

تجربہ کارانہ

(اسلامی طرز زندگی)

تجربہ

انور پبلیکیشنز

جنت کا راستہ

(اسلامی طرز زندگی)

نگہت ہاشمی

النور پبلیکیشنز

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

نام کتاب : جنت کا راستہ (اسلامی طرز زندگی)
مصنفہ : نگہت ہاشمی
طبع اول : جون 2010
تعداد : 2100
ناشر : النور انٹرنیشنل

لم ۲۹۷۶۱
ن ۷۰۷۵۸
لم ۱۱۵۲۳

لاہور : 102-H گلبرگ III فون: 042-35881169, 35851301

اسلام آباد : اسٹریٹ 41، H-No 112، F10/4، ناظم الدین روڈ

051-2293225, 2293224, 5827740

فیصل آباد : 121-A فیصل ٹاؤن، ویسٹ کینال روڈ فون: 041-8759191

کراچی : 8th، 47/2 کمرشل اسٹریٹ، Phase 4، ڈیفنس ون: 021-35464147

ای میل : alnoorint@hotmail.com

ویب سائٹ : www.alnoorpk.com

التورکی پراڈکٹس حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں:

موسن کمیونیکیشنز 48-B گرین مارکیٹ بہاولپور فون نمبر: 062-2888245, 2886296

قیمت : 600 روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

08	ابتدائیہ	لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟
08	کچھ "جنت کا راستہ" کے بارے میں	لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لئے شرائط
09		محمد ﷺ کے رسول ہونے کی گواہی، شرائط
	1- عقیدہ	
		1.1 - عقیدہ توحید (اللہ تعالیٰ پر ایمان)
01	عقیدہ کسے کہتے ہیں؟	
01	عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟	سوال 1: توحید سے کیا مراد ہے؟
03	دین اسلام کیا ہے؟	اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟
04	دین اسلام کے کتنے درجات ہیں؟	عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟
04	اسلام کیا ہے؟	توحید کی کتنی اقسام ہیں؟
05	ایمان کیا ہے؟	توحید ربوبیت کیا ہے؟
06	اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟	توحید الوہیت کیا ہے؟
07	ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟	عبادت کسے کہتے ہیں؟
07	ایمان کے کیا ارکان ہیں؟	توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟
07	احسان کسے کہتے ہیں؟	قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات
07	دین اسلام میں شہادتین کا کیا درجہ ہے؟	طاغوت کا انکار /
16		

23	شُرک کے ذرائع کون سے ہیں؟	16	طاغوت کیا ہے؟
25	وسیلہ سے کیا مراد ہے؟	16	طاغوت کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟
26	مشروع وسیلے کون سے ہیں؟	17	طاغوت کی راہ میں کون لڑتا ہے؟
28	حرام وسیلے کون سے ہیں؟	17	طاغوت کے دوست کون ہیں؟
28	ولی کسے کہتے ہیں؟	17	طاغوت سے بچنے والوں کے لئے خوش خبری
29	کرامت کیا ہے؟	18	نواقضِ اسلام
30	اولیاء اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں؟	18	نواقضِ اسلام سے کیا مراد ہے؟
30	تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟	30	کیا نواقضِ اسلام کے بارے میں کسی
30	حصول برکت کی کیا صورتیں مشروع ہیں؟	18	انسان کے قول اور رائے کا کوئی دخل ہے؟
31	برکت کے حصول کے لئے کن اصول	18	نواقضِ اسلام کون کون سے ہیں؟
31	بدعت کیا ہے؟	19	کفر کسے کہتے ہیں؟
32	علم نجوم کے بارے میں اسلام کا موقف	20	نفاق کسے کہتے ہیں؟
32	جادو کے بارے میں اسلام کا موقف	20	فسق و فجور کسے کہتے ہیں؟
33	نثرہ (دم) کے بارے میں اسلام کا موقف	20	ظلم کسے کہتے ہیں؟
34	کیا آیت یا حدیث لٹکانے کا جواز بنتا ہے؟	21	شُرک سے کیا مراد ہے؟
35	نظر بد کے بارے میں اسلام کا موقف	21	شُرک کی کتنی اقسام ہیں؟
	1.2۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان	21	شُرک اکبر سے کیا مراد ہے؟
36	فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟	22	شُرک اصغر سے کیا مراد ہے؟
37	فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟	22	شُرک کرنا کیسا عمل ہے؟
		23	کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟

- 37 فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں؟
- 38 کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہیں
- جنات اور شیاطین پر ایمان
- 40 جنات اور شیاطین پر ایمان سے کیا مراد ہے؟
- 41 جن سے کیا مراد ہے؟
- 42 شیطان کون ہے؟
- 43 شیطان کے کیا اہداف ہیں؟
- 44 شیطان کے دوستوں کی کیا علامات ہیں؟
- 45 شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟
- 46 شیطان سے جنگ کے لئے مؤمن کا اسلحہ
- 46 گھر کو شیاطین کے داخلے سے کیسے بچائیں
- 1.3۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان
- 47 اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟
- 47 کون سی کتابیں کس نبی پر اتاری گئیں؟
- 47 کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
- 48 کتابوں کے بارے میں انسانوں سے مطالبہ
- 48 آسمانی کتابوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے؟
- قرآن مجید
- 48 آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کا کیا مقام
- 49 قرآن مجید کی کیا صفات ہیں؟
- 50 قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے؟
- 51 کیا قرآن مجید جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے؟
- امت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس
- 51 چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟
- کیا قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد
- 52 سنت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟
- 52 قرآن مجید سے استفادے کی شرائط ہیں
- 1.4۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان
- 53 رسول کون ہوتے ہیں؟
- 54 وحی سے کیا مراد ہے؟
- 54 رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟
- 55 رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟
- دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں
- 55 نبی ﷺ کی کیا خصوصیات ہیں؟
- 1.5۔ آخرت پر ایمان
- 55 سوال: آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟
- 56 یومِ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟
- 57 قیامت کب آئے گی؟

- 73 جہنم کیا ہے؟ 57 کیا قیامت کی نشانیاں بھی ہیں؟
- 75 تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ 58 سوال: قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟
- 75 تقدیر پر ایمان کے کیا ارکان ہیں؟ 61 موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟
- اللہ تعالیٰ خیر و شر کا خالق ہے۔ پھر شر 61 عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟
- 76 اس کی طرف منسوب کیوں نہیں ہے؟ 61 قبر کے حالات پر ایمان لانا کیا ہے
- سعدت اور بدبختی پہلے ہی تقدیر میں لکھی 61 بعث بعد الموت سے کیا مراد ہے؟
- 77 جا چکی ہے پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ 63 میدانِ حشر سے کیا مراد ہے؟
- اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے 64 حوضِ کوثر سے کیا مراد ہے؟
- ایمان لائیں تو کیا اس کی قدرت میں ممکن 64 شفاعت سے کیا مراد ہے؟
- نہیں کہ وہ تمام بندوں کو مؤمن بنا دے؟ 65 شفاعت کی قسمیں کون سی ہیں؟
- 78 دین میں تقدیر پر ایمان لانے کا کیا درجہ ہے؟ 66 میزان سے کیا مراد ہے؟
- ایمان والے تقدیر پر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ 66 انسانوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟
- 79 تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں؟ 66 اعمال نامے سے کیا مراد ہے؟
- الْوَلَاءِ وَالْبِرِّ (دوستی اور دشمنی) 67 حساب کتاب کے لئے پیشی کیسے ہوگی؟
- 81 ولاء (دوستی) سے کیا مراد ہے؟ 67 قیامت کے دن قصاص کیسے ہوگا؟
- 81 براء (دشمنی) سے کیا مراد ہے؟ 67 پل صراط سے کیا مراد ہے؟
- 82 ولاء (دوستی) کی کیا اہمیت ہے؟ 68 جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب
- 82 مؤمن کی ولاء (دوستی) کا مستحق کون ہے؟ 69 جنت کیا ہے؟
- 72 کیا آخرت میں مؤمن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟

- 86 عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابی شامل ہیں؟
- 86 اولوالامر کی اطاعت
- 86 اولوالامر کسے کہتے ہیں؟
- 86 کیا اولوالامر کی اطاعت واجب ہے؟
- 86 کیا اسلامی حکومت کو خیر خواہی کا مستحق سمجھنا چاہئے؟
- 87 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس پر واجب
- 87 کون سا گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا؟
- 82 براء (دشمنی) کا مستحق کون ہے؟
- 82 اہل ایمان سے دوستی رکھنے کی کیا اہمیت ہے؟
- 82 الولاء والبراء ایمان کی بنیاد ہے دلیل۔
- 83 والوں سے دوستی کی علامتیں
- 83 اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ اور ایمان
- 83 سے دوستی کا انعام
- 84 کفر اور اہل کفر سے دوستی کی کیا علامات ہیں؟
- 84 کیا کافروں اور مسلمانوں کی دوستی ممکن ہے؟
- 84 کافروں کے علاقے میں کب رہا جاسکتا ہے
- 84 کافروں کے علاقوں کی طرف کس نوعیت کے سفر کرنے جائز ہیں؟
- 84 کافروں کے علاقوں کی طرف سفر کرنے والوں کے لئے خاص احتیاطیں
- 84 کافروں سے دوستی کا انجام کیا ہے؟
- 85 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق
- 85 صحابی کسے کہتے ہیں؟
- 85 صحابہ سے محبت رکھنا کیوں ضروری ہے؟
- 85 رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم پر واجبات
- 88 عبادت سے کیا مراد ہے؟
- 88 اسلام میں عبادت کی حقیقت کیا ہے؟
- 89 اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع کی بنیادیں
- 89 اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟
- 89 اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہوتی ہے؟
- 90 محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی؟
- 91 تمام رسولوں نے کس کی عبادت کی؟
- 91 تمام رسولوں کی پہلی دعوت کیا تھی؟
- 91 کیا اللہ نے بنی آدم سے عبادت کا عہد لیا
- 91 ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

100	اسلام سے قبل مذاہب میں تشدد کا تصور	92	اسلام کی عبادات انسانیت پر احسانِ عظیم
	اسلام نے عبادت میں کیسے آسانیاں	93	اسلام نے کن اصولوں پر عبادات کی بنیاد رکھی
100	پیدا کیس	93	1۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں
101	عبادت میں آسانی کی کیا حکمت ہے؟	93	اسلام سے پہلے عبادت رائج کے طریقے
101	عبادات میں آسانی کے لیے دعائیں	94	اسلام نے عبادات کی اصلاح کیسے کی؟
101	مسنون عبادات کون سی ہیں؟		2۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان
			واسطوں سے آزادی
102	طہارت	94	اسلام سے پہلے مذہبی اجارہ داروں نے
	پانی		کیسے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی قید میں رکھا
103	برتن	94	اسلام نے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی
103	نجاست		قید سے کیسے آزاد کیا؟
104	قضائے حاجت	95	3۔ عبادت کی قبولیت کی بنیاد: اخلاص
107	مسواک	96	عبادت کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟
108	وضو	96	4۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے اور
110	وضو کا طریقہ	96	کیفیت سے جو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی
111	وضوء کے احکامات	96	عبادت کس طریقے اور کیفیت سے کریں
112	موزوں پر مسح کرنا	97	5۔ عبادت میں اعتدال
114	غسل	97	پہلے مذاہب نے عبادت میں غلو کیسے کیا؟
116	تیمم	98	اسلام نے عبادت میں اعتدال کیسے پیدا کیا
117	عورت کے فطری خون (حیض)	100	6۔ آسانی

169	آداب جمعہ	118	اور استخاضہ کے احکام
171	نماز عیدین	121	عورت کے فطری خون نفاس کے احکامات
173	عید کے آداب	126	2.1- نماز
176	سجدے	131	نماز
176	1- سجدہ شکر	134	اوقات نماز
177	2- سجدہ تلاوت	135	اذان اور اقامت
178	3- سجدہ سہو	137	نماز کی شرائط اور ارکان
179	نفل نمازیں	140	نمازی کا سترہ
180	1- چاشت کی نماز	142	نماز کا مسنون طریقہ
181	2- نماز تہجد و تراویح	152	باجماعت نماز
182	3- تحسیت المسجد کی دور کعتیں	157	مسجد کے آداب
182	4- وضو کے بعد دو نفل پڑھنا	159	نماز وتر
183	5- نماز استخارہ	161	قضا نمازیں
185	6- توبہ کی دور کعتیں	162	پیار کی نماز
185	7- سفر سے واپسی میں دور کعتیں	162	فرض نمازیں کس پر ساقط ہو جاتی ہیں؟
185	نماز کسوف	162	نماز کو باطل کر دینے والے امور
187	نماز استسقاء	163	نماز میں جو امور جائز ہیں
	جنارے کے احکامات	164	سفر میں نماز (قصر نماز)
189	قریب المرگ شخص کے احکامات	166	نماز جمعہ

206	نقدی کی زکوٰۃ	189	حسنِ خاتمہ کی علامات
206	جواہرات کی زکوٰۃ	190	میت کے احکامات
206	رِکاز (دینے) کی زکوٰۃ	191	غسلِ میت
206	معاذن (کانوں) کی زکوٰۃ	192	کفن
207	زرعی پیداوار کی زکوٰۃ	193	جنازے لے جانا
207	جانوروں کی زکوٰۃ	194	نمازِ جنازہ
209	مال تجارت کی زکوٰۃ	197	میت کی تدفین
	زکوٰۃ سے متعلق دیگر احکامات	200	قبروں کی زیارت
211	کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟	201	میت کو نفع دینے والے اعمال
212	زکوٰۃ وصول کرنے کے آداب	201	تعزیت
212	زکوٰۃ دینے کے آداب		2.2- زکوٰۃ
213	مصارفِ زکوٰۃ	203	کیا زکوٰۃ فرض ہے؟
215	کن افراد کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں؟	203	زکوٰۃ کی فضیلت
217	زکوٰۃ کی تقسیم کے چند سوالات	204	زکوٰۃ نہ دینے والے کا حکم
	2.3- روزہ	204	زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط
221	کیا روزہ فرض ہے؟	205	کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟
221	روزے کا مقصد	205	زکوٰۃ کا نصاب
222	روزے کی حقیقت	205	سونے کی زکوٰۃ
222	روزے کی فضیلت	205	چاندی کی زکوٰۃ

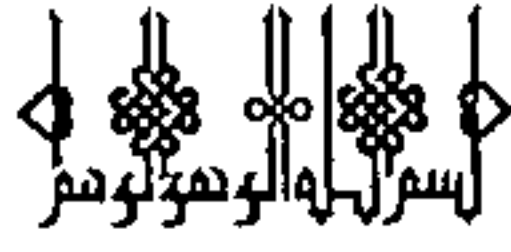
فہرست		جنت کا راستہ
242	لیلۃ القدر	222 روزے کی حکمتیں
245	صدقہ فطر	223 روزے کی شرائط
	2.4- حج	223 روزے کے ارکان
247	حج کی فرضیت	223 روزے کی سنتیں
247	حج کی فضیلت	223 روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہے
248	حج کے وجوب کے لیے شرائط	225 روزے میں مکروہ امور کون سے ہیں؟
248	حج بدل	225 کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
249	حج کے ارکان	225 روزے میں رخصت کی صورتیں
249	حج کے واجبات	226 قضا روزوں کے کیا احکامات ہیں؟
249	میقات	227 مستحب روزے
250	احرام	227 مکروہ روزے
250	مردوں کا احرام	228 حرام روزے
250	عورتوں کا احرام	228 رمضان المبارک
251	احرام کے مستحب امور	رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی
252	واجبات احرام	229 اور احسان کے کام
252	احرام کی سنتیں	رمضان میں جن کاموں سے خصوصی
252	احرام کے مباح امور	233 اجتناب کرنا چاہئے
253	احرام کے ممنوع امور	234 رمضان المبارک میں ہونے والی غلطیاں
254	فدیہ	235 نماز تراویح / قیام اللیل
		238 اعتکاف

278	حج کی اقسام	255	طواف
280	حج سے متعلق ضروری سوالات	255	طواف کی فضیلت
282	زیارت مسجد نبوی ﷺ	255	طواف کی شرائط
	3۔ اسلامی آداب	255	طواف کی اقسام
286	1۔ نیت کے آداب	255	طواف کی سنتیں
287	2۔ اللہ تعالیٰ کا ادب	256	طواف کے غیر مسنون افعال
290	3۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ادب	257	طواف کے آداب
291	4۔ محمد رسول اللہ ﷺ کا ادب	257	سعی
292	5۔ نفس کے آداب	257	سعی کی شرائط
296	6۔ حصول علم کے آداب	258	سعی کی سنتیں
298	7۔ کھانے کے آداب	258	سعی کے غیر مسنون افعال
303	8۔ پینے کے آداب	258	سعی کے آداب
304	9۔ سونے کے آداب	259	عمرہ
308	10۔ نیند سے بے داری کے آداب	259	عمرہ کی فضیلت
309	11۔ قضائے حاجت کے آداب	259	عمرہ کے واجب ہونے کی شرائط
312	12۔ لباس کے آداب	259	عمرہ کے ارکان
315	13۔ صدقہ دینے کے آداب	259	عمرہ کے واجبات
317	14۔ عیادت کے آداب	260	عمرہ کا طریقہ
321	15۔ ملاقات کے آداب	268	حج تمتع کا طریقہ

373	6- صبر	322	16- سلام کے آداب
378	7- رحم و دلی	325	17- مہمان نوازی کے آداب
381	8- توکل	329	18- مجلس کے آداب
385	9- ایثار	331	19- دوستی کے آداب
388	10- احسان	334	20- تحفہ دینے کے آداب
392	11- عدل	335	21- موبائل، ٹیلی فون کے استعمال کے آداب
393	12- نرم مزاجی	336	22- راستے کے آداب
396	13- سخاوت (جود)	338	23- سفر کے آداب
398	14- تواضع	346	24- غم اور مصائب کے آداب
401	15- عالی ہمتی	349	25- خوشی کے آداب
404	16- مسکراتے ہوئے دیکھنا، ملنا، بولنا	351	26- گفتگو کے آداب
	اخلاقِ سیئہ	352	27- مزاح کے آداب
405	1- تکبر اور خود پسندی	353	4- اخلاقیات
409	2- ظلم	355	اخلاقِ حسنہ
415	3- حسد	355	1- تقویٰ
416	4- دھوکہ	361	2- سچائی (صدق)
419	5- ریاکاری	365	3- عہد
424	6- عاجزی اور سستی	367	4- امانت
425	7- غفلت	370	5- حیا
428	8- غصہ		

476	10۔ بزرگوں کے حقوق	429	9۔ بخل
479	11۔ معذوروں کے حقوق	432	10۔ اسراف
480	12۔ مزدوروں کے حقوق	434	11۔ کینہ
482	13۔ جانوروں کے حقوق	437	12۔ حرص، طمع و لالچ
	6۔ اذکار	440	13۔ عیب تلاش کرنا
		442	14۔ غیبت، چغلی اور بہتان
484	ذکر کی فضیلت	443	15۔ مذاق اڑانا
485	ذکر کے آداب	444	16۔ ترش مزاجی
487	منسون اذکار	446	17۔ راز افشا کرنا
487	نماز کے بعد کے منسون اذکار		5۔ حقوق و فرائض
489	صبح کے اذکار		1۔ اہل علم کے حقوق
492	شام کے اذکار	447	2۔ والدین کے حقوق
	7۔ درود	449	3۔ اولاد کے حقوق
496	رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کی فضیلت	460	4۔ حقوق الزوجین
496	درود کب کب بھیجا جائے؟	464	5۔ ہمسایوں کے حقوق
497	منسون درود	467	6۔ رشتہ داروں کے حقوق
	8۔ دُعائیں	469	7۔ بہن بھائیوں کے حقوق
498	دُعا کی فضیلت	470	8۔ یتیموں کے حقوق
499	قبولیت دُعا کے اوقات اور مقامات	474	9۔ محتاجوں، غرباء اور مساکین کے حقوق

549	غضبِ بصر، اظہارِ زینت اور حجاب	499	وہ لوگ جن کی دعا جلد قبول ہوتی ہے
562	سیرتِ رسول ﷺ	500	آدابِ دعا
575	دل کی عبادت	502	روزمرہ کی دعائیں
575	اخلاص	505	خاص مواقع کی دعائیں
580	حبِ الہی	506	Responses
582	خوفِ الہی	508	مخصوص اوقات کی دعائیں
585	امید	509	زکاح کے موقع کی دعائیں
		510	عیادت اور وفات سے متعلق دعائیں
		512	سفر کی دعائیں
		514	حج اور عمرے کے اذکار و دعائیں
		515	توبہ کی دعائیں
		517	غم کی دعائیں
		519	شفا کی دعائیں
		520	حفاظت کی دعائیں
			9۔ متفرق موضوعات
		524	حلال و حرام
		525	دعوتِ الی اللہ
		532	جہاد فی سبیل اللہ
		542	گناہ اور اس کا کفارہ

ابتدائیہ

جنت وہ ابدی گھر ہے جہاں ہمارے ماں باپ کو بسایا گیا، پھر آزما یا گیا اور بالآخر اُس گھر سے زمین پر اتارا گیا۔ وہ گھر جسے حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیسے چھوڑتے جب کہ ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی گھر میں رہنے کے لئے شیطان کے فریب میں آکر انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور اُن سے اُس گھر میں رہنے کا استحقاق واپس لے لیا گیا۔ وہ گھر جہاں کسی کی جوانی کو بڑھا پائیں آتا، جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈستا، جہاں کسی کی صحت کو بیماری نہیں پکڑتی، جہاں کسی کی مال داری پر زوال نہیں آتا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آتی، جہاں نہ مشقت ہے نہ تھکاوٹ۔ جہاں رنگ ہیں، روشنیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں، ذائقے ہیں، لازوال خوشیاں ہیں۔ جہاں عزت ہے، ذلت نہیں، جہاں کوئی دکھ، پریشانی اور ملامت نہیں۔ جہاں بے فکری اور عیش کی زندگی ہے۔ جہاں رونقیں ہیں، لذتیں ہیں۔ جہاں امن ہے، وسعتیں ہیں۔ جہاں ہر خواہش اظہار سے پہلے پوری ہو۔ وہی خوابوں کا گھر جنت ہے۔ اُس گھر کا راستہ ہم سے کھو گیا ہے۔ اُس راستے کا پتہ کہاں سے پائیں؟ کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے! کہیں وہ گھر ہم سے کھونہ جائے!

جس جہان میں ہمیں بسایا گیا اس میں زندگی چند برس کی ہے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن انسان اس زندگی پر مطمئن ہو گیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ”وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔“ (الزمر: 26) ”کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پھر دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔“ (التوبہ: 38)

”اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا سرو سامان اور اس کی زینت ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو،

پھر وہ اُس کو پانے والا ہو اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا ہو؟“ (اقسم: 61، 60)

انسان دنیا ہی کو جنت بنا لینا چاہتا ہے۔ اس کی ساری سرگرمیاں ارضی جنت کی تلاش کے لئے ہیں حتیٰ کہ اسی تلاش میں اسے موت آجاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

”جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ضرور اُن کا اجر اُن کے اعمال سے زیادہ بہتر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔“ (نمل: 96) ”کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ جو ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔“ (الفرقان: 15)

”جنت کی مثال جس کا اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اُس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اُس کے پھل اور اُس کا سایہ دائمی ہے۔“ (الرعد: 35)

انسانوں کی دنیا میں خوف ہے، غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، بڑھا پاپ ہے، مشکلات ہیں، حسد ہے، دشمنی ہے، جنگ ہے، موت ہے۔ انسان ہمیشہ سے امن، سکون اور بے خوفی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش اس زمین پر بے سود ہے۔ امن کا مقام تو جنت ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

”بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہم ان کو گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ ان میں وہ طرح طرح کے لذیذ پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔“ (الدخان: 51-56) ”یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ امن میں آنے والے۔ اور ان کے سینوں میں جو بغض ہے ہم اس کو کھینچ نکالیں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح ہوں گے۔ وہاں انہیں کوئی مشقت نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جانے والے ہوں

”اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، انہیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہوں گے اور اُس کے محافظ اُن سے کہیں گے: ”سلام ہو تم پر! بہت اچھے رہے تم۔ پھر داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔“ (الر: 73) وہ زندگی جس کا آغاز سلامتی کی دعاؤں اور خوشیوں کی مبارک باد سے ہوگا۔“ ”ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان

کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ پھر کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر!“ (الزمر: 23-24) ”جس دن ہم ڈر جانے والوں کو رحمن کی طرف مہمانوں کی طرح جمع کر کے لے جائیں گے۔“ (مریم: 85) وہ گھر جہاں نعمتوں کی فراوانی ہو گی۔ ”اور جب تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم بادشاہت۔“ (الدھر: 20) ”پھر اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔“ (الواقفہ: 88, 89) ”یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور۔ اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں۔ اور چھلکتے ہوئے جام۔ وہ اُس میں کوئی لغو نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ بدلہ (اور) بہت سا انعام تیرے رب کی طرف سے۔“ (الانباء: 31-36)

’کچھ چہرے اُس دن بارونق ہوں گے۔ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ عالی مقام جنت میں۔ اُس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اُس میں چشمے جاری ہوں گے۔ اُس میں اونچے تخت ہوں گے۔ اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور گاؤتیکے قطاروں میں لگے ہوئے۔ اور نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔“ (الغاشیہ: 8-16) ”یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور اُن پھلوں میں جو وہ چاہیں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اُن اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔“ (المرسلات: 41-43)

جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہو گی۔ اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلا نہیں ہوگا۔ اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو گی۔ اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف ہوگا۔ اور اُس میں اُن کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور اُن کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اُس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور اُن کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ پھر وہ اُن کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔“ (عم: 15)

”تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اُن پر سونے کے تھاں اور ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ اور اُس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی۔ اور تم اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔“ (الزخرف: 70, 71)

”جزاؤ تختوں پر۔ (اُن پر) تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھنے والے۔ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اُن کے پاس پھر رہے

ہوں گے۔ پیالے اور کنٹرا اور چشمے کی شراب کے ساغر۔ اس سے نہ اُن کو سرد رہے ہوگا اور نہ اُن کی عقل میں فتور آئے گا۔ اور پھل اس میں سے جو چاہیں چن لیں۔ اور پرندوں کا گوشت اس میں سے جس کی خواہش کریں گے۔ اور بڑی آنکھوں والی حوریں۔ جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ بدلہ اُن کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اُس میں وہ کوئی بے ہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ ٹھیک ٹھیک بات کے سوا۔“ (الواقہ: 15-26)

”یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ اُن چیزوں سے لطف لینے والے ہوں گے جو اُن کا رب اُنہیں دے گا۔ اور اُن کے رب نے اُنہیں دوزخ کے عذاب سے بچالیا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اُن اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ وہ صف بہ صف تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اُن سے بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے بھی ایمان میں اُن کی پیروی کی، اُس اولاد کو بھی ہم اُن کے ساتھ ملا دیں گے اور اُن کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے جو اُس نے کمائے ہیں۔ اور ہم اُن کو لذیذ پھل اور گوشت دیتے رہیں گے اُس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ وہ اُس میں ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی یا وہ کوئی ہوگی اور نہ بد کرداری۔ اور اُن کی (خدمت میں) ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔“ (الطور: 17-24)

”وہ کانٹوں کے بغیر بیروں میں اور تہ بہ تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور پھیلی ہوئی چھاؤں اور بہتے پانی اور کثیر پھلوں اور بے روک ٹوک ملنے والے (پھلوں) اور اونچے پکھونوں (میں ہوں گے)۔ یقیناً ہم اُن عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ پھر ہم اُن کو کنوارا بنا لیں گے۔ دل رُبا، ہم عمر۔ (الواقہ: 28-37)

”اللہ عزوجل فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے (ایسی ایسی نعمتیں) تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں بلکہ ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ (السجدہ: 17) پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی: ”پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اُن اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔“ (مسلم: 7134)

زمین کی زندگی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے تمنائیں پوری ہو جائیں لیکن کسی دنیا کے بادشاہ کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتیں۔ رب العزت نے فرمایا: ”اُن کے لیے اُن کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔“ (الشوری: 22) اسی لیے رب العزت نے فرمایا

”اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ (آل عمران: 133-135)

وہ جنت جس کا راستہ ہم سے کھو گیا ہمیں اُس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ راستہ پاک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں فکر کی پاکیزگی کے لیے عقیدہ، رب کی عبادت کے احکامات، دل اور زبان کی عبادت کے طریقے، تعلقات کی پاکیزگی کے لیے حقوق و فرائض، دل اور زبان کی پاکیزگی کے لیے اخلاقیات اور جسم کی پاکیزگی کے لیے طہارت کے احکامات ہیں۔

جنت کے راستے کے مسافر اس دُنیا کو جنت جانے کے لیے برتتے ہیں۔ اُن کی نظریں اپنی منزل پر ہوتی ہیں اُن کا وقت اسی مقصد کے حصول کے لیے لگتا ہے اُن کی قوتیں اور صلاحیتیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ اس راستے کے مسافر کے لیے عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ عقیدے کی وجہ سے طرز فکر بدلتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر عمل کی عمارت وجود میں آتی ہے، اس راستے کے مسافر کے لیے عبادت قوت فراہم کرتی ہے۔ دل کی عبادت سے ایمان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اخلاق میں حسن پیدا ہوتا ہے اور حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔

جنت کا راستہ علم کا راستہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان) یہی علم عمل کا امام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے علم کو پختہ کریں۔ اس کتاب کا مقصد جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آسانی فراہم کرنا ہے تاکہ ہم وہ طرز زندگی اختیار کر سکیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے اس کتاب کو جنت کا راستہ آسان کرنے میں معاون اور مددگار بنائے۔ (آمین)

نگہت ہاشمی

کچھ ”جنت کا راستہ“ کے بارے میں

اسلام قبول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے وہ طریقہ زندگی سیکھنا ضروری ہے جس کی واضح ہدایات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دیں۔ جس کے مطابق محمد رسول اللہ ﷺ نے زندگی گزار کر دکھائی۔ اسی کے مطابق آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تربیت دی اور آج تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف نے اسی کی طرف راہ نمائی کی۔ اسلامی طرز زندگی کی تقسیم عقائد، عبادات، آداب، حقوق، اخلاقیات وغیرہ کے تحت کی جاتی ہے۔ ”جنت کا راستہ“ ان موضوعات کا جامع احاطہ ہے اور اس کی حیثیت ایک مسلمان کی زندگی میں راہ نما کتاب کی ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا پہلا موضوع ”عقیدہ“ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے لیے عقیدے کا علم ضروری ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا دوسرا موضوع ”عبادات“ ہے۔ ’جنت کا راستہ‘ میں ’عبادات‘ کا انداز بہت سادہ اور جاندار ہے۔ مختصر سوال جواب کے طریقے سے عبادات کے طریقہ کار کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا تیسرا موضوع ”آداب“ ہے۔ آداب جنت کے راستے کے مسافر کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا چوتھا موضوع ”اخلاقیات“ ہے۔ اس میں اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے ترغیبات اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے ترہیبات ہیں جن کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا پانچواں موضوع ”حقوق“ ہے۔ حقوق کی ادائیگی تبھی ممکن ہوتی ہے جب دینے کا اجر اور نہ دینے کا نقصان معلوم ہو اور یہ معلوم ہو کہ دینا کیا ہے؟ ’حقوق‘ کے باب میں ان کی وضاحت ہے۔

’جنت کا راستہ‘ کا چھٹا، ساتواں اور آٹھواں موضوع اذکار، درود اور دعائیں ہیں۔ ’جنت کا راستہ‘ میں ان دُعاؤں اور اذکار کو شامل کیا گیا ہے جو ہر مسلمان کی ضرورت ہیں۔

’جنت کا راستہ‘ کے اختتام پر متفرق موضوعات ہیں۔ اس میں ان موضوعات کو شامل کیا گیا ہے جن کے بارے میں درست معلومات رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

’جنت کا راستہ‘ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب نو مسلموں کو اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کرنے کا بھی مفید ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ (آمین) وما توفیقنا الا باللہ

التورریس سیکشن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1- عقیدہ

سوال: عقیدہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”عقیدہ اُن فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے۔ یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں۔ اسی لئے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے تو اب کوئی طاقت اسے نہ اپنے فیصلے سے ہٹا سکتی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص، فتور یا شک و شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے۔“ (عقیدۃ المؤمن: 43)

سوال: عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: 1- وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے نہ پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

2- اسلام میں عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے۔ جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جاسکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اعمالِ صالحہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

3- عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام پر، اعمالِ صالحہ پر ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہے۔

4- عقیدے کے بغیر انسان اپنے مقصدِ زندگی کو پورا نہیں کر سکتا۔ مقصدِ زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے انسان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کرتا ہے۔ اس فیصلے کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ وہ ذاتِ واحد ہے جس نے اُسے وجود بخشا، وہی اُس کا مالک اور رازق ہے، اس نے انسان کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا، اسی مقصد کے لئے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے اس نے آخرت کا دن رکھتا کہ

فیصلہ ہو سکے کہ کون مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے اور کون بے مقصد زندگی گزار کے آ گیا۔

5- عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے۔ نماز تب عبادت بنتی ہے جب وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لئے ہو۔ روزہ تب عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لئے ہو۔ زکوٰۃ تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو۔ حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کیا جائے۔ جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لئے، اس کے کلمے کی بڑائی اور سر بلندی کے لئے ہو۔

6- عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔

7- عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔

8- عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول کئے جاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کے نیک اعمال بہت پسند ہیں اسی لئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں کئے جاتے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ صالح عقیدے سے پھوٹے ہوں۔

9- صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنَفَىٰ ضَالِّينَ ﴿١٦٤﴾ (آل عمران: 164)

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“

اس آیت میں تزکیہ سے مراد عقیدہ کی اصلاح ہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ عقائد پر مشتمل ہے۔

10- باطل اور کمزور عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَجْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ

مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٦٥﴾ (الزمر: 65)

”اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ (المائدہ: 5)

”اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“

11۔ عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ پختگی کہاں تک ہو؟ جتنی کسی انسان میں ہمت ہو۔ مثلاً جو شخص غیر اللہ سے جتنا زیادہ برأت کا اظہار کرنا چاہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے کوئی انتہا نہیں۔ اس کا خوف جتنا بڑھا سکیں کوئی حد نہیں۔ جتنا توکل کر سکیں، جتنی امید باندھ سکیں، عقیدے کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں۔ اعمالِ صالحہ کی کوالٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں لوگوں کے اعمال، ان کے درجات اور ان کا مقام ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس لئے عقیدے کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (الملك: 2)

”جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ اور وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے۔“

12۔ عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے۔ اسی سے رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔

سوال: دین اسلام کیا ہے؟

جواب: 1۔ دین اسلام ”صراطِ مستقیم“ ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ اسی دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے

- تمام کتابیں نازل کی ہیں۔ جو اس دین پر چلے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:
- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ”یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔“ (آل عمران: 19)
- 2۔ جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ (آل عمران: 85)
- 3۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا۔ (الشوری: 13، بخاری: 3443)
- 4۔ دنیا میں ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ (الروم: 30)
- 5۔ تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ضروری ہے (بخاری: 2942، ابوداؤد: 3661) لیکن کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ (البقرہ: 256)
- 6۔ جو شخص عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر طاعنوت کا انکار کر کے شرک سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد ﷺ کی رسالت کا اقرار کر لے، اس کی دل سے تصدیق کرے اور ان سارے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیئے ہیں تو وہ کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام قبول کر سکتا ہے۔
- 7۔ اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص پر غسل فرض ہے۔ (ابوداؤد: 355)
- 8۔ اسلام لانے کے بعد پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (صحیح الجامع الصغیر: 2777)
- 9۔ انسان کو موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم ہے۔ (آل عمران: 102، ابوداؤد: 3201)
- 10۔ اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ (ابوداؤد: 4351)
- 11۔ اہل اسلام کا زمین میں بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر رہیں۔ (بخاری: 1367)
- 12۔ اہل اسلام کے لئے خوشخبری ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی ابتداء غربت (اجنبیت) سے ہوئی اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا پس غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ (مسلم: 372)

سوال: دین اسلام کے کتنے درجات ہیں؟

جواب: دین اسلام کے تین درجے ہیں: 1۔ اسلام 2۔ ایمان 3۔ احسان۔

سوال: اسلام کیا ہے؟

جواب: 1- اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اس کا فرماں بردار ہو جانا اور شرک اور اہل شرک سے برأت کا اظہار کرنا ہے۔

2- اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری: 8)

سوال: ایمان کیا ہے؟

جواب: 1- شریعت کی اصطلاح میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔

2- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان (الاعراف: 158) دو شہادتیں ہیں۔ ان کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ زبان اور دل کے اقرار سے ہی ممکن ہے۔

3- ایمان میں عمل بھی شامل ہے اور عمل سے مراد دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے۔ رب العزت نے سورۃ البقرۃ کی آیت 143 میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے اور نماز دل، زبان اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔

4- ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ (بخاری کتاب الایمان: باب: 33 قبل الحدیث: 44)

5- ایمان اطاعت اور فرماں برداری سے بڑھتا ہے۔ ایمان میں اضافے کے اسباب یہ ہیں:

i- اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔

ii- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنا۔ iii- قرآن حکیم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا۔

iv- حدیث اور سیرت رسول ﷺ کا علم حاصل کرنا۔ v- رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع کرنا۔

vi- اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ vii- اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دُعائیں مانگنا۔

viii- اسلامی عقائد کی حقیقت اور اخلاقیات پر غور و فکر کرنا اور انہیں اپنانا۔

ix- کثرت سے نوافل ادا کرنا۔ x- تمام عبادات پر مضبوطی سے جمے رہنا۔

xi- دعوتِ الی اللہ میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔

xii- حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ xiii- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا۔

- xiv۔ اپنے اندر سچے مؤمنوں کی صفات پیدا کرنا۔ xv۔ علمی مجالس میں شرکت کرنا۔
 xvi۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ xvii۔ کافرانہ کاموں اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا۔
 xviii۔ ایمان کو کمزور کرنے والے کاموں سے اجتناب کرنا۔
 6۔ ایمان گناہ اور معصیت سے گھٹتا ہے اور کسی بوسیدہ کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ (مستدرک حاکم: 5) ایمان میں کمی کے چند اہم اسباب یہ ہیں:

- i۔ دین سے اعراض کرنا۔ ii۔ غفلت۔
 iii۔ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب۔ iv۔ دینی علوم سے جہالت۔
 v۔ نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرنا۔ vi۔ دنیا کی محبت اور اس کی زینت کی طرف مائل ہونا۔
 vii۔ برے لوگوں کو دوست بنالینا۔ viii۔ لہو و لعب کی مجالس میں شرکت۔

ix۔ شیطانی کاموں میں رغبت۔ (عبداللہ بن عبدالحمید، الایمان حقیقہ، خوارمہ، نواقضہ: 23/1)

7۔ اہل ایمان آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے:

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ (فاطر: 32)

پھر ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔

سوال: اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟

جواب: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب ایمان اور اسلام کا اکٹھے ذکر ہو تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایمان سے مراد اعتقادات اور باطنی اعمال ہیں اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں۔ جب دونوں کا الگ الگ ذکر ہو تو ہر ایک سے دونوں ہی مراد ہوتے ہیں یعنی اکیلے ایمان کا ذکر ہو تو اسلام بھی شامل ہوگا کیونکہ ظاہری اعمال کی ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ جب اکیلے اسلام کا ذکر ہو تو اس میں ایمان بھی شامل ہوگا کیونکہ ایمان کے بغیر عمل بے کار ہے۔ (مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ: 13/7) درحقیقت ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی لازم و ملزوم ہیں جیسے درخت کا ظاہری حصہ اپنی جڑ سے یا بدن اپنی روح سے لازم و ملزوم ہوتا ہے۔

سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟

جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی ﷺ نے فرمایا: ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (بخاری: 9)

سوال: ایمان کے کیا ارکان ہیں؟

جواب: 1۔ ارکان رکن کی جمع ہے جو کسی چیز کا ایسا اہم جزو ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا اگر ایک رکن ساقط ہو جائے تو انسان مؤمن نہیں رہتا خواہ ایمان کے کتنے ہی دعوے کرے۔

2۔ ایمان اپنے تمام ارکان کے ذریعے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔

3۔ ایمان کے چھ ارکان ہیں:

i۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان	ii۔ فرشتوں پر ایمان	iii۔ رسولوں علیہم السلام پر ایمان
iv۔ آسمانی کتابوں پر ایمان	v۔ یومِ آخرت پر ایمان	vi۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان

سوال: احسان کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1۔ احسان عبودیت کی منازل میں سے افضل ہے کیونکہ وہ ایمان کا لب لباب، اس کی روح اور اس کا کمال ہے۔ (نفرۃ

النیم: 72/2) فیروز آبادی کہتے ہیں کہ دو جوہات سے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے:

i۔ دوسرے پر انعام کے لئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ احسان کرو

ii۔ دوسرے اپنے کام میں احسان اور وہ یہ ہے کہ جب وہ جانے تو اچھی طرح سے جانے یا عمل کرے تو اچھا عمل کرے۔ (نفرۃ النیم: 68/2)

2۔ حدیث جبریل میں رسول اللہ ﷺ نے احسان کی تعریف کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ

رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (بخاری: 50) اس کے مطابق اس کے دو درجے ہیں:

1۔ اعلیٰ درجہ مشاہدہ: انسان دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔

2۔ دوسرا درجہ مراقبہ: اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

سوال: دین اسلام میں شہادتین کا کیا درجہ ہے؟

جواب: کوئی شخص شہادتین یعنی دو گواہیاں دیئے بغیر دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (النور: 62)

مؤمن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔

سوال: لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔

سوال: کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لئے کچھ شرائط بھی ہیں؟

جواب: وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں کیوں نہیں! لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو وہ تمہارے لئے کھولے گی وگرنہ نہیں۔ (بخاری، کتاب الجنائز، باب من کان آخر کلامہ لا اللہ الا اللہ) کلمہ لا الہ الا اللہ، کہنے والے کے لئے کچھ شرائط کے ساتھ جنت کی چابی بنتا ہے جو یہ ہیں:

- 1- علم: لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونا یعنی یہ کلمہ کیسے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتا ہے۔ (مسلم: 136)
- 2- یقین: لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھنا کیونکہ یہ کلمہ شکوک و شبہات، تردّد اور توہمات کو قبول نہیں کرتا۔ (مسلم: 138)
- 3- قبول: اس کلمے کے تقاضوں کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرنا کیونکہ قبول نہ کرنے والا کافر ہے۔ (الصافات: 35)
- 4- انقیاد (فعل سے اتباع کرنا): اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رُک جانا۔ (لقمان: 22)
- 5- صدق: لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان اتنا سچا ہو کہ اس کی صداقت جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو۔ (الفتح: 11)
- 6- إخلاص: لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہو۔ (البینہ: 5)
- 7- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت: رب سے محبت کی یہ علامت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دے اگرچہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہوں اور اسی کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ (بخاری: 16) (الشہادتان: 106-113)
- 8- اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اُن کا کفر کرنا۔ (مسلم: 130) (مختصر شرح ارکان الاسلام)

سوال: حضرت محمد ﷺ کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب اور شرائط ہیں؟

جواب: حضرت محمد ﷺ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی کا مطلب ہے:

1- زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں۔ (الاحزاب: 45, 46)

i- نبی ﷺ نے ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں سب کی تصدیق کرنا۔ (النجم: 3, 4)

ii- نبی ﷺ نے جن امور کو حلال کہا ہے انہیں حلال اور جنہیں حرام کہا ہے انہیں حرام سمجھنا۔ (الحشر: 7)

iii- نبی ﷺ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ (النساء: 80)

iv- نبی ﷺ کی سنت کی پیروی کرنا۔ (آل عمران: 31)

v- نبی ﷺ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور

آپ ﷺ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ (بخاری: 7280)

vi- یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اس وقت تک واپس نہیں بلا یا جب تک کہ انھوں ﷺ نے دین کو

مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی۔ (الانعام: 3)

vii- اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی ﷺ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ (مسلم: 4493)

viii- یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ﷺ اپنی امت کو روشن راستہ پر چھوڑ گئے ہیں۔ (ابوداؤد: 4607)

2- شہادت محمد رسول اللہ ﷺ کی وہی شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں۔

3- محمد رسول اللہ ﷺ کی محبت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات اپنے والدین، اولاد، دنیا کے تمام

انسانوں، اپنے مال حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ (بخاری: 15)

4- محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت کی علامات یہ ہیں:

i- کثرت سے رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کرنا۔ ii- رسول اللہ ﷺ کی ملاقات کا شوق رکھنا۔

iii- رسول اللہ ﷺ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا اور آپ ﷺ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا۔

iv- رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کی پیروی کرنا۔

1.1- عقیدہ توحید (اللہ تعالیٰ پر ایمان)

سوال 1: توحید سے کیا مراد ہے؟

جواب 1: توحید وحدت سے بنا ہے جس کے معنی ایک ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا ہے۔ شریعت کی زبان میں اس بات کی معرفت، تصدیق، اقرار اور عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اپنے افعال (ربوبیت) میں یکتا ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت (الوہیت) میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اوصاف و کمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کوئی اس کا سا جھی اور شریک نہیں۔ کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں۔ صرف وہی باختیار ہے۔ اُس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اسے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورۃ الاخلاص میں رب العزت کا فرمان ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاخلاص)

کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ (1) اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ (2) اُس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ (3) اور کوئی اُس کے برابر نہیں۔ (4)

2- اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اسی لئے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے۔ (مسلم: 111)

3- اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیونکہ:

i- ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات کی معرفت پر پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار اس عقیدے پر ہے۔

ii- عقیدہ توحید جب دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ انسان کی عبادت، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔

iii- ہر عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔

iv- عقیدہ توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور جنت کا حصول ہی مومن کا اس جہان میں سب سے بڑا مشن ہے۔

v- دین اسلام کی بنیاد چونکہ توحید پر ہے اور توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہ دے گا اس لئے توحید کی پہچان حاصل کرنا

واجب ہے۔ جب تک توحید کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک دین کو صحیح طور پر اپنانا ممکن نہ ہوگا۔ رب العزت نے خود اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (محمد: 19)

امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن عمار سے روایت نقل کی ہے کہ علم کی ایک وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ توحید کا علم ہے۔ (شرح لاسیہ، ابن تیمیہ: 6/6) بلاشبہ توحید کے علم کے بعد ہی حقیقی

زندگی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ (الانعام: 122)

سوال: اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: 1- عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے۔ (النمل: 62)

2- عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ (آل عمران: 18)

3- اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ (النمل: 63, 64)

4- سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی دعوت توحید ہے۔ (الانبیاء: 25، النحل: 36، المؤمنون: 23، الاعراف: 65, 85، صود: 61، الانعام: 80)

5- قرآن مجید کی دعوت توحید ہے۔ (البقرہ: 21)

6- توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے۔ (ابوداؤد: 4676، مسلم: 152، بخاری: 9)

7- عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ (الانعام: 82)

8- توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بے فائدہ کر دے گا۔ (مسلم: 518)

9- توحید کے انکار سے موت کے بعد دوسرے کا عمل نفع نہیں دے گا۔ (السلسلۃ الصحیحہ: 484، مسند احمد: 187/2)

10- توحید کا انکار ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ (بخاری: 6683)

11- توحید کا انکار کرنے والے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں۔ (بخاری: 2753)

12- توحید کا انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ (مسلم: 125)

سوال: عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: 1- توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ (بخاری: 425, 128)

- 2- توحید کا اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ (بخاری: 44)
- 3- توحید کے اقرار سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (صحیح الجامع الصغیر: 6433، سلسلہ الصحیح: 2355)
- 4- توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ (ترمذی: 3540، بخاری: 1237)
- 5- توحید کا اقرار دنیا میں جان اور مال کی حرمت کا ذریعہ ہے۔ (مسلم: 130)
- 6- توحید کا اقرار کرنے والے کے گناہ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کئے جاتے ہیں۔ (مسلم: 6544)
- 7- توحید کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جرم ہے۔ (مسلم: 277)
- 8- توحید کا اقرار وزن میں بھاری ہے۔ (صحیح الادب المفرد، البانی: 426، 548)
- 9- توحید کا اقرار کرنے والے کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ (بخاری: 99)

سوال: توحید کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: توحید کی تین اقسام ہیں: 1- توحید ربوبیت 2- توحید الوہیت 3- توحید اسماء و صفات

سوال: توحید ربوبیت کیا ہے؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تہا خالق و مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ (الزمر: 62، آل عمران: 189)

2- اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (الفاتحہ: 2) 3- اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ (ہود: 6)

4- اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی پکار سنتا ہے۔ (البقرہ: 186) 5- اللہ تعالیٰ ہر شر اور شیطان سے بچاتا ہے۔ (المومنون: 97-98)

6- اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ (الشعراء: 80) 7- اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے۔ (الشوریٰ: 49-50)

8- اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے اور روکنے والا ہے۔ (فاطر: 2) 9- اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ (الانعام: 17)

10- اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ (الاحزاب: 3) 11- اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ (البقرہ: 272)

12- اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے۔ (البقرہ: 107) 13- اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ (البقرہ: 20)

14- اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ (ہود: 107) 15- اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ (الانعام: 57)

16- اللہ تعالیٰ ہی نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ (ابوداؤد: 1522)

17- اللہ تعالیٰ مختار کل اور عظیم بادشاہ ہے۔ (آل عمران: 26)

18۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ (آل عمران: 27)

19۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ (الرعد: 41)

20۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ (التحریم: 1)

21۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ (انجم: 44)

22۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بخشے اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ (البقرہ: 284)

سوال: توحید الوہیت کیا ہے؟

جواب: توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا مستحق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔

1۔ تمام قولی و عملی، ظاہری اور باطنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا توحید الوہیت ہے۔

2۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا خواہ وہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (بنی اسرائیل: 23)

اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اُس کی۔

3۔ توحید کامل کا بلند مقام یہ ہے کہ بندہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ اس کی بندگی کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٤﴾ (الانعام: 163-164)

کہہ دو: ”میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک

نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔“

سوال: عبادت کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے (ادامر) احکامات پر عمل کرنے اور اس کے (نواہی) روکے ہوئے کاموں کو چھوڑنے کا نام

ہے۔ یہی دین کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس میں تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال

شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ عبادت ان تمام چیزوں سے برأت بھی ہے جو

اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عبادت درحقیقت اللہ تعالیٰ

کی اطاعت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو جو احکامات دیئے ہیں ان کی تابعداری کی جائے۔

2۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کے بنیادی ارکان تین ہیں:

i۔ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت (البقرہ: 165)

ii۔ اللہ تعالیٰ سے کامل اُمید (بنی اسرائیل: 57)

iii۔ اللہ تعالیٰ کا کامل خوف (بنی اسرائیل: 57)

3۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کی تین اقسام ہیں:

i۔ قلب کی عبادات: اس سے مراد وہ عبادات ہیں جن کا تعلق براہ راست دل سے ہے جیسے ایمان و یقین، محبت، خوف و خشیت، رجاء و رغبت، توبہ و انابت اور توکل وغیرہ۔

ii۔ زبان کی عبادات: اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ مثلاً ذکر، دُعاء، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ۔

iii۔ اعضاء کی عبادات: اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ زیادہ تر عبادت کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے۔ مثلاً وہ عبادات جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور افعال سے ہمیں ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ پتہ چلا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نذر، صدقہ، اعتکاف، جہاد، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری، صلہ رحمی عبادت ہے یعنی نیکی کے کام اور وہ سارے کام جن کا ثبوت کتاب اور سنت سے ملتا ہے عبادت ہیں۔

4۔ عبادت کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے یہاں اُس وقت قبول ہوتے ہیں جب:

i۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام دیئے جائیں۔

ii۔ اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو سنت رسول ﷺ کے مطابق انجام دیا جائے۔

iii۔ ریاکاری، بدنیتی اور نمائش سے کُلّی طور پر پرہیز کیا جائے۔

5۔ عبادت کے کام اگر غیر اللہ کے لئے انجام دیئے جائیں تو انہیں شرک کہا جائے گا۔

سوال: توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اُن اسمائے حسنیٰ اور صفات پر ایمان لایا جائے جو اُس نے اپنے بارے میں قرآن حکیم میں بیان کئے ہیں اور جو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے لئے احادیث میں بیان کئے ہیں۔

2- اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جانیں کیونکہ رب کے بارے میں جان کر ہی اس کی حقیقی عبادت کی جاسکتی ہے۔ (محمد: 19) انسان جب اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس کی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے امید باندھتا ہے اور اس کے عذاب کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو وہ رب سے خوف کھاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حقیقی علم حاصل کرنا چاہئے۔ ان کے معانی کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ (الاعراف: 180)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ". (بخاری: 2736)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

3- اللہ تعالیٰ کے ناموں کے "احصاء" کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان ناموں کے مطابق عمل کرے۔

i- اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم کرے اور اُن کے وسیلے سے دُعا کرے۔

ii- بندہ جب اللہ تعالیٰ کو الحکیم کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حکمت رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فیصلے الحکیم کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا اور انسانی زندگی کے تمام کام حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنے تمام معاملات "الحکیم" کے سپرد کر دے۔

4- اللہ تعالیٰ کے بعض نام اور صفات ایسی ہیں کہ بندہ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے تو وہ قابلِ تعریف ہیں جیسے رحمت، علم اور عدل وغیرہ اور بعض صفات سے متصف ہونا قابلِ مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ افضل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات اپنائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

سوال: قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ رب ہے۔ (الفاتحہ: 2)

2- وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ (الفاتحہ: 3، بخاری: 7)

- 3۔ وہ جی و قیوم ہے۔ (آل عمران: 2)
 4۔ وہ احد اور صمد ہے۔ (الاعلاص: 1,2)
 5۔ وہ اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے۔ (المدید: 3)
 6۔ وہ قادر ہے۔ (البقرہ: 20)
 7۔ اسی کا ارادہ ہی واقع ہوتا ہے۔ (الانعام: 125)
 8۔ وہ کلام کرتا ہے۔ (النساء: 164)
 9۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ (المائدہ: 97)
 10۔ وہ غضب ناک ہوتا ہے۔ (الممتحنہ: 13)
 11۔ اس کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے۔ (الاعراف: 44)
 12۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ (البقرہ: 195)
 13۔ وہ راضی ہوتا ہے۔ (المائدہ: 119)
 14۔ وہ مسکراتا ہے۔ (مسلم: 4892)
 15۔ اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ (بخاری: 1145)

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بحث کرنے والوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
 ”وہ لوگ اہل بدعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور اس طرح خاموش نہیں رہتے جیسے صحابہ اور تابعین خاموش رہتے تھے۔“ (بغوی، شرح السنۃ: 1/217)

طاغوت کا انکار

سوال: طاغوت کیا ہے؟

- جواب: 1۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے اور اس کی فرماں برداری کی جائے خواہ وہ بت ہو، شیطان ہو، امام ہو یا اپنا نفس۔ ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیر دے خواہ وہ انسان ہو یا شیطان یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز۔ (ایر القایر: 1/130)
- 2۔ محمد بن عبدالوہاب کہتے ہیں: طاغوت تو بہت ہیں مگر ان کے سردار پانچ ہیں:
- i۔ ابلیس (اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے) ii۔ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو۔
 iii۔ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ iv۔ جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔
 v۔ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے۔ (حاشیہ الاصول الثاۃ: 1/148)
- 3۔ مسلمانوں کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (النساء: 60)

سوال: طاغوت کا کفر (انکار) کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- طاغوت کے ساتھ کفر (انکار) یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت چھوڑ دی جائے۔ (تفسیر السعدی: 307/1) علماء کا قول ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت ترک کر کے اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لے آئے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر قائم ہو جائے۔ (تفسیر السعدی: 301/1)

2- طاغوت کا انکار ہوگا تو ایمان لانے کا موقع ملے گا۔ (البقرہ: 257) محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف طاغوت کے انکار کے ذریعے ہو سکتی ہے۔

3- سب انبیاء علیہم السلام نے طاغوت سے کفر کی دعوت دی ہے۔ (النحل: 36)

سوال: طاغوت کی راہ میں کون لڑتا ہے؟

جواب: رب العزت کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحَادِّثُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (النساء: 76)

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔

سوال: طاغوت کے دوست کون ہیں؟

جواب: رب العزت کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ (البقرہ: 257)

اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی آگ میں جانے والے ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

سوال: طاغوت سے بچنے والوں کے لئے کیا خوش خبری ہے؟

جواب: طاغوت سے بچنے والوں کے لئے خوش خبری ہے:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ

عِبَادِ ﴿١٥﴾ (الزمر: 17)

اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اُس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف

رجوع کیا، اُن کے لیے خوش خبری ہے۔ پھر میرے بندوں کو خوش خبری دے دو۔

نواقضِ اسلام

سوال: نواقضِ اسلام سے کیا مراد ہے؟

جواب: نواقضِ اسلام سے مراد دین اور ایمان سے خارج کرنے والے عقائد اور اعمال ہیں جو ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں اور انسان کو اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیتے ہیں۔

سوال: کیا نواقضِ اسلام کے بارے میں کسی انسان کے قول اور رائے کا کوئی دخل ہے؟

جواب: نواقضِ اسلام یعنی دین سے خارج کر دینے والے امور کا کوئی تعلق کسی کی رائے یا قول سے نہیں ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیثِ رسول ﷺ میں ہوا ہے۔

سوال: نواقضِ اسلام کون کون سے ہیں؟

جواب: 1۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ (النساء: 116، المائدہ: 72)

2۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کی مدد کرنا۔ (التوبہ: 23، الجادۃ: 22، النساء: 144)

3۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا، اس کے بنیادی عقائد کو نہ سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ (السجدہ: 22، الکہف: 57، الاحقاف: 3)

4۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ (العنکبوت: 47، الانعام: 33، فصلت: 28)

5۔ قرآن مجید اور رسالتِ محمدی ﷺ میں شک کرنا۔ (التوبہ: 45)

6۔ کفر اور شرک چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا۔ (النساء: 142، البقرہ: 8-9، النساء: 145)

7۔ مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا۔ (آل عمران: 85)

8۔ اللہ تعالیٰ کی آیات یا رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانا۔ (التوبہ: 65-66، النساء: 140)

9۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں یا احکامات کو جھٹلانا۔ (العنکبوت: 68، الزمر: 32، 59، 60)

10۔ اللہ تعالیٰ یا رسول یا دین اسلام کو گالی دینا۔ (التوبہ: 61)

11۔ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کا اور شریعت کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا۔ (نوح: 7، الصافات: 35)

12۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو ناپسند کرنا اگرچہ کوئی اس پر عمل پیرا ہو۔ (محمد: 9)

13۔ جو شخص یہ سمجھے کہ شریعت کے احکامات میں سے کچھ لوگوں کو عمل کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ (آل عمران: 85)

14۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کچھ شخصیات کو واسطہ بنالے، ان سے مدد مانگے، اُن سے شفاعت کا طالب ہو اور ان پر توکل کرے تو ایسا شخص کافر ہے۔

15۔ مستقبل کی خبریں دینا یا گزرے ہوئے واقعات کی خبریں دینا۔ (ابوداؤد: 3904)

16۔ جادو کرنا اور کرانا۔ (البقرہ: 102، صحیح الترغیب: 3046، بخاری: 2766)

17۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال بنا لینا۔ (التوبہ: 29)

18۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی حکم سے بغض رکھنا۔ (محمد: 8-9)

سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ انکار اور عناد کو کہتے ہیں۔ کفر میں تکبر اور معصیت لازم و ملزوم ہیں۔

2۔ کفر کی دو اقسام ہیں:

i۔ کفر اکبر، اعتقادی کفر ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے۔

ii۔ کفر اصغر، کفر عمل ہے جو ایمان کے کمال کے منافی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ (بخاری: 6809)

3۔ کفر اکبر کی چار قسمیں ہیں:

i۔ کفر جہالت و تکذیب جس کی بنیاد پر جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تکذیب کی جاتی ہے۔ (المومن: 70)

ii۔ کفر جحود کتمان حق یعنی حق کو چھپانے اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں حالانکہ دل میں اس کے حق

ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ (اہل: 14)

iii۔ کفر عناد و تکبر حق کا اقرار کرنے کے باوجود حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں جیسے ابلیس نے کفر کیا۔

(البقرہ: 34)

iv۔ کفر نفاق یعنی لوگوں کے دکھلانے کے لئے بظاہر اطاعت اور فرماں برداری کرنا اور دل بالکل ایمان اور تصدیق

سے خالی ہو۔ (البقرہ: 10-8)

سوال: نفاق کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1- امام جرجانی رحمہ اللہ کے بقول نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے۔ (التعریفات: 245)

2- حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں: شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں: نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔

i- نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر

ایمان رکھے۔ اور باطن میں وہ جو سارے کا سارا یا اُس کا کچھ حصہ اسلام کو توڑنے والا ہو۔ یہ نفاق رسول اللہ ﷺ

کے عہد میں تھا اور قرآن مجید میں اُن کی مذمت کی گئی، اُن کو کافر قرار دیا گیا اور خبر دی گئی کہ یہ دوزخ کے سب سے

نچلے درجے میں ہوں گے۔ (النساء: 142-143)

ii- نفاق اصغر سے مراد نفاقِ عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اُس کے خلاف چھپا ہے۔ (جامع العلوم

والحکم: 375، بخاری: 34)

سوال: فسق و فجور کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1- مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو۔ (التوقیف علی مہمات

التعارف: 577)

کفوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اُس سے نکل جانا اور نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا اور

فجور فسق ہے۔

2- فسق کی دو اقسام ہیں:

i- فسق اکبر: رب کے حکم کی نافرمانی فسق اکبر ہے۔ یہ فسق کفر ہے۔ (التوقیف: 2)

ii- فسق اصغر: فسق اعتقادی ہے۔ جیسے اہل بدعت کا فسق ہے جو اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، اُس کے رسولوں اور آخرت

کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کئے ہوئے کو حرام کرتے ہوئے اور جو اللہ نے واجب قرار دیئے اُسے

واجب کہتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے ثابت ہے جہالت، تاویل اور اپنے

شیوخ کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ نے ثابت نہیں کیا اُسے

ثابت کرتے ہیں۔ (مدارج السالکین 1/389-393)

سوال: ظلم کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1- کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ اسی طرح حق دار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔

2- ظلم کی دو قسمیں ہیں: i- ظلم اکبر: اس سے مراد شرک ہے۔ (لقمان: 13)

ii- ظلم اصغر: اس سے مراد وہ ظلم ہے جس کا درجہ شرک سے کم ہے۔ (الطلاق: 1)

سوال: شرک سے کیا مراد ہے؟

جواب: شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہم سر بنانا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص فرمائی ہیں مثلاً سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا۔ اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں۔ شرک توحید الٰہیت کی ضد ہے۔

سوال: شرک کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: شرک کی دو اقسام ہیں:

1- شرک اکبر

2- شرک اصغر

سوال: شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الٰہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ، مردہ، جاندار، بے جان کو اس کا ہم سر بنانا۔

2- انسان غیر اللہ کو رب العالمین کے برابر درجہ دے اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ اس سے

اسی طرح خوف کھائے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے۔ اس سے اُمیدیں باندھے، اس پر اعتماد کرے۔

اس سے پناہ مانگے، اسی سے خوف کھائے، اسی کو پکارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کا حکم مانے اور اللہ تعالیٰ کی

ناراضگی میں اس کی فرماں برداری کرے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ (النساء: 116)

یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لیے

چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں کھو گیا۔

اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپا کر۔ شرک اکبر کی وجہ سے

آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم ہے۔ شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔

سوال: شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ یہ منسلک ہو۔ شرک اصغر، شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو معاف نہ کرے۔

2- شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ تین اقسام پر مشتمل ہے:

1- قولی شرک:

i- غیر اللہ کی قسم کھانا (ترمذی: 1535) ii- غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا (صحیح ابی داؤد: 4949، ابن ماجہ: 3728)

iii- یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ (سلسلہ الصحیحہ: 139، الادب المفرد: 783، احمد: 20970)

iv- خود کو بادشاہ کہنا۔ (صحیح الجامع الصغیر: 988) v- مالک کے لئے رب اور نوکر کے لئے عبد کا لفظ استعمال کرنا۔ (بخاری: 2552)

vi- حالات و واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ (مسلم: 6774)

vii- ستاروں میں تاثیر ماننا۔ (بخاری: 846)

2- فعلی شرک اس کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے۔

i- بدشگونئی لینا (ابوداؤد: 3921) ii- تعویذ لڑکانا (صحیح الترغیب: 3457) iii- کاہن یا عراف کے پاس جانا۔ (ابوداؤد: 3904)

3- قلبی شرک یہ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی۔

i- ریا کاری (احمد: 17270) ii- نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے لئے انجام دینا (بخاری: 6435، ابن ماجہ: 4735)

سوال: شرک کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: 1- شرک کرنا حرام ہے۔ (الانعام: 151، الاعراف: 33) 2- شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ (لقمان: 13، مسلم: 327)

3- شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ (المائدہ: 72، النساء: 48، 116) 4- شرک موجب عذاب ہے۔ (المؤمنون: 117، الشعراء: 213)

5- شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ (بخاری: 2766) 6- شرک کبیرہ گناہ ہے۔ (بخاری: 4477، مسلم: 86)

- 7- مشرک دیدارِ الہی سے محروم ہوگا۔ (الکھف: 110)
- 8- مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح ہے۔ (الحج: 31)
- 9- مشرک بد حال و بے یار و مددگار ہوگا۔ (الاسراء: 22)
- 10- مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ (الانعام: 88)
- 11- مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ (المائدہ: 72)
- 12- مشرک جہنمی ہوگا۔ (الانبیاء: 98، بنی اسرائیل: 39)
- 13- مشرک کے لئے استغفار نہیں ہو سکتی۔ (التوبہ: 113)
- 14- مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ (الاعتقاد: 7)
- 15- مشرک نجس ہوتا ہے۔ (التوبہ: 28)
- 16- مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے۔ (التوبہ: 5)
- 17- مشرک کی قبر پر سے آگ میں جانے کی وعید سنانی چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1573)
- 18- مشرک کو کسی نبی کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی۔ (بخاری: 3350)
- 19- قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہ دیں گے۔ (سبا: 40-41)
- 20- مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ (المائدہ: 73، مسلم: 269)

سوال: کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟

جواب: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن نبی ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ”لوگو! اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔“ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم یوں کہتے رہا کرو: اے اللہ! ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں۔“ (احمد: 19835)

سوال: شرک کے ذرائع کون سے ہیں؟

جواب: 1- غلو: کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے۔ شرک کا آغاز غلو سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ (النساء: 171)

2- برکت حاصل کرنے کے ذرائع: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت کے بارے میں بتایا ہے وہیں تک خود کو محدود رکھنا چاہئے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید باعث برکت ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی پتھر، درخت یا مزار کو باعث برکت سمجھنا شرک ہے۔ (ترمذی: 2180، مسند احمد: 218/5)

3- دھاگوں، چھلوں، کڑوں کو بلائیں اور مصائب دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا: ہر دور میں مصیبت زدہ انسان تو اہمات کا شکار ہو

جاتے ہیں جیسے آج کے دور میں قدیم دھاگوں، چھلوں اور کڑوں نے جدید شکلیں اختیار کر لی ہیں مثلاً **Evil Eye** یعنی نظرِ بد کو دور کرنے کے لئے نیلے اور کالے رنگ کے مختلف شیڈز میں ایک آنکھ مختلف چیزوں پر بنائی گئی ہے اور ایک ایسے حلقے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ نہیں آتا۔ عرب بھی بچوں کو نظرِ بد سے بچانے کے لئے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے۔ اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دیا۔ (الزمر: 8، احقر: 17539)

اللہ تعالیٰ کے سوا بلاؤں کو ٹالنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔

4۔ غیر اللہ کی پناہ لینا: عرب اپنے سفروں کے دوران جب کسی وادی میں اترتے تو اُس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے تھے۔ (الحج: 6) رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کے لئے دُعا سکھائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کسی مقام پر اترتے (رکتے) تو کہتے: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**

”میں اللہ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔“ (مسلم: 6880)

5۔ جھاڑ پھونک: جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جائے یا بسا اوقات آغاز میں بھی کچھ لوگ اس کے لئے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے نظرِ بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ (مسلم: 5732)

6۔ نیک اعمال سے دنیا چاہنا: دنیا کی حرص رکھنے والے مسلمان کو رسول اللہ ﷺ نے عبد النعمیہ، عبد الدینار اور عبد اللہ رحمہم کہا ہے۔ (بخاری: 2886) جو لوگ اپنے نیک اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے۔ یوں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

7۔ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو تبدیل کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے عدی! اس بت (صلیب) کو اتار پھینکو“ میں نے (اس وقت) آپ ﷺ کو سورۃ برأت کی یہ آیت پڑھتے سنا: ”انہوں نے (یعنی اہل کتاب نے) اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا“ تب آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ”وہ (اہل کتاب) اپنے علماء اور درویشوں کی (ظاہری) عبادت نہ کرتے تھے لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی انہیں حلال جان لیتے اور جب علماء کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اس چیز کو حرام جان لیتے۔“

(اور یہی مطلب ہے علماء کو اللہ کے سوار بنانے کا)۔“ (ترمذی: 3095)

8۔ غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا: اللہ رب العزت نے غزوہٴ اُحد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں منافقین کا قول نقل کیا

ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ (آل عمران: 156) اس سے مراد یہ ہے کہ میدانِ جنگ

میں جانے کی وجہ سے موت آگئی وگرنہ اگر اپنے گھر میں ہوتے تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بچ جاتے۔ یہ شرک کی طرف

لے جانے والا راستہ ہے۔ اسی لئے رب العزت نے اس سوچ کی اصلاح فرمائی ہے۔ فرمایا: کہہ دو: ”اگر تم اپنے

گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا، وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور نکل آتے۔“ (آل عمران: 154)

9۔ قبروں پر مساجد کی تعمیر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ (بخاری: 1341، مسلم: 528)

10۔ قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کرنا: یہ سفر برکت کے حصول اور مصائب کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ

ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری: 1189)

11۔ شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا: جس جگہ پر کسی کی قبر ہو یا بت ہوں ایسے مقام پر عبادت کی جائے تو اس مقام کی عظمت کا

احساس انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے۔ دیکھنے والے بھی اسے اپنے لئے اچھا خیال کرتے ہیں۔ اس لئے ایسے

مقامات پر عبادت سے روکا گیا ہے۔ (ابوداؤد: 3331)

12۔ ناجائز وسیلہ بنانا: رب العزت کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ: 35)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف (قرب کا) ذریعہ تلاش کرو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ (ابن کثیر: 50/2)

وسیلہ کے معنی دو چیزوں کے درمیان واسطے کے بھی ہیں۔ اس لئے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اس آیت میں

اللہ تعالیٰ سے دُعا کے لئے کسی نبی، ولی یا کسی بزرگ ہستی کا واسطہ ڈالا جائے۔ پھر دُعا کی جائے کہ اے اللہ! فلاں

ہستی کے صدقے ہماری مشکلات دور فرما دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔

سوال: وسیلہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ کسی کا قرب حاصل کیا

جائے۔ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔

2- شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ عبادت اور اعمالِ صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کی رضا کے تمام راستوں پر چل کر اُسے خوش کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ وسیلہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے وسیلہ چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے اور مقبول بارگاہ بنتا ہے۔ (المائدہ: 35)

3- قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان اعمالِ صالح کو وسیلہ بنائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ عملِ صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے، اس کے خوف کے تحت نبی ﷺ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ (آل عمران: 31)

4- شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جس کی نبی ﷺ نے وضاحت فرمادی کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔

5- ممنوع وسیلہ یہ ہے کہ ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کئے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت اور اس کی روح کے خلاف ہوں بلکہ شریعت میں ان کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔

6- دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔

i- مثلاً رزق حاصل کرنے کے لئے تجارت، ملازمت یا اجرت وغیرہ۔ یہ سب جائز ذرائع ہیں لیکن رزق کے حصول کے لئے سود، چوری، ذخیرہ اندوزی خیانت کو ذریعہ بنایا جائے تو یہ حرام ہے۔

ii- اسی طرح صحت کے حصول کے لئے حلال دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے لیکن حرام، زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے اور صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ پر حاضری دینا، قبر والے کو پکارنا، فریادیں کرنا شرک اکبر ہے۔

iii- نکاح کرنے کے لئے پیغام دینا جائز ہے۔ رشتہ منظور نہ ہونے کی صورت میں کسی جادوگر کے پاس جا کر ایسی تدبیر کرنا کہ لڑکی خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔

iv- کسی کا مال چوری ہو جائے اور چور نہ ملے تو کسی عامل کے جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے اس لئے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا۔

سوال: مشروع وسیلے کون سے ہیں؟

جواب: 1- خالص ایمان کا وسیلہ: خالص ایمان سب سے بڑا نیک عمل اور عظیم ترین وسیلہ ہے۔ اسی کے ذریعے آخرت کی

نجات ممکن ہے۔ (آل عمران: 193)

2۔ نماز کا وسیلہ: نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کو

سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔ (مسلم: 252)

3۔ روزے کا وسیلہ: روزہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین وسیلہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے

اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم

روزے رکھا کرو۔ اس لئے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ (نسائی: 2223)

4۔ حج کا وسیلہ: حج اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین وسیلہ ہے۔ (بخاری: 1773)

5۔ عمرہ کا وسیلہ: عمرہ انفرادی عبادت ہے جس کا ثواب بہت ہے۔ دُعا کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے

کے لئے بہترین ہے۔ (بخاری: 1773)

6۔ صدقے کا وسیلہ: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خوش دلی کے ساتھ پاکیزہ مال اس کی راہ میں خرچ کرنا بہترین اور عمدہ

وسیلہ ہے۔ (بخاری: 6023)

7۔ جہاد کا وسیلہ: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا افضل وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل

ہوتا ہے۔ (بخاری: 2790)

8۔ استغفار کا وسیلہ: انسان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار سے بڑے بڑے گناہ بھی

معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے حفاظت کے لئے یہ وسیلہ اختیار کرنا چاہئے۔ (آل عمران: 135)

9۔ دُعا کا وسیلہ: اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگنا عبادت ہے۔ سچے دل سے دُعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ مشکلات

اور پریشانیوں میں دُعا سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ (نافر: 60، البقرہ: 186، ترمذی: 3524)

10۔ درود کا وسیلہ: رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا دُعا کی قبولیت کے لئے وسیلہ ہے۔ دُعا مانگنے سے پہلے بھی اور بعد میں

بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ (احمد، ترمذی، صحیح الجامع: 4/4389)

11۔ قرآن مجید کا وسیلہ: قرآن مجید کی تلاوت اعلیٰ ترین وسیلہ ہے۔ اس کے وسیلے سے جو دُعا کی قبول ہوتی ہے۔

اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ صاحب قرآن سے (قیامت

کے روز) کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔“ (ابوداؤد: 1464)

13۔ اسمائے حسنیٰ کا وسیلہ: اعلیٰ اور مقبول ترین وسیلہ اسمائے حسنیٰ کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اس کی بزرگی والے اسماء و صفات کو پیش کیا جائے، پھر دُعا کی جائے تاکہ ذکر اور تسبیح وسیلہ بن جائیں اور دُعا قبول ہو۔ (الاعراف: 180) رسول اللہ ﷺ نے کسی شخص کو یہ کہتے سنایا ذوالجلال والا کرام۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری دُعا قبول ہوگی۔ مانگو کیا مانگتے ہو۔ (ترمذی: 3527)

14۔ مؤمن بھائی کی دُعا کا وسیلہ: ایک مؤمن جب دوسرے مؤمن سے دُعا کے لئے کہتا ہے کہ تم میرے لئے دُعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا فلاں دُعا پوری کرے تو یہ دُعا مشروع بھی ہے اور مقبول بھی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دُعا پوری ہوگی۔ (ترمذی: 3562)

15۔ نیک اعمال کا وسیلہ: خیر اور بھلائی کے کاموں سے اجر بھی ملتا ہے اور اس سے دُعا میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ (بخاری: 211/4، مسلم: 44/7)

16۔ گناہوں سے بچنے کا وسیلہ: برائی سے بچنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس وسیلے سے انسان دُعا میں کرے تو قبول ہوتی ہیں۔ (بخاری: 3465)

سوال: حرام وسیلے کون سے ہیں؟

جواب: 1۔ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں سے فریادیں کرنا: شریعت کے خلاف اور حرام کام ہے کہ نیک لوگوں سے فریادیں کی جائیں۔ ایسا وسیلہ اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

2۔ غیر اللہ کے لئے نذر ماننا

3۔ قبروں پر جانور قربان کرنا

4۔ کسی کے حق کا وسیلہ لینا: حق کے وسیلے سے دُعا کرنا ممنوع ہے کیونکہ کسی مخلوق کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا

کہ اے اللہ! میں تیرے نبی اور رسول کے حق کے وسیلے سے دُعا کرتا ہوں۔ (النساء: 32)

5۔ کسی کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا: غیر شرعی طریقہ ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ اے اللہ! تیرے نبی یا تیرے فلاں بندے کے وسیلے سے تجھ سے دُعا کرتا ہوں۔

سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟

جواب: یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے:

i۔ اگر ولی فاعل ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے۔

ii۔ اگر ولی مفعول ہو تو اس سے مراد وہ ہے جس کی حفاظت کی جائے یعنی وہ ایمان والا جو عقائد اور ضروری اعمالِ صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ (الاعراف: 196)

2۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حق کے راستے کی ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ حق کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں۔ ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے۔ ان کے لئے دنیا میں خوش خبریاں ہیں۔ (یونس: 62-64) دنیا میں یہ سعادت مند لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں اس لئے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو با مراد لوٹاتے ہیں۔

3۔ اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کرنے والے کو ولی کامل کہتے ہیں جس کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اور جس کی زندگی رسول اللہ ﷺ کے تابع ہوتی ہے۔

4۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء اللہ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ضمیر روشن ہوتا ہے اس لئے غلطی پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔

سوال: کرامت کیا ہے؟

جواب: 1۔ عزت، شرافت اور اعزاز و اکرام کو کرامت کہتے ہیں۔

2۔ کرامت کے درجات:

i۔ کرامتِ عامہ: اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہر انسان کو دی ہیں مثلاً گویائی، عقل و تدبیر، اور ظاہری اور باطنی خوبیاں۔ ہر انسان اگر ان خوبیوں سے کام لے تو دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگا سکتا ہے۔ یوں مادی ترقیوں کی وجہ سے سارے انسانوں کو فوائد نصیب ہوتے ہیں۔

ii۔ کرامتِ خاصہ: یہ افضل ترین ہے۔ اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ عام مؤمنوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے ایمان پر جمے رہنا سب سے بڑی کرامت ہے۔

(الاحقاف: 13-14) یہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ (الواقفہ: 10-14) اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتا ہے۔

3۔ ولایت کا دار و مدار ان خرق عادت کرامات پر نہیں ہوتا۔ اسی لئے بزرگانِ دین ان کو چھپانے کو ترجیح دیتے تھے اور ایسی کرامتوں کے ظاہر ہونے پر توبہ و استغفار کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی بدلہ ختم نہ ہو جائے۔

سوال: اولیاء اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

جواب: 1۔ اولیاء اللہ کا اکرام کرنا چاہئے۔ انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہئے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں۔ (بخاری)
2۔ اولیاء کی پرستش نہیں کرنی چاہئے۔
3۔ اولیاء کی سفارش پر بھروسہ کر کے عمل کرنا نہیں چھوڑ دینا چاہئے۔
4۔ اولیاء سے فریادری کی درخواستیں نہیں کرنی چاہئیں۔

سوال: تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: 1۔ تبرک سے مراد ہے کسی سے برکت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اندر دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے برکت کہتے ہیں۔ جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے اس لئے اسے تبرک کہا جاتا ہے۔
2۔ خیر و برکت حاصل کرنا اچھا فعل ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت نہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں۔

سوال: حصول برکت کی کیا صورتیں مشروع ہیں؟

جواب: 1۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا، طواف کرنا، حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کا بوسہ لینا، اس کے قریب بیٹھنا اور دُعا مانگنا۔
2۔ آبِ زمزم پینا، سر پر بہانا، اسے پی کر دُعا مانگنا۔
3۔ تین مساجد یعنی مسجدِ حرام، مسجدِ نبوی ﷺ اور مسجدِ اقصیٰ کی زیارت کرنا، ان میں نمازیں ادا کرنا، اعتکاف، ذکر اور تلاوت کرنا۔
4۔ دیگر مساجد میں بار بار آنا جانا، نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا، تعلیم کے حلقے آباد رکھنا اور تلاوت کرنا۔

- 5۔ صالحین اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ان کی سر زمین پر سکونت اختیار کرنا اور وہیں دفن ہونا۔
6۔ اہل علم لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ان سے ایمان، یقین، تقویٰ، پرہیزگاری، دعوت کی تعلیم لینا، ان کی نصیحتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔

سوال: برکت کے حصول کے لئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟

- جواب: 1۔ برکت کے حصول کے اعمال کی حیثیت مستحب کی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔
2۔ برکت کے حصول کے لئے کسی مکروہ یا حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔
3۔ برکت کے حصول، شفاعت اور وسیلے کے لئے مشرکانہ رجحانات عام ہیں۔ ہر وہ کام جس پر شرک یا کفر کا سایہ بھی ہوگا باطل ہے۔
4۔ مجلسوں سے برکت تبھی نصیب ہو سکتی ہے اگر مجلس متقی اور پرہیزگار کی ہے ورنہ کسی کو نیک یا بزرگ قرار دینے سے کوئی نیک یا بزرگ نہیں ہو سکتا، نہ اس مجلس کو نیکی کی مجلس قرار دیا جاسکتا ہے۔
5۔ کسی ایسے شخص سے برکت کی توقع نہیں رکھی جاسکتی جو مال و دولت اور عزت کے حصول کے لئے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے شخص سے برکت کی توقع رکھنا گناہ ہے۔

سوال: بدعت کیا ہے؟

- جواب: 1۔ بدعت خود ساختہ شریعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ بدعت سنت کی ضد ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: ”جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے۔“ (بخاری: 2697، ابوداؤد: 4607، ترمذی: 2676)

2۔ بدعت کی دو اقسام ہیں: عبادات میں بدعت اور معاملات میں بدعت

1۔ عبادات میں بدعت: i۔ کسی ایسے کام کو بطور عبادت کرنا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ جیسے ناچ گانے، سیٹی، تالی

اور بانسری بجانے کو عبادت کے طور پر جائز سمجھنا۔ (الانفال: 35)

ii۔ ایسے کام کو عبادت کے طور پر کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود ہے مگر اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری

جگہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً شک کے دن روزہ رکھنا، عیدوں کے دن روزہ رکھنا، ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنا

وغیرہ۔ یہ سب بدعات اور حرام کام ہیں۔

2۔ معاملات میں بدعت: ایسی چیز کی شرط لگانا جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول ﷺ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو (معاملات میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ (بخاری: 2560)

سوال: علم نجوم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: 1۔ علم نجوم ناجائز اور حرام ہے۔ نجوم کی حقیقت کے بارے میں رب العزت کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الانعام: 97)

وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔

2۔ علم نجوم جادو کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا، اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔“ (ابوداؤد: 3905)

سوال: جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: 1۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے یا یہ کہ جادو گر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔“ جادو واقعاً اثر رکھتا ہے۔ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے بلکہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ (المغنی: 104/10) امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”جادو خبیث روحوں کے اثرات سے ہوتا ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔“

2۔ جادو کا وجود برحق ہے اور قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ (البقرہ: 102، یونس: 81، طہ: 67-79 بخاری: 6857) رسول اللہ

ﷺ پر جادو کیا گیا تھا۔ (بخاری: 5763)

4۔ جادو گر اور شیطان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادو گر کو کچھ مشرکانہ یا کافرانہ کام کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں شیطان جادو گر کی خدمت کرتا ہے اور اس کے لئے خدمت گار مہیا کرتا ہے۔ اس طرح جادو گر جن کو اپنے پسند کے برے کاموں کے لئے استعمال کرتا ہے۔

5۔ جادو کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

i۔ شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو ii۔ بیوی کے قرب سے بندش کا جادو

iii۔ سحر تفریق (رشتہ داروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا جادو)

iv۔ سحر استحاضہ: عورتوں کو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا جادو

v۔ سحر محبت vi۔ سحر جنون vii۔ سحر امراض

viii۔ سحر ہوائف (نیند اور بے داری کی حالت میں ذہنی طور پر غیر حاضر کرنے والا جادو)

ix۔ سحر خمبول (کاہلی اور سستی کا جادو) x۔ سحر تخمیل (وہم میں مبتلا کرنے والا جادو)

xi۔ بانجھ پن اور ناقابل اولاد بنانے کا جادو

6۔ جادو گر کی سزا قتل ہے۔ حضرت جنذب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جادو گر کی حد تلوار سے مار ڈالنا ہے۔“ (ترمذی: 1460) اس حدیث پر نبی ﷺ کے بعض اصحاب کا عمل ہے۔

سوال: نثرہ (دم) کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: 1۔ جس پر جادو کیا جائے اس پر سے جادو کے اتارنے کو نثرہ کہتے ہیں۔

2۔ اگر نثرہ اسی جیسا جادو ہو تو شیطانی عمل ہے۔ اگر دُعا یا جھاڑ پھونک سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔

3۔ اسلام چند شرائط کے ساتھ جھاڑ پھونک کی اجازت دیتا ہے:

i۔ اگر جھاڑ پھونک قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کے ذریعے ہو اور عربی زبان میں ہو۔

ii۔ اگر جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے والے دونوں کا عقیدہ یہ ہو کہ جھاڑ پھونک کی اپنی کوئی تاثیر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے موثر ہوتی ہے۔

4۔ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے جھاڑ پھونک کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”تمہارے بزرگ دادا (ابراہیم علیہ السلام) بھی ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ (بخاری: 3371)

