس خاکدان عالم کی تربیت سے علیحدہ ہو جائے تو کسی بھی جاندار کا وجود باقی نہ رہے گا۔

لہذا ملائکہ جن کے نام کے ساتھ طغرائے عصمت لکھا جا چکا ہے۔ منشورِ عفت انہی کے دیوان کا عنوان ہے اور وہ بھی اس کے ایوان اطاعت کے سامنے سر بسجود ہیں۔ ”يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ“ اور عبدیت کا لقب نامہ ”وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ . وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ“ کے منہر مشرف پڑھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حمد کے بعد رسول اکرم ﷺ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تم بھی اے مومنو! جنہوں نے اپنے شوق کے اور ان کے حضور

پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور اقدس ﷺ کی متابعت کے نقوش ثبت کر رکھے ہیں اور اللہ رب العزت کی الوہیت کے جھنڈے اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی نوید کے علم ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر بلند کر رکھے۔ ”اطاعة الاوامر من شرائط المحبة“ سے ہی حضور پاک کے اعلیٰ خصائل پر درود و سلام پڑھ کر اس کی تائید و اظہار کرو۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“

امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر کہ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ“ خود اللہ تعالیٰ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے یعنی نماز میں ہم ”صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ“ کی جگہ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ“ پڑھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم تو سراپا عیوب و نقائص ہیں۔ پس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا تعریف کرے جو کہ بالکل پاک اور معصوم ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اور اس کے ملائکہ حضور اقدس ﷺ پر درود و سلام بھیجے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک نبی ﷺ پر صلوة ہو۔

ایسے ہی علامہ نیشاپوری سے بھی نقل ہے ان کی کتاب ”مطائف و حکم“ میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں ”صَلِّتْ عَلَي مُحَمَّدٍ“ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بندہ کا مرتبہ اس سے قاصر ہے۔ اس لیے اپنے رب تعالیٰ ہی سے عرض کرے کہ وہ حضور اقدس ﷺ پر درود و سلام بھیجے تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہماری طرف سے اس کی نسبت مجازاً بحیثیت دعا کے ہے۔

ابن ابی مجلہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا

اس لئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی عرض کیا کہ وہی زیادہ اور بہتر جانتا ہے۔ ان باتوں سے کہ حضور اقدس ﷺ کے درجات کے موافق کیا چیز ہے اور یہ ایسا ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ“ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ یا اللہ میں تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے خود اپنی ثناء فرمائی ہے۔

علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس طرح حضور اقدس ﷺ نے تلقین فرمائی ہے۔ پس اسی طرح تیزا درود بھی ہونا چاہئے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا اور نہایت ہی کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہئے اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت چاہئے اس لئے کہ کثرت سے درود و سلام محبت کی علامات میں سے ہے۔ ”كَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ“ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر بہت ہی کثرت سے کیا جاتا ہے۔

علامہ سخاوی نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے یعنی سنی ہونے کی علامت ہے۔

اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں درود و پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ علامہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم واجب کا مقام رکھتا ہے لیکن علمائے کرام نے درود شریف کی تعداد پر اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ساری عمر میں ایک بار پڑھنا واجب ہے اور اسے بار بار پڑھنا مستحب ہے جس طرح کلمہ طیبہ ایک بار پڑھنا واجب ہے اور کلمہ شریف ایک بار پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تکرار یا بار بار پڑھنے کے لیے مستحب ہے اور علامہ کرام کا ایک اور طبقہ کہتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا نام جب کسی نے سارا ایک بار پڑھا اور درود شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

صیغہ مضارع فرمایا ہے جس سے تکرارِ استمرار اور دوام کا حکم ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ مومن بھی استمرار اور تکرار کے ساتھ درود شریف پڑھے اور اپنی زبان کو درودِ مصطفیٰ ﷺ کے آب حیات سے تر رکھے۔

علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے امتثالِ حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے اور حضورِ اقدس ﷺ کے حقوق جو کہ ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔

حافظ عزیز الدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود شریف حضورِ اقدس ﷺ کے لیے سفارش نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم جیسا حضورِ اقدس ﷺ کے لیے سفارش کرنے کی کیا اوقات رکھتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محسنِ اعظم ﷺ کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے اور حضورِ اقدس ﷺ سے احسانات کے بدلہ سے عاجز و قاصر تھے تو اللہ رب العزت نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتایا کہ درود شریف پڑھایا جائے اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لئے ہم نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما دے۔