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے پورے کلمات کے ذریعہ ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔“

رسول اللہ ﷺ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں جھاڑ پھونک کی۔

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (مسلم: 5700)

”اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ ﷺ کو تکلیف دینے والی ہو اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ ﷺ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو شفا دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ ﷺ کو دم کرتا ہوں۔“

5۔ جس جھاڑ پھونک سے اسلام نے روکا ہے وہ قرآن و حدیث سے الگ جھاڑ پھونک ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جھاڑ پھونک ہے۔ طلسم اور ہمزاد کی کتابوں وغیرہ کے ذریعے کی جانے والی جھاڑ پھونک ہے۔

6۔ تعویذ گنڈے، کڑے، کوڑی، گھونگے، تانت اور دھاگے سب حرام طریقے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا: ”جھاڑ پھونک (نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے) تعویذ گنڈے (باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال) جادو سب شرک ہیں۔“ (ابوداؤد: 3883)

سوال: قرآن مجید کی آیت یا حدیث لٹکانی جائے تو کیا اس کا جواز بنتا ہے؟

جواب: 1۔ سلف صالحین کی اکثریت اس کے ناجائز ہونے کی قائل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہی موقف ہے۔ لٹکانے کی یہی عام ہے۔

- 2۔ اس سے قرآن مجید کی بے عزتی ہوتی ہے کیونکہ تعویذ لٹکانے والے ناپاکی کی حالت میں بھی لٹکاتے ہیں جو کہ جائز نہیں۔
- 3۔ جب لوگ قرآن مجید والے تعویذ پہنتے ہیں تو قرآن کے علاوہ دوسرے تعویذوں کے لئے اسے دلیل بنا لیا جاتا ہے۔
- 4۔ حرام اور ناجائز چیزوں پر اعتقاد پختہ ہونے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا اور لوگوں کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تعویذ ناجائز اور حرام ہیں۔

سوال: نظر بد کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: 1۔ ابن الاثیر کے مطابق: ”کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو نظر لگ گئی ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دشمن یا حسد کرنے والا انسان اس کی طرف دیکھے اور اس کی نظریں اس پر اثر انداز ہو جائیں اور وہ ان کی وجہ سے بیمار پڑ جائے۔“ (الہیاء: 3/332) حافظ ابن حجر کہتے ہیں: ”نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے اسے نقصان پہنچ جائے۔“ (بخاری 10/200)

- 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نظر بد لگنا حق ہے۔“ (بخاری 5740) حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: نظر بد کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ (ابن کثیر 10/410)
- 3۔ جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے حسد کی ناپاکی کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کا اثر دوسرے پر ہو جاتا ہے۔ اس کے تین مراحل ہوتے ہیں:

- i۔ دیکھنے والے کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے۔
- ii۔ اس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
- iii۔ نظر کے ذریعے وہ جذبات منتقل ہو جاتے ہیں۔ (زاد العاد 4/165)

4۔ نظر کا اثر کبھی دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے لیکن کبھی محض سامنے آنے سے اور کبھی صرف روح کی توجہ سے اور کبھی دعاؤں اور دم پڑھنے سے اور کبھی وہم و گمان سے ہو جاتا ہے۔

- 5۔ نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہیں۔ (ابن کثیر 3509) اپنی نظر سے بچنے کے لئے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہئے تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد کی تاثیر سے بچ سکیں۔

6۔ نظر بد کا علاج کرنے کے لیے:

i۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لئے کہا جائے۔ پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے متاثرہ شخص پر پانی بہا دیا جائے۔ اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ: 3509)

ii۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس (بخاری: 5017) اور یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے:

بِسْمِ اللّٰهِ يُبْرِئُكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

”اللہ تعالیٰ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے گا۔ تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ رکھے گا اور ہر بُری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا۔“ (مسلم: 5699)

اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

”اے اللہ! اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دینے والے شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔“ (بخاری: 5742)

1.2۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان

سوال: فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی ﷺ کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور ان کی جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔

i۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور غیر معبود ہیں۔ (الانبیاء: 26)

ii۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ (التحریم: 6)

iii۔ ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ (الدثر: 31)

سوال: فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟

جواب: 1۔ ایمان کی تکمیل کے لئے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ (البقرۃ: 285، النساء: 136)

2۔ فرشتوں پر ایمان لانا دراصل اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا ہے۔ (الحجۃ: 17)

- 2۔ فرشتوں پر ایمان لانا دراصل اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا ہے۔ (الحاقة: 17)
- 3۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور انتظام کو سمجھنا ممکن نہیں۔
- 4۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر وحی کو تسلیم کرنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ (التکویر: 19-21)
- 5۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر موت کی حقیقت سمجھ نہیں آسکتی۔ (الانعام: 61، السجدة: 11، مسند احمد: 287/4، ابوداؤد: 4753)
- 6۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ممکن نہیں رہ جاتا۔ (الشراء: 192-194)
- 7۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر دوزخ اور جنت پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا۔ (الدثر: 26-31، الزمر: 71-73)
- 8۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر جزا سزا پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا۔ (الانفطار: 9-12، ق: 17-18)
- 9۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان لانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ (بخاری: 318، مسلم: 2636)
- 10۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر قبر کے معاملات پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا۔ (ابوداؤد: 4753)

سوال: فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں؟

جواب: ذمہ داریوں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں:

- 1۔ وحی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی۔ (الشراء: 192-194)
- 2۔ بارش برسنانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ (البقرة: 98)
- 3۔ صور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ (ابن ماجہ: 1357، ترمذی: 3243)
- 4۔ روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں: رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ (الترغیب والترہیب: 522، مسند احمد: 287/4، السجدة: 11، الانعام: 61)
- 5۔ بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری ”کراما کاتبین“ کی ہے۔ (الانفطار: 9-12، مسلم: 1230)
- 6۔ بندوں کے آگے پیچھے سے ہر وقت اُن کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری ”مُعَقِّبَات“ کی ہے۔ (الرعد: 11)
- 7۔ جنت اور ان کی نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ”رضوان“ اور اس کے ساتھیوں کی ہے۔
- 8۔ جہنم کے داروغہ ہونے کی ذمہ داری ”مالک“ کی ہے۔ (بخاری: 3236، الزخرف: 77)
- 9۔ جہنم کے عذاب کی ذمہ داری ”مالک“ کے ساتھیوں ”زبانیہ“ کی ہے اور ان کی تعداد 19 ہے۔ (الدثر: 30-31)

- 10- قبر میں سوال و جواب کی ذمہ داری ”مُنْكَر نَكِير“ کی ہے۔ (ابوداؤد: 4753، ترمذی: 1071، 70)
- 11- کچھ فرشتوں کے پاس عرش اٹھانے کی ذمہ داری ہے۔ (غانفر: 7، الحاقہ: 17) اُن میں سے بعض ”کَرَوْبِي“ کہلاتے ہیں۔
- 12- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری خواتین کے رحموں پر ہے۔ اسے فرشتہ تقدیر کہتے ہیں۔ (بخاری: 318، مسلم: 2646)
- 13- کچھ فرشتوں کے پاس بیت معمور میں داخل ہونے کی ذمہ داری ہے۔ ہر روز اس میں 70 ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ (بخاری: 3207، مسلم: 164)
- 14- کچھ فرشتوں کے پاس مجالس ذکر کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ انہیں ”مَلَائِكَةُ السَّيَّارَةِ“ کہتے ہیں۔ (بخاری: 6408، مسلم: 2689، نسائی: 1282)
- 15- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک مؤمن اپنے مؤمن بھائی کی عدم موجودگی میں دُعا کرتا ہے تو وہ دُعا کریں کہ یا اللہ! قبول فرما اور دُعا کرنے والے کو بھی عطا فرما۔ (مسلم: 826/8)
- 16- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری نماز جمعہ کے لئے آنے والوں کا اندراج کرنا ہے۔ (بخاری: 929، مسلم: 85)
- 17- پہاڑوں کی ذمہ داری ملک الجبال کی ہے۔ (بخاری: 3237، مسلم: 4653، 1795)
- 18- کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ (الرعد: 23-24)
- 19- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے رہیں انہیں ”الصَّافَات“ کہا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ صف باندھ کر کھڑے رہیں، رکوع کریں، اور سجدہ کریں۔ (الصافات: 1)
- 20- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈانٹیں۔ انہیں ”الزَّاجِرَات“ کہا گیا ہے۔ (الصافات: 2)
- 21- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو سختی سے نکال لیں انہیں ”النَّازِعَات“ کہا گیا ہے۔ (النازعات: 1)
- 22- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو آسانی سے نکال لیں۔ انہیں ”النَّاشِطَات“ کہا گیا ہے۔ (النازعات: 2)
- 23- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کار کریں۔ انہیں ”مَقْسِمَات“ (تقسیم کرنے والے) کہا گیا ہے۔ (الذاریات: 4)
- 24- کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کریں انہیں ”مُدَبِّرَات“ (انتظام کرنے والے) کہا گیا ہے۔ (النازعات: 5)
- فرشتوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام فرشتوں کے سپرد ہے۔ (احمد: 173/5، الانبیاء: 19، 20)

سوال: کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہیں؟

جواب: فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے اس لئے وہ بشری ضروریات مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا، ازواج اور اولاد کی ضرورت،

گناہ کرنے کی طاقت وغیرہ نہیں رکھتے۔ فرشتے مخصوص صفات رکھتے ہیں:

- 1- فرشتے حیا کرتے ہیں۔ (مسلم: 6209)
 - 2- فرشتوں میں اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ (مسلم: 1248)
 - 3- فرشتے نفرت کرتے ہیں مثلاً کتے اور تصویر سے نفرت کرتے ہیں۔ (بخاری: 4002)
 - 4- فرشتے محبت کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم: 6705)
 - 5- فرشتے تکبر نہیں کرتے۔ (النحل: 49)
 - 6- فرشتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ (النحل: 50، الانبیاء: 28)
 - 7- فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ (التحریم: 6، الانبیاء: 26-27)
 - 8- فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ (الانبیاء: 19)
 - 9- فرشتے اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ (غافر: 7)
 - 10- فرشتے علم رکھتے ہیں۔ (النجم: 5)
 - 11- فرشتے معزز اور پاکباز ہیں۔ (یس: 15-16، الانبیاء: 26)
 - 12- فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ (الانبیاء: 20)
 - 13- فرشتے دوستی کرتے ہیں۔ (التحریم: 4، فصلت: 30-31)
 - 14- فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ (الاحزاب: 43)
- i- لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لئے (ترمذی: 2685، صحیح الجامع الصغیر: 1838)
 - ii- رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے والوں کے لئے (ترمذی: 775)
 - iii- باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لئے (بخاری: 647)
 - iv- اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لئے (ابوداؤد: 664)
 - v- صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لئے (ابن ماجہ: 995)
 - vi- صف کی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لئے (ابوداؤد: 676)
 - vii- نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھنے والوں کے لئے (بخاری: 659)
 - viii- سحری کھا کر روزہ رکھنے والوں کے لئے (صحیح الجامع: 1844، الصحیح: 1654)
 - ix- بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لئے (ترمذی: 969)
 - x- صدقہ کرنے والوں کے لئے دو فرشتے رات کو دعا کرتے ہیں: اے اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے۔ (بخاری: 1442)

15۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ (البقرہ: 161-162)

i۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا کفر کرنے والوں پر (البقرہ: 161، آل عمران: 86-87)

ii۔ عہد توڑنے والوں پر (مسلم: 1370)

iii۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں پر (نسائی: 4790)

iv۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں پر (صحیح الجامع الصغیر: 6285)

v۔ اپنے بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں پر (مسلم: 2616)

vi۔ اہل بدعت کو پناہ دینے والوں پر (بخاری: 1870، مسلم: 5124)

vii۔ اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے نسب ملانے والوں پر (ابن ماجہ: 2209)

viii۔ شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتوں پر (بخاری: 5193، مسلم: 1436)

ix۔ بخل کرنے والوں کے لیے رات کو ڈعا کرتے ہیں: اے اللہ! روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے۔ (بخاری: 1442، مسلم: 2336)

جنات اور شیاطین پر ایمان

سوال: جنات اور شیاطین پر ایمان سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ جنات اور شیاطین پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جنات اور شیاطین کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس پر بغیر کسی تاویل اور بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا۔

2۔ جنات پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا اور قرآن حکیم پر ایمان میں جنات پر ایمان بھی شامل ہے۔ (شرح العقیدہ الطحاوی: 323)

3۔ کافر فلسفیوں اور ڈاکٹرز کا ایک گروہ جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے حالانکہ قرآن و سنت ان کی تردید کرتے ہیں۔ جس نے جنات کے (خارجی وجود) کا انکار کیا وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے۔ (امانۃ المستفید شرح کتاب التوحید: 33/1)

سوال: جن سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- جن سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز۔ یہ مخلوق چونکہ انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔

2- سب سے بڑے جن کا نام جان ہے۔ (الحجر: 26، 27)

3- جنوں کا وجود انسان سے قدیم ہے۔

4- جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ (الحجر: 27، مسلم: 2996، 3238)

5- جنات کی نسل بڑھانے کے لئے جو صورت اختیار کی گئی اس کا راز اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

6- جنات کی اولاد کا ثبوت قرآن حکیم سے ملتا ہے (الکھف: 50) اور اولاد بیوی سے ہوتی ہے۔

7- جنات اسی زمین پر رہتے ہیں۔ ویرانوں میں گندی جگہوں پر، قبرستانوں میں۔

8- اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ اس کے عقلی اور نقلی دلائل موجود

ہیں۔ (الانفال: 47، 48، بخاری: 3/125، 9/42، 6993، مسلم: 7/54، 2236، البدایہ والنہایہ: 3/176، 175، ابن ہشام: 2/103-105) لیکن اس کے

بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ ان کا شکل بدلنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان نبی ﷺ کی

شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ (بخاری: 6994، مسلم: 2266)

9- جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ (بخاری: 7/59، مسلم: 450)

10- اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے۔ اس طرح انسان جنوں سے افضل ہیں۔ (بنی اسرائیل: 70)

11- جس طرح انسان انسانوں کو ستاتے ہیں اسی طرح جنات اپنی بری فطرت کی وجہ سے سرکشی پر زیادہ آمادہ ہوتے

ہیں اور ستاتے ہیں۔ (بخاری: 2038)

12- جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ (الذاریات: 56)

13- جنات اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (الجن: 1-2، الاحقاف: 30)

14- جنات بھی دوسرے جنوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ (الاحقاف: 29-32)

15- جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ (البروج: 11، الاعراف: 179، الانبیاء: 94)

16- جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ (الجن: 26، سبأ: 14)

17- جنات کی دو قسمیں ہیں:

- i۔ جن نیک اور بد ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح اچھے برے، نیک اور نافرمان، ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں۔
- ii۔ شیطان وہ ہوتے ہیں جو برے ہیں ہر خیر سے دور۔ یہ آگ سے بنے ہیں آگ میں جائیں گے، اس لئے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔

سوال: شیطان کون ہے؟

- جواب: 1۔ شیطان جن ہے۔ شیطان کو اس کی سرکشی کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔
- 2۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کو تسلیم کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ (البقرہ: 34، الاعراف: 12)
- 3۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تو اس نے مہلت مانگی۔ (الاعراف: 17-14، بنی اسرائیل: 164)
- 4۔ ابلیس شیطان اکبر ہے۔ (الکھف: 50)
- 5۔ ابلیس اور اس کی نسل اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔
- 6۔ آگ ابلیس کا مادہ تخلیق ہے اس لئے اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور فخر و غرور ہے۔
- 7۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ (الاعراف: 27، فاطر: 6، النساء: 110)
- 8۔ شیطان شر اور تکلیف کا منبع ہے انسانوں کو اذیت پہنچانے اور ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے اور ان کی آخرت برباد کرنے کے لئے ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہتا ہے۔ اس نے کفر اور نافرمانی کے لئے اور رحمان کی دشمنی کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق میں بڑی حکمت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ انسان کو بندگی کے اعلیٰ مراتب سے گرا دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو بندگی کے درجات کے کمال تک پہنچنے کا موقع دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے شر اور چالوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی چاہئے۔
- 9۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبرت بنا دیا ہے۔ شیطان کے لئے لعنت ہے جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لئے عبرت ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے۔ جیسا کہ ابوالبشر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی پھر توبہ کی اور نادم ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹے۔ (طہ: 121، 122) ابلیس کی تخلیق اور اس کی ایجاد میں بندوں کے لئے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے

مالوں اور ان کی جانوں کے معاملے میں امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو فرمادیں۔

سوال: شیطان کے کیا اہداف ہیں؟

جواب: 1۔ شیطان تمام انسانوں کو کافر اور مشرک بنانا چاہتا ہے۔ (الحشر: 16، مسلم: 2865)

2۔ شیطان انسانوں کو گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ (المائدہ: 91، البقرہ: 169)

3۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے شیطان کے غصے کا سبب بنتی ہے اس لئے وہ عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ (مسلم: 2203، بخاری: 461)

4۔ شیطان انسانوں کو بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں: بدعت ابلیس کو نافرمانی اور معصیت سے زیادہ پسند ہے کیونکہ نافرمانی سے انسان توبہ کر لیتا ہے اور بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ (غرائب و عجائب الجن للشیخ: 206)

5۔ شیطان بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ شیطان صرف کفر، گناہوں، نافرمانیوں اور بدعات میں ہی مبتلا نہیں کرتا انہیں بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے اور ہر بھلائی کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ (الاعراف: 16، 17، نساء: 2937)

6۔ شیطان انسان کے نفس اور بدن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں:

i۔ پراگندہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ: 3154، 3155، بخاری: 6985)

ii۔ گھروں کو آگ سے جلاتا ہے۔ (ابوداؤد: 4369)

iii۔ بچے کی ولادت کے وقت اسے ایذا دیتا ہے۔ (مسلم: 2366، بخاری: 3286، 3431)

iv۔ طاعون کا مرض جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (صحیح الجامع الصغیر: 90/4، اردو، التلخیص: 70/6)

v۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جلد کی بیماری شیطان کی وجہ سے ہوئی۔ (ص: 41)

vi۔ استحاضہ شیطان کی ایڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (ابوداؤد: 267، نساء: 110)

vii۔ بنی آدم کے کھانے، پینے اور گھروں میں حصّہ لے لیتا ہے۔ (مسلم: 217، 2018، 2012، السلسلۃ الصحیحہ: 175/1)

viii۔ مرگی شیطان کے چھونے سے ہوتی ہے۔

ix۔ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ ثابت شدہ بات ہے جس پر علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔

(البقرہ: 275، بخاری: 3281، مسلم: 2175)

x- موت کے وقت شیطان انسان کو مجبوط الحواس کر دیتا ہے۔ (نسائی: 5104)

7- شیطان اور انسان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔

i- شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ (مسلم: 2815، احمد: 6: 115)

ii- شیطان بتوں کی بندگی کرواتا ہے۔ (ابراہیم: 35، 36) iii- شیطان مصوری کرواتا ہے۔ (مسلم: 2110، احمد: 308)

iv- شیطان موسیقی کی عادت ڈلواتا ہے جو شیطان کا قرآن ہے۔ (لقمان: 6، 7، بنی اسرائیل: 64، ترمذی: 2211، 1282، ابن ماجہ: 2168،

مجمع الزوائد: 8: 122)

v- شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے۔ شرک کی متعدد صورتیں ہیں مثلاً مردوں سے دُعائیں مانگنا، غیر اللہ کے لئے

نذر ماننا، نجومیوں کے پاس جانا، شیطان کے دوستوں سے ڈرنا، غیر اللہ سے رغبت رکھنا، اُمیدیں باندھنا، اُن پر

توکل کرنا وغیرہ۔

سوال: شیطان کے دوستوں کی کیا علامات ہیں؟

جواب: 1- شیطان کے دوست رسول اللہ ﷺ کی سنت سے خوش نہیں ہوتے، بدعات سے راضی ہوتے ہیں اور ان پر قائم

رہتے ہیں۔

2- شیطان کے دوست ناپاک رہتے ہیں۔

i- ان کا دل کبر، حسد، سستی، ریاکاری، کینہ اور نا اُمیدی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔

ii- ان کی زبان جھوٹ، طعنے، غیبتیں، چغلیاں اور بدکلامی کی وجہ سے ناپاک رہتی ہے۔

iii- ان کی آنکھیں بے حیائی اور برائی کے مناظر دیکھ کر ناپاک رہتی ہیں۔

iv- ان کے کان موسیقی، غیبتیں، جھوٹ اور بُرائی سن کر ناپاک رہتے ہیں۔

v- اُن کے ہاتھ ناپاک کلام لکھتے ہیں، ناپاکی کے کاموں میں قوت لگاتے ہیں۔

vi- اُن کے پاؤں ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں۔

vii- اُن کا لباس اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت حیا سے عاری ہوتا ہے۔

viii- اُن کی مجلسیں ناپاک ہوتی ہیں۔

ix- وہ حرام مال کماتے ہیں اور حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔

x۔ وہ ناپاک طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں۔ (البجادۃ: 19)

سوال: شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟

جواب: 1۔ باطل کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور برائی کے فائدے دکھاتا ہے۔ (الحجر: 39-40، النحل: 63)

2۔ حرام چیزوں کے خوب صورت ناموں کے ذریعے دل میں نافرمانی کی محبت پیدا کرتا ہے۔

3۔ جھوٹے وعدوں اور تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ (النساء: 120، الانفال: 48، الکہف: 36)

4۔ بظاہر انسان کی خیر خواہی کا اظہار کر کے اسے نافرمانی کی طرف بلاتا ہے۔ (الاعراف: 21)

5۔ آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ پھر جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ (القہ: 5)

6۔ انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کر دیتا ہے۔ (بخاری: 1143، 1144، 3295، مسلم: 238)

7۔ شیطان انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ (بخاری: 3277،

ابوراد: 427)

8۔ ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے جہاد نہ کریں نہ انہیں معروف کا حکم دیں اور نہ منکر سے

روکیں۔ (آل عمران: 175)

9۔ شیطان انسان کے دل میں محبت اور خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ (الاعراف: 20)

10۔ شراب، جو، آستانوں اور پانسوں کے ذریعے پھانتا ہے۔ اس طرح حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کرواتا ہے

اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ (المائدہ: 90-91)

11۔ عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لئے فتنہ بن جاتی ہے۔ (ترمذی: 936)

12۔ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً مایوسی، اتراہٹ، فخر و

غرور، ظلم، غصہ، نادانی، بخل، حرص، جھگڑا، شک، جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، مال کی محبت وغیرہ۔

13۔ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں، نقصان دیتا ہے۔ (البقرہ: 102)

14۔ موسیقی اور گیتوں کے راستے سے انسان کے دل کو بگاڑتا ہے۔ اس وجہ سے انسان قرآن سننے سے رکتا ہے۔

گھنٹیاں بھی شیطان کے آلات میں سے ہیں۔ (مسلم: 2113، 2114)

سوال: شیطان سے جنگ کے لئے مؤمن کا اسلحہ کیا ہے؟

جواب: 1- کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ (الانعام: 153، مسلم: 81)

2- اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا۔ (الاعراف: 199-202، المؤمنون: 97-98، ابوداؤد: 775)

3- بیت الخلاء جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ (بخاری: 142، مسلم: 122)

4- گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا۔ (ابوداؤد: 3893، ترمذی: 3528)

5- جہنم سے پناہ مانگنا۔ (مسلم: 588) 6- دشمن کے خوف کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (ابوداؤد: 1537)

7- کسی منزل پر اترتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (مسلم: 2708)

8- گدھے اور کتے کے بھونکنے کے وقت پناہ مانگنا۔ (بخاری: 3303، ابوداؤد: 5103)

9- صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (بخاری: 6306)

10- نوزائیدہ بچے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (آل عمران: 36، بخاری: 3431، 3371)

11- غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (بخاری: 6038)

12- سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ آیۃ الکرسی (بخاری: 3275، الاخلاص، الفلق، الناس (ترمذی: 2058) اور سورۃ البقرہ کی آخری

دو آیات کی تلاوت کرنا۔ (بخاری: 5010)

13- برا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (بخاری: 6995)

14- جماع کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (بخاری: 5165)

15- تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔

16- مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ (بخاری معلقاً: 5018، ابوداؤد: 466)

17- ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا۔ (الاعراف: 201)

18- مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرنا۔ (سنن ترمذی: 1758، ابوداؤد: 541، 3842)

19- عجلت سے بچنا۔ (مسلم: 17، 18، صحیح الجامع: 57/3) 20- کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ (الاعراف: 201، 202)

سوال: گھروں کو شیاطین کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہئے؟

جواب: 1- گھروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔

2- گھروں میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی جائے۔ (مسلم: 780)

3- گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے۔ (مسلم: 2018)

4- گھروں میں کتنا نہ رکھا جائے۔ (ابن ماجہ: 3651)

5- گھروں کو لہو و لعب سے پاک کیا جائے۔ (لقمان: 2) لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے

اور حق سے دور کر دیتی ہے۔

1.3- اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان

سوال: اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل

ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ (ابو بکر الجزائری، عقیدۃ المؤمن: 280)

2- اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لئے احکامات کا کتاب کی صورت میں ہونا ضروری تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ

کے احکامات کتاب کی صورت میں نہ آتے تو لوگوں کے لئے حجت اور عذر ہوتا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور کسی نے ہمیں

نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کی ورنہ ہم نافرمانی نہ کرتے۔ (النساء: 165)

سوال: اللہ تعالیٰ کی کون سی کتابیں کس نبی پر اتاری گئیں؟

جواب: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (المائدہ: 44، الفرقان: 35)

زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر (بنی اسرائیل: 55)

انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر (المہدید: 27)

قرآن مجید محمد ﷺ پر (الانعام: 19)

سوال: اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ:

1- اس چیز (بات) کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ (المہدید: 25)

2۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے۔

i۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کلام فرشتے کے واسطے سے رسولوں تک پہنچایا ہے۔ (الشوری: 51)

ii۔ بعض پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا ہے۔ (النساء: 164)

iii۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ (الاعراف: 145)

سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں انسانوں سے کیا مطالبہ کیا ہے؟

جواب: 1۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔

i۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ (المائدہ: 46-48،

النساء: 82)

ii۔ یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ (آل عمران: 79)

iii۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے منسوخ کی جا چکی ہیں۔ اب کسی کے لئے اس کا

کوئی جواز نہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرے یا فیصلے کریں۔ (الفرقان: 1، المائدہ: 15، 16، احقر: 15223)

2۔ تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس

حکم کو تسلیم کرنا اطاعت اور انکار کرنا نافرمانی ہے۔ (النساء: 136)

سوال: تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے؟

جواب: تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے لیکن جہاں تک تعلق کا معاملہ ہے تو نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کیونکہ ان

کی تحریف ہو چکی ہے (البقرہ: 75، الانعام: 91، المائدہ: 14، 15) جبکہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ (الحجر: 9)

یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

قرآن مجید

سوال: آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کا کیا مقام ہے؟

جواب: 1۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ (الانعام: 92)

2۔ تمام آسمانی کتابیں کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود تھیں مثلاً تورات، زبور اور انجیل میں بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ہے جب کہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس لئے اس کے احکامات کو بجالانا فرض ہے۔
(الاعراف: 158، سبأ: 28)

3۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والے اور محققین یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اس لئے کہ ان میں تحریف اور تبدیلی کی گئی اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو محفوظ ترین روایت ہے۔
(فصلت: 41-42)

4۔ قرآن مجید ایسا کلام نہیں جسے گھڑا جاسکے۔ پہلی کتابوں میں بھی جو تحریف اور تبدیلی آچکی یہ ان کی نفی کرتا ہے۔
(یوسف: 111)

5۔ قرآن مجید اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تمام آسمانی کتابوں کا محافظ، امین اور گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حقائق کو قرآن مجید درست قرار دے گا وہ درست ہوں گے اور جن کو یہ غلط قرار دے گا وہ غلط ہوں گے۔ (المائدہ: 48)

6۔ قرآن مجید کی حفاظت کا نظام یہ ہے کہ حافظ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور لکھنے والے اسے قلم بند کرتے ہیں جب کہ باقی کتابیں تحریف اور تبدیلی کا شکار ہوئیں۔ تورات جنگ میں غائب ہوئی پھر نہ ملی۔ انجیل کے پانچ نسخوں میں سے کون سا صحیح ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ (المجر: 9)

7۔ قرآن مجید تمام انسانی معاملات میں رب کی راہ نمائی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ (المائدہ: 15، 16) جب کہ باقی کتابیں تحریف ہو جانے کی وجہ سے اب خالصتاً رب کی راہ نمائی نہیں ہیں۔

سوال: قرآن مجید کی کیا صفات ہیں؟

جواب: 1۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ (انجیل: 30) رب العزت کا فرمان ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ (یونس: 58)

کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ پھر چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں۔ وہ

ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔

اس کی بھلائی سے جن، انسان، اور کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہیں اور قیامت تک حاصل کریں گی۔

- 2- قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور راہ نمائی کا انمول خزانہ ہے۔ (البقرہ: 2)
- 3- قرآن مجید فضل و کمال اور سر بلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔“ (مسلم: 1897)
- 4- قرآن مجید دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔
- 5- قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں اور کافروں، جانوروں اور انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لئے جاری و ساری ہے۔ (لقمان: 1-3)
- 6- قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے۔ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ (یونس: 57)
- 7- قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ (النساء: 147)
- 8- قرآن مجید شفا ہے۔ انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک، ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں یا باطنی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ کا علاج ہے۔ (بنی اسرائیل: 82)
- 9- قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ (بنی اسرائیل: 105، المائدہ: 48)
- 10- قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تروتازہ ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ (ص: 1، الزخرف: 44)
- 11- قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ (النحل: 87)
- 12- قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی اس کی زندگی بے معنی ہے۔ (الشوری: 52) پاکیزہ زندگی کی رونق اسی سے ہے۔

سوال: قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے؟

- جواب: 1- قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ (صحیح الترغیب: 984، مستدرک: 2/184، مسلم: 1874)
- 2- قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ (مسلم: 798، بخاری: 4937، ترمذی: 2904)
- 3- قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لئے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ (بخاری: 5018)

4۔ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ (بخاری، 7529، مسلم: 815)

5۔ قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے دس نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ (ترمذی، 2910)

6۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ (بخاری، 5027، ابوداؤد: 1464)

7۔ قرآن مجید کا حافظ جنت میں بلند درجے پر فائز ہوگا۔ (ابوداؤد: 1464)

8۔ قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کا ذریعہ ہے۔ (مسلم: 817)

سوال: کیا قرآن مجید جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے؟

جواب: قرآن مجید جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید نے تقریباً 20 سال تک چیلنج کیا کہ:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (الطور: 34)

پھر لائیں اس جیسا کلام اگر وہ سچے ہیں۔

قرآن مجید کے حروف اور کلمات وہی تھے جس کے ذریعے لوگ کلام کرتے تھے اور جن کو چیلنج کیا گیا وہ قادر الکلام تھے۔ وہ کلام میں مقابلے کرتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے تھے لیکن قرآن مجید کے مقابلے کا کلام نہ لاسکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایک سورت ہی ایسی بنا کر لے آؤ۔ (یونس: 38) آخر کار پوری نسل انسانی اور جنات کی عاجزی کا اعلان کر دیا گیا۔

قُلْ لَنْ يَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ (نہ اسرائیل: 88)

کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس کے جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

سوال: اُمت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟

جواب: اُمت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ (الانعام: 155) رسول اللہ ﷺ نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت فرمائی ہے۔ (مسلم: 6228) کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ:

- 1- دن اور رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا۔
- 2- قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اسی طرح سے سمجھنے کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سمجھایا اس کے ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا۔
- 3- قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا۔
- 4- قرآن مجید کو حفظ کرنا۔
- 5- قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔
- 6- قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا۔
- 7- قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا۔
- 8- قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا۔
- 9- قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا۔
- 10- قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرنا اور متشابہ پر سر جھکا دینا۔
- 11- دین میں غلو کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا۔
- 12- قرآن مجید کی دعوت دینا۔
- 13- قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لئے اہتمام کرنا۔

سوال: کیا قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد سنت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟

جواب: 1- قرآن مجید پر ایمان لا کر سنت سے بے نیاز ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ رب العزت نے فرمایا:

وَمَا لَكُمْ الرَّسُولَ فَعَدُّوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: 7)

اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے پھر تم اس سے رُک جاؤ۔

2- سنت قرآن مجید کی تفسیر کے لئے آئی ہے۔ جیسے نماز کا حکم تو سات سو مرتبہ آیا ہے مگر اس پر عمل کرنا سنت کے بغیر ممکن

نہیں۔ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! یاد رکھو قرآن ہی

کی طرح ایک اور چیز (یعنی حدیث) مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار! ایک وقت آئے گا کہ ایک

پیٹ بھرا (یعنی متکبر شخص) اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا: لوگو! تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اس میں

جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول ﷺ نے

حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔“ (ابوداؤد: 4604)

سوال: قرآن مجید سے استفادے کی کیا شرائط ہیں؟

جواب: قرآن مجید سے استفادے کے لئے چار شرائط ہیں۔ جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا وہی قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا۔

1۔ ایمان: اس سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لانا اور ان کو دل سے تسلیم کرنا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایمان والوں کے لئے یہ کتاب رحمت اور شفا ہے۔ (بنی اسرائیل: 82)

2۔ اسلام: اس سے مراد ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے اور اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ فکر و احساسات کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس حوالگی کے بعد ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ظاہر ہوگی اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے اجتناب کیا جائے گا۔ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام شفا بنتا ہے، دل اور زبان پر یہ کلام جاری ہو جاتا ہے۔

3۔ احسان: اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر اسلام کو اپنانے میں عمدگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فوری تعمیل، اس کے نواہی سے پرہیز اور ہر حال میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی سے اعمال میں اخلاص اور عمدگی پیدا ہوگی۔ احسان کرنے والوں کے لئے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ (لقمان: 3)

4۔ تقویٰ: اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کفر اور شرک سے بچنا۔ فرائض، واجبات اور مستحبات میں بھی سستی اور غفلت سے پرہیز کرنا، حرام اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنا۔ تقویٰ کی وجہ سے ہی ارادوں میں قرآن مجید کی جھلک نظر آتی ہے، فیصلے قرآن مجید کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور یہ کتاب کوئی شک نہیں کہ تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے۔ (البقرہ: 2)

جو شخص اس کتاب ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ محروم رہے گا۔ اگرچہ سرچشمہ جاری ہے لیکن اس کے لئے ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اے اللہ! اس کتاب کو قبر کی وحشتوں میں ہمارا منس بنادینا۔ یا ارحم الراحمین! قرآن مجید کے ذریعے ہم پر رحمتیں نازل فرما۔ آمین

1.4۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان

سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟

جواب: 1۔ ”شریعت کی زبان میں ”رسول“ کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ رسول آدمی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دستور عطا فرماتا ہے وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وحی الہی پانے پر انہیں نبی کہا جاتا ہے اور اس کی تبلیغ کا حکم ملنے پر انہیں رسول

کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔“ (ابوبکر الجزائری، عقیدۃ المؤمن: 326)

2۔ نبی نسل آدم کے وہ سعادت مند مرد ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔

سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ لغوی اعتبار سے وحی تیزی کے ساتھ پوشیدہ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی رو سے وحی اللہ تعالیٰ کا سچا اور پاکیزہ کلام ہے اور اس کے وہ سچے احکامات ہیں جو وہ مخصوص طریقے سے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے پہنچا دیتا ہے۔

2۔ وحی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کلام مختلف زمانوں میں نازل ہوتا رہا جس میں تحریف اور تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ وحی اپنی اصل حالت میں قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تقریباً 23 برس کی مدت میں وحی کے طریقے سے نبی ﷺ پر نازل ہوا۔ (انجیل: 6)

سوال: رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ:

i۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں سے کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔

ii۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد تو حید تھی۔ (الانبیاء: 25) سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔

iii۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔

iv۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی۔ (انجیل: 35)

v۔ سارے رسول صراطِ مستقیم پر چلنے والے تھے۔

vi۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کئے۔

2۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا لازمی جزو ہے اس کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔

3۔ انبیاء اور رسولوں علیہم السلام میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ (النساء: 151، 150)

4۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اس لئے انہیں دل سے ماننے، زبان سے اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا ہے۔ (البقرہ: 285)

سوال: رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟

جواب: 1۔ وحی الہی یا مستند احادیث سے رسولوں کی حتمی تعداد نہیں بتائی جاسکتی۔

2۔ قرآن مجید میں 25 رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے: حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت یسع علیہم السلام اور حضرت محمد ﷺ۔

3۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ (النساء: 163) 4۔ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ (الاحزاب: 40)

سوال: دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں نبی ﷺ کی کیا خصوصیات ہیں؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

1۔ نبی ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ (الاحزاب: 40، ترمذی: 2219، ابی داؤد: 4252، بخاری: 7121)

2۔ نبی ﷺ تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ (ترمذی: 3148، ابن ماجہ: 4363)

3۔ نبی ﷺ تمام جن وانس کے لئے مبعوث کیے گئے۔ (الاعراف: 158)

1.5۔ آخرت پر ایمان

سوال: آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ آخرت کے دن سے مراد اس زندگی کا آخری اور آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے۔

2۔ یہ جہان ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہوگا اس لئے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اس جہان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں

یعنی اجزاء فنا ہوتے ہیں۔ جب جزو فنا ہوتا ہے تو کل کائنات بھی برباد ہوگی۔

3۔ عالم آخرت کا آنا ممکن ہے۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے جو عقل کے خلاف نہیں۔ جو چیز ایجاد ہوئی ہو اسے توڑ کر

دوبارہ بنایا جاسکتا ہے۔ (یس: 78-81)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (الروم: 27)

اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے۔ پھر وہی اُس کا اعادہ کرے گا اور وہ اُس کے لیے آسان تر ہے۔
4۔ عالمِ آخرت کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسانوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کیا انہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے یا جزا کی جگہ ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ

عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران: 185)

”ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنے اجر پورے پورے دیئے جاؤ گے۔
پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔“

دنیا میں لوگ عزت اور ذلت میں، ظلم اور مظلومیت میں، بیماری اور صحت میں، مال داری اور مفلسی میں، نیک نامی اور بدنامی میں ایک برابر نہیں ہیں۔ اب اگر تمام لوگ زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو جائیں لیکن موت کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں تو یہ عدل، رحمت اور حکمت سے بعید ہوگا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے برپا ہونے کا اعلان کیا۔ (التائب: 7)

سوال: یومِ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ یومِ آخرت پر ایمان لانے میں موت پر، قبر کی آزمائش پر، قبر کے عذاب یا راحت پر، صور پھونکنے جانے پر، لوگوں کے ربِّ العزت کے سامنے حاضر ہونے پر، اعمال نامے دیئے جانے پر، میزان قائم ہونے پر، پل صراط پر، حوضِ کوثر اور شفاعت پر، پھر مومنوں کے جنت میں داخلے اور کافروں کو جہنم کی سزا دیئے جانے پر ایمان لانا شامل ہے۔

2۔ اس دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں اور جن احوال و خطرات سے ہمیشہ آگاہ کیا ہے ان سب کی دل سے تصدیق کی جائے اور انہیں برحق اور درست مانا جائے۔ نیز عالمِ آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کی ابدی زندگی، وہاں کی راحت و نعمت، سزا اور عذاب اور اس عالم کے اہم جزئیات کا مفصل

ذکر فرمایا جیسے مکر اٹھایا جانا، حساب اور دنیا کی زندگی میں اپنے ارادے یا اختیار سے جو کچھ اچھایا بُرا کیا اس کی سزا یا جزا وغیرہ۔ (عقیدۃ المؤمنین: 380)

3۔ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے، دین اسلام کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر عقیدے کی بنیاد قائم ہے۔

i۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ (البقرہ: 177)

ii۔ آخرت پر ایمان کے عقیدے کو قرآن مجید میں وہی درجہ دیا گیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے عقیدے کو حاصل ہے۔ (البقرہ: 64، الحج: 6، الطلاق: 2)

iii۔ فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لئے ہے جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ (البقرہ: 5، 4)

iv۔ آخرت پر ایمان لانے والوں کو اتباع رسول ﷺ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ (الاحزاب: 21)

v۔ آخرت پر ایمان لانے سے ہی اخلاق کی درستگی اور انسان کی روح کی پاکیزگی اور اصلاح کا دار و مدار ہے۔ (العارج: 22-35)

سوال: قیامت کب آئے گی؟

جواب: قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ علم غیبی امور میں سے ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ (بخاری: 50)

سوال: کیا قیامت کی نشانیاں بھی ہیں؟

جواب: ہر زندہ چیز پر فنا ہونے سے پہلے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ کھیت پک کر پیلے پڑ جاتے ہیں پھر مرجھا جاتے ہیں۔ انسان

اور جانور بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کائنات کا حصہ ہیں۔ جب اجزا میں فنا اور اس کی

علامات قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو کائنات بھی فنا ہوگی اس کی علامات بھی ظاہر ہوں گی۔ (محمد: 18، مسلم: 7285)

1۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور وفات (مسلم: 7403) 2۔ شق قمر (سورۃ القمر: 1)

3۔ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا (مسلم: 7272) 4۔ درندوں کا انسانوں سے بات کرنا (ترمذی: 2181)

5۔ جنگیں (مسلم: 7312) 6۔ امام مہدی (صحیح ابی داؤد و ابی بانی: 4285)

7۔ دجال کا خروج (مسلم: 7384) 8۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (مسلم: 7278)

9۔ یاجوج ماجوج (الانبیاء: 96، 97) 10۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (مسلم: 7397)

11۔ زمین کا دھنسا مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں (مسلم: 7285)

12۔ دھواں (مسلم: 7397) 13۔ وآبۃ الارض (مسلم: 7383) 14۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا (اشراط الساعۃ فی مسند الامام احمد)

15۔ مکہ کی ویرانی (کعبہ کو گرا دیا جائے گا) (مسلم: 7305) 16۔ مدینہ کی ویرانی (بخاری: 1874)

17۔ ملک حجاز سے آگ کا نکلنا (بخاری: 7118)

سوال: قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟

جواب: اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو صور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس کی آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ ہر چیز لرز اٹھے گی۔ (القارۃ: 1-5)

آسمان پھٹ جائے گا۔ تارے جھڑ جائیں گے، ہر چیز اپنا وجود کھودے گی، سمندر پھاڑ دیئے جائیں گے، قبریں کھول

دی جائیں گی۔ (الزلزال: 1-3، الانفطار: 1-3، التکویر: 1-6، الواقعة: 1-6)

سوال: موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ موت پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث رسول میں ہوا ہے:

i۔ ہر چیز جو زندہ ہے فنا ہونے والی ہے۔ (آل عمران: 185)

ii۔ ہر شخص کی موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے خواہ بیماری سے آئے خواہ قتل ہونے کی وجہ سے آئے یا تندرستی میں آئے۔

iii۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے موت آسکتی ہے نہ بعد میں۔ (الزمر: 2)

iv۔ موت کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں۔ ملک الموت جانیں قبض کرتا ہے۔

v۔ موت سے مفر ممکن نہیں۔ جب مقررہ وقت آجاتا ہے تو کوئی ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ (الاعراف: 34)

2۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک انصاری کے

جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ

ﷺ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ ﷺ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ ﷺ

اس سے زمین کرید رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی امان مانگو۔ آپ

ﷺ نے یہ دو یا تین بار فرمایا۔

پھر فرمایا: بندہ مومن جب رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہروں

والے فرشتے ”جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں“ آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت

کی حنوط ہوتی ہے۔ تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے نفس مطمئنہ! اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اس سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشاہدت کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک اسے چھوڑ آتے ہیں اور اس طرح وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال ”علیین“ میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔

پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں: یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے: وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں: تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور تاحد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: تمہیں خوشخبری مبارک ہو! یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے: تم کون ہو کہ تمہارے چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے: میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا

ہے: پروردگار! قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفرِ آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ تاحدِ نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے: اے نفسِ خبیثہ! اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل! یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے“ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال ”سجین“ میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو۔ چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: ”جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا۔ پھر اسے پرندے اُچک لیں یا ہوا سے دو درواز کی جگہ میں لے جا ڈالے۔“

پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: ہائے افسوس! مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں: وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بد صورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے: تجھے خوشخبری مبارک ہو! یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے: تو کون

ہے کہ تیرے چہرے سے ہی شرکی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میں تیرا گند اعمل ہوں۔ وہ کہتا ہے: اے

میرے رب! قیامت قائم نہ کرنا۔ (مسند احمد: 18733)

سوال: عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ برزخ لغت میں پردے یا آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو حقائق کے درمیان حائل ہوتا ہے۔

2۔ شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ وہ عالم ارواح ہے جہاں روہیں زمینی عناصر کی قید سے آزاد اپنی مستقل زندگی

رکھتی ہیں اور راحت اور اذیت سہتی ہیں۔ (عقیدۃ المؤمن: 476)

سوال: قبر کے حالات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قبر دی۔ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عس: 21) پھر اُسے موت دی، پھر اُسے قبر میں پہنچایا۔

کسی شخص کو جلا دیا گیا ہو یا پانی میں بہا دیا گیا ہو جہاں جہاں کسی کے ذرات موجود ہیں وہیں اس کی قبر ہے۔ (بخاری: 3452)

2۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے منکر نکیر سوال جواب کرتے

ہیں۔ (ترمذی: 1071)

3۔ صالح انسان کو قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس

پہنایا جاتا ہے، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور گناہ گار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے لئے آگ کا

بستر بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ (ابوداؤد: 4753)

4۔ قبر میں ہر شخص کو روزانہ صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے

تو دوزخ والوں میں۔ (بخاری: 1379) نبی ﷺ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ (مسلم: 1325)

سوال: بعث بعد الموت سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ بعث بعد الموت سے مراد موت کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (الحج: 7) اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اُن کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

i۔ بعث بعد الموت پر سوکراٹھنا دلیل ہے۔ سوکراٹھنا موت کے بعد زندہ ہونے کی طرح سے ہے۔ (الانعام: 60)

ii۔ بعث بعد الموت پر اللہ تعالیٰ کی قوتِ تخلیقِ دلیل ہے۔ (الحج: 5)

iii۔ بعث بعد الموت کے لئے خشک اور بنجر زمین میں زندگی کا پیدا ہونا دلیل ہے۔ جیسے بارش ہونے سے خشک زمینوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ (فصلت: 39)

iv۔ بعث بعد الموت پر زمین و آسمان کی تخلیق دلیل ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑا کام ہے۔ جب رب تعالیٰ کے لئے پہلی تخلیق مشکل نہیں تو دوسری کیسے مشکل ہو سکتی ہے۔ (یس: 78-81)

v۔ بعث بعد الموت کے لئے جزا اور سزا کا تصور دلیل ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں کوئی نیک ہے اور کوئی گناہ گار۔ اس لئے دوسری زندگی کا ملنا ناگزیر ہے جہاں اعمال کا بدلہ ملے گا۔ (آل عمران: 185)

vi۔ بعث بعد الموت کے لئے شریعت کی پابندیاں دلیل ہیں۔ شریعت کی پابندیاں عائد کرنے کا مقصد جزا سزا دینا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسری دنیا برپا ہو جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ (الملك: 1-2، القيامة: 30)

vii۔ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ (الانبیاء: 104، المعارج: 43-44) اللہ تعالیٰ کی خبریں سب سے بڑی دلیل ہیں۔

viii۔ رسول اللہ ﷺ نے بعث بعد الموت کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ (مسلم: 156/8، بخاری: 136/8)

2۔ اُس دن صور پھونکا جائے گا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے رکھا ہے اور وہ منہ میں صور دبائے ہوئے بجانے کے انتظار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہان کے فیصلے کا وقت آئے گا تو صور میں پھونک ماری جائے گی۔ پھر سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ (الزمر: 68)

3۔ سب دوبارہ اُٹھ کر رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ حساب اور جزا کے لئے ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔

4۔ سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ (بخاری: 6527، مسلم: 2850)

5۔ اس روز سورج انتہائی قریب آجائے گا۔ (الترغیب والترہیب: 3587)

6۔ اس روز اللہ تعالیٰ براہِ راست ہم کلام ہوں گے۔ (بخاری: 1413، مسلم: 7051)

7۔ یوم البعث کو سب سے پہلے نبی ﷺ کو اٹھایا جائے گا جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش تھا مے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ طور پہاڑ پر جو ان کو بیہوشی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ ہے (کہ وہ اس بار بیہوش نہ ہوں گے) یا نبی ﷺ سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے۔ (بخاری: 3414، مسلم: 2373، مسلم: 6151)

8۔ بعث بعد الموت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور جو کچھ نبی ﷺ نے اس کی وضاحت کی اس پر ایمان لانا دین کے اہم واجبات میں سے ہے۔

9۔ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ، آسمانی کتابوں اور رسولوں کا کافر ہے۔ (التائب: 7)

سوال: میدانِ حشر سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ میدانِ حشر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حشر ہوگا۔ حشر دوسری زندگی کے بعد ساری مخلوقات کا ایک میدان میں اکٹھا ہونا ہے جہاں سب لوگوں کو ان کا فیصلہ سنایا جائے گا۔

2۔ نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سفید گیہوں کی روئی جیسے صاف اور چمٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ اس زمین میں کسی کا نشان نہیں ہوگا۔ (مسلم: 128/8، بخاری: 135/8)

3۔ میدانِ حشر میں حاضری پر یقین رکھنا ایمان بالآخرت کا حصہ ہے۔

4۔ میدانِ حشر میں متقیوں اور مجرموں کا حشر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ (مریم: 85، 86)

i۔ سب انسان فرداً فرداً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ (الانعام: 94)

ii۔ حشر کی حاضری سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ (الکھف: 47)

iii۔ لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلیں گے۔ (طہ: 108)

iv۔ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ (الواقفہ: 10-4)

v۔ قیامت کے دن گمراہوں کا حشر چہرے کے بل پر ہوگا۔ (بنی اسرائیل: 97، بخاری: 4760)

vi۔ ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ (مسلم: 7198)

vii۔ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ (العارج: 4)

viii۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ (المومن: 18)

ix۔ منکرین اور کفار کو اوندھے منہ اٹھایا جائے گا۔ (بنی اسرائیل: 93)

x۔ سورج لوگوں کے بے حد قریب ہوگا اور انسان کا پسینہ سترگز تک زمین پر پھیلا ہوگا۔ (مسلم 13518، بخاری 1376)

5۔ میدانِ حشر میں لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (الطفتین: 6)

i۔ ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا۔ (النباء: 38)

ii۔ نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے۔

(ابراہیم 42، 43)

iii۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ (مسلم 7205)

6۔ حشر کے میدان میں فیصلے ہوں گے۔ (المرسلت: 15)

سوال: حوضِ کوثر سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ حوضِ کوثر سے مراد وہ عظیم حوض ہے جو نبی ﷺ کو میدانِ حشر میں عطا کیا جائے گا۔ (الکوثر: 1، بخاری 6576، 6579)

2۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میرا حوض (کوثر، طول و عرض میں) مہینے کی مسافت کا

ہے۔ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور آنخورے (پینے کے برتن) اس کے ایسے

ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔ جس نے اس میں سے (ایک دفعہ) پی لیا وہ پھر کبھی پیسا نہ ہوگا۔“ (بخاری 6579)

3۔ دین میں نئی باتیں نکالنے والے اُس دن حوضِ کوثر کا پانی پینے سے محروم رہیں گے۔ (بخاری 6576)

سوال: شفاعت سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ شفاعت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کم درجے والے کی مدد یا گناہوں کی معافی کے لئے سفارش لے کر جانا۔

2۔ شفاعت پر ایمان لانا بھی آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ خبر دی ہے کہ شفاعت

کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔۔ (الامر: 44)

3۔ آخرت میں شفاعت تب ہوگی جب لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور کوئی بھی شفاعت کے لئے تیار نہیں

ہوگا اور اپنا عذر پیش کر کے اگلے نبی کے پاس بھیج دے گا۔ پھر لوگ نبی ﷺ کے پاس آئیں گے تو آپ ﷺ

ان کی شفاعت کریں گے۔ (نسائی: 432، بنی اسرائیل: 79) مقام محمود وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ ﷺ شفاعتِ عظمیٰ فرمائیں گے۔

4۔ قیامت کے دن شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ (البقرہ: 255، سبأ: 23)

i۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ (البقرہ: 255)

ii۔ شفاعت کے معاملے میں کسی کا ادنیٰ سا اختیار بھی نہیں ہے۔ (انجم: 26)

iii۔ شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی اجازت اس کے محبوب اولیاء کو ملے گی۔ (مریم: 87)

iv۔ شفاعت اس کے لئے ہوگی جس سے رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ (الانبیاء: 28، طہ: 109)

v۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کے لئے مخلص اہل توحید سے راضی ہوں گے۔ ظالموں کے لئے کوئی شفاعت نہ ہوگی۔

(بخاری: 6570، عاف: 18)

vi۔ نبی ﷺ کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ (بخاری: 6565)

vii۔ شفاعت ایک ہی بار نہیں کی جائے گی۔ (بخاری: 6565)

5۔ قیامت کے دن شفاعت توحید پرستوں کے لئے ہوگی۔ (مسلم: 199، ترمذی: 3602، ابن ماجہ: 4307)

6۔ شفاعت صرف اسی کو فائدہ دے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ کافروں اور مشرکوں کو کوئی سفارش فائدہ نہیں

دے گی۔ (الانبیاء: 28، الدھر: 48)

7۔ جو شخص یہ چاہے کہ نبی ﷺ کی شفاعت نصیب ہو اسے چاہئے کہ:

i۔ دُعا کرے: اللہ! مجھے ان سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دے جن کو نبی ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

ii۔ توحید کا اقرار اور شرک سے مکمل پرہیز کرے۔

iii۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

iv۔ نمازوں کی پابندی کرے۔

v۔ کثرت سے درود پڑھے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے وسیلہ کی دُعا مانگے۔

سوال: شفاعت کی قسمیں کون سی ہیں؟

جواب: پہلی اور سب سے بڑی شفاعت محمد رسول اللہ ﷺ کی ہوگی۔ آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ (بنی

اسرائیل: 79، مسلم: 475)

دوسری شفاعت جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے ہوگی۔ نبی ﷺ سب سے پہلے دروازہ کھلوائیں گے اور آپ ﷺ کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔

تیسری شفاعت ان کے لئے ہوگی جن کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا مگر رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے انہیں بچا لیا جائے گا۔

چوتھی شفاعت اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والوں کے لئے ہوگی جو جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا اور ان کا جسم بھر جائے گا ایسے ہی جیسے زمین بارش کے بعد گھاس اُگاتی ہے۔ پانچویں شفاعت اہل جنت کے درجے بلند کرنے کے لئے ہوگی۔ یہ شفاعت دوسرے انبیاء علیہم السلام، فرشتے اور مقرب لوگ بھی کریں گے مگر رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے کریں گے۔

سوال: میزان سے کیا مراد ہے؟

جواب: میزان سے مراد وہ ترازو ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لئے قائم کیا جائے گا۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ (الانبیاء: 47، المؤمنون 102، 103، بخاری: 6406)

سوال: انسانوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟

جواب: 1- میدانِ حشر میں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ کتابِ اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام حاضر کر دیئے جائیں گے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ (الانبیاء: 47)

2- جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ (الاعراف: 8)

3- کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (الکہف: 105)

سوال: اعمال نامے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- اعمال نامے سے مراد انسان کی زندگی میں کئے گئے اعمال کا ریکارڈ ہے۔

i- کوئی لفظ وہ (انسان) نہیں بولتا مگر ایک مستعد نگران اُس کے پاس ہوتا ہے۔ (ق: 18)

ii- انسان جو اچھے بُرے اعمال کرتا ہے اُس کو کراما کا تبین لکھ لیتے ہیں۔ (الانفطار: 12-10، یس: 12)

2- ہر کوئی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا۔ (بنی اسرائیل: 13، 14)

- 3۔ لوگ اپنے سارے اعمال موجود پائیں گے۔ (الکھف: 49)
- 4۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عیش میں ہوگا۔ عالی مقام جنت میں۔ (الحاقہ: 19)
- 5۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ (الانشاق: 10)
- 6۔ نامہ اعمال کے بارے میں کوئی نہیں جانتا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں۔

سوال: حساب کتاب کے لئے پیشی کیسے ہوگی؟

- جواب: 1۔ حساب کتاب کے دن کوئی اپنی بات چھپا نہیں سکے گا۔ (الحاقہ: 18)
- 2۔ اعمال کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ (الحجر: 93-92، الصافات: 24)
- 3۔ لوگوں کو صف بستہ پیش کیا جائے گا۔ (الکھف: 48)
- 4۔ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا۔ (الانشاق: 8)
- 5۔ جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں پھنسا۔ (بخاری: 6536)
- 6۔ جن کا سختی سے محاسبہ ہوگا انہیں گناہوں کا اعتراف کرنے کے لئے کہا جائے گا اور چھوٹے بڑے سارے گناہ ان سے اگلوائے جائیں گے۔ اگر وہ سچ بولیں گے تو ٹھیک ورنہ جھوٹ بولنے کی صورت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء کو بولنے کی قوت دی جائے گی۔ پھر اعضاء صاف صاف کہہ دیں گے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ (فصلت: 21، النور: 24، یس: 65)

سوال: قیامت کے دن قصاص کیسے ہوگا؟

- جواب: 1۔ قیامت کے دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (نافر: 17)
- 2۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہ کریں گے۔ (النساء: 40)
- 3۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ (الزمر: 69)
- 4۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ (بخاری: 6533)
- 5۔ قیامت کے دن ظلم کا بدلہ نیکیاں لے کر دیا جائے گا۔ (بخاری: 6534)

سوال: پل صراط سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ اس سے مراد ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ (مریم: 71-72)

2۔ جب انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو جنت یا جہنم لے جانے کے لئے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔

3۔ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے اس وقت تمام پیغمبر یہ کہتے ہوں گے: اے اللہ! سلامت رکھ، اے اللہ

سلامت رکھ۔ (مسلم: 451)

4۔ ہر شخص پل صراط سے دنیا میں اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ کوئی بجلی کی طرح پلک جھپکنے کی سی تیزی سے گزر

جائے گا، کوئی کم رفتار میں گزرے گا۔ نجات پانے والے گھٹنوں کے بل یا ہاتھوں کے بل گھسٹ کر نجات پا جائیں

گے اور جن کو گزرنا ہوگا وہ ذلت اور بربادی کے جہنم میں جا کریں گے۔ (مسلم: 129/1)

سوال: جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: 1۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان اس بات کی تصدیق کرے کہ:

i۔ جنت اور جہنم برحق ہیں اور دونوں موجود ہیں۔ (آل عمران: 131، 133، البقرة: 24، بخاری: 324، 3679)

ii۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ باقی رہیں گی کبھی فنا نہیں ہوں گی۔

iii۔ جنت کے جن انعامات کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ملنے والے ہیں۔ جہنم کے جن عذابوں کا رب نے وعدہ کیا

ہے وہ عذاب یقیناً ہونے والے ہیں۔

iv۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ کافر، مشرک اور منافق جہنم میں جائیں گے۔ (البقرة: 24، 25،

بخاری: 3435)

2۔ جنت متقیوں اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ (النساء: 56-57)

3۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے خبر دی ہے کہ جنت اور اس میں رہنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ان کی نعمتیں کبھی

ختم نہ ہوں گی نہ وہ اس میں سے نکلیں گے۔ (التوبة: 100، هود: 108، الواقعة: 33، النساء: 13)

4۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جہنم اور اس کے رہنے والوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ

رہنے والے ہوں گے۔ (الجن: 23، البقرة: 39، بخاری: 6544)

5۔ جنت میں سب سے پہلے نبی کریم اور آپ ﷺ کی امت داخل ہوگی۔ (سلسلہ الصحیحہ: 171، مسلم: 196، 1980، المصنف ابن ابی

شہ: 503/11)

6۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا جو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہ تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا۔ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا۔ پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے ہر راستہ میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم: 4923)

7۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میانہ روی اختیار کرو اور سیدھی راہ پر گامزن رہو اور جان رکھو کہ تم میں کوئی بھی اپنے اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا۔ (مسلم: 7117)

سوال: جنت کیا ہے؟

جواب: 1۔ جنت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں باغ، گھر اور محلات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے (ایسی ایسی نعمتیں) تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں بلکہ ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (السجدة: 17)

پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ ان اعمال کے بدلے

میں جو وہ کرتے ہیں۔ (مسلم: 7134)

2۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کے نام اس کی صفات کے اعتبار سے بہت سے ہیں اور ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے:

i۔ جنت۔ یہ عام نام ہے اس مقام کے لئے جو لذتوں، رونقوں اور خوشیوں والا ہے۔

ii۔ جنت الماویٰ (النجم: 15) iii۔ جنت عدن (مریم: 61، التوبہ: 72) iv۔ جنات النعیم (لقمان: 8)

v۔ دار السلام (الانعام: 127، یونس: 25) vi۔ دار الخلد (ہود: 108، الحجر: 48) vii۔ جنت الفردوس (الكهف: 108)

viii۔ رحمۃ اللہ (مسلم: 7172)

3۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کو رحمت سے رحمت کے لئے بنایا گیا اور اس کو اہل رحمت سے خاص کیا گیا، ”الرحماء“ اس میں داخل ہوں گے۔ (بدائع الفوائد: 157/2)

4۔ جنت کہاں ہے؟ اس بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ

الْمَأْوَىٰ (النجم: 13-15)

”اور اُس نے دوسری مرتبہ اُسے دیکھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ جس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔“

اور یہ ثابت ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ (حادی الارواح: 99)

5۔ جنت کی وسعت آسمان وزمین جیسی ہے۔ (آل عمران: 133، مسلم: 463)

6۔ جنت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اعزاز کا گھر اور اس کے خاص دوستوں کا مقام ہے۔ (حادی الارواح: 83)

7۔ جنت لذتوں اور نعمتوں کا گھر ہے تکلیف کا گھر نہیں ہے۔ (مفتاح دار السعادة: 1/116)

8۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں (بخاری: 3257) جو کھلے ہیں۔ (ص: 50)

9۔ جنت کے دروازے پر ایک بڑا درخت ہے جس کی جڑ سے دو نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر میں جنت میں آنے

والوں کا مشروب ہے جب کہ دوسری نہر کے پانی سے ہاتھ منہ دھوئیں گے۔ ان کے بال کبھی پراگندہ نہ ہوں گے۔

پہلی نہر سے سیراب ہونے کے بعد جنتیوں کے چہروں پر راحت اور تازگی کی لہر دوڑ جائے گی۔ (الترغیب: 4/494، 496)

10۔ جنت میں داخلہ وقفے وقفے سے اور لگاتار ہوگا۔

i۔ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ (مسلم 146/8)

ii۔ جنت کے دروازے پر فرشتے استقبال کریں گے جن میں رضوان جنت سب سے آگے ہوں گے جو جنت کے محافظ ہوں گے، اس کے بعد وہ جو جنت میں آرام پہنچانے کے لئے مقرر ہوں گے۔ (الزمر: 73، الزمر: 23، 24)

11۔ جنت کے درجات ہیں اور یہ اعمالِ صالحہ کے اعتبار سے ہوں گے۔ (الانفال: 4، النساء: 95-96)

12۔ جنت کی نعمتوں کا نقشہ رب العزت نے یوں کھینچا ہے: ”اور جب تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم بادشاہت۔ اُن کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی۔ اور اُن کو چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اور اُن کا رب اُنہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یقیناً یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابلِ قدر ہے۔ (الذھر: 20-22)

13۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے جس پر نبی ﷺ فائز ہوں گے۔ (احمد 7588)

14۔ جنت کی مٹی، اس کی کنکریاں، اس کی عمارتیں، اس کی دیواریں، جس چیز سے وہ بنی ہے اس کے بارے میں وہی خبر دے سکتا ہے جس نے جنت دیکھی ہو اور وہ نبی ﷺ کی ذات برکات کے علاوہ کوئی نہیں۔

15۔ جنت کے باغات ہمیشگی کے ہیں جنہیں رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ (بیہقی، البدایہ والنہایہ)

16۔ جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی بلندی آسمان کی طرف 60 میل ہوگی اور چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ مؤمن کے متعلقین اس کے اندر رہیں گے۔ مؤمن اس کا چکر لگائے گا اور آپس میں کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا۔ (مسلم 7159)

17۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک بازار ہے، جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے۔ پھر شمالی ہوا چلے گی اور وہاں کا گرد و غبار (جو مشک اور زعفران ہے) ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا اور ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم! تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم! تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ (مسلم 7146)

18۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہو

گی۔ اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلا نہیں ہوگا۔ اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف ہوگا۔ اور اُس میں اُن کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور اُن کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اُس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور اُن کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ پھر وہ اُن کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ (محمد: 15)

19۔ اکثر جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ (الواقعة: 27-32)

20۔ جنت میں پھل وافر مقدار میں ہوں گے۔ ہر موسم کے پھل ہر وقت میسر ہوں گے۔ (المرسلات: 41-44)

21۔ اہل جنت آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ (الواقعة: 10-16)

22۔ اہل جنت سونے کے کنگنوں اور زیورات سے آراستہ کئے جائیں گے۔ اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ (الکہف: 30, 31، الحج: 22, 23، الدخان: 51-57)

23۔ اہل جنت کے خادم چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ (الدھر: 19، الطور: 24)

24۔ جنت کی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا وہ دل ربا، کنواری اور ہم عمر ہوں گی۔ (الواقعة: 35-38، الحج الزوائد: 18754)

25۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ انڈے میں (چھلکے کے نیچے) چھپی ہوئی سفید جھلی۔ ان کی نگاہیں شرمیلی ہوں گی۔ (الصافات: 48-49، الرحمن: 56-59)

26۔ جنت میں نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ (التوبة: 21)

اُن کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔

27۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ (القیامہ: 22, 23، سلم: 451)

سوال: کیا آخرت میں مؤمن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟

جواب: آخرت میں دیدار الہی کا یقین رکھنا آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ (القیامہ: 22, 23، لطفین: 15) جو شخص دیدار الہی کا

انکار کرتا ہے کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی گئی اس کا انکار کرنے والا ہے۔

سوال: جہنم کیا ہے؟

جواب: 1- جہنم تباہی کا گھر ہے۔ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تخلیق کیا جو ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی اغراض کے لئے جیتے رہے، اپنی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ (طریق الحجرتین: 257)

2- جہنم محشر میں لائی جائے گی۔ (انجیر: 23، 24، الشعراء: 91)

3- اس روز جہنم کی 70 ہزار لگائیں ہوں گی۔ ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے۔ (مسلم: 119/8)

4- جہنم کے سات دروازے ہیں۔ (الحجر: 43، 44)

5- جہنم کے مندرجہ ذیل درجات ہیں:

ii- لظى (دہکتی ہوئی آگ)

i- نار (آگ)

iv- سعیر (آگ کی لپٹ)

iii- حصمة (ریزہ ریزہ کردینے والی آگ)

vi- جحیم (بھرتی ہوئی آگ)

v- سقر (جھلس دینے والی آگ)

vii- ہاویة (گہری آگ)

6- جن لوگوں نے کفر کیا وہ گردہ در گردہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس پہنچیں گے تو اُس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اُس کے محافظ اُن سے کہیں گے: ”کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اُس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟“ وہ کہیں گے: ”کیوں نہیں! مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔“ (الزمر: 71)

7- جب یہ اہل دوزخ کو دیکھے گی تو غرائے گی۔ (الفرقان: 12، الطور: 13-16)

8- دوزخیوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کی جائے گی۔ (الملك: 8، الزمر: 71، الطور: 14، الاعراف: 38، 39)

9- دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (مسلم: 7165) جب ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے

دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ (الاسراء: 97، 99)

10- جہنم کی گہرائی ایک پتھر کے ستر سال تک مسلسل گرنے کے برابر ہے۔ (مسلم: 7167)

11۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ (المطففين: 1)

12۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لئے طوق اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں (الدھر: 4) اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک

عذاب۔ (الزل: 13، غافر: 70-72، الحاقہ: 30-34)

13۔ جہنم کے سانپ ایسے ہیں ان کا قد اونٹ کے برابر ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے چالیس برس تک تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ (مناجم)

14۔ جہنمی اگرچہ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے مگر عذاب سہنے کے لئے انہیں زندہ رہنا ہوگا۔ اس زندگی کے لئے یہ کھانے کھائیں گے۔

i۔ زقوم: دوزخ کی تہہ سے نکلنے والا درخت جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ (الصافات: 62-67، اللہ خان: 43-46)

ii۔ غسلین: اہل دوزخ کی پیپ اور کچ لہو اور اسی طرح زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلنے والا مادہ۔ (الحاقہ: 33-37)

iii۔ ضریح: کانٹے دار تلخ جھاڑی جو حلق میں پھنس جائے گا۔ اہل دوزخ اسے گرم پانی سے نیچے اتاریں گے لیکن جلن

کی وجہ سے فوراً پیٹ سے باہر خارج ہو جائے گا جس کی وجہ سے نہ بھوک بند ہوگی، نہ کھانے والے کو موٹا کرے گا۔

(الغاشیہ: 6-7)

15۔ اہل دوزخ کو زندگی کے لئے پانی پینا ہوگا لیکن وہ پانی پیاس نہ بجھائے گا۔ اہل دوزخ کے پینے کی کچھ چیزیں:

i۔ حمیم (پیپ ملا پانی): نہایت گرم چشمے سے اُبلنے والا پانی جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پیتے ہی پیٹ کے اندر کی چیزیں

اور کھالیں گل جائیں گی اور آنتیں کٹ کٹ کر جائیں گی۔ (الغاشیہ: 2-5، محمد: 15)

ii۔ ماء صدید: پیپ کا پانی جو نہایت میلا ہوگا۔ پینے والا اسے پینے کی بہت کوشش کرے گا مگر اسے پیا نہ جائے

گا۔ (ابراہیم: 15-17)

iii۔ ماء المہل: پگھلائے ہوئے تانبے جیسا اُبلتا ہوا پانی جو منہ کے قریب کرنے پر چہرے کی کھال کو بھون دے گا۔ (الکھف: 29)

iv۔ آبِ غوطہ: زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکل کر جما ہوا پانی۔ (احمد: 4/399)

16۔ دوزخ کے اندر کافر کے دونوں کندھوں کی درمیانی مسافت تیز رفتار سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر

ہوگی۔ (بخاری: 142/8، احمد: 2/92)

17۔ اہل دوزخ تکالیف پر روئیں چلائیں گے۔ (الفرقان: 13، الانبیاء: 100) دوزخی اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنکھوں سے

آنسوؤں کے دریا بہیں گے۔ (الترغیب: 4/493)

1.6۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان

سوال: تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

ب: تقدیر پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ:

- 1۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں۔ ہر کام کو کرنے اور کسی کام سے رکنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ (الاحزاب: 38)
- 2۔ جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ (القر: 49، الفرقان: 2، مسلم: 6751)
- 3۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھوا دیا ہے۔ (مسلم: 6748)
- 4۔ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا: میرے بیٹے! تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے، یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا اور جو حاصل نہیں ہوا ہے، وہ مل نہیں سکتا تھا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ فرماتے تھے: ”سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، اس نے کہا: اے میرے رب! کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ۔“ اے میرے بیٹے! بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے: ”جو شخص اس کے سوا (کسی اور عقیدے) پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔“ (ابوداؤد: 4700)

سوال: تقدیر پر ایمان کے کیا ارکان ہیں؟

جواب: تقدیر پر ایمان کے چار ارکان ہیں۔ جو ان چاروں پر ایمان رکھتا ہے وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کو کم یا زیادہ کرتا ہے اس کے تقدیر پر ایمان میں خلل ہے۔ اور وہ چار ارکان یہ ہیں:

- 1۔ اللہ تعالیٰ کے علمِ کامل پر ایمان: اللہ تعالیٰ کے علمِ کامل سے مراد ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہے اور جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہے اگر وجود میں آئے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ موجود اور معدوم کا علم رکھتا

ہے۔ اسے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ان کی عمر، رزق، اعمال اور حرکات و سکنات، بدبختی اور نیک بختی کا علم تھا۔

(الطلاق: 12، التوبہ: 115، الحشر: 22، سبأ: 3، البقرہ: 30، ابوداؤد: 4713، مسلم: 6737)

2۔ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان: لوح محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان لانے سے مراد یہ

ہے کہ ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز اور جو امور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ جو ہو چکا جو قیامت تک ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں موجود ہے۔

(الحج: 70، مسلم: 6735، ترمذی: 2055، 2155)

3۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ اور قدرت کاملہ پر ایمان: اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ اور قدرت کاملہ پر ایمان سے مراد ہے:

i۔ جو کچھ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

ii۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کی قدرت سے ہونے والا ہے اور جو نہ

چاہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس علم کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

iii۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کا تقاضا نہیں

کرتی۔ (التورہ: 29، یس: 82، ابوداؤد: 4700)

4۔ ہر موجود چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہیں: اس سے مراد اس امر پر ایمان ہے کہ:

i۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ (الامر: 62)

ii۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے عمل، ہر حرکت کرنے والے کی حرکت اور سکون کا خالق ہے۔ (الصافات: 96)

iii۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے یعنی وہ ہر خیر اور شر، کفر اور ایمان، اطاعت اور نافرمانی کا خالق ہے۔ (التوبہ: 51)

سوال: اللہ تعالیٰ خیر و شر کا خالق ہے۔ پھر شر اس کی طرف منسوب کیوں نہیں ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے افعال بھلائی پر مبنی ہیں۔ ان میں کسی بھی طریقے سے شر کا پہلو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے۔

وہ ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق اس کے مناسب مقام پر رکھتا ہے۔ اس کے تمام افعال عدل اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اُس

نے ہر نفس کے اندر خیر اور شر مقدر کر دیا ہے۔ بندے اُس کے مطابق اپنے لئے خیر یا شر کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی

جانب سے منصفانہ جزا اور بدلہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْذُوبُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ (الشوری: 30)

اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے اُن اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔

سوال: سعادت اور بد بختی پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں تھے۔ اتنے میں نبی ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور ہم لوگ آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی پس آپ ﷺ اسے زمین پر مارنے لگے۔ پھر فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص (یا یہ فرمایا) ہر جاندار کے لیے اس کا مقام جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ گناہ گار ہے یا پرہیز گار۔“ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم اسی بات پر اعتماد کر کے عمل کو چھوڑ نہ دیں کیونکہ جس کا نام پرہیز گاروں میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع کرے گا اور جس کا نام گناہ گاروں میں لکھا ہے وہ برائی کی طرف جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جن کا نام پرہیز گاروں میں ہے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جائے گی اور جو گناہ گار ہیں ان کو برائی کرنے کی توفیق ملے گی۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا اور پرہیز گاری اختیار کی اور دین اسلام کو سچ مانا اس کو ہم آسانی کے گھر یعنی جنت تک پہنچنے کی توفیق دیں گے۔“ (سورۃ البیل: 5-7) (بخاری 1362, 4945)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: نبی ﷺ نے نہایت ہی حکمت سے بھرپور جواب دیا کہ عمل کرو یعنی تم پر جو عبودیت واجب ہے اسے لازم پکڑو اور ربوبیت کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرو۔ (بخاری: 1362)

اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے۔ اس نے اسباب مہیا کئے ہیں۔ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ سب کے لئے وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔ دنیا کی طرح آخرت کے مصالح اسباب کے ساتھ مربوط ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ آخرت کے لئے سخت جدوجہد کرتا ہے۔ (مسلم: 6774) اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں اور احادیث نبوی ﷺ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ تقدیر کا پہلے لکھا جانا عمل کرنے سے نہیں روکتا بلکہ محنت اور عمل صالح کی رغبت اور حرص کا سبب بنتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: ہم دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دم کرتے ہیں اور دفاعی اشیاء کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں

سے کسی چیز کو روک سکتی ہیں؟ فرمایا: ”یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شامل ہیں“۔ (ترمذی: 2148)

اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے ایمان لائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ممکن نہیں کہ وہ تمام بندوں کو مؤمن بنا دے؟

جواب: اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ سارے بندوں کو مؤمن بنا دے جیسا کہ اس نے فرمایا:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ (المائدہ: 48)

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ مگر تا کہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت سب کو مؤمن نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرنا، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات پر اعتراض کرنا ہے۔ (الانبیاء: 22, 23)

سوال: دین میں تقدیر پر ایمان لانے کا کیا درجہ ہے؟

جواب: تقدیر پر ایمان لانا اور شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ دین کے معاملات اسی وقت درست، منظم اور مربوط ہو سکتے ہیں جب انسان تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اس سے معطل کرتا ہے اور بندوں کو اپنے افعال کا خالق بنا دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خالق ثابت کرتا ہے بلکہ سارے ہی انسانوں کو جو مخلوق ہیں خالق بنا دیتا ہے۔ جو شخص بندے سے قدرت اور اختیار کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کو منسوب کیا۔

سوال: ایمان والے تقدیر پر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟

- جواب: 1- تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں۔
- 2- اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔
- 3- وہ شریعت کے احکامات، اوامر و نواہی پر سر جھکاتے ہیں۔
- 4- وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس پر رحمت کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس کا عدل ہے وہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ (انجم: 30) وہ کافر کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ (انقص: 78)
- 5- وہ یقین رکھتے ہیں ثواب اور عذاب شریعت کی بناء ہوگا۔
- 6- مصیبت کے وقت مؤمن اپنے آپ کو تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پہچان لیتے ہیں (البقرہ: 156) وہ کافروں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ”اگر نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے“۔ (آل عمران: 156)
- 7- مؤمنوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو حضرت آدمؑ اور حواؑ کی طرح کہتے ہیں:
- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۳﴾ (الاعراف: 23)
- ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“
- مؤمن شیطان کی طرح یہ نہیں کہتے:
- ”اے میرے رب! جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں اُن کے لیے ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ (الحجر: 39)
- تقدیر پر ایمان تو حیدری نظام ہے۔ ان اسباب پر ایمان لانا جو خیر تک پہنچاتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں شریعت کا نظام ہے۔ انسان کے دینی معاملات مربوط اور منظم نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اور شریعت کی پابندی نہ کرے۔

سوال: تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: 1- تقدیر پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسباب فراہم کر

دیئے جائیں کوئی بھی مقصد تبھی حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

2- تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے تکبر ختم ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یوں انسان اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پالیتا ہے۔

3- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سکون میں آجاتا ہے۔ یہ یقین اسے اضطراب اور گھبراہٹوں سے بچا لیتا ہے کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوگا۔

4- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ وہ تمام انعامات کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔

5- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان ہر مصیبت پر صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا حق ہے اور اس جہان میں وہی ہوتا رہا ہے اور وہی ہوگا ہوا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

6- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے۔

7- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔

8- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان جرأت مند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔

9- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے مل کر رہے گا اور جو مل گیا وہ مل نہیں سکتا۔

10- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر سے اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جاتا ہے۔

11- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے۔

12- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔

13- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان گزری ہوئی باتوں پر رنج و غم اور حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا۔

- 14- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے حالات کا غم نہیں ہوتا۔
- 15- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی۔
- 16- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ماسواہر ایک کا خوف نکل جاتا ہے۔
- 17- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھ سکتی۔
- 18- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بخل کرنے سے، بچا بچا کر رکھنے سے اس کی روزی زیادہ نہیں ہو سکتی۔
- 19- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے۔ اس کا قول و فعل اور اس کا ہر طرزِ عمل شریفانہ ہو جاتا ہے۔
- 20- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سست نہیں رہتا۔ وہ جان کی بازی لگا دینے والے کاموں اور بلند مرتبہ پانے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔
- 21- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سخی بن جاتا ہے۔
- 22- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اس میدان میں بلند ترین مقام پانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔
- 23- تقدیر پر ایمان کی وجہ سے امت کی تقدیر بدلتی رہی ہے۔ آج بھی اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

الْوَلَاءُ وَالْبِرَّاءُ (دوستی اور دشمنی)

سوال 1: ولاء (دوستی) سے کیا مراد ہے؟

جواب 1: اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ، دین اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنا، اُن کی تائید، حمایت اور مدد کرنا ولاء ہے۔
(الولاء والبراء بین السامیۃ والغلو: 4)

2- اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں سے دوستی رکھنا واجب ہے۔ (التوبہ: 24، بخاری: 15، مسلم: 194)

سوال 2: براء (دشمنی) سے کیا مراد ہے؟

جواب 1: ہر طاغوت سے نفرت اور دشمنی رکھنا جن کی اللہ رب العزت کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے اور کفر اور کافروں سے

نفرت اور دشمنی رکھنا براء ہے۔ (الولاء والبراء بین السما والارض: 4)

2۔ کفر اور کافروں سے دوستی حرام ہے۔ (النساء: 144، المائدہ: 51، 57، التوبہ: 23، الممتحنہ: 9)

سوال: ولاء (دوستی) کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: 1۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ (ابوداؤد: 4833، ترمذی: 2378)

2۔ دوستی اثر انداز ہوتی ہے۔ (بخاری: 5534)

3۔ انسان قیامت کے دن اُن ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں دوستی کی ہوگی۔ (بخاری: 6168)

سوال: مؤمن کی ولاء (دوستی) کا مستحق کون ہے؟

جواب: مؤمن کی دوستی کے مستحق اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان ہیں۔ (المائدہ: 55، 56)

سوال: براء (دشمنی) کا مستحق کون ہے؟

جواب: 1۔ سارے باطل معبود (البقرہ: 256)

2۔ تمام اسلام دشمن کافر اور مشرک (الممتحنہ: 4، التوبہ: 114، الممتحنہ: 9)

سوال: اہل ایمان سے دوستی رکھنے کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: 1۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں۔ (المائدہ: 93، القف: 4)

2۔ انبیاء علیہم السلام اہل ایمان سے دوستی رکھتے تھے۔ (نوح: 28، ابراہیم: 41، یوسف: 101، مسلم: 499)

سوال: الولاء والبراء ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب: 1۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ (المائدہ: 80:81)

تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ بہت بُرا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (80) اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور نبی اور اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لاتے تو ان کو

دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ (81)

2۔ امام ابن تیمیہ یہی آیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کافروں سے دوستی لگانے کی مخالفت کرتا ہے اور ایک دل میں ایمان والوں اور کافروں کی دوستی جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے کافروں سے دوستی لگائی وہ اس طرح ایمان نہیں لایا جس طرح اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کے حوالے سے ایمان لانا واجب تھا۔“ (ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ: 2/83)

سوال: اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ اور ایمان والوں سے دوستی کی کیا علامات ہیں؟

- جواب: 1۔ اپنے دین کو بچانے کے لئے کفار کے ملکوں سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف، ہجرت کرنا۔ (النساء: 97-99)
- 2۔ مسلمانوں کی مال، جان اور ہر اعتبار سے مدد کرنا۔ (التوبہ: 71، بخاری: 2446)
- 3۔ اگر مسلمان دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا۔ (التوبہ: 72)
- 4۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ (بخاری: 13، مسلم: 170)
- 5۔ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینا۔ (مسلم: 283)
- 6۔ مسلمانوں سے حسد اور بغض نہ رکھنا۔ (مسلم: 6526)
- 7۔ مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنا اور ان میں عیب اور نقص تلاش کرنے سے بچنا۔ (الہجرات: 12)
- 8۔ مسلمانوں کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ (بخاری: 6011)
- 9۔ مسلمانوں سے میل جول رکھنا اور ان سے ملاقاتیں کرنا۔ (مسلم: 6572)
- 10۔ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی کے سودے پر سودا، پیغام نکاح پر پیغام نہ دینا۔ (بخاری: 2140)
- 11۔ کمزور مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ (الکھف: 28، بخاری: 2896)
- 12۔ مسلمانوں کے لئے دعائیں اور استغفار کرنا۔ (الہشر: 10، محمد: 19)

سوال: اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں سے دوستی کا کیا انعام ہے؟

- جواب: 1۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (یونس: 62)
- 2۔ یہی لوگ کامل ایمان والے ہیں۔ (ابوداؤد: 4681)
- 3۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ (مسلم: 6549)
- 4۔ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ (بخاری: 6167)

5- قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔
(ابوداؤد: 3527)

سوال: کفر اور اہل کفر سے دوستی کی کیا علامات ہیں؟

جواب: 1- کفار کی مشابہت اختیار کرنا (ایسا کرنا حرام ہے)۔ (ابوداؤد: 4031)

2- کافروں کے علاقوں کی طرف سفر کرنا۔

3- کافروں کے علاقوں میں رہائش اختیار کرنا۔ اپنا دین بچانے کے لئے ان علاقوں سے منتقل نہ ہونا۔ (النساء: 99-97)

4- کافروں سے تعاون کرنا اور ان کا دفاع کرنا (اس عمل سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے) (آل عمران: 118-120)

5- کافروں کے تہواروں میں شرکت کرنا جو جھوٹ اور لغو پر مبنی ہوتے ہیں۔ (الفرقان: 72)

6- کافروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا۔

7- کافروں کی تہذیب اور طور طریقوں کی مدح کرنا۔ (طہ: 131)

8- ہر جگہ کافروں کی تاریخ میلادی کو استعمال کرنا۔ دراصل یہ ان کے شعار میں شرکت ہے۔

9- کافروں کے لئے مغفرت اور رحمت کی دُعا کرنا۔ (التوبہ: 113)

سوال: کیا کافروں اور مسلمانوں کی دوستی ممکن ہے؟

جواب: کافروں اور مسلمانوں کی دوستی ممکن نہیں۔ (البقرہ: 120، 135، الکافرون)

سوال: کافروں کے علاقوں میں کس صورت میں رہا جاسکتا ہے؟

جواب: 1- جب ہجرت ممکن نہ ہو۔ 2- کسی دینی مصلحت کی وجہ سے مثلاً اسلام کی تبلیغ و اشاعت وغیرہ۔

سوال: کافروں کے علاقوں کی طرف کس نوعیت کے سفر کرنے جائز ہیں؟

جواب: 1- علاج کے لئے 2- تجارت کے لئے 3- تعلیم کے لئے 4- اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے

سوال: کافروں کے علاقوں کی طرف سفر کرنے والوں کو کیا خاص احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہئیں؟

جواب: 1- سفر تبھی کرنا چاہئے اگر ضرورت ان علاقوں کی طرف سفر کئے بغیر پوری نہ ہو۔

2- جب ضرورت پوری ہو جائے تو لوٹ آنا واجب ہے۔

3۔ ان علاقوں میں رہتے ہوئے دین کی پابندی کی جائے۔ اسلام پر پورے طریقے سے کاربند رہیں۔ گناہ کے مقامات سے بچیں۔ دشمن کی چالوں سے بچیں۔

سوال: کافروں سے دوستی کا انجام کیا ہے؟

جواب: 1۔ جو کوئی اُن کو دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ (المائدہ: 51)

2۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایت حاصل نہ ہوگی۔ (آل عمران: 28)

3۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (البقرہ: 14، 15)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق

سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟

جواب: صحابی وہ شخص ہے جو اسلام کی حالت میں نبی ﷺ سے جا ملا، پھر اسی حالت میں فوت ہوا۔ (الاصابہ: 7/1)

سوال: صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: 1۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿التوبة: 100﴾

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی پیروی کی

ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات

تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔“

2۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار

سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔“ (بخاری: 17)

3۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے اور ان سے نفرت نفاق اور سرکشی ہے۔ (شرح عقیدہ طحاوی: 299/9)

4۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

5۔ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ (بخاری: 3673)

سوال: رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم پر کیا واجب ہے؟
جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان کے بارے میں صحیح احادیث موجود

ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے بارے میں:

1۔ اپنے دل صاف رکھیں۔
2۔ اپنی زبانیں پاک رکھیں۔

3۔ ان کے فضائل بیان کریں۔
4۔ ان کی برائیوں کا اظہار زبان سے نہ کریں۔

5۔ ان کے اختلافات اور لڑائیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔

6۔ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ (بخاری: 3673، مسند احمد: 366/4)

سوال: عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابی شامل ہیں؟

جواب: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں۔“ (ترمذی: 3747)

ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں۔“ (ترمذی: 3747)

ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں۔“ (ترمذی: 3747)

جراح رضی اللہ عنہ، جنت میں ہیں۔“ (ترمذی: 3747)

اولوالامر کی اطاعت

سوال: اولوالامر کسے کہتے ہیں؟

جواب: اولوالامر سے مراد اسلامی معاشرے کے سربراہان ہیں۔

سوال: کیا اولوالامر کی اطاعت واجب ہے؟

جواب: 1۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 59)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی اطاعت کرو۔“

2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سنو اور اطاعت کرو خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو۔“ (بخاری: 7142)

سوال: کیا اسلامی حکومت کو خیر خواہی کا مستحق سمجھنا چاہئے؟

جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“ ہم نے عرض کیا: کس چیز کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول ﷺ کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی۔“ (مسلم: 196)

سوال: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس پر واجب ہے؟

جواب: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فرد پر واجب ہے۔ (آل عمران: 104)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔“ (مسلم: 177)

سوال: کون سا گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا؟

جواب: 1۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس امت کا معاملہ ہمیشہ

درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا (یوں فرمایا کہ) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے۔“ (بخاری: 7312)

2۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہودی اکہتر (71) فرقوں میں تقسیم ہوئے۔

ایک فرقہ جنتی تھا اور ستر جہنمی۔ عیسائی بہتر (72) فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اکہتر جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات

کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے! میری امت ضرور بہتر (73) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنت

میں جائے گا اور بہتر جہنم میں۔“ عرض کیا گیا: اللہ کے رسول ﷺ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: ”جماعت۔“ (ابن ماجہ: 3992)

عبادات

سوال: عبادت سے کیا مراد ہے؟

جواب: عبادت روح کی غذا ہے، آزادی کا راستہ ہے، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ العبودیۃ کی اصل خضوع اور تذلل ہے۔ عبادت جس کا حکم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری اور انتہائی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے۔ (التوبہ: 24) محبت کا آغاز لگاؤ سے ہوتا ہے یعنی دل کا تعلق، پھر شوق کے ساتھ دل کا جھکاؤ ہوتا ہے، پھر جنون یعنی دل میں محبت چسپاں ہو جاتی ہے، پھر عشق ہوتا ہے، اور محبت کا آخری درجہ والہیت ہے۔

سوال: اسلام میں عبادت کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: عبادت ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔

1۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا نہیں لایا گیا ہے۔ وہ خود پیدا نہیں ہوا اسے پیدا کیا گیا ہے۔ (الطور: 35,36) انسان خالق نہیں مخلوق ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ دعوے کسی نے نہیں کئے کہ انسان کسی خالق کے بغیر پیدا ہوا ہے یا انسان زمین و آسمان کا خالق ہے۔ جب انسان کا کوئی خالق ہے تو وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔

2۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ایسے ہی انسان نے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ جانا حق

ہے۔ (المؤمنون: 115,116، الجاثیہ: 21,22، ص: 27-28، الدخان: 38,40، القیامہ: 36)

3۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: 56)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔“

اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان بندگی کا معاہدہ ہے۔ (الاعراف: 172,173)

جب انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے، اس سے اس کی زندگی کا حساب کتاب لیا جانا ہے تو یہ حساب کتاب یہی تو ہوگا کہ جس مقصد کے لئے تمہیں پیدا کیا تھا وہ پورا کر کے آئے ہو یا نہیں؟ وہاں کیا ایسا

کوئی جواب دیا جاسکے گا کہ میری زندگی میں اتنی فرصت کہاں تھی! عبادت تو فارغ لوگوں کا کام تھا! کیا رب نے کھانے پینے کے لئے پیدا کیا ہے؟ کیا انسان زمین کے پھل سبزیاں، اجناس اور دیگر پیداوار کھا کر مٹی میں جانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو انسان کو عقل، ارادہ، قوتیں اور صلاحیتیں کیوں عطا کی گئیں؟ انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، صرف اس کی عبادت کرے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کی خاطر زمین و آسمان مسخر کئے گئے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور وہ ان تمام چیزوں کے لئے سرگرم عمل رہے جو اس کے لئے بنائی گئی ہوں۔

اسلام میں عبادت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے لئے انتہائی خضوع اور اللہ تعالیٰ کے لئے انتہائی محبت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”عبادت کی اصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی ایک کی محبت اور یہ کہ محبت تمام کی تمام اس کے

لئے ہو اور اس میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو اور اسی کے لئے اور اسی کی وجہ سے محبت کی جائے۔“

صرف اللہ تعالیٰ کی محبت جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو انسان سے عبادت کرواتی ہے اور انسان کو رب کے سامنے جھکتی ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع کی کیا بنیادیں ہیں؟

جواب: پہلی بنیاد: اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع کی پہلی بنیاد اس کی توحید کا علم و شعور اور اس کے اسماء و صفات کا علم و ادراک اور اس پر غور و فکر ہے۔

دوسری بنیاد: اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع کی دوسری بنیاد اپنی کمزوری، بے بسی اور محتاجی کا شعور ہے۔ یہی شعور انسان کو اس کے آگے ڈال دیتا ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد معرفت ہے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اُس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت انسان کو اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کی پہچان ہوتی ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہوتی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے لئے اگر فطری معاملے کو سامنے رکھیں تو سمجھنے میں اور محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے آسانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً انسان اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے۔ اپنی ذات کو نقصان اور ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے وجود کی بقا اور کمال سے انسان کو رغبت ہوتی ہے۔ انسان اگر اسی محبت کے حوالے سے دیکھے تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا خالق نہیں، اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا۔ انسان لاشے ہے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اور کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے وجود کی تخلیق، بقا اور اس کا کمال سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ وہی باقی رکھ سکتا ہے، وہی اچھی اور کامل صفات کے ساتھ انسان کے وجود کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان کے لئے سارے اسباب رب پیدا کرتا ہے۔ پھر ان اسباب تک رسائی اور ان کو استعمال کرنا رب سکھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی زندگی ایک لمحے باقی نہیں رہ سکتی اور وجود کے اندر کوئی چیز قائم رکھنے والی نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود کو مکمل نہ کرے تو یہ ناقص رہ جائے۔ انسان تو اللہ ہی و قیوم کی وجہ سے زندہ ہے اور سب کچھ پارہا ہے۔ انسان جب یہ حقیقت اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے تو زندگی دینے والے، قائم رکھنے والے، اسباب پیدا کرنے والے، نفع دینے والے، کمال تک پہنچانے والے سے محبت کرنے لگتا ہے۔

اگر اب تک رب سے محبت نہیں کی تو اسی وجہ سے کہ رب کی پہچان نہیں۔ پہچان سے ہی محبت قوی ہوتی ہے اور پہچان پھسکی پڑ جائے تو محبت بھی بدرنگ، کمزور ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اس سے محبت کی اور جسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی اس نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے تابع ہے جیسے روشنی کا وجود سورج اور سائے کا وجود کسی دیوار، کسی گھر، کسی مادی چیز کے تابع ہے، ایسے ہی جو اپنی ذات اور رب کو پہچان لے تو اس کو لازماً اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔

سوال: محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی؟

جواب: محمد ﷺ کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت تھی کیونکہ آپ ﷺ کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ نماز دراصل اُس ذات سے دل کا براہ راست رابطہ تھا۔ سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی دُعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق اور اللہ تعالیٰ

کے چہرہ اقدس پر نظر ڈالنے کی لذت کا سوال ہوتا تھا۔

سوال: تمام رسولوں نے کس کی عبادت کی؟

جواب: تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ رب العزت نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء: 25)

”اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی

معبود نہیں۔ پھر تم میری ہی عبادت کرو۔“

سوال: تمام رسولوں کی پہلی دعوت کیا تھی؟

جواب: تمام رسولوں کی یہ پہلی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

حضرت نوح (المومنون: 23)، حضرت ہود (هود: 50)، حضرت صالح (صود: 61)، حضرت شعیب (الاعراف: 85)، حضرت ابراہیم

(الانعام: 80) اور سارے انبیاء علیہم السلام کی پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ (الانبیاء: 25، الزخرف: 45)

سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عبادت کا عہد لیا تھا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عبادت کا عہد لیا تھا۔ ہمیں اس عہد کا سورہ یسین کی آیات 60, 61 سے پتہ چلتا ہے۔ اس

سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کام عبادت ہے۔

سوال: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

جواب: امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”جان رکھو جس کو عبادت کے فوائد معلوم ہو گئے تو اسے اس میں مشغول ہونے کی لذت

حاصل ہوئی اور اس کے ماسوا میں مشغولیت اس کے لئے بوجھ بن گئی۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”دلوں کو اپنے خالق، فاطر، الہ، معبود، ولی، مولا، رب، مدبر، رازق، مارنے والے اور

زندہ کرنے والے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اس کی محبت جانوں کے لئے برکت روحوں کے لئے حیات، سینوں

کا سرور، دلوں کی غذا، عقل کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور باطن کی تعمیر ہے۔“

1۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ اُس کی عبادت ہماری روح کی غذا ہے۔ جس کو عبادت کے سوا ہر چیز

مل جائے تو اسے حسرت اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

2۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں دل کا سرور نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ (احمد، نسائی، بیہقی)

3۔ انسان دوسری مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اس سے مدد طلب نہیں کرتا۔ (الزمر: 29) جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی محبت، نفرت، دینا اور روک لینا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جاتا ہے۔ یوں عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر ایک چیز سے انسان کو آزاد کروادیتی ہے۔ (ابوداؤد: 4681)

4۔ ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ادا کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ (الاحزاب: 72)

5۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ (آل عمران: 190-192)

اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیت بتائی ہے کہ وہ رب کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ (الفرقان: 65-66)

6۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر سکیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جنت اور اس کے بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ (مسلم: 1094)

7۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ (بخاری: 7373) جس نے زمین و آسمان بنائے اور انہیں ہمارے لئے مسخر کیا، جس نے زمین کو ہمارے لئے بستر اور آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے آسمان سے پانی برسا کر ہمارے لئے رزق فراہم کیا، جس نے سمندروں میں ہمارے رزق کے لئے کشتیاں چلا دیں، جس نے سورج اور چاند کو ہمارے لئے مسخر کیا، جس نے ہمیں عمدہ صورت عطا کی، جس نے بیان کی تعلیم دی، جس نے وہ سب کچھ دیا جو ہم نے مانگا، جس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جو خالق ہے، جو انعامات دینے والا ہے، عبادت اسی کا حق ہے۔

8۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اس کائنات میں اس کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ (الانبیاء: 19-20، فصلت: 38)

سوال: اسلام کی عبادت کیسے انسانیت پر احسانِ عظیم ہیں؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی آمد کے وقت دنیا میں مختلف طرح کی عبادات تھیں۔ کہیں عبادات میں اتنا تشدد تھا کہ وہ بوجھ اور مجبوری بن گئی تھیں۔ کہیں اتنی رخصتیں کہ عبادت کھیل تماشا بن کر رہ گئی تھیں۔ عبادات روح اور اخلاص سے خالی تھیں۔ محض رسموں اور ظاہری صورت کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسلام آیا تو ایسی اصلاحات لے کر آیا جس میں کوئی کچی، کوئی کمی بیشی نہ تھی۔ رب العزت نے فرمایا:

کہہ دو: ”یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ بالکل ٹھیک دین، ابراہیم کی ملت کی طرف جو یک سو تھا۔ اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔“ (161) کہہ دو: ”میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“ (162) اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرماں بردار ہوں۔“ (163) کہہ دو: ”کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟“ اور ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اسی پر ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں اُس چیز کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (164) (الانعام: 161-164)

سوال: اسلام نے کن اصولوں پر عبادات کی بنیاد رکھی ہے؟

جواب: وہ بنیادی اصول جن پر اسلام نے عبادات کی بنیاد رکھی ہے درج ذیل ہیں:

- 1۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔
- 2۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی
- 3۔ قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لئے دلوں کا اخلاص۔
- 4۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اُس طریقے اور کیفیت سے جو خود اس نے مقرر کیا ہے۔
- 5۔ عبادات میں اعتدال۔
- 6۔ آسانی

1۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں

سوال: اسلام سے پہلے عبادت کے کیا طریقے رائج تھے؟

جواب: عبودیت انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ انسانی کا کوئی دور ایسا نہیں گزر راجب انسانوں نے عبادت نہ کی ہو لیکن رسولوں کی دعوت کو بھلانے کے نتیجے میں کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے چاند اور ستاروں کی، کسی نے آگ

کی، کسی نے پانی کی، کسی نے جانوروں کی جیسے بنی اسرائیل نے گائے کی اور ہندو آج تک کر رہے ہیں۔ کسی نے زندہ اور مردہ انسانوں کی، کسی نے درختوں کی، کسی نے جنوں کی۔ کسی نے بتوں کی پوجا کی جو نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور ہندوستان میں چھٹی صدی عیسوی میں خداؤں کی تعداد (330 ملین) تین ارب تیس لاکھ تک جا پہنچی تھی۔

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اہل عرب ہر گھر میں بت رکھتے تھے اور سفر پر جاتے وقت ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ ابورجاء العطار دی نے کہا: ہم دور جاہلیت میں پتھروں کی پوجا کرتے اور جب دوسرا پتھر دیکھتے تو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے اور جب ہمیں پتھر نہ ملتا تو زمین کے ٹکڑے جمع کرتے اور اس پر بکری کا دودھ دوہتے اور اس کا طواف کرتے۔

فتح مکہ کے دن جب نبی کریم ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ (بخاری: 4287) یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناقص صفات منسوب کیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، تھک جاتا ہے، کشتی میں پچھاڑ دیا جاتا ہے، نادم ہوتا ہے وغیرہ۔

عیسائیوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کی کہانی گھڑی۔ اللہ تعالیٰ واحد باپ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے یسوع پر ایمان جو روح القدس سے مادی جسم بنا، پھر انسان بنا، پھر کنواری مریم کے بطن میں منتقل کیا گیا، پھر پیدا ہوا، سولی چڑھا، دفن کیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے صالحین اور مسیح کی تصاویر کی پوجا میں اسراف سے کام لیا۔

سوال: اسلام نے عبادات کی اصلاح کیسے کی؟

جواب: 1۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ (الفاتحہ: 5، آل عمران: 64) اور اسی کے لیے انسان کو قائل کیا۔ (البقرہ: 28)

2۔ اسلام نے شرک کو دور کرنے کے لئے ہر تدبیر اختیار کی۔ (النساء: 116، بخاری: 4497، مسلم: 270)

2۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی

سوال: اسلام سے پہلے مذہبی اجارہ داروں نے عبادت کو کیسے واسطوں اور جگہ کی قید میں رکھا ہوا تھا؟

جواب: اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہر دور میں مذہبی اجارہ داروں نے حائل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی

کے لئے یہ لوگ خود اجارہ دار بن گئے۔ ان لوگوں نے عبادت کو ایسی کہانیوں کے ساتھ باندھ دیا جن کے بغیر ان کا

قبول ہونا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے عبادات کو مذہبی پروہتوں اور پادریوں کو دی جانے والی رشوتوں اور ٹیکسوں میں باندھ دیا۔ اسی سلسلے میں چرچ نے جنت کے ٹکٹ فروخت کئے۔ مارٹن لوتھر نے بخشش کی دستاویزات کے خلاف ہی علم بلند کیا۔

سوال: اسلام نے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی قید سے کیسے آزاد کیا؟

جواب: 1۔ اسلام نے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی قید سے آزاد کیا۔ ساری زمین کو مسلمانوں کی مسجد قرار دیا گیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر سکتے ہیں۔ (بخاری: 335) ذکی عربی جنہوں نے 1960 میں اسلام قبول کیا جو مصر کے بڑے قانون دان اور جماعت الیہودیہ کے استاد تھے ان کے لیکچر ”میں مسلمان کیوں ہوا“ میں خاص بات کا انہوں نے تذکرہ کیا:

”جب میں فجر، ظہر یا عصر یا کسی بھی وقت مؤذن کی اذان سنتا جو مینارہ اذان سے بلند ہوتی اور دور سے سنائی دیتی، میں اسے اللہ تعالیٰ کی آواز محسوس کرتا جو حق و باطل اور حلال و حرام میں امتیاز کرتی ہے اور انسان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے اور جب میں کسی سفر میں موٹر کار میں سوار ہوتا یا میں کھیتوں کے درمیان کسی راستے سے گزرتا یا فضا میں ہوتا اور میری نظر کسی ایسے شخص پر پڑتی جو بڑے خشوع کے ساتھ معمولی کپڑے پہنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا یا چھوٹی سی تنکوں سے بنی ہوئی چٹان پر کسی ندی کے کنارے بڑی تواضع، عجز و نیاز اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز ادا کر رہا ہوتا تو میرا دل جذبات کے ساتھ دھڑکتا اور میں چاہتا کہ میں بھی اس شخص کی طرح نماز ادا کروں۔ میں یقین سے یہ باور کر لیتا کہ یہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی وہ لہریں ہیں جنہیں وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اِلقاء کرتا ہے۔“

2۔ اسلام نے انسان کے ضمیر پر قبضہ کرنے والے واسطوں کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی بلکہ یہ عقیدہ دیا ہے:

- i۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں پر کلی اختیارات رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ (البقرہ: 255)
- ii۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے باوجود اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ وہ انہیں دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا

ہے۔ (البقرہ: 186، المدید: 4) اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ بغیر کسی درمیانی واسطے کے، بغیر کسی ترجمان کے بات کر سکتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشی کر سکتا ہے، بغیر حجاب کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا واحد ذریعہ اسلام ہے جس کے لئے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ (النساء: 123-124)

3۔ عبادت کی قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لئے دلوں کا اِخْلَاص

سوال: عبادت کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: عبادت کی اصل وہ ظاہری شکل نہیں جو انسان کو نظر آتی ہے بلکہ عبادت تو راز ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ وہ راز اِخْلَاص ہے اور اس کا منبع روح ہے۔ جب کوئی اِخْلَاص سے خالی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے۔

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینہ: 5)

”اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اُس کی عبادت کریں۔“

نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے ہے اور یاد کا تعلق دل سے ہے۔ (طہ: 14، الاعلیٰ: 14، 15)

روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ (البقرہ: 183)

زکوٰۃ اور صدقہ ریا کاری کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ (البقرہ: 263، 265)

حج اور عمرے کے لئے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔ (البقرہ: 196)

جہاد وہی قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا۔ (بخاری: 2810، 3126، 123)

4۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے اور کیفیت سے جو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی

سوال: اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے اور کیفیت سے کرنی چاہیے؟

جواب: عبادت کے لئے چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی ﷺ کی سنت کے مطابق عبادت انجام دی جائیں۔

لوگوں کی خواہشات اور تخیلات کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ رب العزت نے فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: 125)

”اور کون دین میں اُس سے اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور وہ نیکی کرنے والا ہو؟ اور اُس نے یک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو۔ اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا تھا۔“

اسلام نے بدعت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”تم نکلے ہوئے کاموں سے بچو کہ نئے کام پر چلنا گمراہی ہے سو تم میں سے جو اس وقت کو پائے میری سنت کو لازم پکڑے اور خلفائے راشدین، ہدایت والوں کی سنت کو مضبوط پکڑو دانتوں سے۔“ (ابوداؤد: 4607۔ ترمذی: 2676)

5۔ عبادات میں اعتدال

سوال: اسلام سے پہلے کے مذاہب نے عبادت میں غلو کیسے کیا؟

جواب: ☆ یہودیوں نے دنیا کے بارے میں غلو کیا۔ تورات میں روحانی اور اخروی اجر کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ تورات میں ہے:

1۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو تا کہ زمین پر زیادہ دیر زندہ رہو۔

2۔ اپنے رب اُزلی معبود کی عبادت کرو۔ وہ تمہارے لئے روٹی پانی میں برکت دے گا اور تمہیں بیماریوں سے دور رکھے گا اور تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا۔

☆ عیسائیوں نے دین میں غلو کیا۔ انجیل میں ہے:

1۔ غنی آسمانی بادشاہت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ لوگ جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں تم اسے تلاش نہ کرو اور نہ اس کے لئے کوشش کرو کیونکہ ان چیزوں کو تلاش کرنے والے مؤمن نہیں ہیں۔

2۔ عیسائیت نے زینت اور طیبات کو کچل دینے کو اپنا لیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے طہارت اور جسم کی صفائی کو شیطانی عمل سمجھ لیا۔ سید ابوالحسن علی ندوی نے لیکسی کی تصنیف ”یورپ کی اخلاقی تاریخ“ سے راہبانیت کے غلو کی تصویر کشی کی ہے۔ مؤرخین نے اس بارے میں تعجب انگیز روایات بیان کی ہیں:

i- (مارکار یوس) راہب کے بارے میں بتایا کہ وہ چھ ماہ گدلے پانی کے جوہڑ میں رہتا کہ اس کے نئے جسم کو زہریلے کیڑے کاٹتے رہیں۔ وہ ہمیشہ ایک سو رطل Hundred Weight لوہا اٹھائے رکھتا اور اس کا ساتھی لو سیس قریباً دو سو رطل لوہا اٹھائے رکھتا تھا۔ وہ تین سال تک خشک کنوئیں میں پڑا رہا۔

ii- یوحنا راہب تین سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہا۔ اس عرصے میں وہ نہ سویا نہ بیٹھا۔ جب بہت تھک جاتا تو اپنی پیٹھ چٹان کے ساتھ لگا لیتا۔

iii- بعض راہب سرے سے کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے۔ اپنے لمبے بالوں کے ساتھ اپنے جسموں کو ڈھانکے رکھتے اور چوپایوں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتے۔ ان کی اکثریت درندوں کی غاروں، خشک کنوؤں اور قبرستانوں میں رہتی۔ اکثر گھاس اور خشک جڑی بوٹیوں پر گزارہ کرتے۔

☆ جسم کی طہارت کو روحانی صفائی کے منافی سمجھتے۔ اعضاء کے دھونے کو گناہ خیال کرتے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا زہد اور سب سے بڑا متقی وہ ہوتا ہے جو طہارت سے سب سے زیادہ دور اور نجاست اور گندگی میں سب سے زیادہ لتھڑا رہتا۔

i- ایک راہب کہتا ہے انتونی راہب نے عمر بھر اپنے پاؤں دھونے کا گناہ نہیں کیا۔

ii- ابراہم راہب نے پچاس سال تک اپنے چہرے اور پاؤں کو پانی کے ساتھ نہیں چھوا۔

سوال: اسلام نے عبادت میں اعتدال کیسے پیدا کیا ہے؟

جواب: اعتدال اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ اسلام نے مادیت اور روحانیت میں اعتدال پیدا کیا ہے۔ اسلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دن روزے سے اور راتیں قیام اللیل میں بسر ہوں اور یہ کہ ہر خاموشی فکر اور ہر کلام ذکر ہو اور اس کی ہر نظر غور و فکر کی حامل ہو۔

1- اسلام اللہ تعالیٰ کے حق اور زندگی کے حق میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ لازم قرار دیتا ہے کہ زندگی کے مطالبات زندگی دینے والے سے غافل نہ کریں۔ اسلام بندہ مؤمن کو غافل نہیں ہونے دینا چاہتا۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور: 37)

”وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: ”اے حنظلہ رضی اللہ عنہ! تم کیسے ہو؟“ میں نے کہا: ”حنظلہ تو منافق ہو گیا۔“ انہوں نے کہا: ”سبحان اللہ! تم کیا کہہ رہے ہو؟“ میں نے کہا: ”ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ﷺ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں اور اولاد اور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ کی قسم! ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔“ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! حنظلہ تو منافق ہو گیا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وجہ ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم آپ ﷺ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ﷺ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آپ ﷺ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن اے حنظلہ! ایک ساعت (یاد کی) ہوتی ہے اور دوسری (غفلت کی)۔“ آپ ﷺ نے تین بار فرمایا۔ (مسلم: 6966)

2۔ اسلام دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ حج کے احکامات کے درمیان فرمایا:

فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ رَبَّنَا تِنَانِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ وَ

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ (البقرہ: 200-202)

پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (200) اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (201) وہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ (202)

3۔ اسلام دین میں غلو سے روکتا ہے۔

6۔ آسانی

سوال: اسلام سے قبل مذاہب میں تشدد کا تصور کیسے پیدا ہو گیا تھا؟

جواب: سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: ”کوئی دین اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں لیکن قدیم ادیان کے متبعین نے سمجھا کہ دین ان کے جسموں کی ایذا اور تعذیب کا مطالبہ کرتا ہے اور عبادت کی غرض اعضاء و جوارح کو درد میں مبتلا کرنا ہے اور جب جسم کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں تو اس سے روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے اس نفس کو صفائی کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے سے ہندوؤں میں تجرد اور نصاریٰ میں راہبانیت پیدا ہوئی۔“

سوال: اسلام نے عبادت میں کیسے آسانیاں پیدا کیں؟

جواب: نبی اُمی ﷺ کی خصوصیات بتاتے ہوئے رب العزت نے فرمایا: ”وہ اُن پر سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو اُن پر پڑے ہوئے تھے۔“ (الاعراف: 157)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ اس کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا بشرط یہ کہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ اس سے پرہیز کرتے اور آنحضرت ﷺ نے (ساری عمر) کبھی اپنی ذات خاص کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جو لوگ خلل انداز ہوتے ہیں ان سے تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ (بخاری: 6126)

☆ اسلام نے عبادات میں آسانی پیدا کرنے کے لئے تنگی کو زائل کیا۔

- 1- طہارت کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ دیا۔ (المائدہ: 6)
- 2- مریض کے لئے رخصت
- 3- نماز میں رخصتیں مثلاً سفر میں قصر (سنن نسائی: 1434)
- 4- جہاد کی رخصتیں
- 5- دو نمازوں کو جمع کرنا (صحیح سنن ابی داؤد: 1067)
- 6- صلوٰۃ خوف (النساء: 102، ابن ماجہ: 1258)
- 7- روزے کی رخصتیں مسافر اور بیمار کے لیے (البقرہ: 185)

سوال: عبادت میں آسانی کی کیا حکمت ہے؟

جواب: عبادت میں آسانی میں بڑی حکمت ہے:

- 1- عبادت میں تشدد کی وجہ سے فرائض سے کراہت اور عبادت سے بغض کا اندیشہ ہے۔
- 2- عبادت میں تشدد کی وجہ سے دوسرے واجبات میں کوتاہی کا خوف ہے۔
- 3- عبادت میں تشدد کی وجہ سے اسلام سے علیحدگی کا خوف ہے۔

عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری ان سے ان کے والد ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔“ (بخاری: 6106)

سوال: اسلام میں عبادت میں آسانی کے لیے کیا دُعا کرنے کی تعلیم دی گئی؟

جواب: اسلام میں عبادت میں آسانی کے لیے دُعا کرنے کے لیے یہ تعلیم دی گئی:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ (البقرہ: 286)

”اے ہمارے رب! اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر

ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! اور ہم پر ان اعمال کا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔“

سوال: مسنون عبادات کون سی ہیں؟

جواب: 1- نماز 2- روزہ 3- زکوٰۃ 4- حج

طہارت

<p>طہارت سے مراد ہے ناپاکی (حدیث) اور نجاست کو دور کرنا۔ (المجموع: 124/1)</p>	<p>طہارت کیا ہے؟</p>
<p>1- طہارت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ (الدر: 4، المائدة: 6)</p> <p>2- طہارت کے لئے رسول اللہ ﷺ دعائیں کرتے تھے۔ (مسلم: 476)</p> <p>3- رسول اللہ ﷺ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسند کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 17)</p> <p>4- نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے جس کی ادائیگی کے لئے طاہر ہونا شرط ہے۔ بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ (مسلم: 535)</p> <p>5- طہارت نماز کی چابی ہے۔ (ابن ماجہ: 275)</p> <p>6- رسول اللہ ﷺ اپنے اہل بیت کے لئے طہارت کا سوال کرتے تھے۔ (صحیح ترمذی: 3787)</p> <p>7- طہارت کے بغیر قرآن مجید کا پکڑنا جائز نہیں۔ (موطا: 463، نسائی)</p> <p>8- طہارت کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق جائز نہیں۔ (البقرہ: 222، ترمذی: 135)</p> <p>9- طہارت کے بغیر عورتیں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتیں۔ (بخاری: 305)</p>	<p>طہارت کیوں ضروری ہے؟</p>
<p>1- اللہ تعالیٰ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (البقرہ: 222)</p> <p>2- طہارت نصف ایمان ہے۔ (مسلم: 534)</p> <p>3- طہارت میں سستی کرنے والوں کا انجام بُرا ہے۔ (بخاری: 218، 216)</p>	<p>طہارت کی کیا فضیلت ہے؟</p>
<p>1- پانی سے۔ (فرقان: 48)</p> <p>2- مٹی سے۔ (النساء: 43، بخاری: 347، ابوداؤد: 76)</p>	<p>طہارت کس چیز سے حاصل کی جاسکتی ہے؟</p>
<p>طہارت صرف پاک پانی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ (ترمذی: 69)</p>	<p>کیا ہر طرح کے پانی سے طہارت حاصل کی جاسکتی ہے؟</p>

پانی

پانی کی دو قسمیں ہیں: 1- طاہر پانی (پاک پانی) 2- غیر طاہر پانی (ناپاک پانی)	پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟
1- پاک پانی سے مراد وہ پانی ہے جو خود پاک ہو۔ 2- پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی گندگی اور نجاست کو ختم کرتا ہو اور ناپاک کی کو دور کرتا ہو۔	پاک پانی سے کیا مراد ہے؟
وہ پانی مراد ہے جو خود ناپاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ (مسلم: 657)	ناپاک پانی سے کیا مراد ہے؟
1- اگر پانی کی مقدار کم ہو اور اس میں نجاست، گندگی یا ناپاک کی پڑ جائے۔ 2- اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو لیکن گندگی پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو وہ بھی ناپاک ہے۔ (ابن ماجہ: 521)	پانی کیسے ناپاک ہوتا ہے؟
پانی کی زیادہ مقدار سے مراد دو قلعے ہیں یعنی تقریباً دو سو دس (210) لیٹر پانی۔ (ابن ماجہ: 517)	پانی کی زیادہ مقدار سے کیا مراد ہے؟
زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن گندگی کرنے کی وجہ سے رنگ بو یا مزہ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔	زیادہ پانی کے لئے اصول کیا ہے؟

برتن

سونے اور چاندی کے سوا ہر قسم کے پاک برتنوں میں پانی رکھنا اور ان برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ (بخاری: 5831-5633)	پانی کن برتنوں میں رکھنا اور استعمال کرنا جائز ہے؟
سونے اور چاندی کے برتنوں میں رکھے ہوئے پانی سے طہارت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کے استعمال کا گناہ ہوتا ہے۔ (بخاری: 5634، مسلم: 5385)	کیا سونے اور چاندی کے برتن میں رکھے ہوئے پانی سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے؟
کافروں کے برتن اور کپڑے استعمال کئے جاسکتے ہیں جب تک کہ ناپاک کی کا یقین نہ ہو۔ (بخاری: 5488)	کیا کافروں کے برتن اور کپڑے استعمال کئے جاسکتے ہیں؟

کیا چڑے میں پانی رکھا جا سکتا ہے؟	حلال اور پاک جانور کے چڑے میں پانی رکھا جا سکتا ہے۔
کیا مردار کے چڑے میں پانی رکھ سکتے ہیں؟	ایسے جانور جن کا گوشت حلال ہے لیکن انہیں ذبح نہیں کیا گیا ان کے چڑے میں تر چیزیں نہیں رکھی جا سکتیں۔ دباغت دے کر خشک چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

نجاست

نجاست سے کیا مراد ہے؟	نجاست اُس گندگی کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن یا کپڑوں کو لگ جائے یا کسی جگہ وہ گندگی موجود ہو تو جب تک اُسے دور نہیں کیا جاتا جسم، کپڑا یا جگہ پاک نہیں ہوتے۔
یعنی چیزوں کی کتنی اقسام ہیں؟	یعنی چیزوں کی تین اقسام ہیں: 1- جاندار۔ 2- مردار۔ 3- جامد یعنی غیر ذی روح چیزیں۔
جانداروں کی کتنی اقسام ہیں؟	1- ناپاک جانور۔ 2- پاک جانور۔
ناپاک جانور کون سے ہیں؟	1- ان میں کتا اور سور اور ان سے پیدا ہونے والے جانور شامل ہیں۔ 2- ہر وہ پرندہ اور چوپایہ جو بلی سے بڑا ہو اور ان کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔
ناپاک جانوروں کا پیشاب، پاخانہ، لعاب، پسینہ، منی، دودھ، رینٹ اور قے ناپاک ہے؟	ناپاک جانوروں کا پیشاب، پاخانہ، لعاب، پسینہ، منی، دودھ، رینٹ اور قے ناپاک ہے۔
پاک جاندار کون سے ہیں؟	1- انسان۔ 2- ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے۔ 3- وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہو جیسے گدھا، بلی، چوہا وغیرہ۔
انسان کے بارے میں کیا حکم ہے؟	1- انسان کا پسینہ، لعاب، دودھ، رینٹ اور بلغم اور عورت کی شرم گاہ کی رطوبت پاک ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ منی اصل میں طہارت ہے اور ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کے نجس اور پلید ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة)

<p>2۔ انسان کے جسم کے تمام اجزاء اور سوائے ہونے شخص کے منہ سے بہنے والا پانی پاک ہے، جسم سے خارج ہونے والی چیزیں پاک ہیں۔ اس کے نجس ہونے کی دلیل نہیں۔ (کشاف القناع: 1/220)</p> <p>3۔ انسان کا پیشاب، پاخانہ، مڈی، وڈی اور حیض کا خون ناپاک ہیں۔</p> <p>4۔ مردہ انسان نجس نہیں۔ (بخاری: 283)</p>	
<p>جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب، لید، منی، دودھ، پسینہ، لعاب، رینٹ، تے، مڈی اور وڈی سب پاک ہیں۔</p>	<p>جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہے مثلاً بلی، چوہا، گدھا وغیرہ ان کا فقط لعاب اور پسینہ پاک ہے۔</p>	<p>وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہے ان کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1۔ انسان، مچھلی اور ٹڈی کے سوا ہر جانور کے مردہ ناپاک ہیں۔</p> <p>2۔ وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا جیسے بچھو، چیونٹی اور مچھران کے مردہ بھی ناپاک ہیں۔</p>	<p>مردہ جانوروں یعنی مردار کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1۔ ہر قسم کے جامد یعنی غیر ذی روح جیسے زمین اور پتھر وغیرہ پاک ہیں۔</p> <p>2۔ ناپاک جانوروں کی جامد چیزیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔</p>	<p>جامد یعنی غیر ذی روح چیزوں کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>وہ خون جو پاک ہے وہ دو قسم کا ہے: 1۔ مچھلی کا خون۔</p> <p>2۔ ذبح کئے ہوئے جانور کا وہ خون جو گوشت اور رگوں میں باقی رہ گیا ہو۔</p>	<p>پاک خون کون سے ہیں؟</p>
<p>1۔ خون، پیپ اور کچھ لہو (خون ملا پیپ) ناپاک ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی پاک جانور کی ہیں تو ان کی تھوڑی مقدار معاف ہے۔</p> <p>2۔ حلال جانور کا جو حصہ اس کی زندگی میں کاٹ لیا گیا ہو ناپاک ہے۔</p> <p>3۔ علقہ یعنی جما ہوا خون ناپاک ہے۔ 4۔ مضغہ یعنی لوٹھڑا ناپاک ہے۔</p>	<p>خون کا کیا حکم ہے؟</p>

<p>1- نجاست کو پاک پانی سے دھو ڈالا جائے۔ 2- اگر نچوڑنا ممکن ہو تو دھونے والے پانی سے باہر نچوڑا جائے۔ 3- اگر دھونا ممکن نہ ہو تو نجاست کو کھرچ کر دور کر دیا جائے۔ 4- اگر کتے کی نجاست ہے تو سات بار پانی سے دھویا جائے اور آٹھویں بار صابن یا مٹی کا استعمال کیا جائے۔</p>	<p>نجاست سے پاکی حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟</p>
<p>زمین پر پڑی نجاست اگر بہنے والی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو اس پر اتنا پانی بہا دینا کافی ہے جس سے اس کا رنگ اور بو جاتی رہے۔ (مسلم: 661)</p>	<p>زمین پر پڑی نجاست اگر بہنے والی ہے تو پاکی کیسے حاصل کی جائے گی؟</p>
<p>زمین پر پڑی نجاست کا اگر وجود ہے جیسے پاخانہ وغیرہ تو اس کے وجود اور اثر دونوں کا زائل کرنا ضروری ہے۔</p>	<p>زمین پر پڑی نجاست اگر وجود رکھتی ہے تو کیسے پاکی حاصل کی جائے گی؟</p>
<p>اگر نجاست کا دور کرنا بغیر پانی کے ناممکن ہو تو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ (مسلم: 675)</p>	<p>اگر نجاست کا دور کرنا بغیر پانی کے ناممکن ہو تو کیا کیا جائے؟</p>
<p>اگر نجاست کی جگہ بھول جائے تو اتنی دور تک دھونا واجب ہے کہ نجاست کی جگہ کے پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔</p>	<p>اگر نجاست کی جگہ بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لئے نیت شرط نہیں۔ مثلاً اگر بارش ہونے سے نجاست دور ہو گئی تو وہ چیز پاک ہو جائے گی جس کو نجاست لگ گئی تھی۔</p>	<p>کیا نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لئے نیت شرط ہے؟</p>
<p>1- نجاست کو چھونے اور روندنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ 2- جس کپڑے یا جسم میں جہاں کہیں لگی ہو اسے دور کر کے پاک کرنا ضروری ہے۔ (مسلم: 668)</p>	<p>کیا نجاست کو چھو لینے یا روندنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟</p>

کیا ہوا خارج ہونے سے استنجاء کرنا واجب ہے؟	ہوا خارج ہونے سے استنجاء کرنا واجب نہیں کیونکہ ہوا پاک ہے۔ اس پر وضو اس وقت واجب ہے جب نماز کا ارادہ کرے۔
کیا نیند سے بیدار ہونے کے بعد استنجاء کرنا واجب ہے؟	نیند سے بے دار ہونے کے بعد استنجاء کرنا واجب نہیں۔

قضائے حاجت

انسان کو ناپاکی کیسے لاحق ہوتی ہے؟	انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے جو گندگی خارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کو ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے یعنی پیشاب یا پاخانہ کرنے سے اور گیس خارج ہونے سے۔
آگے اور پیچھے کے راستے خارج ہونے والی گندگی صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟	1- گندگی کو پانی سے صاف کرنے کے طریقے کو استنجاء کہتے ہیں۔ 2- گندگی کو ڈھیلوں اور کاغذ سے صاف کرنے کے طریقے کو (استحمار) ڈھیلوں کا استعمال کہتے ہیں۔ (مسلم: 606)
استنجاء یا استحمار کب واجب ہوتا ہے؟	آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز (ہوا کے علاوہ) کی وجہ سے استنجاء یا استحمار (ڈھیلوں کا استعمال) واجب ہے۔
استحمار (ڈھیلوں کا استعمال) کے لئے کیا شرط ہے؟	1- ڈھیلے یا کاغذ پاک ہو۔ (مسلم: 608، دارقطنی: 56/1) 2- حلال ہو۔ 3- صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ 4- کھانے کے لئے استعمال ہونے والی چیز نہ ہو۔ (مسلم: 608) 5- تین پتھر یا اس سے زیادہ ہو۔ (مسلم: 607، بخاری: 156)
سوال: قضائے حاجت سے کیا مراد ہے؟	جواب: حاجت پیشاب اور پاخانہ خارج ہونے سے کنایہ ہے۔ قضائے حاجت سے مراد ضرورت پوری کرنا یا حاجت سے فارغ ہونا۔
قضائے حاجت کرنے والے کے لئے کیا چیزیں مکروہ ہیں؟	1- کسی ایسی چیز کو بیت الخلاء Toilet میں لے کر جانا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو۔ (ابوداؤد: 19) 2- قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنا۔ (ابوداؤد: 15) 3- دائیں ہاتھ سے استنجاء یا استحمار کرنا۔ (مسلم: 613) 4- عمارتوں میں قضائے حاجت کے

<p>وقت قبلہ رخ ہونا۔ (مسلم: 609، 611) 5۔ سوراخ یا شگاف میں پیشاب کرنا۔ (نسائی: 34) نوٹ: مکروہ امور ضرورت کے پیش نظر جائز ہیں۔</p>	
<p>1۔ قضائے حاجت کے ممنوعہ مقامات سے بچنا چاہئے: i۔ عام گزرگاہ، ii۔ سایہ دار یا پھل دار درخت کے نیچے، iii۔ گھاٹ۔ (مسلم: 618) 2۔ کھلے میدان میں قضائے حاجت کرنے والے کے لئے قبلہ رخ ہونا حرام ہے۔ (مسلم: 610) 3۔ قضائے حاجت کرنے والے کے لئے ضرورت سے زائد بیٹھے رہنا جائز نہیں۔ 4۔ دوران قضائے حاجت پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہئے۔ (دارقطنی: 128/1، صحیح الجامع الصغیر: 1202، مسلم: 677)</p>	<p>قضائے حاجت کرنے والے کے لئے کیا چیزیں ناجائز ہیں؟</p>
<p>1۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پاؤں اور نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں آگے رکھنا چاہئے۔ (اسل الחרار: 1/64) 2۔ ٹشو پیپر کے ساتھ استنجاء منع نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرم گاہ سے نجاست کے مقام کو صحیح طور پر صاف کر دے اور افضل یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ استنجاء کیا جائے اس کی تعداد طاق عدد میں ہو اور اس کے بعد پانی کا استعمال ضروری نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء: 5/1107) 3۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دُعا پڑھنی چاہئے۔ (بخاری: 142) 4۔ دھونے یا صاف کرنے میں طاق عدد کا خیال رکھے۔ (بخاری: 156) 5۔ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجاء کرے۔ (مسلم: 619)</p>	<p>قضائے حاجت کرنے والے کے لئے کیا چیز مستحب ہے؟</p>

مسواک

<p>دانتوں کی صفائی کے لئے کسی نرم لکڑی سے صفائی کرنے کو مسواک کرنا کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ (بخاری: 244)</p>	<p>مسواک کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔“ (بخاری: 887)</p>	<p>مسواک کی کیا اہمیت ہے؟</p>

<p>1- نماز کے لئے۔ (مسلم: 610) 2- تلاوتِ قرآن مجید کے لئے۔ (مسلم: 596)</p> <p>3- وضو سے پہلے۔ (ابوداؤد: 57) 4- بے دار ہونے کے بعد۔ (مسلم: 593، 595)</p> <p>5- منہ کا مزہ بدلنے کی صورت میں۔ (ابن ماجہ: 291)</p> <p>6- مسجد اور گھر میں داخلے کے وقت۔ (مسلم: 590)</p>	<p>رسول اللہ ﷺ نے کن صورتوں میں مسواک کرنے کی تاکید کی ہے؟</p>
<p>1- ”مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔“ (صحیح الترغیب: 209) 2- ”بلاشبہ بندہ جب مسواک کرتا ہے۔ پھر کھڑا ہوتا اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرأت سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر قرآن کا جو حصہ اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا تم قرآن کے لئے (مسواک کے ذریعے) اپنے منہ کو پاک کرو۔“ (صحیح الترغیب: 215)</p>	<p>مسواک کی فضیلت کیا ہے؟</p>
<p>1- جب آپ ﷺ سوتے تو لازماً مسواک آپ ﷺ کے سر کے قریب ہوتی۔ جب بے دار ہوتے تو مسواک شروع کر دیتے تھے۔ (الصحیح: 211) 2- رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے۔ (بخاری: 2452) 3- گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ (مسلم: 253، ابوداؤد: 51) 4- مسواک کے بغیر کسی نماز کے لئے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ (مجمع الزوائد: 2/99)</p>	<p>مسواک کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کا معمول کیا تھا؟</p>
<p>مسواک کسی بھی درخت کی لکڑی سے کی جاسکتی ہے۔ 1- پیلو کی لکڑی سے مسواک مستحب ہے۔ (مسند احمد: 1/420)</p> <p>2- دائیں جانب سے آغاز کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ حسب استطاعت اپنے تمام کاموں مثلاً وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 41140)</p>	<p>مسواک کی سنتیں کیا ہیں؟</p>

کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟	مسواک کے مسئلے میں وارد شدہ احادیث کے عموم کی وجہ سے روزہ دار کے لئے روزے کے سارے دن میں مسواک کرنا جائز ہے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء: 110/5)
--------------------------------	---

وضو

وضو کے کیا معنی ہیں؟	وضوء ”وضائے“ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی خوب صورتی اور نظافت کے ہیں۔ نماز کے وضو پر یہ (لفظ) اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کرنے والے کو خوب صورت بنا دیتا ہے۔ (القاموس المحیط: 53، النہایہ: 159/5)
وضو کی اہمیت کیا ہے؟	وضو نماز کے لئے شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ (المائدہ: 6، بخاری: 135، مسلم: 330)
وضو کی فضیلت کیا ہے؟	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھالے۔“ (بخاری: 136)
وضو کے فرائض کیا ہیں؟	1- نیت کرنا۔ (بخاری: 1) 2- چہرہ دھونا۔ (المائدہ: 6) 3- دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ (المائدہ: 6) 4- سر کا مسح کرنا۔ (ترمذی: 33) 5- دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ (مسلم: 566) 6- وضو کے اعضاء دھونے میں ترتیب کو برقرار رکھنا۔ (مسلم: 538) 7- اعضاء کو ایک ہی وقت میں دھونا۔
وضو کی سنتیں کیا ہیں؟	1- بسم اللہ سے ابتداء کرنا۔ (ترمذی: 25) 2- دونوں ہاتھوں کو وضو کی ابتداء میں تین بار دھونا۔ (مسلم: 643، 538) 3- مسواک کرنا۔ (ترمذی: 22) 4- کلی کرنا۔ (بخاری: 159) 5- ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا۔ (بخاری: 159) 6- داڑھی کا خلال کرنا۔ (ترمذی: 29) 7- تین تین بار دھونا۔ (ترمذی: 44-45) 8- کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح کرنا۔ 9- ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ (ترمذی: 38) 10- دائیں طرف سے دھونے کا آغاز کرنا۔ (مسلم: 616) 11- اعضاء دھونے میں مبالغہ کرنا۔ (بخاری: 136)

12۔ سر کا مسح ماتھے کے بالوں سے شروع کر کے گدی تک لے جانا پھر پیشانی تک واپس لانا۔ (مسلم: 557، 555) 13۔ وضو کے بعد اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ (ترمذی: 55)	
--	--

وضو کا طریقہ

1۔ وضوء کے آغاز میں نیت کرنا اور بسم اللہ کہنا	زبان سے نیت کے الفاظ کہنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے بسم اللہ کہنا ثابت ہے۔ (نسائی: 78، ابوداؤد: 101)
2۔ تین بار ہاتھ دھونا	دایاں اور بائیں ہاتھ کلاسیوں تک تین بار دھوئیں۔
3۔ کلی کرنا	دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈال کر تین بار کلی کرنا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ پانی منہ کے اندر گھمائیں۔
4۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں تین بار پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا	ناک میں پانی ڈالنے اور جھاڑنے میں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ سانس کے ذریعے پانی کو زور سے کھینچیں اور باہر لائیں۔ اس کے بغیر پانی ڈالنا اور جھاڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ (مسلم: 560، 561) ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ثابت ہے۔ (بخاری: 191)
5۔ پورا چہرہ دھونا	اس میں سر کے بالوں کے اُگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک کا پورا حصہ شامل ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔
6۔ دونوں بازو کہنیوں تک دھونا	پہلے دایاں اور پھر بائیں بازو کہنیوں تک دھوئیں۔ (مسلم: 557، 555)
7۔ سر کا مسح کرنا	دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی جانب اور پھر پیچھے سے آگے کی جانب لے جائیں۔ پھر شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر کان کے اندرونی حصوں کا مسح کریں۔ پھر دونوں انگوٹھوں سے کان کے بیرونی حصوں کا مسح کریں۔

8۔ دونوں پاؤں ٹخنوں تک

دھونا

پہلے دایاں اور پھر بائیں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں (بخاری: 60، 65، 165، ابوداؤد: 97، ترمذی: 41)

پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کریں۔ (ابوداؤد: 142)

9۔ وضوء مکمل کرنے کے بعد

مسنون دعائیں

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
(مسلم: 553، ترمذی: 55)

”میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔“

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (حاکم: 564/1، نسائی، عمل الیوم واللیلة)

”پاک ہے اے اللہ تیری ذات اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔“

وضوء کے احکامات

وضو توڑ دینے والی چیزیں

کون سی ہیں؟

1۔ دونوں راستوں آگے اور پیچھے سے خارج ہونے والی چیزوں سے جیسے ہوا، مٹی، پیشاب، مزی اور پاخانے سے۔ (ترمذی: 74) 2۔ گہری نیند جس میں انسان ہوش اور فہم سے بے گانہ ہو جائے۔ ہلکی نیند سے جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ (ترمذی: 77) 3۔ شرم گاہ کو چھونے سے۔ (ترمذی: 82، ابوداؤد: 181) 4۔ عقل کے جاتے رہنے اور شعور کے مفقود ہونے سے۔ چاہے نیند سے، بخون یا پاگل پن وغیرہ سے یا نشے سے یا دوا سے۔ 5۔ قبل اور دبر کے علاوہ کسی اور راستے سے پیشاب اور پاخانے کا نکلنا۔ 6۔ غسل واجب کر دینے والی اشیاء سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع وغیرہ سے وضو ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ (الروضۃ النوریۃ: 1/143)

<p>7- مرد ہو جانے سے۔ 8- اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ (مسلم: 802)</p> <p>نوٹ: جسے اپنی طہارت کا یقین ہو لیکن ناپاک ہونے کا شک ہو جائے تو اسے اپنے یقین پر قائم رہنا چاہئے۔ (مسلم: 805)</p>	
<p>1- اونگھ آنے سے۔ 2- بیوی کا بوسہ لینے سے یا محض اسے چھونے سے۔ (ترمذی: 176، مسلم: 476)</p> <p>3- حدث کا محض شک ہونے سے۔ 4- نکسیر سے۔</p> <p>5- سینگی یا چھینے لگوانے سے۔ 6- قہقہہ لگانے سے۔ (میزان الاعتدال: 3/232)</p> <p>7- آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے۔ (بخاری: 208)</p> <p>8- محض شرم گاہ کو دیکھنے سے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 277/5)</p> <p>9- اونٹنی کا دودھ پینے سے۔ 10- شرم گاہ کے علاوہ کسی حصے سے خون نکلنے سے۔ (ابوداؤد: 198)</p>	<p>کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟</p>
<p>1- ایک عضو کو تین سے زیادہ بار دھونا۔ (ابن ماجہ: 422)</p> <p>2- پلید جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔</p> <p>3- پانی ضائع کرنا۔ 4- وضو کے ایک سے زیادہ مستنون اعمال کو ترک کرنا۔</p> <p>5- عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔</p>	<p>وضو کے مکروہ کام کیا ہیں؟</p>
<p>1- فرض یا نفل نماز کے لئے۔ (مسلم: 535)</p> <p>2- بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے۔</p> <p>3- مصحف یعنی قرآن مجید کو چھونے کے لئے۔ (الواقعة: 79)</p>	<p>وضو کب واجب ہوتا ہے؟</p>
<p>1- ذکر الہی کے وقت۔ (ابوداؤد: 17)</p> <p>2- ہر نماز کے وقت۔ (احمد: 2/460)</p> <p>3- غسل جنابت سے پہلے۔ (بخاری: 248)</p> <p>4- سونے سے پہلے۔ (بخاری: 247)</p> <p>5- حالت جنابت میں سونے سے پہلے۔ (بخاری: 682)</p> <p>6- حالت جنابت میں کھانے سے پہلے۔ (مسلم: 305، ابن ماجہ: 591)</p> <p>7- ایک ہی رات میں دوسری بار مباشرت سے پہلے۔ (مسلم: 308)</p> <p>8- میت کو اٹھانے کی وجہ سے۔ (ترمذی: 993)</p> <p>9- قے کے بعد۔ (صحیح ترمذی: 76)</p> <p>10- قرآن مجید کو پکڑنے کے لئے۔ (مؤطا: 419، سنن: 57/8)</p>	<p>کن کاموں کے لئے وضو مستحب ہے؟</p>

موزوں پر مسح کرنا

موزہ کسے کہتے ہیں؟	چمڑے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے قدم کو خف یعنی موزہ کہتے ہیں۔
جراب کسے کہتے ہیں؟	کاشن یا اون سے بنے ہوئے قدم کو جوب یعنی جراب کہتے ہیں۔
کیا موزوں پر مسح کیا جاسکتا ہے؟	موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وضو کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ (بخاری: 206)
موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے لئے کیا شرائط ہیں؟	1- موزے پوری طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں جس میں پاؤں دھونا بھی شامل ہے۔ (بخاری: 206) 2- موزے پاؤں کے ان حصوں کو چھپاتے ہوں جن کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ 3- موزے اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چمڑا نظر نہ آتا ہو۔ 4- دونوں موزے پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں۔ 5- دونوں موزے درست ہوں۔
موزوں پر مسح کرنے کی مقدار کیا ہے؟	موزوں پر مسح کرنے کے لئے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک کا حصہ شامل ہے۔
موزوں پر مسح کیسے کیا جائے؟	1- موزوں پر مسح کرنے کے لئے افضل یہ ہے کہ دائیں کو مقدم کئے بغیر دونوں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے۔ 2- دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک مسح کیا جائے گا۔ 3- موزوں کے نچلے حصے یا پیچھے کے حصے کا مسح کرنا سنت نہیں۔ 4- چمڑے کے موزوں کا دھونا مکروہ ہے۔ 5- ایک بار سے زائد مسح کرنا مکروہ ہے۔
کیا پگڑی پر مسح کیا جاسکتا ہے؟	پگڑی پر مسح کرنا کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ (ابوداؤد: 147، ترمذی: 100)

<p>1- طہارت صغریٰ یعنی وضو کے لئے مسح کیا جا رہا ہو۔</p> <p>2- طہارت پانی سے حاصل کی جا رہی ہو۔</p> <p>3- سر کے اس حصے کو چھپائے ہوئے ہو جسے عام طور پر پگڑی سے چھپایا جاتا ہے۔</p> <p>4- پگڑی پہننے والا مرد ہو۔</p> <p>5- پگڑی کے اکثر حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔</p>	<p>پگڑی پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟</p>
<p>سکارف یا دوپٹے یا چادر پر کچھ شرائط کے ساتھ مسح کیا جاسکتا ہے:</p> <p>1- مسح طہارت صغریٰ یعنی وضو کے لئے کیا جا رہا ہو۔</p> <p>2- سکارف، دوپٹہ یا چادر عورت کے سر پر ہو۔</p> <p>3- سکارف، دوپٹے یا چادر کو کس کر سر پر باندھا گیا ہو۔</p> <p>4- جو حصہ سکارف سے چھپایا جاتا ہے سر کا وہ سا حصہ چھپا ہوا ہو۔</p> <p>5- اکثر حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔</p>	<p>کیا سکارف یا دوپٹے یا چادر پر مسح کیا جاسکتا ہے؟</p>
<p>1- مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قصر کی مسافت کا سفر ہو۔ (مسلم: 639)</p> <p>2- جس شخص نے سفر میں مسح کیا، پھر مقیم ہو گیا یا مقیم ہوتے ہوئے مسح کیا، پھر سفر کیا یا مسح کی ابتدا کے بارے میں شک میں ہو تو مقیم کی طرح مسح کرے گا۔</p>	<p>مسح کی مدت کتنی ہے؟</p>
<p>پٹی پر مسح کیا جاسکتا ہے خواہ ہڈی جوڑنے کے لئے لکڑیاں باندھ کر کی جائے یا سادہ پٹی ہو۔ (ابن ماجہ: 657)</p>	<p>کیا پٹی پر مسح کیا جاسکتا ہے؟</p>
<p>1- پٹی پر مسح کرنے کی ضرورت ہو۔</p> <p>2- پٹی کی جگہ پر ہی مسح کیا جائے۔</p> <p>3- پٹی پر مسح کرنے اور باقی اعضاء کو اوپر تلے دھویا جائے۔ (ابوداؤد: 336)</p> <p>4- پٹی پر مسح کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے با وضو ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی مدت کی شرط ہے۔</p>	<p>پٹی پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟</p>

غسل

<p>غسل سے مراد نہانا ہے۔</p>	<p>غسل کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>1- جنابت خواہ انزال نہ ہو۔ (المائدہ:6، النساء:43، ترمذی:108) 2- احتلام یعنی شہوت سے یا بغیر شہوت کے منی کا نیند کی حالت میں خارج ہونا۔ (بخاری:282) 3- حیض اور نفاس کے خون کے ختم ہونے پر۔ 4- مسلمان کو موت کے بعد۔ (بخاری:1254) 5- کافر کا اسلام قبول کرنا۔ (بخاری:4372)</p>	<p>غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟</p>
<p>1- نیت کرنا۔ (صحیح بخاری:1) 2- پورے جسم پر پانی بہانا جس میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا شامل ہے۔ 3- بالوں میں خلال کرنا۔</p>	<p>غسل کے فرائض کیا ہیں؟</p>
<p>1- تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ 2- ہتھیلیوں کو تین بار دھونے سے ابتدا کرنا۔ (بخاری:248) 3- غسل کرنے سے پہلے شرم گاہ کو دھونا اور نجاست دور کرنا۔ (بخاری:257) 4- غسل سے پہلے وضو کرنا۔ (بخاری:257)</p>	<p>غسل کی سنتیں کیا ہیں؟</p>
<p>1- پانی کا زیادہ استعمال 2- ناپاک جگہ بیٹھ کر نہانا 3- پردہ کیے بغیر کھلی جگہ نہانا۔ (ابوداؤد:4012) 4- ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانا</p>	<p>غسل کے دوران مکروہ کام کون سے ہیں؟</p>
<p>1- قرآن مجید کا چھونا اور پڑھنا۔ (ترمذی:131) 2- نماز پڑھنا۔ (النساء:43) 3- طواف کرنا۔ (بخاری:294) 4- مسجد میں ٹھہرنا۔ (ابوداؤد:232) مسجد سے بغیر زکے محض گزرنے کی اجازت ہے۔</p>	<p>جس پر غسل واجب ہو اس پر کیا کام کرنے حرام ہیں؟</p>
<p>1- حالت جنابت میں بغیر وضو کے سونا۔ (ترمذی:120) 2- غسل میں فضول خرچی سے کام لینا۔ (بخاری:201)</p>	<p>جس پر غسل واجب ہو اس کے لئے کون سے کام مکروہ ہیں؟</p>

<p>1- نیت کرنا۔ 2- بسم اللہ پڑھنا۔ 3- دونوں ہاتھوں کو کلاسیوں تک دھونا۔ (اگر برتن سے پانی لینا ہے تو پانی لینے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے۔) 4- استنجاء کرنا اور شرم گاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا اور مٹی سے یا صابن سے ہاتھ مار کر ہاتھ صاف کرنا۔ 5- مکمل وضو کرنا۔ (پاؤں دھونے کے علاوہ) 6- سر کو کانوں سمیت تین بار دھونا۔ 7- پہلے دائیں ہتھ پر پانی بہانا، پھر بائیں ہتھ پر پانی بہانا اور پورے بدن کو دھونا۔ 8- دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا۔ 9- آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔</p>	<p>غسل کا طریقہ کیا ہے؟</p>
<p>1- نماز جمعہ کے لئے۔ (بخاری: 877) 2- عیدین کے لئے۔ (موطا: 77/1، زاد المعاد: 442/1) 3- میت کو غسل دینے کے بعد۔ (تمام المیت: 121) 4- احرام باندھنے کے لئے۔ (ترمذی: 830) 5- مکہ میں داخل ہونے کے لئے۔ (مسلم: 1259) 6- جس پر غشی طاری ہو۔ (بخاری: 687) 7- استحاضہ والی عورت کو نمازوں کے لئے غسل کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 294) یہ غسل واجب نہیں مستحب ہے۔</p>	<p>مسنون غسل کون سے ہیں؟</p>
<p>مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم ہے۔ (المغنی: 310/1)</p>	<p>تیمم سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>رب العزت کا ارشاد ہے: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ (النساء: 43)</p>	<p>تیمم کرنے کا کیا حکم ہے؟</p>

<p>1- پانی نہ ملے اور اس کا حاصل کرنا دشوار ہو: i- پانی موجود ہے مگر بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں۔ ii- پانی انتہائی قلیل مقدار میں موجود ہے۔</p> <p>2- مٹی پاک اور مباح ہو۔ اس پر غبار ہو اور ملی جلی نہ ہو۔</p>	<p>تیمم کی شرائط کیا ہیں؟</p>
<p>1- نیت کرنا۔</p> <p>2- ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا۔</p> <p>3- پورے چہرے کا مسح کرنا۔ 4- اس کے بعد کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔</p>	<p>تیمم کے ارکان یا فرائض کیا ہیں؟</p>
<p>1- غسل کے لئے تیمم کرنے کی صورت میں ترتیب اور بغیر وقفے کے عمل (موالات) کو قائم رکھنا۔ 2- آخری وقت تک مؤخر کرنا۔ 3- وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھنا۔</p>	<p>تیمم کی سنتیں کیا ہیں؟</p>
<p>1- تیمم کو ہر وہ عمل باطل کر دیتا ہے جو وضو کو باطل کرتا ہے۔ 2- اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو پانی کا دستیاب ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے۔ (ابوداؤد: 338) 3- بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو بیماری سے شفا یا باہ ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے۔</p>	<p>تیمم کو باطل کرنے والے کام کون سے ہیں؟</p>
<p>بار بار زمین پر ہاتھ مارنا۔</p>	<p>تیمم کے مکروہات کیا ہیں؟</p>

عورت کے فطری خون (حیض اور استحاضہ) کے احکام

<p>بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ اصطلاحاً حیض ایسا خون ہے جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہو۔ (حلیۃ الفقہاء: 63، انیس الفقہاء: 63)</p>	<p>حیض کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>استحاضہ وہ خون ہے جو رحم کے نچلے حصے کی رگ سے کسی بیماری کی وجہ سے بہتا ہے۔</p>	<p>استحاضہ کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>1- حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے جب کہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔</p> <p>2- حیض کے خون کا رنگ سیاہ، سرخ، زرد اور خاک (یعنی سفید اور سیاہ کے درمیان ہوتا ہے) (تمام المنہ: 136)</p> <p>3- حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے جب کہ استحاضہ کے خون کی بو عام خون جیسی ہوتی ہے۔</p>	<p>حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے؟</p>

کم از کم عمر 9 سال ہے۔ اس سے کم عمر میں شرم گاہ سے آنے والا خون استحاضہ ہے۔	حیض آنے کی کم از کم عمر کیا ہے؟
زیادہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔	حیض آنے کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے؟
ایام حیض کی کم از کم مدت ایک رات اور دن (چوبیس گھنٹے) ہے۔ اس سے کم وقت کے لئے خون آئے تو وہ استحاضہ ہے۔	ایام حیض کی کم از کم مدت کیا ہے؟
ایام حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔ اگر مدت اس سے زیادہ ہو تو وہ استحاضہ کا خون ہے۔	ایام حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟
دو حیض کے درمیان مدت تیرہ دن ہے۔ اس مدت سے پہلے آنے والا خون استحاضہ کا ہوتا ہے۔	دو حیض کے درمیان مدت طہارت کتنی ہوتی ہے؟
عام عورتوں میں مدت حیض چھ یا سات دن ہوتی ہے۔	عام عورتوں میں مدت حیض کتنی ہوتی ہے؟
عام عورتوں میں مدت طہر تیس یا چوبیس دن ہوتی ہے۔ (ابوداؤد: 287)	عام عورتوں میں مدت طہر کتنی ہوتی ہے؟
1- حائضہ عورت حیض کی مدت کے ختم ہونے کا اندازہ گدلے پانی، پیلے پانی کے رُکنے اور سوکھ جانے سے کرے گی۔ (ابوداؤد: 307، بخاری: 326)	حائضہ عورت کو کیسے معلوم ہو گا کہ وہ پاک ہو گئی ہے؟
2- حائضہ عورت سفید مادہ دیکھنے سے اندازہ کرے گی اگر اس سے پہلے وہ سفید مادہ دیکھتی رہی ہو۔	
گدلے پانی سے مراد وہ معمولی خون ہے جو عورت کی شرم گاہ سے نکلتا ہے اور وہ گہرے براؤن رنگ کا ہوتا ہے۔	گدلے پانی سے کیا مراد ہے؟
پیلے پانی سے مراد وہ خون ہے جس کا رنگ پیلے پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔	پیلے پانی سے کیا مراد ہے؟

سفید مادہ سے کیا مراد ہے؟	سفید مادہ سے مراد وہ مادہ ہے جو حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کی شرم گاہ سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ پاک ہے لیکن اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والے گدے یا پیلے پانی کا کیا حکم ہے؟	اگر وہ حیض سے متصل ہے یعنی حیض سے پہلے یا بعد میں تو اس کا شمار حیض میں ہوگا اور اگر حیض سے متصل نہیں ہے تو استحاضہ ہے۔
ایام طہر میں عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت اگر صاف اور لیس دار ہے تو وہ پاک ہے اور اگر خون گدلا یا پیلا مادہ ہے تو وہ ناپاک ہے۔ ان تمام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں مستقل جاری رہیں تو استحاضہ ہے۔ لیکور یا ناپاک ہے۔	ایام طہر میں عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت اگر صاف اور لیس دار ہے تو وہ پاک ہے اور اگر خون گدلا یا پیلا مادہ ہے تو وہ ناپاک ہے۔ ان تمام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں مستقل جاری رہیں تو استحاضہ ہے۔ لیکور یا ناپاک ہے۔
جس عورت کے ایام حیض ہر ماہ میں متعین ہیں لیکن وہ مدت پوری ہونے سے پہلے پاک ہوگئی اس کا کیا حکم ہے؟	مدت پوری ہونے سے پہلے جب خون رُک گیا اور عورت پاک ہوگئی تو اس پر پاک ہونے کا حکم لگے گا اگرچہ اتنے دن پورے نہ ہوتے ہوں جتنے دن عادتاً سے خون آتا تھا۔
حیض کے اپنے مقررہ وقت سے آگے یا پیچھے ہونے کا کیا حکم ہے؟	اگر خون میں حیض کے اوصاف موجود ہوں اور دو حیض کے درمیان تیرہ دن کا فاصلہ ہو تو وہ حیض ہی شمار ہوگا۔
حیض کا اپنے مقررہ دنوں سے کم یا زیادہ آنے کا کیا حکم ہے؟	حیض کے دنوں میں اگر کمی بیشی ہو تو وہ حیض ہی ہے اگر وہ اپنے مقررہ دنوں سے تجاوز نہ کرے یعنی پندرہ دن سے۔
اگر لمبی مدت خون جاری رہے مثلاً ایک ماہ یا اس سے زیادہ تو اس کا کیا حکم ہے؟	اس کی چار صورتیں ہیں: پہلی صورت: اگر عورت ہر ماہ اپنے حیض کا وقت اور اس کے ایام کو جانتی ہے اور حیض کے خون کو پہچانتی ہے تو وہ اپنے وقت اور مخصوص دنوں کا اعتبار کرے گی خون کے اوصاف کا اعتبار نہیں کرے گی۔

دوسری صورت: اگر عورت حیض کے وقت اور ایام کو جانتی ہے لیکن اس کا خون ایک ہی صفت کا حامل ہے تو وہ وقت اور عدد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدت حیض کو شمار کرے گی۔

تیسری صورت: اگر عورت وقت حیض کو تو جانتی ہے ایام کی تعداد کو نہیں جانتی تو جن ایام کو وہ جانتی ہے تو ان ایام میں عام عورتوں کی عادت کے مطابق چھ یا سات دنوں کو ایام حیض شمار کرے گی۔

چوتھی صورت: اگر عورت اپنے حیض کے ایام کو تو جانتی ہے لیکن ہر ماہ حیض آنے کے وقت کو نہیں جانتی تو ہر قمری مہینے کے شروع میں معلوم دنوں کی تعداد کے مطابق مدت حیض کو شمار کرے گی۔

عورت کے فطری خون نفاس کے احکامات

نفس کسے کہتے ہیں؟	بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرم گاہ سے آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔
اگر عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد خون نہ آئے تو اس پر نفاس کے احکامات لاگو نہ کیا حکم ہے؟	اگر عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد خون نہ آئے تو اس پر نفاس کے احکامات لاگو نہ ہوں گے۔ اس پر نہ غسل واجب ہوگا نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا۔
زچگی سے پہلے خون اور پانی تکلیف اور درد کے ساتھ دکھائی دے تو اس کا کیا حکم ہے؟	زچگی سے کچھ دیر پہلے جو خون اور پانی تکلیف اور درد سے دکھائی دے اس کا حکم نفاس کا نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہے۔
زچگی کے دوران نکلنے والا خون نفاس ہے اگر بچہ باہر نہ آیا ہو یا اس کا کچھ حصہ باہر آیا ہو۔ اس دوران عورت پر جس نماز کا وقت گزرے گا اس کی قضا واجب نہیں ہے۔	زچگی کے دوران نکلنے والے خون کا کیا حکم ہے؟
نفس کے دنوں کا شمار کب سے ہوتا ہے؟	جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے مکمل طور پر باہر آجائے۔

نفس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ اگر زچگی کے فوراً بعد خون آنا بند ہو جائے تو عورت پر واجب ہے کہ غسل کر کے نماز پڑھے اور چالیس دن کا انتظار نہ کرے۔	نفس کی کم از کم مدت کتنی ہے؟
نفس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے۔ اگر مدت اس سے بڑھ جائے تو اس کی پرواہ کئے بغیر غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ سوائے اس کے کہ حمل سے پہلے حیض کا جو وقت تھا اس سے موافقت ہو تو یہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ (ابوداؤد: 311، 312)	نفس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟
پہلے بچے کی ولادت کے وقت سے ایام نفس شمار کئے جائیں گے۔	دو یا زیادہ بچے ہونے کی صورت میں نفس کا کیا حکم ہے؟
اگر حمل کی مدت 80 دن یا اس سے کم ہو تو یہ خون استحاضہ کا ہے۔	اگر حمل کی مدت 80 دن یا اس سے کم ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اگر حمل کی مدت 90 دن سے زیادہ ہے تو یہ خون نفس کا ہے۔	اگر حمل کی مدت 90 دن سے زیادہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو خون کا کیا حکم ہوگا؟
اگر حمل کی مدت 80 اور 90 دن کے درمیان ہے تو اگر انسان کی تخلیق ظاہر ہے تو نفس کا حکم ہوتا ہے اور اگر خلقت انسانی ظاہر نہیں ہے تو استحاضہ ہوگا۔	اگر حمل کی مدت 80 اور 90 دن کے درمیان ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
نفس کے چالیس دن کے اندر جب بھی عورت علامتِ طہر دیکھے گی وہ طہر ہی شمار ہوگا۔ اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر چالیس دن کے اندر دوبارہ خون ظاہر ہو تو اس کا حکم نفس کا ہے یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے۔	اگر زچہ 40 دن سے پہلے پاک ہوگئی لیکن 40 دن پورے ہونے سے پہلے خون واپس آ گیا تو ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟

<p>حیض اور نفاس والی عورت کے لئے وہ تمام کام حرام ہیں جو حدث اکبر یعنی غسل واجب ہونے پر حرام ہیں۔</p> <p>1۔ مجامعت (البقرہ: 222، ترمذی: 135) 2۔ نماز، روزہ (روزہ کی قضاء ہے نماز کی قضاء نہیں) 3۔ مسجد میں داخلہ 4۔ قرآن کی تلاوت 5۔ طواف بیت اللہ۔ (بخاری: 305)</p>	<p>حیض اور نفاس والی عورت پر کون سے کام حرام ہیں؟</p>
<p>1۔ مجامعت کے علاوہ لطف اندوزی بوس و کنار وغیرہ۔ 2۔ ذکر (بخاری: 486/1، مسلم: 373، تمام المذہب: 118) 3۔ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج و عمرہ کے سب اعمال مثلاً احرام، وقوف عرفہ وغیرہ۔ 4۔ ساتھ کھانا پینا، خاوند کی خدمت، جوٹھا کھانا۔ 5۔ حائضہ کا لباس جس پر نجاست نہیں لگی پاک ہے۔</p>	<p>حیض و نفاس میں کون سے کام جائز ہیں؟</p>
<p>ہم بستری حرام ہے اس کے علاوہ لطف اندوزی جائز ہے۔</p>	<p>حیض اور نفاس والی عورت سے ہم بستری کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>طلوع فجر سے پہلے پاک ہونے والی عورت پر مغرب اور عشاء کی قضا ضروری ہے۔</p>	<p>اگر کوئی عورت حیض یا نفاس سے طلوع فجر سے پہلے پاک ہوگئی تو اس کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>اگر کوئی عورت حیض اور نفاس سے سورج غروب ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تو اس پر ظہر اور عصر کی قضا واجب ہے۔</p>	<p>اگر کوئی عورت حیض یا نفاس سے سورج غروب ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>اس نماز کی قضا عورت پر ضروری نہیں۔</p>	<p>اگر کسی عورت پر نماز کا وقت آیا لیکن نماز سے پہلے حیض یا نفاس لاحق ہو گیا تو کیا اس نماز کی قضا ضروری ہے؟</p>

<p>بالوں کا کھولنا ایسی عورت کے لئے ضروری ہے۔</p>	<p>حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورت غسل کرے تو کیا بالوں کا کھولنا اس پر ضروری ہے؟</p>
<p>غسل جنابت میں بال کھولنے ضروری نہیں ہیں۔</p>	<p>کیا غسل جنابت میں بھی بالوں کا کھولنا ضروری ہے؟</p>
<p>استحاضہ والی عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے لیکن ضروری ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے۔</p>	<p>استحاضہ والی عورت کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>استحاضہ والی عورت سے ہم بستر ہونا مکروہ ہے۔ البتہ اگر شوہر ضرورت مند ہے تو جائز ہے۔</p>	<p>استحاضہ والی عورت سے ہم بستری کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1۔ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لئے غسل کرے تو مستحب ہے۔ 2۔ اگر وہ ہر نماز کے لئے غسل نہ کر سکے تو فجر کے لئے ایک غسل دوسرا ظہر اور عصر کے لئے تیسرا مغرب اور عشاء کے لئے کرے۔ (ابوداؤد: 296) 3۔ اگر عورت تین غسل نہ کر سکے تو دن میں ایک بار غسل کر لے۔ 4۔ اگر عورت ایک غسل بھی نہ کر سکے تو غسل حیض کے بعد ہر نماز کے لئے وضو کر لے۔</p>	<p>کیا استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لئے غسل کرے گی؟</p>
<p>حیض روکنے والی ادویات اس شرط کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں اگر وہ باعث ضرر نہ ہوں۔</p>	<p>کیا عورت وقتی طور پر حیض روکنے والی ادویات کا استعمال حج اور عمرہ کے لئے یا رمضان کے روزے پورے کرنے کے لئے کر سکتی ہے؟</p>

نماز

نماز نور ہے۔ (مسلم: 534)

نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (مسلم: 1093، ترمذی: 388)

نماز رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ (نسائی: 3391، 3392)

قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ (نسائی: 468)

نمازی کے لئے فرشتے دُعا میں کرتے ہیں۔ (بخاری: 659)

گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھتی ہے۔ (صحیح الترغیب: 288، 358)

نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (صحیح الترغیب: 361)

نماز

کیا انسان کو وہ زمانہ یاد ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اب وہ زندہ ہے، سُننے، دیکھنے، بولنے، سمجھنے والا۔ کوئی ہے جس نے اس کو خاص مقصد کے لئے زندگی عطا کی ہے۔ پیدا کرنے والے اور پیدا ہونے والے کے درمیان تعلق ہے جس کو قائم کرنے، اُس کے اظہار کے لئے یہ زندگی ملی ہے۔

وہ خالق ہے تو انسان مخلوق ہے۔ وہ رازق ہے تو انسان مرزوق (رزق پانے والا) ہے۔ مالک اور مملوک کے درمیان کیسا رشتہ ہے۔ وہ آقا، حکم دینے والا، مالک ہے اور انسان حکم کا پابند۔ یہی اس رشتے کی حقیقت ہے۔ اُس پیدا کرنے والے کے احسانات اتنے ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ کہاں مٹی کا ذرہ اور کہاں جیتا جاگتا، سوچتا سمجھتا اور فیصلے کرتا وجود۔ اُس نے مُردہ ذرے کو زندگی جیسی نعمت عطا کی۔ اُس رحیم و کریم نے سب سے عُمده زندگی عطا کی۔ زندہ تو حشرات، نباتات، حیوانات، پرندے، مچھلیاں اور جتات بھی ہیں۔ اُس نے ہمارے انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ کیسے شکر ادا کریں؟ کیسے ملاقات کریں؟ ایک رشتہ اور تعلق تو ہے لیکن رابطہ کیسے کریں۔ رب العزت نے فرمایا:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ (ط: 14)

”اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔“

مسند احمد میں ہے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ وہ رحمن و رحیم رب ہے جس نے اپنے اور ہمارے درمیان روحانی رابطہ کرنا ممکن بنا دیا۔ نماز یہی روحانی رابطہ ہے جس میں کسی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو روح کا رابطہ ہے۔ ایک اکیلا انسان کسی پہاڑ کی چوٹی یا کسی جنگل میں پاک ہونے کے لئے وضو کر کے قبلہ رُو ہو کر خاص طریقے سے اُس کے آگے کھڑا ہو جائے، رکوع و سجد کرے، دل، زبان اور اعضاء سبھی اُس کریم ہستی کے سامنے جھکا دے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز میں انسان اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے۔ اُس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اُس سے مناجات کرتا ہے۔ اپنے سچے جذبے اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔

نماز کے اوقات ملاقات کے اوقات ہیں۔ انسان اُن کا انتظار کرتا ہے۔ شوق، لگن، حرص، لذت اور اُس کے قُرب میں وقت گزارنے کی تمنا اُمید باندھ دیتی ہے۔ ہر اذان خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے اور سبھی لوگ اس تعلق کو قائم کروانے والے کے لئے اذان کے بعد دُعا کرتے ہیں۔

”اے اللہ! اس دعوتِ کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب! محمد ﷺ کو مقامِ وسیلہ اور فضیلت عطا فرما دے اور انہیں اس مقامِ محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔“

اس کے بعد ایمان رکھنے والا جب نماز کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس ملاقات سے روحانی سکون اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، رکوع میں عاجزی سے خود کو جھکا کر دلی جذبوں کا اظہار کرتا ہے اور سجدے میں زمین پر گھٹنے ٹکا کر اپنے ہاتھ، ناک اور پیشانی اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کر محبت، انس اور شوق کا عاجزانہ اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا ہاتھ باندھنا، رکوع میں جھکنا، ماتھا ٹیک دینا بہت پسند آتا ہے۔ انسانوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔“ (مسلم: 252)

نماز رب کی رحمت کی بارش ہے جس پر بھی برس جائے۔ پاک دل اور پاک عقلیں اللہ تعالیٰ کی محبت، انس اور ملاقات کے شوق سے بڑھ کر کہیں مٹھاس محسوس نہیں کرتیں۔ دل کو اطمینان، سرور اور سکون اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ہی ملتا ہے اور اس محبت میں انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے۔ تلاوتِ قرآن سے آواز سجتی رہتی ہے اور اعضاء اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔

جو شخص حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کے لئے نماز صرف عبادت یا اطاعت نہیں رہ جاتی۔ اس میں لذت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لئے کوشش کرتا ہے اور اسے ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے جو ہیرے جواہرات کے ڈھیروں اور کرنسی کے انباروں سے حاصل نہیں ہوتی۔

نبی ﷺ نماز کا انتظار ایسے کرتے تھے جیسے پیاس سے بے حال انسان صحرا کی گرمی کی شدت میں ٹھنڈے اور ٹیٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ آپ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے: قُمْ يَا بَلَالُ! فَارْحْنَا بِالصَّلَاةِ (ابوداؤد: 4986) ”اے بلال اٹھو! ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔“ نبی ﷺ فرماتے تھے: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ (نسائی: 3391، مسند احمد: 14083)

حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (ابراہیم: 40)

”اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب! اور دعا قبول کر لے۔“ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح اللہ کی رب تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ (مریم: 55) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے کلام کیا اور پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا۔ (طہ: 14) حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ (لقمان: 17) حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں پکار اٹھے کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ (مریم: 31) محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ (العنکبوت: 45) اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنوں کی خصوصیات کا آغاز اور اختتام نماز کے تذکرے سے کیا۔ (المومنون: 1-9) نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی۔ (البقرہ: 238)

ساری عبادات زمین پر فرض کی گئیں اور نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیامبر، اپنے سفیر ﷺ کو آسمانوں پر بلا کر فرض کیا۔ نماز کا مرتبہ بلند ہے۔ (ترمذی: 385) ایک دن میں بار بار نماز انسان کے گناہوں کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ (بخاری: 528، مسلم: 1522) انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم کے بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پانچ بار کی حاضری سے ہو سکتا ہے رب کی طرف پلٹنے اور دنیا کی محبت کی آگ بجھانے کا موقع مل جائے جس کو خواہشات اور غفلتوں نے بھڑکار رکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے موقع پر ندامت دیتا ہے کہ اے بنی آدم اٹھو اپنی اس آگ کی طرف جسے تم نے سلگایا ہے اسے بجھاؤ۔“ (طبرانی) بندہ مسلم جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ (مسند احمد: 21889، ہود: 114)

نماز انسان کی میل کچیل دھو دیتی ہے، برائیاں دور کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت مبارک ہوتا ہے۔ وہ لمحے خوش بختی کی دلیل بن جاتے ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لیتا ہے جہاں بغض و فساد ہے، کشمکش اور تضاد ہے۔ جس وقت انسان اپنے مولا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو زندگی میں تو ازن آجاتا ہے اور روح پر دباؤ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور مناجات کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو بظاہر زبان سے ادا ہوتے ہیں وہی انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان کسی دروازے کو عبور کئے بغیر، کسی رکاوٹ کو راستے سے دور کئے بغیر رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، زمین و آسمان کے مالک کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ”میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کر دی ہے

اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب بندہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور (نمازی) جب الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی اور (نمازی) جب مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیئے ہیں اور (نمازی) جب اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پڑھتا ہے تو اللہ عزوجل کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ پھر جب (نمازی) اپنی نماز میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ه صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لئے ہے اور یہ جو کچھ طلب کر رہا ہے وہ اسے دیا جائے گا۔“ (مسلم: 878)

یہ تعلق ہے، رابطہ ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے اور اس سے پھرتا نہیں حتیٰ کہ وہ خود پھر جائے یعنی لوٹ جائے یا اس کا وضو نہ رہے۔ (ابن ماجہ: 1222) نماز میں مسلمانوں کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ (الاعراف: 31) زینت اچھے لباس سے، صفائی اور طہارت سے، خوشبو سے، مسواک سے جو منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ (احمد، نسائی: 5) اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ (مسلم: 265)

نماز روحانی قوت ہے۔ نماز میں مؤمن رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اپنے غموں کی شکایت کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ نماز میں انسان ہر ایک چیز کے خوف سے آزاد ہونے کے لئے اللہ اکبر (اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے) سے سکون اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بے پایاں انعامات کا شعور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے انصاف کا شعور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے حاصل کرتا ہے۔ اس ذاتِ بابرکت کے ساتھ تعلق کا شعور اِیَّاكَ نَعْبُدُ سے اور مدد کی ضرورت کا شعور وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے لیتا ہے۔ ہدایت کی ضرورت کا شعور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے لیتا ہے۔ یوں نماز زبردست قوت عطا کرتی ہے۔ نماز سے ہشاش بشاش صبح اور روشن دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی گرہیں کھلتی ہیں۔ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 1142)

نماز زندگی میں قوت پیدا کرنے والی ہے۔ جب نماز میں انسان باقی رہنے والی قوت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اپنی زندگی کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ الگ تھلگ تنہا نمازیں پڑھتا رہے بلکہ وہ پرزور انداز میں اذان کے ذریعے باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں نے نبی ﷺ کے طریقے کو چھوڑ دیا اور یہ کہ باجماعت نماز سے منافق پیچھے رہتے ہیں۔ (مسلم: 1488) ہر ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ میں تعلیم، تربیت، تجدید عہد اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس میں وحدت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ وار فریضہ ہے جس میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ (مسلم: 1485، الجمعہ: 9) پھر عید کی نماز ایک بڑی کانفرنس اور تقریب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں مرد ایک طرف اور عورتیں دوسری جانب ہوتی ہیں حتیٰ کہ عذر والی خواتین بھی حاضر ہوتی ہیں۔ (بخاری: 981)

روزانہ، ہفتہ وار، سالانہ باجماعت نمازوں کی کیا بات ہے! صفیں سیدھی، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے ہوئے۔ (بخاری: 717، ترمذی: 226) جب امام تکبیر کہے تو سب کہیں۔ جب وہ قرأت کرے تو سب خاموش رہیں۔ جب وہ رکوع کرے تو سب رکوع کریں۔ جب وہ سجدہ کرے تو سب سجدہ کریں۔ پہلے وہ سجدے سے سر اٹھائے تو سب اٹھائیں۔ جب وہ سلام پھیرے تو سب سلام پھیریں۔ مسجد میں رنگ و نسل، مال و دولت اور مقام و مرتبے کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ مسجد کا صحن محبت، اخوت اور مساوات کی فضا کو قائم رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانچ مرتبہ انسان مشقت بھرے ماحول سے سلامتی کی فضا میں آجائے!