چونکہ قرآن مجید کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے اس لئے علمائے کرام نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے جس کی تفصیل میں آگے تحریر کروں گا۔

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضورِ مقدس ﷺ پر درود شریف بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود شریف کی کیا حاجت رہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضورِ اقدس ﷺ پر درود شریف حضورِ مقدس ﷺ کی احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت کے درود شریف بھیجنے کے بعد فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کی بھی ضرورت نہ رہتی بلکہ ہمارا

درویش شریف حضور مقدس ﷺ کی اظہارِ عظمت کے واسطے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کسی بھی قسم کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

فقہائے کرام نے فقہانہ روایت کے ساتھ یوں رائے قائم کی ہے اور اپنی تصنیفات میں لکھا ہے جس کی تفصیل تو ہم اس کتاب میں تحریر کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم زاد الفقہاء سے ہم ایک بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں سرکارِ دو عالم ﷺ پر ہر وقت درویش شریف پڑھنا لازم ہے۔

حضرت امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیز عمر میں ایک بار واجب ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت بھی نام مصطفیٰ سے درویش شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اور وہ اس حدیث شریف سے رائے قائم کرتے ہیں ”من ذکرک عندہ ولم یصل علی فقد جفانی“ جس نے میرا نام سنا اور (مجھ پر) درویش شریف نہ بھیجا۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

صاحب زاد الفقہاء کی رائے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التحیات پڑھتے وقت نماز میں درویش شریف پڑھنا فرض ہے لیکن ہمارے نزدیک سنت ہے۔

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ ﷺ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو جانتے ہیں۔ درویش شریف پڑھنے کا طریقہ بھی بیان فرمادیں تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ يَا أَرْكَعِي مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ

اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ

ہمارے مقتدر علمائے کرام نے تشہد میں بھی اسی درود شریف کو اختیار فرمایا ہے۔
”ذخیرہ فقر“ میں لکھا ہے۔ ”وارحم محمد و آل محمد“ کہنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ رحمت تو تقصیر اور گناہ پر وارد ہوا کرتی ہے۔ لہذا یہ بات درجہ نبوت کے لیے مناسب
نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تقصیر اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور بعض فقہاء نے کہا
ہے کہ ایسا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کوئی انسان بھی لغزش سے خالی
نہیں ہے۔ چنانچہ رحمت طلب کرنا آپ ﷺ کی امت کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے اور
ارحم قلب محمد ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ ”بالشفاعة لامة“ یہاں پر بھی اضافہ ضروری ہے
کہ ارحم محمد وان كان مرحوماً كما قال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى
الله عنه الا اعلمك دعوة يغفر الله لك وان كنت مغفورا قال بلى قال قل لا اله
الا الله العلى العظيم۔ لا اله الا الله الحليم الكريم۔ لا اله الا الله رب السموات
السبع ورب العرش العظيم۔ وزاد بعضهم والحمد لله رب العالمين۔ حضور
ﷺ نے حضرت موسیٰ کے لیے جو دعا مانگی تھی اس میں ان کے لیے رحمت طلب فرمائی
تھی۔ ”رحم الله اخي موسى اوذى باكثر من هذا فصبر“ یہ حدیث اس بات کی
دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے رحمت طلب کرنا درست ہے۔ ”والله اعلم“
اللهم صل على محمد کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! حضور اقدس ﷺ کی تعظیم
بڑھا۔ دنیا میں دین کے پھیلانے، دعوتِ خداوندی کے اظہار کرنے اور تیرا ذکر بلند کرنے
کی وجہ سے۔

بعض بزرگانِ دین نے اللہ رب العزت کا نبی مکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھنے میں
یہ حکمت بیان کی ہے کہ جب ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ پر مامور کیا گیا تو انہیں

یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام مسجد ملائک ہونے کی وجہ سے حضور پر نور ﷺ پر فضیلت رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضور اقدس ﷺ کی فضیلت کو ان پر درود بھیج کر ممتاز اور نمایاں کر دوں گا اور اب میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے محبوب ﷺ پر درود شریف پڑھو تاکہ حضور اقدس ﷺ کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام پر واضح ہو جائے۔

ادھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بار سجدہ کیا گیا ادھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ میں بذات خود اور تم اور مومنین ازل تا ابد تک درود شریف کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔

حضور سرکارِ دو عالم ﷺ پر درود و سلام بھیجنے میں دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب ﷺ پر درود شریف بھیج رہا ہے۔ اس لئے مومنین کے لیے تو اس کی نسبت درود شریف پڑھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں اور بے نیاز بھی نہیں ہیں۔

صلی اللہ علیٰ حبیہ محمد وآلہ وسلم

فرشتوں کو درود پاک پڑھانے میں یہ حکمت تھی کہ انہیں حضور اقدس ﷺ کی قدر و منزلت سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ اپنے آپ کو حضور ﷺ کا خادم مطیع اور فرمانبردار سمجھنے لگیں۔

دوسری حکمت یہ تھی کہ حضور کی بعثت سے پہلے کائنات ارضی پر کلیسائی دین کا چرچا تھا اور سارے جہاں پر جہالت اور ضلالت کی سیاہیاں چھائی ہوئی تھیں اور جب نور محمدی ﷺ کی شعاعیں اس ظلمت آباد پر روشن ہوئیں اور کائنات ارضی نے سراجاں میرا کی روشنی سے کفر و فساد کی تکلیفوں سے نجات پائی تو انہیں تو ان امکانات کے پیش نظر آپ ﷺ کے درود پاک پر مامور کر دیا گیا۔

تیسری حکمت یہ تھی کہ حضرت انسان مصائب و تکالیف میں پھنسا ہوا تھا اور ان تکالیف کو

یہ وہم اور خدشہ لگا رہتا تھا کہ ان کا حشر بھی ابلیس ہاروت اور ماروت جیسا نہ ہو جائے۔ انہوں نے اطمینان قلب اور پناہ خداوندی حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس ﷺ پر درود پاک پڑھنا اپنا شعار بنا لیا تا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی ذات پاک پر درود شریف ہی ذریعہ نجات اور باعث اعزاز و اکرام ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسرار التنزیل میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ پر درود شریف پڑھنے کے لیے حکم فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ روح انسانی اپنے جبلی ضعف کی وجہ سے انوار تجلی الہی کے قبول کرنے کی استعداد حاصل کرے لیکن جس وقت یہ فیضان حاصل کرنے کا تعلق اپنے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کے درمیان مضبوط ہو جاتا ہے تو عالم غیب سے فیضان کے انوار وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو مکان کی دیواریں اور فرش تو روشن نہیں ہوتے ہاں اگر اس مکان کے اندر پانی کا طشت یا ایک آئینہ رکھ دیا جائے تو روشندان سے آتی ہوئی یہ آفتابی کرنیں اس پر پڑنی شروع ہو جائیں تو اس کے عکس سے چھت اور درودیوار چمک اٹھتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ جس میں حضور اکرم ﷺ کی روح منور کی خصوصیت ہوتی ہے جبلت صافی میں تو پوری قبولیت حاصل کر لیتی ہے اور امت کی ارواح اپنی جبلت اور ضعف کی وجہ سے ظلمت آباد میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ حضور اکرم ﷺ کے آفتاب سے روشن تر روح کے انوار کے ان ذرات سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر استعداد پا لیتے ہیں اور یہ استفادہ صرف درود پاک کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اولی الناس فی یوم القیمة اکثرہم علی صلوة“

لہذا اے درویش! اللہ رب العزت تجھے اپنے حبیب پاک ﷺ پر درود شریف

پڑھنے کا حکم فرماتا ہے لہذا تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنے حبیب پاک ﷺ کی امت میں قبول فرمایا ہے۔ پھر تیرے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو بھی حکم فرمایا ہے کہ وہ تیرے لئے دعا اور شفاعت فرمائیں۔ اگر آج تم نے اپنے نبی کریم ﷺ کے احسان کو یاد نہ کیا اور اپنی شکر گزاری کو نظر انداز کرتا رہا تو کل قیامت کے دن حضور اقدس ﷺ کی نگاہِ رحمت و کرم بھی کہیں تجھے نظر انداز نہ کر دے۔

ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر دولت عطا فرمائی ہے اور جس سعادت سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نوازا ہے۔ کیا اس خوانِ کرم سے ہمیں بھی کوئی توشہ ملے گا اور کیا اس خرمِ فیضان سے ہمیں بھی کوئی خوشہ نصیب ہوگا اور اس فیضانِ کرم سے ہمیں کس قدر فیضان نصیب ہوگا اور ہمیں کتنا حصہ ملے گا تو حضور انور ﷺ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں خاموش رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی:

”هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ“۔
 خواجہ دو عالم ﷺ کو جس قدر رحمتِ الہی سے حصہ ملا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کے لیے آپ حضرات اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں۔ ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ“۔ اللہ رب العزت نے آپ ﷺ کے طفیل اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیئے۔ حضور اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خوشخبری سے بے پناہ خوش ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ ہینا یا رسول اللہ! یہ نعمت خوشگوار ہم مفلس اور مشتاقانِ دید کے لیے انعام کی گئی ہے اور شرابِ محمدی ﷺ سے گھونٹ ان تشنگانِ یادہِ محبت کو بھی ملا ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی۔ ”اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا“۔ اللہ رب

العزت نے تمام گناہ معاف کر دیئے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ”وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا“ اُمّتِ محمدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے مشتاقانِ دید نے اس گفتار کے نوالہ سے اپنی زبان کو محفوظ کیا اور ہنیتا لک پکاراٹھے۔

اللہ رب العزت نے اپنے لطف و کرم سے اس کلام کی چاشنی کو کام و دہن سوختہ جانوں میں عطا فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت سے انعامات اور شرح الصدر کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ ”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ“ تو امت کے درد مندوں نے نہایت حسرت سے کہا ”ہنیئاً یارسول اللہ“ پھر ان شکستہ دلوں کو اپنے انعام و اکرام سے نوازا گیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ”اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ نِیْلًا سَلَامٍ فَہُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّہٖ“ تو اس طرح ان زخموں پر مرجم تسکین رکھ دی گئی۔

جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر درود پاک بھیجا تو اپنے نیک بندوں کو بھی فراموش نہ کیا اور اپنے حبیبِ پاک کے ان غلاموں کو بھی اپنے درود سے نوازا اور اس دار دنیا میں دافر حصہ عطا ہوا۔ ”هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَ مَلَائِکَتُہٗ“ اور جب حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی اتباع کا ذکر آیا تو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے تابعداروں اور غلاموں کو بھی اپنی رحمت سے نوازا اور دنیا میں بھی انہیں یاد فرمایا اور قیامت میں بھی انہیں اپنی رحمت کا امیدوار بنایا اور حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی برکت سے انہیں شفاعت سے سرفراز فرمایا۔

جب حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر درود پاک بھیجنے کی آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ! آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ درود سلام پیش کرنے کی کیفیت کیا ہے تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ یہ درود پاک بھیجا کرو (درودِ ابراہیمی)

اس درودِ پاک میں دو حکمتیں ذہن نشین ہونی چاہئیں۔ پہلے یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ درود پاک اللہ رب العزت کی طرف نسبت سے بھیجا جا رہا ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ اے اللہ اپنے محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر درود بھیج کیونکہ

غلاموں کے درود کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے کہ اسے بارگاہِ حبیب کبریٰ ﷺ میں لایا جائے اس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ اے اللہ رب العزت تو اپنی شایانِ شان اور اپنے محبوب ﷺ کے رتبہ کے مطابق درود پاک بھیج۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ جب ہم فانی اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کریں گے تو ابدی اور درجاتِ سرمدی کے مستحق نہ ہو سکیں گے اور جب درود پاک کو اللہ رب العزت کے حوالہ سے پیش کیا جاتا ہے تو صلوة ابدی عطیاتِ سرمدی کی مستحق ہوتی ہے اور اس کی مثال یوں ذہن میں رکھی جائے کہ فانی بندوں کی جہدِ صلوة بھی ناقص ہوتی ہے لہذا اس کی بارگاہ کے لائق نہیں اور اللہ رب العزت اپنے لطفِ ازل سے اسے قدیم اور لافانی بنا دیتا ہے جس وقت ہم ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہتے ہیں تو اس وقت بھی تمام تعریفوں کی نسبت اس قدیم ذاتِ خداوندی سے کر دی جاتی ہے اور اسے آستانہ قدیم کے لائق بنا دیا جاتا ہے تاکہ اسے قبولیت کا درجہ نصیب ہو اسی طرح ایک بندہ ضعیف کی صلوة ناقص اور نارسا ہوتی ہے اور وہ بارگاہِ رسالت میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی چونکہ بارگاہِ الہی سے آئی ہوئی حاصل کرتی ہے۔ اس طرح ہم ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ“ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے درود پاک کو مخصوص کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی سے حضور اقدس ﷺ کی امت کے لیے کلماتِ خیر حاصل کئے اور دعا مانگی۔ ”وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ“ تو اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا اور اس طرح امتِ محمدیہ کو ذکر خیر پدرا امت کے لیے بھی حکم دے دیا ہے۔