نماز عظیم ترین نعمت ہے۔ جو وقت نماز کے لئے لگتا ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نماز کو ایمان کی دلیل اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیتے ہیں۔ (مسلم: 247، ترمذی: 2621، ابن ماجہ: 1079) جس نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن اس کے لئے نور ہے۔ (ابوداؤد: 561) جس کو مال کی مصروفیات نے روکا اس کا حشر قارون کے ساتھ، جس کو حکومت کی مصروفیات نے روکا اس کا حشر فرعون کے ساتھ، جس کو وزارت نے روکا اس کا حشر ہامان کے ساتھ اور جس کو تجارت نے روکا اس کا حشر اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی نماز فوت ہوگئی تو گویا اس کے مال اور اہل و عیال میں گھانا پڑ گیا۔“ (مسلم: 1417، الترغیب والترہیب: 347/1: حدیث: 10) ایک نماز کا اتنا بڑا خسارہ [Loss] ہے، اتنا برا انجام۔۔۔ تو جس کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں؟ جو نماز میں غفلت سے کام لیتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے اور خواہشِ نفس کی پیروی کرتا ہے۔ (مریم: 59)، جو نماز میں غافل رہتا ہے اسے بربادی اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ (الماعون: 4-5)

نماز کا راستہ رب کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتنگھوڑے میں بول اٹھے تھے: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكُوفِ مَا دُمْتُ حَيًّا ”اُس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔“ نبی ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو نماز کا پیغام دیا۔ (مسند احمد: 262/5، 24975، مستدرک حاکم: 9/1) نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے فرمایا کہ یہ اسلام کا عمود ہے۔ (ترمذی: 2616)

عبداللہ بن قرط نے روایت کیا ہے کہ روزِ قیامت جس بات کا بندے سے اول حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر درست ہوئی تو اس کے تمام افعال درست ہوں گے اور اگر خراب ہوئی تو سارے اعمال خراب ہوں گے۔ (معجم طبرانی کبیر: 1255-1254) دین کی آخری چیز جو منقود ہو جائے گی وہ نماز ہے۔ جب یہ ضائع ہو جائے گی تو دین ضائع ہو جائے گا۔ (ابن حبان، ابوامامہ رضی اللہ عنہما) نماز معراج کی رات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے براہِ راست کلام کے ذریعے واجب فرمائی۔ (ترمذی: 213) پانچ نمازوں کا ثواب پچاس کے برابر قرار دیا۔ (بخاری: 349) نماز رسول اللہ ﷺ کی آخری وصیت ہے۔ آخری سانسوں میں یہی بات تھی: ”نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔“

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! ہم سب کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ یارب العالمین! یا حتیٰ یا قیوم! یا بدیع السماوات والارض (اے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا!) ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے! نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے!

نماز

1۔ نماز کیا ہے؟

1۔ نماز معروف عبادت ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لئے صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی دُعا، تسبیح، رحمت اور نماز کے ہیں۔ اس کی جمع صلوٰت ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں۔ اس کی ابتداء تکبیر سے اور انتہا تسلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ (القاموس المحیط: 1173)

2۔ مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ (البینہ: 5، الروم: 31، بخاری: 8، مسلم: 16، ترمذی: 269)

3۔ نماز اہل ایمان کے اوصاف میں سے ہے۔ (المؤمنون: 9، النور: 37)

2۔ نماز کا کیا حکم ہے؟

نماز فرض ہے۔ (العنکبوت: 45، الانبیاء: 73، البقرة: 3، 43، 238، الاحزاب: 33، بخاری: 50، 1090، مسلم: 1570، ابوداؤد: 495)

3۔ نماز کی کیا فضیلت ہے؟

1۔ نماز نور ہے۔ (مسلم: 534) 2۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں۔ (صحیح الترغیب: 384، احمد: 17915) 3۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ (مسلم: 550) 4۔ نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (مسلم: 543، بخاری: 528، 574) 5۔ گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھتی ہے۔ (صحیح الترغیب: 288، 358) 6۔ نماز سے گناہ سر پر سے گرا دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح الترغیب: 362) 7۔ نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (مسلم: 1093، ترمذی: 388) 8۔ نماز رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ (نسائی: 3391، 3392) 9۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ (نسائی: 468) 10۔ نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (صحیح الترغیب: 361) 11۔ نمازی کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ (بخاری: 659) 12۔ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والا دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا۔ (مسلم: 1436) 13۔ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ (مسلم: 1491) 14۔ نبی ﷺ کی اس شخص کے لئے رحمت کی دعا ہے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ (صحیح ابوداؤد: 1271) 15۔ نماز فجر کی دو رکعات پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ (مسلم: 1688) 16۔ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے چالیس دن جماعت سے نماز پڑھی کہ تکبیر اولی پاتا رہا اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے نجات لکھی جائے گی۔ (ترمذی: 241) 17۔ مسجد میں اپنی نماز پوری کر کے اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں اس کی نمازوں کی برکت سے خیر فرمادے گا۔ (مسلم: 1822) 18۔ جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ (مسلم: 1493)

<p>19۔ جو مسلمان بندہ روزانہ بارہ رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ نفلی (یا سنتوں) میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ (مسلم: 1696) 20۔ جو شخص چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور چار رکعتیں ظہر کے بعد پابندی سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، صحیح الترغیب: 584) 21۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ (ابن ماجہ، صحیح الترغیب: 386)</p>	
<p>1۔ نمازِ فجر 2۔ نمازِ ظہر 3۔ نمازِ عصر 4۔ نمازِ مغرب 5۔ نمازِ عشاء</p>	<p>4۔ فرض نمازیں کون سی ہیں؟</p>
<p>نمازِ فجر: 2 سنتیں (مؤکدہ) 2 فرض نمازِ ظہر: 4 یا 2 سنتیں (مؤکدہ) 4 فرض نمازِ عصر: 4 سنتیں 4 فرض نمازِ مغرب: 3 فرض 2 سنتیں (مؤکدہ) نمازِ عشاء: 4 فرض 2 سنتیں (مؤکدہ)</p>	<p>5۔ نمازوں میں رکعتوں کی کیا تعداد ہے؟</p>
<p>سنن مؤکدہ کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ (مسلم: 1694)</p>	<p>6۔ سنن مؤکدہ سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>1۔ طویل نہیں پڑھنی چاہئیں۔ (مسلم: 1690) 2۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہئے۔ (مسلم: 1690) 3۔ اگر فجر کی سنتیں فرض (یا جماعت) سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں۔ (ترمذی: 422) 4۔ اگر طلوع آفتاب تک نہ پڑھ سکیں تو طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ (ترمذی: 423)</p>	<p>7۔ فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بارے میں کیا خصوصی طریقہ کار ملتا ہے؟</p>

اوقاتِ نماز

<p>1۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔</p> <p>إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: 103)</p> <p>”یقیناً ایمان لانے والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔“</p> <p>2۔ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ (البقرہ: 238، ترمذی: 100، ابوداؤد: 362، مسلم: 1465، ابن ماجہ: 1256)</p> <p>3۔ وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے (ابن ماجہ: 1486، مسلم: 1465)</p>	<p>1۔ اوقات نماز کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی۔</p> <p>(پہلے دن) مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تمسے کے برابر تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق (سرخ) اُفتق سے غائب ہوگئی اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔</p> <p>جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ دو مثل تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔</p> <p>پھر (جبریل علیہ السلام) میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ”اے محمد ﷺ! آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے یہی اوقات ہیں اور (نماز کے) اوقات ان دونوں (وقتوں) کے ما بین ہیں۔“ (ابوداؤد: 393)</p>	<p>2۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟</p>

<p>حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج ڈوبنے تک نہ پڑھی جائے۔“ (بخاری: 586)</p>	<p>3۔ نماز کے مکروہ اوقات کیا ہیں؟</p>
<p>حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کو منع مت کرو جس وقت بھی کوئی اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے (تو پڑھنے دو) دن ہو یا رات خواہ کوئی وقت ہو۔“ (ابوداؤد: 1894)</p>	<p>4۔ کیا مکروہ اوقات سے مسجد حرام مستثنیٰ ہے؟</p>
<p>حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے۔ پھر کہیں (راستے میں) ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج دھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ (بخاری: 1112) نمازیں باجماعت جمع کرتے وقت ایک اذان اور دو اقامتیں کہی جائیں گی۔ (مسلم: 2950، ابوداؤد: 1905)</p>	<p>5۔ کیا عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟</p>

اذان اور اقامت

<p>1۔ اذان سے مراد مخصوص الفاظ میں نماز کے وقت سے آگاہ کرنا ہے۔ 2۔ اذان دینا مشروع ہے۔ (المائدہ: 58، بخاری: 628)</p>	<p>1۔ اذان سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (رضی اللہ عنہما) ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے۔ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ایک گھنٹہ لے لیا جائے اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح بگل بنا لیا جائے اور اسے پھونک دیا جائے۔</p>	<p>2۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟</p>

<p>حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس رائے کو نبی ﷺ نے پسند فرمایا اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو۔ (بخاری: 604)</p>	
<p>1۔ رسول اللہ ﷺ نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو ان کے علاقے کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا: ”جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔“ (بخاری: 628)</p> <p>2۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں: اذان دینا فرض ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: 671/1-68)</p>	<p>3۔ کیا ہر آبادی والوں کے لئے مؤذن مقرر کرنا فرض ہے؟</p>
<p>1۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو مؤذن اذان دے گا۔</p> <p>2۔ نماز فجر سے پہلے تہجد کے لئے اذان دی جاسکتی ہے۔ (تمام المرنۃ: 148)</p>	<p>4۔ اذان کب دی جائے گی؟</p>
<p>اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ابوداؤد: 499)</p>	<p>5۔ مسنون اذان کیا ہے؟</p>
<p>1۔ اذان سننے والے کو اذان کے الفاظ دہرانے چاہئیں۔ (بخاری: 611)</p> <p>2۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا مسنون ہے۔ (بخاری: 613)</p> <p>3۔ ایک مؤذن کا جواب دیا جائے گا۔ جتنے مؤذنین کی اذان سنائی دے سب کا جواب دینا ضروری نہیں کہ حدیث میں موجود حکم تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔</p>	<p>6۔ اذان سننے والا کیا کرے؟</p>

7۔ اذان کے بعد کے اذکار
کیا ہیں؟

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اذان سن کر یہ کہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔“
اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا
بِالْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ (بخاری: 614)
کسی صحیح حدیث سے اذان کے بعد مؤذن کا صلوة و سلام پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

8۔ اقامت کب کہنی چاہئے؟

اذان سے کچھ وقفے کے بعد جماعت کھڑی ہوتے ہوئے اقامت کہنی چاہئے۔

9۔ اقامت کیسے کہنی
چاہئے؟

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بخاری: 605، ابوداؤد: 499)

10۔ کیا اقامت کا جواب
دینا مشروع ہے؟

1۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ندا سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کو کہہ رہا ہے۔“ (بخاری: 611) یہاں ندا کا لفظ اذان اور اقامت دونوں کے لئے ہے۔
2۔ قد قامت الصلوة کے جواب میں بھی قد قامت الصلوة کہا جائے گا۔

11۔ کیا اقامت کے بعد کوئی
دعا پڑھی جاسکتی ہے؟

اقامت کے بعد کوئی دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ (الفتاویٰ الاسلامیہ: 325/1)
نوٹ: پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اقامت کہنا ثابت نہیں ہے۔ اذان دینا ثابت ہے۔ (ترمذی: 1514)

نماز کی شرائط

1۔ نماز کی فرضیت کی کیا
شرائط ہیں؟

1۔ اسلام (التوبہ: 17، بخاری: 25، 8)
2۔ عقل (ابوداؤد: 4402)
3۔ بلوغت (ابوداؤد: 495)
4۔ نماز کا وقت ہونا (النساء: 103، ابوداؤد: 393)

2۔ نماز کی صحت کی کیا شرائط

ہیں؟

- 1۔ وضو اور طہارت (بخاری: 135، ابوداؤد: 60) 2۔ ستر ڈھانپنا (الاعراف: 31، ابوداؤد: 641)
- 3۔ قبلہ رو ہونا (البقرہ: 150) قبلہ رخ ہونے کی شرط خوف، بیماری یا کسی طرح کے کسی عذر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ مسافر سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر نوافل ادا کر سکتا ہے۔

3۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟

نماز کے کچھ فرائض اور ارکان ہیں۔ کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی۔

1۔ نیت کرنا (بخاری: 1)

2۔ تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر کہنا) (ابن ماجہ: 276، ابوداؤد: 618)

3۔ فرض نمازوں میں قیام کرنا (البقرہ: 238، بخاری: 1117)

4۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا (بخاری: 756، مسلم: 874)

5۔ رکوع کرنا (بخاری: 793, 794, 786, 826)

6۔ رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا (بخاری: 795، مسلم: 865)

7۔ سات اعضاء پر سجدہ کرنا (مسلم: 1098، ابن ماجہ: 882) 8۔ سجدے سے سر اٹھانا

9۔ رکوع، سجدے، قیام اور جلسے میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا۔ (بخاری: 6251، مسلم: 885)

10۔ آخری قعدہ اور اس میں تشہد 11۔ سلام اور سلام کے لئے بیٹھنا (ترمذی: 3)

12۔ نماز کے ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا (ابوداؤد: 618)

4۔ نماز کی سنتوں سے کیا

مراد ہے؟

نماز کی کچھ سنتیں ہیں۔ نمازی کے لئے مستحب ہے کہ وہ ان کی پابندی کر کے ان کا

ثواب پالے۔ یہ سنتیں دو طرح کی ہیں:

1۔ مؤکدہ سنتیں جو واجب کے حکم میں ہیں۔

2۔ غیر مؤکدہ سنتیں جو مستحب کے درجے میں ہیں۔

5۔ نماز کی مؤکدہ سنتیں کون

سی ہیں؟

1۔ حالت قیام میں ہاتھ باندھنا۔ (مسلم: 40، ابوداؤد: 724، مسند احمد: 22313)

2۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا i۔ کوئی مکمل سورت یا ایک دو آیات کی تلاوت

ii۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔

3۔ امام اور منفرد کا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور مقتدی کا صرف ربنا ولک الحمد کہنا۔ (بخاری: 796)

4۔ i۔ رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم کہنا۔

ii۔ سجدے میں تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ (مسند احمد، ابوداؤد: 870)

5۔ سجدہ کرنے کے لئے جاتے وقت اور سجدہ سے جلسہ یا قیام یا تشہد کرتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ 6۔ پہلا اور دوسرا تشہد۔

7۔ الفاظ تشہد پڑھنا۔ التحیات للہ... (بخاری، مسلم: 897)

8۔ جہری نمازوں میں جہری قرأت کرنا۔ مغرب، عشاء کی پہلی دو رکعتوں اور فجر کی دونوں میں جہری قرأت کرنا اور باقی رکعتوں میں آہستہ تلاوت کرنا۔

9۔ سری نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا i۔ فرض نمازوں میں۔

ii۔ نوافل دن کے وقت آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ رات کو جہری یعنی اونچی آواز سے تلاوت کرنا۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو آہستہ قرأت کرنا۔

10۔ آخری تشہد میں التحیات کے بعد روو پڑھنا۔ (مسلم)

6۔ نماز کی غیر مؤکدہ سنتیں

کون سی ہیں؟

1۔ دُعائے استفتاح۔ (بخاری: 744)

2۔ پہلی رکعت میں تعوذ اور ہر رکعت میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا۔ (مسلم: 890، النخل: 98،

ابوداؤد: 775، مسلم: 605) 3۔ رفع یدین کرنا۔ (مسلم: 864، بخاری: 737)

4۔ قرأت فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ (بخاری: 6402)

5۔ فجر کی نماز میں لمبی، عصر اور مغرب میں مختصر اور ظہر اور عشاء میں درمیانی قرأت

کرنا۔ (ترمذی) 6۔ دو سجدوں کے درمیان دُعا پڑھنا۔ (بخاری: 723، ابوداؤد: 874، 850)

7۔ وتر کی رکعت میں قرأت کے بعد یا رکوع سے اٹھاتے وقت دُعائے قنوت پڑھنا۔
 8۔ i۔ رسول اللہ ﷺ کی طرح بیٹھنا یعنی بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دایاں کھڑا رکھنا۔
 ii۔ آخری تشہد کے موقع پر سیرین پر بیٹھنا اور بائیں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالنا۔

iii۔ دایاں ہاتھ دائیں ران اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا۔ دائیں ہاتھ کی ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ (مسلم: 1307)

iv۔ بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر انگلیاں پھیلا کر رکھنا۔

v۔ سینے پر دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھنا۔ (ابن خزیمہ: 243/1، بخاری: 740)

9۔ سجدہ میں دُعا کرنا۔ (مسلم: 1794، 1084، 1090، 1089، 1812، 1091، ابوداؤد: 1414)

10۔ آخری تشہد میں درود کے بعد دُعا کرنا۔

11۔ دائیں طرف سلام پھیرنا۔ (ابوداؤد: 996)

12۔ بائیں طرف سلام پھیرنا۔ (ابوداؤد: 996)

13۔ سلام کے بعد ذکر اور دُعا نہیں کرنا۔

نمازی کا سترہ

<p>سترہ لغت میں اوٹ یا پردہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں ہر وہ چیز سترہ ہے جسے نماز کے وقت نمازی سجدے کی جگہ کے سامنے نصب کرے مثلاً نیزہ، کرسی، میز، ستون، گاڑی وغیرہ۔</p>	<p>1۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>1۔ سترہ رکھنا واجب ہے۔ (الالبانی، عالم السنۃ: 300) 2۔ سترہ کی جانب ہی نماز پڑھنی چاہئے۔</p>	<p>2۔ سترہ کا شرعی حکم کیا ہے؟</p>

<p>سُترہ قریب ہی قائم کرنا چاہئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سُترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو۔“ (ابوداؤد: 698)</p>	<p>3- سُترہ کہاں قائم کرنا چاہئے؟</p>
<p>سُترہ قائم کرنے اور اس کے قریب ہونے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ کہیں شیطان انسان کی نماز میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ (ابوداؤد: 695)</p>	<p>4- سُترہ قریب قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟</p>
<p>نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے۔ ابو جہیم بن حارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کام کا کتنا گناہ ہے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں چالیس سال تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہو۔“ (بخاری: 510، مسلم: 507)</p>	<p>5- کیا نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے؟</p>
<p>نمازی کو روکنا چاہئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی سُترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے سامنے (سُترے اور نمازی کے درمیان) سے گزرنے لگے تو نمازی کو چاہئے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔“ (بخاری: 509)</p>	<p>6- کیا نمازی کو گزرنے والے کو روکنا چاہئے؟</p>
<p>مقتدی کے لیے امام کا سُترہ کافی ہے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے: ”امام کا سُترہ مقتدی کا سُترہ ہے“ اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں۔ (بخاری: 493)</p>	<p>7- کیا مقتدی کے لئے امام کا سُترہ کافی ہے؟</p>
<p>ہر جگہ سُترہ رکھا جائے گا۔ (بخاری: 506)</p>	<p>8- کیا کھٹلی جگہ کے علاوہ بھی سُترہ رکھا جائے گا؟</p>
<p>ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہونا چاہئے۔ (بخاری: 494)</p>	<p>9- سُترے اور نمازی کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟</p>

نماز کا مسنون طریقہ

نماز کا طریقہ	زبان کے اعمال
1- نیت کرنا	زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ثابت نہیں۔ (زاد المعاد)
2- تکبیر تحریمہ	اللَّهُ أَكْبَرُ ”اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔“ (بخاری: 738)
3- قیام	<p>a- دُعَاةُ اسْتِفْتَا ح :</p> <p>اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ</p> <p>”اے اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دیجئے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اے اللہ! میری لغزشوں سے مجھے پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال۔ اے اللہ! مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔“ (بخاری: 744)</p> <p>b. تَعْوِذُ: اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ</p> <p>میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں مرد و شیطان سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے۔“ (ابوداؤد: 775)</p> <p>c- سورة الفاتحة:</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)</p> <p>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝</p>

اعضاء کے اعمال اور احکامات

نیت کرنا ضروری ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے۔ (بخاری: 1)

1۔ دونوں ہاتھ اوپر کندھوں یا کانوں کی لوؤں تک اٹھا کر نماز کا آغاز کرنا۔ (بخاری: 738، مسلم: 865)

2۔ انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھنا۔ 3۔ ہاتھوں کا قبلہ کی طرف رخ رکھنا۔ (زاد المعاد)

4۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقے سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔

1۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا اور سر جھکا کر کھڑے ہونا۔ (بخاری: 740، مسلم: 896)

2۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں۔

3۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے۔

4۔ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 1117)

α۔ دُعائے استفتاح:

رسول اللہ ﷺ سے ایک سے زائد دعائیں ثابت ہیں۔ (تسبیحات نماز)

c۔ سورۃ الفاتحہ:

1۔۔ بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا ثابت ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ثابت نہیں۔ (مسلم: 890)

2۔ ہر آیت پر ٹھہرنا اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھنا ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 4001)

3۔ امام کے پیچھے بھی دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ (بخاری: 756)

4۔ جہری قراءت میں آمین بلند آواز سے کہنا ثابت ہے۔ (ترمذی: 248)

5۔ مقتدیوں کا امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنا ثابت ہے۔ (بخاری تعلیقاً، مصنف ابن ابی شیبہ 187/2) (بخاری: 780)

زبان کے اعمال	نماز کا طریقہ
<p>اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اُن لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر غضب نہیں ہو اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔</p>	
<p>اللَّهُ أَكْبَرُ ”اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔“ (بخاری: 738-735) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ”میرا رب عظیم (ہر عیب سے پاک) ہے۔“ (مسلم: 1814) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ”اے اللہ ہمارے رب! تو (ہر عیب سے) پاک ہے۔ ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں بخش دے۔“ (بخاری: 794)</p>	4- رکوع
<p>سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ”اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب! اور تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔“</p>	5- قومہ (رکوع کے بعد کھڑے ہونا)
<p>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ”میرا بلند پروردگار (ہر عیب سے) پاک ہے۔“ (مسلم: 1814) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ”اے اللہ ہمارے رب! تو (ہر عیب سے) پاک ہے۔ ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں بخش دے۔“ (بخاری: 794، 817)</p>	6- سجدہ

اعضاء کے اعمال اور احکامات

d- قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت

i- کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی سورتوں کی تلاوت ثابت ہے۔ ii ایک ہی قیام میں کچھ دیر بیٹھ کر اور کچھ دیر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا ثابت ہے۔

- 1- رفع یدین کرتے اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ (بخاری: 738-735)
- 2- دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو۔ (ترمذی: 260)
- 3- ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھنا۔ (ابوداؤد: 731)
- 4- دونوں بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ (ترمذی: 260)
- 5- پشت (کمر) بالکل سیدھی رکھنا۔ سر نہ بہت اٹھا ہوا ہو، نہ بہت جھکا ہوا بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں رہے۔ (مسلم: 1110)
- 6- رکوع اطمینان سے کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 793)
- 7- طویل رکوع کرنا بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 888)
- 8- رکوع میں تلاوت کرنا منع ہے۔ (مسلم: 1074)

- 1- رکوع سے سر اٹھانا اور رفع یدین کرتے ہوئے اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ (بخاری: 795، مسلم: 865)
- 2- رکوع کے بعد طویل قیام کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 792، مسلم: 473)

- 1- تکبیر کہتے ہوئے بغیر رفع یدین کیے ہوئے سجدے میں جانا۔ (بخاری: 803)
- 2- پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، پھر دونوں گھٹنے، پھر پیشانی اور ناک۔ (ابوداؤد: 840)
- 3- سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ (بخاری: 812، مسلم: 1095، مسلم: 1096)
- 4- پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکانا۔ (ابوداؤد: 859)
- 5- دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا۔ (بخاری: 828)

زبان کے اعمال	نماز کا طریقہ
<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ</p> <p>”اے اللہ! میرے تمام چھوٹے بڑے، پچھلے اور بعد کے، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمادے۔“ (مسلم: 483)</p> <p>دعاے سجدہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ یہ حکم دیتے تھے کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر دعائے سجدہ کو پڑھو اور فرماتے تھے کہ اسکی قبولیت کا یقین ہے۔</p> <p>سجدہ تلاوت:</p> <p>سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ</p> <p>”سجدہ کیا میرے چہرے نے اس کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ بنائے۔“ (ابوداؤد: 1414)</p>	
<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي</p> <p>”اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت سے رکھ، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔“ (ابوداؤد: 850)</p>	7- جلسہ
<p>اللَّهُ أَكْبَرُ</p> <p>”اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔“</p>	8- جلسہ استراحت

اعضاء کے اعمال اور احکامات

- 6۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا۔ (ابوداؤد: 726، 734)
- 7۔ ہتھیلیاں اور انگلیاں پھیلا دینا، انگلیاں نہ باہم ملی ہوں نہ بالکل الگ الگ ہوں۔ (حاکم: 2271)
- 7۔ کہنیوں کو نہ زمین پر ٹکانا نہ کروٹوں سے ملانا بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھنا۔ (بخاری: 828) سجدے میں دونوں بازو زمین پر بچھانا ثابت نہیں۔ (بخاری: 822)
- 8۔ سجدے میں پیٹھ سیدھی رکھنا۔ (زاد المعاد)
- 9۔ سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھنا۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ رکھنا۔
- 10۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے مڑے ہوئے سرے قبلہ کی طرف رکھنا اور دونوں قدم کھڑے رکھنا۔ (بخاری: 828)
- 11۔ ایڑیوں کا ملانا۔ (ابن خزیمہ: 654) 12۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے۔
- 13۔ رکوع کے بقدر طویل سجدہ کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 792)
- 14۔ عمامہ کے کوز پر سجدہ کرنا ثابت نہیں۔
- 15۔ پانی، گیلی مٹی، کھجور کی چٹائی اور دباغت دیئے ہوئے چمڑے پر سجدہ کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 2040)

- 1۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے سب سے پہلے سر اٹھانا، پھر دونوں ہاتھ۔
- 2۔ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا (ابوداؤد: 730) کبھی اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا ثابت ہے۔
- 3۔ دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کرنا۔
- 4۔ دونوں سجدوں کے درمیان طویل جلسہ کرنا ثابت ہے۔ (بخاری: 821)

- 1۔ سجدے سے اٹھ کر بائیں پاؤں موڑتے ہوئے بچھانا اور اس پر بیٹھنا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا۔ (بخاری: 823، ابوداؤد: 730)
- 2۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنا۔ (بخاری: 824)

زبان کے اعمال	نماز کا طریقہ
<p>التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ</p> <p>”تمام قولی، بدنی، اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی ﷺ اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔“ (بخاری: 831)</p>	<p>9- تشهد (قعدہ اولیٰ)</p>
<p>اللَّهُ أَكْبَرُ (اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔“)</p>	<p>10- درمیانی تشهد کے بعد</p>
<p>التَّحِيَّاتُ</p> <p>التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ</p> <p>”تمام قولی، بدنی، اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی ﷺ اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔“ (بخاری: 831)</p>	<p>11- آخری تشهد</p>

اعضاء کے اعمال اور احکامات

- 1- تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھانا اور رفع یدین نہ کرنا۔
- 2- بائیں پاؤں بچھا دینا اور اس پر بیٹھ جانا۔ (بخاری 827, 828) 3- دایاں پاؤں کھڑا رکھنا۔ (بخاری 827, 828)
- 4- دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھنا۔ (مسلم: 1307)
- 5- رانوں پر یوں ہاتھ رکھنا کہ کہنیاں رانوں پر ٹکی رہیں اور نیچے گھٹنوں پر ہوں۔ (مسلم: 579)
- 6- چھوٹی انگلی اور برابر والی انگلی سے گھٹنے کو پکڑنا اور درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر حلقہ بنانا۔ پھر شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا کرنا اور اسے ہلانا۔ (مسلم: 1307) صرف لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا ثابت نہیں۔
- 7- انگلی کو نہ بالکل کھڑی رکھنا، نہ سیدھی بلکہ تھوڑے جھکائے رکھنا، اسے حرکت دینا اور اس پر نگاہ رکھنا۔ (ابوداؤد: 991)

- 1- تشہد کے بعد (چار رکعت والی نماز میں) اللہ اکبر کہتے ہوئے رانوں کا سہارا لیتے ہوئے گھٹنوں اور قدموں کی مدد سے کھڑے ہو جانا، رفع یدین کرنا اور سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنا۔ (بخاری: 739)
- 2- فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔

- 1- تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا اور رفع یدین نہ کرنا۔
- 2- بائیں پیر کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کر لینا اور دائیں پیر کو بچھا لینا۔

زبان کے اعمال	نماز کا طریقہ
<p style="text-align: right;">b- درود</p> <p>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</p> <p>”اے اللہ! محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر بھی برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بیشک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔“ (بخاری: 3370)</p> <p style="text-align: right;">c- دعائیں:</p> <p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ</p> <p>”الہی! میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے۔ الہی! میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (مسلم: 1325)</p>	
<p style="text-align: center;">السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ</p> <p>”سلام ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔“ (ابوداؤد: 996)</p>	12- سلام
<p style="text-align: right;">مسنون اذکار</p>	13- نماز کے بعد

اعضاء کے اعمال اور احکامات

پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ (ابوداؤد: 996)

قبلہ رخ ہو کر یا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔

باجماعت نماز

1- باجماعت نماز کا کیا حکم ہے؟

1- اگر شرعی عذر یا رکاوٹ نہ ہو تو ہر اذان سننے والے پر مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ (مسلم: 1486)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں۔ پھر نماز کے لیے حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے۔ پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے اور میں کچھ لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فریبہ ہڈی یا دو عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو یقیناً عشاء کی نماز میں ضرور آئے۔“ (بخاری: 644)

2- حالت خوف میں بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ (النساء: 102)

3- عورتوں پر باجماعت نماز فرض نہیں۔ ان کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو جواز موجود ہے۔ (بخاری: 865، مسلم: 444)

2- کم از کم کتنے آدمیوں کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے؟

کم از کم دو آدمیوں کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ (بخاری: 859)

3- کیا مرد کی اکیلی عورت کے ساتھ جماعت درست ہے؟

1- مرد اکیلی عورت کو امامت کروا سکتا ہے اس کے برخلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ (السیل الحرار: 250/1)

2- امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام زکوان صحیف سے (دیکھ) کر ان کی امامت کروا تا تھا۔ (بخاری کتاب الاذان باب: 54)

4۔ کیا غیر افضل شخص کے پیچھے نماز درست ہے؟	ایسے شخص کے پیچھے نماز درست نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ (ابوداؤد: 149)
5۔ امام کو کیسا ہونا چاہئے؟	امام بندوں اور رب کے درمیان قاصد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اسے قابل احترام اور معزز ہونا چاہئے۔ (ابوداؤد: 593)
6۔ اگر امام نفل پڑھے اور مقتدی فرض تو کیا یہ جائز ہے؟	اگر امام نفل پڑھے اور مقتدی فرض تو یہ جائز ہے۔ (بخاری: 4136)
7۔ اگر امام فرض پڑھائے اور مقتدی نفل پڑھے تو کیا اس کا جواز ہے؟	اگر امام فرض پڑھائے اور مقتدی نفل پڑھے تو اس کا جواز ہے۔ (ترمذی: 219، ابوداؤد: 575)
8۔ کیا نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے؟	نوافل کی جماعت احادیث سے ثابت ہے۔ (بخاری: 859، 1129، مسلم: 1814)
9۔ کیا ہر کام میں امام کی پیروی واجب ہے؟	نماز باطل کر دینے والے کاموں کے علاوہ ہر کام میں امام کی پیروی واجب ہے۔ (مسلم: 932)
10۔ اگر امام مرض کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو صحت مند مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔	امام البانی رحمہ اللہ کی رائے میں مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں جیسا کہ واضح نص تقاضا کرتی ہے کہ جب امام بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو (مسلم: 928) اور مرض الموت میں رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر امامت کروائی تھی۔ (بخاری: 683)
11۔ امامت کا اولین مستحق کون ہے؟	1۔ سب سے زیادہ مستحق قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہے۔ 2۔ اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جسے سنت کا زیادہ علم ہو۔ 3۔ اگر اس معاملے میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جو عمر میں بڑا ہو۔ (مسلم: 1532)

مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ (مسلم: 7516)	12۔ مقتدی کیسے نماز پڑھیں گے؟
اگر مقتدی اکیلا ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ (مسلم: 7516)	13۔ اگر مقتدی اکیلا ہو تو کہاں کھڑا ہوگا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور اگر غلطی کی تو بھی (تمہاری نماز کا) ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر ہی رہے گا۔“ (بخاری: 694)	14۔ اگر امام کی نماز میں خلل ہو تو بوجھ کس پر ہوگا؟
عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اسلامی شریعت میں اس کو امام بنانے کا ثبوت نہیں ہے۔ (النساء: 34، بخاری: 7099)	15۔ مرد عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟
1۔ عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ (ابوداؤد: 592، ابن خزیمہ: 1276، بیہقی: 130/3) 2۔ حضرت أم ورقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہیں نبی ﷺ نے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا۔ (ابوداؤد: 592، ابن خزیمہ: 1276، بیہقی: 130/3)	16۔ کیا عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے؟
1۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امامت کروائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئیں۔ (عبدالرزاق: 141/3، 5086، دارقطنی: 404/1، بیہقی: 131/3، ابن ابی شیبہ: 89/2) 2۔ حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا رمضان میں عورتوں کی امامت کرواتی تھیں اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (ابن ابی شیبہ: 88/2، عبدالرزاق: 140/3، دارقطنی: 405/1)	17۔ عورتوں کی امام کہاں کھڑی ہوگی؟
جماعت میں صفوں کی ترتیب یہ ہوگی: i۔ پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی جن میں بچے شامل ہوں گے۔ ii۔ ان کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ (بخاری: 860)	18۔ جماعت میں صفوں کی ترتیب کیا ہوگی؟

<p>1- صفیں برابر کرنا اور خلا کو پُر کرنا لازم ہے۔ (ابوداؤد: 666)</p> <p>2- پہلے پہلی صف کو، پھر اس کے بعد والی کو، اسی طرح سب صفوں کو مکمل کیا جائے۔ (مسلم: 968)</p>	<p>19- صف بندی میں کیا چیز لازم ہے؟</p>
<p>ایسی صورت میں مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ (مسلم: 1501)</p>	<p>20- اگر امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو صف بندی کیسے ہوگی؟</p>
<p>پہلی صف میں کھڑے ہونے کے سب سے زیادہ مستحق عقل مند اور سمجھ دار لوگ ہیں۔ (مسلم: 972، ابوداؤد: 674)</p>	<p>21- پہلی صف میں کھڑے ہونے کے زیادہ مستحق کون ہیں؟</p>
<p>رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ عزوجل پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد: 664)</p>	<p>22- پہلی صفوں کی کیا فضیلت ہے؟</p>
<p>حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ”ہم لوگ جب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوں۔“ (ابن ماجہ: 1006)</p>	<p>23- صف کی دائیں جانب کھڑا ہونا کیسا ہے؟</p>
<p>حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابی کو چھلی صف میں دیکھا تو ہم سے فرمایا: ”آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو تا کہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا ہے۔“ (مسلم: 982)</p>	<p>24- چھلی صف میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟</p>
<p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی بند یوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو لیکن انہیں چاہیے کہ زیب وزینت کے بغیر نکلیں۔“ (ابوداؤد: 565)</p>	<p>25- کیا عورتیں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں؟</p>

<p>26۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ دورانِ رکوع ملے تو کیا اس نے رکعت پائی؟</p>	<p>جمہور علماء کے نزدیک جس نے رکوع پالیا اس کی رکعت ہوگئی لیکن رائج یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوگی۔ (ابوداؤد: 893)</p>
<p>27۔ کیا ایک مسجد میں فرض کی دوسری جماعت ہو سکتی ہے؟</p>	<p>1۔ ایک ہی مسجد میں فرض نماز کی دوسری جماعت جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جماعت سے نماز افضل ہے۔ (بخاری: 645)</p> <p>2۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد میں آئے جس میں نماز ادا کی جا چکی تھی تو انہوں نے اذان دی، اقامت کہی اور پھر باجماعت نماز ادا کی۔ (بخاری تعلیقاً، کتاب الاذان: باب فضل صلاة الجماعة)</p>
<p>28۔ کھانے کے دوران اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے؟</p>	<p>حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھالے گو نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہوگی ہو۔“ (بخاری: 674)</p>
<p>29۔ کیا کم سن بچہ امامت کروا سکتا ہے؟</p>	<p>کم سن بچے کی امامت درست اور مباح ہے۔ (بخاری: 4302)</p>
<p>30۔ کیا اندھا اور غلام امامت کروا سکتا ہے؟</p>	<p>اندھے اور غلام کی امامت جائز ہے۔</p> <p>1۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرواتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ (ابوداؤد: 595)</p> <p>2۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ امامت کرواتے تھے۔ (بخاری: 692)</p>
<p>31۔ کیا مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟</p>	<p>جائز نہیں ہے۔ (الانعام: 88)</p>
<p>32۔ کیا مقیم کے پیچھے مسافر اور مسافر کے پیچھے مقیم نماز پڑھ سکتا ہے؟</p>	<p>1۔ مسافر مقیم کے پیچھے مکمل نماز پڑھے گا۔ (مسند احمد: 1862)</p> <p>2۔ مقیم مسافر کے پیچھے مکمل نماز پڑھے گا۔ (موطا: 341)</p>

33۔ کیا صف کے پیچھے اکیلا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟	صف کے پیچھے اکیلا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ (ترمذی: 231)
34۔ دورانِ جماعت ملنے والے شخص پر کیا لازم ہے؟	دورانِ جماعت ملنے والے شخص پر لازم ہے کہ فوراً نماز شروع کر دے۔ (ترمذی: 591)

مسجد کے آداب

مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنانے، بلند کرنے اور آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ (النور:

36,37) ان مساجد کے لئے مسلمانوں کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں:

- 1۔ مساجد کی طرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جانا چاہئے۔
- 2۔ مساجد کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ جانا چاہئے۔ (بخاری: 636)
- 3۔ عورت کو خوشبو لگا کر مسجد نہیں جانا چاہئے۔ (مسلم: 996، 999، ابن ماجہ: 4002)
- 4۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب:

i۔ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہئے۔

ii۔ اللہ تعالیٰ اور نبی ﷺ پر درود بھیجنا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 773)

iii۔ مسجد میں داخل ہونے کی دُعا:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“ (مسلم: 1652)

iv۔ دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہئے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا نبی ﷺ نے حکم دیا۔ (بخاری: 444)

5۔ مسجد کی تعظیم کرنی چاہئے۔

i۔ مسجد میں اونچی آواز سے کلام نہیں کرنا چاہئے۔

ii۔ مسجد میں شور و غل نہیں مچانا چاہئے۔

iii۔ اہانت آمیز انداز میں مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔

iv۔ بغیر وضو کے نہیں بیٹھنا چاہئے۔

ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم ہے۔ (الحج: 32)

6۔ مسجد میں لغو کام نہیں کرنے چاہئیں۔

7۔ مساجد کو راستے نہیں بنانا چاہئے۔ (صحیح الجامع: 5896)

8۔ مسجد میں اپنے لئے مخصوص مقام نہیں بنانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 862)

9۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہئے۔ (بخاری: 416، 415، مسلم: 1231، 1233)

10۔ نیند آنے پر مسجد سے اٹھ جانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 1119)

11۔ عورتوں کے لئے مخصوص الگ دروازے سے مردوں کو نہیں جانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 462)

12۔ تیز دھار آلہ لے کر مسجد میں نہیں جانا چاہئے۔ (بخاری: 7075، مسلم: 6664)

13۔ مسجد کی زیب و زینت میں اسراف نہیں کرنا چاہئے۔ (صحیح الجامع: 585، 5895)

14۔ مساجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہئے۔ (مسلم: 1260)

15۔ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی چاہئے۔ (ابوداؤد: 1079، ترمذی: 322)

16۔ دل کو مسجد میں اٹکے رہنا چاہئے۔ (بخاری: 660)

17۔ مسجد سے نکلنے کے آداب:

i۔ مسجد سے نکلتے ہوئے بائیں پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہئے۔

ii۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہوئے نکلنا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 773)

iii۔ مسجد سے نکلنے کی دعا:

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔“ (مسلم: 1652، ابوداؤد: 465)

18۔ مسجد میں دوبارہ آنے کی نیت لے کر جانا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں مساجد کی محبت عطا کرے اور ہمیں مساجد بنانے، آباد کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

نماز وتر

<p>عشاء کے بعد رات کے نوافل کے آخر میں ایک رکعت کو وتر کہتے ہیں۔ (بخاری: 1137، مسلم: 1766، مؤطا: 133/1)</p>	<p>1- وتر سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>رسول اللہ ﷺ سے ایک (مسلم: 752، بخاری: 1137)، تین (ابوداؤد: 1422)، پانچ، سات (ابن ماجہ: 1192) اور نو رکعت (مسلم: 746) وتر پڑھنا ثابت ہیں۔ (مسلم: 1739، ابوداؤد: 1343، ابن ماجہ: 1192)</p>	<p>2- وٹروں کی کتنی تعداد رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے؟</p>
<p>وتر سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں ہے۔ (ترمذی: 453)</p>	<p>3- وتر کا حکم کیا ہے؟</p>
<p>مسنون طریقہ یہ ہے کہ وتر سے پہلے کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ دس رکعتیں پڑھ لیں۔</p>	<p>4- وتر سے قبل سنت کیا ہے؟</p>
<p>1- حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔“ (مسلم: 1764، ترمذی: 467)</p> <p>2- حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں (عشاء کے بعد) وتر پڑھ لے اور جس کو امید ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہئے کہ وتر آخر شب میں پڑھے، اس لئے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔“ (مسلم: 1766)</p>	<p>5- وتر کا وقت کیا ہے؟</p>
<p>جمہور صحابہ، تابعین اور آئمہ کے نزدیک وتر کی قضا مستحب ہے۔ (نیل الاوطار: 262/2)</p> <p>حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو سو جائے اور وتر نہ پڑھے ہوں یا بھول جائے تو پڑھ لے جب یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو۔“ (ترمذی: 465، ابن ماجہ: 1188)</p>	<p>6- کیا وتر کی قضا ہے؟</p>

<p>حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ وتروں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ (سورۃ الاعلیٰ)، قل یا ایہا الکافرون (سورۃ الکافرون) اور قل هو اللہ احد (سورۃ الاخلاص) پڑھا کرتے تھے۔“ (ابن ماجہ: 1171)</p>	<p>7- وتر میں کس طرح کی قرأت کرنی چاہئے؟</p>
<p>ایک رات میں وتر کا تکرار ناجائز ہے۔ (ترمذی: 470)</p>	<p>8- کیا ایک رات میں کئی وتر پڑھے جاسکتے ہیں؟</p>
<p>1- قنوت وتر رسول اللہ ﷺ سے رکوع سے پہلے ثابت ہے۔ (بخاری: 1002) 2- قنوت وتر کے لئے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ (صحیح نسائی: 1514) 3- نبی ﷺ قنوت نازلہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے۔ (بخاری: 1002) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ (تحفۃ الاحوذی: 580/2)</p>	<p>9- قنوت وتر کیسے پڑھی جائے گی؟</p>
<p>1. اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَدِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (ابوداؤد: 1425، ترمذی: 464) 2. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (ابوداؤد: 1427، ترمذی: 464، نسائی: 1746، ابن ماجہ: 1178)</p>	<p>10- قنوت وتر کی دعائیں کون سی ہیں؟</p>
<p>1- وتر کا آخری نماز ہونا استحباب کے لیے ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔“ (بخاری: 998) 2- وتر کے بعد بھی رسول اللہ ﷺ نماز ادا کر لیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ وتر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ (ترمذی: 471)</p>	<p>11- کیا وتر کے بعد نوافل ہیں؟</p>

قضا نمازیں

<p>حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ اس قضاء کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔“ (بخاری: 597، ترمذی: 178، ابوداؤد: 442)</p>	<p>1۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟</p>
<p>اگر کسی علاقے والوں کو یہ علم نہ ہو کہ آج عید کا دن ہے اور وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے تو اسی وقت نماز عید ادا نہیں کی جائے گی، اسے دوسرے دن تک مؤخر کیا جائے گا۔ (ابوداؤد: 1157)</p>	<p>2۔ اگر عذر کی وجہ سے عید کی نماز رہ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟</p>
<p>زیادہ نمازوں کے قضا ہونے کی صورت میں نبی ﷺ کا اسوہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ترتیب سے انہیں ادا کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں آپ ﷺ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ ﷺ نے سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر اور پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ (بخاری: 596، مسلم: 1430)</p>	<p>3۔ زیادہ نمازوں کے قضا ہونے کی صورت میں ترتیب کیا ہوگی؟</p>
<p>پہلی نماز کے ساتھ اذان اور باقیوں کے ساتھ اقامت کہنا اور باجماعت ادا کرنا مشروع ہے۔ (بخاری: 596، مسلم: 1430)</p>	<p>4۔ کیا نمازوں کی قضا میں اذان اور اقامت ہوگی؟</p>
<p>سابقہ زندگی کی نمازوں کی قضا پڑھنا ضروری نہیں۔ (مسلم: 173)</p>	<p>5۔ کافر مسلمان ہونے پر سابقہ نمازوں کی قضا کیسے دے گا؟</p>
<p>ایسے شخص پر قضا واجب نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے میں عمداً تارک نماز پر قضا کے واجب ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں البتہ یہ حدیث (دین اللہ احق) اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس لیے وہ زیادہ حق دار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ (اسیل الحرار: 290/1)</p> <p>1۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص پر توبہ و استغفار کے ساتھ دوبارہ اسلام میں شمولیت لازم ہے۔</p>	<p>6۔ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے تو کیا قضا واجب ہے؟</p>

بیمار کی نماز

<p>بیماری کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اس لئے بیمار نماز ادا کرے گا لیکن اس کے لئے شریعت میں سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نماز مومنوں پر فرض ہے۔ (النساء: 103)</p>	<p>1- کیا بیمار کے لئے نماز کی ادائیگی کے لئے شریعت میں سہولت ہے؟</p>
<p>کھڑے نہ ہو سکنے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ (بخاری: 1117)</p>	<p>2- اگر مریض کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیسے نماز پڑھے؟</p>
<p>اگر بیٹھ کر نماز پڑھنی ممکن نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے۔ (بخاری: 1117)</p>	<p>3- اگر مریض بیٹھ کر نماز ادا نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے؟</p>
<p>ایسی صورت میں پیٹھ پر سیدھا لیٹ جائے، ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا دے اور سجدہ، رکوع سے نیچا کرے۔ (المبوط: 213/1) اگر رکوع اور سجدے بھی نہ کر سکے تو اشارے سے نماز ادا کر لے۔ (البقرہ: 206)</p>	<p>4- اگر پہلو پر لیٹ کر نماز ادا نہ کر سکے تو کیسے پڑھے؟</p>

فرض نمازیں کس پر سے ساقط ہو جاتی ہیں؟

- 1- غیر مکلف آدمی پر نماز فرض نہیں۔ (ابوداؤد: 4398)
- 2- جو شخص اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو اس پر نماز فرض نہیں۔ (البقرہ: 286)
- 3- جس پر بے ہوشی طاری ہو حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جائے (ابوداؤد: 4398) کیونکہ بے ہوش انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔

نماز کو باطل کر دینے والے امور

- 1- باتیں کرنا۔ (بخاری: 120، مسلم: 1203)
- 2- دوران نماز آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ (مسلم: 967)
- 3- نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ (بخاری: 75، ابوداؤد: 909)
- 4- دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا۔ (بخاری: 1220)

- 5۔ نماز میں آنکھیں بند کر لینا۔ (زاد العاد)
- 6۔ غیر متعلقہ کام میں زیادہ مشغول ہونا جو نماز کا حصہ نہیں مثلاً بالوں یا کپڑوں کو سمیٹنا اور درست کرنا (مسلم: 1095، 1096)
- انگلیاں چٹخانا اور انہیں ایک دوسرے میں داخل کرنا، سجدے کی جگہ سے کنکریاں ہٹانا یا جائے نماز یا کپڑے کی سلوٹیں دور کرنا۔ (بخاری: 1207، مسلم: 1219)
- 7۔ حائضہ عورت، گدھے اور کتے کا سامنے سے گزرنا۔ (مسلم: 1137)
- 8۔ نماز میں کھانا پینا۔ (مسلم: 1201)
- 9۔ نماز کا کوئی رکن چھوڑ دینا۔ (مسلم: 6667)
- 10۔ قہقہہ لگانا۔ (طبرانی)
- 11۔ نماز شروع کرنے کے بعد یاد آئے کہ پچھلی نماز نہیں پڑھی تو نماز باطل ہو جائے گی اس لئے کہ نمازوں کی ترتیب فرض ہے۔
- 12۔ کوئی شرط یا رکن جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔

نماز میں جو امور جائز ہیں

- 1۔ صفیں درست کرنا۔ کسی کو کھینچ کر آگے یا پیچھے کرنا۔ (بخاری: 859) (ترمذی: 231)
- 2۔ مجبوری کی حالت میں کھانسننا۔
- 3۔ معمولی ضروری کام کرنا جیسے کپڑے کو درست کرنا۔
- 4۔ آگے سے گزرنے والے کو ہٹانا۔ (بخاری، مسلم: 1130)
- 5۔ نمازی کا سانپ یا بچھو کو قتل کرنا۔ (ابوداؤد: 921)
- 6۔ امام کے قرآن مجید بھول جانے کی صورت میں اسے بتانا یا سہو کی صورت میں سبحان اللہ کہنا۔ (بخاری: 1203)
- 7۔ ہاتھ سے خارش کرنا۔ (مسلم: 422، ابوداؤد: 939)
- 8۔ جمائی لینا اور منہ پر ہاتھ رکھنا۔ (مسلم: 2994) (ترمذی: 370)
- 9۔ سلام کا ہتھیلی سے اشارہ کرنا۔ (ترمذی، ابوداؤد: 927)
- 10۔ کسی کو ہاتھ لگا کر اطلاع دینا۔ (بخاری: 382)
- 11۔ چند قدم چلنا۔ (ابوداؤد: 922)
- 12۔ تھوکننا۔ (مسلم: 1234)
- 13۔ دوران نماز بچے کا کمر پر سوار ہونا۔ (نسائی: 1142) (مسلم: 1213)
- 14۔ دوران نماز جوتیاں اتارنا۔ (حاکم: 1393، مجمع الزوائد: 56/2)

سفر میں نماز (قصر نماز)

<p>1- سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟</p>	<p>اسے قصر نماز کہتے ہیں۔</p>
<p>2- قصر کے کیا معنی ہیں؟</p>	<p>قصر سے مراد ہے کہ سفر میں چار رکعت والی نماز کو کم کر کے دو رکعت ادا کرنا۔ (بخاری: 1090، مسلم: 1570)</p>
<p>3- کیا قصر کرنا واجب ہے؟</p>	<p>حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:</p> <p>”کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے۔“ (النساء: 101)</p> <p>اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے (یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں؟) انہوں نے کہا: مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کو پوچھا۔</p> <p>آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو (یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو)۔“ (مسلم: 1573، ترمذی: 544)</p>
<p>4- کتنے سفر میں قصر کی جائے گی؟</p>	<p>قصر اس کے لئے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی۔ (مجموع الفتاویٰ: 51/24، زاد المعاد: 481/1)</p>
<p>5- قصر نماز کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہئے؟</p>	<p>قصر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ (بخاری: 1089، باب: 5)</p>
<p>6- کتنے دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی؟</p>	<p>چار دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ (بخاری: 1081، الفتاویٰ الاسلامیہ: 379/1)</p>

<p>تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں مسافر ہوتا ہے۔</p> <p>1۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما آزر بایجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے چھ ماہ دو رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ (نصب الریة: 2/185)</p> <p>2۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ تبوک میں بیس دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ (ابوداؤد: 1235)</p> <p>3۔ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لے قصر کر سکتا ہے خواہ کئی برس گزر جائیں۔</p>	<p>7۔ اگر انسان چاردن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو کیا وہ قصر کرے گا اور کب تک؟</p>
<p>سفر کی حالت میں دو نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں۔ (الفتاویٰ الاسلامیہ: 380/1)</p>	<p>8۔ کیا سفر کی حالت میں دو نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں؟</p>
<p>دو نمازوں کو تقدیم اور تاخیر کے ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے۔ (تقدیم سے مراد دوسری نماز کو پہلی نماز کے وقت میں اور تاخیر سے مراد پہلی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کرنا ہے)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی خوف کے ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ (مسلم: 1628)</p>	<p>9۔ نمازیں کیسے جمع کی جائیں گی؟</p>
<p>مقیم امام کے پیچھے مسافر مقتدی پوری نماز پڑھے گا۔ (فتاویٰ الاسلامیہ: 377/1)</p>	<p>10۔ مقیم امام کے پیچھے مسافر مقتدی کتنی نماز پڑھے گا؟</p>
<p>کروا سکتا ہے۔</p>	<p>11۔ کیا مسافر مقیم لوگوں کی جماعت کروا سکتا ہے؟</p>
<p>کر سکتا ہے۔</p>	<p>12۔ کیا روزانہ کاروبار کے لئے سفر کرنے والا قصر کر سکتا ہے؟</p>

نماز جمعہ

جمعہ کا دن عظیم ہے، مبارک ہے، ہفتے کے سات دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان پر واجب ہے کہ اس مبارک دن کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مبارک دن سے فائدہ اٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے آداب کو نہ جانیں اور علم کے ساتھ ہی عمل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعۃ المبارک کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

<p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان دنوں میں سے بہتر دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگئی۔“ (مسلم: 1976، ترمذی: 488)</p>	<p>1۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟</p>
<p>1۔ نماز جمعہ واجب ہے۔ (الجمعة: 9، مسلم: 1485، نسائی: 1371)</p> <p>حضرت عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ اپنے منبر کی لکڑیوں پر فرما رہے تھے: ”لوگ جمعہ چھوڑ دینے سے باز آئیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور وہ عاقلوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (مسلم: 2002)</p>	<p>2۔ نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1۔ مرد ہونا۔ عورت پر واجب نہیں ہے۔ 2۔ بالغ ہونا۔ نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ 3۔ آزاد ہونا۔ غلام پر واجب نہیں ہے۔ 4۔ صحت مند ہونا۔ بیمار پر نہیں ہے۔ 5۔ مقیم ہونا۔ مسافر پر نہیں ہے۔</p>	<p>3۔ وجوب جمعہ کی کیا شرائط ہیں؟</p>

<p>حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے سوائے چار قسم کے لوگوں کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔“ (ابوداؤد: 1067)</p>	<p>4- کیا نماز جمعہ عورت، آزاد، غلام، مریض اور مسافر پر بھی واجب ہے؟</p>
<p>نماز جمعہ کے انعقاد کے لئے نمازیوں کی تعداد کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اس لئے جیسے کم از کم دو افراد دوسری نمازوں کے لئے کافی ہیں ایسے ہی جمعہ کے لئے بھی کافی ہیں۔</p>	<p>5- نماز جمعہ کے انعقاد کے لئے کم از کم کتنی تعداد کا ہونا ضروری ہے؟</p>
<p>نماز جمعہ کے انعقاد کے لئے جگہ مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے۔ (بخاری: 892، ابوداؤد: 1062) امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے: باب الجمعة في القرى والمدن گاؤں اور شہروں میں جمعہ درست ہے۔</p>	<p>6- کیا نماز جمعہ کے انعقاد کے لئے جگہ مخصوص کرنا ضروری ہے؟</p>
<p>نماز جمعہ کے لئے مخصوص امام کی شرط نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ (فقہ الاسلامی وادلت)</p>	<p>7- کیا نماز جمعہ کے لئے مخصوص امام کا ہونا ضروری ہے؟</p>
<p>حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ (جمعہ کے) دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ (مسلم: 1995)</p>	<p>8- کیا جمعہ کے دو خطبے مشروع ہیں؟</p>
<p>دوران خطبہ امام کو نصیحت کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 1094)</p>	<p>9- کیا دوران خطبہ امام کو نصیحت کرنی چاہئے؟</p>
<p>دوران خطبہ امام کو بیٹھنا چاہئے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ (جمعہ کے) دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ (مسلم: 1995)</p>	<p>10- کیا دوران خطبہ امام کو بیٹھنا چاہئے؟</p>
<p>1- رسول اللہ ﷺ درمیانہ خطبہ دیتے تھے (یعنی نہ بہت لمبانا نہ چھوٹا)۔ (مسلم: 2003) 2- کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ (بخاری: 920، مسلم: 1994) 3- دوران وعظ آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ (مسلم: 2005)</p>	<p>11- رسول اللہ ﷺ کیسے خطبہ دیتے تھے؟</p>

12۔ جمعہ کا وقت کون سا ہے؟	جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے یعنی بعد از زوالِ آفتاب۔
13۔ عید کے دن جمعہ آجائے تو کیا حکم ہے؟	نبیؐ نے فرمایا: یقیناً تمہارے اس دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پھر جو چاہے اسے (نمازِ عید ہی) کفایت کر جائے گی لیکن ہم تو جمعہ ادا کریں گے (ابوداؤد: 1073)
14۔ جمعہ کی عید میں ظہر کا حکم؟	عید کے دن جمعہ کی رخصت ہے نمازِ ظہر کی نہیں۔ (واللہ اعلم)
15۔ نمازِ جمعہ کے لیے اذان کب اور کیسے دی جائے گی؟	نبیؐ، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اُس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانے میں تعداد بڑھنے کی وجہ سے مقامِ زوراء سے ایک اذان اور دلوانے لگے۔ (بخاری: 912)
16۔ کیا جمعہ سے پہلے نوافل پڑھے جاسکتے ہیں؟	جمعہ سے پہلے نوافل پڑھے جاسکتے ہیں۔ (مسلم: 1987)
17۔ کیا نمازِ جمعہ کے بعد نوافل پڑھے جاسکتے ہیں؟	نمازِ جمعہ کے بعد نوافل پڑھے جاسکتے ہیں۔ (مسلم: 2036، ابوداؤد: 1131، ترمذی: 522)
18۔ کیا دورانِ خطبہ تحیۃ المسجد ادا کئے جاسکتے ہیں؟	دورانِ خطبہ تحیۃ المسجد ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (بخاری: 931، مسلم: 2018)
19۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا قرأت کرتے تھے؟	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جمعہ کے دن فجر (کی نماز) میں اَلْحَمْدُ السَّجْدَةُ (سورۃ سجدہ) اور هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ (سورۃ دھر) پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری: 891، مسلم: 2034)
20۔ رسول اللہ ﷺ نمازِ جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے؟	رسول اللہ ﷺ نمازِ جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (مسلم: 878)
21۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھی اُس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے دن روشنی سے منور ہو جائیں گے۔“ (الترغیب والترہیب: 736/1)

<p>رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اُس پر دس بار رحمتیں نازل کریں گے۔“ (الصحیحہ: 1407)</p>	<p>22۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟</p>
<p>حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے نماز کی ایک رکعت مل گئی، اسے (نماز) مل گئی۔“ (ابن ماجہ: 1123)</p>	<p>23۔ جمعہ کے دن اگر نمازی ایک رکعت پائے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا؟</p>
<p>1۔ آبادی۔ صحرا یا سفر میں درست نہیں۔ 2۔ خطبہ۔ اس کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔</p>	<p>24۔ جمعہ کی صحت کی کیا شرائط ہیں؟</p>
<p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا: ”اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ ﷺ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔“ (بخاری: 935، مسلم: 1969، احمد: 7151) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس گھڑی کے بارے میں چالیس اقوال نقل کئے ہیں۔ (فتح الباری: 42/3)</p>	<p>25۔ جمعہ کے دن قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟</p>
<p>عورتوں پر نماز جمعہ میں شرکت ضروری تو نہیں لیکن اگر کوئی عورت امام کے ساتھ جمعہ ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ (فتاویٰ الاسلامیہ: 392/1)</p>	<p>26۔ کیا نماز جمعہ میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں؟</p>

آداب جمعہ

- 1۔ جمعہ کے دن کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہئیں۔ (ترمذی: 491، 488) اور برائیوں اور نافرمانیوں سے دور رہنا چاہئے۔ اس دن کی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے جیسا کہ فضیلت والے اوقات اور مقامات میں بڑھتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خیر اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرے جتنا ممکن ہو۔ (البقرہ: 281)

2۔ رسول اللہ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہئے کہ یہ نیک کاموں اور افضل اعمال میں سے ہے۔ (الاحزاب: 56، مستدرک حاکم: 2/421، معجم الجامع: 1208، ابن ماجہ: 1637، نسائی: 1375) جتنا زیادہ انسان درود بھیجتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

3۔ فجر کی نماز میں سورۃ السجدۃ اور سورۃ الدھر کی قرأت کرنی چاہئے۔ (بخاری: 891، مسلم: 2035)

4۔ جمعہ کے دن خاص لباس پہننا چاہئے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس لئے اس دن میں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہئیں۔ (ابوداؤد: 1086)

5۔ جمعہ کے لئے غسل کرنا چاہئے۔ (بخاری: 877، مسلم: 1951) اس غسل میں بڑی حکمت ہے۔ اس میں دوسروں کو جسم کی بو کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ فرشتے جو جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ غسل جمعہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ (ترمذی: 497، بخاری: 858، مسلم: 1957)

6۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانی چاہئے۔ (بخاری: 880، مسلم: 1957، ترمذی: 2787)

7۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا چاہئے۔ جیسے غسل کرنے سے جسم کی بو ختم ہو جاتی ہے، خوشبو لگانے سے جسم خوشبودار ہو جاتا ہے ایسے ہی مسواک کرنے سے منہ کی بودور ہوتی ہے اور اس سے انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔

8۔ نماز جمعہ کے لئے جلدی جانا چاہئے۔ جلدی جانے کا اجر بڑا ہے۔ (بخاری: 881)

9۔ خطبہ سننے کے وقت خرید و فروخت بند کر دینی چاہئے۔ یہ مسلمان پر واجب ہے۔ (الجمعة: 9) جب جمعہ کے لئے اذان دی جائے تو خرید و فروخت بند کر کے مسجد پہنچیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عین جمعے کے وقت خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور جمعہ کے لئے حاضر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کتنے ہی ٹیکسی ڈرائیور اور مساجد کے ارد گرد حاضر رہنے والے جمعۃ المبارک کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

10۔ جمعہ کے دن اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو پیدل جانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 345، ترمذی: 496)

11۔ جامع مسجد میں جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

12۔ مسجد میں داخلے کے آداب کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

- 13۔ لوگوں کے سروں کو نہیں پھلانگنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 1118)
- 14۔ کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (مسلم: 5688)
- 15۔ دو لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1115)
- 16۔ جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ بنا کر درس کے علم کے لئے نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 1079، ابن ماجہ: 1133)
- 17۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہئے۔ (حاکم: 368/2، بیہقی: 249/3، الترغیب والترہیب: 736/1)
- 18۔ حتی المقدور امام کے قریب بیٹھنا چاہئے۔ اس کا بہت اجر ہے لیکن اس کے لئے صفیں نہیں پھلانگنی چاہئیں۔ (ابوداؤد: 1108)
- 19۔ پہلی صف میں بیٹھنے کی حرص ہونی چاہئے۔ (ابوداؤد: 664)
- 20۔ لغو باتوں اور کلام سے اجتناب کرنا چاہئے اگرچہ کم ہو۔ (بخاری: 934، مسلم: 1965)
- 21۔ مختلف حرکات و سکنات اور عبث کاموں سے گریز کرنا چاہئے۔ خطبہ سننے کے دوران بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ مثلاً انگلیاں چٹخانا، Pocket میں پڑی ہوئی کرنسی کی حفاظت کے لئے بار بار ہاتھ ڈالنا، موبائل سے messages کرنا، فون سننا۔ موبائل کا ہونا، اس کی طرف دیکھنا، اس کو off نہ کرنا، سب عبث کام ہیں۔
- 22۔ احتباء کر کے (گوٹ مار کر) نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ترمذی: 514)
- 23۔ اونگھ آنے پر جگہ بدل لینی چاہئے۔ (ابوداؤد: 1119)
- 24۔ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ (مسلم: 2040)
- 25۔ جمعہ میں متواتر حاضر رہنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 1052، ترمذی: 500)
- 26۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں دُعا نیک کرنی چاہئیں۔ (ترمذی: 489)

نماز عیدین

1۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟	اس سے مراد دو عیدیں ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔
2۔ پہلی عید کب ہوئی؟	پہلی عید 2 ہجری میں ہوئی۔

<p>3۔ نماز عیدین کا کیا حکم ہے؟ (ایل الحرار: 315/1)</p>	<p>نماز عیدین ہر مکلف شخص پر واجب ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں نماز عید واجب ہے۔</p>
<p>4۔ خواتین کے لئے عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟</p>	<p>محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو عید گاہ لے جائیں۔“ ابن عون نے کہا کہ یا (حدیث میں) پردہ والی دوشیزائیں ہے۔ البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور (نماز سے) الگ رہیں۔“ (بخاری: 981)</p>
<p>5۔ عید کی نماز کتنی رکعتیں ہے؟</p>	<p>عید کی نماز دو رکعتیں ہے۔ (بخاری: 989، مسلم: 2044)</p>
<p>6۔ کیا نماز عید کے بعد نوافل پڑھے جاسکتے ہیں؟</p>	<p>عید گاہ میں نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا ثابت نہیں البتہ گھر جا کر پڑھے جاسکتے ہیں۔ (ابن ماجہ: 1293، فتح الباری: 159/3)</p>
<p>7۔ نماز عید میں کون سی سورتوں کی قرأت کرنی چاہئے؟</p>	<p>حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ’ہل اتاک حدیث الغاشیة پڑھا کرتے تھے اور جب جمعہ اور عید دونوں ایک دن میں ہوتیں، تب بھی انہی دونوں سورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔“ (مسلم: 2028، ابوداؤد: 1122)</p>
<p>8۔ نماز عید میں کتنی تکبیریں کہی جائیں گی؟</p>	<p>نماز عید الفطر میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں سنت ہیں۔ (المنی: 275/3)</p>
<p>9۔ تکبیرات عید کیسے کہنی چاہئیں؟</p>	<p>1۔ دو تکبیروں کے درمیان ایک درمیانی آیت کے برابر ٹھہرنا چاہئے۔ (مجمع الزوائد: 205/2) 2۔ تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہئے۔ (زاد المعاد: 443/1، ابوداؤد: 722)</p>
<p>10۔ امام خطبہ عید کب دے گا؟</p>	<p>امام نماز کے بعد خطبہ عید دے گا۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری: 963، مسلم: 2052)</p>
<p>11۔ خطبہ عید کا کیا حکم ہے؟</p>	<p>خطبہ عید میں جو پسند کرے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہیے چلا جائے۔ (ابوداؤد: 1155)</p>

12- کیا عید کی نماز کے لئے آبادی سے باہر نکلنا مستحب ہے۔ (بخاری: 956)	آبادی سے باہر نکلنا مستحب ہے؟
عید کی نماز کے لئے آبادی سے باہر نکلنا افضل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے ہمیشہ یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آبادی سے باہر عید کے بارے میں کہا: اگر یہ عمل (آبادی سے باہر نکل کر عید ادا کرنا) سنت نہ ہوتا تو میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا۔ (ابن ابی شیبہ: 185/2، فتح الباری: 126/3)	13- کیا عید کی نماز مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”سنت ہے عید کو پیدل نکلنا اور کچھ کھالینا نکلنے کے پہلے یعنی عید فطر میں۔“ (ترمذی: 530)	14- کیا عید گاہ کی طرف پیدل جانا چاہئے؟
نماز عید کا وقت سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے۔ (ابوداؤد: 1135)	15- نماز عید کا وقت کیا ہے؟
نماز عید کے لئے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ (مسلم: 2051)	16- کیا نماز عید کے لئے اذان اور اقامت ہوگی؟
منبر مشروع نہیں ہے۔ (بخاری: 956)	17- کیا خطبہ منبر پر دیا جائے گا؟

عید کے آداب

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن خوشی اور رونق کے لئے بنایا ہے۔ مسلمان اس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لئے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے سال میں دو عیدیں ہیں:

1- عید الفطر جو کہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے۔

2- عید الاضحیٰ جو کہ وقوف عرفہ کے بعد آتی ہے۔

نبی ﷺ نے عید کے آداب سکھائے ہیں:

- 1- عید کے تمام امور میں نبی ﷺ کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہئے۔ مثلاً:
 - i- نماز کے لئے جاتے ہوئے،
 - ii- نماز ادا کرتے ہوئے۔
 - iii- نیا لباس پہنتے ہوئے
 - iv- رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے
 - v- خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔
- 2- عید کے دن غسل کرنا چاہئے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لئے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بودور ہوتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ (موطا: 177/1، کتاب العیدین)
- 3- خوشبو لگانی چاہئے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہئے۔
- 4- انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہئیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور عید کی خوشی پر اظہارِ مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ (بخاری: 948، مسلم: 2068)
- 5- نماز عید کے لئے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہئے۔ رمضان کی کمی کو پورا کرنے اور فقراء اور محتاجوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لئے اس دن میں زکاۃ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ (بخاری: 1509، مسلم: 2288)
- 6- عید الفطر میں گھر سے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہئے۔ (صحیح الجامع: 4865، بخاری: 953)
- 7- عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ (ترمذی: 542) قربانی کرنے والے کے لئے سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے۔
- 8- عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی عید کی نماز سے واپس آنے کے بعد کی جاتی ہے۔ (بخاری: 968)
- 9- نماز عید کے لئے پیدل جانا سنت ہے۔ (ابن ماجہ: 1300، ترمذی: 530)
- 10- نماز عید کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا چاہئے۔ (بخاری: 986، ابن ماجہ: 1301)
- 11- عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہئے۔ (بخاری: 974، مسلم: 2054)

12۔ بچوں کو نماز عید کے لئے لے جانا چاہئے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہئے۔ نئے کپڑے پہنانے چاہئیں حتیٰ

کہ ان بچوں کو بھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ (بخاری: 975، 977، 975، 2045، صحیح الجامع: 4888)

13۔ عید گاہ پہنچنے تک اونچی آواز سے تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہئے۔ یہ اسلامی شعائر میں سے

ہے۔ (صحیح الجامع: 5004، بیہقی: 279/3) سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

14۔ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1293)

15۔ عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرنا چاہئے۔ (بخاری: 968، مسلم: 5069)

16۔ نماز کے مقام پر قربانیاں کرنا جائز ہے۔ (بخاری: 982)

17۔ نمازیوں سے مصافحہ کرنا اور عید کی مبارک باد دینی چاہئے۔ دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کا اظہار کرنے

کے لئے مصافحہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارک باد دینا اور یہ کہنا چاہئے: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ (الحادی للختاوی: 81/1)

اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کثیر روایات ملتی ہیں۔ (تمام الریۃ: 355)

18۔ نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آنا چاہئے کہ یہ نبی ﷺ کا فعل تھا۔ (بخاری: 986، ابن ماجہ: 1300) یہ عید کی

خوشیوں اور نماز کی حاضری کے لئے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی۔

19۔ عزیز و اقارب سے ملنا چاہئے۔ صلہ رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے حتیٰ کہ

عزیزوں کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جائیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہئیں۔

20۔ ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہئے۔ ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا، ان کی زیارت کے لئے جانا، بچوں کو ضرورت

مند بچوں کے پاس لے جانا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا، مال پیش

کرنا، یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے اور اس پر بہت ثواب ہے۔

21۔ چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لئے مباح کھیلوں، تفریح گاہوں، پارکوں وغیرہ میں لے جانا

چاہئے۔ (بخاری: 950، 952) انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہئیں تاکہ انہیں عید کے دن اور عام دنوں میں فرق محسوس

ہو اور وہ عید کا انتظار کریں۔

22۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رُکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ عید کے دن کھانے پینے اور خوشی

منانے کے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ مباح سے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے خواتین کا زینت کا اظہار

کرنا، میوزک سننا اور لہو و لعب کے کاموں میں مصروف رہنا اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیئے جاتے ہیں اور کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے! عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں! صلہ رحمی کے کام عید کے دن کیوں نہ ہوں؟ فقراء اور محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ بھر دیں؟

ہر عقل مند مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہئے۔ جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن جاتا ہے اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہئے۔

سجدے

رب العزت کا فرمان ہے:

”اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔“

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (العلق: 19)

1۔ سجدہ شکر

سجدہ شکر کی کیا حقیقت ہے؟

خوشی کے موقع پر، کسی نعمت کے حاصل ہونے، کسی مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارے کے موقع پر سجدہ شکر مشروع ہے۔

1۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا: ”بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے بشارت دی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ ریز ہو گیا۔“
(مسند احمد: 1664، حاکم: 550/1)

2۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ ﷺ کو بشارت دی جاتی تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ (ابوداؤد: 2774، ابن ماجہ: 1394)

2- سجدہ تلاوت

<p>1- سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟</p>	<p>1- جمہور علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے سامنے ”سورہ نجم“ پڑھی تو آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ (بخاری: 1072) 2- سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے کیونکہ اگر یہ واجب ہوتا تو نبی ﷺ اسے کبھی نہ چھوڑتے۔</p>
<p>2- سجدہ تلاوت کی تعداد کیا ہے؟</p>	<p>1- سورۃ الاعراف آیت 206 2- سورۃ الرعد آیت 15 3- سورۃ النحل آیت 50 4- سورۃ بنی اسرائیل آیت 109 5- سورۃ مریم آیت 58 6- سورۃ الحج آیت 18 7- سورۃ الفرقان آیت 60 8- سورۃ النمل آیت 26 9- سورۃ السجدہ آیت 15 10- سورۃ ص آیت 24 11- سورۃ حم السجدہ آیت 38 12- سورۃ النجم آیت 62 13- سورۃ الانشقاق آیت 21 14- سورۃ العلق آیت 19 15- سورۃ الحج آیت 77 (نیل الاوطار: 2/329)</p>
<p>3- کیا فرض نماز میں بھی سجدہ تلاوت کیا جائے گا؟</p>	<p>فرض نماز میں بھی سجدہ تلاوت مشروع ہے۔ (بخاری: 766، مسلم: 1299)</p>
<p>4- کیا نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟</p>	<p>نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ (بخاری: 1075، 1076، مسلم: 1295)</p>
<p>5- کیا سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کہی جائے گی؟</p>	<p>سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کہنا ثابت نہیں لیکن چونکہ نماز میں نبی ﷺ جھکتے اور اٹھتے وقت لازماً تکبیر کہتے تھے اس لئے سجدہ تلاوت کرتے وقت بھی تکبیر کہنی چاہئے۔</p>

6۔ کیا سجدہ تلاوت کے لئے وضو کرنا اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ (ہجوم کی وجہ سے) اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ (بخاری: 1075) ہجوم میں ہر کوئی نہ با وضو ہوتا ہے نہ قبلہ رخ۔

7۔ سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ
(ابوداؤد: 1414، ترمذی: 580)
”میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ بنائے۔“

3۔ سجدہ سہو

1۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟

سہو کسی چیز سے غافل ہونے اور دل کے کسی اور جانب متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو بھول کر نماز میں کمی بیشی کر دینے کی وجہ سے کئے جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر سہو کے لئے دو سجدے ہیں۔“ (ابن ماجہ: 1219)

2۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو کی وجہ سے نماز میں ہونے والے نقص کو مکمل کرنے کے لئے مشروع کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے امت کو سجدہ سہو سکھائے۔

احناف کے نزدیک یہ سجدے واجب ہیں۔ شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اسے مسنون اور مستحب سمجھتے ہیں۔ (المغنی: 2/430، الشرح الصغير: 1/377، بدائع الصنائع: 1/163)

3۔ سہو کے سجدوں کا کیا حکم ہے؟

سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں کئے جائیں گے۔ (مسلم: 1272، بخاری: 401)

4۔ سجدہ سہو کیسے کئے جائیں گے؟

سجدہ سہو تکبیر تحریمہ اور سلام کے ساتھ کئے جائیں گے۔ (ابن ماجہ: 1219)

1۔ بھول کر زیادہ رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے۔ (بخاری: 1226، مسلم: 91)	5۔ سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟
2۔ رکعتوں کی تعداد میں شک کی وجہ سے۔ (مسلم: 1272، ابوداؤد: 1024)	
جب امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی بھی سجدہ کرے۔ (بخاری: 722، مسلم: 930)	6۔ جب امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی کیا کرے؟
زیادہ سجدے نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔	7۔ ایک ہی نماز میں سہو زیادہ ہونے پر کیا سجدے بھی زیادہ کئے جائیں گے؟
سجدہ سہو میں کوئی خاص دُعا اور ذکر ثابت نہیں ہے۔	8۔ سجدہ سہو کے اذکار کیا ہیں؟

نفل نمازیں

1۔ نفل کسے کہتے ہیں؟	نفل ایسی اطاعت اور فرماں برداری کو کہتے ہیں جو فرض اور واجب کے علاوہ مشروع ہو۔ (التعریفات: 43)
2۔ نفل کا حکم کیا ہے؟	نفل ادا کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے لیکن چھوڑنے والے کی مذمت نہیں کی جاتی (یعنی اسے گناہ نہیں ہوتا)۔ (الموافقات: 109/1)
3۔ نفل نماز کی حکمت کیا ہے؟	نوافل کو مکمل طور پر نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ قیامت کے دن فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ (ابن ماجہ: 1426)
4۔ نوافل کی فضیلت کیا ہے؟	حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرتا تھا اور آپ ﷺ کے استنجاء اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک رات فرمایا: مانگو۔ میں نے کہا: میں آپ ﷺ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا: بس یہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔“ (مسلم: 1094)

نوافل (تطوع) کے لئے مندوب، مستحب، نفل، سنت، احسان اور فضیلت وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ (الوجیز: 39)	5۔ نوافل کے لئے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟
نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ (بخاری: 424)	6۔ نوافل کہاں پڑھنے افضل ہیں؟
نوافل بیٹھ کر پڑھنے جائز ہیں۔ (بخاری: 1118، مسلم: 1708)	7۔ کیا نوافل بیٹھ کر پڑھنے جائز ہیں؟
اقامت کے بعد نوافل پڑھنے جائز نہیں ہیں۔ (مسلم: 1644، ترمذی: 421)	8۔ کیا اقامت کے بعد نوافل پڑھنے جائز ہیں؟

1۔ چاشت کی نماز

چاشت کی نماز یعنی صلاة الضحیٰ، وہ نماز جو طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جاتی ہے جس کو اشراق اور صلاة الاوابین بھی کہتے ہیں۔	1۔ چاشت کی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟
1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل ﷺ نے مجھے ہر مہینے تین روزے رکھنے اور چاشت کی نماز دو رکعتیں اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی۔ (بخاری: 1981)	2۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟
2۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بُری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکعت نماز پڑھ لینا ان تمام امور سے کفایت کر جاتا ہے۔“ (مسلم: 1671)	

3۔ نماز چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں؟	نماز چاشت کی دو (بخاری: 1981)، چار (مسلم: 1663) اور آٹھ رکعتیں (بخاری: 357) ثابت ہیں۔
4۔ نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟	نماز چاشت کا وقت فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان ہے۔ (مسلم: 1745)

2۔ نماز تہجد و تراویح

1۔ تہجد کی فضیلت کیا ہے؟	فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔“ (مسلم: 1162)
2۔ تہجد کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا کیا فرمان ہے؟	1۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تہجد پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے۔“ (ترمذی: 3549)
3۔ تہجد (قیام اللیل) زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہے؟	1۔ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت نماز ادا فرماتے۔ ان میں پانچ وتر ہوتے اور ان پانچوں میں تشہد کے لئے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے۔ (مسلم: 737) 2۔ رسول اللہ ﷺ سے گیارہ رکعت قیام اللیل بھی ثابت ہے۔ آپ ﷺ کا زیادہ یہی معمول تھا۔
4۔ رات کی نماز کتنی کتنی رکعتیں ہے؟	رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ تہجد پڑھتے ہوئے ہر دو رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے۔ (مسلم: 736)
5۔ تہجد کا وقت کیا ہے؟	تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ (مسلم: 736، بخاری: 626)
6۔ تہجد کا افضل وقت کون سا ہے؟	رات کا آخری حصہ۔ (مسلم: 755)

7- تہجد میں کیا مستحب ہے؟	1- طویل سجدہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے پچاس آیتوں کی تلاوت کے برابر سجدہ کرنا روایت کیا جاتا ہے۔ (بخاری: 1123) 2- طویل قیام کرنا مستحب ہے۔ نبی ﷺ ان رکعتوں میں طویل قیام کرتے تھے اور خوب اچھی طرح ادا کرتے تھے۔ (بخاری: 1135)
8- قیام اللیل میں کیسی قرأت درست ہے؟	قیام اللیل میں سڑی اور جہری دونوں طرح کی قرأت درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ بعض اوقات سڑی قرأت کرتے اور بعض اوقات جہری قرأت کرتے تھے۔“ (ابوداؤد: 1437)

3- تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں

1- تحیۃ المسجد سے کیا مراد ہے؟	تحیۃ المسجد مسجد میں داخل ہونے کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔
2- تحیۃ المسجد کا کیا حکم ہے؟	1- حضرت ابو قتاد سلمی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں (تحیۃ المسجد کی) پڑھ لے۔“ (بخاری: 444) 2- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نبی ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”دو رکعت نماز پڑھو۔“ (مسلم: 1656)

4- وضو کے بعد دو نفل پڑھنا

وضو کے بعد دو نفل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟	نبی ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جو توں کی چاپ سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا: جب میں نے رات یادن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ (بخاری: 1149)
--	--

5۔ نماز استخارہ

<p>وہ معاملات جن میں فیصلہ کرنا مشکل ہو اس کے لئے دو رکعت پڑھ کر مخصوص دُعا کرنا نماز استخارہ کہلاتا ہے۔ (بخاری: 1162، 6382، ابوداؤد: 1538، ترمذی: 480)</p>	<p>1۔ نماز استخارہ کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی سورت کی طرح۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت پڑھے اور اس کے بعد یوں دعا کرے اور (یہ دعا کرتے وقت) اپنی ضروریات کا بیان کر دینا چاہیے۔</p> <p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ (بخاری: 1162)</p> <p>”اے اللہ! میں بھلائی مانگتا ہوں (استخارہ) تیری بھلائی سے۔ تو قدرت رکھنے والا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں۔ تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور مجھے اس سے مطمئن کر دے۔“</p>	<p>2۔ رسول اللہ ﷺ نے کیسے استخارہ کرنا سکھایا؟</p>

<p>عبدالرحمن مبارکپوری کہتے ہیں استخارہ صرف ان معاملات میں ہے جن میں انسان کو درست راستہ معلوم نہ ہو۔ جو معروف نیکیاں ہیں مثلاً عبادات اور دیگر معروف اعمال ان میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ (تحفۃ الاحوذی: 2/605)</p>	<p>3۔ استخارہ کن معاملات میں کیا جائے؟</p>
<p>امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب کوئی شخص استخارہ کرے تو اس کے بعد اس کام کو اپنا لے جس پر اسے شرح صدر نصیب ہو جائے۔ (الاذکار: 152)</p>	<p>4۔ جب کوئی استخارہ کرے تو اسے کس کام کو اپنانا چاہئے؟</p>
<p>امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض نماز، سنن رواتب، تحیۃ المسجد یا اس کے علاوہ دیگر نوافل کے بعد اگر استخارے کی دعا کر دی جائے تو اس سے سنت حاصل نہیں ہوگی۔ (نیل الاوطار: 2/297)</p>	<p>5۔ کیا فرض نماز یا سنتوں یا دیگر نوافل کے بعد دعائے استخارہ کر دی جائے تو سنت حاصل ہو جائے گی؟</p>
<p>استخارہ ہر مسلمان کو اپنے معاملات کے لئے خود کرنا چاہئے۔</p>	<p>6۔ کیا استخارہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے؟</p>
<p>استخارے کا نیند یا خواب سے کوئی تعلق نہیں۔</p>	<p>7۔ کیا استخارے کے دوران نیند یا خواب آنا ضروری ہے؟</p>
<p>دوبارہ استخارہ کرنے کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ (الذکر: 245/5)</p>	<p>8۔ کیا ایک بار استخارہ سے شرح صدر نہ ہو تو دوبارہ کیا جاسکتا ہے؟</p>
<p>استخارہ کو پیشہ بنانا درست نہیں۔</p>	<p>9۔ کیا عمل استخارہ کو پیشہ بنایا جاسکتا ہے؟</p>
<p>جو کام اس کے لئے آسان ہو اس کو اختیار کر لے۔</p>	<p>10۔ استخارہ کے بعد انسان کیا کرے؟</p>

6- توبہ کی دور کعتیں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کرے پھر کھڑا ہو، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر مغفرت مانگے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: 135)

”وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔“ (ترمذی: 3006)

7- سفر سے واپسی میں دور کعتیں

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعت ادا کرتے، پھر لوگوں سے (حالات وغیرہ) دریافت کرنے کے لئے تشریف فرما ہوتے۔ (بخاری: 4418، مسلم: 7016)

صلاة کسوف

<p>1- نماز کسوف ایسی نماز کو کہتے ہیں جو گرہن کے وقت پڑھی جائے۔ گرہن سورج کو بھی لگتا ہے اور چاند کو بھی۔</p>	<p>1- نماز کسوف کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ (آپ ﷺ کے بیٹے) کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے: ان کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا۔ البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔“ (بخاری: 1043)</p>	<p>2- کیا نماز کسوف مسنون ہے؟</p>

<p>1۔ نمازِ کسوف کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ 2۔ اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں۔ 3۔ امام دو رکعت نماز پڑھائے۔ 4۔ ایک رکعت میں دو دو رکوع اور دو دو قیام کرے۔ 5۔ قرأت، رکوع اور سجدے طویل کرے۔ (بخاری: 1052)</p>	<p>3۔ نمازِ کسوف کا طریقہ کیا ہے؟</p>
<p>نمازِ کسوف میں ایک رکعت میں دو رکوع کئے جائیں گے۔ (مسلم: 2100)</p>	<p>4۔ نمازِ کسوف میں کتنے رکوع کئے جائیں گے؟</p>
<p>دو رکوعوں کے درمیان قرأت کی جائے گی۔ (مسلم: 2112)</p>	<p>5۔ دو رکوعوں کے درمیان کیا کہا جائے گا؟</p>
<p>کسوف کے موقع پر استغفار، صدقہ تکبیر اور دُعا کرنی چاہئے۔ (بخاری: 1060)</p>	<p>6۔ کسوف کے موقع پر کون سے اعمال انجام دینے چاہئیں؟</p>
<p>نمازِ کسوف باجماعت ادا کرنی چاہئے۔ (بخاری: 1052، کتاب الکسوف)</p>	<p>7۔ کیا نمازِ کسوف باجماعت ادا کرنی چاہئے؟</p>
<p>نمازِ کسوف میں قرأت بلند آواز سے کی جائے گی۔ (بخاری: 1065، مسلم: 2096)</p>	<p>8۔ نمازِ کسوف میں قرأت کیسے ہوگی؟</p>
<p>نمازِ کسوف کے بعد کوئی مسنون خطبہ نہیں ہے۔ (بخاری تعلیقاً: 1046)</p>	<p>9۔ کیا نمازِ کسوف کے بعد خطبہ ہوگا؟</p>
<p>نمازِ کسوف کے لیے اذان اور اقامت ثابت نہیں۔</p>	<p>10۔ کیا نمازِ کسوف کے لئے اذان اور اقامت کہی جائے گی؟</p>

<p>حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گریہ نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعہ اپنے بندوں ڈراتا ہے۔“ (بخاری: 1048)</p>	<p>11۔ کسوف و خسوف (چاند گریہ) کا مقصد کیا ہے؟</p>
--	--

صلاة استسقاء

<p>استسقاء سے مراد پانی طلب کرنا ہے۔ (القاموس المحیط: 1166)</p>	<p>1۔ استسقاء سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>قحط سالی کے وقت دو رکعت نماز کے ذریعے مخصوص طریقے سے بارش طلب کرنا ہے۔ (فتح الباری: 179/3)</p>	<p>2۔ نماز استسقاء سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>1۔ لوگ کھلے میدان میں جائیں۔ 2۔ امام انہیں دو رکعت نماز پڑھائے۔ 3۔ پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہہ سکتا ہے۔ 4۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرے۔ 5۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دے جس میں کثرت سے استغفار کرے اور دعا مانگے اور اپنی ہتھیلیوں کی پشت (یعنی اُلٹی طرف) سے آسمان کی طرف اشارہ کرے۔ (ابوداؤد: 1173)</p>	<p>3۔ نماز استسقاء کا مسنون طریقہ کیا ہے؟</p>
<p>نماز استسقاء کھلے میدان میں پڑھی جائے گی۔</p>	<p>4۔ نماز استسقاء کہاں پڑھی جائے گی؟</p>
<p>نماز استسقاء میں خطبہ دیا جائے گا۔ (ترمذی: 558)</p>	<p>5۔ کیا نماز استسقاء میں خطبہ دیا جائے گا؟</p>
<p>نماز استسقاء میں قرأت جہری ہوگی۔ (بخاری: 1024)</p>	<p>6۔ نماز استسقاء میں قرأت کیسے ہوگی؟</p>

<p>حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لئے ہاتھ (زیادہ نہیں اٹھاتے تھے اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی۔ (بخاری: 1031)</p>	<p>7۔ نماز استسقاء میں دُعا کیسے مانگی جائے گی؟</p>
<p>ثابت نہیں ہیں۔ (بخاری: 1022)</p>	<p>8۔ کیا نماز استسقاء میں اذان اور اقامت ہوگی؟</p>
<p>نماز استسقاء میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین اور استغفار کرنا ہے۔</p>	<p>9۔ نماز استسقاء کا خطبہ کس بارے میں ہوتا ہے؟</p>
<p>اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ (ابوداؤد: 1169)</p> <p>”اے اللہ! ہمیں بارش عنایت فرما، از حد مفید، مددگار، بہترین انجام والی، جو شادابی لائے، نفع آور ہو، کسی ضرر کا باعث نہ بنے اور جلدی آئے، دیر نہ کرے۔“</p>	<p>10۔ بارش طلب کرنے کے لئے دُعا کیا ہے؟</p>
<p>نبی ﷺ نے اپنی چادر کے باطنی حصے کو اپنے ظاہر کی طرف پھیر دیا اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ (اپنی چادریں) پلٹیں۔ (ابوداؤد: 1164) چادریں پلٹنا مستحب ہے۔</p>	<p>11۔ کیا سب لوگ اپنی چادریں پلٹیں گے؟</p>
<p>بارش طلب کرنے کے لئے نماز کے علاوہ بھی دُعا کی جاسکتی ہے۔ (بخاری: 1016، 1017)</p>	<p>12۔ کیا بارش طلب کرنے کے لئے نماز کے علاوہ بھی دُعا کی جاسکتی ہے؟</p>
<p>اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا (بخاری: 1032)</p> <p>اے اللہ! نفع بخشنے والی بارش برسا۔</p>	<p>13۔ بارش کو دیکھ کر کیا کہنا چاہئے؟</p>

جنازے کے احکامات

1- قریب المرگ شخص کے کیا احکامات ہیں؟

- 1- جسے موت کا یقین آجائے وہ یوں کہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ”اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیق سے مجھے ملا۔“ (بخاری: 4440)
- 2- مرنے والے کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہئے۔ (مسلم: 2123، ابوداؤد: 3117، ترمذی: 976)
- 3- قریب المرگ کے پاس اسلام کی دعوت کے لئے جانا چاہئے۔ (بخاری: 5657)
- 4- قریب المرگ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہئے۔ (مسلم: 7229، ابوداؤد: 3113)
- 5- قریب المرگ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو رکھنی چاہئے۔ (بخاری: 6507، مسلم: 6824)
- 6- موت سے پہلے ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا چاہئے۔ (بخاری: 2449)
- 7- قابل وصیت چیز کی وصیت کر دینی چاہئے۔ (بخاری: 2738، ابوداؤد: 2862، ترمذی: 974)
- 8- قریب المرگ کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہئے۔ (ترمذی: 3537، صحیح ابن ماجہ: 3430)
- 9- گھر والوں کو وفات کے وقت رونے سے روکنا چاہئے۔ (بخاری: 1292، مسلم: 2154)
- 10- وارثوں کو سنت کے مطابق کفن دفن کی وصیت کرنی چاہئے۔ (مسلم: 2240)

2- حسن خاتمہ کی کیا علامات ہیں؟

- 1- وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ (ابوداؤد: 3117، 3116)
- 2- وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا۔ (ترمذی: 982، نسائی: 1829)
- 3- جمعہ کی رات یا دن میں وفات پانا کیونکہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے۔ (احمد، ترمذی)
- 4- جہاد کے لئے نکلنے والے کا راستے میں انتقال کر جانا۔ (مسلم: 4941، 4944، بخاری: 2830)
- 5- میدان جنگ میں شہادت پانا۔ (آل عمران: 171-169، مسلم: 4883)
- 6- طاعون کے مرض سے موت آنا۔ (مسلم: 4944، بخاری: 2830) 7- پیٹ کی بیماری سے موت آنا۔ (مسلم: 4940، ابن ماجہ: 2804)

<p>8۔ غرق ہو کر یا بلبے کے نیچے ڈب کر موت آنا۔ (بخاری: 2829، مسلم: 4940، ابن ماجہ: 3682)</p> <p>9۔ سہل کی بیماری سے موت آنا۔ (مجمع الزوائد: 317/3)</p> <p>10۔ جل کر، فالج سے، دورانِ حمل موت آنا۔ (ابن ماجہ: 2803)</p> <p>11۔ جان، مال، اہل و عیال، عزت اور دین کی حفاظت میں موت آنا۔ (ابوداؤد: 4772)</p> <p>12۔ پہرے کی حالت میں موت آنا۔ (مسلم: 4938)</p> <p>13۔ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ (مسلم: 2200، بخاری: 6512)</p>	
<p>1۔ وفات کے وقت میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1190)</p> <p>2۔ میت کے لئے دُعا کرنی چاہئے۔ (مسلم: 2130، ابوداؤد: 3118)</p> <p>3۔ میت کو کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہئے۔ (بخاری: 1265، ابوداؤد: 3120)</p> <p>4۔ حالتِ احرام میں وفات پانے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔ (بخاری: 1265)</p> <p>5۔ کفن میں جلدی کرنی چاہئے۔ (بخاری: 1315، ابوداؤد: 3181، ابن ماجہ: 1477)</p> <p>6۔ میت کے چہرے سے کپڑے سے ہٹانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے۔ (بخاری: 4452)</p> <p>7۔ میت کے اقرباء کو صبر کرنا اور اِنَّا لِلّٰہِ پڑھنا چاہئے۔ (البقرہ: 156)</p> <p>8۔ میت پر نوحہ کرنا اور گال پیٹنا حرام ہے۔ (بخاری: 1292، مسلم: 2160)</p> <p>9۔ میت پر خاموشی سے آنسو بہائے جاسکتے ہیں۔ (بخاری: 1244، مسلم: 6354)</p> <p>10۔ نعی یعنی مرنے والے کا نوحہ کہتے ہوئے اس کی موت کا اعلان کرنا منع ہے۔ (صحیح ترمذی: 984، 985)</p> <p>11۔ لوگوں کو میت کے لئے استغفار کی تلقین کرنی چاہئے۔ (ابوداؤد: 3204، ترمذی: 1022)</p> <p>12۔ وُراثت کو میت کا قرض جلد ادا کر دینا چاہئے۔ (ترمذی: 1078، ابن ماجہ: 1957)</p> <p>13۔ تین دن سے زائد سوگ نہیں منانا چاہئے۔ (بخاری: 5334، مسلم: 3729، مؤطا: 1268)</p> <p>14۔ مرنے والے کو گالیاں دینا منع ہے۔ (بخاری: 1393، 6516)</p>	<p>3۔ میت کے کیا احکامات ہیں؟</p>

غسل میت

1- غسل میت کے کیا

احکامات ہیں؟

1- غسل میت واجب ہے۔ (بخاری: 1849)

2- مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں۔ (بخاری: 1353، مسلم: 939، ابوداؤد: 3142، ترمذی: 990، ابن ماجہ: 1458)

3- شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ (صحیح ابن ماجہ: 1197)

4- حائضہ عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو غسل دے اور انہیں کفن پہنائے۔

وہ اپنے شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ (فتاویٰ الیومۃ الذامۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء: 369/8)

5- غسل کے لئے پردے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (مسلم: 3387، ابوداؤد: 4018، ترمذی: 2793، ابن ماجہ: 661، ابن خزیمہ: 72)

6- شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ (بخاری: 1347، ترمذی: 1036، نسائی: 6604، ابن ماجہ: 1514)

7- جنگ میں شہید ہونے والوں کے علاوہ سب کو غسل دیا جائے گا۔ ان کے کفن اور

نماز جنازہ کا اہتمام ہوگا۔ (مجموع فتاویٰ لابن عثیمین)

8- نبی ﷺ کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا۔ (صحیح ابوداؤد: 2693، ابن حبان: 2156، ابویعلیٰ: 4494)

2- غسل میت کا مسنون

طریقہ کیا ہے؟

1- پیٹ میں موجود نجاست کو خارج کر کے میت کو اچھی طرح پاک کرنے کے لئے غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا جائے۔ (حاکم: 363/1، البانی الحاکم البیہقانی: 186)

2- وضو کے اعضاء کو دائیں جانب سے پہلے دھویا جائے۔ (بخاری: 1255)

3- غسل تین یا پانچ یا زیادہ مرتبہ ضرورت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ (بخاری: 1353، مسلم: 939، ابوداؤد: 3142، ابن ماجہ: 1458)

i- غسل کے لئے پیری کے پتوں کا استعمال صفائی کی غرض سے ہے۔ اس جیسی کوئی چیز

مثلاً صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ (البانی الحاکم البیہقانی: 84)

ii۔ آخری مرتبہ کا فوراً استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میت جلدی متغیر نہ ہو اور موذی جانور قریب نہیں آتے۔ (نیل الاوطار: 681/2)

4۔ غسل کے لئے عورت کے بال کھول دیئے جائیں۔ (بخاری: 1360)

5۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں کو گوندھنا چاہئے۔ (بخاری: 1354)

6۔ غسل دیتے وقت نرمی کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (صحیح ابوداؤد: 2746، ابوداؤد: 3207)

7۔ دورانِ غسل قابلِ اعتراض چیز پر پردہ ڈال دینا چاہئے۔ (بخاری: 2442، مسلم: 2580، ابوداؤد: 4893، ترمذی: 1426، السلسلۃ الصحیحۃ: 2353)

8۔ میت کو غسل دینے والا بعد میں خود غسل کرے تو مستحب ہے۔ (ترمذی: 993، ابن ماجہ: 1463)

9۔ i۔ میت کے ناخن اور بال (مونچھیں) کا ثنا مستحب ہے کیونکہ یہ امور فطرت میں سے ہے۔

ii۔ زیرِ ناف اور بغلوں کے بال چھوڑ دینا بہتر ہے کیونکہ یہ پوشیدہ چیزیں ہیں۔ (مجموع فتاویٰ لابن باز: 114/13)

10۔ غسل دیتے ہوئے سونے کے دانت اُتارنے ممکن ہوں تو مال کی حفاظت اور وارثوں کے نفع کے لیے انہیں اُتار لینا چاہئے لیکن اگر اُتارنا مشکل ہو تو اُن کے حال پر چھوڑ دینے میں حرج نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیۃ والافتاء: 356/8)

11۔ غسل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دینا چاہئے۔ اگر میت کے مال یا ولیوں کی طرف سے اُجرت دے دی جائے تو حرج نہیں۔ اگر اجر کی نیت رکھی تو اُمید ہے کہ محروم نہیں رہیں گے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیۃ والافتاء: 361/8)

کفن

1۔ میت کو کفن دینا واجب ہے۔ (بخاری: 1849، مسلم: 1206، ابوداؤد: 3238، ترمذی: 951، ابن ماجہ: 3084)

کفن کے کیا احکامات ہیں؟

2۔ اچھا کفن دینا چاہئے۔ (مسلم: 942، ابوداؤد: 3148، صحیح ابن ماجہ: 1202) اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا صاف ستھرا عمدہ اور وسیع ہو جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ بہت زیادہ قیمتی ہو۔

3۔ کفن میت کے ترکے سے دیا جائے گا خواہ صرف اتنا ہو کہ کفن ہی دیا جاسکے۔ (احکام الجنائز، البانی)

4۔ شہید کے کپڑے ہی اس کا کفن ہیں۔ (صحیح نسائی: 1892، نسائی: 7814، صحیح ابی داؤد: 2688)

5۔ محرم کے لئے احرام کی چادریں ہی کفن ہیں۔ (صحیح نسائی: 1796، نسائی: 1905)

6۔ سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے۔ (صحیح ابی داؤد: 2184، ترمذی: 994)

7۔ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کو پانچ کپڑوں میں کفن دینے کی روایت صحیح نہیں کیونکہ اس میں نوح بن حکیم ثقفی راوی مجہول ہے۔ (سلسلہ احادیث ضعیفہ: 5844) (احکام الجنائز و بدعھا)

8۔ تین کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ (بخاری: 1264، مسلم: 941، ابوداؤد: 3151)

9۔ کسی ولی یا پیر کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ (بخاری: 5796، مسلم: 2400، ترمذی: 3098، نسائی: 1899)

جنازہ لے جانا

جنازے کے ساتھ چلنے کیا

احکامات ہیں؟

1۔ جنازے کو لے کر جلد چلنا چاہئے۔ (بخاری: 1315، مسلم: 944، ترمذی: 1015، ابوداؤد: 3181)

2۔ جنازے کے ساتھ چلنا اور کندھا دینا سنت ہے۔ (بخاری: 1240، مسلم: 2162)

3۔ جنازے کے آگے اور پیچھے چلنے میں حرج نہیں۔ (ابن ماجہ: 1483)

4۔ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا ناپسندیدہ ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 2720) علامہ البانی نے

سوار ہونا جائز قرار دیا ہے شرط یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں۔ (کتاب الجنائز، باب الزکوب فی الجنائز)

5- گاڑی پر جنازہ لے جانا چند وجوہات کی بناء پر ناجائز ہے:

i- جنازے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے یعنی کندھا دینا اور پیچھے چلنا۔

ii- اس عمل سے جنازے میں کم افراد شریک ہوتے ہیں۔

iii- یہ عبادت میں بدعت ہے۔

iv- کفار کی عادات میں سے ہے۔

v- شریعت کے موافق نہیں۔ (البانی، احکام الجنائز: 99-100)

6- تدفین کے بعد سوار ہونا جائز ہے۔ (صحیح ابی داؤد: 2731، مسلم: 965)

7- جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا منع ہے۔ (ابوداؤد: 3171)

8- جنازے کے پیچھے گریبان پھاڑنا اور ہلاکت کی دُعا کرنا حرام ہے۔ (بخاری: 1394،

ترمذی: 999)

9- جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا درست ہے۔ (بیہقی: 37/4)

10- جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ (بیہقی: 84/4)

11- جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ (صحیح ابی داؤد: 2818، ابن ماجہ: 1544)

12- خواتین کو جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ (بخاری: 1278، مسلم: 938، ابن ماجہ: 1577)

13- میت اٹھانے والے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 2707)

نماز جنازہ

1- نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ قرض والے کا جنازہ پڑھانے سے رسول اللہ ﷺ نے گریز کیا لیکن لوگوں کو حکم دیا۔ (بخاری: 5371)	1- نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟
نماز جنازہ کا ثواب ایک قیراط کے برابر ہے اور دن تک ساتھ رہنے کا دو قیراط کے برابر ہے اور ہر قیراط جبل احد کے مانند ہے۔ (بخاری: 1325، مسلم: 945)	2- نماز جنازہ کا کیا ثواب ہے؟

<p>1- نماز جنازہ کھلی جگہ پر پڑھنی جانی چاہئے۔ (بخاری: 1245، مسلم: 951)</p> <p>2- مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (مسلم: 973، ابوداؤد: 3189)</p> <p>3- قبروں کے درمیان نماز جنازہ جائز نہیں۔ (ابوداؤد: 4922)</p>	<p>3- نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی؟</p>
<p>خواتین نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ (مسلم: 973، ابوداؤد: 3189، ترمذی: 1033)</p>	<p>4- خواتین کی نماز جنازہ میں شرکت کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>نماز جنازہ سے پہلے نہ اذان ثابت ہے نہ اقامت۔</p>	<p>5- کیا نماز جنازہ میں اذان یا اقامت ہے؟</p>
<p>نماز جنازہ میں فرض نمازوں کی طرح جماعت واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے۔ (بخاری: 6008)</p>	<p>6- نماز جنازہ میں جماعت کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>نماز جنازہ کی جماعت کے لئے کم از کم 3 افراد کی جماعت ثابت ہے۔ عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ گھر میں ادا کی گئی۔ رسول اللہ ﷺ آگے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ (مجمع الزوائد: 34/3)</p>	<p>7- نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے افراد کی موجودگی ضروری ہے؟</p>
<p>امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان کھڑا ہوگا۔ (صحیح ابی داؤد: 3735)</p>	<p>8- نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟</p>
<p>1- امام چار یا پانچ تکبیریں کہے گا۔ (مسلم: 954، بخاری: 1340)</p> <p>2- پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرأت واجب ہے۔ (بخاری: 1335، ابوداؤد: 3198، ترمذی: 1028، نسائی: 1988) فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرأت افضل ہے (مسلم: 963، ابن ماجہ: 1500) دوسری تکبیر کے بعد درود براہمی اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ (بیہقی: 39/4، حاکم: 360/1، الشافعی، الام: 339/1)</p>	<p>9- نماز جنازہ کا کیا طریقہ کار ہے؟</p>

<p>3- آخری تکبیر کے بعد ایک جانب سلام پھیرنا کافی ہے دونوں جانب بھی پھر سکتے ہیں۔ (دارقطنی: 191، حاکم: 360/1)</p> <p>4- چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرنا مسنون ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی عمل تھا۔ (ابن باز، مجموع فتاویٰ: 148/13)</p>	
<p>حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے 9 جنازوں میں نماز اکٹھی پڑھی اور مردوں کو امام کے قریب اور عورتوں کو قبلے کے قریب کرایا۔ (عبدالرزاق: 6337، نسائی: 280/1، دارقطنی: 194)</p>	<p>10- اگر زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں تو نماز جنازہ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>i- سورج کے نکلنے تک جب تک کہ بلند نہ ہو جائے۔ ii- ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک کہ زوال نہ ہو جائے۔ iii- سورج کے غروب ہونے تک جب کہ وہ (اچھی طرح) نہ غروب ہو جائے۔ (مسلم: 831، ابوداؤد: 3192، ابن ماجہ: 1519)</p>	<p>11- کن اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟</p>
<p>نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں۔ نہ نبی ﷺ کی سنت تھی نہ آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 30/2)</p>	<p>12- کیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کی جاسکتی ہے؟</p>
<p>خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی لیکن حاکم وقت اس کی نماز نہیں پڑھے گا۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء: 394/8)</p>	<p>13- خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>پڑھی جائے گی۔ (مسلم: 1695)</p>	<p>14- کیا جسے شرعی حد لگائی جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟</p>
<p>پڑھی جائے گی۔ (ابوداؤد: 2710، ابن ماجہ: 2848)</p>	<p>15- کیا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟</p>

16۔ مردہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟	بچہ خواہ مردہ پیدا ہو نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 2723، ابن ماجہ: 1507)
17۔ کیا شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟	شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (بخاری: 1344، مسلم: 2296، ابوداؤد: 3223)
18۔ بے نماز کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟	اگر کوئی شخص نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کافر ہے اور اگر وہ وجوب کا اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے تو علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس قول کے مطابق بے نماز کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا بلکہ اسے کسی خاص جگہ مسلمانوں کے قبرستان سے دور دفن کیا جائے گا۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء: 410/8)
19۔ کفار اور منافقین کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟	کفار اور منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا یا ان کے لئے دعا و استغفار کرنا جائز نہیں۔ (التوبہ: 84، 113)
20۔ کیا تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟	تدفین کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (بخاری: 1340، مسلم: 954، ترمذی: 1057)
21۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟	غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ (بخاری: 1333، مسلم: 951، ابوداؤد: 3204، ترمذی: 1022، طیبی: 2300)

میت کی تدفین

1۔ میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟	1۔ میت کو دفن کرنا واجب ہے خواہ کافر ہو۔ (نسائی: 190)
-----------------------------------	---

<p>2- مرنے والوں کو کہاں دفن کیا جائے گا؟</p>	<p>1- مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہئے۔ (احکام الجنائز: 183)</p> <p>2- انبیاء علیہم السلام اور شہید کو اسی جگہ وفات آتی ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ (صحیح ترمذی: 1018 صحیح الجامع الصغیر: 5649)</p> <p>3- مسلمانوں کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 36/2)</p>
<p>3- کیا میت کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟</p>	<p>کسی شرعی عذر کے بغیر تدفین سے پہلے میت کو کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کرنا چاہئے۔ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 16/2)</p>
<p>4- قبر کیسی بنانی چاہئے؟</p>	<p>1- قبر کو گہرا اور صاف ستھرا بنانا چاہئے۔ (صحیح ابوداؤد: 3208، ترمذی: 1713)</p> <p>2- بغلی قبر سیدھی قبر سے افضل ہے۔</p> <p>3- قبر پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جائز ہے۔ (مسلم: 2240، ابن ماجہ: 1556)</p> <p>4- قبر میں پختہ اینٹ یا کوئی ایسی چیز داخل نہ کی جائے جسے آگ پہنچی ہو۔ (ابن قدامہ، المغنی: 435/3)</p>
<p>5- کیا وفات سے پہلے اپنی قبر کھدوائی جاسکتی ہے؟</p>	<p>وفات سے پہلے اپنی قبر کھودنا درست نہیں کہ نبی ﷺ اور اصحاب سے ثابت نہیں۔ انسان کو اپنی وفات کی جگہ کا علم نہیں ہے۔ (احکام الجنائز و بدعھا: 204)</p>
<p>6- ایک قبر میں ایک سے زیادہ افراد کو دفن کیا جاسکتا ہے؟</p>	<p>1- ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کی تدفین کی جاسکتی ہے۔ (بخاری: 1345، ترمذی: 1036، ابن ماجہ: 1514)</p> <p>2- عورت اور مرد کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: 474/3)</p>
<p>7- میت کی تدفین کے کیا احکامات ہیں؟</p>	<p>1- میت کو صرف مرد ہی قبر میں اتاریں گے۔ (احکام الجنائز: 186)</p> <p>2- میت کے ولی قبر میں اتارنے کا حق رکھتے ہیں۔ (حاکم: 362/1)</p> <p>3- شوہر اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے۔ (ابن ماجہ: 1465)</p> <p>4- مسلمانوں کو تابوت یا صندوق میں دفن نہیں کرنا چاہئے۔ نہ تو نبی کریم ﷺ سے، نہ آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مسنون ہے۔ خیر اور بھلائی ان کی اتباع میں ہے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة الافاء: 432/8)</p>

8- غیر عورت کو کون سا مرد
قبر میں اتارے گا؟

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے جنازہ میں حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو۔ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا۔ (بخاری: 1342)

یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ صرف مرد ہی دفن کریں گے خواہ میت عورت ہی ہو۔ (المجموع: 144/5)

9- تدفین کا کیا طریقہ ہے؟

- 1- میت کو قبر کے قدموں کی جانب سے داخل کیا جائے۔ (مسند شافعی: 215/1، بیہقی: 54/4)
- 2- میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے:
بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
يَا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.
- (ترمذی: 1046، صحیح ابوداؤد: 3199)
- 3- میت کو دائیں پہلو قبلہ رخ رکھا جائے۔ (مجموع فتاویٰ لابن باز: 193/13)
- 4- میت کو قبر میں رکھ کر اذان اور اقامت کہنا بدعت ہے۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 50/3)
- 5- تدفین کے وقت قبر کے قریب بیٹھنا جائز ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 3212، طرابلسی: 753)
- 6- دوران تدفین عالم کو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنی چاہئے۔ (مسند احمد: 168/6)
- 7- تین لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ (ابن ماجہ: 1565)

10- قبر بنانے کے بارے
میں کیا احکامات ہیں؟

- 1- قبر پر پانی چھڑکنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
- 2- قبر کو ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ (مسلم: 969)
- 3- قبر کو کوہان نما بنانا مستحب ہے۔ (بخاری: 1390)
- 4- قبر پر پتھر یا نشانی لگانا۔ (صحیح ابوداؤد: 2745)

<p>1- تدفین کے بعد میت کے لئے استغفار اور ثابت قدمی کی دُعا کی جاسکتی ہے (بخاری: 1369، مسلم: 7216، صحیح ابوداؤد: 3221)</p> <p>2- ہمارے لئے قبر پر ٹہنی لگانا اس لئے جائز نہیں کیونکہ ہمیں نبی ﷺ کے برخلاف علم نہیں ہوتا کہ قبر میں موجود آدمی کو عذاب ہو رہا ہے۔ (مجموع فتاویٰ لابن شمیم: 192/13)</p>	<p>11- کیا تدفین کے بعد میت کے لئے استغفار کی جاسکتی ہے؟ کیا قبر پر ٹہنی لگائی جاسکتی ہے؟</p>
<p>میت کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے قبر سے نکالا جاسکتا ہے۔ (بخاری: 1352)</p>	<p>12- کیا میت کو تدفین کے بعد قبر سے نکالا جاسکتا ہے؟</p>
<p>زندہ انسان کا عضو کوٹ جائے یا حد کی وجہ سے کاٹ دیا جائے تو اسے دھویا نہیں جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی بلکہ کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان یا پاکیزہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء: 448/8)</p>	<p>13- انسان کے کٹے ہوئے عضو کا کیا حکم ہے؟</p>

قبروں کی زیارت

<p>1- قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ (ابوداؤد: 3235)</p> <p>2- خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں۔ (بخاری: 1283)</p> <p>3- کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ (ابن ماجہ: 1574)</p>	<p>1- قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1- زیارت کرنے والا قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3212)</p> <p>2- اہل قبور کے لیے دعا کی جاسکتی ہے۔ (مسلم: 2255)</p> <p>3، قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے یوں دعا کرنی چاہئے:</p> <p>السَّلَامُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (مسلم: 2257)</p>	<p>2- قبروں کی زیارت کے کیا آداب ہیں؟</p>

<p>1- مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا جائز نہیں۔ (ابن ماجہ: 1568)</p> <p>2- قبر پر قرآن مجید کی تلاوت ثابت نہیں۔ (مسلم: 1824)</p> <p>3- دُعا کے لیے قبر والے کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ (یونس: 18)</p>	<p>3- قبروں پر کون سے کام جائز نہیں؟</p>
<p>1- اسمائے حسنیٰ کے وسیلے سے۔ (ابوداؤد: 1493)</p> <p>2- اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے۔ (بخاری: 2272)</p> <p>3- کسی زندہ نیک انسان کی دعا کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔ (بخاری: 933)</p>	<p>4- کن کے وسیلے سے دعا کی جاسکتی ہے؟</p>
<p>کافر کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے آگ کی بشارت دینی چاہئے۔ (السلسلہ الصحیحہ: 18)</p>	<p>5- کافر کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کرنا چاہئے؟</p>

میت کو نفع دینے والے اعمال

<p>1- مسلمان کی میت کے لئے دعا۔ (المحشر: 10، مسلم: 6929)</p> <p>2- میت کی طرف سے قرض ادا کرنا۔ (بخاری: 2289)</p> <p>3- میت کی طرف سے روزوں کی قضا دینا۔ (بخاری: 1952)</p> <p>4- میت کی طرف سے حج کرنا۔ (بخاری: 1852)</p> <p>5- میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔ (بخاری: 1388)</p> <p>6- میت کی صالح اولاد کے نیک اعمال۔ (ابن ماجہ: 3660)</p> <p>7- صدقہ جاریہ۔ (مسلم: 4223)</p> <p>8- مسجد، مسافر خانے کی تعمیر جو جانے والا اپنی زندگی میں کر گیا ہو۔ (ابن ماجہ: 242)</p>	<p>میت کو نفع دینے والے اعمال کون سے ہیں؟</p>
--	---

تعزیت

<p>تعزیت کرنا مشروع ہے۔ (نسائی: 2090)</p>	<p>1- تعزیت کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1- نبی ﷺ کی بیٹی نے آپ ﷺ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ ﷺ تشریف لائیں۔ آپ ﷺ نے پیغام بھیجا:</p> <p>إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (بخاری: 1284، مسلم: 2135)</p> <p>”جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔“</p> <p>2- تعزیت کے لیے جانے والے کو دعاؤں کی تلقین کرنی چاہئے۔ (البقرہ: 156، مسلم: 2126)</p> <p>3- تعزیت کے دوران چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا درست نہیں۔ (مسلم: 285)</p> <p>7- یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔ (احمد: 1760)</p>	<p>2- تعزیت کے کیا آداب ہیں؟</p>
<p>1- میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مسنون ہے۔ (ابوداؤد: 3132)</p> <p>2- تعزیت کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے اور میت کے گھر والوں کے کھانا تیار کرنے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نوحہ شمار کرتے تھے۔ (ابن ماجہ: 1612)</p> <p>3- قبرستان، مسجد یا گھر میں میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کی ضیافت کے لئے کھانا تیار کرنا ممنوع ہے۔ (موسوۃ المناہج الشرعیۃ: 47/2)</p> <p>4- میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لئے آنے والوں کے لئے کھانا تیار کرنا جائز نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیۃ والافتاء: 149/9)</p>	<p>3- میت کے گھر کھانوں کی تیاری اور کھانے کھلانے کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>تعزیت کے لیے دنوں کی حد مقرر نہیں۔ (مسند احمد: 1750)</p>	<p>4- کیا تعزیت کے لیے دنوں کی کوئی حد مقرر ہے؟</p>

زکوٰۃ

<p>1- اپنے مال کو پاک کرنے کی غرض سے جو چیز نکالیں وہ زکوٰۃ ہے۔ (القاموس المحیط: 1163)</p> <p>2- اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جسے کسی فقیر یا اس کی مثل کسی ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جب کہ وہ شریعت کے منع کردہ لوگوں میں شامل نہ ہو۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ 3/1788)</p>	<p>1- زکوٰۃ کیا ہے؟</p>
<p>1- زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایسا فریضہ ہے جو ہر نصاب کے مالک مسلمان پر عائد ہے۔ (البقرہ: 43، مسلم: 111) 2- زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی۔</p>	<p>2- کیا زکوٰۃ فرض ہے؟</p>
<p>1- زکوٰۃ سے انسان کا مزاج بخل اور کنجوسی سے پاک ہوتا ہے۔ 2- زکوٰۃ سے مال بابرکت اور پاک ہو جاتا ہے۔ 3- زکوٰۃ سے ناداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے تعاون ہوتا ہے اور فقراء کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ 4- زکوٰۃ سے مصالح عامہ کے کام جن پر امت کی زندگی کا انحصار ہے پورے ہوتے ہیں۔ 5- زکوٰۃ دے کر مال جیسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 6- زکوٰۃ سے دولت کی حد بندی ہو جاتی ہے تاکہ وہ صرف دولت مندوں تک بند نہ ہو کر رہ جائے۔</p>	<p>3- زکوٰۃ کو فرض قرار دینے میں کیا حکمت ہے؟</p>
<p>1- زکوٰۃ عبادت ہے۔ (مریم: 55) 2- زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ (ابوداؤد: 1582، صحیح الترغیب: 750) 3- زکوٰۃ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ (الردم: 39) 4- زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ (بخاری: 1404، ابن ماجہ: 1787) 5- زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ (بخاری: 1435) 6- زکوٰۃ سے رب کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ (ترمذی: 664) 7- زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ (مسلم: 6592) 8- زکوٰۃ ادا کرنے والا مقربین کے ساتھ ہوگا۔ (صحیح الترغیب: 749) 9- زکوٰۃ جنت لے جائے گی۔ (بخاری: 1397، ترمذی: 616) 10- زکوٰۃ معاشرے کے نادار افراد کی کفالت کا ذریعہ ہے۔ (بخاری: 1395)</p>	<p>4- زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے؟</p>

<p>11۔ زکوٰۃ سے انسان کا نفس خود غرضی، ظلم، بددیانتی اور مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ (التوبہ: 103) 12۔ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ (البقرہ: 261، مسلم: 2342)</p> <p>13۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ (بخاری: 1442)</p> <p>14۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ (مسند احمد: 18207)</p> <p>15۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ دینے والے کو خزانہ غیب سے عطا کرتے ہیں۔ (بخاری: 4684)</p>	
<p>زکوٰۃ نہ دینے کے دو اسباب ہیں: 1۔ فرضیت کا انکار 2۔ کنجوسی اور بخل</p> <p>1۔ اگر فرضیت کا انکار ہے تو کفر ہے۔</p> <p>2۔ اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہے تو گناہ ہے۔ ایسے شخص سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اسے سزا دی جائے گی۔ اگر جنگ پر آئے تو اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک زکوٰۃ ادا نہ کر دے۔ (التوبہ: 11، بخاری: 1399، 1400) حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کی۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر متفق تھے۔</p>	<p>5۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟</p>
<p>1۔ زکوٰۃ کے مال کی آگ سے اس کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ (التوبہ: 34، 35) 2۔ مال زکوٰۃ گنجنے ناگ کی شکل میں ڈسے گا۔ (بخاری: 1403)</p> <p>3۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے عذاب کے لئے آگ کی چٹانیں جہنم میں گرم کی جائیں گی۔ (مسلم: 2290) 4۔ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے حق تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (صحیح الترغیب: 763)</p>	<p>6۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟</p>
<p>1۔ اسلام (بخاری: 1458) 2۔ آزادی 3۔ نصاب کو پہنچنا۔ (بخاری: 1459، مسلم: 979)</p> <p>4۔ ملکیت کا کامل ہونا۔ (التوبہ: 103، الذاریات: 19) 5۔ زمینی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر سال گزر جانا (ابن ماجہ: 1792) زمینی پیداوار پر سال گزرنے کی شرط نہیں۔ (الانعام: 141)</p> <p>6۔ مال کا فرد واحد کی ملکیت میں ہونا: i۔ حکومتی اموال (بیت المال) پر زکوٰۃ نہیں۔</p>	<p>7۔ زکوٰۃ کے وجوب کی کیا شرائط ہیں؟</p>

<p>ii۔ ایسے اموال پر زکوٰۃ نہیں جو فقراء مساکین، مساجد، مجاہدین، مدارس یا عوامی رفاہی یا اسلامی کاموں کے لئے وقف ہوں۔ (بدایۃ الجہد: 1/239)</p> <p>7۔ مال بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ (البقرۃ: 219، بخاری: 1426)</p> <p>8۔ حرام ذریعے سے نہ کمایا گیا ہو۔ (البقرۃ: 267) 9۔ قرض سے فارغ ہو۔ (المغنی۔ ابن قدامہ)</p>	
<p>1۔ سونا، چاندی، زیورات اور نقدی پر۔ (التوبہ: 34، 35)</p> <p>2۔ زرعی پیداوار غلہ، اناج، پھل وغیرہ پر۔ (البقرۃ: 267، الانعام: 141)</p> <p>3۔ چرنے والے جانوروں پر چوپائے، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ۔ (نیل الاوطار: 81/3)</p> <p>4۔ مال تجارت پر۔ (البقرۃ: 267، ابوداؤد: 1562)</p> <p>5۔ دینے اور معدنیات پر۔ (البقرۃ: 267، بخاری، قبل الحدیث: 1499)</p>	<p>8۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟</p>

زکوٰۃ کا نصاب

<p>20 دینار کا وزن = 85 گرام یا ساڑھے سات تولے</p>	<p>سونے کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>1۔ 20 دینار میں سے نصف دینار یعنی 2 گرام 187 ملی گرام زکوٰۃ نکالی جائے گی۔</p> <p>2۔ فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر لی جائے۔ ساڑھے سات تولے یا زیادہ ہونے کی صورت میں جتنی رقم بنے اس میں سے 2.5 فیصد یعنی 1000 میں سے 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔</p>	<p>سونے کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟</p>
<p>ساڑھے باون تولے یا 618 گرام 182 ملی گرام۔</p>	<p>چاندی کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>1۔ ساڑھے باون تولے یا 618 گرام 182 ملی گرام کا 2.5 فیصد یعنی چالیسواں حصہ:</p> <p>15 گرام 454.5 ملی گرام</p> <p>2۔ زکوٰۃ نقدی میں دینی ہو تو کل چاندی کی قیمت معلوم کر لیں۔ جتنی رقم بنے اس سے 2.5 فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں یعنی 25 روپے فی ہزار۔</p>	<p>چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟</p>

<p>1۔ نقدی کا حساب 52.5 تو لے چاندی کے اعتبار سے ہوگا تو اگر ایک سال بچت کے طور پر نقدی محفوظ رہے تو 52.5 تو لے یا اوپر چاندی کی قیمت کے برابر 2.5 فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔</p> <p>2۔ نقد رقم کا نصاب سونے کے نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی ساڑھے سات تو لے سونے کے برابر یا زیادہ سرمایہ ہے تو 2.5 فیصد کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کم پر نہیں ہوگی</p>	<p>نقدی کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟</p>
<p>1۔ جواہرات پر زکوٰۃ نہیں۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1498)</p> <p>2۔ جواہرات پر زکوٰۃ نہیں لیکن ان کی تجارت سے جو مال ملے ان میں شرائط کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ (فقہ السنۃ: 346/1)</p> <p>3۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جو سمندر سے نکالی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں مثلاً موتی مرجان، زبرجد اور مچھلی وغیرہ۔</p>	<p>جواہرات کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>1۔ رکاز سے مراد مدفون خزانہ ہے جو کسی محنت کے بغیر حاصل ہو۔ (نیل الاوطار: 106/3)</p> <p>2۔ رکاز میں خمس یعنی پانچواں حصہ ہے۔ چھپا ہوا خزانہ یا دفینہ ملے تو اس میں سے پانچواں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی کیونکہ محنت کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ (بخاری: 1499)</p>	<p>رکاز (دفینے) کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>1۔ کانوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ ثابت نہیں البتہ ان کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ معادن سے مراد ایسی جگہیں جن سے زمین کے جواہر نکالے جاتے ہیں مثلاً سونا، چاندی، تانبا وغیرہ۔ (ابن الاثیر، النہایۃ: 82/3)</p> <p>2۔ معدن کی زکوٰۃ حاصل ہونے کے فوراً بعد ادا کرنی چاہئے۔</p>	<p>معادن (کانوں) کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>نصابوں کو ملانے سے مراد ہے سونا اور چاندی اپنے نصاب سے کم ہوں مگر ملا کر نصاب بن جاتا ہو۔</p>	<p>نصابوں کو ملانے سے کیا مراد ہے؟</p>

<p>1- 'جو زمین قدرتی ذرائع مثلاً بارش، چشموں وغیرہ سے سیراب ہوتی ہو اس کی پیداوار پر دسواں حصہ اور جو مصنوعی ذرائع مثلاً کنوئیں، ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہو اس کی پیداوار پر بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ (بخاری: 1483)</p> <p>اُمت کا اجماع ہے دسواں یا بیسواں حصہ زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر واجب الادا ہے۔ (فقہ الزکوٰۃ: 1/448)</p> <p>2- اجناس کی اقسام جن پر زکوٰۃ واجب ہے:</p> <p>i- گندم ii- جو iii- کھجور iv- منقہ (موسمۃ الاجماع: 1/466)</p> <p>3- بزیوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بزیوں کے بارے میں کوئی روایت رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ (ترمذی بعد الحدیث: 638)</p> <p>4- شہد پر عشر واجب ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 1477، صحیح ابوداؤد: 1424)</p>	<p>زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>اونٹ، گائے، بکریوں پر زکوٰۃ لینے کا حکم ہے۔</p>	<p>جانوروں کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟</p>
<p>کوئی زکوٰۃ نہیں</p> <p>ایک بکری زکوٰۃ ہے</p> <p>2 بکریاں</p> <p>3 بکریاں</p> <p>4 بکریاں</p> <p>ایک بنتِ مخاض (ایک سال کی اونٹنی)</p> <p>ایک بنتِ لبون (دو سال کی اونٹنی)</p> <p>ایک ہقہ (تین سال کی اونٹنی)</p> <p>ایک جذعہ (چار سال کی اونٹنی)</p>	<p>1- اونٹوں کی زکوٰۃ</p> <p>5 سے کم اونٹوں پر</p> <p>5-9 اونٹ</p> <p>10-14 اونٹ</p> <p>15-19 اونٹ</p> <p>20-24 اونٹ</p> <p>25-35 اونٹ</p> <p>36-45 اونٹ</p> <p>46-60 اونٹ</p> <p>61-75 اونٹ</p>

دو بنت لبون دو تھے	76-90 اونٹ 91-120 اونٹ 120 سے زیادہ ہونے کی صورت میں	
ایک تھے ایک بنت لبون	ہر پچاس اونٹوں پر اور ہر چالیس اونٹوں پر	
کوئی زکوٰۃ نہیں ایک تبيع یا تبعہ (ایک سالہ گائے کا بچہ) ایک مسن یا مسنہ (دو سالہ گائے کا بچہ)	1-29 گائے 30-39 گائے 40-59 گائے جب تعداد 60 کو پہنچ جائے۔	2- گائے کی زکوٰۃ
ایک تبيع ایک مسنہ	ہر تیس پر ہر چالیس پر	
کوئی زکوٰۃ نہیں ایک بکری دو بکریاں تین بکریاں	1-39 بکریاں 40-120 بکریاں 121-200 بکریاں 201-399 بکریاں جب تعداد چار سو کو پہنچ جائے	3- بکری کی زکوٰۃ
ایک بکری	ہر سو میں سے	
1- نر (جفتی کے لئے) نہیں لیا جائے گا۔ 2- نہ بوڑھا، نہ اندھا، نہ حاملہ بکری، نہ دودھ پلانے والی بکری، نہ بہت قیمتی، نہ بہت تندرست۔		جانوروں کی زکوٰۃ میں کیا نا قابل قبول ہیں؟

مال تجارت کی زکوٰۃ

<p>1- مال اس کی ملکیت میں ہو 2- مال میں تجارت کی نیت ہو۔ 3- اس کی قیمت سونے اور چاندی کے کم از کم نصاب کو پہنچتی ہو۔ 4- ایک سال گزر جائے۔ (ترمذی: 632)</p>	<p>1- سامان تجارت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟</p>
<p>1- ہر سال جتنا تجارتی مال دوکان، گھریا گودام میں ہو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ 2- جو رقم موجود ہو اس کو شمار کیا جائے۔ 3- جو رقم گردش میں ہو اس کو شمار کیا جائے۔ تینوں کو جمع کر کے اس پر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔</p>	<p>2- مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟</p>
<p>1- اس کی زکوٰۃ فروخت ہونے پر ادا کی جائے گی۔ 2- صرف ایک سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی</p>	<p>3- تجارتی مال اکٹھا خریدا پھر سال دو سال فروخت نہیں ہوا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟</p>
<p>اس معاملے میں ایک ایک چیز کا حساب رکھنا مشکل ہے اس لئے سال کے بعد سارے مال کی مجموعی قیمت کا اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔</p>	<p>4- جس کا مال فروخت ہو جاتا ہے پھر نیا سٹاک آجاتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟</p>
<p>ڈوبی ہوئی رقم کی ہر سال زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جب رقم وصول ہو جائے اس وقت ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔</p>	<p>5- اگر کوئی رقم کسی کاروبار میں پھنس جائے یا کسی پارٹی سے رقم وصول نہیں ہوتی اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟</p>
<p>ناجائز مال سے مراد غصب، چوری، رشوت، سود، جھوٹ اور فریب سے حاصل ہونے والا مال ہے۔ جن سے یہ مال ہتھیایا ہے ان کو واپس کرنا چاہئے۔ مالکوں کے نہ ہونے کی صورت میں وارثوں کو دیا جائے اور وہ بھی نہ ملیں تو صدقہ کر دیا جائے۔ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا جائز نہیں۔ (البقرہ: 267، مسلم: 535، 2346)</p>	<p>6- ناجائز مال پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟</p>

مقروض یعنی کسی سے قرض لینے والے پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ مال کا مالک نہیں۔	7- کیا مقروض پر زکوٰۃ ہے؟
اگر قرض لینے والا فقیر اور مسکین ہو، کما کر اس کے لئے قرض اُتارنا مشکل ہو اور قرض دینے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مقروض کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے زکوٰۃ سے منہا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔	8- کیا زکوٰۃ سے قرض کو نکالا جاسکتا ہے؟
قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ وصول ہو جائے۔ وصولی کے فوراً بعد ایک سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جائے۔	9- قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے مال کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ وصول ہونے پر ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ (موطا امام مالک، کتاب الزکاۃ، باب الزکوٰۃ فی الدین: 1/253)	10- جو مال انسان کی ملکیت ہو لیکن اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جیسے مقدمے کی وجہ سے حکومت کے قبضے میں ہو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟
جب بھی شوہر مہر دے تو ایک سال کی زکوٰۃ اس صورت میں دی جائے گی اگر وہ نصاب کے مطابق یا اس سے زیادہ ہو۔	11- کسی عورت کو اس کا شوہر مہر دے تو مہر پر زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟
دو سال کی پیشگی زکوٰۃ لینی جائز ہے۔ (بخاری: 1468)	12- کیا قبل از وقت زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟
مشترکہ کاروبار میں ہر شخص اپنے نفع میں سے زکوٰۃ نکالے گا بشرطیکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یا دوسرا مال جو اس کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے۔	13- مشترکہ کاروبار میں زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟
کمپنیوں کے جائز حصص میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے۔	14- حصص کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟

15۔ رہائشی مکان پر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟	رہائشی مکان پر زکوٰۃ نہیں۔
16۔ زیر استعمال گاڑیوں پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟	زیر استعمال گاڑیاں ہوں یا دوسری اشیاء ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
17۔ کارخانوں کی عمارتوں اور مشینریوں پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟	کارخانوں کی عمارتوں اور مشینریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام نے عمارتوں، مشینریوں اور آلات و اوزار کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ رکھا ہے لیکن ان کے ذریعے حاصل ہونے والا منافع میں سے ضروریات پوری ہونے کے بعد بیچ جائے، اس پر سال گزر جائے اور مقدار نصاب کے مطابق ہو تو زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی کم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

زکوٰۃ سے متعلق دیگر احکامات

1۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟	1۔ بیت المال کی رقم میں زکوٰۃ نہیں کہ وہ قوم کا مشترکہ مال ہے کسی ایک کا مال نہیں ہے۔ 2۔ جو جائیداد کسی دینی اور رفاہی مقصد کے لئے وقف ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 3۔ قرض دی ہوئی رقم غیر یقینی ہے وصولی کے بعد زکوٰۃ ہوگی پہلے نہیں۔ 4۔ جو مال انسان کی ملکیت میں ہو لیکن اس پر اس کا قبضہ اور تصرف نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 5۔ ناجائز مال پر زکوٰۃ نہیں۔ 6۔ مال صحرا پر زکوٰۃ نہیں یعنی وہ مال جو انسان کے پاس سے نکل جائے اور اس کی واپسی یقینی نہ ہو۔ (پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ مل نہ جائے۔) 7۔ بیمہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 8۔ گدھوں، خچروں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لیکن اگر یہ تجارت کے لئے ہیں پھر ان کی قیمت لگا کر اڑھائی فیصد زکوٰۃ ہوگی۔ 9۔ مشینری، رہائشی مکان، استعمال میں آنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں۔ 10۔ پالتو جانوروں پر زکوٰۃ نہیں۔ جن جانوروں کو چارہ ڈال کر پالا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن اگر یہ جانور بھی تجارت کے لئے ہوں تو ان سے زکوٰۃ دی جائے گی۔
----------------------------	--

2- زکوٰۃ وصول کرنے کے کیا آداب ہیں؟

- 1- زکوٰۃ وصول کرنے والے (عامل زکوٰۃ) کو خود زکوٰۃ لینے آنا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1806)
- 2- زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال وصول کرنا چاہئے۔ (بخاری: 1496)
- 3- زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ (ابن ماجہ: 1809)
- 4- زکوٰۃ کے مال میں وصول کرنے والے کی خیانت کا انجام بہت برا ہے۔ (مسلم: 1833)
- 5- زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا تحفے بھی بیت المال میں جمع کروائے۔ (بخاری: 6979)

3- زکوٰۃ دینے کے کیا آداب ہیں؟

- 1- ہر صالح عمل کی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ (مسند احمد: 126/4، فقہ السنہ: 316/1)
- 2- زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہئے۔ (بخاری: 851)
- سال گزرنے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء: 398/9)
- 3- زکوٰۃ ادا کرنے والا ادائیگی کرنے کے بعد بری الذمہ ہے۔ (بخاری: 3603، مسلم: 1846)
- 4- زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کرنا چاہئے۔ (نیل الاوطار: 115/3)
- 5- زکوٰۃ دینے والا حق سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ (ابوداؤد: 1583)
- 6- زکوٰۃ دینے والا وقت سے پہلے دے سکتا ہے۔ (ابوداؤد: 1624، ترمذی: 687)
- 7- زکوٰۃ واجب ہو اور دینے والے کا مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ (اللاختیارات الفقیہیہ: 99)
- 8- زکوٰۃ کے لئے الگ کیا گیا مال ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ مثلاً اگر زکوٰۃ کا مال چوری ہو جائے تو اس کے بدلے اور مال ادا کرنا واجب ہے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 407/9)
- 9- زکوٰۃ کی ادائیگی میں حیلے اختیار نہ کئے جائیں مثلاً اکٹھے مال کو الگ الگ نہ کیا جائے اور الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے۔

<p>10۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے کسی کو وکیل بنا لینا چاہئے۔ (الکھف: 19، یوسف: 55)</p> <p>11۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کئی سال گزر جائیں تو لازم ہے کہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دی جائے خواہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ (فقہ السنۃ: 349/1)</p> <p>12۔ دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے مثلاً شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ (قادی ابن باز: 120/1) 13۔ زکوٰۃ میں گھٹیا اشیاء نہیں دینی چاہئیں۔ (البقرۃ: 267، ترمذی: 2987، ابوداؤد: 1607، 1608)</p>	
--	--

مصارف زکوٰۃ

زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں۔ ان کے علاوہ مددات میں خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ رب العزت کا فرمان ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ

الْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبہ: 60)

یقیناً صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیفِ قلب کی گئی ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔

<p>فقیر ایسا شخص ہے جو غنی نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے غنی ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 1432، ترمذی: 650، نسائی: 2593) اس میں معذور، مستقل بیمار، زیادہ اہل و عیال والے جن کی آمدن ان کے بال بچوں کی کفایت نہ کرتی ہو۔</p>	1۔ فقراء
<p>مراد وہ لوگ ہیں جو فقیر سے زیادہ محتاج اور بے بس ہیں اور عزتِ نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتے یعنی سفید پوش لوگ۔ (مسلم: 2393) ان میں وہ لوگ سرفہرست ہیں جو خود کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے وقف کر دیں، اس کی رضا کے لئے اپنا گھریا اپنا کاروبار چھوڑ دیں اور لوگوں کے سامنے سوال نہ کریں۔ (البقرۃ: 273، فقہ الزکوٰۃ: 32/2)</p>	2۔ مساکین

3- عالیین زکوٰۃ	<p>عالیین سے مراد وہ اہل کار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی، ان کا حساب کتاب لکھنے، وصول شدہ کی حفاظت کرنے اور ان کی تقسیم کے کام پر مامور ہوں۔ ایسے لوگ مال دار بھی ہوں تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو اس کام کی اجرت دی جاسکتی ہے۔ (بخاری: 7163، مسلم: 2405)</p>
4- مؤلفۃ القلوب	<p>اس سے مراد ہے کسی کو تالیف قلب کے لئے کچھ دینا۔</p> <p>1- جیسے کسی بااثر کافر کو جو اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی مدد کرنے پر اُمید ہو کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ 2- ان لوگوں کو مدد دینا جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لئے مدد دینے کی ضرورت ہو۔ 3- وہ کافر جن کو مدد دینے کی صورت میں اُمید ہو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ 4- نو مسلم، کمزور ایمان کے لوگ کہ مدد نہ ہونے کی صورت میں اسلام سے منحرف ہونے کا خطرہ ہو ان افراد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے چاہے لوگ مال دار ہوں۔ 5- عیسائی مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاسکتی ہے۔</p>
5- فی الرقاب (گردن چھڑانے میں)	<p>حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (بخاری کتاب الزکاۃ باب: 49) آج کل غلامی ختم ہو چکی ہے لیکن اس سے ملتے جلتے حالات ہوں مثلاً کوئی مسلمان اگر دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس مد سے مدد کی جاسکتی ہے۔</p>
6- غارمین (مقروض)	<p>1- ایسا شخص جو اپنے گھر والوں کا خرچ پورا کرنے کے لئے مقروض ہو گیا ہو۔</p> <p>2- ایسا شخص جو کاروبار میں نقصان ہونے، آگ لگ جانے یا چوری ہو جانے کی وجہ سے مقروض ہو جائے۔ 3- ایسا شخص جو گھر والوں کی بیماری یا ان کے علاج کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو۔ 4- ایسا شخص جس نے دو فریقوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے ضمانت دی ہو تو تاوان کی ادائیگی کی حد تک زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کرنا جائز ہے۔</p>

<p>1- اس میں ایسے تمام لوگ شامل ہیں جو دنیا میں اسلام کے غلبے کے لئے کسی بھی طریقے سے جہاد اور قتال کے عمل میں مصروف ہیں۔ (سنن ابی داؤد: 1635)</p> <p>حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور مجاہد ہیں۔ (موطا: 174)</p> <p>2- سامان جنگ خریدنے کے لئے دفاعی فنڈ میں زکوٰۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔</p> <p>3- حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ (مسند احمد: 40/6، بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب 49)</p> <p>4- دینی تعلیم کے اداروں پر جہاں غریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہوں ان کے لئے بھی اس مد سے خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ان کا حق دوگنا ہے اس لئے کہ وہ فقراء اور مساکین میں سے ہیں اور دوسرے ان کی تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔</p> <p>5- کسی بھی تبلیغی مد میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے چاہے وہ تحریر ہو جسے شائع کروایا جائے یا تقریر ہو جسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ تبلیغی جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔</p>	<p>7- فی سبیل اللہ</p>
<p>اس سے مراد مسافر ہے۔ اگر کوئی دوران سفر مدد کا مستحق ہو گیا ہو خواہ اپنے وطن میں مال دار ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے۔ (نیل الاوطار: 131/3-132)</p>	<p>8- ابن السبیل (مسافر)</p>

کن افراد کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں

<p>اس میں نبی ﷺ کی آل اور بنو ہاشم شامل ہیں یعنی آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث اور کچھ لوگوں کے مطابق بنو مطلب بھی۔</p>	<p>1- آل نبی ﷺ</p>
<p>اس سے مراد صاحب حیثیت لوگ ہیں مگر کچھ صورتیں مستثنیٰ ہیں:</p> <p>1- عالیین زکوٰۃ</p> <p>2- مسافر</p>	<p>2- مال دار</p>

<p>3۔ فی سبیل اللہ (بعض علماء نے علم دین حاصل کرنے اور پھیلانے کے لیے خود کو وقف کر دینے والے علماء اور طلباء کو شامل کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد جہاد کی طرح اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔) 4۔ مؤلفۃ القلوب</p> <p>5۔ جو لوگ صلح کرانے کے لئے قرض کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھالیں۔ (غارین)</p>	
<p>3۔ غیر مسلم</p> <p>زکوٰۃ خالص مسلمانوں کا حق ہے۔ (بخاری: 1395) مسکین، یتیم اور قیدی عام ہیں خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔</p>	
<p>4۔ فاسق و فاجر اور بدعتی</p> <p>امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”انسان کو چاہئے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لئے فقراء، مساکین اور غارین وغیرہ میں سے مستحق لوگوں کو تلاش کرے جو دیندار اور شریعت کے پیروکار ہوں۔ جو بدعت یا فسق و فجور کا اظہار کرے تو وہ اس سزا کا مستحق ہے کہ اس سے تعلق توڑ لیا جائے اور اس سے توبہ کروائی جائے، وہ مدد کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے۔ جو بے نمازی ہو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی رقم دے دی جائے اگر وہ نماز پڑھنے کا اقرار نہ کرے تو اسے نہ دی جائے۔ (مجموع الفتاویٰ: 89/25)</p>	
<p>5۔ صحت مند اور کمانے کے قابل شخص</p> <p>دو آدمی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ ﷺ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ ﷺ سے اس کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ دونوں طاقتور ہیں تو فرمایا:</p> <p>”اگر تم چاہو تو میں تمہیں دیئے دیتا ہوں مگر اس میں غنی اور طاقتور کما کر کھاسکنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔“ (ابوداؤد: 1633)</p>	
<p>6۔ تعمیر مسجد</p> <p>زکوٰۃ کے سرمائے سے مساجد تعمیر نہیں کی جاسکتیں البتہ دینی تعلیم کے ادارے تعمیر کئے جاسکتے ہیں۔</p>	

7۔ والدین	اولاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ والدین کی کفالت کریں۔ دادا، دادی بھی اسی ضمیرے میں آتے ہیں۔
8۔ اولاد	اولاد کی کفالت والدین کی ذمہ داری ہے خاص طور پر جب اولاد چھوٹی ہو اور کمانے کے قابل نہ ہو۔ یہی حکم پوتا پوتی اور نواسا نواسی کا بھی ہے۔
9۔ بیوی	بیوی کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس لئے شوہر بیوی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتا۔ البتہ شوہر کے مسکین ہونے کی وجہ سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔
10۔ رفاہی کام	جیسے سڑک، پل، ہسپتال وغیرہ بنانے کے لئے۔

زکوٰۃ کی تقسیم کے چند سوالات

سوال 1: کیا زکوٰۃ آٹھوں مصارف میں تقسیم کرنا لازم ہے؟

جواب: حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم، سعید بن جبیر، امام حسن، امام نخعی، عطاء، ثوری اور ابو عبید کے مطابق کسی ایک انسان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ (المغنی، ابن قدامہ: 128/4)

سوال 2: کیا زکوٰۃ ہسپتالوں کی تعمیر یا مشینری وغیرہ کے لئے دی جا سکتی ہے؟

جواب: ہسپتالوں کی تعمیر یا مشینری یا عملے کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مددات میں شامل نہیں۔ رد مختار میں ہے: حنفی فقہاء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کو شخصی ملکیت بنانا ضروری ہے اور زکوٰۃ کو کسی بھی ایسے کام میں صرف کرنا درست نہیں ہے جس میں تملیک نہ ہو۔

سوال 3: کیا زکوٰۃ کی رقم مارکیٹنگ پر خرچ کی جا سکتی ہے؟

جواب: مارکیٹنگ زکوٰۃ کی مددات میں شامل نہیں۔ مارکیٹنگ کا کام سوشل ویلفیئر کے کاموں میں سے کسی کام کے لئے بھی ہوتا بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی ہسپتال کی اشتہاری مہم میں میڈیا اور دیگر ایڈورٹائزمنٹ پر اٹھنے والے اخراجات پر زکوٰۃ کی مدد سے خرچ کرنا شریعت کے مقاصد سے تجاوز کرنا ہے۔

سوال 4: کیا زکوٰۃ میں باعمل مسلمان کو فاسق و فاجر پر ترجیح دینی چاہئے؟

جواب: امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے: بے نماز شخص سے نماز پڑھنے کا وعدہ لیا جائے، اگر وہ نماز کی پابندی کرے تو اسے زکوٰۃ دی جائے، ورنہ نہیں۔ جب تک بے نماز شخص توبہ نہیں کرتا، اُسے زکوٰۃ سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: 87/25)

سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کونسل کے مطابق: جو ضرورت مند شخص نماز نہیں پڑھتا اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 31/10)

سوال 5: کیا عام تعلیمی اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟

جواب: تعلیم کا فروغ ایک مبارک کام ہے مگر زکوٰۃ کے مصارف میں شامل نہیں کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کا مقصد اسلامی احکامات کا فروغ نہیں بلکہ اسلامی شریعت کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے مثلاً مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس، موسیقی وغیرہ اور حجاب کو پامال کیا جاتا ہے۔

سوال 6: کیا دینی اداروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

جواب: زکوٰۃ کی مدنی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان: 52)

پھر انکار کرنے والوں کی بات تم ہرگز نہ مانو اور اس (قرآن) کے ساتھ ان سے جہادِ کبیر کرو۔

مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ہ کی ضمیر سے مراد قرآن مجید ہے اور یہ نکی سورت کی آیت ہے جب کہ مکہ میں قتال کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: مکی جہاد علم اور بیان کے ساتھ تھا جب کہ مدنی جہاد مکی جہاد کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور تلوار کا بھی تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے طلب علم کو واضح الفاظ میں فی سبیل اللہ قرار دیا۔ (ترمذی: 2647) اس لحاظ سے دینی اداروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

سوال 7: کیا فی سبیل اللہ میں سارے بھلائی کے کام شامل ہیں؟

جواب: 1۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: آیت مصارف کی یہ تفسیر کہ اس سے جملہ اعمال خیر مراد ہوں سلف میں سے کسی سے بھی منقول نہیں۔ اگر معاملہ اسی طرح ہوتا تو پھر آیت کریمہ میں زکوٰۃ کو صرف آٹھ مدت تک محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ (تمام المنة: 382)

2۔ علامہ قرضاوی کے مطابق زکوٰۃ کو مفاد عامہ اور دیگر فہمی سرگرمیوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ فی سبیل اللہ

کی مد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ہو۔ (فقہ الزکوٰۃ: 135-156)

سوال 8: کیا زکوٰۃ کی مد سے کفن کا خرچ اور تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: لا وارث لاش کو لے جانا اور اس کی تجہیز و تکفین کرنا بہت اچھا رفاہی کام ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں شامل نہیں۔

سوال 9: کیا زکوٰۃ کی مد سے میت کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے؟

جواب: امام سفیان اور اہل عراق اور دیگر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ چونکہ 8 مصارف میں شامل نہیں اس لئے زکوٰۃ کی مد میں

سے اس پر خرچ نہیں کیا جاسکتا۔

سوال 10: کیا زکوٰۃ کی مد سے نہروں کی کھدائی کروائی جاسکتی ہے؟

جواب: نہروں کی کھدائی بلاشبہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہے لیکن زکوٰۃ کی آٹھ مدات میں شامل نہیں ہے۔

سوال 11: کیا مساجد کی تعمیر زکوٰۃ کی مد سے کروائی جاسکتی ہے؟

جواب: مساجد کی تعمیر مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے اس پر اہل عظیم کی بشارت بھی ہے لیکن یہ زکوٰۃ کی آٹھ مدات میں شامل نہیں

ہے۔

سوال 12: کیا فی سبیل اللہ کی مد سے دینی کتابوں کی لائبریری بنائی جاسکتی ہے؟

جواب: دین کا علم جہاد ہے۔ خالص دینی کتابیں جو بدعات اور شرک سے پاک ہوں خرید کر وقف کر سکتے ہیں۔ (گوہر رحمان، تنہیم

المسائل: 4/396)

سوال 13: کیا دعوتی اور تبلیغی تنظیموں اور اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ سے پورے کئے جاسکتے ہیں؟

جواب: جہاد کے مفہوم میں دینی تعلیم، دعوتی و تبلیغی کام شامل ہیں۔ مسلح جہاد سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا مطلوب ہوتا ہے اور یہی

مقصد دعوت الی اللہ اور اشاعت دین کے کاموں سے بھی پورا ہوتا ہے۔ اس لئے دینی مدارس اور دعوتی و تبلیغی تنظیموں

اور اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ سے پورے کئے جاسکتے ہیں۔ (مولانا گوہر رحمان، تنہیم المسائل: 4/129-135)

سوال 14: کیا دینی اداروں کے اساتذہ کی تنخواہیں فی سبیل اللہ کی مد سے دی جاسکتی ہیں؟

جواب: فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت ہے جس پر سورۃ البقرۃ کی آیت 262 اور سنن ابی داؤد 1752 دلالت کرتی ہیں۔

مسلح جہاد سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا مطلوب ہوتا ہے اور یہی مقصد دعوت الی اللہ اور اشاعت دین کے کاموں سے

بھی پورا ہوتا ہے چنانچہ یہ دونوں باتیں فی سبیل اللہ کے مصداق میں شامل ہیں۔ (کتاب مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ: 203-206)

اساتذہ جو کہ اپنے تمام ذرائع معاش سے الگ ہو کر دین کے لئے وقف ہو جاتے ہیں لہذا ان کی تنخواہیں فی سبیل اللہ کی مدد سے دی جاسکتی ہیں۔

سوال 15: کیا دینی تعلیم کے اداروں کے طلبہ کے وظائف اور کھانے پینے پر فی سبیل اللہ کی مدد سے خرچ کیا جاسکتا ہے؟
جواب: نبی ﷺ نے اپنے فرمان میں واضح طور پر طلب علم کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ (ترمذی: 2647) اس لئے طلب علم کے لئے وظائف دیئے جاسکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام فی سبیل اللہ کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

سوال 16: کیا دینی تعلیم کے اداروں کے تمام اخراجات زکوٰۃ کی مدد فی سبیل اللہ سے پورے کئے جاسکتے ہیں؟
جواب: علامہ قرضاوی لکھتے ہیں: جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی، فکری بھی ہوتا ہے اور تربیتی بھی، اجتماعی بھی اور اقتصادی بھی، سیاسی بھی اور عسکری بھی اور جہاد کی ان جملہ اقسام کے لئے مال اور امداد کی ضرورت ہے البتہ اس میں ایک اساسی شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جہاد کی ہر نوع میں تائید اور اعلائے کلمۃ اللہ مقصود ہو۔ اس طرح کی جدوجہد فی سبیل اللہ ہے خواہ اس کی کوئی بھی قسم ہو اور خواہ اس میں ہتھیار استعمال کئے جائیں یا نہ کئے جائیں۔ آج ہم اس دور میں دینی اداروں میں ایک اور نوعیت کے غازی تیار کرتے ہیں اور ایک اور قسم کے حفاظتی دستے ترتیب دیتے ہیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو علمی اور فکری انداز میں پیش کر کے نظریاتی فتوحات حاصل کر سکیں اور اسلام پر کئے جانے والے حملوں کی بہترین مدافعت کر سکیں۔ (فقہ الزکوٰۃ: 2/153، 154) اس اعتبار سے دینی تعلیمی ادارے عظیم کام کر رہے ہیں اور اس عظیم کام کے تمام اخراجات زکوٰۃ کی مدد فی سبیل اللہ سے پورے کئے جاسکتے ہیں۔

سوال 17: اگر کسی نے زکوٰۃ رفاہی کاموں مثلاً تعلیم، بیماری، تجہیز و تکفین کے لئے دے دی تو کیا اس کی جانب سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا؟

جواب: زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ مصارف پر ہی خرچ کرنا چاہئے۔ اس کے بغیر دی جانے والی زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ تعلیم، بیماری، تجہیز و تکفین جیسے رفاہی کاموں پر زکوٰۃ کا سرمایہ صرف کرنا شرعاً درست نہیں۔

روزہ

<p>1۔ روزہ کیا ہے؟</p> <p>مخصوص دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں (کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جماع کرنے) سے رک جانا روزہ ہے۔ (فتح الباری 4/592، نووی شرح مسلم 4/200)</p>	
<p>2۔ کیا روزہ فرض ہے؟</p> <p>1۔ رمضان کے روزے ہر عاقل، بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ کریم نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی ہے۔ (البقرہ: 184) 2۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ (بخاری: 8) 3۔ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں۔ (بخاری: 1943) 4۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ چونکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو اس لئے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے۔ (ترمذی: 715)</p>	
<p>3۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟</p> <p>1۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانا، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس سے قریبی تعلق استوار کرنا ہے۔ 2۔ روزے کا مقصد نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ روزے سے کھانے پینے اور خواہشات سے روک کر شیطان کی آمدورفت کے راستوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ 3۔ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پاکیزہ زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 4۔ روزے کے فوائد اور اثرات روح اور بدن دونوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ تمام اعضاء کو وہ قوتیں واپس دلاتا ہے جو مختلف طریقے سے صرف ہو جاتی ہیں۔ روزہ بدن سے فاسد مادوں کو دور کرتا ہے اور تقویٰ کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔</p>	

4- روزے کی کیا حقیقت ہے؟

روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابنِ آدم کا ہر عمل اس کا ہے ماسوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔“ (بخاری: 5927)

5- روزے کی کیا فضیلت ہے؟

1- روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: 1901، مسلم: 760) 2- روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ (بخاری: 1904، مسلم: 1151) 3- روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ (صحیح الترغیب: 986) 4- روزہ دار کے لئے جنت کا وعدہ ہے۔ (بخاری: 1397، مسلم: 14) 5- روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ (صحیح الترغیب: 1003) 6- روزہ دار کے ہر عمل کا اجر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ (مسلم: 1151، ابن ماجہ: 1638) 7- جنت کا دروازہ ”ریان“ روزہ داروں کے لئے ہے۔ (بخاری: 1896، مسلم: 1152) 8- ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے ستر سال دور کر دے گا۔ (مسلم: 1153، بخاری: 2840) 9- روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ (صحیح الترغیب: 984، مسند احمد: 2/184) 10- روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے۔ (ترمذی: 2616، صحیح الترغیب: 983) 11- روزہ دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ (بخاری: 1903) 12- روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 1332، ابن ماجہ: 1643) 13- روزہ کی وجہ سے آدمی اور جہنم کے درمیان آسمان وزمین کے برابر آڑ کر دی جاتی ہے۔ (طبرانی فی الاوسط والصغیر، صحیح الترغیب: 977)

6- روزے کی کیا حکمتیں ہیں؟

1- روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حاصل کرنا ہے۔ (البقرہ: 183) 2- روزے سے انسان کو صبر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ 3- روزے سے مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، محبت اور رحمت کے جذبات کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ (مسلم: 6586)

<p>4۔ روزے سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ روزہ دل لگی کی باتوں سے گالی گلوچ سے لہو و لعب سے ڈھال ہے۔ 5۔ روزے سے انسان کے اندر شکرگزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔</p>	
<p>1۔ اسلام 2۔ عقل (ابوداؤد، مسند احمد) 3۔ بلوغت 4۔ عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا (بخاری: 1951)</p>	<p>7۔ روزے کی کیا شرائط ہیں؟</p>
<p>1۔ نیت: طلوع فجر سے پہلے رات کو فرض روزے کی نیت ضروری ہے اور نیت دل کا عمل ہے۔ (بخاری: 1، ابوداؤد: 2454)</p> <p>2۔ إمساک: کھانے پینے اور مجامعت سے رکے رہنا۔</p> <p>3۔ وقت: طلوع فجر سے غروب شمس تک۔ اس سے مراد پورا دن ہے۔ (البقرہ: 187)</p>	<p>8۔ روزے کے کیا ارکان ہیں؟</p>
<p>1۔ سحری کرنا: رات کے آخری حصے میں روزے کی نیت سے کھانا۔ (مسلم: 2550)</p> <p>2۔ سحری میں تاخیر کرنا: صبح صادق کے نمایاں ہو جانے تک۔ (بخاری: 1916)</p> <p>3۔ افطار میں جلدی کرنا: سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔ (بخاری: 1957، مسلم: 2554)</p> <p>4۔ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا۔ (ابوداؤد: 2356)</p> <p>5۔ افطار کرتے ہوئے دُعَا مانگنا: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَ عَلَيَّ رِزْقِكَ افْطَرْتُ ”اے اللہ! تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے میں افطار کرتا ہوں۔“ (ابوداؤد: 2358) 6۔ افطار کروانا</p>	<p>9۔ روزے کی سنتیں کیا ہیں؟</p>
<p>1۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا۔ (بخاری: 1926، بخاری: 1931)</p> <p>2۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کرنی چاہئے یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ (ابوداؤد: 2366-142)</p> <p>3۔ مسواک کرنا۔ (بخاری قبل الحدیث: 1934، کتاب الصوم، باب السواک)</p>	<p>10۔ روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں؟</p>

4۔ ٹیکہ لگوانا۔ ایسا ٹیکہ جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی۔

5۔ تیل لگانا اور کنگھی کرنا۔ (بخاری قبل الحدیث: 1913)

6۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا۔ (ابوداؤد: 2365)

7۔ ناک میں دوا ڈالنا۔ (بخاری بعد الحدیث: 1934)

8۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا (بخاری قبل الحدیث: 1930) شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے۔

9۔ نکسیر آنا۔ اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں اس لئے روزے کو کوئی نقصان نہیں۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 264/10)

10۔ ٹیسٹ کے لئے خون دینا۔ 11۔ سچے لگوانا۔ (بخاری: 1938، 1939)

12۔ سرمہ لگانا۔ (ابن ماجہ: 19678)

13۔ کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 129/2)

14۔ بیوی کو kiss کرنا یا معانقہ کرنا۔ جذبات و خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑھے

آدمی کے لئے خطرہ نہیں، نو جوان کے لئے خطرہ ہے۔ (ابوداؤد: 2387)

15۔ دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں۔

16۔ میک اپ کرنا۔ چہرے کو خوب صورت بنانے والی اشیاء مثلاً صابن، تیل وغیرہ

جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتیں۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 127/2)

17۔ ٹھنڈے پانی میں نہانا اور غوطہ لگانا۔ 18۔ کھانا چبا کر کسی بچے کے منہ

میں ڈالنا۔

19۔ خوشبو لگانا۔ (ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ: 241/25) 20۔ تھوک نکلنا۔ (بخاری قبل الحدیث: 1930)

21۔ بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا۔ (بخاری قبل الحدیث: 1933)

22۔ دانتوں سے خون نکلنا۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 267/10) 23۔ بچے کو دودھ پلانا

<p>1- کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا وغیرہ۔</p> <p>2- بوسہ دینا۔</p> <p>3- سچھنے لگوانا۔</p> <p>4- بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے رہنا۔</p> <p>5- عورت کے جسم کو اپنے جسم سے لگانا۔</p> <p>6- کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا۔</p> <p>7- ہنڈیا سے کھانے کو چکھنا۔</p>	<p>11- روزے میں مکروہ امور کون سے ہیں؟</p>
<p>1- جان بوجھ کر کھانے پینے سے۔ (ابن قدامہ، المغنی: 350/4) بھول کر کھانے والے کے لئے روزہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ (بخاری: 1933، مسلم: 2716)</p> <p>2- جان بوجھ کر قے کرنے سے۔ خود بخود۔ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ (ابوداؤد: 2380)</p> <p>3- جان بوجھ کر مباشرت کرنے سے۔ (بخاری: 1936، مسلم: 2589)</p> <p>4- حیض اور نفاس سے۔ (بخاری: 1951)</p> <p>5- گلوکوز یا خون یا کسی غذائی مواد کو اندر داخل کرنے سے۔ یہ روزہ افطار کرنے کی طرح ہے۔</p> <p>6- منی خارج کرنے یا منی کا انزال ہونے سے:</p> <p>i- اختیاری فعل سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔</p> <p>ii- خواب میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ غیر اختیاری فعل ہے۔</p>	<p>12- کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟</p>
<p>1- مجنون پر روزہ فرض نہیں۔</p> <p>2- نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں۔ اس کی طاقت کے مطابق عادی کرنے کے لئے روزے رکھوائے جاسکتے ہیں۔</p> <p>3- مریض کے روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ (البقرہ: 185) بعد میں قضا ضروری ہے۔ (بخاری: 1943)</p>	<p>13- روزے میں رخصت کی کون سی صورتیں ہیں؟</p>

4- حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں یا بچے کو

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں بعد میں قضا ضروری ہے۔ (ابوداؤد: 2408)

5- حیض اور نفاس والی عورتیں کے لے ان دنوں میں روزے رکھنے منع ہیں۔ قضا

ضروری ہے۔ (بخاری: 1951)

6- جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے: دائمی مریض جس کی صحت کی اُمید نہ ہو یا بہت

بوڑھا جس کی طاقت ختم ہو جائے، وہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ فدیہ

روزے کے قائم مقام ہے۔ اس پر قضا نہیں۔ (دارقطنی: 205/2، حاکم: 404/1)

7- مسافر (بخاری: 1943) قضا ضروری ہے۔

8- ہمیشہ سفر میں رہنے والے: ملازمت کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر

کرنے والے یا ڈرائیور وغیرہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن قضا ضروری ہے۔

(بخاری: 1942)

9- اضطراری حالت: کہیں آگ لگ جائے اور انسانی جانوں کو بچانے کا کام کرنا پڑے

یا ڈوبتے شخص کو بچانا پڑے اور روزہ توڑے بغیر کوئی کام کرنا مشکل ہو تو روزہ توڑنا

جائز ہے۔ بعد میں قضا ضروری ہے۔

14- قضا روزوں کے کیا

احکامات ہیں؟

1- قضا ضروری ہے۔ (البقرہ: 189)

2- جو شخص زندگی میں قوت سے محروم ہو جائے:

i- اس کے روزوں کی قضا ضروری نہیں۔

ii- اس کی زندگی میں اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔

3- جو شخص قوت سے محروم ہو اور فوت ہو جائے:

i- ولی روزے رکھ سکتا ہے۔

ii- اس کے روزوں کے بدلے اتنے ہی مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلایا جائے۔

<p>4۔ اگر کوئی زندگی میں نذر کے روزے نہ رکھ سکے تو روزے کی قضا و رثاء کے ذمے لازم ہے۔ (بخاری: 1952)</p> <p>5۔ بیماری، سفر، حیض، نفاس کی وجہ سے رہ جانے والے روزے:</p> <p>i۔ رمضان کے بعد بغیر کسی تاخیر کے جلد رکھنے چاہئیں۔ (مسلم: 335، بخاری: 321)</p> <p>ii۔ ان میں تو اتر ضروری نہیں۔ وقفے وقفے سے رکھے جاسکتے ہیں۔ (بخاری تعلیقاً قبل الحدیث: 1950)</p> <p>6۔ رمضان کی قضا تاخیر سے بھی درست ہے۔ (بخاری: 1950)</p>	
<p>1۔ شوال کے چھ روزے۔ (مسلم: 2758)</p> <p>2۔ ذوالحجہ کے پہلے نو دنوں کے روزے۔ (ابوداؤد: 2437)</p> <p>3۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ (ابوداؤد: 2437، مسلم: 2750، ترمذی: 744)</p> <p>4۔ نویں ذوالحجہ کا روزہ۔ (صحیح الترغیب: 999)</p> <p>5۔ محرم کے روزے۔ (مسلم: 2755)</p> <p>6۔ عاشورہ کا روزہ۔ (مسلم: 2747)</p> <p>7۔ شعبان کے روزے۔ (بخاری: 1962، مسلم: 1156)</p> <p>8۔ ہفتے اور اتوار کا روزہ۔</p> <p>9۔ ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ کے روزے۔ (ابوداؤد: 2449)</p> <p>10۔ جہاد کے دوران روزے رکھنا۔ (بخاری: 2840)</p> <p>11۔ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا۔ (بخاری: 1979، مسلم: 1159)</p>	<p>15۔ مستحب روزے کون سے ہیں؟</p>
<p>1۔ میدانِ عرفات میں حجاج کے لئے۔ (ابوداؤد: 2440)</p> <p>2۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا۔</p> <p>3۔ شعبان کے آخری ایام یعنی جب شعبان نصف ہو جائے۔ (ابوداؤد: 2337)</p> <p>4۔ صرف ہفتے کے دن۔ (ترمذی)</p>	<p>16۔ مکروہ روزے کون سے ہیں؟</p>

17۔ کن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے؟

1۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ (بخاری: 1991، 1993، مسلم: 1138)

2۔ ایام تشریق کے روزے۔ (ابوداؤد: 2418، مسلم: 1141)

3۔ بغیر عادت کے نصف شعبان کے روزے۔

4۔ شعبان کی آخری تاریخوں کے روزے استقبال رمضان کے لئے رکھنا۔ (بخاری: 1914)

5۔ ہمیشہ روزہ رکھنا۔ (ابن ماجہ: 1705)

6۔ جمعہ کا الگ روزہ رکھنا۔ (بخاری: 1975، مسلم: 1401)

7۔ صرف اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا۔ (ترمذی: 744)

8۔ مشکوک دن کا روزہ رکھنا۔ (ابوداؤد: 1334)

9۔ روزے میں وصال کرنا۔ (بخاری: 1966)

10۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا نفلی روزے رکھنا۔ (بخاری: 5195)

رمضان المبارک

رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔

1۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ: 185)

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تمہارے پاس رمضان آیا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کئے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

- کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔“ (مشکوٰۃ: 1/616، امر، نسائی: 2108)
- 2۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے اس مہینے میں نازل کئے گئے۔ (مسند احمد: 17109/7)
- 3۔ رمضان کی ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے۔ (القدر: 3)
- 4۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ (ترمذی: 682، ابن ماجہ: 1642)
- 5۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری: 1898، 1899)
- 6۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزیّن کرتا ہے۔ (مسند احمد: 7904)
- 7۔ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ (البقرہ: 185)
- 8۔ فرشتے روزہ داروں کے لئے دُعائیں کرتے ہیں۔
- 9۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔
- 10۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (مسلم: 550)
- 11۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 1863، نسائی: 2112، ابن ماجہ: 2993)
- 12۔ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 1371، ابن ماجہ: 1642، ترمذی: 682)

رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام

رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے نیکی کے کاموں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی رغبت، شوق اور حرص عطا فرمائیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

1۔ روزہ: رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ (البقرہ: 185)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (بخاری: 1901، مسلم: 1781)

2۔ صدقہ و خیرات: صدقہ و خیرات کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے مال سے محروم لوگوں پر خرچ کرنا۔ انہیں کھانا کھلانا، اناج فراہم کرنا، لباس پہنانا، ان کی دوا کا انتظام کرنا، قرض داروں کا بوجھ اتارنا، بے سہاروں کا سہارا بننا وغیرہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ مال دینے میں سخی تھے اور سب وقتوں سے زیادہ آپ ﷺ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ ﷺ سے ملتے تو آخر مہینہ تک آپ ﷺ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ سے ملتے اس وقت آپ ﷺ مال کے دینے میں چلتی ہو اسے بھی زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے تھے۔ (بخاری: 3220، مسلم: 6009)

لہذا رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں یہ اہتمام کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔

3۔ رات کا قیام: رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری دس راتوں میں اپنے گھرانے کے دیگر افراد کو بھی جاگتے تھے۔ (مسلم: 2787)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان کی راتوں میں (بیدار رہ کر) نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (بخاری: 2009، مسلم: 1779)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین بھی راتوں کے قیام کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ہر دور کے نیک افراد اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔

4۔ تلاوت قرآن مجید: رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس لئے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ (البقرہ: 185)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن شریف دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ! میں رات بھر اس کو آرام سے روکے رکھا میری شفاعت قبول فرمائیے اور روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح الترغیب: 984، احمد: 184/2)

رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ اس مہینے میں نبی ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لئے مثال ہے کہ رمضان المبارک میں کرنے والے اہم کاموں میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔

رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں راتوں کے قیام میں تلاوت کرنا، بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ اور تدبیر پسندیدہ ہے۔ نبی ﷺ توجہ اور تدبیر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے۔ (ترمذی: 3297)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ عام دنوں میں تین دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، کچھ سات دن میں، کچھ دس دنوں میں۔ فضیلت والے مہینے میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات اور دن کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو ہمارے لئے قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا ساتھی بنائے۔ اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ (آمین)

5۔ روزے افطار کروانا: رمضان المبارک کے فضیلت والے کاموں میں سے ایک کام روزے افطار کروانا ہے۔

زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی ﷺ نے فرماتے ہیں: ”جو شخص روزے دار کا روزہ کھلوائے یا مجاہد کو جہاد کے لیے تیاری کروائے ان کے لئے روزے دار کے اور مجاہد کے برابر اجر ہوگا۔“ (شعب الایمان: 3953)

6۔ اعتکاف: رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کی غرض سے مسجد میں

رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان کی بھرپور توجہ اسی جانب رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دن رات مسجد کے ایک حصے میں گزارتے تھے۔ عام معمولات اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ ﷺ کا معمول رہا۔ آپ ﷺ نے اس کی اتنی پابندی کی کہ ایک بار آپ ﷺ رمضان میں نہ بیٹھ سکے تو آپ ﷺ نے شوال کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا۔ (بخاری: 2041)

اعتکاف مجموعہ عبادات ہے جس میں انسان رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یک سوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہ سارے ہی کام

عبادت ہیں۔

7۔ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا: رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلة القدر ہے۔ آپ ﷺ اس عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ (مسلم: 2785) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (رمضان) کے آخری عشرہ میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ (اور دنوں میں) اتنی ریاضت نہیں کرتے تھے۔ (مسلم: 2788)

8۔ لیلة القدر کو تلاش کرنا: رب العزت نے ارشاد فرمایا:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ

سَلَّمَ نَفْسِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۖ (القدر: 3-5)

لیلة القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (3) فرشتے اور روح اُس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ (4) وہ (رات) سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ (5)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ (الصحیح: 2205، احمد)

ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہئے تاکہ اس کی خیر و برکت سے محروم نہ رہیں۔

لیلة القدر کی خاص دُعا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کونسی ہے تو میں اس میں کیا وارد کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یوں کہو:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (ترمذی: 3513)

اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو تو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما دے

9۔ عمرہ کرنا: رمضان المبارک میں عمرہ کرنا فضیلت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، طواف اور صفاء مروہ کی سعی کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

1۔ ”رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔“ (بخاری: 1863، نسائی: 2112، ابن ماجہ: 2993)

2- ”ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانے گناہوں کے لئے کفارہ ہے۔“ (مسلم: 3289)

10- کثرت سے دُعائیں کرنا: قرآن حکیم میں رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے مسائل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دُعائے کے لئے ترغیب دلائی ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: 186)

”اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔“

اس مہینے میں خوب دُعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے حق میں بھی دُعائیں کرنی چاہئیں۔ (مسلم: 6929) بددعائیں کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ (مسلم: 7515)

رمضان میں جن کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا چاہئے

اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اُس نے روزے میں کھانے پینے اور خواہشات سے روک کر انسان کو یہ شعور دلایا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہیں روکوں تو تم اپنی ضروریات سے رُک سکتے ہو ایسے ہی تمہیں میرے حکم سے برائیوں سے رُکنا ہے۔ روزہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے اور تقویٰ کیا ہے؟ ان لا یراک مولا ک حیث نہاک ”یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اُس نے تجھے روکا ہے۔“ روزے میں انسان کے لئے ہر طرح کی برائیوں سے رُکنا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے ان برائیوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔

1- جھوٹ بولنا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“ (بخاری: 1903)

2- دل لگی کی باتیں، شور و غل یا لڑائی جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔“ (بخاری: 1904، مسلم: 2703)

3- مظلوم کی آہ سے بچنا: مسلمان کو کسی مسلمان سے زیادتی نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا۔ آپ ﷺ نے فرما رہے تھے مسلمان وہ ہے

جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ (مسلم: 162)

ایک مسلمان کو کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہئے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہئے کیونکہ مظلوم کی بددعا فوراً عرش پر پہنچتی ہے۔ (بخاری: 2448)

4۔ بغض رکھنا: دل کی بستی اللہ العالمین کی بستی ہے۔ اس کو رب تعالیٰ نے پاک پیدا کیا ہے اور اسے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس وقت دل ناپاک ہوتا ہے تو پورا انسان اس ناپاکی کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ دل کی ناپاکی کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دلوں کو پاک رکھنے کے لئے، تعلقات بچانے کے لئے قطع رحمی سے بچنے کے لئے بغض سے بچیں۔ (مسلم: 6544) بغض کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے اور ترک تعلق بڑا جرم ہے۔ (مسند احمد: 1519، مسلم: 6520)

5۔ حق تلفیاں حق تلفی سے مراد کسی کا حق مارنا یا حق غصب کرنا ہے۔ مثلاً جب کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، جب کوئی رشوت دے کر کسی کا حق مار لے، جب کوئی کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لے، جب کوئی ملاوٹ کرے، جب کوئی ذخیرہ اندوزی کرے، جب کوئی کسی بڑے کی عزت نہ کرے، جب کوئی کسی چھوٹے سے محبت نہ کرے، جب کوئی کسی پر الزام تراشی کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بھی ہیں اور حقوق العباد کو غصب کرنے کے بھی۔ اس لئے انسان کو چاہئے خاص طور پر رمضان میں حق داروں کا جو حق چھینا ہے واپس کر دے۔ جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لے۔

6۔ گناہ: گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ وہ مؤمن کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ ان گناہوں کے بُرے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ انسان دنیا و آخرت کا خسارہ مول لے لیتا ہے۔ ان سے ہمیشہ ہی اجتناب کرنا چاہئے مگر خاص طور پر رمضان میں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہئے۔ یہ گناہ زبان سے متعلق ہوں یا دل سے اس کا تعلق آنکھوں سے ہو یا کانوں سے، معاملہ ہاتھوں کا ہو یا پاؤں کا ہر جگہ احتیاط ضروری ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔

رمضان المبارک میں ہونے والی غلطیاں

رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ روزے

اور قیام اللیل کی وجہ سے نیکیوں کا ماحول بھی بن جاتا ہے۔ اجتماعی ماحول کی وجہ سے رب کا قرب نصیب ہو سکتا ہے مگر کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں آڑے آجاتی ہیں۔ ان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔

1- کھانے میں اسراف کرنا
2- دن کے اوقات میں کثرت سے سونا

3- لہو و لعب کے کاموں میں وقت ضائع کرنا
4- سحری میں جلدی کرنا

5- افطار میں تاخیر کرنا
6- بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا

7- اکثر لوگوں کا غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے، مذاق اڑانے میں مصروف رہنا

8- اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا علم نہ رکھنا

9- رات کو روزے کی نیت کے بغیر سونا
10- نماز تراویح کو چھوڑ دینا

11- بعض لوگوں کا رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا

12- شاپنگ میں مصروف رہنا
13- رمضان کے جانے کا انتظار کرنا

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری مدد فرمائیں۔ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ (آمین)

نماز تراویح / قیام اللیل

<p>قیام اللیل یا تراویح سے مراد ہے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سورۃ الفرقان میں رب العزت نے رحمن کے بندوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان میں سے ایک راتوں کو قیام کرنا ہے۔ (الفرقان: 64)</p>	<p>1- قیام اللیل یا تراویح کیا ہے؟</p>
<p>رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان کی راتوں میں (بیدار رہ کر) نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے۔ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔“ (بخاری، 2009، مسلم، 1779)</p>	<p>2- قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے؟</p>

3- کیا قیام اللیل کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا؟	ہر دور میں اہل علم اور اہل تقویٰ نے قیام اللیل کو اپنا خصوصی شعار بنائے رکھا۔
4- قیام اللیل میں کون سا وقت اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟	قیام اللیل میں رات کا تیسرا پہر خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ (بخاری: 1145)
5- نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟	نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر طلوع ہونے کے درمیان میں گیارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 1336)
6- نماز تراویح کا افضل وقت کون سا ہے؟	سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں (عشاء کے بعد) وتر پڑھ لے۔ اور جس کو امید ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہئے کہ وتر آخر شب میں پڑھے، اس لئے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ (مسلم: 1766، ترمذی: 455)
7- نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“ (بخاری: 1147، مسلم: 1723، ابوداؤد: 1341) اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1- (رمضان میں) تراویح قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ 2- نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد گیارہ ہے جس میں تین وتر شامل ہیں۔

<p>3۔ کچھ لوگ 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں۔ اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں بیس رکعات نماز اور ترپڑھا کرتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ: 393/2، طبرانی کبیر: 12102) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ (بخاری: 254/4)</p>	
<p>حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”رات کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لے۔ (یہ رکعت) اس ساری نماز کو جو اس نے پڑھی ہے طاق کر دے گی۔“ (مسلم: 1748)</p>	<p>8۔ نماز تراویح میں رکعات کو کیسے تقسیم کرنا چاہئے؟</p>
<p>حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ (بخاری قبل الحدیث: 692) اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جاسکتی ہے۔</p>	<p>9۔ کیا قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جاسکتی ہے؟</p>
<p>سنت رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز تراویح ہی افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرض ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے چوتھی رات جماعت سے گریز کیا تھا۔ (بخاری: 1129، مسلم: 1783) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا۔ (بخاری: 2010)</p>	<p>10۔ نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی افضل ہے یا گھر میں؟</p>
<p>حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ ﷺ نے ہمیں قیام کروایا۔ جب تیسری رات آئی تو آپ ﷺ نے اپنے اقارب، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری سحری ہی نہ رہ جائے۔ (ابوداؤد: 1375، ابن ماجہ: 1327)</p>	<p>11۔ کیا عورتیں مسجد میں باجماعت تراویح میں شرکت کر سکتی ہیں؟</p>

<p>اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں باجماعت تراویح میں شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تیسری مرتبہ تراویح میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔</p>	
<p>نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا فرض نہیں ہے۔ ابن باز کا فتویٰ ہے: اماموں کے لئے مشروع ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو قیام رمضان میں مقتدیوں کو سارا قرآن کریم سنا لیں۔ امام ہر رات وہ آیات اور سورتیں تلاوت کرے جو پچھلی رات پڑھی گئی آیات اور سورت کے بعد والی ہیں۔ یہاں تک کہ امام کے پیچھے والے نمازی اپنے رب کی کتاب مسلسل اسی ترتیب سے سن لیں جو مصحف میں ہے۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 2/158)</p>	<p>12۔ کیا نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا چاہئے؟</p>

اعتکاف

<p>اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ عزوجل کا تقرب حاصل کرنے کے لئے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ (منہاج المسلم: 446)</p>	<p>1۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>اعتکاف کرنا سنت ہے۔</p>	<p>2۔ اعتکاف کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>نبی ﷺ پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو سوال میں اعتکاف کیا۔ (بخاری: 2044)</p>	<p>3۔ اعتکاف کے سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟</p>
<p>حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اعتکاف پر اجماع ہے کہ واجب نہیں مگر یہ کہ کوئی اس کی نذرمان لے۔ (فتح الباری: 4/271)</p>	<p>4۔ کیا کسی کے لئے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے؟</p>
<p>1۔ رب العزت کا ارشاد ہے: وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ (البقرہ: 187) ”اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔“</p>	<p>5۔ کیا اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جاسکتا ہے؟</p>

<p>2۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small> نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھلائی جہاں رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 2465، ابن: 1773)</p> <p>3۔ امام قرطبی کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے۔ (تفسیر الرازی: 197/5)</p>	
<p>امام بخاری لکھتے ہیں تمام مساجد میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک تمام مساجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ (فتح الباری: 4/806)</p>	<p>6۔ کیا اعتکاف تمام مساجد میں کیا جاسکتا ہے؟</p>
<p>1۔ امام البائی کہتے ہیں: اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں مستنون ہے۔ (قیام رمضان: 34)</p> <p>2۔ اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: 10/410)</p>	<p>7۔ کیا مساجد میں کسی وقت بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے؟</p>
<p>نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> نے کہ نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اور آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے بعد آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ (بخاری: 2026، مسلم: 2782)</p>	<p>8۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت کے کیا دلائل ہیں؟</p>
<p>رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> رمضان کے آخری دن رات مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے تھے۔ عام معمولات اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا معمول رہا۔ آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے اس کی اتنی پابندی کی کہ جب ایک بار رمضان میں نہیں بیٹھ سکے تو شوال کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا۔ نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا: ”مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لئے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضا یعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔“ (ہم الطبرانی، مسند بزار، منہاج المسلم: 446)</p>	<p>9۔ رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کیسے اعتکاف کرتے تھے؟</p>

<p>روزہ رکھنا اعتکاف کے لئے شرط نہیں ہے۔ (بخاری: 2032)</p>	<p>10۔ کیا اعتکاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے؟</p>
<p>نبی کریم ﷺ کے بعد بھی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ (بخاری: 2026) خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے۔ (ابن قدامہ، المغنی: 4/464)</p>	<p>11۔ کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟</p>
<p>1۔ قرآن مجید میں اعتکاف کے لئے مساجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ (البقرہ: 187) 2۔ خواتین کے اعتکاف کے لئے شریعت میں الگ حکم موجود نہیں ہے۔ 3۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ عہد نبوت میں خواتین نے گھروں کے اندر اعتکاف کیا ہو۔ اس لئے خواتین بھی مساجد ہی میں اعتکاف کریں گی۔ نوٹ: جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت محفوظ نہیں وہاں اعتکاف کے لئے بیٹھنا درست نہیں۔</p>	<p>12۔ خواتین کے مساجد ہی میں اعتکاف کرنے کی کیا دلیل ہے؟</p>
<p>خواتین کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اعتکاف بیٹھیں۔</p>	<p>13۔ کیا خواتین کے اعتکاف کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟</p>
<p>ام المؤمنین عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے ہمراہ آپ ﷺ کی کسی بیوی نے بھی اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں، خون کو (خارج ہوتے ہوئے) دیکھتی تھیں۔ پس وہ اکثر اپنے نیچے خون (کی کثرت کے سبب) سے طشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ (بخاری: 2037) استحاضہ کی بیماری اعتکاف کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ نہ نماز کو روکتی ہے نہ طواف کو۔ (ابن قدامہ، المغنی: 4/488)</p>	<p>14۔ کیا استحاضہ والی خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟</p>
<p>اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آجانا چاہئے اور فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا چاہئے۔</p>	<p>15۔ اعتکاف کا آغاز کیسے اور کب ہوتا ہے؟</p>

<p>ہر عبادت کی طرح اعتکاف کے لئے بھی نیت کرنا ضروری ہے لیکن نیت کرنا دل کا فعل ہے اس کا زبان کے الفاظ سے کوئی تعلق نہیں۔</p>	<p>16۔ کیا اعتکاف کرنے کے لئے نیت ضروری ہے؟</p>
<p>اعتکاف کرنے والے کو بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ (بخاری، 2029، مسلم، 684، ابوداؤد، 2473)</p>	<p>17۔ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جاسکتا ہے؟</p>
<p>اعتکاف کرنے والے کو بیمار کی عیادت کی اجازت نہیں ہے البتہ راستے سے گزرتے ہوئے پوچھ سکتا ہے۔</p>	<p>18۔ کیا اعتکاف کرنے والا بیمار کی عیادت کر سکتا ہے؟</p>
<p>اعتکاف کرنے والا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔</p>	<p>19۔ کیا اعتکاف کرنے والا جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟</p>
<p>1۔ اعتکاف کی کم از کم مدت متعین نہیں۔ (اللباب فی علوم الکتاب: 310/3) 2۔ کچھ علماء کے نزدیک اعتکاف کی کم از کم مدت ایک دن ایک رات ہے۔ (تفسیر قرطبی: 837/2)</p>	<p>20۔ اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہو؟</p>
<p>حضرت عبداللہ بن عمر <small>رضی اللہ عنہما</small> سے روایت ہے کہ نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> جب اعتکاف کرتے تو ستونِ توبہ کے قریب آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی وہاں بچھا دی جاتی۔ (ابن ماجہ: 1774)</p>	<p>21۔ کیا اعتکاف کی جگہ بستر اور چارپائی یا Bed رکھا جاسکتا ہے؟</p>
<p>1۔ نوافل میں مشغول رہنا۔ 2۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ 3۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ 4۔ توبہ و استغفار کرنا۔ 5۔ دعائیں کرنا۔ 6۔ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنا۔ 7۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ہر کوشش کرنا۔ 8۔ لڑائی جھگڑے اور فحش کاموں سے پرہیز کرنا۔ 9۔ لایعنی کاموں، فضول گفتگو سے اجتناب کرنا۔</p>	<p>22۔ اعتکاف کے دوران کون سے اعمال مستحب ہیں؟</p>

<p>حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ مسجد سے (اعتکاف کی حالت میں) سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ (بخاری: 2029، مسلم: 684، ابوداؤد: 2467)</p>	<p>23۔ کیا کسی کی بیوی مسجد میں آکر شوہر کی کنگھی کر سکتی ہے؟</p>
<p>اعتکاف کرنے والے کے لئے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ (فقہ السنہ: 431/1)</p>	<p>24۔ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا سکتا ہے؟</p>
<p>ایک بار رسول اللہ ﷺ نے اعتکاف کے لیے (مسجد میں) اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا تھا۔ (بخاری: 2033، مسلم: 2785)</p>	<p>25۔ کیا اعتکاف کے لئے مسجد میں خیمہ لگایا جاسکتا ہے؟</p>
<p>عورت کو فوراً مسجد سے نکل جانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 232)</p>	<p>26۔ اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض آجائے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟</p>
<p>1۔ مرد ہو جانا۔ (المغنی: 476) 2۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ (تفسیر قرطبی: 224/2) 3۔ مباشرت کرنا۔ (البقرہ: 187، تفسیر ابن کثیر: 265/1) 4۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا (ابوداؤد: 2473)</p>	<p>27۔ کون سے افعال اعتکاف کو باطل کر دیتے ہیں؟</p>

لیلة القدر

<p>ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، وہ رات جس میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، وہ رات جو برکتوں والی ہے، وہ رات جو سراسر سلامتی ہے۔ (القدر: 3-5)</p>	<p>1۔ لیلة القدر کیا ہے؟</p>
---	------------------------------

<p>لیلۃ القدر میں قرآن حکیم نازل ہوا جو انسانی زندگی کے لئے راہ نمائی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:</p> <p>شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ: 185)</p> <p>رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔</p> <p>إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: 1)</p> <p>یقیناً ہم نے اس (قرآن) کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ (1)</p>	<p>2۔ لیلۃ القدر کی خاص بات کیا ہے؟</p>
<p>لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔</p>	<p>3۔ لیلۃ القدر میں فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟</p>
<p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا:</p> <p>”بلاشبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔“ (الصحیح: 2205، احمد)</p>	<p>4۔ لیلۃ القدر میں فرشتے کتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں؟</p>
<p>فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:</p> <p>”اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں جیسا کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ القدر)</p>	<p>5۔ فرشتے کس مقصد کے لئے اترتے ہیں؟</p>
<p>حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:</p> <p>”شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔“ (بخاری: 2017)</p>	<p>6۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟</p>

<p>حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لئے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتادوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا۔ پس اس کا علم اٹھالیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ پس اب تم اس کی تلاش (آخری عشرہ کی) نویاسات یا پانچ کی راتوں میں کیا کرو۔“ (بخاری: 2023)</p> <p>لیلۃ القدر کے مخفی رہنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مؤمن اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے پانچوں راتوں میں خوب محنت کرے۔</p>	<p>7۔ لیلۃ القدر کے معلوم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟</p>
<p>1۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں چاند طشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ (مسلم: 2779)</p> <p>2۔ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔</p> <p>3۔ اس صبح کا سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہوتی ہے۔ (مسند بزار: 486/6، مسند طحاوی: 349، ابن خزیمہ: 231/3)</p>	<p>8۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟</p>
<p>رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“ (بخاری: 2017)</p>	<p>9۔ کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہئے؟</p>
<p>طاق راتوں میں تلاش کرنے سے مراد ہے کہ ان میں خوب عبادت کرنی چاہئے۔</p>	<p>10۔ طاق راتوں میں تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے۔ جو اس رات (کا ثواب حاصل کرنے) سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔“ (ابن ماجہ: 1644)</p>	<p>11۔ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کیا ہدایات دی ہیں؟</p>

<p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جولیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ (بخاری: 2014، ترمذی: 808)</p>	<p>12۔ لیلة القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے؟</p>
<p>حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم یوں کہو:</p> <p>اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي</p> <p>”اے اللہ! تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ معافی کو پسند کرتا ہے۔ مجھے معاف فرما دے۔“ (جامع ترمذی: 3513، ابن ماجہ: 3850)</p>	<p>13۔ لیلة القدر کی دعا کیا ہے؟</p>

صدقہ فطر

<p>صدقہ فطر سے مراد رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔</p>	<p>1۔ صدقہ فطر کیا ہے؟</p>
<p>حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فطر کی زکوٰۃ (صدقہ فطر) ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ ﷺ کا حکم یہ تھا کہ نماز (عید) کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ (بخاری: 1503، مسلم: 2288، ابوداؤد: 1611)</p>	<p>2۔ کیا صدقہ فطر فرض ہے؟</p>
<p>صدقہ فطر ہر مسلمان غریب، امیر پر فرض ہے کیونکہ روزوں کی تطہیر امیر غریب سب کے لئے ضروری ہے۔ (مسلم: 2278)</p>	<p>3۔ صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟</p>
<p>صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ (بخاری: 1504، مسلم: 2282)</p>	<p>4۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟</p>

<p>1- روزہ کی حالت میں انسان سے جن کو تاہیوں اور کمزوریوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔</p> <p>2- جو لوگ غربت اور ناداری کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں صدقہ فطر سے اس قابل بنایا جائے۔ (سنن ابی داؤد: 1609)</p>	<p>5- صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟</p>
<p>صدقہ فطر عید کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ (بخاری: 1503)</p> <p>عید سے دو دن پہلے ادا کرنے میں بھی حرج نہیں۔ (فتاویٰ ابن باز: 27/1، اُردو)</p>	<p>6- صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟</p>
<p>صدقہ فطر ہر غلے سے دیا جاسکتا ہے جس کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مثلاً گیہوں، چنے، جو، مکئی، جوار، چاول، باجرہ وغیرہ۔</p>	<p>7- صدقہ فطر کس جنس سے ادا کیا جائے؟</p>
<p>صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع حجازی ہے جس کا وزن 2.5 کلو کے برابر ہے۔ (بخاری: 1506، 1508، مسلم: 2285، ابوداؤد: 1616)</p>	<p>8- صدقہ فطر کی مقدار کیا ہو؟</p>
<p>1- افضل صورت یہ ہے کہ غلہ ہی دیا جائے لیکن اگر عذر کی وجہ سے قیمت دینا چاہیں تو جائز ہے۔</p> <p>2- قیمت کی ادائیگی کی ممانعت نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔</p>	<p>9- کیا خوراک کے بدلے قیمت دی جاسکتی ہے؟</p>
<p>گندم استعمال کرنے والا 2.5 کلو گندم کی قیمت اور چاول استعمال کرنے والا 2.5 کلو چاول کی قیمت دے گا۔ یہ ایک فرد کے لئے ہے۔ دودھ پیتے بچے سے لے کر بزرگ تک اور گھر کے غلاموں اور ملازموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔</p>	<p>10- کتنی قیمت دی جائے گی؟</p>
<p>صدقہ فطر کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہی ہے۔ (سنن ابی داؤد: 1609) غرباء اور مساکین اور قریبی یتیموں اور فقراء کو ہی دینا چاہئے۔ اگر فقراء و مساکین نہ ہوں تو آٹھ مذاات میں سے کسی پر بھی خرچ کیا جاسکتا ہے۔</p>	<p>11- صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے؟</p>

حج

<p>1- حج کیا ہے؟</p> <p>مسجد حرام کی طرف مخصوص افعال کی ادائیگی کے لئے (سفر کا) قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ (المغنی 217/3، فتح القدیر 2/120)</p>	
<p>2- حج کب فرض ہوا؟</p> <p>اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت والے گھر کا حج 9ھ میں واجب کیا۔ (زاد العاد 2/101)</p> <p>وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ عَلِيْمٌ (آل عمران: 97)</p> <p>”اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس حج کرے۔ اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔“</p> <p>حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: ”اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے پس تم حج کرو۔“ (مسلم: 1337)</p>	
<p>3- کیا حج اسلام کا رکن ہے؟</p> <p>حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ (بخاری: 8)</p>	
<p>4- حج کتنی مرتبہ ادا کرنا فرض ہے؟</p> <p>حج زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ (مسلم: 1337، ابن ماجہ: 2886)</p>	
<p>5- حج کے مہینے کون سے ہیں؟</p> <p>شوال، ذی قعدہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ (موسوعۃ النامی الشرعیۃ 2/100)</p>	
<p>6- حج کی کیا فضیلت ہے؟</p> <p>1- حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ (بخاری: 1773)</p> <p>2- حج کرنے والا نو مولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 1521)</p> <p>3- حج مبرور افضل عمل ہے۔ (بخاری: 1519)</p> <p>4- پے در پے حج سے فقراور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ (ترمذی: 810)</p>	

<p>5۔ حج گزشتہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ (مسلم: 321)</p> <p>6۔ حج اور عمرہ کرنے والے کو ان کے خرچ اور محنت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ (بخاری: 1787)</p> <p>7۔ حاجی کو اپنی سواری کی وجہ سے بھی اجر ملتا ہے۔ (بیہقی، صحیح ابن حبان)</p> <p>8۔ حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (ابن ماجہ: 2893)</p> <p>9۔ اگر حج کے لئے نکلا ہوا شخص فوت ہو جائے تو اس کے لئے مکمل اجر ہے۔ (صحیح الترغیب: 1114) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ (مسلم: 2892، نسائی: 2858)</p>	
<p>حج کے وجوب کے لئے پانچ شرائط ہیں:</p> <p>1۔ اسلام (بخاری: 8)</p> <p>2۔ بلوغت (ابن خزیمہ: 3050، طبرانی اوسط: 2752، حاکم: 481/1)</p> <p>3۔ عقل (ابوداؤد: 4402)</p> <p>4۔ آزادی (ابن خزیمہ: 3050، طبرانی اوسط: 2752، حاکم: 481/1)</p> <p>5۔ استطاعت (آل عمران: 97)</p> <p>خواتین کے لئے دو اور شرائط ہیں:</p> <p>1۔ محرم کا ساتھ ہونا (بخاری: 1862، مسلم: 3272)</p> <p>2۔ عدت میں نہ ہونا (موطا امام مالک: 1211)</p>	<p>7۔ حج کے وجوب کے لئے کیا شرائط ہیں؟</p>
<p>صحت مند ہونا راستہ پر امن ہونا زادِ راہ اور سواری کا انتظام ہونا</p> <p>راستے کی رکاوٹ نہ ہونا مثلاً قید، ظالم حکمران کا خوف۔ (فقہ السنہ: 427/1)</p>	<p>8۔ استطاعت میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟</p>
<p>حج بدل سے مراد ایسا حج ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔</p>	<p>9۔ حج بدل سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>1۔ پہلے انسان نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔</p> <p>2۔ احرام سے قبل نیت کرتے ہوئے اس شخص کا نام لیا جائے گا جس کی طرف سے حج کرنا ہے۔</p>	<p>10۔ حج بدل کے لیے کیا شرائط ہیں؟</p>

<p>حج کے پانچ ارکان ہیں: 1- نیت (البیہ: 5، بخاری: 1) 2- وقوف عرفہ (البقرہ: 198، ابوداؤد: 1703) 3- مزدلفہ میں رات گزارنا (البقرہ: 198، ترمذی: 891) 4- طواف زیارۃ / طوافِ افاضہ (الحج: 29، بخاری: 1733) 5- سعی (مسند احمد: 421/6، حاکم: 70/4)</p>	<p>11- حج کے کتنے ارکان ہیں؟</p>
<p>حج کا کوئی رکن فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوگا آئندہ سال دوبارہ حج کرنا ہوگا۔</p>	<p>12- حج کا کوئی رکن رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟</p>
<p>حج کے واجبات پانچ ہیں: 1- میقات سے احرام باندھنا (السلسلۃ الصحیحہ تحت الحدیث: 210) 2- رمی جمرات۔ جمروں کو کنکریاں مارنا (مسلم: 1297، 1299) 3- حلق یا تقصیر۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا (الفتح: 27، بخاری: 1727) 4- ایام تشریق کی راتیں منیٰ میں گزارنا (البقرہ: 203) 5- طواف وداع (مسلم: 3219)</p>	<p>13- حج کے واجبات کون سے ہیں؟</p>
<p>حج کا کوئی واجب عمل رہ جائے تو بطور فدیہ جانور قربان کرنا ہوگا۔ اگر جانور قربان کرنے کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 گھر جا کر رکھنے ہوں گے۔</p>	<p>14- حج کا کوئی واجب رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟</p>
<p>میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ پانچ ہیں:</p> <p>1- اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ۔ موجودہ نام ابیار علی ہے۔ 2- اہل شام کے لئے جحفہ۔ پیر ابغ کے قریب ایک ویران بستی ہے۔ 3- اہل نجد کے لئے قرن المنازل۔ موجودہ نام السیل ہے۔ 4- اہل یمن کے لئے یلملم۔ موجودہ نام سعدیہ ہے۔ 5- اہل عراق کے لئے ذات العرق۔ موجودہ نام الضریہ (خریبات) ہے۔</p> <p>ان میقاتوں کو نبی ﷺ نے مقرر فرمایا ہے۔ جو شخص بھی حج اور عمرہ کی نیت سے ان میقاتوں سے گزرے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں سے احرام باندھ لے خواہ خشکی کے راستے سے گزر ہو یا ہوائی جہاز سے۔</p>	<p>15- میقات کسے کہتے ہیں؟</p>

احرام کے احکامات

<p>1- احرام اس خاص لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے میقات سے پہنا جاتا ہے۔ عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔</p>	<p>1- احرام کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>1- دو آن سلی چادریں: ایک تہ بند کے طور پر باندھ لی جائے اور دوسری اوپر اوڑھ لی جائے۔</p> <p>2- احرام میں سر اور چہرہ ننگا ہو۔</p> <p>3- جو تا ایسا پہنیں کہ ٹخنے ننگے ہوں۔</p> <p>4- جو تانہ ہونے کی صورت میں موزے استعمال کئے جاسکتے ہیں لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ لینا چاہئے۔ (ابن خزیمہ: 2601)</p>	<p>2- مردوں کا احرام کیا ہے؟</p>
<p>1- عورتوں کے احرام کے لئے کوئی مخصوص لباس نہیں بلکہ ان کا احرام وہی لباس ہے جو عام طور پر پہنتی ہیں۔ (بخاری، کتاب الحج، باب: 23، قبل الحدیث: 1545)</p> <p>2- احرام میں نقاب اور دستانے پہننے سے منع کیا گیا ہے</p> <p>نوٹ:</p> <p>i- نقاب سے مراد وہ سلاہو مخصوص کپڑا ہے جو پردہ کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔</p> <p>ii- نقاب نہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام والی عورت غیر محرم مردوں سے چہرہ نہیں چھپائے گی۔ اسے اپنی چادر کے ساتھ غیر محرموں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 1833)</p> <p>iii- علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عورت کا اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا جائز ہے۔ یہ نقاب ڈالنا نہیں ہے۔ ان دونوں کو برابر قرار دینا خطا ہے۔ (التعلیقات الرضیہ علی الروضة الندیہ: 71/2) حافظ ابن قیم اسی کے قائل ہیں۔ (اعلام الموقعین: 269/1)</p>	<p>3- عورتوں کا احرام کیا ہے؟</p>

<p>1- میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا۔ (بخاری: 1524)</p> <p>2- احرام باندھتے وقت غسل کرنا۔ (ترمذی: 830)</p> <p>3- حیض اور نفاس والی عورت کا احرام باندھنا۔ (مسلم: 2908)</p> <p>4- حیض اور نفاس والی عورت بھی غسل کرے۔ (مسلم: 1209)</p> <p>5- خوشبو والی چادر کو احرام کے طور پر نہ باندھا جائے۔ (بخاری: 5852)</p> <p>6- احرام باندھتے وقت شرط لگانا۔ (بخاری: 5089) اگر کسی کو خدشہ ہو کہ راستے میں رکاوٹ آسکتی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے تو احرام باندھتے وقت شرط لگالے۔</p> <p>7- احرام باندھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں۔ اس طرح نبی ﷺ کا اسوہ حاصل ہو جائے گا۔ (مسلم: 3016، الموسوعۃ الفقھیۃ المیرۃ: 4/341)</p> <p>احرام باندھنے سے پہلے دو نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ (شرح مسلم للنووی: 25/5)</p> <p>8- احرام باندھ کر نیت کرنا اور اونچی آواز سے تلبیہ پکارنا۔ (مسلم: 1218، ترمذی: 829)</p> <p>9- احرام کے بعد ہمیشہ حالت اضطباع پر رہنا صحیح نہیں۔ (بخاری: 359)</p> <p>10- دو حجوں یا دو عمروں کا اکٹھا احرام باندھنا:</p> <p>i- ایک وقت میں دو عمروں کا احرام باندھنا جائز نہیں۔</p> <p>ii- ایک سال میں دو حجوں کا احرام باندھنا درست نہیں۔ (فتاویٰ اسلامیہ: 2/217)</p>	<p>4- احرام باندھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟</p>
<p>1- اسے غسل دیا جائے گا۔</p> <p>2- احرام کی دو چادروں میں کفن دیا جائے گا۔</p> <p>3- خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔</p> <p>4- چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔</p>	<p>5- حالت احرام میں فوت ہونے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟</p>
<p>1- احرام کا لباس سفید ہونا مستحب ہے۔ (ابن ماجہ: 1472، صحیح ابی داؤد: 3284، ترمذی: 994)</p> <p>2- احرام باندھنے سے پہلے مردوں کا خوشبو لگانا مستحب ہے۔ (بخاری: 1539)</p>	<p>6- احرام کے مستحب امور کون سے ہیں؟</p>

<p>7۔ واجباتِ احرام سے کیا مراد ہے؟</p> <p>واجباتِ احرام سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے چھوڑنے سے دم (جانور ذبح کرنا) لازم آتا ہے یا پھر دم ادا نہ کر سکنے کی صورت میں دس دن کے روزے ہیں۔</p>	<p>7۔ واجباتِ احرام سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>8۔ واجباتِ احرام کیا ہیں؟</p> <p>1۔ مقات سے احرام باندھنا 2۔ سلمے ہوئے کپڑے اتارنا 3۔ تلبیہ پڑھنا</p>	<p>8۔ واجباتِ احرام کیا ہیں؟</p>
<p>9۔ احرام کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟</p> <p>سنتوں سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے چھوڑ دینے سے دم لازم نہیں آتا مگر انسان بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔</p>	<p>9۔ احرام کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟</p>
<p>10۔ احرام کی سنتیں کیا ہیں؟</p> <p>1۔ احرام باندھتے وقت غسل کرنا۔ 2۔ احرام کا پاک، صاف، سفید اور دو چادروں میں ہونا۔ 3۔ احرام نفل یا فرض نماز سے فارغ ہو کر باندھنا۔ 4۔ ناخن کاٹنا، مونچھیں صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا۔ 5۔ حالت بدلتے وقت تلبیہ کی تکرار کرنا مثلاً نماز پڑھنے، سوار ہونے یا اترنے کے وقت۔ 6۔ تلبیہ کے بعد دعا کرنا اور رسول اللہ ﷺ کے لئے درود بھیجنا۔</p>	<p>10۔ احرام کی سنتیں کیا ہیں؟</p>
<p>11۔ احرام کے مباح امور کون سے ہیں؟</p> <p>1۔ غسل کرنا۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1840) 2۔ سر یا بدن پر خارش کرنا۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1840) 3۔ علاج کے لئے آنکھوں میں دوا ڈالنا یا سرمہ لگانا۔ (مسلم: 2887، فقہ السنہ: 1/456) 4۔ علاج کے لئے جسم سے خون نکلوانا۔ (بخاری: 1835) 5۔ خوشبو سونگھنا، پیٹی باندھنا، انگوٹھی، گھڑی اور عینک پہننا۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1537) 6۔ ٹوٹا ہوا ناخن پھینکنا۔ (مختصر البخاری، البانی: 1/365) 7۔ خیمے کا یا چھتری کا سایہ حاصل کرنا۔ (مسلم: 3139) 8۔ خوشبو دار صابن استعمال کرنا۔ (مجموع الفتاویٰ لابن باز: 17/126) 9۔ سمندری شکار کرنا۔ (المائدہ: 96) 10۔ پانچ موذی جانوروں کو قتل کرنا۔ (بخاری: 3314) 11۔ احرام کی چادریں دھونا یا بدلنا۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1545)</p>	<p>11۔ احرام کے مباح امور کون سے ہیں؟</p>

<p>12- خطرے کی وجہ سے اسلحہ ساتھ رکھنا۔ (بخاری: 1844)</p> <p>13- عورتوں کا سر کے بال کھولنا اور کنگھی کرنا۔ (مسلم: 2910)</p> <p>14- عورتوں کا زیور اور رنگین کپڑے پہننا۔ (بخاری، قبل الحدیث: 1545)</p> <p>15- عمرہ اور حج کا احرام برابر ہے۔</p>	
<p>مردوں اور خواتین سب کے لیے:</p> <p>1- جسم یا احرام پر خوشبو لگانا حتیٰ کہ محرم کو وفات کے وقت بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ (نسائی: 2856)</p> <p>2- بال یا ناخن کا ثنا۔ (مسلم: 1977)</p> <p>3- عذر کی وجہ سے بال کٹوائے یا منڈوائے جاسکتے ہیں مگر فدیہ دینا ہوگا۔ (بخاری: 1815)</p> <p>4- جنسی افعال، لڑائی، جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا۔ (البقرہ: 197، بخاری: 1521، مسلم: 1350)</p> <p>5- نکاح کرنا، کروانا یا اس کے لیے پیغام دینا۔ (مسلم: 1409، ترمذی: 840)</p> <p>6- خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکار میں تعاون کرنا یا اپنے لیے کیا گیا شکار کھانا۔ (المائدہ: 95)</p> <p>صرف مردوں کے لیے:</p> <p>1- سلاہوا کپڑا پہننا۔ (ابوداؤد: 1823)</p> <p>2- سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا۔ (ابوداؤد: 1823)</p> <p>3- موزے، جرابیں یا ٹخنوں سے اوپر جوتے پہننا۔ (مسلم: 1177)</p> <p>صرف عورتوں کے لئے:</p> <p>نقاب اور دستا نے نہیں پہن سکتیں اور نہ ایسا کپڑا جسے زرد زعفرانی رنگ دیا گیا ہو۔ (بخاری: 1838)</p>	<p>12- احرام میں ممنوع امور کون سے ہیں؟</p>

فدیہ

<p>حج یا عمرہ کرنے والے کے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی پر عائد کئے جانے والے نیکی کے کام</p> <p>مثلاً تین روزے رکھنا، چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا بکری کی قربانی کرنا۔</p> <p>1- حج کے واجبات میں سے کوئی رہ جائے تو جانور قربان کرنا ہوگا۔ 2- احرام کے واجبات میں سے کوئی رہ جائے تو جانور قربان کرنا ہوگا اور دم نہ دے سکنے کی صورت میں دس روزے ہیں۔</p>	<p>1- فدیہ کسے کہتے ہیں؟</p>
<p>1- حج کا کوئی رکن فوت ہو جائے۔ 2- بیوی سے ہم بستری کی صورت میں حج باطل ہو جاتا ہے۔</p>	<p>2- کن صورتوں میں حج باطل ہو جاتا ہے، قضا ضروری ہے؟</p>
<p>ایسے شخص پر فدیہ لازم ہوگا۔</p>	<p>3- ممنوعات احرام میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرنے والے کا کیا حکم ہے؟</p>
<p>1- حالت احرام میں بیماری کی وجہ سے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈوانے کی صورت میں فدیہ ہے۔ (البقرہ: 196، بخاری: 1815)</p> <p>2- دوران احرام شکار کرنے کا فدیہ: جانور کے بدلے اس جیسا جانور قربان کیا جائے گا۔</p> <p>3- بیوی سے ہم بستری کا فدیہ:</p> <p>i- دونوں کا حج باطل ہو جائے گا۔ اگلے برس دوبارہ کرنا ہوگا۔ ii- بطور فدیہ ایک ایک اونٹ قربان کرنا ہوگا۔</p>	<p>4- کن صورتوں میں فدیہ دینا پڑتا ہے؟</p>

طواف

<p>1- طواف سے کیا مراد ہے؟</p> <p>اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگانا، پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرنا طواف کہلاتا ہے۔</p>	
<p>2- طواف کی فضیلت کیا ہے؟</p> <p>حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرمان سنا: ”جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور دو رکعت نماز پڑھے (اس کا) یہ (عمل) ایک انسان آزاد کرنے کی طرح ہے۔“ (ابن ماجہ: 2956)</p>	
<p>3- طواف کی شرائط کیا ہیں؟</p> <p>1- نیت کرنا۔ (صحیح بخاری: 1) 2- جسم اور لباس پاک ہونا اور با وضو ہونا۔ (مسند احمد: 25569) 3- حسب استطاعت ستر۔ (بخاری: 4656) 4- سات چکروں کا پورا کرنا۔ ہر چکر حجر اسود سے حجر اسود تک ہے۔ (المغنی: 217/5) 5- کعبہ کو بائیں طرف رکھنا۔ (ترمذی: 856) 6- مسجد حرام کے اندر طواف کرنا۔ 7- تمام چکروں کے درمیان موالات</p>	
<p>4- طواف کی اقسام کیا ہیں؟</p> <p>1- طوافِ قدوم: مکہ میں داخل ہوتے ہی جو پہلا طواف کیا جاتا ہے۔ 2- طوافِ عمرہ: جو طواف عمرہ ادا کرنے والا مکہ پہنچنے پر کرتا ہے۔ 3- طوافِ افاضہ: جو طواف 10 ذوالحجہ کو منیٰ میں قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ 4- طوافِ وداع: جو طواف حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جاتا ہے۔ 5- نقلی طواف: وہ طواف جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے کسی بھی وقت کیا جاتا ہے۔</p>	
<p>5- طواف کی سنتیں کیا ہیں؟</p> <p>1- اضطباع کرنا یعنی دائیں کندھے کو بنگا رکھنا۔ (صرف طوافِ قدوم میں) (ابوداؤد: 1883، ترمذی: 859)</p>	

- 2۔ حجرِ اسود کو دچھونا یا بوسہ دینا (یا ہاتھ سے اشارہ کرنا طواف شروع کرتے ہوئے)
(بخاری: 9597، مسلم: 3067)
- 3۔ بوسہ دیتے وقت تکبیر کہنا۔ (بخاری: 1613)
- 4۔ اپنی اپنی جگہ پر رمل کرنا اور عام چال چلنا (مردوں کے لیے پہلے تین چکروں میں) (بخاری: 1617، ترمذی: 856)
- 5۔ رکنِ یمانی کو چھونا۔ اگر چھونا ممکن نہ ہو تو ویسے ہی گزر جانا۔ (بخاری: 1609، ترمذی: 858)
- 6۔ دورانِ طواف دُعا اور ذکر کرنا۔ ہر چکر کے اختتام پر سورۃ البقرۃ کی آیت 201 پڑھنا۔
- 7۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دُعا کرنا۔ (الصحیح: 2138)
- 8۔ طواف کے بعد مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنا۔ (ترمذی: 856)
- 9۔ خوب سیر ہو کر آبِ زمزم پینا۔ (حجۃ النبی اللہ البانی: 58)
- 10۔ چلنے کی قدرت رکھنے والے کا چلنا۔
- 11۔ حجرِ اسود سے طواف کی ابتداء کرنا۔

6۔ طواف کے غیر مسنون
افعال کون سے ہیں؟

- 1۔ طواف سے پہلے غسل کرنا۔
- 2۔ طوافِ قدم سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنا۔
- 3۔ حجرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ اٹھانا۔
- 4۔ حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکے دینا۔
- 5۔ طواف کرنے والے کا یہ الفاظ کہنا: نویثُ بطوافی هذا الأسبوع کذا و کذا...
- 6۔ بارش میں اس نیت سے طواف کرنا کہ گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔
- 7۔ دونوں شامی رکنوں کو بوسہ دینا۔
- 8۔ رکنِ یمانی کو بوسہ دینا۔
- 9۔ کعبہ اور مقامِ ابراہیم کی دیوار کو تبرک کے لئے چھونا۔

<p>10۔ دورانِ طواف دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لینا۔ 11۔ حجرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ کہنا: اللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بَكَ وَتَصَدِيْقًا بِكِتَابِكَ 12۔ آخری چار چکروں میں یہ الفاظ کہنا: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ انک انت الاعزُّ الاکرم</p>	
<p>1۔ خشوع و خضوع۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف کے شعور سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کرنے کی رغبت رکھنا۔ 2۔ بغیر ضرورت کلام نہ کرنا اور ضرورت پر کلمہ خیر کہنا۔ 3۔ کسی کو اپنے قول و فعل سے ایذا نہ دینا۔ 4۔ ذکر، دعا اور درود کی کثرت کرنا۔</p>	<p>7۔ طواف کے آداب کیا ہیں؟</p>

سعی

<p>سعی سے مراد عبادت کی نیت سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے یا چلتے ہوئے سات چکر لگانا ہے۔ سعی حج اور عمرہ کا رکن ہے۔ اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔</p>	<p>1۔ سعی کیا ہے؟</p>
<p>1۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت رکھنا۔ (بخاری: 1) 2۔ طواف کے بعد سعی کرنا۔ 3۔ سات چکر پورے کرنا۔ طاق چکروں (1، 3، 5، 7) کی ابتدا صفا سے اور جھفت چکروں (2، 4، 6) کی ابتداء مروہ سے کرنا۔ 4۔ موالات (سعی کے چکروں میں) 5۔ لگاتار سعی کرنا۔ معمولی ضرورت سے وقفہ کیا جاسکتا ہے۔</p>	<p>2۔ سعی کی کیا شرائط ہیں؟</p>

<p>1- طواف اور سعی کے درمیان موالات کو قائم رکھنا۔</p> <p>2- عام چال کی جگہ پر چلنا اور دوڑنے کے مقام پر دوڑنا۔</p> <p>3- ہر چکر میں صفا اور مروہ پر ٹھہرنا اور دعا کرنا۔</p> <p>4- دُعائیں، استغفار اور تلاوت قرآن کرنا اور درود بھیجنا۔ (ابوداؤد: 1888)</p> <p>5- سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا۔</p> <p>6- صفا اور مروہ پر چڑھتے ہوئے تین بار اللہ اکبر کہنا پھر یہ دعا پڑھنا:</p> <p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (نابئ: 2977)</p>	<p>3- سعی کی سنتیں کون سی ہیں؟</p>
<p>1- سعی میں 14 چکر لگانا۔</p> <p>2- جماعت کھڑی ہونے کے باوجود سعی میں مصروف رہنا حتیٰ کہ باجماعت نماز فوت ہو جائے۔</p> <p>3- حج تمتع کرنے والے کا طواف زیارہ کرنے کے بعد سعی چھوڑ دینا۔</p> <p>4- سعی سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا۔</p>	<p>4- سعی کے غیر مسنون افعال کون سے ہیں؟</p>
<p>1- باب صفا سے کوہ صفا کی طرف جانا۔ (مسلم: 1218)</p> <p>2- با وضوء ہونا۔</p> <p>3- اگر مشقت کا باعث نہ ہو تو پیدل چلنا۔ (مسلم: 1264)</p> <p>4- کثرت سے ذکر و دعا کرنا۔</p> <p>5- نظر اور زبان کی حفاظت کرنا۔</p> <p>6- اپنے قول و فعل سے کسی کو ایذا نہ دینا۔</p> <p>7- اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا۔</p>	<p>5- سعی کے کیا آداب ہیں؟</p>

عمرہ

فقہ میں موجود شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ (ابن الاثیر، النہایہ: 2/253)	1۔ عمرہ سے کیا مراد ہے؟
<p>1۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ (مسلم: 3289)</p> <p>2۔ عمرے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (ابن ماجہ: 2893)</p> <p>3۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ (بخاری: 1863)</p> <p>4۔ فقرا اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ (ترمذی: 810)</p> <p>5۔ عمرہ جہاد ہے۔ (ابن ماجہ: 2901)</p> <p>6۔ عمرے کا اجر محنت اور خرچ کے مطابق ہے۔ (بخاری: 1787، صحیح الترغیب: 1116)</p> <p>7۔ عمرے کے لیے نکلا ہوا شخص فوت ہو جائے تو مکمل اجر ملتا ہے۔ (صحیح الترغیب: 1114)</p>	2۔ عمرہ کی کیا فضیلت ہے؟
<p>عمرہ کے وجوب کے لئے پانچ شرائط ہیں:</p> <p>1۔ اسلام (بخاری: 8)</p> <p>2۔ بلوغت (ابن خزیمہ: 3050، طبرانی اوسط: 2752، حاکم: 481/1)</p> <p>3۔ عقل (ابوداؤد: 4402)</p> <p>4۔ آزادی (ابن خزیمہ: 3050، طبرانی اوسط: 2752، حاکم: 481/1)</p> <p>5۔ استطاعت (آل عمران: 97)</p> <p>خواتین کے لئے دو اور شرائط ہیں:</p> <p>1۔ محرم کا ساتھ ہونا (بخاری: 1862، مسلم: 3272)</p> <p>2۔ عدت میں نہ ہونا (مولانا امام مالک: 1211)</p>	3۔ عمرے کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟
<p>عمرے کے تین ارکان ہیں۔ رکن چھوڑنے سے عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔</p> <p>1۔ احرام باندھنا</p> <p>2۔ طوافِ عمرہ</p> <p>3۔ سعیِ عمرہ</p>	4۔ عمرے کے کتنے ارکان ہیں؟
<p>واجب چھوڑ دینے سے دم دینا پڑے گا جو واجب چھوڑنے کا کفارہ ہے۔ عمرے کے واجبات دو ہیں:</p> <p>1۔ میقات سے احرام باندھنا</p> <p>2۔ حلق یا تقصیر</p>	5۔ عمرے کے کتنے واجبات ہیں؟

عمرہ کا طریقہ

1- میقات سے احرام باندھنا

1- اعمال میقات

1- غسل کرنا۔ (ترمذی: 830) 2- خوشبو لگانا۔ (بخاری: 1039)

3- احرام باندھنا۔ (عورت کا لباس ہی اس کا احرام ہے۔)

4-i- دل سے عمرہ کی نیت کرنا

ii- یہ الفاظ کہنا: اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

”اے اللہ! میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔“

iii- تلبیہ پڑھنا

احتیاط: بیمار شخص میقات پر احرام باندھتے ہوئے اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے یا کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی عذر پیش آسکتا ہے تو اسے یہ الفاظ کہنے چاہئیں:

اَللّٰهُمَّ مَجِّلِيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (بخاری: 5089)

”اے اللہ! میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے۔“

2- مکہ کے راستے میں

کثرت سے تلبیہ پڑھنا

مرد اونچی آواز سے اور خواتین اتنی آواز میں پڑھیں کہ انہیں خود یہ آواز سنائی دے۔
الفاظ تلبیہ:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيْكَ لَكَ . (بخاری: 1549)

”میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک

نہیں میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد تیرے ہی لیے ہے۔ ساری نعمتیں تیری ہی

عطا کردہ ہیں۔ بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

<p>1- اگر آسانی سے ممکن ہو تو مکہ پہنچنے سے پہلے نہالیں ورنہ مکہ پہنچ کر نہالیں۔ پھر مسجد حرام جائیں جو اللہ تعالیٰ کا پرانا گھر ہے۔ نوٹ: بغیر غسل کے بھی مسجد حرام جاسکتے ہیں۔</p> <p>2- مسجد حرام میں داخلے کے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور کہیں:</p> <p>بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (ترمذی: 314)</p> <p>”داخل ہوتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود و سلام ہو۔ اے اللہ تو میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“</p>	<p>3- مکہ پہنچنے اور بیت الحرام میں داخلے کے وقت</p>
--	--

2- طواف

<p>1- طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ (بیہقی)</p> <p>2- مرد طواف کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا رکھ کر حالتِ اضطباع اختیار کریں۔ احتیاطیں: طواف کے لئے با وضو ہونا ضروری ہے۔ (بخاری)</p> <p>طوافِ قدم میں حالتِ اضطباع اختیار کرنا مسنون ہے۔</p>	<p>1- طواف شروع کرنے سے پہلے</p>
<p>حجرِ اَسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا ہاتھ سے اشارہ کریں۔ (بخاری 1603، ابوداؤد 1872)</p> <p>اور یوں کہیں:</p> <p>بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (مسند احمد: 2/678)</p> <p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔“</p> <p>احتیاطیں: 1- گزرتے وقت حجرِ اَسود کے سامنے نہ ٹھہریں۔ 2- اگر حجرِ اَسود کا بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو زبردستی گھس کر، مار دھاڑ سے دھکے دے کر بوسہ نہ لیں کیونکہ اس میں ایذا رسانی ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔</p>	<p>2- حجرِ اَسود کا استلام</p>

<p>1- سات ہوتے ہیں۔ (مسلم 1262, 1263)</p> <p>2- ایک چکر حجرِ اُسود سے شروع ہو کر حجرِ اُسود پر مکمل ہوتا ہے۔ (مسلم 1262, 1263)</p> <p>3- طواف کا ہر چکر حطیم کے باہر سے لگائیں۔ (صحیح ابن خزیمہ: 274)</p> <p>4- طواف کرنے والے بیت اللہ کو بائیں طرف کر لیں۔ (ترمذی: 856)</p> <p>5- طوافِ قدوم کے پہلے تین چکروں میں رَمَل کریں (یعنی آہستہ آہستہ دوڑنا اور کندھے ہلانا)۔ (بخاری: 1604)</p> <p>6- طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، دُعائیں کریں یا قرآنِ مجید کی تلاوت کریں۔</p>	<p>3- طواف کے چکر</p>
<p>طواف کے ہر چکر میں رکنِ یمانی سے گزرتے ہوئے اسے ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ (ابوداؤد: 1876)</p> <p>احتیاطیں: i- رکنِ یمانی کو بوسہ نہیں دینا۔</p> <p>ii- رکنِ یمانی کی طرف اشارہ نہیں کرنا۔</p> <p>iii- رکنِ یمانی کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو نہیں چومنا۔</p>	<p>4- رکنِ یمانی کا استلام</p>
<p>یہ دُعا پڑھنی مسنون ہے۔ (ابوداؤد: 1892)</p> <p>رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ: 201)</p> <p>اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“</p>	<p>5- رکنِ یمانی اور حجرِ اُسود کے درمیان</p>
<p>طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا واجب ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ: 2738، ابوداؤد: 1888)، خاص طور پر حجرِ اُسود اور مقامِ ابراہیم کے پاس سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، درود شریف، تلاوتِ قرآن، قرآنی اور مسنون دُعائیں کرنی چاہئیں۔ اپنی زبان میں بھی دُعائیں کرنی چاہئیں۔</p>	<p>6- طواف میں ذکر اور دُعا</p>

<p>احتیاطیں: 1- نبی ﷺ نے طواف کے ہر چکر کی الگ الگ دُعائیں نہیں کیں۔ اس لئے اس سے بچیں۔</p> <p>2- مشترکہ طور پر بلند آواز سے یا انفرادی طور پر آہستہ آواز سے طواف کے ہر چکر کی دُعائیں نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔ اس سے بچیں۔</p>	
<p>1- سات چکر لگا کر طواف کو مکمل کریں۔</p> <p>2- جب طواف سے فارغ ہو جائیں:</p> <p>i- دائیں کندھے کو ڈھانپ لیں۔</p> <p>ii- مقامِ ابراہیم کی طرف چلے جائیں۔</p> <p>احتیاط: طواف کے دوران عورتوں کے لیے مردوں کی بھیڑ سے بچنا واجب ہے خاص طور پر حجرِ اَسود اور مقامِ ابراہیم کے پاس۔</p>	<p>7- طواف کے چکر پورے کرنے کے بعد</p>
<p>1- سات چکر پورے کر کے مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھنے کے لئے چلے جائیں۔ مقامِ ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے یہ آیت پڑھیں:</p> <p>وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلِّیْ ”اور مقامِ ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔“</p> <p>2- اگر ممکن ہو تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کر لیں ورنہ مسجد میں کسی بھی جگہ دو رکعت پڑھ لیں۔ یہ نماز سنتِ مؤکدہ ہے۔</p> <p>3- دو رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ (صحیح مسلم 1218)</p> <p>نوٹ: i- اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری سورتیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔</p> <p>ii- ممنوعہ اوقاتِ نماز یعنی فجر سے سورج نکلنے تک، زوال کے وقت، عصر سے سورج ڈوبنے تک بھی مسجد حرام میں طواف کی دو رکعتیں ادا کرنا جائز ہے۔ (ابوداؤد: 1894)</p>	<p>8- مقامِ ابراہیم</p>

<p>9۔ آب زم زم پینا طواف کی دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد زم زم پینا اور سر پر ڈالنا مسنون ہے۔ (احمد: 72/12)</p>	
<p>10۔ طواف کے خاص احکامات</p> <p>1۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو با وضو ہونا بہتر ہے (بخاری: 1614 1615)</p> <p>لیکن یہ واجب یا شرط نہیں ہے۔</p> <p>2۔ طواف کے دوران چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم پر یقین رکھتے ہوئے باقی چکر پورے کر لیں مثلاً یہ شک ہے کہ سات چکر ہو گئے ہیں یا چھ تو چھ کا یقین کر کے سات چکر پورے کریں۔</p> <p>3۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے طواف کرنے میں مشکل پیش آئے تو سواری (wheel chair) پر طواف کرنا جائز ہے۔ (بخاری: 1612)</p> <p>4۔ اگر دوران طواف کوئی شرعی عذر پیش آجائے یا نماز کا وقت ہو جائے تو طواف کا سلسلہ وہیں چھوڑ دیں۔ بعد میں پہلے چکر گن کر وہیں سے طواف شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ (فقہ السنۃ، کتاب المناسک، شروط طواف)</p> <p>5۔ حیض کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ جب تک وہ پاک نہ ہو بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ (بخاری: 1650)</p> <p>6۔ اگر طواف کرتے ہوئے کسی عورت کو حیض آجائے تو وہ اسی وقت طواف چھوڑ کر مسجد حرام سے باہر آجائے۔</p> <p>7۔ طواف کے دوران بوقت ضرورت گفتگو کی جاسکتی ہے۔ (فقہ السنۃ، کتاب المناسک، شروط طواف)</p>	

3۔ سعی

<p>سعی حج اور عمرہ کا رکن ہے۔ اس کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتے۔ (صحیح ابن خزیمہ: 2765)</p>	<p>صفا اور مروہ کے درمیان سعی</p>
--	-----------------------------------

1۔ صفا سے آغاز

1۔ صفا کے قریب ہو جائیں تو کہیں (مسلم: 1318):

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

”میں اسی سے ابتداء کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی ہے۔“

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرہ: 158)

”یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جس نے بیت اللہ کا حج

یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اور جو کوئی شوق

سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، جاننے والا ہے۔“

2۔ پھر صفا پر چڑھیں۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے تین بار اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں سے

اشارہ نہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مرتبہ پڑھیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ

وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . (مسلم: 1318)

”تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اور

حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا

شکروں کو شکست دی۔“

احتیاط:

اللہ اکبر کہتے وقت اشارہ نہ کریں۔ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا عام غلطیوں میں سے

ہے۔ اس سے بچیں۔

2۔ مروہ کی طرف جانا	صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جائیں۔ سبز لائٹ تک پہنچنے سے پہلے چل کر جائیں۔ سبز لائٹوں کے درمیان مرد تیز دوڑیں اور عورتیں عام چال چلیں۔ دوسری سبز لائٹ پر پہنچیں تو عام چال چلیں۔ (بیہقی، سنن کبریٰ 845)
3۔ صفا اور مروہ کے درمیان ذکر	اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے سعی کے دوران سُبْحَانَ اللَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، تلاوتِ قرآن مجید، درود شریف اور عام قرآنی اور مسنون دُعائیں کرنی چاہئیں۔ اپنی زبان میں بھی دُعائیں کرنی چاہئیں۔ (صحیح ابن خزیمہ 1836)
4۔ مروہ پر پہنچ کر	<p>1۔ مروہ پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا۔</p> <p>2۔ کعبے کی طرف رخ کر کے وہی دُعائیں پڑھیں جو صفا پر پڑھی تھیں۔ تین بار اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں سے اشارہ نہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر یہ دُعائیں مرتبہ پڑھیں:</p> <p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . (مسلم 1318)</p> <p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے ہی گروہوں کو شکست دی۔“</p> <p>3۔ آیت نہیں پڑھنی۔ جتنی جی چاہے دُعائیں کریں۔</p>
5۔ مروہ سے واپس صفا کی طرف آنا	سبز لائٹ تک چل کر جائیں۔ سبز لائٹوں کے درمیان مرد تیز دوڑیں گے، عورتیں عام چال چلیں گی۔ دوسری سبز لائٹ کے پاس پہنچ کر عام چال چلیں یہاں تک کہ صفا پر پہنچ جائیں۔ اب دو چکر مکمل ہو گئے۔

اسی طرح سات چکر مکمل کریں۔ آخری چکر مکمل ہونے پر آپ مروہ پر ہوں گے۔

سعی کے خاص احکامات	<p>1- حیض اور نفاس والی عورت کے لئے سعی کرنا جائز ہے لیکن سعی کی جگہ مسجد حرام میں توسیع کے بعد مسجد حرام میں شامل کر لی گئی ہے لہذا اب یہاں سعی کرنا جائز نہیں۔</p> <p>2- سعی کے دوران عورتوں کا سبز لاسٹوں کے درمیان دوڑنا غلطی ہے۔ اس سے بچیں۔</p> <p>3- اگر سعی کا سلسلہ روکنا پڑے تو عذر ختم ہونے کے بعد وہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ (نقل: 743)</p> <p>4- اگر سعی کے چکروں کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد پر یقین کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر لیں۔</p> <p>5- اگر کسی عذر کی وجہ سے طواف کے بعد سعی میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (نقل: 743/1)</p> <p>6- اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں کیونکہ سعی کے لئے وضو شرط نہیں ہے البتہ اگر با وضو ہو کر سعی کریں تو افضل ہے۔</p> <p>7- اگر کسی عذر کی وجہ سے سعی کرنے میں مشکل پیش آئے تو سواری [wheel chair] پر سعی کی جاسکتی ہے۔ (بغوی، شرح السنہ: 1922)</p>
حلق یا قصر	<p>1- سعی مکمل کرنے کے بعد عمرہ کرنے والا اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لے یا کٹنگ کرائے۔ سر منڈوانا افضل ہے۔ منڈوانے کو حلق کرنا اور کٹنگ کو قصر کہتے ہیں۔</p> <p>2- عورت اپنے بالوں سے انگلی کے ایک پور کے برابر کم کر لے۔</p> <p>احتیاطیں: 1- کٹنگ پورے بالوں کی ہونی چاہئے۔</p> <p>2- خواتین بال کاٹتے وقت اپنے پردے کا پورا خیال رکھیں۔</p> <p>3- خواتین کے لئے سر منڈوانا جائز نہیں۔ (ابوداؤد: 1985)</p>
عمرہ مکمل ہو گیا	عمرہ اور حج تمتع کرنے والے مرد احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لیں۔

حج تمتع کا طریقہ

یوم الترویہ آٹھ ذوالحجہ

غسل کریں۔ (ترمذی 830) خوشبو لگائیں۔ (بخاری 1539)	احرام باندھنے سے پہلے
حج تمتع کرنے والا صبح احرام باندھے۔ حج قرآن اور حج افراد کرنے والے حاجی اپنے احرام میں باقی رہیں گے۔	1۔ احرام باندھ لیں
حج تمتع کرنے والا نیت کر کے یہ الفاظ کہے گا: اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا ”یا اللہ! میں تیری جناب میں حج کے لئے حاضر ہوں۔“	2۔ حج کی نیت کر لیں
منیٰ کی طرف جانے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں البتہ ظہر کی نماز سے پہلے منیٰ پہنچ جانا چاہئے۔ (مسلم 1218)	3۔ منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں اور تلبیہ پکارتیں
ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منیٰ میں ادا کریں۔ احتیاطیں: 1۔ منیٰ کی نمازیں قصر کر کے ادا کریں۔ نبی ﷺ نے یہ نماز قصر کیں۔ (مسلم 1218) حجۃ الوداع میں نبی ﷺ نے تمام حاجیوں کو نماز قصر پڑھائی۔ (مسلم 696) 2۔ منیٰ کی نمازیں جمع کئے بغیر قصر کر کے اپنے وقت پر باجماعت ادا کریں۔	4۔ منیٰ کی نمازیں

یوم العرفہ نویں ذوالحجہ

فجر کی نماز منیٰ میں ادا کریں اور سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں۔ طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ (مسلم 696)	1۔ فجر کی نماز ادا کریں
---	-------------------------

<p>عرفات جاتے ہوئے تلبیہ پکاریں، اللہ اکبر اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرنا مسنون ہے۔ (مسلم: 1284، 1285)</p>	<p>2- منیٰ سے عرفات کے راستے میں</p>
<p>اگر میسر ہو تو مقامِ نمرہ میں اتریں (جہاں اب مسجدِ نمرہ ہے)۔ اگر مسجد میں جگہ نہ ملے تو اس کے قریب کسی جگہ ٹھہریں۔</p>	<p>3- عرفات میں</p>
<p>ذکر اور استغفار کریں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھیں۔ اپنے لئے، اپنے گھر والوں، اپنی اولاد اور مسلمانوں کے لئے خشوع و خضوع سے گڑگڑا کر دعائیں کریں۔</p>	<p>4- کثرت سے تلبیہ پڑھیں</p>
<p></p>	<p>5- خاموشی سے خطبہ حج سنیں</p>
<p>ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے ظہر کے وقت باجماعت پڑھیں۔ یہ نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ (مسلم: 1218)</p>	<p>6- ظہر اور عصر کی نمازیں</p>
<p>اس کے لئے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ نبی ﷺ نے جبلِ رحمت کے قریب وقوف کیا۔ سارا عرفات وقوف (ٹھہرنے کی جگہ) ہے۔ (مسلم: 1218)</p>	<p>7- میدانِ عرفات میں وقوف کریں</p>
<p>وقوفِ عرفہ کے دوران قبلہ رخ ہو کر کثرت سے ذکر اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں۔ (نسائی: 3014) یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ کثرت سے یہ ذکر کریں:</p> <p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ترمذی: 3585)</p> <p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور حمد اسی کے لیے ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“</p>	<p>8- کثرت سے ذکر اور دعا کریں</p>

وقوفِ عرفہ کے دوران
احتیاطیں

- 1- حدودِ عرفہ کے باہر وقوف نہ کریں۔ مسجدِ نمرہ کا کچھ حصہ وادیِ نمرہ میں ہے اور باقی عرفات میں۔ وادیِ نمرہ والے حصے میں وقوف نہیں ہوگا۔
- 2- حدودِ عرفہ کے باہر سورج غروب ہونے تک وقوف کر کے مزدلفہ لوٹ جانے والے کاجج نہیں ہوتا اس لئے حدودِ عرفہ میں وقوف کریں۔
- 3- سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے نکل جانے سے بچیں کیونکہ یہ نبی ﷺ کی سنت کے خلاف ہے۔
- 4- میدانِ عرفات میں پوری نمازیں پڑھنے سے بچیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔
- 5- جبلِ رحمت پر چڑھنے کے لئے بھیڑ لگانے اور دھکے دینے سے بچیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اسے چھونے اور وہاں نماز پڑھنے کی دین میں کوئی بنیاد نہیں اس لئے ان کاموں سے بچیں۔
- 6- دُعا کے وقت قبلہ رُخ ہونا نبی ﷺ کی سنت ہے۔ جبلِ رحمت کی طرف رُخ کرنے سے بچیں۔
- 7- ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک فضول باتیں کرنے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور سونے سے بچیں۔ یہ مقام اور مواقع بار بار نہیں ملا کرتے۔ اس وقت کو دُعاؤں میں لگا دیں۔

وقوفِ عرفہ کے خاص
احکامات

- 1- اگر کوئی شخص دیر سے عرفات پہنچے تو 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات میں فجر سے پہلے کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لئے میدانِ عرفات میں وقوف کر لے تو اس کاجج ہو جائے گا۔ (نئی 3019)
- 2- جو سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے اس کو چاہئے کہ غروب سے پہلے عرفات لوٹ جائے ورنہ ایک دم (قربانی) ضروری ہو جاتی ہے۔

<p>سورج غروب ہونے کے وقت مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مشعر حرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں، تلبیہ کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اُس کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اُس نے میدانِ عرفات میں حاضری کی توفیق عطا کی ہے۔</p>	<p>9۔ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں</p>
<p>1۔ مزدلفہ پہنچنے کے فوراً بعد مغرب اور عشاء کی نماز میں قصر اور جمع کر کے باجماعت ادا کریں۔ یہ نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کریں۔</p> <p>2۔ رات سو کر گزاریں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر سنتیں یا نوافل یا وتر ادا نہیں کئے تھے بلکہ آپ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ آپ ﷺ نے تہجد بھی ادا نہیں کی۔ فجر طلوع ہونے تک آپ ﷺ سوئے۔ (مسلم: 1218)</p> <p>احتیاطیں:</p> <p>1۔ نبی ﷺ کی سنت کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد نمازِ مغرب ادا کئے بغیر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں۔</p> <p>2۔ عرفات اور مزدلفہ کے راستے میں سکون اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ (مسلم: 1218)</p> <p>3۔ مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے کنکریاں نہ چنیں۔</p> <p>4۔ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں چننا ضروری ہے۔</p> <p>خاص حکم:</p> <p>مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب اور ساتھ ہی اقامت کہہ کر عشاء ادا کریں۔</p>	<p>10۔ مزدلفہ میں رات گزاریں</p>

یَوْمُ النَّحْرِ دسویں ذوالحجہ

<p>مزدلفہ میں نمازِ فجر عام دنوں کی نسبت قدرے جلدی ادا کر لیں۔ نبی ﷺ نے یہ نماز معمول سے پہلے ادا کی تھی۔ (بخاری: 1681)</p>	<p>1۔ مزدلفہ میں نمازِ فجر ادا کریں</p>
---	---

<p>1- نماز فجر کے بعد مزدلفہ میں ایک پہاڑی مشعر حرام کے پاس ٹھہریں اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دُعا مانگیں۔ (مسلم 1218)</p> <p>2- اگر مشعر حرام کے قریب موقع نہ ملے تو مزدلفہ میں کسی بھی جگہ ٹھہریں۔</p> <p>3- کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تکبیر کہیں اور جتنی ہو سکے دُعا مانگیں کریں۔</p>	<p>2- مشعر حرام کے قریب دُعا کریں</p>
<p>سورج نکلنے سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہی نبی ﷺ کی سنت ہے۔ (مسلم 1299)</p> <p>خاص حکم:</p> <p>1- خواتین، بچے، کمزور لوگ اور ان کے ذمہ دار آدھی رات کے بعد منیٰ جاسکتے ہیں۔</p> <p>2- منیٰ کے راستے میں تلبیہ پکارتے رہیں۔ (مسلم 1298)</p>	<p>3- مزدلفہ سے منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں</p>
<p>مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان ایک وادی ہے جس میں ابرہہ کا لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک ہوا تھا اسے وادی مُحَسِّر کہتے ہیں۔ اس وادی سے تیزی سے گزر جائیں۔ (مسلم 1219)</p>	<p>4- وادی مُحَسِّر سے تیزی سے گزریں</p>
<p>کنکریاں منیٰ سے لینا مسنون ہے۔ (نسائی 3060)</p> <p>احتیاطیں:</p> <p>1- جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہ لیں۔</p> <p>2- کنکریاں نہ دھوئیں۔ یہ بدعت ہے۔</p> <p>3- کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہونی چاہئیں۔ (مسلم 1299)</p>	<p>5- منیٰ کے راستے سے کنکریاں چُن لیں</p>
<p>جمرہ عقبہ کی طرف جانے میں جلدی کریں۔</p> <p>جمرہ عقبہ مکہ سے قریب ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ پھر ترتیب سے اس دن کے خاص کام کریں۔</p>	<p>6- منیٰ پہنچنے پر</p>

یوم النحر کے خاص کام

<p>جرمہ عقبہ کو سات کنکریاں ماریں۔</p> <p>1۔ جرمہ عقبہ کو کنکریاں مارنا واجب ہے کیونکہ نبی ﷺ نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا: ”مجھ سے احکام حج سیکھ لو۔“ (مسلم 1297)</p> <p>2۔ کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک ماری جاسکتی ہیں۔</p> <p>3۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ یہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔</p> <p>4۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ (بخاری 1750)</p> <p>5۔ ساتوں کنکریاں ایک ہی بار نہ ماریں یہ ایک ہی شمار ہوگی۔</p> <p>6۔ کنکریاں یکے بعد دیگرے ماری جائیں۔ (بخاری 1750)</p> <p>7۔ کنکریاں مارنے کے بعد یہاں دُعا کے لئے نہ رکیں کیونکہ نبی ﷺ نے یہاں دُعا نہیں کی تھی۔ (بخاری 1751)</p> <p>احتیاط:</p> <p>کنکریاں نبی ﷺ کی سنت کے مطابق ماری جاتی ہیں لہذا پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے ماریں کہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ جوتے نہ ماریں، زبان سے گالی نہ دیں، بے ہودہ گفتگو نہ کریں۔</p>	<p>۱۔ یوم النحر کا پہلا خاص کام: جرمہ عقبہ کی رمی کریں</p>
<p>1۔ اگر زوال تک جرمہ عقبہ کو کنکریاں نہیں مار سکے، بعد میں کنکریاں ماریں تو کوئی بات نہیں۔ (بخاری 1723)</p> <p>2۔ کنکریاں دوسروں کی طرف سے ماری جاسکتی ہیں۔ کمزور، بوڑھے، بچے اور عذر والی خواتین کی طرف سے کوئی دوسرا کنکریاں مار سکتا ہے (اس پر علماء کا اتفاق ہے)۔</p> <p>3۔ پل کے اوپر سے بھی کنکریاں ماری جاسکتی ہیں۔</p>	<p>جرمہ عقبہ کی رمی کے خاص احکامات</p>

<p>b- یَوْمُ النَّحْرِ کا دوسرا خاص کام: قربانی کریں</p>	<p>اگر قربانی ضروری ہے تو قربانی کر لیں۔ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والے قربانی کریں گے ان پر واجب ہے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔</p> <p>1- قربانی اگر خود کرنا چاہیں تو بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر جانور ذبح کریں۔ (بخاری 5558)</p> <p>2- قربانی سے خود گوشت کھانا مسنون ہے۔ (مسلم 1218)</p> <p>3- قربانی سے فقراء کو بھی کھلائیں۔</p>
<p>قربانی کے خاص احکامات</p>	<p>1- منیٰ میں یا مکہ میں کسی بھی جگہ حدودِ حرم کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ (ابوداؤد 1937)</p> <p>2- کسی دوسرے سے قربانی کروانا جائز ہے۔ نبی ﷺ نے خود بھی اونٹ ذبح کئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کروائے تھے۔ (مسلم 1218)</p> <p>3- اگر 10 ذوالحجہ کو کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں تو ایامِ تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ کی عصر تک قربانی کر سکتے ہیں۔ (بیہقی، سنن کبریٰ 395/9)</p> <p>4- ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہیں تو یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ (بخاری 1712)</p> <p>5- قربانی کی رقم مستحقین تک پہنچانے کے لئے بینک میں جمع کروائی جاسکتی ہے۔</p> <p>6- جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ایامِ حج میں تین اور واپس گھر آ کر سات روزے رکھے۔ یہ روزے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔</p>
<p>c- یَوْمُ النَّحْرِ کا تیسرا خاص کام: بال منڈوائیں یا کٹوائیں</p>	<p>دسویں ذوالحجہ کا تیسرا کام حلق یا قصر کروانا ہے۔ (بخاری 1792)</p> <p>سر منڈوانا یا حلق کروانا افضل ہے۔ (بخاری 1727)</p> <p>عورتیں سر کے بال کاٹ لیں کیونکہ ان کے لئے سر منڈوانا یعنی حلق کرنا جائز نہیں۔ (ابوداؤد 1985)</p>
<p>اب احرام کھول دیں</p>	<p>قربانی اور حلق یا قصر کے بعد تمام ممنوعہ چیزوں پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں صرف شوہر بیوی کے تعلق پر پابندی باقی رہتی ہے۔</p>

d۔ یوم النحر کا چوتھا
خاص کام: طواف زیارت
کریں

1۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے لئے احرام، حالت اضطباع (چادر کو دائیں بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالنے اور دایاں کندھا ننگا رکھنے) اور رمل (پہلے تین چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنے) کی ضرورت نہیں ہوتی۔

2۔ اس طواف کے لئے با وضو ہونا چاہئے۔ حجرِ اَسود کو بوسہ دیں یا استلام کریں یا اشارہ کریں۔

3۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ کثرت سے دعائیں کریں۔ قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔

4۔ حائضہ عورت اس وقت تک طواف نہیں کرے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ نبی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”عام حاجی جو کام کرتے ہیں تم بھی کرتی جاؤ لیکن طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔“ (متفق علیہ)

5۔ دو رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ 6۔ آبِ زم زم پیئیں۔ 7۔ سعی کریں۔

حج تمتع کرنے والا سعی کر لے۔ حج قرآن یا حجِ اِفراد کرنے والوں نے اگر طوافِ قدوم کے ساتھ سعی نہ کی ہو تو سعی کر لیں۔ اس سعی کے احکامات بھی عمرہ والی سعی کے ہیں۔

طواف زیارت کے خاص
احکامات

1۔ اگر کسی وجہ سے یومِ النحر کے دن طوافِ زیارت نہ کر سکیں تو ایامِ تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔

2۔ اگر مطاف (بیت اللہ کے گرد وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے) میں ریش کی وجہ سے طواف کرنا ممکن نہ ہو تو چھت پر یا 1st floor پر بھی طواف کر سکتے ہیں۔

خواتین کے لیے احتیاط: طواف کے دوران نظریں نیچی رکھیں، مردوں کی بھیڑ سے بچیں اور مکمل پردہ کریں۔ یہ واجب ہے۔ عورت کے لئے سنت ہے کہ جب وہ حجرِ اَسود کے قریب پہنچے تو دور سے اشارہ کر دے۔

رات منیٰ میں گزاریں چاہے رات کا تھوڑا حصہ ہی باقی رہ گیا ہو۔	e۔ مکہ سے منیٰ واپس چلے جائیں۔
یوم النحر کے کاموں میں ترتیب بہتر ہے۔ (بخاری: 1722) اگر کوئی کام پہلے اور کوئی بعد میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کاموں کو پہلے یا بعد میں کرنے والوں سے یہ فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں۔	خاص بات

ایام تشریق: 11، 12، 13 ذوالحجہ

ایام تشریق کے احکامات	1۔ ایام تشریق گیارہویں ذوالحجہ کی رات سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 2۔ ایام تشریق کی راتیں منیٰ میں گزارنا واجب ہے۔ 3۔ رسول اللہ ﷺ نے حجاج کی ضروری خدمت انجام دینے والوں (on duty) افراد) کو منیٰ کی راتیں مکہ یا اس کے ارد گرد گزارنے کی اجازت دی تھی۔ (بخاری: 1735) 4۔ جس کا جلدی واپس جانے کا ارادہ ہو وہ دوراتیں منیٰ میں گزار سکتا ہے۔ (البقرہ: 203)
-----------------------	--

ایام تشریق کے کام

1۔ روزانہ پانچوں نمازیں باجماعت اور قصر ادا کریں	1۔ جن لوگوں کے لئے مسجد خیف جانا ممکن ہو وہ باجماعت اور قصر نمازیں ادا کریں۔ 2۔ جن کے لئے مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں وہ اپنے خیموں میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔
2۔ رمی جمرات کریں	1۔ منیٰ کے دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں۔ 2۔ جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے ترتیب ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلے جمرہ اولیٰ جو منیٰ کی جانب سے پہلا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ کی رمی کریں۔ 3۔ کنکریاں سورج ڈھلنے کے بعد ماری جائیں۔ (بخاری: 1748۔ ابوداؤد: 1973)

<p>4- ہر کتکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ 5- پہلے جمرہ کو کتکریاں مار کر ذرا ہٹ کر دُعا مانگیں۔ (بخاری 1753) 6- پھر دوسرے جمرے کو کتکریاں ماریں اور ذرا ہٹ کر دُعا مانگیں۔ 7- تیسرے جمرے کو ترمی کرنے کے بعد وہاں نہ رُکیں اور نہ دُعا کریں۔ (بخاری 1753)</p>	
	<p>3- ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں</p>
<p>ان دنوں میں مکہ جا کر نفلی طواف کرنا بھی ثابت ہے۔ (بخاری، باب الزیارة) جو شخص تین دن منیٰ میں گزارنا چاہے تو یہ مسنون عمل ہے۔ (ابوداؤد 1973)</p>	<p>4- بیت اللہ کا طواف کریں</p>
<p>1- جو شخص 12 ذوالحجہ کو واپس جانا چاہے وہ صرف اس دن ترمی کرے اور سورج غروب ہونے سے پہلے منیٰ کی حدود چھوڑ دے۔ 2- سورج ڈوبنے کے بعد رات منیٰ میں گزارنا اور 13 ذوالحجہ کی ترمی کرنا ضروری ہو گا۔ (موظا امام مالک، کتاب الحج) احتیاطیں: 1- بھیڑ لگانے اور جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں۔ 2- اطمینان اور سکون کا خیال رکھیں۔</p>	<p>منیٰ سے واپسی حج مکمل ہو گیا</p>

طوافِ وداع

طوافِ وداع حج کا وہ آخری واجب ہے جس کو وطن واپس جانے سے پہلے ادا کرنا ہر حاجی پر واجب ہے۔ منیٰ سے نکلنے کے بعد جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ مکہ سے طوافِ وداع کر کے نکلیں۔
خاص حکم: طوافِ وداع حیض اور نفاس والی خواتین کو معاف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طوافِ زیارت کر چکی ہوں۔
(بخاری 1755، 1757)

حج کی اقسام

حج کرنے والے کام	حج تمتع کرنے والا	حج قرآن کرنے والا	حج افراد کرنے والا
1- احرام باندھنا	عمرہ ادا کرنے کے بعد غیر محرم ہونے کا فائدہ اٹھانے کے لیے: i- میقات سے عمرے کا احرام باندھے گا۔ ii- عمرے کے بعد احرام کھول دے گا۔ iii- 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے گا	میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا اور اپنے احرام میں دونوں کو ملائے گا۔	میقات سے احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے گا۔
2- نیت کرنا	اللَّهُمَّ لبيك عمره کہے گا۔	اللَّهُمَّ لبيك عمره و حجا کہے گا۔	اللَّهُمَّ لبيك حجا کہے گا۔
3- طوافِ قدم کرنا	طوافِ قدم کے ساتھ عمرہ کرے گا۔	صرف طوافِ قدم کرے گا۔	i- اگر مکہ جانا ہو تو طوافِ قدم کرے گا۔ اس کے لئے یہ نقلی طواف ہوگا۔ ii- سیدھا منیٰ یا عرفات بھی جاسکتا ہے۔
4- صفا و مروہ کی سعی کرنا	صفا و مروہ کی سعی کرے گا۔	i- یہ سعی اس کے لئے ضروری ہے۔	i- یہ سعی اس کے لئے ضروری نہیں۔

کرنے والے کام	حج تمتع کرنے والا	حج قرآن کرنے والا	حج افراد کرنے والا
		ii۔ اگر 10 ذوالحجہ والی سعی کی جگہ کر لے تو اس دن سعی کرنا واجب نہیں ہوگا۔	ii۔ اگر 10 ذوالحجہ والی سعی کی نیت کر لے تو اس دن سعی نہیں کرنی پڑے گی۔
5۔ بال منڈوانا یا کتروانا	بال منڈوائے یا کتروائے گا۔	بال نہیں منڈوائے گا۔	
6۔ احرام کھولنا	احرام کھول دے گا۔	احرام نہیں کھولے گا۔ اسی کے ساتھ حج کرے گا۔	احرام نہیں کھولے گا۔ اسی کے ساتھ حج کرے گا۔
7۔ آٹھویں ذوالحجہ	دوبارہ احرام باندھے گا۔ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا كَبَّيْ گا۔	پہلے ہی سے احرام کی حالت میں ہے لہذا مناسک حج کی ابتدا کرے گا۔	پہلے ہی سے احرام کی حالت میں ہے لہذا مناسک حج کی ابتدا کرے گا۔
8۔ نویں ذوالحجہ	نویں ذوالحجہ کے اعمال سب کے لئے ایک جیسے ہیں۔		
9۔ دسویں ذوالحجہ	i۔ حجرہ عقبہ کو کنکریاں مارے گا۔ ii۔ قربانی کرے گا۔ iii۔ بال کتروائے یا منڈوائے گا۔	i۔ حجرہ عقبہ کو کنکریاں مارے گا۔ ii۔ قربانی کرے گا۔ iii۔ بال کتروائے یا منڈوائے گا۔	i۔ حجرہ عقبہ کو کنکریاں مارے گا۔ ii۔ اس کے لیے قربانی واجب نہیں۔ iii۔ بال کتروائے یا منڈوائے گا۔

کرنے والے کام	حج تمتع کرنے والا	حج قرآن کرنے والا	حج افراد کرنے والا
	iv- طوافِ افاضہ کرے گا v- اس کے لیے صفامروہ کی سعی واجب ہے۔	iv- طوافِ افاضہ کرے گا v- اگر عمرہ کے دوران سعی کر چکا ہے تو دوبارہ سعی کرنی ضروری نہیں۔	iv- طوافِ افاضہ کرے گا v- اگر طوافِ قدم کے ساتھ سعی نہیں کی تو طوافِ زیارہ کے بعد سعی کرے گا۔
10- ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ	ایام تشریق کے سب کام سب کے لئے برابر ہیں۔		