اس مقام پر حضور اقدس ﷺ کی فضیلت کا وہ نقطہ بھی سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس سے آپ ﷺ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! تم چاہتے ہو کہ میرے حبیب ﷺ کی امت تمہارے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو مشرف کرتی رہا کرے اور میں ہوں

اعلیٰ سے بھی اوپر اس ذکرِ خیر میں مصروف رہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا اللہ یہ تیری عنایت ہے تو اللہ رب العزت نے تمام امتِ محمدیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنے پر مامور فرما دیا۔

تاج المذکرین میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کعبۃ اللہ کو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبلہ بنانا تھا تو اس احسان کے بدلے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تمہارے قبلہ بنانے کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اسے ہر نماز میں ہر صلوٰۃ میں یاد کیا کرو۔ یہ شکرانہ اور احسان بھی میری طرف سے ہونہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔

تاج المذکرین میں ایک اور واقعہ درج ہے کہ لوگوں نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اس بات میں کیا حکمت تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو درود شریف میں مخصوص فرما دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں دعا کی اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جمعین آمین کہے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ امتِ محمدیہ کے تمام مشائخ جب کعبۃ اللہ کی زیارت کو آئیں تو دو نفل شکرانہ ادا کریں تو اے اللہ رب العزت مجھے ان کا شفیع مقرر فرمانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے تھے کہ جو شخص حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بوڑھا ہو کر خانہ کعبہ میں آ کر تیری عبادت کرے گا تو اسے بخش دے سب نے آمین کہا۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو نوجوان تیرے اس گھر میں آ کر تیری عبادت کرے تو اسے بخش دے۔ سب نے کہا آمین۔ حضرت سارہ نے امتِ محمدیہ کی خواتین اور حضرت ہاجرہ نے امتِ محمدیہ کی تمام کنیزوں کے لیے دعا فرمائی کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو آئیں اور اس

میں عبادت کریں تو اے اللہ تو انہیں بخش دے۔ سب نے کہا آمین۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو خطاب فرمایا کہ اے میرے نبی! میرے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل نے تیری امت کو اس وقت فراموش نہیں کیا تو تیری امت کا ہر فرد جب میری عبادت کرے تو ان کو خیر و برکت سے یاد کر لیا کرے اور نماز کے آخری حصہ میں جو کہ اجابت کا وقت ہوتا ہے۔ ان پر درود پاک بھیجا کرے تاکہ ان کے احسانات کا بدلہ دیا جاسکے۔

ریاض الحسن میں درج ہے کہ صلوٰۃ ذکر الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ذکر خداوندی کے بارے میں فرمایا گیا۔ ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لیکن درود پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ایک بار درود پڑھو میں دس بار درود پڑھوں گا یعنی اگر تم میری حمد و ثنا کرو گے تو میں بھی تمہاری ایک بار حمد و ثنا کروں گا۔ لیکن اگر تم میرے حبیب ﷺ کی حمد و ثنا (درود پاک) کرو گے تو میں تمہاری دس بار حمد و ثنا کروں گا کیونکہ محبوب پاک ﷺ کا نام مبارک محبت کے پاس لینا اور اس کے اوصاف بیان کرنا نعت و ثنا پڑھنا اور درود بھیجنا خواہ اکیلے ہو یا میلادہ کی حالت میں ہو مراتب میں کہیں زیادہ ہے۔ اس بات سے کہ خود اس کی ذات کی تعریف کی جائے کیونکہ محبوب کی تعریف محبت کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے اور اس کی تعریف کے اہتمام سے محبت کو زیادہ راحت ہوتی ہے۔

نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی بیمار کے پاس گئے۔ ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا اس لئے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ ہرگز موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن باہر جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ عمل کیا کسی علمی دلیل سے ہے؟ (یا محض اپنی رائے سے ہے) تو جواب میں اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ سفیان ثوری۔ اس نے کہا کہ عراق والے سفیان؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا کہ تمہیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس طرح معرفت حاصل ہے۔ میں نے کہا کہ رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا کہ پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں۔ اس کو فتح کرنا پڑتا ہے اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا! کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا۔ میری ماں وہیں فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے اس سے میں نے اللہ رب العزت کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ (حجاز) سے ایک ابر آیا۔ اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے چہرہ پر پھیرا۔ جس سے چہرہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد ﷺ ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تو کوئی قدم رکھایا اٹھایا کرے تو ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ پڑھا کر۔

صاحبِ احوال نے لکھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رورہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں

باپ آپ ﷺ پر قربان ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ ﷺ منبرِ نبی کے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب منبر شریف بن گیا اور آپ ﷺ اس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا آپ ﷺ کے فراق میں رونے لگا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہو گیا۔ (یہ حدیث شریف کا مشہور قصہ ہے) یارسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کی امت آپ ﷺ کے فراق سے رونے کی زیادہ مستحق ہے نسبت اس تنے کے (یعنی امت اپنے سکون کے لیے توجہ کی زیادہ مستحق ہے) یارسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ کا عالی مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

”مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ یعنی جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یارسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی کی اطلاع فرمادی۔ چنانچہ ارشاد ہوا

”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ“ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں۔ یارسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ کا علو شان اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ ﷺ اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیاء علیہم السلام کے بیٹاق میں آپ ﷺ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا ”نوح و ابراہیم“ (الآیہ) یارسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ کی فضیلت کا اللہ رب العزت کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہونے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے۔ ”يَلْتَمِسْنَا اطْعَمَا اللّٰهُ وَاَطْعَمَا الرَّسُوْلَ“

اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ ﷺ کی انکسٹ مبارک سے پانی جاری فرما دیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا ان کو صبح کے وقت میں ایک ماہ کا راستہ طے کرادے اور شام کے وقت میں ایک ماہ کا راستہ طے کرادے تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ آپ ﷺ کا براق رات کے وقت میں آپ ﷺ کو ساتویں آسمان سے بھی آگے لے جائے اور صبح کے وقت میں آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ ﷺ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بھنی ہوئی بکری آپ ﷺ سے درخواست کرے کہ آپ ﷺ مجھے نہ کھائیں اس لئے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ فرمایا کہ ”رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا“ اے رب کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ ﷺ بھی ہمارے لیے بددعا کر دیتے تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ ﷺ کی پشت مبارک کو روندنا اور غزوہ احد میں آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کو خون آلود کر دیا۔ آپ ﷺ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور آپ ﷺ نے بجائے بددعا کے یوں ارشاد فرمایا

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما۔ یہ لوگ جانتے نہیں (جاہل ہیں) یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ کی عمر مبارک کے بہت تھوڑے حصے میں اتنا بڑا اجتماع آپ ﷺ پر ایمان

لایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل ترین عمر میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے کہ حجۃ الوداع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے وہ شریک نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد تو اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ سے زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث شریف عرضت علی الامم میں ہے۔ (رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ) کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہان کو گھیر رکھا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت قلیل ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ”وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ“ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اگر آپ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہی نشست و برخاست فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہ کبھی بیٹھتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے مگر اپنے ہی ہم مرتبہ سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہ ہوسکتا تھا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہی ہمسرؤں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہماری عورتوں سے نکاح فرمایا۔ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلانا۔ بالوں کے کپڑے پہنے۔ عربی گدھے پر سواری فرمائی اور اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا اور زمین پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اپنی زبان مبارک سے چاٹا اور یہ سب امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے۔ اللہ رب العزت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