حج سے متعلق ضروری سوالات

سوال: کیا استطاعت کے بعد فوری طور پر حج واجب ہے؟

جواب: 1- استطاعت کے بعد فوری طور پر حج کر لینا چاہئے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (البقرہ: 148)

”پھر تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔“

2- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حج کی طرف جلدی کرو کیونکہ یقیناً تم میں سے کسی

کو علم نہیں جو اسے پیش آنے والا ہے۔“ (مسند احمد 1/314)

3- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں ان شہروں کی طرف آدمی روانہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر اس شخص پر جزیہ

مقرر کر دیں جس نے طاقت کے باوجود حج نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ (سعید بن منصور، بیہقی 2/388،

بیہقی 4/334)

سوال: کیا نابالغ بچے کا حج درست ہے؟

جواب: نابالغ بچے کا حج درست ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد فرض کی ادائیگی کے لئے دوبارہ حج کرے گا کیونکہ بلوغت حج کی

ادا نیگی کے لئے شرط ہے۔ (بخاری: 1858، مسلم: 3253)

- i۔ بچے کا حج درست ہے مگر جب وہ بالغ ہوگا اسے دوبارہ فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ (توضیح الاحکام، شرح بلوغ المرام 2014)
- ii۔ بچے پر نہ فدیہ ہے نہ گناہ۔ اگر احرام کے دوران ممنوع کام کر بیٹھے کیونکہ بلوغت سے پہلے حج اس پر فرض نہیں۔

سوال: کیا غلام آزادی کے بعد دوبارہ حج کرے گا؟

جواب: غلام پر حج واجب نہیں کیونکہ حج واجب ہونے کے لئے آزادی شرط ہے۔ غلام کا حج تو درست ہوگا لیکن آزادی کے بعد دوبارہ حج کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو غلام حج کرے پھر آزاد ہو جائے اس پر ضروری ہے کہ دوسرا حج کر لے۔“ (ارواء الغلیل: 986، ابن خزیمہ: 3056)

سوال: اگر عورت صاحب استطاعت ہو تو کیا فرض حج کرنے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟

جواب: عورت کو صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہئے۔ اگر وہ اجازت دے تو درست ہے، نہ دے تو اجازت کے بغیر حج کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ محرم رشتہ دار ساتھ ہو۔ نفلی حج کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اکثر علماء نے عورت کے لئے حج کی مدت کا خرچہ بھی شوہر پر واجب قرار دیا ہے۔ (الاعتیارات الفقیہ: 115)

سوال: کیا دوران حج تجارت ہو سکتی ہے؟

جواب: دوران حج تجارت جائز اور مباح ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ دَرَبَكُمْ (البقرہ: 198)

”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو۔“

سوال: کیا کسی دوسرے کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے؟

جواب: 1۔ اگر زندہ کی طرف سے حج ادا کرنا ہو تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ (بخاری: 1513، مسلم: 3251)

2۔ اگر حج کسی میت کی طرف سے ہو تو وراثت کو میت کے مال سے حج ادا کر دینا چاہئے۔ (بخاری: 1852)

میت کی طرف سے حج جائز ہے خواہ فرض ہو یا نفل، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ (تختم الاحزی: 807/3)

سوال: کیا کسی کی طرف سے عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: کسی کی طرف سے عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ (ابوداؤد، 1810، ترمذی، 930)

سوال: کیا تارک نماز کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے؟

جواب: تارک نماز کی طرف سے حج، صدقہ وغیرہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ علماء کے زیادہ صحیح قول کے مطابق وہ کافر ہے۔ (مجموع

الفتاویٰ لابن باز، 434/16)

سوال: کیا بیٹا اپنے والد کے مال سے فرض حج کر سکتا ہے؟

جواب: فرض حج ادا کیا جاسکتا ہے۔ (فتاویٰ اسلامیہ، 188/2)

سوال: کیا قرض لے کر حج کیا جاسکتا ہے؟

جواب: قرض لے کر حج کریں تو حج مقبول ہے لیکن افضل نہیں۔ (فتاویٰ اسلامیہ، 191/2)

سوال: اگر کوئی شخص مقروض ہے تو کیا وہ قرض کی ادائیگی سے پہلے حج کر سکتا ہے؟

جواب: اگر قرض کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر نہ کیا گیا ہو تو حج جائز ہے۔ (فتاویٰ اسلامیہ، 190/2)

سوال: کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو حج کروایا جاسکتا ہے؟

جواب: مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے۔ مختلف احادیث میں جہاد کے علاوہ حج کو بھی فی سبیل اللہ میں

شمار کا گیا ہے۔

1۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حج اور عمرہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔“ (مسند احمد، 221/4)

2۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس میں حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ حج کے لئے دے یا اس سے غلام

آزاد کر دے۔ (ارواء الغلیل، 377/3، ابن ابی شیبہ، 41/4)

زیارت مسجد نبوی ﷺ

کیا مسجد نبوی ﷺ کی زیارت واجب ہے۔ اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟	1- مسجد نبوی ﷺ کی زیارت سنت ہے۔ زیارت کی غرض سے اس کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ (بخاری: 1189)
	2- زیارت مسجد نبوی سنت ہے، واجب نہیں، نہ ہی اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ (ابن باز، فتاویٰ ابن باز: 1/136)

مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ افضل ہے۔“ (بخاری: 1190)
مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہونے کی طریقہ کیا ہے؟	مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہونے کا طریقہ وہی ہے جو عام مساجد میں داخل ہونے کا ہے یعنی داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے۔
مسجد نبوی ﷺ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟	مسجد نبوی ﷺ سے نکلنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام مساجد سے نکلنے کا طریقہ ہے یعنی نکلنے وقت بائیں پاؤں رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے۔
مسجد نبوی ﷺ میں تحیۃ المسجد کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟	حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔“ (بخاری: 444)
ریاض الجنت کی کیا فضیلت ہے؟	ریاض الجنت نبی ﷺ کے منبر اور قبر کا درمیانی مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔“ (بخاری: 1196)
کیا روضہ رسول ﷺ کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھا جاسکتا ہے؟	زیارت کے وقت نبی ﷺ سے اظہارِ محبت کے لئے مسنون درود پڑھنا چاہئے۔ (بخاری: 3370)
	مختصر درود بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ (بخاری: 122)

روضہ رسول ﷺ کی
زیارت کے غیر مسنون
افعال کون سے ہیں؟

1- خاص قبر نبوی کی زیارت کی غرض سے مدینہ کا سفر کرنا۔ 2- روضہ کی جالیوں اور
دروازوں کو چھونا اور بو سے دینا۔ 3- غیر مسنون درود پڑھنا۔ 4- قبر مبارک پر
قرآن خوانی کرنا۔ 5- یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی
ہے۔ 6- یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے زندگی میں آپ ﷺ لوگوں کی گزارشات سنتے
تھے اب بھی سنتے ہیں۔ 7- قبر مبارک کی زیارت کے بعد اٹنے پاؤں واپس پلٹنا۔

اسلامی آداب

حبیب بن الشہید رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! فقہاء اور علماء کی صحبت اختیار کرو ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو۔ بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہے۔ (تذکرۃ السامع واللمحکم: 2)

ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: امام احمد رحمہ اللہ کی مجلس میں 5 ہزار لوگ حاضر ہوتے تھے۔ پانچ سو افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقوں اخلاق اور آداب سیکھتے تھے۔ (سیر اعلام النبلاء: 316/11)

مخلد بن حسین رحمہ اللہ نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا: ہمیں بہت زیادہ گفتگو کی بہ نسبت بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ (تذکرۃ السامع واللمحکم: 3)

ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ (اسلاف) آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے۔ (تذکرۃ السامع واللمحکم: 2)

امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا گیا: آپ کی آداب کے لئے خواہش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا: میں اُس میں سے کوئی حرف سنتا ہوں جسے میں نہیں سن پاتا تو میرے اعضاء کو محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنیں، پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا گیا: اور آپ کی ادب کے لئے طلب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا: جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس عورت کی (تڑپ) کی طرح آداب کی طلب ہے۔ (تذکرۃ السامع واللمحکم: 3)

ابو بکر بن المظروعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں ابو عبد اللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیچھے 12 برس تک رہا۔ وہ اپنی اولاد کو المَسْنَد پڑھ کر سنا تے تھے۔ میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی۔ میں اُن کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہا۔ (سیر اعلام النبلاء: 316/11)

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: جو اس بات سے محبت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے (یا اس کو روشن کر دے) تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے، کم کھائے، بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں۔ (مقدمۃ المجموع شرح المہذب: 31/1)

حبیب الجلاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ انسان کو کون سی بہترین چیز عطا کی گئی؟ انہوں نے کہا: ”طبیعی عقل“ میں نے کہا: پھر اگر وہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا: ”حسن ادب“ میں نے کہا: پھر اگر وہ بھی نہ

ہو؟ انہوں نے کہا: ”شفیق بھائی جس سے تم مشورہ لے سکو“ میں نے کہا: پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا: ”طویل

خاموشی“ میں نے کہا: پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا: ”جلد آنے والی موت“۔ (سیر اعلام النبلاء 297/8)

اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے

اس سے کہ تم علم کے 70 ابواب سیکھو۔ (تذکرۃ السامع والمحکم: 3)

ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے تیس برس آداب سیکھے، پھر 20 برس تک علم سیکھا اور وہ پہلے ادب سیکھتے تھے

پھر علم سیکھتے تھے۔ (سیر اعلام النبلاء 316/11)

القرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی نسبت تھوڑا ادب بہتر ہے۔ (الفروق 96/3)

1- نیت کے آداب

نیت سے مراد دل کا سچا ارادہ ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں۔ اس کا تعلق محض دل کے خیال سے نہیں ہے۔ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لئے سچے دل سے کی جاتی ہے۔

1- نیت کی اہمیت:

i- نیت اعمال کی درستگی کے لئے شرط ہے۔ ii- نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔

iii- نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا بُرے قرار پاتے ہیں۔ iv- ہر انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو اُس نے نیت کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرما رہے

تھے: ”بیشک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اُس نے

نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اُسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے

لیے، پھر اُس کی ہجرت اُسی طرف ہے جس کے لیے اُس نے ہجرت کی“۔ (بخاری: 1)

v- اچھی نیت سے جو کام کیا جائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے

جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے

دلوں کی طرف دیکھتا ہے“ اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ

کیا۔“ (مسلم: 6542)

2. مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. ”جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے لئے نیکی لکھ دی جائے گی۔“

3- خراب نیت اور بُرا ارادہ انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ ”جو مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ زانی ہے اور جو قرض لیتا ہے اور ادا کرنا نہیں چاہتا تو وہ چور ہے۔“ (مسند احمد)

4- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا۔ مثلاً کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسا شخص محض حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پاسکتا۔

5- اچھی نیت سے وہی کام قبول ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔

2- اللہ تعالیٰ کا ادب

اللہ تعالیٰ کے ادب سے مراد اس کے احسانات کو دل سے تسلیم کر کے زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ اس سے مراد اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بے ادبی سے مراد:

1- اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرنا اور اس کی ناشکری کرنا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۗ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (نوح: 13, 14)

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ حالانکہ اُس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔“

2- اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کرنا۔

3- اللہ تعالیٰ سے نا اُمید ہونا بے ادبی ہے۔ (الحجر: 56، یوسف: 87)

4- اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا بے ادبی ہے۔ بدگمان ہونے والا شخص نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے۔ (فصلت: 23)

5- یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور عبادت قبول نہ کرے گا بے ادبی ہے۔ (النور: 52)

اللہ تعالیٰ کے ادب کی ضرورت

- 1۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اس لئے ضروری ہے کہ وہ انسان کا خالق، مالک، رازق اور وارث ہے۔
- 2۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اس لئے ضروری ہے کہ اس کے انسان پر بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں۔ (ابراہیم: 34)
- 3۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ قادر ہے اور انسان اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ (حود: 56)
- 4۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت اور انتقام شدید ہے۔ (البروج: 12) جو شخص یہ سوچتا ہے وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ادب کے تقاضے

- 1۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر غور و فکر کیا جائے۔ جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہوتا ہے کہ مجھے جو نعمتیں میسر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ (انحل: 53) مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ (ابراہیم: 34) اللہ تعالیٰ کے ادب کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اس کے انعامات و احسانات پر غور و فکر کرے۔
- 2۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ (البقرہ: 152) نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے جیسے رب نے حکم دیا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ مزید برکت دیتا ہے۔ (ابراہیم: 7) شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو تھکایا جائے، اُس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے دین پر عمل کیا جائے۔
- 3۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ مومن یہ یقین رکھے کہ میرے رب کو سارے حالات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا جس شخص کو شعور ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ہیبت، عظمت اور وقار کا شعور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے جس کے نتیجے میں مومن اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اعتقاد نہ رکھنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ (نوح: 13، 14)
- 4۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ انسان ساری کامیابیوں اور انعامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیوب اور نقائص کو

اپنی طرف منسوب کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر انعام اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تھا۔
(الشعراء: 78-80)

5۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ کہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں تو وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ (ابراہیم: 12، ترمذی: 2344)

6۔ اللہ تعالیٰ سے اُمید باندھنا اس کے ادب کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ شخص اپنے رب سے اُمید باندھ سکتا ہے جو یہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فرما ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر اُمید پیدا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (الاعراف: 156، الزمر: 53)

7۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھنا اس کے ادب کے تقاضوں میں سے ہے۔ جو شخص اس پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور اس کا انتقام شدید ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ (الزمر: 11)

8۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ ایمان والا اپنی عبادت کو حقیر سمجھے۔ اسی احساس کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تو انکساری اور تواضع کی مثال پیش کی تھی۔ (البقرہ: 127)

9۔ نیک اعمال پر اجر و ثواب کی اُمید نہ رکھنا بے ادبی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے مگر یہ گمان رکھے کہ وہ اس کی اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرے گا تو یہ بے ادبی ہے۔ (النحل: 97)

10۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ جو شخص کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس سے خوف کھانے لگتا ہے، اس کے ڈر کو دل میں جگہ دیتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ (الزمر: 38)

11۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہئے۔ (سجادہ: 376/1)

12۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس سے گناہوں پر توبہ کی جائے کیونکہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ (النساء: 11، الشوری: 25، مسلم: 6989)

13۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت رکھی جائے۔ (البقرہ: 165)

3۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ادب

قرآن مجید کے ادب کی ضرورت

1۔ قرآن مجید کا ادب اس لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے ارد گرد باطل پھٹک نہیں سکتا۔

2۔ قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ (بنی اسرائیل: 9)

3۔ قرآن مجید کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔

4۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے منہ موڑنے والے تباہ و برباد ہیں۔

5۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو سر بلند یا ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ (مسلم: 1897)

6۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں۔ (بخاری: 5027)

7۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گا۔ (مسلم: 1874)

8۔ اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ (ابن ماجہ: 215)

تلاوت قرآن کے آداب:

1۔ با وضو ہو کر تلاوت کرنی چاہئے۔

2۔ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنی چاہئے۔

3۔ ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہئے۔

4۔ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہئے۔ (المزمل: 4)

5۔ قرآن مجید کو خوب صورت آواز سے بہترین لہجے میں پڑھنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 4169)

6۔ قرآن مجید کو تین رات سے کم میں نہیں پڑھنا چاہئے۔ (ترمذی: 2946)

7۔ خشوع و خضوع سے تلاوت کرنی چاہئے اور رونے کی کیفیت طاری کرنی چاہئے۔ (ابن ماجہ)

8۔ تلاوت اس وقت آہستہ آواز میں کرنی چاہئے جب دکھاوے کا خطرہ ہو، کسی کی نماز میں خلل اندازی کا خطرہ ہو،

کسی کو سنانے کی خواہش ہو؟ (ترمذی: 2919)

9۔ قرآن کے معانی و مفہوم پر غور و فکر کر کے تلاوت کرنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھنے اور نصیحت حاصل

کرنے کے لئے نازل کیا ہے۔ (القمر: 17) قرآن مجید کا سب سے بڑا ادب یہی ہے۔

10۔ قرآن مجید کی تلاوت غافلوں کی طرح نہیں کرنی چاہئے۔

11۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ والوں کی صفات پیدا ہو جائیں۔

4۔ محمد رسول اللہ ﷺ کا ادب

1۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اُس نے اپنے کلام میں محمد رسول اللہ ﷺ کے آداب کو ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا ہے۔
(القمر: 17، الحجرات: 1، 2)

2۔ رسول اللہ ﷺ کو وہ ساری خوبیاں عطا کی گئیں جو کسی بہترین انسان میں ہونی چاہئیں مثلاً کمال درجے کا حسن اور اخلاقِ عظیم۔ (القلم: 4) آپ ﷺ کے اوصاف نے آپ ﷺ کو عظیم مقام تک پہنچایا جو ادب کا تقاضا کرتا ہے۔

3۔ رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اتباع کے لئے ادب لازم ہے۔ (الاحزاب: 21)

4۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت اور اطاعت فرض کر دی گئی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کا ادب کرنا ناگزیر ہے۔
(محمد: 33، النور: 63)

محمد رسول اللہ ﷺ کے ادب کے تقاضے

- 1۔ محمد رسول اللہ ﷺ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھنی چاہئے۔ (التوبہ: 24، بخاری: 16، بخاری: 6632)
- 2۔ ہر بات اور ہر معاملے میں رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنی چاہئے۔ (آل عمران: 31) رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا سبب ہے اور یہی آپ ﷺ کا ادب ہے۔
- 3۔ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کرنی چاہئے۔ (الف: 8، بخاری: 2731، 2732)
- 4۔ رسول اللہ ﷺ کے تذکرے کے وقت ان پر درود بھیجنا چاہئے۔ (الاحزاب: 56، ترمذی: 3546)
- 5۔ رسول اللہ ﷺ نے دنیا و آخرت کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان کی پوری تصدیق کرنی چاہئے۔ (النجم: 4، 3)
- 6۔ رسول اللہ ﷺ نے جن کاموں کو پسند کیا انہیں پسند کرنا اور جن کو ناپسند کیا ان کو ناپسند کرنا چاہئے۔ (الحشر: 7، بخاری: 5435)
- 7۔ رسول اللہ ﷺ کے پیغام اور تعلیمات کو دنیا بھر تک پہنچانا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 232)
- 8۔ رسول اللہ ﷺ کے طریقے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (بخاری: 5063)
- 9۔ رسول اللہ ﷺ سے محبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت اور فاسقوں اور نافرمانوں سے بغض اور دشمنی رکھنی چاہئے۔

10۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنی چاہئے۔ (الاحزاب: 71، بخاری: 7280)

11- مسجد نبوی ﷺ کی زیارت اور روضہ مبارک کے سامنے درود پڑھتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہئے۔

12- رسول اللہ ﷺ سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔ (الحجرات: 1)

13- رسول اللہ ﷺ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہئے۔ (الحجرات: 2) اب اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لئے

جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث رسول ﷺ کی بات ہو رہی ہو اس کو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا چاہئے۔

14- رسول اللہ ﷺ کا نام لینے کی بجائے صفاتی نام لینا چاہئے۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ، نبی اللہ ﷺ

وغیرہ۔ (النور: 63)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سچی محبت نصیب فرمائیں اور ادب کے تقاضے پورے کرنے کی

توفیق دے۔ ہمیں آپ ﷺ کا سچا فرماں بردار بنائے ہمیں رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کو اپنانے

اور پھیلانے والا بنائے۔ آمین

5- نفس کے آداب

رب العزت کا ارشاد ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَيَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ (النازعات: 40,41)

”لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات

سے روکا۔ تو یقیناً جنت اُس کا ٹھکانہ ہوگی۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے۔“ (مسلم: 534)

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو تباہی اور بربادی کے لئے اپنی

عمر بتا دیتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی خوش نصیبی اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیہ میں ہے اور بد نصیبی نفس کی خرابی، بگاڑ

اور نجاست میں ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. (الشمس: 9,10)

”یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اُسے پاک کیا اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اُس کو بدایا۔“

ہر ایمان والے کو یہ یقین ہے کہ نفس کی پاکیزگی اعمالِ صالحہ سے ہوتی ہے اور اس کی ناپاکی اور خرابی کفر اور گناہوں سے ہوتی ہے۔ (المطففين: 14) مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبہ بن جاتا ہے۔ (ترمذی: 3334) اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جائیں۔ نیک کاموں کی عادت بنانے اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرے اور غلطی ہو جانے پر توبہ کر لے۔

نفس کی پاکیزگی کے لئے طریقے:

- 1- توبہ 2- مراقبہ 3- محاسبہ 4- مجاہدہ

1- توبہ

توبہ سے مراد اپنے گناہوں پر ہونے والی ندامت کی وجہ سے آئندہ کے لئے عزم کرنا کہ یہ گناہ پھر کبھی نہ کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا توبہ کہلاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التحریم: 8)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ کرو۔ میں بارگاہ الہی میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ (مسلم: 6859، 6989)

توبہ کرنے کے فوائد

- 1- توبہ کرنے سے انسان اپنے guilt سے نکل آتا ہے۔
2- انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
3- آئندہ کے لئے انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔
4- انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔

- 5- انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنی نصیب ہوتی ہے۔
6- توبہ نفس کا حق ہے جو توبہ کرتے رہنے سے اسے نصیب ہوتا ہے۔

2- مراقبہ

- 1- مراقبہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا۔ (النساء: 1)
2- یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے اور وہ دل کے حال اور ظاہر کے واقعات کو جانتا ہے۔
(البقرہ: 235، یونس: 61)
3- عبد اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا: اے شخص! اللہ تعالیٰ کے مراقبہ میں رہو۔ اس نے کہا: کس طرح؟
فرمایا: ہمیشہ ایسے رہو گویا تم اللہ عزوجل کو دیکھ رہے ہو۔
ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔“ (بخاری: 50)

مراقبہ کے فوائد

- 1- مراقبہ کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔
2- انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے۔
3- انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خوشی محسوس کرتا ہے۔
4- انسان اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ (لقمان: 22، النساء: 125)
5- مراقبہ کی وجہ سے نفس کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔
6- مراقبہ کی وجہ سے انسان نفس کا ادب کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

3- محاسبہ

محاسبہ سے مراد اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

حاسبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔

- 1- محاسبہ نفس کا حق ہے۔ دنیا میں انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب

انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچاتا ہے۔

2۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کے فرائض اور زائد منافع یعنی نفل عبادات ہیں۔ محاسبہ کرنے سے انسان اپنے سرمائے کی حفاظت کرتا ہے۔

3۔ محاسبہ کرنے سے انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتا ہے۔

4۔ رب العزت کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ. (الحشر: 18)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اور چاہئے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اُس نے کل کے

لیے کیا بھیجا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔“

5۔ محاسبہ نفس کی اصلاح، تزکیہ اور تطہیر کا ذریعہ ہے۔

محاسبے کا طریقہ

1۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے پاؤں پر دڑھ مارتے اور فرماتے: آج تو نے کیا کام کیا ہے؟

2۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی آگ کے اوپر رکھ دیتے اور اپنے آپ کو کہتے: اے احنف!

فلاں دن تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا تھا؟

3۔ ہر روز اپنے روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے انسان یہ دیکھے کہ فرائض میں کمی تو نہیں آرہی۔ اگر آرہی ہو تو خود کو

ملامت کرے اور اس کی تلافی شروع کر دے۔

3۔ مجاہدہ

انسان کا اپنا نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لئے کہ اسے آرام اور آسائشیں پسند ہیں اور فضول اور بے مقصد

کاموں سے دل چسپی ہے۔ انسان جب اپنے نفس کو مشقت پر آمادہ کرتا ہے، جب خواہشات سے محروم کرتا ہے،

جب نیکی کے میدان میں کمزوری دکھانے پر اُسے سزا دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے۔ رب

العزت کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت: 69)

”اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً

اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔“

مجاہدہ صالحین کا طریقہ ہے۔

1- نبی ﷺ راتوں کو اتنا قیام کرتے کہ پاؤں سوچ جاتے۔ آپ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:

”کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں“ (بخاری: 4837)

2- حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔

دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ کے لئے پیاسا ہونا، آدھی رات کے وقت اس کے لئے سجدہ کرنا اور ایسے لوگوں کی دوستی جو

صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں جیسے کہ اچھے پھل پسند کئے جاتے ہیں۔“

3- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکنے پر اپنے نفس کو عتاب کیا اور اس کی پاداش میں دو لاکھ

مالیت درہم کی زمین صدقے میں دے دی۔

مجاہدہ نفس کے فوائد

1- مجاہدہ نفس سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ 2- صالحین کے راستے پر چلنا نصیب ہوتا ہے۔

3- اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔

6- حصول علم کے آداب

علم سب سے افضل عبادت ہے اگر وہ رب تعالیٰ کی معرفت کا علم ہو اور اس کے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا علم ہو۔

(الزمر: 9) (المجادلہ: 11)

علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ (فاطر: 28)

علم عمل کا امام ہے۔ (ابن عبدالبر)

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ (بخاری: 7:1، مسلم: 2389)

شریعت کا علم عقیدے اور عبادت کو صحیح کرتا ہے۔

دین کا علم موت تک حاصل کرنا واجب ہے۔ (ابن ماجہ: 224)

اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

حصول علم سے پہلے کے آداب:

1۔ رزقِ حلال کھانا کیونکہ حرام کھانے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور دُعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ (مسلم: 2346)

رزقِ حلال کھانے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور اس کی قوتوں کو جلا ملتی ہے۔

2۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔ (سیر اعلام النبلاء: 36/10، ہدی الساری: 481، تہذیب الاسماء: 68/1)

3۔ فضول کلام اور زیادہ نیند سے نجات حاصل کرنی چاہئے۔ (فضل العلم: 124-125)

4۔ شریعت کی مخالفت سے نجات حاصل کرنی چاہئے۔ (دیوان شافعی: 54، تذکرۃ السامع والمحکم: 67)

5۔ دوست بنانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کو محدود کرنا چاہئے اور اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہئے۔

6۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے علم حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہئے اور اسے خالص کرنا چاہئے۔

7۔ علم کے لئے دوسرے مشاغل ترک کر دینے چاہئیں۔ (مختصر منہاج القاصدین: 174، الفقیہ والحقیہ: 93/2، تذکرۃ السامع والمحکم: 70-71)

8۔ اچھے اُستاد کا انتخاب کرنا چاہئے۔ (مقدمہ صحیح مسلم، شرح نووی: 126/1)

علم حاصل کرنے کے دوران کے آداب:

1۔ اُستاد کی عزت و احترام کرنا چاہئے اور اس سے ادب سے پیش آنا چاہئے۔

i۔ اُستاد کو اس کے نام سے نہیں بلکہ عزت والے الفاظ سے پکارنا چاہئے۔

ii۔ اُستاد کے ساتھ تواضع اختیار کرنی چاہئے۔ iii۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دینا چاہئے۔

iv۔ پیدل چلتے ہوئے اُستاد کو آگے رکھنا چاہئے۔ v۔ ان کے جوتے اٹھا کر دینے چاہئیں۔

vi۔ اُن کے جواب دینے سے پہلے پیش قدمی نہیں کرنی چاہئے۔

vii۔ اُن پر سوالوں کی بہتات نہیں کرنی چاہئے اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہئے کہ فلاں آپ کی مخالفت کرتا ہے۔

viii۔ جب اُستاد کی مجلس میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہئے اور ان کے آگے تواضع سے بیٹھنا چاہئے۔ (جامع البیان العلم

وفضلہ: 170، تذکرۃ السامع والمحکم: 87)

ix۔ اپنے اُستاد کے تمام احکامات میں اطاعت کرنی چاہئے اور ان کی رائے اور تدبیر سے نہیں نکلنا چاہئے۔

x- اُستاد پر اعتماد کرنا چاہئے۔ اُن کی عزت کرنی چاہئے اور اُن کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہئے۔
(تذکرۃ السامع والمستمع: 87)

xi- طالب علم کو اپنے اُستاد کی طرف ایسے نظر کرنی چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔

xii- ابن جماعۃ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”اپنے اُستاد کو اس طرح نہیں بلانا چاہئے جیسے عام افراد کو بلا تے ہیں۔“

xiii- طالب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ اُستاد کا حق پہچانے اور ان کی فضیلت کو نہ بھولے اور ان کی عزت و تعظیم کرے اور

ان کی غیبت نہ کرے اور ان پر غصے کا اظہار نہ کرے۔ پھر اگر ان سے عاجز ہو تو اُٹھ جائے اور ان مجلس سے نکل جائے۔

xiv- طالب علم کو چاہئے کہ عمر بھر اُستاد کے لئے دُعا کرے، اُن کی اولاد اور رشتہ داروں کے لئے اور وفات کے بعد

بھی یہ سلسلہ جاری رکھے۔ ان کی قبر کی زیارت کے لئے جائے۔ ان کے لئے استغفار کرے۔ ان کی طرف سے

صدقہ دے۔ (تذکرۃ السامع والمستمع: 90)

xv- طالب علم کو اُستاد کی سختی پر صبر کرنا چاہئے۔ (تذکرۃ السامع والمستمع: 91-92)

2- اُستاد طالب علموں سے اور طالب علم اُستاد سے سوال کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں۔ (مسلم 7098)

3- اُستاد سے جھگڑا کرنے سے بچنا چاہئے۔ (تذکرۃ السامع والمستمع: 171)

4- علم کو لکھ کر سیکھنا چاہئے۔ (بخاری 113)

5- علم کی لکھی ہوئی باتوں کی تنظیم و ترتیب رکھنی چاہئے۔

6- علم پر عمل کرنا چاہئے۔ (ترمذی 2417)

7- علم سیکھنے کے بعد اسے چھپانا نہیں چاہئے۔ (البقرہ 160، 159، العصر: 3)

8- علم کی نشر و اشاعت کرنی چاہئے۔ (مسلم 6804، بخاری 4210، البقرہ 159-160)

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ اس علم کو ہمارے لئے نور بنادے، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے قابل بنادے،

ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین

7- کھانے کے آداب

کھانے پینے کا اصل مقصد قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ لذت اور شوق کے لئے

نہیں کھاتے تھے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں

ہوتے۔ ایمان والے اس لئے کھاتے پیتے ہیں تاکہ بدن کو جو قوت ملے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں

استعمال کر سکیں۔ اس لئے مسلمانوں کو کھانے پینے کے اُن آداب کا خیال رکھنا چاہئے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ ﷺ کے توسط سے سکھائے ہیں:

کھانے سے پہلے کے آداب

1۔ حلال اور پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا مسلمانوں کے لئے واجب ہے۔ (البقرہ 172) پاک سے مراد حلال ہے جس سے نہ انسان نفرت کرتا ہو، نہ صحت متاثر ہوتی ہو۔

2۔ کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی نیت کرنی چاہئے تاکہ کھانا پینا باعثِ ثواب ہو۔

3۔ اگر ہاتھ صاف نہ ہوں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہئیں۔ 4۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہئے۔

5۔ جو کھانا دسترخوان پر ہو اس کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہئے۔ اگر ناپسند ہو تو چھوڑ دینا چاہئے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی کھانے میں

عیب نہیں نکالا۔ آپ ﷺ کی طبیعت چاہتی تو تناول فرما لیتے، اگر ناپسند کرتے تو چھوڑ دیتے۔“

(بخاری: 3563، مسلم: 2064)

6۔ اکٹھے کھانا کھانا چاہئے۔ گھر کے افراد یا مہمان یا گھر کے ملازموں کے ساتھ کھانا چاہئے۔ (ابوداؤد 3764)

7۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنا چاہئے۔ (بخاری 5632، مسلم 5394)

8۔ کھانے میں ہمسایوں کو شریک کرنا چاہئے۔ (بخاری 2568، شعب الایمان 5660)

9۔ بھائیوں اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہئے۔ ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ کھانا کھلانا

بھی ہے۔ (صحیح الجامع 1096)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ

اور جس طرح اللہ عزوجل نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (صحیح الجامع 1089)

10۔ کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہئے۔ (الاعراف: 31)

کھانا کھانے کے دوران کے آداب

1۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا (فتح الباری 493/9)

2- کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اَوْلَهُ وَاٰخِرَهُ ” اللہ تعالیٰ کے نام سے اس (کھانے) کے شروع میں اور آخر میں بھی۔“ پڑھنی چاہئے (ابوداؤد، 3767، ترمذی 1859)۔ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ جو لوگ بھول جائیں انہیں یاد آجائے۔

3- کھانا ذائقہ ہاتھ سے کھانا چاہئے۔ (مسلم 5265، ابوداؤد 3778، ترمذی 1859)

4- کھانا تین انگلیوں سے کھانا چاہئے۔ تین انگلیوں سے مراد انگوٹھا، انگشتِ شہادت اور وسطی انگلی ہے۔ (مسلم 5297)

5- کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہئے۔ برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہئے۔ (بخاری 5378، 5377، 5378، مسلم 5269)

مسند احمد 2439، ابوداؤد 3772

6- کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا چاہئے۔ اس کے لئے چھوٹا لقمہ لینا چاہئے اور کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔

7- کھانے کے دوران مچھلی کے کانٹے، گوشت کی ہڈیوں، چاول اور دال کے کنکروں وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہئے۔

8- ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہئے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا تکبر کی علامت ہے اسی لئے نبی ﷺ ٹیک

لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ (بخاری 5398)

9- کھانا لیٹ کر نہیں کھانا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے نقصانات کی وجہ سے اس سے روکا ہے۔ (ابوداؤد 3774)

10- کھانے کے دوران دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنا چاہئے۔ اس سے دوسرے لوگ برا محسوس کرتے ہیں اور

یہ بخل کی نشانی بھی ہے اگر دیکھنے والا شخص ہی کھانا کھلانے والا ہے۔ یوں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جانے والا معاملہ

ہو جاتا ہے۔

11- کھانا منہ بند کر کے کھانا چاہئے ورنہ دوسروں پر چھینٹے پڑ سکتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی

ہے۔ کھانے کے دوران آوازیں بھی نہیں نکالنی چاہئیں۔

12- کھانے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد 3765)

13- کھانے کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہئے کیونکہ کھانے کی بھاپ اُٹھ رہی ہو تو اس میں ایسی حرارت

ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جیسے بہت ٹھنڈی چیز نقصان پہنچاتی ہے۔

14- کھانے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے اس لئے کہ کھانا نعمت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ دراصل ان

نعمتوں کا زوال چاہتا ہے۔

- 15۔ سب لوگوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانے چاہئیں۔ یہ نامناسب عمل ہے۔
- 16۔ پھلوں سے ابتدا کرنی چاہئے۔ (الواقفہ 20-21) بعض طبیب کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور ہضم کرنے میں یہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔
- 17۔ لقمہ چھوٹا لینا چاہئے بڑا لقمہ حرص کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان نے اپنے نصیب کا کھانا ہے پھر اتنی حرص کا کوئی فائدہ نہیں۔ احتیاط سے کھانے میں ہی فائدہ ہے۔
- 18۔ کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہئے کھانا کھاتے ہوئے یہ منظر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہ ایک لقمہ منہ میں ہے اور دوسرا ہاتھ میں۔ منہ کے لقمے کے ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہئے۔
- 19۔ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھالینا چاہئے اس کو شیطان کے لئے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ (مسلم 5308، ترمذی 1802)
- 20۔ پھلوں کی ڈش میں گٹھلیاں اور چھلکے رکھنا یا گوشت کھا کر ہڈیاں گوشت والی ڈش میں رکھنا یا انڈے کے چھلکے انڈوں کے ساتھ رکھنا آداب کے خلاف ہے۔ اس سے بیٹھنے والے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہڈی، گٹھلی یا چھلکے کے ساتھ ممکن ہے لعاب لگا ہوا رہ جائے۔ اس لئے منہ سے نکالا ہوا کھانا بقیہ کھانے میں شامل نہیں کرنا چاہئے۔
- 21۔ کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے نکال کر کھانا کھالینا چاہئے (بخاری 3320)
- 22۔ اہل علم، والدین اور بزرگوں کو کھانا پہلے پیش کرنا چاہئے۔ کھانا ان کے قریب کرنا چاہئے اور ان کے آگے رکھ دینا چاہئے۔
- 23۔ بیوی کو ہاتھ سے کھلانے پر ثواب ہے۔ (بخاری 1295، مسلم 4209)
- 24۔ جب کوئی یہ دیکھے کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں بلانا چاہئے اور انہیں کھانا پیش کرنا چاہئے۔ (الذاریات: 27)
- یہ بڑا عمدہ ادب ہے۔
- 25۔ کھانا بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہئے۔ (بخاری 5393، مسلم 5372) (ابن ماجہ 3351)
- 26۔ جب کھانا کم ہو تو دوسروں کے لئے خود ایثار کر دینا چاہئے۔ (المشر: 9)
- 27۔ پلیٹ صاف کرنی چاہئے (مسلم 5308) اس سنت کو اپناتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہئے کیونکہ باقی کھانا شیطان کے حصے کا ہوتا ہے۔
- 28۔ انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں۔ (مسلم 5308) (بخاری 5458، مسلم 5294)

29- روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہئیں کہ روٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ روٹی کھانے کے لئے ہے ہاتھ صاف کرنے کے لئے نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھے یعنی اس سے ہاتھ صاف کرے۔ اسی طرح دسترخوان کے کپڑے یا جس کپڑے کو مشترکہ کھانے کے لئے بچھایا گیا ہو اس سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہئیں۔ یہ بُرا طریقہ ہے۔

کھانا کھانے کے بعد کے آداب

1- دل سے شکر ادا کرنا چاہئے اور زبان سے اعتراف کرنا چاہئے۔ مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد کرتا ہے۔

یہ نبی ﷺ کی اتباع ہے۔ (ابوداؤد: 3851، بخاری: 5458، ترمذی: 3458، مسلم: 6932)

2- اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کھانا کھلانے والے کا شکر یہ ادا کریں اور اس کے لئے دعا

بھی کریں۔ (ترمذی: 1955) نبی ﷺ کھانے سے فارغ ہو کر دعا کرتے تھے:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (ابوداؤد: 3854،

مسند احمد: 12201)

”روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں

دعا میں دیا کریں۔“

نبی ﷺ کی اتباع میں یہ اظہارِ شکر ضرور کرنا چاہئے۔

3- کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہئے۔ یہ نبی ﷺ کا فعل تھا۔ (بخاری: 5454)

4- کھانے کے اثر کو ختم کرنے کے لئے ہاتھ دھونا ضروری ہیں۔ (ابوداؤد: 3852، ترمذی: 1860)

5- کسی طبی دھاگے [Floss] یا کسی درخت کی شاخ کے باریک حصے (جیسے نیم سے بہترین خلال

بنتے ہیں) سے خلال کرنا چاہئے تاکہ دانتوں کے اندر اگر کچھ پھنسا ہوا ہو تو نکل جائے۔

6- کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا صفائی کے لئے ضروری ہے۔ مسواک افضل ہے۔

7- اونٹ کے گوشت کے بعد نماز کے لئے وضو کرنا چاہئے (مسلم: 802)

8- کسی کے گھر کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہئے۔ (الاحزاب: 53) اگر گھر والے بیٹھنے کو پسند کریں تو کچھ دیر بیٹھنے

میں حرج نہیں بصورتِ دیگر کھانے کے بعد جلدی واپس جانا چاہئے۔

- 9۔ جب کسی کے گھر کھانا کھائیں تو کھانا ڈال کر یا ڈلو کر ساتھ نہ لائیں البتہ کوئی خود دے تو کوئی حرج نہیں۔
- 10۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہئے کھانے کے بعد کچھ دیر چلنا پھرنا چاہئے۔ فوراً سو جانا بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔
- 11۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہئے۔ (البقرہ 172، سبأ: 17) اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس لئے خاص دُعاؤں سے بھی، اپنے دل اور عمل سے بھی شکرے کا اظہار کرنا چاہئے۔

کھانے کے لئے جگہوں کے آداب

- 1۔ لہسن اور پیاز نماز سے پہلے نہیں کھانے چاہئیں۔ ان کو کھا کے مسجد نہیں جانا چاہئے۔ (بخاری 5452885، مسلم 1252)
- 2۔ راستوں میں نہیں کھانا چاہئے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کھانا اور نیند ہمارے نزدیک پردے کی چیزیں ہیں۔“
- اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں کھانے کے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال رزق کھانے کی توفیق دے۔ اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

8۔ پینے کے آداب

- اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر کھانے پینے کی ضرورت رکھی ہے جو اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ انسان پے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے پینے کے آداب کو سیکھنا ضروری ہے۔
- 1۔ اچھی نیت کرنی چاہئے۔ پیتے وقت انسان کو یہ نیت کرنی چاہئے کہ یہ پینا بدن اور صحت کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے ہے۔ اس طرح انسان کا پینا عبادت بن جاتا ہے۔ (بخاری: 1)
- 2۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے اسی طرح پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے کیونکہ یہ شیطان کو بھگانے اور برکت کے لئے ضروری ہے۔

3۔ دائیں ہاتھ سے پینا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3767، ترمذی: 1858) 4۔ بیٹھ کر پینا چاہئے۔ (مسلم: 52745279)

- 5۔ تین وقفوں کے ساتھ پینا چاہئے کیونکہ یہ نبی ﷺ کا فعل تھا۔ رسول اللہ ﷺ تین بار سانس لے کر پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے تھے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ (صحیح الجامع 4956، البانی، السلسلہ الصحیحہ 272/2)
- اس سنت کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے خاص طور پر ایسا کیا۔
- 6۔ گھونٹ گھونٹ پینا چاہئے۔ گھونٹ گھونٹ پینے سے انسان کے پیٹ میں پانی کے ساتھ ہوا داخل نہیں ہوتی۔ ایک ہی

- بارپینے سے گریز کرنا چاہئے۔ (بخاری: 5631، مسلم: 5287)
- 7۔ پینے کے درمیان برتن میں سانس نہیں لینا چاہئے۔ نبی ﷺ نے اس سے روکا ہے۔ (بخاری: 5630، ترمذی: 1888)
- 8۔ سانس لیتے ہوئے برتن کو منہ سے دور ہٹا کر سانس لینا چاہئے۔ (موطا: 925، ترمذی: 1887)
- 9۔ پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہئے۔ (الاعراف: 31، مسلم: 5377، بخاری: 5393، 5397)
- 10۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لئے پینے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔
- 11۔ کوئی چیز دینی ہو تو برتن کو اپنے دائیں ہاتھ والوں کو دینا چاہئے۔ یہ سنت رسول ﷺ ہے۔ (بخاری: 5612، مسلم: 5289)
- 12۔ برتن کو دائیں ہاتھ والے فرد کے علاوہ کسی کو دینے کے لئے اس سے اجازت لینا چاہئے۔ (بخاری: 5620)
- 13۔ لوگوں کو پلانے والے کو خود بعد میں پینا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3725)
- 14۔ سونے چاندی کے برتنوں میں پینا حرام ہے۔ (مسلم: 2065، بخاری: 5634)
- 15۔ دودھ پینے سے پہلے کی دعا:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (ابوداؤد: 3730، ترمذی: 3455)

”اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے اور مزید عنایت فرما۔“

- 16۔ دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہئے۔ (ابن ماجہ: 499)
- 17۔ مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہئے۔ پورے مشروب کو نہیں گرانا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3844)
- 18۔ گائے کا دودھ پینا مستحب ہے۔ (صحیح الجامع: 4059)
- 19۔ رسول اللہ ﷺ ٹھنڈا میٹھا مشروب پینا پسند کرتے تھے۔ (ترمذی: 1895، صحیح الجامع: 4627)
- اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں ٹھنڈے اور میٹھے مشروب نصیب فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین

9۔ سونے کے آداب

نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان کے لئے نیند ناگزیر ہے اس لئے وہ سونے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیدائش سے موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کی عمر کا خاطر خواہ حصہ سونے میں بسر ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اسلام کے

سونے کے آداب کو اچھی طرح سمجھنا ہو کیونکہ اس کی وجہ سے نیند میزان میں وزن کی ضمانت بن جائے گی اور وہ ایک ایسی عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ہوتا ہے اور وہ زندگی کے مہ و سال میں ہونے والی کمی کا بدل بن جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے: ”میں اپنی نیند پر اسی طرح ثواب کی اُمید رکھتا ہوں جیسے میں اپنے قیام اللیل پر اجر کی اُمید رکھتا ہوں۔ ذیل میں نیند کے وہ آداب ہیں جو نیند کو ایسی عبادت بنا دیں گے جس پر ثواب ملے گا (ان شاء اللہ):

1- سوتے وقت صالح نیت کرنی چاہئے کہ اس سونے سے بدن کو جو آرام ملے گا وہ میرے اندر یہ استطاعت پیدا کرے گا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لئے اُٹھ جاؤں۔ اس نیت کے ساتھ نیند اور آرام ایسی عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ملے گا۔

2- اکیلے نہیں سونا چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ اکیلے رات بتانے یا سفر کرنے سے روکتے تھے۔ (مسند احمد: 5650)

i- جب انسان اکیلے رات گزارتا ہے تو شیطان اُس سے کھیلتا ہے اور اسے ایذا پہنچانے اور اُسے کی کوشش کرتا ہے۔
ii- انسان جب تھک کر سوتا ہے تو بعض اوقات اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مؤمن کے لئے واجب ہے کہ وہ ہر حال میں سقت کو لازم پکڑے۔

3- جس چھت پر کوئی دیوار نہ ہو اُس پر سونے سے بچنا چاہئے۔ وہاں جاگنے کی حالت میں بھی انسان احتیاط کرتا ہے۔ سوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کروٹ لے اور چھت سے گر کر مر جائے۔ (ابوداؤد: 5041) یہ اس وجہ سے کہ اپنے نفس کو خطرات سے بچانا انسان کی ذمہ داری ہے۔

4- جہاں لوگ دیکھیں وہاں نہیں سونا چاہئے کیونکہ راستے میں یا کھلی جگہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو لپیٹ کر سوائے اس کا امکان رہتا ہے کہ نیند کے دوران اُس کا ستر کھل جائے۔

5- اس حال میں سونا چاہئے کہ کسی مسلمان کے لئے دل میں کینہ اور حسد نہ ہو۔ یہ بھلائی کی خصلتوں میں سے عظیم خصلت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ (المشر: 10) انسان کے لئے واجب ہے کہ جب وہ بستر پر آئے تو اس کا دل ہر مسلمان کے کینے اور حسد سے پاک ہو۔ جو شخص کینے اور حسد سے خود کو بچا کر رکھتا ہے وہ ان شاء اللہ اہل جنت میں سے ہوگا۔

6- سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانے سے گریز کرنا چاہئے کیونکہ

i۔ پیٹ بھر کر کھانا سر اور پیٹ دونوں کو بوجھل کر دیتا ہے۔ ii۔ اس کی وجہ سے لمبی نیند آتی ہے۔

iii۔ بار بار ایسا کرنے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔

iv۔ اس کی وجہ سے انسان کی رات اور صبح کی نماز مشکل ہو جاتی ہے۔

7۔ سونے سے پہلے سرمہ لگانا چاہئے۔ (ترمذی: 1757) سرمہ انسان کے لئے مفید ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی سلامتی کا سبب بنتا ہے۔

8۔ اگر ہاتھوں پر کھانے کا اثر باقی ہو تو سونے سے پہلے انہیں دھولینا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3852) کھانے کی خوشبو بعض حشرات الارض کو کھینچ لاتی ہے جن کی وجہ سے انسان کو اذیت پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔

9۔ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہئے۔ یہ نبی ﷺ کی سنت ہے لہذا ایسا کرنا آپ ﷺ کے حکم کی اطاعت ہے۔ (بخاری: 6311، 247، مسلم: 6882) وضو کرنا شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔

10۔ جنابت کی حالت میں اگر غسل میں سستی محسوس ہو تو سونے سے پہلے شرم گاہ کو دھونا، وضو یا تیمم کر لینا چاہئے۔ (بخاری: 288، مسلم: 699)

11۔ اگر فجر سے پہلے نہ اٹھ سکتے ہوں تو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنی چاہئے۔ (بخاری: 1981، مسلم: 1672)

12۔ سونے سے قبل توبہ کرنی چاہئے کہ انسان نہیں جانتا کہ جس رات وہ سونے لگا ہے اس کی صبح اسے نصیب ہوگی یا نہیں۔

13۔ قرآن مجید کی سورتوں میں سے تلاوت کر کے سونا چاہئے۔ نبی ﷺ تلاوت قرآن مجید کی حرص رکھتے تھے۔ (ترمذی: 2892، 3405) آپ ﷺ آیۃ الکرسی (بخاری: 2311)، سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات (بخاری: 4008، مسلم: 1880) اور معوذتین کی تلاوت کرتے تھے۔

14۔ گھر کے دروازوں کو سونے سے پہلے بند کر دینا چاہئے۔ شیطان کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا۔ (مسلم: 5246) گھر کی کھڑکیاں اور باہر کی طرف کھلنے والے راستوں کو بند کر دینا چاہئے تاکہ چوروں وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہا جاسکے۔

15۔ سونے سے پہلے چراغ، روشنیاں اور آگ بجھا دینی چاہئے۔ اس کا نبی ﷺ نے حکم دیا۔ (ابوداؤد: 5247، ابن حبان: 5494، مسلم: 6295، 5246) اس میں مسلمان کی زندگی، سلامتی، اس کے مال و متاع اور اولاد کی سلامتی کی حرص ہے۔

- 16۔ جن برتنوں میں کھانا یا پانی ہو ان کو ڈھانپ دینا چاہئے۔ (مسلم: 5246، 5255)
- 17۔ سونے سے پہلے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ آج کے دن کے اقوال، اعمال، لوگوں سے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور مزید اس سے طلب کرنا چاہئے اور چاہئے کہ اس سے مزید کا سوال کریں اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس پر استغفار کریں اور اس غلطی کے بعد آئندہ نیکی کے کام کرنے کا عزم کریں۔
- 18۔ قبر کی طویل نیند کو یاد کر کے سونا چاہئے۔ قبر میں جہاں اندھیرا ہے۔ نہ دوست، نہ ہم نشین سوائے اعمالِ صالحہ کے اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ قبر اور موت اور آخرت کو یاد کرے تاکہ اس کے معاملات کی اصلاح ہو۔
- 19۔ سونے سے قبل رات کی نماز کے لئے خالص نیت کرنی چاہئے۔ (ابن ماجہ: 1344)
- 20۔ سونے سے پہلے کپڑے کے پلو سے تین بار بستر جھاڑنا اور بسم اللہ کہنا چاہئے۔ (بخاری: 6320، 6892، ترمذی: 3401)
- بستر جھاڑنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ انسان کی عدم موجودگی میں شیطان اس کے بستر پر چلا جاتا ہے۔
- 21۔ سوتے وقت ہاتھوں میں معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر پورے بدن پر پھیرنا چاہئے۔ (بخاری: 5748، مسلم: 5714) یہ انسان کی حفاظت کے لئے، انسانوں، جنوں اور موزی حشرات کے شر سے بچاؤ کے لئے نبی ﷺ کی سنت ہے۔
- 22۔ جب جلدی سوئیں تو بازو پھیلا لینے چاہئیں اور جب دیر سے سوئیں تو ہتھیلی پر ٹیک لگائینی چاہئے۔ (صحیح الجامع: 4752، مسند احمد: 309/5)
- 23۔ عشاء پڑھے بغیر نہیں سونا چاہئے۔ (بخاری: 568)
- 24۔ چٹ لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر نہیں رکھنی چاہئے۔ (مسلم: 5501) یہ تہ بند پہننے والے کے ستر کو چھپانے کے لئے ہے لیکن اگر محفوظ لباس پہنا ہو تو کوئی حرج نہیں۔
- 25۔ دائیں کروٹ پر سونا چاہئے۔ (بخاری: 247، 6311، مسلم: 6882)
- 26۔ دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر دعا کرنی چاہئے۔ نبی ﷺ یہ دعائیں بار بار پڑھتے تھے:
- اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (ابوداؤد: 5045، 5059)
- ”اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔“

27۔ رسول اللہ ﷺ نیند سے پہلے کے اذکار پڑھنے کی بڑی حرص رکھتے تھے۔

28۔ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کر کے سوتے:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا (بخاری: 7395، مسلم: 6882)

”اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مروں گا اور اسی سے زندہ ہوں گا۔“

10۔ نیند سے بے داری کے آداب

نیند سے بے داری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان کو ایک بار پھر زندگی کی مہلت مل جاتی ہے تاکہ وہ نیک اعمال کرے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ادا کرنے کے لئے نبی ﷺ کی پیروی کرنی ضروری ہے کہ آپ ﷺ نیند سے بے دار ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اور کیا کہتے تھے؟

1۔ انسان کو اپنی ذات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف دیکھنا چاہئے اور زندگی کی نعمت کی طرف دیکھنا چاہئے۔

2۔ بیدار ہو کر چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملنا چاہئے۔ (بخاری: 4570)

3۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ یوں دعا کرتے تھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (بخاری: 6312)

”شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا (یعنی سلا کر کیونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے)

اور اسی کی طرف اٹھایا جانا لوٹنا ہے۔“

4۔ بیدار ہو کر مسواک کرنا نبی ﷺ کا فعل ہے۔ (مسلم: 596)

5۔ بیدار ہو کر ہاتھوں کو تین بار دھونا چاہئے کہ معلوم نہیں ہاتھ رات کو کہاں رہا۔ (مسلم: 643، بخاری: 162)

6۔ وضو کرنا چاہئے۔ (بخاری: 3295) 7۔ قوت سے ناک جھاڑنی چاہئے۔ (بخاری: 3295، مسلم: 564)

8۔ نماز پڑھنی چاہئے۔ (بخاری: 1142، مسلم: 1819)

9۔ گھر والوں کو جگانا چاہئے تاکہ وہ بھی نماز ادا کر سکیں۔ (ابوداؤد: 1308، 1451، ابن ماجہ: 1335)

10۔ جلدی بے دار ہونا چاہئے۔ (ابوداؤد: 2608، مسند احمد: 417/4، ترمذی: 1212)

11۔ بستر کو جاگنے کے بعد ترتیب لگانی چاہئے۔ بستر پلینا یا اچھے طریقے سے بنانا اسلامی آداب میں سے ہے کیونکہ

اسلام صفائی اور نظافت کا دین ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دل سے بے دار ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

11۔ قضائے حاجت کے آداب

ہر انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے کچھ ضروریات سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ مسلمان ہر کام اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نبی ﷺ کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے اجر ملے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور وہ عمل عبادت بن جائے۔ یہ آداب اسلام کے ہیں اس لئے انہیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

قضائے حاجت سے پہلے کے آداب

1۔ لوگوں سے دور جگہ تلاش کرنی چاہئے۔ (ترمذی: 20، ابن ماجہ: 331) اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اُسے دیکھ نہ پائے۔

جس وقت انسان کسی عمارت کے Toilet میں جائے یا راستے میں تعمیر شدہ Toilets میں سے کسی میں جائے تو پھر اس احتیاط کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

2۔ کوئی ایسی چیز اس حالت میں اپنے ساتھ نہ لے کر جائے جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو مثلاً قرآن مجید، دینی کتب وغیرہ یا ایسی انگوٹھی یا ہار [Necklace] جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں یا کسی عام جگہ پر جہاں انگوٹھی یا بیگ یا کرنسی کے گم ہونے کا خطرہ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو پھر ان کو بیگ کے اندر رکھ کر لے جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ بھی اس صورت میں جب اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کو وہ جانتا نہ ہو۔ اگر جان پہچان کے لوگ ہوں تو سامان ان کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔

3۔ اپنے ساتھ پانی لے کر جانا چاہئے۔ عمارتوں کے اندر جو بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں وہاں پانی موجود ہوتا ہے لیکن پانی کے بارے میں یقین کر لینا چاہئے ورنہ بعد میں دقت ہوتی ہے۔ (بخاری: 143، مسلم: 6368) کھلی جگہوں پر تو پانی کا انتظام کر کے جانا از حد ضروری ہے اور اگر کسی بیت الخلاء میں پانی نہ ہو تو عارضی طور پر ٹشو پیپر وغیرہ استعمال کئے جا سکتے ہیں لیکن بعد میں طہارت حاصل کرنی ہوگی۔

4۔ قضائے حاجت کے لئے مناسب جگہ تلاش کرنی چاہئے۔

i۔ اگر کسی کھلی جگہ ضرورت پیش آئے تو ایسی جگہ تلاش کرنی چاہئے جو پیشاب کو جذب کرنے والی ہو۔

ii۔ راستوں میں بنے ہوئے Toilets کی صفائی اور طہارت کا انتظام کر کے انہیں استعمال کرنا چاہئے۔

5۔ جن جگہوں پر قضاے حاجت سے روکا گیا ہے:

i۔ سایہ دار جگہیں، راستے جہاں لوگ چلتے ہیں۔ (مسلم 618)

ii۔ ایسی جگہیں جہاں لوگ سردیوں میں دھوپ سینکنے کے لئے بیٹھتے ہوں۔

iii۔ پانی کے گھاٹ یا پانی حاصل کرنے کی جگہیں۔ (ابوداؤد: 26)

iv۔ غسل کرنے کی جگہ، چھوٹے حوض، swimming pools وغیرہ میں ضروریات سے فارغ نہیں ہونا

چاہئے۔ (ابن ماجہ: 304)

v۔ کھڑے پانی میں جو بہتا نہیں ضروریات سے فارغ نہیں ہونا چاہئے۔ (مسلم 656، بخاری 239)

vi۔ مسجد کے دروازے یا اس کی دیوار کے پاس ضروریات سے فارغ نہیں ہونا چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین

ہے اور نمازیوں کے لئے اذیت کا باعث ہے اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔

6۔ قبلے کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (مسلم 609، بخاری 144، ابن ماجہ: 317) عمارت کے اندر بنے

ہوئے Toilets کے بارے میں کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے۔

7۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہئے خاص طور پر جہاں انسان پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہوں لیکن اگر جگہ ایسی

ہے جیسے آج کل Toilets میں بنی ہوتی ہے تو کچھ علماء کے نزدیک کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ نبی ﷺ کے فعل سے

ثابت ہے۔ (بخاری 226، مسلم 625)

8۔ کھلی جگہ میں کسی چیز کی آڑ لے لینی چاہئے جیسے دیوار یا درخت وغیرہ کی۔ (مسلم 774) یہ اس مقصد کے لئے ہے تاکہ

کسی کی نظر نہ پڑے۔

9۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہئے کیونکہ انسان کو ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عافیت

طلب کرنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء میں

داخل ہوتے تو کہتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (مسلم: 831، بخاری: 142، 6322)

”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔“

10۔ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہئے کیونکہ بیت الخلاء گندگی کا مقام ہے۔

قضائے حاجت کے موقع کے آداب

1۔ زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھانا چاہئے کیونکہ یہ مکمل ستر پوشی کا تقاضا ہے۔ اگر ضروریات سے فارغ ہونے کے لئے کھلی جگہ پر گئے ہوں تو دوسروں کی نظروں سے چھپنا ضروری ہے۔ عمارتوں کے اندر بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 14، ترمذی: 14) یہ فعل حیا کے قریب کرتا ہے۔

2۔ شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا چاہئے (مسلم: 613، بخاری: 154) دائیں ہاتھ سے انسان نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور دیگر پاکی کے کام انجام دینے ہوتے ہیں۔

3۔ دائیں ہاتھ سے استنجاء نہیں کرنا چاہئے۔ (مسلم: 613، بخاری: 154، ابن ماجہ: 312، مسلم: 606)

4۔ ہڈی یا بیگنی سے استنجاء کرنا منع ہے کیونکہ وہ جنوں (اور ان کے جانوروں) کی خوراک ہے۔ (مسلم: 1007، 608، ترمذی: 18) ایسی چیز سے بھی استنجاء نہیں کرنا چاہئے جو دوسروں کے کام آسکتی ہو جیسے کاغذ یا کھانے کی کوئی چیز کیونکہ نفع مند چیزوں کو ضائع کرنا یا خراب کرنا شرعاً حرام ہے۔

5۔ اگر ڈھیلوں سے استنجاء کر رہے ہوں اور تین سے صفائی نہ ہو تو پانچ استعمال کرنے چاہئیں۔ (ابوداؤد: 41، ابن ماجہ: 315) ڈھیلوں کی جگہ ٹشو پیپر وغیرہ استعمال ہو سکتے ہیں۔

6۔ ڈھیلے اور پانی کا اکٹھا استعمال کرنا ہو تو پہلے ڈھیلے اور بعد میں پانی استعمال کرنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک چیز سے ہی استنجاء کرنا چاہے تو جائز ہے اور پانی بہتر ہے۔ (بخاری: 152، مسلم: 620، ترمذی: 19، ابوداؤد: 44، ابن ماجہ: 357)

7۔ جب تک انسان پوری طرح سے فارغ نہیں ہوتا اس کی غرض پوری نہیں ہوتی اس لئے پوری طرح سے فارغ ہونا چاہئے۔ انسان کے جسم کا یہ حق ہے کہ وہ اسے سکون پہنچائے اس لئے اسے یہ حق دینا چاہئے۔

8۔ بیت الخلاء شیاطین کے گھر ہوتے ہیں۔ وہاں زیادہ دیر اور بغیر ضرورت کے ٹھہرنا درست نہیں۔ باہر نکلنے میں جلدی کرنی چاہئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیت الخلاء میں میگزین، کتابیں اور اخبار بھی رکھتے ہیں تاکہ اس دوران وہ ساتھ

ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ طریقہ کار جائز نہیں۔ باہر نکلنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔

9۔ استنجاء کرنے کے بعد ہاتھوں کو مکمل طور پر صاف کرنے اور بدبودور کرنے کے لئے پاک کرنا چاہئے۔ (ابن ماجہ: 358، ابوداؤد: 45) اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پاکیزگی صفائی اور سلامتی کے لئے کیسے کیسے احکامات دیئے ہیں۔ استنجاء کے بعد صابن یا hand wash سے ہاتھ دھوئے جاسکتے ہیں۔

بیت الخلاء سے باہر آتے وقت کے آداب

1۔ باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے نکالنا چاہئے

2۔ باہر نکلتے ہوئے دُعا پڑھنی چاہئے: غُفْرَانِكَ ”اے اللہ! میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔“ (ابوداؤد: 30، ترمذی: 7)

i۔ یہ استغفار اس وجہ سے ہے کہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پایا۔

ii۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر یے میں کمی کی وجہ سے کہ اس نے ضروریات سے فارغ ہونے کے لئے آسانی کر دی۔

iii۔ مسلمانوں کے لئے سنت ہے کہ وہ بیت الخلاء سے باہر آتے ہوئے استغفار کریں۔

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور شکر ہے اسی کی ذات کے لئے جس نے ہمیں یہ آداب سکھائے۔ اُسی ارحم الراحمین سے دُعا ہے کہ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین

12۔ لباس کے آداب

لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

يَبْنِي دَمًا خَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: 31)

”اے اولادِ آدم! ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔“

لباس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اس نے لباس جیسی نعمت عطا کی۔

يَبْنِي دَمًا قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُوَاتِكُمْ وَرِثًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ بَيْتِ

اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الاعراف: 26)

”اے اولادِ آدم! یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے قابلِ شرم حصوں کو ڈھانکے اور زینت بھی ہو۔

اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔“

لباس سے انسان اپنے پوشیدہ حصوں کو ڈھانپتا ہے اور لوگوں کے سامنے خوب صورت نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نماز کے وقت زینت (لباس) اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ (ابن ماجہ: 2605) آپ ﷺ نے مکروہ اور مستحب، جائز اور ناجائز لباس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ لباس کے آداب کا خیال رکھیں۔

1۔ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہئے۔ لوگوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنے پوشیدہ حصوں کو ڈھانپنے کے لئے لباس نہیں پاتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان پر یہ لازم ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ (الاعراف: 26) انسان اس لباس سے اپنے ظاہر کو خوب صورت بنا لیتا ہے اسی طرح انسان کو اپنے باطن کو تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا لباس پہنانا چاہئے۔

2۔ لباس میں تواضع اختیار کرنی چاہئے۔ (ترمذی: 2481) تواضع اختیار کرنے کا مطلب ہے قیمتی اور لوگوں پر فخر جتانے والے لباس کو ترک کرنا۔ یہ ایک مسلمان کو تکبر کے شر سے بچاتا ہے اور اسراف سے دور رکھتا ہے۔ اسے حسد اور نظر بد کے شر سے بچاتا ہے۔ نبی ﷺ لباس میں تواضع اختیار کرتے تھے۔ متقی بھی بہت قیمتی اور فخر جتانے والے لباس سے گریز کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے جوتے کپڑے اور بدن صاف ستھرا نہ رکھے یا یہ کہ اس کے جوتے کپڑے خوب صورت نہ ہوں۔ (مسلم: 265)

3۔ شہرت کے لباس سے بچنا چاہئے۔ اس سے دو طرح کے لباس مراد ہیں۔

i۔ فقراء اور زاہدوں کا لباس جو لوگوں کے درمیان خاص لباس کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے ہیں۔

ii۔ فخر کا لباس (ابوداؤد: 4029، ابن ماجہ: 3607)

4۔ مردوں کو ریشمی لباس اور سونے سے بچنا چاہئے۔ عورتوں کے لئے ریشم اور سونا مباح ہیں لیکن مردوں کے لئے حرام ہیں۔ (بخاری: 5835، مسلم: 54095401) مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی، گلے یا ہاتھ میں پہننے والی زنجیر [Chain]، سونے کی گھڑی اور ریشم کے کپڑے پہننے حرام ہیں لیکن اگر کسی طبی سبب سے پہننے کی ضرورت ہو تو اجازت ہے۔ (بخاری: 58392919، مسلم: 5429)

5۔ مرد اور عورتیں لباس میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ (بخاری: 5885، ابوداؤد: 4098) ایک دوسرے کی

مشابہت اختیار کرنا اس فطرت کے خلاف ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔

6- غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہئے۔ بہت سے لوگ کافروں کی مشابہت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی ﷺ نے یہود و نصاریٰ اور مشرکوں کی مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ (مسند احمد 2/92، صحیح الجامع 1/283)

7- لباس پاک چیزوں سے بنا ہونا چاہئے۔ مسلمان کے لئے نجاست جائز نہیں اس لئے کسی نجس (ناپاک) چیز سے بنا ہوا لباس استعمال نہیں کر سکتا مثلاً سو ریاکتے کی کھال سے بنا ہوا لباس کیونکہ ایسے لباس میں پڑھی جانے والی نماز باطل ہے۔ لباس کی پاکیزگی بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔

8- لباس پوشیدہ حصوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہئے۔ ستر ڈھانپنا مرد اور عورت دونوں کے لئے ضروری ہے۔ عورت کا سارا بدن پوشیدہ رہنے کی چیز ہے۔ (الاحزاب: 59، النور: 31) لباس نہ تنگ ہو کہ جسم کا حجم اور shape واضح ہو۔ ایسا لباس غیر ساتر ہے۔ باریک اور چھوٹا لباس ساتر نہیں ہوتا اس لئے لباس لمبا، تھوڑا ڈھیلا اور غیر شفاف ہونا چاہئے۔

9- عورت کو اتنا لمبا لباس استعمال کرنا چاہئے جو اس کے قدموں کو ڈھانپ لے اور دوپٹہ ایسا ہو جو سر، گردن اور سینے کو چھپالے۔ (ترمذی 1731، ابوداؤد 4119، النور: 31)

10- مردوں کا لباس اتنا لمبا نہیں ہونا چاہئے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ (ابوداؤد 4084، بخاری 5787)

11- قمیص رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ لباس تھا۔ (ابوداؤد 4025، ترمذی 1764)

12- عمامہ کے کچھ حصے کو کندھوں کے درمیان لٹکانا مسنون ہے۔ (ترمذی 1736)

13- کوئی بھی لباس پہننا ہو دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ لباس پہننے کا آغاز دائیں جانب سے کرتے تھے۔ (ترمذی 1766)

14- کپڑے اور جوتے اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے اتارنا چاہئے۔

15- انگوٹھی پہننے کے آداب:

i- سونے کی نہ ہو (مردوں کے لئے) ii- دائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔ (بخاری 5876، مسلم 5473)

iii- بائیں میں بھی پہنی جاسکتی ہے۔ (مسلم 5489) iv- چاندی کی انگوٹھی پہنی جاسکتی ہے۔ (بخاری 5868)

v- انگوٹھی چھوٹی انگلی میں پہنی چاہئے۔ (بخاری 5874، مسلم 5489)

16- ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہئے۔ (بخاری 5855)

- 17- کپڑے کو ایسے نہیں پہننا چاہئے کہ اس میں سے ہاتھ نکالے جاسکیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔
- 18- نیا کپڑا پہننے کی دُعا پڑھنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا حاصل کرتے تو اس کا نام لیتے یعنی قمیص یا پگڑی وغیرہ اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (ابوداؤد: 4020، ترمذی: 1767)

”اے اللہ! تیری ہی تعریف ہے۔ تو نے مجھے یہ پہنایا ہے۔ میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔“

- 19- نیا کپڑا پہننے والے کو دُعا دینی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفید قمیص پہنے دیکھا تو فرمایا:
- ”تمہارا یہ لباس دھلا ہوا ہے یا نیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ دھلا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

الْبَسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا (ابن ماجہ: 3558)

”تمہیں نیا لباس، قابل تعریف زندگی اور شہادت کی موت نصیب ہو۔“

اللہ تعالیٰ سے دُعا میں کرنے کا مقصد اس کی نعمتوں کا اقرار بھی ہے اور ہر حال میں اپنی احتیاج کا اظہار بھی ہے۔ دُعاؤں سے ہم اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرتے ہیں۔ دُعاؤں سے ہم ہر شر اور برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

13- صدقہ دینے کے آداب

صدقہ افضل اعمال میں سے ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے جگہ دلوانے کا باعث بنے گا۔ اس لئے صدقے کے آداب کو سیکھنا ضروری ہے۔

- 1- صدقے میں اخلاص ضروری ہے۔ ریاکاری صدقے جیسے عظیم عمل کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن شدید عذاب دیا جائے گا۔ (مسلم 4923)
- 2- واجب صدقے میں دیر نہیں کرنی چاہئے مثلاً زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی

کا سبب بننے والا کام ہے۔

3- مستحب صدقے پر واجب صدقے کو ترجیح دینی چاہئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نفلی صدقے سے پہلے کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب اعمال ہیں وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ (بخاری 6502)

4- جب صدقہ واجب ہو تو جن اصناف کے متعلق حکم دیا گیا وہیں تک محدود رہنا چاہئے جیسے صدقہ فطر کے بارے میں نبی ﷺ نے تعلیم دی کہ جو یا کھجور یا گیہوں میں سے کسی کا ایک صاع دینا ہے۔ اسی تک محدود رہنا چاہئے۔ (بخاری 1506)

5- صدقہ حلال کمائی سے دینا چاہئے کیونکہ صدقے کی قبولیت کے لئے کمائی کا حلال ہونا ضروری ہے۔ (ترمذی: 661، ابن ماجہ: 1842)

6- صدقہ کرنے والے کو عمدہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے۔ (البقرہ: 267)

7- محبوب چیز کو صدقے کے طور پر دینا چاہئے۔ (آل عمران: 92) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بیٹھا بہت پسند تھا اس لئے وہ گھر والوں کو بیٹھا صدقہ کرنے کے لئے کہتے تھے۔

8- صدقہ محتاجوں تک پہنچانا چاہئے۔ محتاج خواہ فقیر ہو مسکین ہو، یتیم ہو یا قرض دار پہلے حق دار کو صدقہ دینا چاہئے۔ اگر زکوٰۃ دینی ہو تو غیر محتاج کو دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مددات مقرر کر دی ہیں۔ (التوبہ: 60)

9- صدقے کے ساتھ احسان اور اذیت کو نہیں ملانا چاہئے۔ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ محتاج پر صدقے کا احسان رکھے یا صدقے کے لئے عار دلائے۔ (البقرہ: 262، 264)

10- صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو محسوس کرنا چاہئے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ ممکن تھا کہ دینے والا محتاج ہوتا، اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے دینے والوں میں شامل ہوا ہے۔

11- صدقہ دینے والے کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا، اس پر انعام کیا، اسے اسلام لانے کی توفیق دی اور بخل سے نجات عطا کر کے صدقہ دینے کی توفیق دی۔

12- کسی کے محتاج ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو جانے پر صدقہ نہیں روکنا چاہئے کیونکہ صدقہ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ نبی ﷺ سوال کرنے والے کو نہیں لوٹاتے تھے۔ (بخاری: 1421، مسلم: 1022)

13- صدقہ چھپا کر دینا چاہئے۔ (البقرہ: 271، بخاری: 660، 1423) چھپا کر دینے میں اخلاص کی رعایت ہوتی ہے اور

انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔

14۔ اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو ان کا حق پہلے ہے۔ (ترمذی، 658، ابن ماجہ، 1844)

15۔ صدقہ دے کر لوٹانا نہیں چاہئے۔ (مسلم، 1622)

14۔ عیادت کے آداب

جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ (مسلم، 5650) عیادت سے دوسرے کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ انسان کو بیمار کے مقام پر خود کو تصور کر کے شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ محبت کی ڈور مضبوط ہوتی ہے اور مریض کی روح کو قوت ملتی ہے۔

1۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری خبر نہ لی۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب! میں تیری خبر کیسے لیتا؟ تو تو سارے جہان کا مالک ہے؟۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی خبر نہ لی؟ اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھے اس کے نزدیک پاتا۔“ (مسلم، 6558)

2۔ کوئی مسلمان دوسرے کی عیادت صبح کرے تو شام تک اور شام کو عیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد، 3098، ترمذی، 469) عیادت کرنے والے کو فرشتے مبارک باد اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ (ترمذی، 2008، مسلم، 6551)

اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ عیادت کے آداب سیکھے۔ یہ آداب درج ذیل ہیں:

عیادت کے لئے جن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے

1۔ عیادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنی چاہئے۔ مسلمان جب کسی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ مسلمان بھائی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس اخلاص کی وجہ سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔

2۔ جب کسی کا مرض طویل ہو جائے تو خاص طور پر عیادت کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہئے بلکہ اس کے لئے جلدی جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مشغول رہے اور جب اللہ تعالیٰ

مریض کو شفا دیں پھر ملاقات کے وقت یہ کہے کہ میں آپ کی ملاقات کی نیت ہی کرتا رہا کیونکہ اس طرح انسان دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔

3۔ مریض خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کی عیادت کرنی چاہئے کہ نبی ﷺ کے پاس جب ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ وہ ان کے بیٹے کو دیکھنے آئیں تو آپ ﷺ اٹھے اور اس کی طرف گئے۔ (بخاری: 7377) امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے: باب عيادة الصبيان

4۔ مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنے میں حرج نہیں۔ (بخاری: 5654، مسلم: 1376) امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں باب باندھا ہے: باب عيادة النساء الرجال اور پھر لکھتے ہیں کہ أم الدرداء رضی اللہ عنہا اہل مسجد میں سے ایک انصاری کی عیادت کرنے کے لئے آئیں اور اسی طرح نبی ﷺ نے ایک مسکین عورت کی عیادت کی جب وہ بیمار ہو گئی۔ (مالک: 531، الترمذی: 25416) اس لئے مردوں کا عورتوں کی عیادت کرنا اور عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنا اس وقت تو درست ہے جب فتنہ نہ ہو اور سب کو تقویٰ کی حرص ہو اور غصہ بصر کے اصول پر کار بند ہوں اور جب عورت کی عمر بڑی ہو۔

5۔ مشرک کی عیادت اس امید پر کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے یا وہ ہمسایہ ہو، درست ہے۔ (بخاری: 5657)

6۔ جب مریض کے حالات بہت خراب ہوں۔ مرض شدت اختیار کر جائے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو جائے تب بھی عیادت کرنی چاہئے۔ (بخاری: 5651)

7۔ پیدل جا کر عیادت کرنے کا بڑا اجر ہے۔ (بخاری: 5664) سوار کے مقابلے میں پیدل چل کر آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ دور کی مسافت میں مشقت ہو تو سوار ہو کر آنے میں کوئی حرج نہیں۔

8۔ ایسے وقت میں عیادت کرنا جو مریض کے لئے مشقت کا باعث نہ ہو۔ مریض ہسپتال میں ہو تو ملاقات کے اوقات کا خیال رکھنا چاہئے۔ مریض کے سونے کے اوقات میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہئے۔ (الآداب الشرعية: 2/189/2) عیادت کے وقت کے بارے میں تیماردار سے یا گھر والوں سے پہلے پوچھ لینا چاہئے تاکہ مریض کے لئے مشقت کا باعث نہ بنیں۔

9۔ عیادت کرنی چاہئے خواہ مرض کتنا ہی طویل ہو۔ (ابوداؤد: 310)

عیادت کرنے کے آداب

1- مریض کے گھر والوں سے ان کی اور مریض کی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہئے کیونکہ گھر والوں سے سوال کرنا ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ (بخاری: 6268)

2- مریض کے سر کی طرف بیٹھنا چاہئے کہ یہ سنت رسول ﷺ ہے۔ (بخاری: 1356) اس میں مریض کے لئے راحت ہے اور وہ انس محسوس کرتا ہے۔ عیادت کرنے والے کو مریض کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہئے اور دُعا کرنی چاہئے یا مریض کے ہاتھ کو پکڑنا چاہئے۔

3- مریض سے اس کا حال پوچھنا چاہئے یہ بھی نبی ﷺ کی سنت ہے۔ (ترمذی: 983) مریض کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کرنی چاہئے۔

4- مریض کو ثواب کی خوش خبری دینا اس کے لئے تکلیف برداشت کرنے کو آسان کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر بلند ہو جاتا ہے اس لئے بیماری پر صبر کرنے کے ثواب کا ذکر کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 3092، ابن ماجہ: 3470، صحیح ابن ماجہ: 2794) آپ ﷺ مرض میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تذکرہ کرتے تھے۔ (بخاری: 5641، 5642)

5- مریض کو دُعا دیتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہئے۔ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور مریض کے دل کو تسکین ملتی ہے اور اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ (بخاری: 1295) ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں: مریض پر ہاتھ رکھنے میں اس سے انس کا اظہار ہوتا ہے اور مرض کی شدت میں جب اسے دُعا دی جاتی ہے تو وہ عافیت محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات دُعا سے اور ہاتھ پھیرنے سے مریض کو شفا مل جاتی ہے خاص طور پر جب عیادت کرنے والا صالح ہو۔ (بخاری: 126/10)

6- عیادت کرنے والا صالح ہو تو وضو کرے اور نچنے والا پانی مریض پر چھڑک دے کہ یہ نبی ﷺ کا طریقہ ہے۔ (بخاری: 5651) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ جب عیادت کرنے والا ایسا ہو تو اس سے مریض کو برکت ملتی ہے۔ (بخاری: 138/10)

7- مریض کو تقدیر پر صبر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کی تلقین کرنی چاہئے۔ یہ جنت لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ (آل عمران: 146، البقرہ: 155، ترمذی: 2398، ابوداؤد: 3090)

8- مریض بعض اوقات تقدیر پر ناراض ہوتا ہے۔ اسے تقدیر کو برا بھلا کہنے سے روکنا چاہئے۔ (مسلم: 6570)

9- مریض کے لئے دُعا اور شرعی جھاڑ پھونک کی جاسکتی ہے۔ نبی ﷺ کے اس بارے میں اقوال ہیں اور آپ ﷺ کا فعل ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی ﷺ پر یوں جھاڑ پھونک کی تھی:

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ
يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ (مسلم: 5700)

”اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔“

مریض پر معوذتین پڑھ کر پھونکنا مستحب ہے۔ (بخاری 5735)

10- مریض کو موت کی تمنا سے روکنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی عیادت کی جب کہ وہ مریض تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی تو ان سے نبی ﷺ نے فرمایا: اے چچا! موت کی تمنا نہ کرو۔ پھر اگر آپ نیک ہو اور آپ کو مہلت مل جائے تو نیکیوں پر نیکیوں کا اور اضافہ ہوگا اور آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اگر آپ گناہ گار ہو تو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ بھلائی کا باعث ہوگا۔ اس لئے موت کی تمنا نہ کرو۔ (مدرک حاکم 339/1، بیہقی 377/3)

11- مریض کو شکوہ نہ کرنے کی نصیحت کرنی چاہئے کیونکہ شکوہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔

12- مریض کو اللہ تعالیٰ سے حُسنِ ظن رکھنے کی نصیحت کرنی چاہئے۔ انسان کو ہر وقت اپنے خالق سے حُسنِ ظن رکھنا چاہئے اور مرض میں اگر موت آجائے تو اللہ تعالیٰ سے حُسنِ ظن ہی کی حالت میں آئے اور اُمید کو خوف پر غالب رہنا چاہئے۔

13- مریض جب آرام کرنا چاہے یا کلام کرنے میں مشقت محسوس کرے تو اس کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہئے کیونکہ زیادہ دیر جاگنا اور زیادہ باتیں کرنا مریض کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سب سے افضل عیادت سب سے کم دیر کی عیادت ہوتی ہے۔ (اتہمد 277/24) جب مریض یہ چاہے کہ اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہریں تو کوئی حرج نہیں۔

14- گھر والوں کو صبر، مریض کی خدمت اور اس کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنے کی نصیحت کرنی چاہئے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ادب واجب ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ گھر والے خدمت کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ خاص طور

پر جب بیماری طول پکڑ جائے اور گھر والوں پر خدمت مشقت ہو جائے۔

15۔ مریض کو وصیت کرنے کی تلقین کرنی چاہئے کیونکہ موت سے پہلے وصیت کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

16۔ جب کسی کا مرض طول پکڑ جائے تو اس کے پاس بار بار جانا چاہئے۔ یہ اس کے دل کو خوش

کرنے والا معاملہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا تا کہ بار بار عیادت کر سکیں۔ (بخاری 4122، مسلم 1769)

اللہ تعالیٰ حشر تک نبی ﷺ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

15۔ ملاقات کے آداب

انسان کو بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں اور ہم عمروں کی ملاقاتیں بے حد محبوب ہوتی ہیں۔ یہ ملاقاتیں دل کو خوشی سے بھر دیتی ہیں اس لئے ان کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔

1۔ ملاقات کے وقت مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ ملنا چاہئے کیونکہ خوش گوار تاثرات کے ساتھ ملنا دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ (ترمذی 1956، مسلم 2628) چہرے پر تھکاوٹ اور ناپسندیدگی کے آثار محبت کو بھگانے کے لئے کافی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان شیطان کی آمد کا دروازہ کھلتا ہے اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔

2۔ ملاقات کے وقت سلام کہنا چاہئے۔ اسلام نے جو دعائے ملاقات سکھائی ہے اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شیطان سے دور ہوتے ہیں اور الرحمن سے قریب ہوتے ہیں۔ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ (مسلم: 54، ترمذی 2688، ابوداؤد 4084، السنن الصحیحہ 1468) سلام کو ترک کر دینا اور اس میں سستی برتناد شمنی کی کھیتی اُگانے کا ارادہ کرنا ہے۔ اس سے دل بدل جاتے ہیں لہذا سلام کرنے کی حرص پیدا کرنی چاہئے اور اسے کسی اور قوم کی ملاقات کے الفاظ سے نہیں بدلنا چاہئے کیونکہ سلام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔

3۔ مصافحہ کرنا چاہئے۔ مصافحہ کرنے سے مراد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لینا اور اس پر گرفت

مضبوط کرنا۔ مصافحہ کرنا تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، محبت کی نشوونما کرتا ہے اور اسے ہمیشہ کی محبت میں بدلتا ہے۔ پھر یقیناً وہ گناہوں کے مٹانے اور بخشش کے اسباب میں سے ہے۔ (السلسلۃ الصحیحہ 576، الادب المفرد 986، ابوداؤد 5212، ترمذی 2727)

4۔ جب کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو ملاقات کے وقت گلے ملنا مستحب ہے۔ یہ محبت کی قوت اور سچائی کی دلیل ہے اور نبی ﷺ کی سنت ہے۔ (الادب المفرد 970) نبی ﷺ کے اصحاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے، جب سفر سے لوٹتے تو معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے۔ یہ محبت کی سچائی اور گہرائی کی دلیل ہے۔

5۔ ملاقات کے وقت حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہئے۔ جن چیزوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہے درج ذیل ہیں:

i۔ الانحناء (ایک دوسرے کے لئے جھکنا): یہ غیر مسلموں کے فعل میں سے ہے۔ (ترمذی 2728، ابن ماجہ 3702)

ii۔ بوسہ دینا: بعض لوگ جب بھی آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں چاہے ایک دن میں کئی بار ملیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل کے خلاف ہے اس فعل کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔

iii۔ غیر مسلموں سے سلام کی ابتدا کرنا: مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو پہلے سلام کرے۔ نبی ﷺ نے اس سے روکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان مساوات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی وطن کے باسی ہیں۔ ان فتنوں سے بچنا چاہئے۔ نبی ﷺ کی سنت کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ یہ مسلمان کا اعزاز ہے اس لئے کسی مسلمان کو اس طرح کی مخالفتوں میں نہیں پڑنا چاہئے۔ ہر طریقہ جو اسلام نے سکھایا اسی میں فرد اور معاشرے کی سلامتی اور قوت ہے۔ نبی ﷺ کے ساتھ مدینہ میں یہود کے گروہ رہتے تھے لیکن آپ ﷺ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہود اپنے تعصب اور مسلمانوں پر تشدد سے باز نہیں آتے تھے اور آپ ﷺ ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہماری ملاقاتوں میں بھی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین

16۔ سلام کے آداب

اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے سلام کرنا اور سلام کو پھیلانا ہے۔ (ابن حبان 508)

سلام کو پھیلانا ایسے اعمال میں سے ہے جو جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ (السلسلۃ الصحیحہ 1468)

سلام کو پھیلانا دنیا اور آخرت میں سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ (بخاری، الادب المفرد: 979787، صحیح الجامع 1087)

سلام پھیلانا دنیا و آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ (صحیح الجامع 1088)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آدمی نے آنحضرت ﷺ سے

پوچھا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو

اس کو بھی الغرض سب کو سلام کرو۔ (بخاری: 12، مسلم: 160)

سلام کرنا اور جواب دینا معاشرے میں محبت کو عام کرتا ہے۔ (متدرک حاکم 16714، صحیح الجامع 1088، مسلم: 54)

1۔ ملاقات کے وقت پہلا کام سلام ہونا چاہئے۔ (ابوداؤد: 4084، ترمذی: 2721)

2۔ اسلام کی دُعا کے ملاقات کی حرص رکھنی چاہئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جاری کیا ہے۔ یہی دُعا

مسلمانوں کا شعار ہے۔ فرشتوں اور اہل جنت کی دُعا کے ملاقات ہے: السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

(ترمذی: 3368، ابن حبان: 6134)

3۔ پورا سلام کہنے کی حرص رکھنی چاہئے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ (ابوداؤد: 5195، ترمذی: 2689)

4۔ جس کو سلام کیا جائے اس پر جواب دینا واجب ہے۔ (بخاری: 1240، مسلم: 5650، ابوداؤد: 5210)

5۔ سلام کا زیادہ بہتر یا اس جیسا جواب دینا چاہئے۔ (النساء: 86)

6۔ مُردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عَلَيْكَ السَّلَامُ مِتْ كَبُورًا“۔ یہ میت کا

تحمیہ اور سلام ہے بلکہ یوں کہو: السَّلَامُ عَلَیْكَ۔ (مسند احمد: 482/2، ابوداؤد: 4084)

7۔ اہل کتاب اور غیر مسلموں کے سلام کی مشابہت نہیں کرنی چاہئے۔ مشابہت جیسے افعال سے ہوتی ہے ایسے ہی

اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ غیر مسلموں سے مشابہت حرام ہے۔ (ترمذی: 2695، ابویعلیٰ: 1870، صحیح الجامع 2946) اس

سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ یا انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح Good

Bonjour ، Morning وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرنے درست نہیں۔

8۔ غیر مسلموں سے سلام کرتے ہوئے ابتدا نہیں کرنی چاہئے۔ (مسلم: 5661)

9۔ غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہئے۔ (بخاری: 6024، مسلم: 5656، ترمذی: 1603، ابوداؤد: 5208)

10۔ کون کس کو سلام کرے؟

i۔ سوار پیدل کو۔

ii۔ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو

iii۔ پیدل کھڑے ہوئے کو

iv۔ چھوٹا بڑے کو۔ (بخاری 6231، ترمذی 2705)

11۔ مجلس سے اٹھتے اور باہر نکلتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔ عام طور پر لوگ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے

ہیں مگر باہر نکلتے ہوئے سلام نہیں کرتے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ (ابوداؤد 5208، ترمذی 2708) اسی طرح جب مجلس میں

دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہئے کیونکہ سلام پھیلا نا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔

12۔ آمنے سامنے سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر مصافحہ کرنا چاہئے۔ اس کا بڑا اجر ہے اور یہ

مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ (ترمذی 2727، ابوداؤد 5212) ان احادیث سے مصافحہ کے

بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔

13۔ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو سلام کا اعادہ کرنا چاہئے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت

ہے۔ جب ان کے درمیان کوئی دیوار، پتھر یا درخت حائل ہو جاتا تو سلام کرتے۔ (صحیح الجامع 355، شعب الایمان 8860)

14۔ مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھے بغیر سلام نہیں کرنا چاہئے۔ (ترمذی 757)

15۔ سوال اور کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہئے۔ (السلسلۃ الصحیحہ 816، ترمذی 2699)

16۔ قضائے حاجت کے وقت سلام نہیں کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد 17)

17۔ سونے والوں کے پاس جائیں تو پست آواز میں سلام کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ سونے والوں کے قریب ایسے

سلام کرتے تھے جس سے جاگنے والے سن لیں اور سونے والے بیدار نہ ہوں۔ (مسلم 5362)

18۔ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل کو خوش کرنے کے لئے سلام کرنا چاہئے۔ (بخاری 6247، مسلم 5663)

19۔ جس مجلس میں مسلمان اور مشرک ہوں انہیں سلام کیا جائے گا۔ مشترکہ مجلس میں اسلام کے حق کی تعظیم کے لئے

سلام کیا جائے گا۔ (بخاری 6254، مسلم 4659)

20۔ عورتوں کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد 5204، ترمذی 2697)

21۔ جب کوئی نہ سنے تو تین بار سلام کا اعادہ کرنا چاہئے۔ (بخاری 6244) اگر کوئی فاصلے پر ہو اور نہ سن پائے تو تین بار

سلام کیا جاسکتا ہے۔

22۔ دوسرے شخص کو سلام پہنچانا مستحب ہے۔ (بخاری: 6253، مسلم: 2447، ابوداؤد: 5231) یہ سلام پھیلانے کا معاملہ ہے۔

اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہی شریعت کا مقصد ہے اس کی حرص رکھنی چاہئے۔

17۔ مہمان نوازی کے آداب

مہمان نوازی اسلام کے آداب میں سے ہے اس لئے ہر مسلمان کا یہ شیوہ ہونا چاہئے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کا ایمان

اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو پس اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔“ (مسلم: 173)

میزبان کے آداب

دعوت سے قبل کے آداب

1۔ جب کسی کی میزبانی کرنے کا موقع ملے تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کی خدمت کرنی چاہئے اور اس سے اجر کی توقع رکھنی چاہئے۔

2۔ متقی اور پرہیزگار کو مہمان بنانا چاہئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا: ”صرف

مومن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی پہ کھائے۔“ (مسند احمد، ابوداؤد: 4832، ترمذی: 2395، ابن حبان)

3۔ مہمان نوازی کے لئے صرف مال داروں کو مخصوص نہیں کرنا چاہئے بلکہ فقرا کو بھی بلانا چاہئے۔ (بخاری: 5177)

4۔ ایسے شخص کو دعوت نہیں دینی چاہئے جس کا شریک ہونا مشکل ہو۔ ایسی دعوت سے دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

شریک نہ ہونے والا اذیت میں آئے گا تو مومن کو اذیت دینا حرام ہے۔ شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلانے والے کو دکھ ہوگا اس لئے نہ بلانا بہتر ہے۔

5۔ مہمان نوازی کا مقصد ایک دوسرے پر فخر جتلانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہونا

چاہئے اور اس حوالے سے رسول اللہ ﷺ کی سنت کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

دعوت میں آنے والے مہمانوں کی عزت کے لئے آداب

1۔ عمدہ طریقے سے مہمان کا استقبال کرنا چاہئے۔ عمدہ طریقے سے مراد کشادہ پیشانی، کھلتے ہوئے چہرے اور

مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ اسی سے دل ایک دوسرے کے لئے کھل جاتے ہیں۔ لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ (ترمذی: 1956، صحیح الجامع: 2908) رسول اللہ ﷺ وفود کا والہانہ استقبال کیا کرتے تھے۔ (بخاری: 6178)

2- مہمان کی عزت کے لئے اسے مناسب جگہ بٹھانا ضروری ہے۔ کسی ایسی جگہ نہیں بٹھانا چاہئے جہاں سے بہت بدبو آئے یا کھلی جگہ جہاں مسلسل لوگ گزر رہے ہوں، نہ ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے مہمان کا دم گھٹے۔

3- مہمان کی عزت کے لئے کھانے پینے میں اسے ترجیح دینی چاہئے۔ کھانا اور مشروبات وغیرہ پہلے اسے پیش کرنے چاہئیں۔ (الذریات: 24-27) مہمان نوازی کا تعلق ایمان کی خصلتوں سے ہے اس لئے مسلمان کو اپنے مہمان کی عزت کے لئے خود کو اس سے پیچھے رکھنا چاہئے۔

4- کھانا مہمان کے پاس حاضر کرنا چاہئے۔ قرآن مجید میں جو آداب رب العزت نے سکھائے ہیں ان میں سے اہم ادب ہے کہ کھانا مہمان کے قریب کیا جائے۔ (الذریات: 27) اگر کھانا کسی الگ جگہ پر لگایا گیا ہے تو مہمان کو وہاں لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

5- ہر میزبان کو اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی خدمت کرنی چاہئے اور تکلفات میں نہیں پڑنا چاہئے۔ (الذریات: 26) مہمان نوازی میں تکلف کرنا مہمانوں کے استقبال میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے طریقے کے خلاف ہے۔

6- گھر والوں کو مہمان کی خود خدمت کرنی چاہئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کا تذکرہ سورۃ الذاریات کی آیات 26-27 میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے: ”باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاء بنفسہ“۔ مہمان کی سب سے عمدہ خدمت میزبان خود کر سکتا ہے۔

7- مہمان کو اس کا حق دینا چاہئے۔ مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے۔ زیادہ سے زیادہ تین دن تین رات ضیافت ہے۔ اس کے بعد صدقہ ہے۔ (بخاری: 6134، مسلم: 2729)

8- مہمان پر ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں احسان کرنا چاہئے۔ مہمان کے سونے، کھانے پینے، نہانے کے لئے تیاری اور صفائی کا اہتمام کرنے میں حسن معاملہ کرنا چاہئے۔

9- میزبان کو کھانا جلد پیش کرنا چاہئے۔ اس میں مہمان کی عزت ہے کہ اسے جلد کھانا پیش کرنا چاہئے۔

10- مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا نہیں اٹھانا چاہئے۔ فراغت سے پہلے کھانا اٹھانا مہمان کی عزت کے خلاف ہے۔

11- مہمان کو تھوڑا یا بہت زیادہ کھانا پیش نہیں کرنا چاہئے۔ تھوڑا کھانا پیش کرنا بے مروتی ہے اور بہت زیادہ کھانا رکھنا تصنع ہے اور دونوں باتیں ہی اسلام کے آداب کے خلاف ہیں۔

12- میزبان کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے کے لئے جانا چاہئے۔ امام شعیب رحمہ اللہ کہتے ہیں: زیارت کرنے والے کی زیارت تب مکمل ہوتی ہے جب میزبان اسے دروازے تک چھوڑنے جائے اور سواری تک پہنچائے۔ (الآداب الشرعیہ: 227/2) یہ شرعاً مہمان کی عزت میں شامل ہے اور اسلاف کا طرز عمل ہے۔

13- میزبان کو اس وقت تک گھر کے اندرونی حصے میں واپس نہیں جانا چاہئے جب تک کہ مہمان کی سواری رخصت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دروازہ بند کرنا چاہئے۔ یہ مہمان کی عزت و احترام ہے۔

مہمان بننے کے آداب

1- دعوت قبول کرنی چاہئے۔ جب کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اسے بغیر کسی عذر کے انکار نہیں کرنا چاہئے اور عذر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے دین یا جسم یعنی صحت کا نقصان ہو۔ (مسلم: 3514، بخاری: 5178)

2- دعوت قبول کرنے میں فرق نہیں کرنا چاہئے۔ فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں تکبر آ جاتا ہے اور فقیر کا دل ٹوٹتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو انہوں نے دعوت دی کہ اے رسول اللہ ﷺ کے نواسے! ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے دعوت قبول کی، سواری سے نیچے اترے، بیٹھ کر کھانا کھایا اور فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ

3- دعوت قبول کرنے میں دور اور قریبی رشتہ دار کا فرق نہیں کرنا چاہئے پہلے آنے والے کی دعوت قبول کر کے دوسرے سے معذرت کر لینی چاہئے۔

4- کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہئے۔ ایسا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ وقت اس کے ضروری کام کا ہو اس لئے ٹیلی فون کر کے اجازت لے لینی چاہئے۔

- 5- میزبان کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہئے۔ مہمان کو نہ وقت سے پہلے پہنچ کر گھر والوں کو پریشان کرنا چاہئے نہ تاخیر کر کے انتظار کروانا چاہئے۔ وقت پر پہنچنا چاہئے۔
- 6- میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد تواضع سے بیٹھنا چاہئے۔ مہمان کو گھر والے جہاں بٹھائیں انہیں وہاں بیٹھ جانا چاہئے اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہئے۔
- 7- اگر کسی کے گیسٹ پر پہنچ گئے تو بیل دینے میں احتیاط برتنی چاہئے۔
- 8- ملتے ہوئے پہلے سلام کرنا چاہئے۔
- 9- اپنا تعارف کروانا چاہئے اگر پہلے سے نہ جانتے ہوں۔
- 10- اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہئیں۔
- 11- آواز بلند نہیں کرنی چاہئے۔
- 12- گھر کے حالات کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہئے۔
- 13- بلا ضرورت گھر میں نہیں گھومنا چاہئے۔
- 14- زیادہ دیر نہیں رُکنا چاہئے۔
- 15- گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں چلنا چاہئے۔
- 16- بغیر اجازت واپس نہیں جانا چاہئے۔
- 17- روزے کی وجہ سے کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ اگر گھر والے کھلانے میں خوشی محسوس کریں تو (نقلی) روزہ افطار کر لینا چاہئے ورنہ گھر والوں کے لئے بھلائی کی دُعا کرنی چاہئے۔ (مسلم 3520)
- 18- مہمان کو کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے جو کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں ان کا تعلق صرف اپنے گھر کے اندر تک نہیں ہر مقام سے ہے اس لئے ان کا خیال کرنا چاہئے۔
- 19- مہمان کو میزبان کے لئے بوجھ اور تنگی کا باعث نہیں بننا چاہئے۔ (بخاری: 6135)
- 20- میزبان کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے۔ (ترمذی: 1955)
- 21- مہمان کو خوش ہو کر واپس جانا چاہئے۔ اسلام جو آداب مسلمانوں کو سکھاتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے

حسن سلوک کرنے کی کوشش کی ہو چاہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو اس سے خوش ہونا چاہئے۔ یہ خوش خلقی میں شامل ہے جس پر روزے اور قیام جیسا ثواب ملتا ہے۔

18۔ مجلس کے آداب

انسان تہا زندگی نہیں گزارتا۔ اپنی زندگی کے آغاز سے اختتام تک وہ تمدنی زندگی گزارتا ہے۔ خاندان میں، دوستوں تعلق داروں میں، شادی بیاہ، مرگ اور حادثات کے موقع پر انسان مجلسی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی مجالس کا مجموعہ ہے۔ اسلام نے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو مجلس کے آداب سکھائے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ مجلسیں باعثِ حسرت نہ بن جائیں۔ یہ آداب درج ذیل ہیں:

1۔ بُری مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ بُری مجلس میں بیٹھنے والا خاموش شخص بھی بُرائی میں شریک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بُرائی سے روکنے والا ہو۔ بُرائی کو دور کرنے کے سوا کسی ایسی مجلس میں جانے کا کوئی جواز نہیں۔ (ترمذی 2801)

2۔ نیت کے اخلاص کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہونا چاہئے۔ اس طرح مجالس میں جانا اور بیٹھنا سب کچھ اجر کا باعث بن جاتا ہے مثال کے طور پر مہمانوں کے پاس ان کی عزت کے لئے بیٹھنا چاہئے۔ گھر والوں کے ساتھ انس، محبت اور نصیحت کے لئے بیٹھنا چاہئے۔ بھائیوں کے ساتھ آپس کے بھائی چارے یا شرعی علم دینے یا دین و دنیا کی مصلحت کے کسی کام کے لئے بیٹھنا چاہئے۔ نیت کا اخلاص مجالس کو میزان میں بھاری اعمال میں شامل کر دیتا ہے۔

3۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہئے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہر انسان کو چاہئے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور اپنی قیمتی عمر کو بُرے لوگوں کی مجلسوں میں برباد نہیں کرنا چاہئے۔ بُرے دوست انسان کے دین پر بُری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ (بخاری 5534، مسلم 6692) کتنے ہی نیک لوگ ہیں جو بُرے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ پھر ان کی نیکی پر بُرے لوگ غالب آجاتے ہیں اور وہ ان ہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بُرے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہئے۔

4۔ دشمنوں کی مجلس میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہئے۔ دشمن دین کا ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، دشمنی دشمنی ہی ہوتی ہے۔ ان سے انسان کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو بُری لگتی ہیں۔ انسان کو اس کی خطائیں گھیر لیتی ہیں۔ ایسی

مجلس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابن ابی یعلیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اپنے دشمن کے پاس مت بیٹھو۔ (الآداب الشرعیہ: 572/3) اس صورت میں کوئی حرج نہیں جب دشمن کی اصلاح مقصود ہو۔

5۔ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہئے۔ راستوں میں بیٹھنے سے انسان کئی گنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ یا تو خود فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا دوسروں کے لئے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ (بخاری: 2465، مسلم: 5563)

6۔ حلقوں اور ٹولیوں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہئے۔ (بخاری: 66، مسلم: 5681)

7۔ مجلس میں آنے والا سلام کرے۔ یہ نبی ﷺ کی سنت ہے اور اس کا آپ ﷺ نے حکم دیا۔ (ابوداؤد: 5208، ترمذی: 2708) اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہئے کیونکہ سلام پھیلانا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کا یہ حق ہے کہ آنے والے سلام کریں۔ سلام کی وجہ سے وہ سلامتی پاتے ہیں اور سلام کو عام کرنے سے لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔

8۔ آنے والوں کے لئے مجلس میں وسعت پیدا کرنی چاہئے۔ (الجمادۃ: 11، مسلم: 5683، ابوداؤد: 2048)

9۔ مجلس میں آنے والے کو جہاں جگہ ملے اسے وہیں بیٹھ جانا چاہئے (بنو، شرح السنۃ: 3328) اور اگر جگہ نہ ملے تو سب سے پیچھے بیٹھ جانا چاہئے۔

10۔ حلقے کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہئے اس سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ (ابوداؤد: 4826)

11۔ دو لوگوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 4844، ترمذی: 2752)

12۔ ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس آئے تو وہ جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ (مسلم: 5688، ترمذی: 2752)

13۔ مجلس میں سکون اور وقار سے بیٹھنا چاہئے۔ مجلس میں کسی کو دکھ پہنچانے سے بچنا چاہئے اور اپنے دوستوں کی محبت حاصل کرنی چاہئے۔ دونوں کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے۔ (مسلم: 162، ابوداؤد: 4847)

i۔ مجلس میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ ii۔ بات کرنے کی ضرورت ہو تو درست بات کرنی چاہئے۔

iii۔ زیادہ بولنے اور مذاق اڑانے سے گریز کرنا چاہئے۔

iv۔ اپنے خاندان، اولاد، بزنس یا کسی بھی کام پر فخر نہیں کرنا چاہئے۔

v۔ مجلس میں بیٹھ کر انگوٹھی یا موبائل سے کھیلنا، دانتوں میں خلال کرنا، تھوکنا، چھینکنا، انگڑائی لینا، ناک میں انگلی ڈالنا،

انگلیوں کو چٹخانا، خاص انداز میں ہاتھ ہلا وغیرہ معیوب کام ہیں۔

vi۔ دوسرے کی بات سننے میں اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔

vii۔ بار بار کسی بات کو نہیں سنانا چاہئے۔ viii۔ کسی کے سلسلہ گفتگو کو درمیان سے نہیں کاٹنا چاہئے۔

14۔ مجلس میں ایسا لباس پہن کر نہیں بیٹھنا چاہئے جس سے ستر کھل جائے۔ (مسلم 5499)

15۔ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابوداؤد 4821)

16۔ مجلس میں سرگوشی کرنا حرام ہے۔ (بخاری 6290، مسلم 5698)

17۔ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابوداؤد 4848)

18۔ ایسی مجالس سے دور رہنا چاہئے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہو مثلاً جن مجلسوں میں غیبتیں، چغلیاں،

بے حیائی کی باتیں ہوتی ہوں، گھروں کے راز افشاء کیے جائیں، تہمت اور بہتان لگائے جائیں۔ یہ شرکی مجالس

ہیں۔ ان سے دور رہنا چاہئے۔

19۔ مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نبی ﷺ پر درود بھیجنا چاہئے۔ (ابوداؤد 4855، ترمذی 3380)

20۔ کثرت سے ہنسنے سے گریز کرنا چاہئے کیونکہ ایسی مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا البتہ یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔

(ابن ماجہ 4193)

21۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے کثرت سے استغفار کرنی چاہئے۔ (مسلم 6856، ترمذی 3434، ابوداؤد 1516)

22۔ مجلس سے اٹھتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد 5208، ابن حبان 497) اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں

تو سلام کرنا چاہئے۔ (ترمذی 2705، بخاری 6231)

23۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کو سلام کرنا چاہئے اگرچہ اس میں مشرک ہوں۔ (بخاری 6254، مسلم 4659)

24۔ مجلسوں میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد 4800)

25۔ مجلس سے اٹھتے ہوئے گناہوں کے کفارے کے لئے دُعا پڑھنی چاہئے۔ (ترمذی 3433، صحیح الجامع 4487)

19۔ دوستی کے آداب

نبی ﷺ نے فرمایا: مؤمن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی خیر

نہیں جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے۔ (مسند احمد)

مؤمن کے لئے دوستی کا معیار

1۔ سچے ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا اس سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اس سے دشمنی اور بغض

رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ

تعالیٰ کے لیے روک لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔“ (ابوداؤد: 4681)

2۔ ایک صالح بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا: بیٹا! تمہیں کسی کی دوستی کی ضرورت پیش آئے تو اس

سے دوستی اختیار کرو کہ جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ ہو، اس کے ساتھ رہنا تمہارے لئے زینت ہو، کوئی

مشکل پیش آئے تو وہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، تم نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی بڑھائے، تمہاری اچھائی دیکھے تو

اسے قابل اعتناء سمجھے، برائی دیکھے تو اسے روکے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو ہمدردی کرے، جب تم کہو تو تمہاری

تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرو تو تمہیں اپنا امیر سمجھے اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو وہ تمہیں اپنا سمجھے۔

3۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہیں۔ ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ

ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہمیں بھی ان

کی صفات بیان کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے،

ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔“ (نسائی)

دوست سے ملاقات کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے

ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس

کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اُس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے کہنے لگا: کہاں کا

ارادہ ہے؟ اُس آدمی نے کہا: اُس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے۔ میں اُس سے ملنا چاہتا ہوں۔

فرشتے نے کہا: کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تم جس کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ اس آدمی

نے کہا: سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تم اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتے ہو۔“ (مسلم: 6549)

اسلام میں دوستی کے لئے شرط

- 1۔ دوستی خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔
- 2۔ اس میں دنیاوی اغراض کا دخل نہ ہو۔
- 3۔ دوستی کا باعث ایمان اور اسلام ہو۔

دوست بنانے کے قابل افراد

- 1۔ جس سے دوستی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔
- 2۔ دوستی اس شخص سے ہو جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔
- 3۔ دوستی عقل مند شخص سے ہو۔ بے وقوف کی دوستی نقصان پہنچاتی ہے چاہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے۔
- 4۔ دوست متقی ہو۔ فاسق اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو دوستی کا لحاظ کیسے کرے گا؟
- 5۔ دوست اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ بد اخلاق شخص اپنے ذاتی مفادات کے لئے غصہ کر سکتا ہے۔
- 6۔ دوست اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا ہو۔
- 7۔ دوست بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو۔

دوستی کے آداب

- 1۔ دوستوں کو ایک دوسرے کے لئے مددگار ہونا چاہئے۔
- 2۔ اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں جیسے نظر رکھتے ہیں دوست کے معاملات پر بھی ویسے ہی نظر رکھنی چاہئے۔
- 3۔ زبان کا استعمال دوست کے لئے بھی ویسے ہی کرنا چاہئے جیسے اپنے لئے چاہتے ہیں۔
- 4۔ خوشی اور غم کے مواقع پر اسے اطلاع دینی چاہئے۔
- 5۔ دوست کی بیمار پرسی کرنی چاہئے۔
- 6۔ دوست کے کاموں میں تعاون کرنا چاہئے۔
- 7۔ دوست کے ساتھ گفتگو میں جھگڑے کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہئے۔
- 8۔ دوست کی مخفی باتوں کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہئے۔
- 9۔ دوست کا راز فاش نہیں کرنا چاہئے۔

10۔ دوست کو غلطی پر پوشیدہ طور پر سمجھانا چاہئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ خیر خواہی ہے اور زینت کا باعث ہے اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرے وہ اسے رسوا کرتا ہے۔

11۔ دوست کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہئے۔ 12۔ دوست سے حسن ظن رکھنا چاہئے۔

13۔ دوست سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہئے۔ جب وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو تب بھی اس کی توبہ کا انتظار کرنا چاہئے اور اسے وعظ و نصیحت کرنی چاہئے۔

14۔ دوستی میں وفا اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ اگر دوست وفات پا جائے تو اس کی اولاد اور دوستوں سے وفا کرنی چاہئے۔

15۔ دوست کے دشمن سے تعلقات نہیں بنانے چاہئیں۔ 16۔ دوست ملے تو خوش آمدید کہنا چاہئے۔

17۔ دوست کو گھر والوں سے زیادہ توجہ نہیں دینی چاہئے۔ 18۔ دوست کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہئے۔

19۔ دوستی میں تکلف نہیں برتنا چاہئے۔

20۔ دوست سے انس اور اپنائیت پیدا کرنی چاہئے اور اجنبیت دور کرنی چاہئے۔ اکٹھے نماز پڑھنے سے، گھر میں کھانا کھانے سے اجنبیت دور ہو جاتی ہے۔

21۔ اپنے دوست اور اس کی اولاد کے حق میں دُعا خیر کرنی چاہئے۔

22۔ دوست کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہئے۔

20۔ تحفہ دینے کے آداب

مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں تحائف کا لین دین بڑے گہرے اثرات رکھتا ہے۔ تحائف کے لین دین کے بغیر تعلقات پھیکے ہو جاتے ہیں، محبت نہیں رہتی اور اگر نئے تعلقات کی بات ہو تو وہ بھی نہیں بنتے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دوسرے کو

تحفے دو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔“ (الادب المفرد: 594)

ضرورت اس امر کی ہے کہ تحفہ دینے کے آداب سیکھیں۔

1۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تحائف کا لین دین کرنا چاہئے۔ (الادب المفرد: 595)

- 2- آغاز رشتہ داروں اور قریبی ہمسایوں سے کرنا چاہئے۔ 3- مشتبہ اور حرام چیزوں کا ہدیہ نہیں دینا چاہئے۔
 4- تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ (بخاری، 2566، مسلم، 2379) 5- تحفہ رد نہیں کرنا چاہئے۔ (الادب المفرد، 157)
 6- ہدیے کا بدلہ دینا چاہئے۔ (بخاری، 2585)
 7- جو لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں انہیں ہدیہ لینے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (مسلم، 4738، بخاری، 6979)
 8- مناسب تحفے کا انتخاب کرنا چاہئے۔ 9- تحفہ دے کر احسان نہیں جتلا نا چاہئے۔ (البقرہ، 264)

21- موبائل اور ٹیلی فون کے استعمال کے آداب

موبائل اور ٹیلی فون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ ان کے توسط سے بہت سی محنت، وقت اور مال بچ جاتا ہے اور فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی آداب میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرتا ہے اُس کا شکر ادا کرتا ہے اور جو اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ موبائل اور ٹیلی فون کے حوالے سے کچھ آداب ایسے ہیں جو مشترک ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق موبائل اور ٹیلی فون سے ہے، کچھ کا تعلق کال کرنے والے سے ہے، کچھ کا تعلق کال وصول کرنے والے سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے ان آداب کو دیکھتے ہیں

ٹیلی فون یا موبائل سے رابطہ کرنے والے کے آداب

رابطہ کرنے والے کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے:

- 1- خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رابطہ کرنا چاہئے۔
- 2- نامناسب اوقات مثلاً آرام کے یا زیادہ مصروفیت کے اوقات میں رابطہ نہیں کرنا چاہئے۔ (مسلم، 162)
- 3- تین گھنٹیوں [bells] سے زیادہ نہیں بجانی چاہئیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار یا مصروف ہو۔
- 4- سلام سے بات کا آغاز کرنا چاہئے۔ 5- فون کرنے والے کو اپنا تعارف کروانا چاہئے۔
- 6- بلا ضرورت طویل بات چیت نہیں کرنی چاہئے۔ (بنی اسرائیل، 26، 27)
- 7- رابطہ کرنے والا کو مکالمہ ختم کرنا چاہئے۔ 8- بات ختم کرتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔

فون سننے والے سے متعلقہ آداب

- 1- کال کو اٹینڈ کرنا چاہئے۔ بغیر جواب دیئے hold نہیں کروانا چاہئے۔

2- خواتین اور بچیوں کو لہجے میں مٹھاس پیدا کر کے بات نہیں کرنی چاہئے۔ (الاحزاب: 32)

3- بچوں کو موبائل اور فون کال اٹینڈ کرنے سے روکنا چاہئے۔

4- فون اٹینڈ کرنے والے کو کال کرنے والے کے بارے میں پوچھنا چاہئے کہ وہ کون ہے۔

ٹیلی فون اور موبائل سے متعلقہ آداب

1- موبائل پر میوزک کو bell کی جگہ نہیں لگانا چاہئے۔

2- موبائل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہئے۔

3- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

4- موبائل بچوں کو کھیلنے کے لئے نہیں دینا چاہئے۔

5- کسی کے موبائل یا فون سے اس کی موجودگی یا عدم موجودگی میں بغیر اجازت بات نہیں کرنی چاہئے۔

6- خاص باتوں کو موبائل یا فون پر نہیں کرنا چاہئے۔

7- موبائل کا ایسی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہئے جہاں کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو۔

8- اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہئے۔ (لقمان: 19)

9- مسجد اور علم کی مجلس میں داخل ہوتے وقت موبائل بند کر دینا چاہئے۔

10- موبائل کو فخر کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ (لقمان: 18)

11- ہیلو کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کافروں کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہئے۔

12- اگر کال اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں کوئی پیغام ریکارڈ کروایا ہو تو وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہونا چاہئے۔

13- بچوں کو (ضرورت کے وقت) اور بڑوں کو موبائل استعمال کرنے کی تعلیم دینی چاہئے۔

14- کسی کی اجازت کے بغیر اس کی بات نہیں سننی چاہئے، message نہیں پڑھنا چاہئے۔ (بخاری: 7042)

15- کسی کے موبائل سے بغیر اجازت کے data ٹرانسفر نہیں کرنا چاہئے۔

22- راستے کے آداب

راستے انسانوں کی سہولت کے لئے بنتے ہیں۔ اگر سب لوگ ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کریں تو

راستوں سے گزرنا محال ہو جائے۔ اسلام نے راستے کے جو آداب مقرر کئے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں سے اذیت کو دور کیا جائے اور ان کی ایذاؤں سے بچ کر رہا جائے۔ یہ آداب درج ذیل ہیں:

- 1۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہئے۔ یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ (مسلم 153، بخاری 2989) کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں ایسی چیزیں ڈال دے جو انہیں اذیت دیں اور ضرر پہنچائیں جیسے ٹشو پیپر، ٹوٹے ہوئے شیشے، پھلوں کے چھلکے، کانٹے یا کسی محفل میں شریک ہونے کے لئے اگر جوتے اتارنے کی ضرورت ہو تو اپنے جوتے راستے میں ہی رکھ کر مسلسل اذیت میں مبتلا کرنا یا اپنا سامان راستوں میں رکھ دینا، یا خود کسی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے لئے راستہ تنگ کر دینا یا اپنی گاڑی راستے میں کھڑی کر دینا وغیرہ۔
- 2۔ حرام چیزوں سے نظریں نیچی کر لینی چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستوں میں بیٹھ کر نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ (النور: 30) نظریں جھکانا راستے کا حق ہے جیسا کہ نبی ﷺ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ (بخاری 2465، مسلم 5563) جو شخص راستے میں بیٹھے اور آتی جاتی عورتوں پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کیسے اس پر نظر کرم کر سکتا ہے؟ اور کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ عزوجل سے حیاء کرے۔

3۔ راستے کے حقوق میں اور بھائی چارے کے آداب میں سے ہے کہ انسان سلام کا جواب دے۔ (بخاری 2465)

4۔ راستوں میں قضائے حاجت سے بچنا راستے کے آداب میں سے ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والا کام ہے اور حرام ہے۔ (مسلم 618) پھر جو شخص یہ کام کرتا ہے لوگ بھی اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔

5۔ راستوں میں لوگوں کو اپنی بات یا اپنے کسی فعل سے تکلیف دینے سے بچنا چاہئے۔ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہئے۔ عورتوں کا پیچھا کرنے اور نظروں سے پیچھا کرنے سے بچنا چاہئے۔ (مسلم 618)

6۔ راستے کے حقوق میں سے یہ عمومی طور پر سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ معروف کا یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جب وہ لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھیں۔ (آل عمران 110)

7۔ جو شخص کسی بھٹکے ہوئے کو دیکھے اسے راستہ بتانا چاہئے۔ یہ راستے کے آداب میں سے ہے اور جس شخص کو اپنا مقصد بھول گیا ہو اسے مقصد یاد دلانا چاہئے۔ (ترمذی 2726، صحیح الجامع 1407) جب کوئی اندھا راستہ بتانے کا سوال کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کی منزل تک پہنچانا واجب ہے۔

8۔ عورتوں کو راستوں کے درمیان چلنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (شعب الایمان 7822، ابن حبان 5572، صحیح الجامع 5425)
راستوں میں مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس لئے عورتوں کو کنارے کنارے چلنا چاہئے
تا کہ وہ مردوں سے ٹکرانے سے بچیں۔ (ابن حبان 44717، ابوداؤد 5272، السلسلۃ الصحیحہ 53712)

8۔ ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہئے جو کسی سوسائٹی میں بالعموم بُرے سمجھے جاتے ہیں مثلاً رات کے لباس میں
راستوں میں گھومنا پھرنا، اسی طرح سے راستوں میں کھانا پینا وغیرہ۔

9۔ مظلوم کی مدد کرنی چاہئے۔ ہر مسلمان پر یہ عمومی طور پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے اور یہ راستے کے
حقوق میں سے بھی ہے۔ (ترمذی 2726، صحیح الجامع 1407) اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اس کا کوئی حق سلب ہوا ہے
یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہئے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے سے مال چھین رہا ہو تو
اس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ فساد دور کرنے کی غرض سے ہے۔ اگر مظلوموں کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ
ایسے موڑ پر آجاتا ہے جہاں سے وہ کبھی نجات نہیں پاسکتا۔

10۔ راستے کے قوانین کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور راستے بند نہیں کرنے چاہئیں۔ راستے کے قوانین سے مراد
ٹریفک کے قوانین ہیں جیسے سگنلز، یا پیدل جانے والوں کے لئے جو راستہ بند ہے یا ٹریفک کے لئے ون وے ہے یا
کسی جگہ گاڑی پارک کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام جگہیں جہاں باقاعدہ پابندی نہیں لگائی گئی لیکن یہ سب کو
معلوم ہے کہ کسی کے گیٹ کے آگے گاڑی کھڑی نہیں کرنی اور اسی طرح راستوں کے حصے میں باڑ لگا کر اسے اپنے
گھر میں شامل نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی گھروں سے باہر راستوں میں باقاعدہ
مجلسیں لگا کر بیٹھنا اور راستے بلاک کرنا یا سڑک کے حصے میں سے کچھ حصہ اپنی دکان میں شامل کرنا یا سڑک کے
درمیان میں ٹھیلے لگا کے آنے جانے والوں کو تکلیف دینا جائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں راستوں کے آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راستوں میں بھی
اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

23۔ سفر کے آداب

انسان کو اپنی زندگی میں سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ یہ سفر دینی بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی بھی مثلاً

حج، عمرہ، طلب علم، جہاد اور تجارت کے لئے سفر اور دوستوں قرابت داروں کی ملاقات کے لئے سفر وغیرہ۔ کچھ سفر فرض کا درجہ رکھتے ہیں اس لئے نبی ﷺ نے سفر کے احکام و آداب کا خاص خیال رکھا اور اس کی تعلیم دی ہے۔ آداب سفر میں سے کچھ سفر سے پہلے کے معاملات ہیں، کچھ دوران سفر اور کچھ چیزیں واپسی سے متعلق ہیں۔ ہم ان ہی تین حوالوں سے آداب سفر کو دیکھیں گے۔

سفر شروع کرنے سے پہلے کے آداب

1- سفر سے پہلے نیت کو خالص کر لیں۔ سفر کی تھکاوٹ اور اس کے لئے لگایا جانے والا مال انسان کے لئے حسن نیت کی وجہ سے باعث اجر بن جاتا ہے۔ (بخاری 1295، مسلم 1628) سفر میں بعض عبادات مختصر کر دی جاتی ہیں لیکن اجرائی طرح ملتا ہے۔ (بخاری 2996)

2- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے سفر نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے علاقوں کی طرف سفر کرنا جہاں بے حیائی اور برائی کے کام ہوتے ہوں تو انسان جس حرام کام سے دور ہوتا ہے اس کی قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کے ملکوں کی طرف سفر کرنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لئے سفر کرنا۔ ایسے سفر، ان کی تھکاوٹ اور ان پر لگایا جانے والا مال انسان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔

3- سفر سے پہلے استخارہ کرنا چاہئے۔ استخارہ نبی ﷺ کی سنت اور بلند مرتبہ اسلامی ادب ہے۔ اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ ہر مباح کام سے پہلے اپنے رب سے خیر طلب کریں۔ استخارہ میں انسان اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، اس کا مضبوط سہارا تھا ممتا ہے، اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی خیر اور بھلائی کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسا نہیں جو کاموں کے انجام کو جانتا ہو۔ اس میں توحید اور عبودیت کا اظہار ہے۔ اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے کیونکہ نافرمانی کے کاموں پر نہ صالح نیت کی جاسکتی ہے نہ خیر طلب کی جاسکتی ہے۔ (بخاری 6382 1162 7390) استخارہ کا تعلق خواب سے نہیں ہوتا، نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو فوری طور پر شرح صدر نصیب ہو جائے۔

4- سفر کے لئے مشورہ لینا چاہئے۔ اپنے عزیز واقارب اور دوستوں سے مشورہ لینا مفید ہے لیکن مشورہ اہل دین، محبت کرنے والے عقل مند لوگوں سے لینا چاہئے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اخلاص اور سچائی کے

ساتھ نصیحت کرے۔ (مسلم 56512162)

5۔ لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے نکلنا چاہئے۔ سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے، خطرات لاحق ہوتے ہیں اس لئے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے انسان کو اپنی پشت ہلکی کر لینی چاہئے۔ جس شخص کے ذمے قرض یا امانت کی ادائیگی یا کسی کا کوئی حق دینا ہو تو سفر سے قبل ادا کر دے کیونکہ ممکن ہے کہ سفر سے واپسی نہ ہو سکے۔ نبی ﷺ نے ہجرت کے موقع پر امانتوں کی ادائیگی کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ (النساء: 58)

6۔ سفر سے پہلے والدین سے اجازت لینی چاہئے۔ والدین کی رضا جس مباح کام میں شامل ہو جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور ان کی ناراضگی سے نقصان واجب ہو جاتا ہے۔ والدین سے اجازت لینا ان کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اپنے شوہر سے، کسی بھی ذمہ داری پر مامور شخص کو اپنے نگران سے اور طالب علم کو استاد سے اجازت لینی چاہئے۔

7۔ سفر سے پہلے وصیت کرنی چاہئے۔ (بخاری 2738، مسلم 4204) جب اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسے وصیت کرنی ہے تو سفر میں اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مؤمن کو اس بات کی حرص رکھنی چاہئے کہ اس سے ہر حق دار کو اس کا حق پہنچ جائے۔

8۔ سفر پر جانے سے پہلے اپنا قائم مقام بنا کر جانا چاہئے۔ ایک انسان جب سفر پر جاتا ہے تو زندگی کا پہیہ رکتا نہیں۔ اس کے پیچھے بھی کام اسی طرح جاری رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پیچھے کاموں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے قائم مقام بنا دیا جائے۔ یہ معاملہ گھر کے لئے بھی ہے۔ گھر میں جس کو قائم مقام بنایا جائے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، ان کے معاملات اور ان کے دین کا خیال رکھے گا اور جانے والے کے پیچھے ہر طرح سے گھروالوں کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح سے دیگر معاملات میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس ادب کا خیال نہیں رکھتے جسے نبی ﷺ اپنی زندگی میں برتتے تھے۔

9۔ گھروالوں کے لئے اپنی عدم موجودگی میں مال کا انتظام کر کے جانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں قرض لینے کے لئے مجبور ہو جائیں یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محتاج ہو جائیں۔

10۔ حلال ذریعے سے سفر خرچ حاصل کرنا چاہئے۔ حلال میں برکت ہے اور اسی میں مسلمان کے لئے اجر ہے۔ اسی

سے دُعائیں قبول ہوتی ہیں جب کہ حرام روزی کی وجہ سے دُعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ (مسلم 2348) مسافر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ اس کی دُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرام روزی کی وجہ سے کیسے دُعائیں قبول ہو سکتی ہیں!

11۔ ضرورت کے مطابق خرچ لے کر جانا چاہئے۔ سفر میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور آمد و رفت کے لئے کافی سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر خرچ کم ہو تو انسان مسائل میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے مناسب خرچ لے کر چلنا چاہئے۔
12۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اُن کے درمیان قرعہ ڈالنا چاہئے کہ کس کو ساتھ لے جانا ہے۔ (بخاری 2879) یہ قرعہ اندازی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کو قائم رکھتی ہے۔ سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے انسان بہت ساری خرابیوں سے بچا رہتا ہے۔

13۔ سفر اچھے ساتھیوں کے ساتھ کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے اکیلے سفر کرنے سے روکا ہے۔ (بخاری 2998) سفر میں انسان کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، حادثہ پیش آ سکتا ہے جب کہ دوستوں کی موجودگی سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے اور اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ پھر جن کاموں میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے یا اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے پھر وہ نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ اس لئے گھر والوں یا صالح دوستوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اگر کسی کو بُرے دوستوں کے ساتھ رہنا پڑے تو وہ اس کو بُرے کام کرنے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، برائی کو اس کے سامنے خوش نما بنا کر دکھاتے ہیں اور اس کا خرچ بڑھوا دیتے ہیں۔ سفر میں لوگوں کے اخلاق و کردار نمایاں ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد 2607، بخاری 2998)

14۔ سفر کرنے والوں کو اپنے میں سے امیر منتخب کر لینا چاہئے۔ یہ اسلام کا بڑا اہم ادب ہے۔ اس کے منافع کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ چناؤ سب کے مشورے سے ہونا چاہئے۔ منتخب ہونے والا شخص قیادت کے فرائض انجام دے گا۔ (ابوداؤد 2608، صحیح الجامع 500) کتنے ہی لوگ باہم جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اس لئے امیر کو دینی اور عقلی اعتبار سے افضل ہونا چاہئے تاکہ وہ اپنے علم اور حلم کی وجہ سے ان کے درمیان صلح کروا سکے اور تمام امور زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکے۔

15۔ امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا چاہئے اور امیر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں ہوگی کیونکہ اللہ

تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ (صحیح الجامع 7520، مسند احمد 1065، مسند احمد 724)

16۔ امیر کو مسافروں سے مشورہ لے کر فیصلے کرنے چاہئیں۔ (آل عمران 169)

17۔ عورت ایک دن رات کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ (بخاری 1088، مسلم 3266) عورت سفر میں عام حالات کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم سے مراد باپ، بھائی، بیٹا، رضاعی بھائی وغیرہ ہیں۔ اس سے مراد بہنوئی، دیور، جیٹھ، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی نہیں۔ ان کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں۔

18۔ سفر کے لئے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا سنت ہے۔ (بخاری 2949) سفر صبح کے وقت شروع کرنا چاہئے۔ (ترمذی 1212)

19۔ سفر کے لئے مناسب ذریعہ اختیار کرنا چاہئے۔ سفر کے لئے گاڑی یا دوسرے ذرائع اپنی استطاعت اور ضرورت کے مطابق اختیار کرنے چاہئیں کیونکہ اگر انسان درست ذریعہ منتخب نہ کرے تو اپنے بہت سے اہم کام انجام دینے کے قابل نہیں رہتا۔

20۔ گھر والوں اور دوستوں سے الوداعی ملاقات کرنی چاہئے اور انہیں یوں دعا دینی چاہئے:

أَسْتَوِدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ (ابن ماجہ: 2825)

”میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں ہوں کہ جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں۔“

21۔ مسافر کو الوداع کہتے ہوئے یہ دعا دینی چاہئے:

أَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (ترمذی: 3443)

”میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“

سفر کے آداب

1۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ابوداؤد: 5095)

”اللہ تعالیٰ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں۔ اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کے سوا کسی

کو ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔“

2۔ سواری خواہ جہاز ہو یا کشتی، ریل ہو یا گاڑی یا کسی جانور کی سواری انسان کو آغاز میں یہ دعا پڑھنی چاہئے:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (ابوداؤد: 2602،
ترمذی: 3464)

”پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لئے تابع کیا اور ہم خود اس کو تابع کرنے والے نہ تھے، اور بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں“

3۔ دعائے سفر: جب سواری چل پڑے تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کریں جو رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ (مسلم: 3275)

”اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ! اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اس کی دوری کو پیٹ دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا نگران ہے۔ اے اللہ! سفر کی سختی سے، برے مناظر سے اور واپسی پر مال اور گھر میں بری تبدیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

4۔ جب بلندی کی طرف چڑھیں تو تکبیر کہنی چاہئے اور جب نیچے اتریں تو تسبیح کہنی چاہئے۔ (بخاری: 2993)

5۔ مسافروں کو آپس میں تعاون کرنا چاہئے۔ (المائدہ: 2) یہ تعاون امیر غریب کے ساتھ، طاقت ور کمزور کے ساتھ کرے گا۔ اس تعاون سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ (مسلم: 4517) یہ تعاون زائد کھانے، زائد سواری، زائد بستر ہر حوالے سے ہونا چاہئے۔

6۔ سفر کے دوران آرام کر لینا چاہئے۔ طویل سفر میں سواری اور سوار دونوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اس دوران اپنے کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے اور کچھ آرام کر لینے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ (مسلم: 3840) سفر کی مشقت سے بچنے کے لئے مفید ہے۔ اگر رات آجائے تو رات کو کچھ دیر نیند لے لینی چاہئے۔ (مسلم: 1565)

7۔ دورانِ سفر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لئے دُعا میں کرنی چاہئیں کیونکہ سفر میں دُعا میں قبول ہوتی ہیں۔ (ترمذی 1905)

8۔ کسی مقام پر اترتے وقت کوئی تکلیف پیش آسکتی ہے۔ کوئی موذی جانور، یا کوئی اور تکلیف وہ صورت حال پیدا ہونے سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہئے۔

9۔ دورانِ سفر آرام کے لئے رُکیں تو سب کو اکٹھے رہنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مختلف وادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ (ابوداؤد: 2628) یہ رسول اللہ ﷺ کی عظیم سنت ہے۔ اس میں خیر کثیر ہے۔ اس کو ضرور اختیار کرنا چاہئے۔

11۔ راستوں کے درمیان آرام نہیں کرنا چاہئے۔ سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں اور عام راستوں پر لوگ چلتے ہیں۔ جن راستوں پر لوگ چلتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں وہاں حشرات الارض وغیرہ آجاتے ہیں۔ جنگلوں میں راستوں پر جانوروں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے راستوں کے درمیان آرام نہیں کرنا چاہئے۔ (مسلم 3840، ابن ماجہ 329)

12۔ عام سفر رات کو کرنے چاہئیں۔ اگر انسان ایسے سفر میں ہو کہ پیچھے گھر والوں کے لئے انتظام ہو، سفر کے لئے اچھی سواری میسر ہو اور گاڑی والے کی نظر میں خرابی نہ ہو تو رات کا سفر زیادہ مفید ہے۔ (ابوداؤد: 257)

13۔ رات کے ابتدائی حصے میں سوئیں تو بازوؤں پر سر رکھ کر سوئیں اور اگر رات کے آخری پہر آرام کریں تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھ لینا چاہئے ورنہ غفلت کی وجہ سے صبح کی نماز وقت پر ادا کرنی مشکل ہوگی۔

14۔ مسافر کو اپنا وقت ذکر اور اطاعت میں گزارنا چاہئے۔ مسافر کو دورانِ سفر جتنی فرصت میسر آتی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہئے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ایسے وقت میں تلاوتِ قرآن مجید، ذکر، ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر، اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک اور حسبِ استطاعت نماز پڑھنی چاہئے۔ (ابوداؤد: 255) انسان جس مقام پر بھی ہو اسے اچھے اثرات چھوڑنے چاہئیں تاکہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے۔ (الزلزال: 4-5، بقرہ: 12) اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کو ملائکہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔

یہ فرق ہے سفر کے دوران تلاوت سننے اور کرنے میں اور دینی مصروفیات میں مشغول رہنے اور گانے اور میوزک سننے

اور نافرمانی کے دوسرے کاموں میں مشغول رہنے میں اور اگر اس دوران کوئی حادثہ پیش آجائے تو انسان کا خاتمہ کن کاموں میں اور انجام کیا ہوگا؟ بھلا کون نا آشنا ہے؟

15۔ نافرمانی کے چھوٹے بڑے کاموں سے ہر وقت دور رہنا چاہئے لیکن خاص طور پر سفر کے دوران شیطان زیادہ شدت سے نافرمانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کہ کسی ملک یا شہر میں اُس کو کوئی نہ جانتا ہو انسان کے لئے کسی برائی میں مبتلا ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ سفر کے لئے نکلتے ہیں تو اپنے گھروں میں لہو و لعب اور فساد کے کام کر کے لوٹتے ہیں۔ اپنا مال، اپنا وقت لگا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس کو لوگوں سے حیا آتی ہے مگر رب سے حیا نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کی اطاعت کی جائے چاہے انسان دوستوں کے درمیان ہو یا تنہا اپنے شہر میں ہو یا سفر میں۔ رب تو ہر جگہ موجود ہے۔

16۔ گھر والوں سے محبت کے اظہار کے لئے، اُن کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنے کے لئے اور ان کے ساتھی کے گھر سے دور رہنے کے بدلے کے طور پر تحائف دینے چاہئیں۔ (الادب المفرد: 594)

سفر سے واپسی کے آداب

- 1۔ گھر واپسی میں جلدی کرنی چاہئے۔ (بخاری: 1804) جو نہی ضرورت پوری ہو انسان کو واپسی میں دیر نہیں کرنی چاہئے۔
- 2۔ طویل عرصے بعد گھر آنا ہو تو رات کو واپسی نہیں ہونی چاہئے۔ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری: 1804، مسلم: 4962) اگر گھر والوں کو پہلے سے خبر دے دی ہو یا ٹیلی فون کر دیا ہو اور وہ انتظار میں ہوں پھر کوئی حرج نہیں۔
- 3۔ گھر والوں کو لوٹنے کی اطلاع دینی چاہئے خواہ کسی بھی ذریعے سے دی جائے۔ فون پر یا بنفس نفیس بتا کر گئے ہوں کہ فلاں دن فلاں وقت پر واپسی ہوگی۔ اطلاع دینے سے گھر والے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں اور یہ چیز خوشی کا باعث بنتی ہے۔ (بخاری: 5247، مسلم: 1468)

4۔ واپس آتے ہوئے یہ ذکر بار بار کرنا چاہئے:

اَبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ رَبِّنَا حَامِدُوْنَ (بخاری: 6385)

”ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعریف

کرنے والے ہیں۔“

5- مسافر کا واپسی پر اچھا استقبال کرنا چاہئے خاص طور پر جب وہ کافی عرصے بعد آ رہا ہو۔ (مسلم 6268) یہ خوب صورت اسلامی ادب ہے۔ کتنے کم لوگ اس سے واقف ہیں!

6- واپسی پر مسافر سے گلے ملنا چاہئے۔ (مجمع الزوائد 36/8) اس سے مسافر کی واپسی پر سب کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور مسافر کے دل میں خوشی اور سرور داخل ہوتا ہے۔

7- سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے مسجد میں جانا چاہئے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرنی چاہئے۔ (بخاری 4418، مسلم 7016) یہ نبی ﷺ کی عظیم سنت ہے جس کو بہت کم مسلمان آج کے دور میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لئے بڑی برکت ہے جنہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے۔

8- اگر کوئی طویل مدت کے بعد گھر آئے اور استطاعت ہو تو اسے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھانے پر بلانا چاہئے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ ایسے موقعوں پر جو خوشی اور رونق لوگوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس نعمت پر شکر یے کے اظہار کے لئے کھانا کھلانا عمدہ عمل ہے۔ (بخاری 3089) یہ عمل پڑوسیوں اور گھر والوں پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔

24- غم اور مصائب کے آداب

کوئی انسان اپنی زندگی میں مصائب اور تکالیف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انسان کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، موذی مرض حملہ کر دیتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر موذی پر انسان کو صدمہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہئے؟ اس کے لئے مصائب کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔

1- مصائب پر صبر کرنا چاہئے۔ مؤمن مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے اور یہ عظیم آداب میں سے ہے۔ دل کو ناراضگی سے اور زبان کو شکوے سے بچانا چاہئے۔ اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے مثلاً گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا اور نوحہ کرنا۔ صبر مصیبت کی خبر سنتے ہی کرنا چاہئے۔ (بخاری 1283، مسلم 2139)

عام طور پر مصیبت کی خبر سن کر لوگ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں: اے اللہ! ہمیں صبر دے دے اور پھر اس صبر پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چیز صبر کرنے کے لئے معاون اور مددگار بنتی ہے وہ

اس کا یہ علم ہے کہ اس کی جزع فزع اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی البتہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی ہے۔ احسن صبر جس پر اجر ہے وہ متیقن کا صبر ہے جو اختیاری ہوتا ہے جب کہ انسان کے مقابلے میں دوسری مخلوقات کا صبر اضطراری یعنی مجبوری کی بناء پر ہوتا ہے۔

2- مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرنا چاہئے کیونکہ صبر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرنا چاہئے تو اس کے لئے مشکل نہیں کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اسے اس بات پر بھی یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی نے صبر پر اجر عظیم رکھا ہے۔ (لقمان: 17، بخاری: 5653، الزمرد: 22)

3- مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور یوں دُعا کرنی چاہئے:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: 156)

”یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یقیناً ہم اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

اللَّهُمَّ اجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا (مسلم: 2126، صحيح الجامع: 6040،

ابوداؤد: 5090)

”اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لئے اس کا نعم البدل عطا فرما۔“

4- مخلوق سے شکوہ نہیں کرنا چاہئے۔ سب سے برا شکوہ وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے بارے میں کیا جائے۔ پھر وہ اس کا شکوہ کرتا ہے جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو اس کے اپنے آپ سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے اور اس کی ماں سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے اور وہ اس رحم کرنے والے کا شکوہ مخلوق سے کرتا ہے تو کیا لوگ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں؟ کسی عربی شاعر نے کہا:

”اور جب تم پر مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو جیسے کوئی کریم صبر کرتا ہے۔ پھر یقیناً وہی زیادہ احتیاط

پسندی ہے اور جب تم مخلوق سے شکوے کرو تو یقیناً تم رحیم کا شکوہ اس سے کرتے ہو جو رحیم نہیں

کرتا۔“

5- ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مراد برائی کا زبان سے اظہار بھی ہے اور عملی کام بھی جیسے گریبان پھاڑنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا اور لوگوں سے شکوہ کرنا، موت کی دُعا مانگ کرنا، تباہی اور بربادی کی دُعا مانگ کرنا۔ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور صبر کے منافی ہیں۔

6- موت کو یاد رکھنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کی مصیبت کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی مصیبت بھی برداشت کرنی مشکل نہیں رہتی۔ رب العزت نے اپنی کتاب میں موت کو مصیبت قرار دیا ہے۔
(المائدہ: 106)

7- نبی ﷺ کی وفات کو یاد کرنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ ﷺ کی وفات سے آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی۔ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں جو اس امت اور ہر مسلمان پر نازل ہوئی ہو۔ دنیا کی کوئی مصیبت نبی ﷺ کی وفات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب انسان بڑی مصیبت کو یاد کر لیتا ہے تو ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ (صحیح الجامع: 5459347)

8- تقدیر کے پہلے سے لکھے جانے پر یقین کرنا چاہئے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے اور یہ تقدیر ہے جس نے ہو کر رہنا ہے، اس سے کوئی جائے فرار نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے تو جب جب انسان ان باتوں کو یاد کرتا ہے اس کے لئے مصیبت برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔
(الحدید: 22-23)

9- مصیبت میں نعمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہئے اور اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہئے۔ یہ غور و فکر کرنا چاہئے:

i- یہ مصیبت اس سے کہیں بڑی ہو سکتی تھی۔ اگر مال کا کچھ حصہ گم گیا تو یہ سوچیں کہ سارا مال بھی جاسکتا تھا۔ جس کا ایک بیٹا وفات پا جائے یا گم ہو جائے وہ یہ سوچے کہ سارے ہی جاسکتے تھے۔ جس کو سخت مرض لاحق ہو اس کو یہ سوچنا چاہئے کہ مجھے کئی ایک اور امراض لاحق ہو سکتے تھے جب کہ بعض بیماریاں بعض سے ہلکی ہوتی ہیں اور جب اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا کو دیکھیں۔ اس سے انسان رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

ii- مصیبت دنیا کے معاملات میں آتی ہے دینی معاملات میں نہیں۔ دنیا کی مصیبتوں کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے جب کہ دین کی مصیبت کا بدلہ نہیں۔ جس نے اپنے دین کا نقصان کر لیا اس نے اپنا مکمل نقصان کر لیا۔

iii- اللہ تعالیٰ ہی نے صبر کی توفیق دی ہے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ توفیق نہ دیتا اور پھر صبر نہ ہوتا۔ جو جزع فزع اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ ہر چیز کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھ پر جو مصیبت بھی

آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تین نعمتیں رکھی ہیں:

☆ میرے دین میں مصیبت نہیں آئی۔ ☆ اس مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں آئی۔

☆ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دی ہے۔

10۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی اُمید رکھنی چاہئے۔ (الم نشرح: 5-6)

i۔ غیر اللہ سے کشادگی کی اُمید نہیں باندھنی چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔

ii۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ (یوسف: 87، الحجر: 56)

ایک مسلمان کے لئے واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اُمید کی ڈور باندھ لے خاص طور پر مصیبتوں کے مواقع پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی قدرت رکھتا ہے کہ تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور آسانی اور اپنا فضل کر دے۔ شدت اور مصیبت کے وقت یہ ہونا چاہئے کیونکہ اس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرنے کے لئے اُمید باندھتا ہے۔ اس طرح غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور مسلمان پر واجب ہے کہ شدت اور مصیبت میں اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس لئے غیر اللہ سے مصیبتوں کو دور کرنے کی اُمید نہیں رکھنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبتوں اور غموں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ! تو ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے۔ تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی ہے۔ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ آمین

25۔ خوشی کے آداب

خوشی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا اظہار فطری امر ہے۔ زندگی میں ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جب انسان پر رب کی رحمت ہوتی ہے جیسے علم، مال شادی، تہوار، عیدین وغیرہ۔ اسلام خوشی کے اظہار کو تسلیم کرتا ہے لیکن توازن اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔

1۔ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعامات کئے، ان کے دو طرح کے رویے تھے۔ یا تو ان انعامات کو لوگ اپنی ذاتی قابلیت اور محنت کے ساتھ منسوب کرتے رہے اور انعام پر اتر اہٹ میں مبتلا ہو گئے یا انعام پر نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

i۔ قرآن مجید میں اتر اہٹ کی مثال قارون سے دی گئی ہے: ”قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ پھر وہ اُن کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اور ہم نے اُس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ یقیناً اُن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں۔ جب اُس کی قوم نے اُسے کہا: ”اتراؤ مت! یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اُس سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور زمین میں فساد کے طلب گار نہ بنو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (القصص 76-78)

ii۔ شکر کی مثال پیغمبروں کے عمل سے دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ ﷺ کو بشارت دی جاتی تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ (ابوداؤد 2774، ابن ماجہ 1394)

2۔ خوشی پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا چاہئے۔

3۔ سجدہ شکر ادا کرنا چاہئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ سجدے میں گر گئے۔ (مسلم 2769)

4۔ خوشی میں کھانا کھلانا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے سفر سے واپسی پر شکر ادا کرنے کے لئے لوگوں کو اونٹ یا گائے ذبح کر کے کھانا کھلایا۔ (ابوداؤد 3747)

5۔ ذِف بجایا جاسکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نکاح کا اعلان کرو اور عقدِ نکاح مسجدوں میں باندھو اور ذِف بجاؤ۔ (ابوداؤد 4922، ترمذی 3991، نسائی 3371، بخاری 140/6137/8، نسائی 3357، 3358)

6۔ اسلامی تہوار منانے چاہئیں۔ غیر مسلم قومیں جب تہوار مناتی ہیں تو اس موقع پر بدست ہو جاتے ہیں۔ آوارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے الگ تشخص کے لئے کافروں کے تہوار منانے سے روکا گیا ہے۔

7۔ عید کے موقع پر عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز ادا کرنا اور خوشی منانا رسول اللہ ﷺ کا اسوہ ہے۔ (مسلم 609/2)

8۔ جاہلیت کے طریقوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے اور انسان ایسے طریقے اختیار نہ کرے جن سے انسانی قدریں پامال ہوں۔ اس لئے ہر وہ طریقہ جن سے انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ (لقمان: 6)

26- گفتگو کے آداب

1- بات چیت میں حسنِ خلق اپنانا چاہئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے: بلاشبہ مومن اپنے حسنِ اخلاق (عمدہ عادات) کی بنا پر روزہ دار، شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد 4798)

2- بیہودہ گوئی سے بچنا چاہئے۔ حضرت ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں زیادہ دور بد اخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبراً کھول کر بے تکلف بولنے والے ہوں گے۔ (مسند احمد 17895)

3- گفتگو صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا۔ (ابوداؤد 4839)

4- برتاؤ میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کے ساتھ نیک خلقی کے ساتھ پیش آؤ۔“ (جامع ترمذی 1987)

5- بات کرتے وقت خیال رکھنا چاہئے کہ میری بات میں اللہ کی رضامندی شامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔“ (بخاری 6478)

6- خندہ پیشانی اور خوش روی اختیار کرنی چاہئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی (خوش روی) سے ہی ملے۔ (مسلم 6690، بخاری 6023)

7- لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا چاہئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک مکان کا ذمہ دار ہوں جو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ شخص برحق ہو

اور (میں اس شخص کے لیے) (ذمہ دار ہوں) جنت کے درمیان میں ایک مکان کا جو کہ جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ دل لگی (جھوٹ موٹ) اور مذاق سے ہو اور (میں ذمہ دار ہوں) جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لیے جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ (ابوداؤد 4800)

27- مزاح کے آداب

حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ ﷺ کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آئیے تناول فرمائیے! میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ میں نے کہا: میں دوسری طرف سے چبارہا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ مسکرا دیئے۔ (ابن ماجہ 3443)

مزاح کے آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

1- مذاق میں جھوٹ نہیں کہنا چاہئے۔ بہز بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”خرابی ہے اس شخص کو کہ ایک بات ایسی کہتا ہے کہ اس کو سن کر قوم ہنستی ہے اور وہ بات جھوٹی ہوتی ہے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے۔“ (ترمذی 2315)

2- خوش طبعی [light talk] میں بھی سچ بات ہی کہنی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نہیں کہتا مگر سچ بات۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیتے ہیں۔ وہ بولا: میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنم دیتی ہے۔ (ابوداؤد 4998)

اخلاقیات

سوال: اخلاق کا لغوی مفہوم کیا ہے؟

جواب: 1۔ اخلاق خُلق کی جمع ہے۔

2۔ امام راغب کہتے ہیں: خُلق اور خُلق اصل میں ایک ہیں۔ خُلق خاص ہیئت، شکل اور صورت رکھتی ہے جسے آنکھ سے

دیکھا جاسکتا ہے اور خُلق انسان کی فطرت اور طبیعت ہے جسے بصیرت سے دیکھا جاسکتا ہے۔ (المفردات: 158)

سوال: اخلاق کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟

جواب: 1۔ جرجائی کی رائے میں اخلاق نفس کی راسخ کیفیت کا نام ہے جس سے اچھے یا بُرے کام سہولت اور آسانی سے صادر

ہوتے ہیں اور ان کے کرنے کے لئے سوچ بچار کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اگر اچھے اخلاق صادر ہوں تو

اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں اور اگر بُرے اعمال صادر ہوں تو اسے اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ (التعریفات: 104)

2۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک اخلاق کا مفہوم ایمان کے مفہوم سے جڑا ہوا ہے۔ (عبد اللہ عقیلی النظریۃ الخلقیۃ عند ابن تیمیہ 58-59)

3۔ حافظ ابن قیم نے اخلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اخلاق مذمومہ اور اخلاق فاضلہ۔ (ابن قیم، الفوائد: 197)

سوال: اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: اخلاق حسنہ اچھے افعال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مشقت کے صادر ہوں جیسے سخاوت عدل، صبر، حلم، حوصلہ، شجاعت،

احسان وغیرہ۔ انہیں اخلاق فاضلہ بھی کہتے ہیں۔

سوال: اخلاق حسنہ یا افعال حسنہ بلا تکلف اور بغیر مشقت کے کیسے صادر ہوتے ہیں؟

جواب: 1۔ انسان اگر حق کو پہچان لے اور اپنالے۔ 2۔ نیکی کی حقیقت کو پہچان کر اس کی حرص پیدا کرے۔

3۔ خیر سے محبت کرے اور اسے ترجیح دینا سیکھ لے اور خیر اور خوبی کو اپنالے۔

یہ تینوں کام انسان کی طبیعت بن جائیں تو افعال حسنہ یعنی اچھے اخلاق انسان آسانی سے کر لیتا ہے، بغیر کسی تکلف اور

مشقت کے کر لیتا ہے۔

سوال: اخلاق سیئہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: اخلاقِ سیئہ برے اخلاق کو کہتے ہیں۔ بُرے اقوال اور افعال کا بلا تکلف اور بغیر مشقت کے آسانی سے صادر ہونا اخلاقِ سیئہ کہلاتا ہے جیسے جھوٹ، بد عہدی، خیانت، بے صبری، بے حیائی، زیادتی، سختی وغیرہ۔

سوال: اخلاقِ سیئہ یا افعالِ سیئہ بلا تکلف اور بغیر مشقت کے کیسے صادر ہوتے ہیں؟

جواب: 1۔ انسان کے اندر کے خیر اور بھلائی کو ابھارا نہ جائے۔ 2۔ انسان کی مناسب تہذیب نہ کی جائے۔

3۔ انسان کی بری تربیت کی جائے۔

ان تین اسباب کی وجہ سے انسان کو بری عادتیں محبوب اور اچھی عادات ناپسند ہونے لگتی ہیں۔ پھر اس سے بُرے افعال بغیر کسی تکلف کے صادر ہونے لگتے ہیں۔

سوال: کیا انسانی اخلاق میں تبدیلی آسکتی ہے؟

جواب: 1۔ انسان کے اخلاق میں تبدیلی آسکتی ہے۔ اس کے اوصاف کو منظم اور مستحکم کیا جاسکتا ہے۔

2۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدلنے اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔

3۔ انسانی معاشروں میں انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا تعلیمی اور تربیتی کردار ادا کیا ہے۔

4۔ اگر تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو تعلیم، تربیت، وعظ و نصیحت اور انبیاء علیہم السلام کی کوششیں سب بے کار ہوتیں۔

سوال: انسانوں کے اخلاق (افعال) میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟

جواب: 1۔ کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانے سے۔ تبدیلی کے لئے کسی عظیم شخصیت کا اُسوہ بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اسی لئے رب

العزت نے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: 21)

”تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول ﷺ میں بہترین نمونہ ہے۔“

2۔ علم انسان کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اخلاق کا تعلق چونکہ ایمان سے ہے اس لئے دین کو گہلی طور پر سمجھنے سے ہی

انسان کے اخلاق میں تبدیلی آسکتی ہے اور اس کے لئے قرآن و حدیث کا علم ناگزیر ہے۔

3۔ تربیتی نظام کے اندر رہنے سے انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام مبعوث

کئے۔ (موطا: 904)

سوال: اچھے اخلاق اپنانے کیوں ضروری ہیں؟

- جواب: 1۔ مومن کے ترازو میں قیامت کے دن کفہ اور حسنات میں خلق حسن سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں۔ (ترمذی 2002)
- 2۔ ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ (ترمذی 1162)
- 3۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ پیارے اور آپ ﷺ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ (ترمذی 2018)
- 4۔ رسول اللہ ﷺ نے حسنِ خلق کے لئے دُعائیں کی ہیں۔

اخلاقِ حسنہ

اخلاقِ حسنہ انسانی نفس کا کمال ہیں۔ ان ہی صفات سے مسلمان حُسن اور خوب صورتی حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے بنیادی صفات یہ ہیں:

1۔ تقویٰ

تقویٰ کیا ہے؟

تقویٰ فطری طور پر الہام کیا گیا ہے۔

قَالَ هَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس: 8)

”پھر اس کو اس کی بدی اور اس کی خدا خونی کی سمجھ دی۔“

تقویٰ احتیاط پسندی ہے

ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: ”تقویٰ کیا ہے؟“ فرمایا: ”کیا کبھی تمہارا گزر کانٹوں بھرے راستے سے ہوا ہے؟“ کہنے لگا: ”ہاں“ فرمایا: ”پھر تم نے کیا کیا؟“ کہنے لگا: ”میں جب کانٹے کو دیکھتا تو اس سے دور ہٹ جاتا یا اس سے بچ کر گزر جاتا یا اس کو توڑ دیتا۔“ فرمایا: ”یہی تقویٰ ہے۔“

(الدر المنثور للسیوطی: 1/61)

تقویٰ کہاں ہے؟

تقویٰ دل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

تین مرتبہ فرمایا: ”تقویٰ یہاں ہے۔“ (صحیح مسلم: 6541)

انسان کب تک متقی نہیں ہو سکتا؟

”کوئی بندہ متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حرج کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ نہ دے جس میں کوئی

حرج نہیں۔“ (ترمذی: 2451)

متقی یا فاجر

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

جاہلیت کے تکبر اور غرور اور اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ اب انسان دو قسم کے ہیں یا مومن متقی

ہیں یا فاجر بد بخت ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم کی پیدائش خاک سے ہوئی۔“ (ابوداؤد: 5116)

تقویٰ پر زندگی کی بنیاد رکھنے والا

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ

عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (التوبة: 109)

”کیا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور اس کی رضا پر رکھی ہو بہتر ہے یا وہ شخص

جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گرتی ہوئی نگر کے کنارے پر رکھ دی؟ پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر

پڑی۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

سب انسان بھی متقی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے اور وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس

کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر

سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو

تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ (مسلم: 6572)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

”اے لوگو! یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، باخبر ہے۔“

تقویٰ کب تک؟

موت تک تقویٰ چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران: 102)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو۔“

تقویٰ کے فوائد:

تقویٰ سے کل کی فکر ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: 18)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔“

تقویٰ سے اچھے برے کی پہچان ملے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الانفال: 29)

”اے ایمان لانے والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔“

تقویٰ سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورة الطلاق: 2، 3)

”جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دیگا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہوگا۔“

تقویٰ کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ

لَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الاعراف: 96)

”اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین میں سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ پھر ہم نے ان کو اس کے بدلے میں پکڑ لیا جو وہ کماتے تھے۔“

تقویٰ سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کر کے ان پر خود عمل کرے یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔“ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! میں ہوں۔ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں شمار کیں اور فرمایا: ”حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کیا ہے اس پر راضی رہو تو سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو ایماندار ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ ہنسانہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسانہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔“ (جامع ترمذی: 2305)

تقویٰ کا انجام

تقویٰ سے جنت ملے گی۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں بہت داخل کرتی ہے؟ فرمایا! اللہ عزوجل اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق اور پوچھا اس چیز کے بارے میں جو بہت زیادہ دوزخ میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا! منہ اور شرم گاہ“ (ترمذی: 2004)

جنت کے دروازے اہل تقویٰ کے لیے کھولے جائیں گے۔

وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْنَا سَلَامًا فَادْخُلُواهَا خَالِدِينَ (سورة الزمر: 73)

”اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، انہیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہوں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے: ”سلام ہو تم پر! بہت اچھے رہے تم۔ پھر داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو“

جنت کی وراثت اہل تقویٰ کے لیے ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (سورة مريم: 63)

”یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔“

تقویٰ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی وصیتیں

تقویٰ کی وصیت ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا: تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے میں نے تم سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اور جہاد کو اپنے اوپر لازم کرنا کہ بیشک یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ اور اپنے اوپر ذکر اور تلاوت قرآن کو لازم کرنا کہ اس سے تمہیں آسمان میں راحت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر ہوگا (یعنی شہرت)۔“ (احمدی المسد: 82/3)

اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے رب تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو،

اپنی پانچ نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ (ترمذی: 616)

جہاں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تَمُحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ." (ترمذی: 1987)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اختیار

کرو، برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔“

اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِكَ" (مسند احمد: 21573)

آپ ﷺ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں خلوت و جلوت میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی

وصیت کرتا ہوں۔“

اللہ کا تقویٰ رکھنا لازم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرا سفر کرنے کا

ارادہ ہے۔ آپ ﷺ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا لازم

ہے اور ہر بلندی پر تکبیر کہنا۔ (ترمذی: 3445)

اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ کا توشہ دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ

ﷺ میں سفر کو جاتا ہوں سو مجھے توشہ دیجیے آپ ﷺ نے فرمایا ”تجھ کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا توشہ دے۔ عرض

کی اور کچھ زیادہ کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے عرض کی اور کچھ زیادہ کیجیے

میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں۔ فرمایا تو جہاں ہو تیرے لیے خیر کو آسان کرے۔“ (ترمذی: 3444)

اللہ تعالیٰ متقی سے محبت رکھتا ہے۔

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ
التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ. (صحيح مسلم: 7432)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو (یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو)۔“

تقویٰ کی دعائیں

تقویٰ کا سوال ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى
وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى (مسلم: 6904)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اکثر فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ بیشک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں“
میرے نفس کو تقویٰ عطا فرمائیے۔

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا (صحيح مسلم)
”اے اللہ! میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرمائیے اور اس کا تزکیہ فرما دیجئے آپ اس کا بہترین تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں۔“
تقویٰ والی زندگی چاہیے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَهُ تَقِيَّةً، وَمَمَاتَهُ سَوِيَّةً، وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ.“ (المسند: 19402)
”اے اللہ! بلاشبہ میں آپ سے تقویٰ والی زندگی، ٹھیک موت، اور خالی از رسوائی پلٹنے کا سوال کرتا ہوں۔“

2- سچائی (صدق)

سچ کیا ہے؟

سچائی دل کا اطمینان ہے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان یاد کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ یقیناً صدق اطمینان ہے دل میں اور کذب اضطراب ہے۔“ (جامع ترمذی: 2518، حاکم: 13/2)

سچائی کیا کرتی ہے؟

سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ (بخاری: 6094)

سچا کون ہے؟

”نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور جب عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں اور تنگی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی ڈرنے والے ہیں۔“

(البقرہ: 177)

سچے لوگ

سچی ماں۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ
أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ إِلَىٰ يَوْمِ فَكُونٍ (المائدہ: 75)

”مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اور اُس کی ماں ایک راست باز عورت تھی۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح اُن کے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھو یہ کدھرا لٹے پھرائے جا رہے ہیں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (سورة مریم: 41)

”اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ یقیناً وہ سچا نبی تھا۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام سچے نبی تھے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۗ وَكَانَ

يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ (سورة مریم: 54، 55)

”اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو

نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔“

حضرت ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۗ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: 56، 57)

”اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اُس کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔“

ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی پایا ہے۔

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب آیت ”اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہو“ نازل

ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”صفا“ پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر! اور اے بنی عدی! اور قریش

کے دوسرے خاندان والو اس آواز پر سب جمع ہو گئے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آسکا تو اس نے اپنا کوئی چوہدری

بھیج دیا، تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابولہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں (پہاڑ کے پیچھے)

ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی

تصدیق کریں گئے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے اس پر ابولہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکھٹا کیا تھا اسی واقع پر یہ آیات نازل ہوئیں: ”ٹوٹ گئے ابولہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ (1) اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا اُس کے کسی کام نہ آیا۔“ (المسد: 1.2) (صحیح بخاری: 4770)

سچے لوگوں کا ساتھ دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (سورہ التوبہ: 119)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔“

سچائی کا بدلہ

سچا انسان عذاب سے نجات پانے والا ہے۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٥﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ (سورہ الزمر: 33-35)

”اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اُس نے اُس کو سچ مانا، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اُن کے لیے اُن کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اُن سے وہ بدترین اعمال مٹا دے جو انہوں نے کیے اور اُن کو اُن بہترین اعمال کی جزا دے جو وہ کرتے تھے۔“

سچا دل

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے صدق دل سے شہادت طلب کی اسے شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا ہے اگرچہ وہ شہید نہ بھی ہو۔“ (مسلم: 4929)

سچا تاجر

اسماعیل بن عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے باپ سے وہ اسماعیل کے دادا سے کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ عید گاہ کو نکلے سولوگوں کو دیکھا کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اے تاجروں کے

گروہ سو وہ نبی ﷺ کی بات کو سننے لگے اور آپ ﷺ کی طرف اپنی آنکھیں اور گردنیں بلند کیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے مگر جو اللہ سے ڈرا یعنی اللہ کے خوف سے مال میں خیانت نہ کی اور نیکی کی اور لوگوں سے خرید و فروخت میں خوش معاملگی کی اور سچ بولا۔
(الترمذی: 1210)

3- عہد

اللہ تعالیٰ عہد کو پورا کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ (آل عمران: 9) (الرعد: 31)

”بے شک خدا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔“

ایمان عہد کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تُفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ (النحل: 91)

”اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں عہد کرو۔ اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو

جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے یقیناً اپنے اوپر ضامن بنا لیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

پابندیوں کو پورا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ (المائدة: 1)

”اے ایمان والو! پابندیوں کو پورا کرو۔“

مومن اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرہ: 177)

”اور اپنے قرار کو جب قول دیں پورا کرنے والے۔“

وہ اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَمَ لَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المعارج: 32) (المؤمنون: 8)

”اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں۔“

جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (احمد، طبرانی وابن حبان)

”جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں۔“

وعدہ توڑنا نفاق کی علامت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ”آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ (بخاری کتاب الایمان باب علامة المنافق: 33، مسلم: 59)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

فرمایا: ”منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے

اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔“

عہد کو پورا کرنے والے

رسول اللہ ﷺ عہد کی پابندی کرتے تھے۔

حضرت ابو رافع نے فرمایا قریش نے مجھے نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا جب میں نے رسول اللہ کو

دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اب

کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں عہد نہیں توڑتا اور نہ قاصد کو قید کرتا ہوں

تم فی الحال واپس چلے جاؤ اور جو چیز تمہارے دل میں ہے اسے دل میں ہی چھپائے رہو میں چلا گیا اور

دوبارہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔“ (سنن ابوداؤد شریف: 985)

صحابہ رضی اللہ عنہم معاہدے پورے کرتے تھے۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا

سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل باہر نکلے ہوئے تھے کہتے ہیں ہم کو کفار قریش نے گرفتار کر لیا۔

انہوں نے کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا: ہم آپ ﷺ کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں پھر ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو اس واقعہ و وعدہ کی خبر دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم ان کے معاہدہ کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔“ (صحیح مسلم: 4639)

عہد توڑنے والے

اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (الانفال: 56)

”جن لوگوں نے تم سے عہد لیا۔ پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔“

4۔ امانت

امانت میں خیانت نفاق کی علامت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نئی ﷺ نے فرمایا: ”چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کسی میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی اس میں نفاق میں سے ایک خصلت پائی گئی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے: جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو وفانہ کرے اور جب لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔“ (بخاری: 34)

آسمان، زمین اور پہاڑ امانت اٹھانے سے عاجز تھے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب: 72، 73)

”یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اُسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اُس سے ڈر گئے اور انسان نے اُسے اٹھالیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ (72) تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ (73)

امانت ادا کرو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
(جامع ترمذی: 1264)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے تجھے امین جانا اس کو امانت ادا کر اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔“

امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے (58)“

بات امانت ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تجھ سے کوئی بات کہے اور پھر دوسری طرف التفات کرے پس وہ بات تیرے پاس امانت ہے۔“ (ترمذی: 1959)

اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت دار کون ہے؟

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ

أَمِينٍ (التكوير: 21-19)

”یقیناً وہ ایک باعزت پیغام بر کا قول ہے۔ (19) قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔
(20) اُس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے (21)“

رسول امین ہوتے ہیں

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَسْخِصُّهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ
أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
وَلَا جُرْأُولَ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ (يوسف: 54، 57)

”اور بادشاہ نے کہا: ”اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اُس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔“ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا: ”یقیناً آج سے آپ ہمارے ہاں معزز معتمد ہوئے۔“ (54) یوسف نے کہا: ”مجھے مُلک کے خزانوں پر مقرر کر دو۔ یقیناً میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔“ (55) اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے کہ وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے (56) اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ (57)“

ایمان والے ہی امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلْوَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١١﴾ (المؤمنون: 1، 11)

”یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے (1) جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں (2)، لغویات سے دور رہتے ہیں (3)، زکوٰۃ کے طریقہ پر عامل ہوتے ہیں (4) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (5) سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکِ یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں (6) البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں (7) اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں (8) اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں (9) یہی لوگ وہ وارث ہیں (10) جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے (11)“

مؤذن امانت دار ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”امام ضامن ہے اور مؤذن امانت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ! ہدایت دے اماموں کو اور بخش دے مؤذنون کو۔“ (جامع ترمذی: 207)

اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (الأنفال: 27، 28)

اے ایمان والو! تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ (27) اور جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ (28)

5- حیا

حیا کیا ہے؟

حیا پیغمبروں کی سنت ہے۔

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ،

وَالْتَعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ. (ترمذی: 1080)

”حضرت ابی ایوب رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں سب پیغمبروں کی سنت ہیں: حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔“

حیا اسلام کی پہچان ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. (ابن ماجہ: 4181)

”انس سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے (جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے) اور اسلام کی خصلت حیا ہے (جو ہر ایک مسلمان میں چاہیے)۔“

حیا ایمان میں سے ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔“ (ترمذی: 2009)

حیا ایمان کی شاخ ہے۔

”ابی امامہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ایمان کی دو شاخیں ہیں حیا اور کلام میں تامل کرنا اور دو شاخیں نفاق کی ہیں بیہودہ گوئی اور بہت کلام کرنا۔“ (ترمذی: 2027)

”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔“ (بخاری: 6118)

حیا کیا کرتی ہے؟

حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دے دیتی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ. (ترمذی: 1974)

”حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدگوئی جس چیز میں بھی ہو اس کو خراب کر دیتی ہے اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دے دیتی ہے۔“

حیا خیر ہی لاتی ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حیا سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔ بشیر بن کعب عمران رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ حدیث سن کر کہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے۔ عمران رضی اللہ عنہ بولے: میں تمہارے سامنے رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ عالی شان بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی (حکمت کی) کتابوں کی باتیں بیان کرتے ہو۔“ (مسلم: 156)

رسول اللہ ﷺ کی حیا

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ مِنَ الْعُذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. (بخاری: 6119)

”ابی سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی ﷺ پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔“

اللہ تعالیٰ سے حیا۔

”بہز بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! ہم اپنے ستر میں سے کیا چھپائیں اور کیا چھوڑ دیں؟ یعنی کس سے ستر ڈھانپیں اور کس سے نہ ڈھانپیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے ستر کو چھپا سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے مالک ہوئے تیرے ہاتھ یعنی باندی راوی نے کہا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! جب کہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں آپ ﷺ نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو کوئی شخص تیری شرم گاہ نہ دیکھے نہ تو اس کو دکھا میں نے کہا یا رسول اللہ! جب کہ ہم میں سے کوئی اکیلا ہو یعنی خلوت میں ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ زیادہ مستحق ہے بہ نسبت آدمیوں کے کہ اس سے حیا کی جائے یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہ ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔“ (ترمذی: 2769)

جب حیا نہ رہے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (وَهُوَ الْبَدْرِيُّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (بخاری: 6120)

”ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ

بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کر۔“

6- صبر

صبر کیا ہے؟

صبر روشنی ہے

أَنَّ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ». (مسلم: 534)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور صبر روشنی ہے۔“

صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

يُنِيءُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا

أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (لقمان: 17)

”اے میرے چھوٹے بیٹے! نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔

حضرت ابو سعید نے خبر دی کہ چند انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول ﷺ سے مانگا اور جس نے بھی رسول ﷺ سے مانگا آپ ﷺ نے بھی انہیں دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ ﷺ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا تو فرمایا کہ ”جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہو گی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو تم میں (سوال) سے بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے غیب سے دے گا اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اور بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی۔“ (بخاری: 6470)

صبر کس کے لئے؟

اپنے رب کے لیے صبر کریں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا

تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (المدثر: 1.7)

”اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے! (1) اٹھو پھر خبردار کرو۔ (2) اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ (3) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ (4) اور گندگی سے دُور رہو۔ (5) اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ (6) اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ (7)“

جو رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَ
يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ فِيهَا يُدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد: 22.24)

”اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور جو بھلائی سے بُرائی کو دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر ان ہی لوگوں کے لیے ہے۔ (22) ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ (23) تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ پھر کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر! (24)“

صبر کیسے کریں؟

صبر اور نماز سے مدد لو۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا

رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (البقرہ: 45.46)

”اور صبر اور نماز سے مدد مانگو اور یقیناً یہ مشکل کام ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں۔ (45) جو گمان رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾ (آل عمران: 200)

”اے ایمان والو! صبر کرو اور ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔“

رسول اللہ ﷺ کا صبر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انھوں نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب میں نے (طائف کے سردار) کنانہ ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ لیکن اس نے (اسلام قبول نہیں کیا اور) میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ اور میں نے دیکھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل اس میں موجود ہیں۔ اور انھوں نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد پھر انہوں نے بھی وہی بات کی آپ جو چاہیں (اسکا مجھے حکم فرمائیں) اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑان پر لا کر ملا دوں (جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں) نبی ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تو اسکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔“ (صحیح بخاری: 3231)

صبر کرنے والے

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَنَافِقُونَ لَسْنَا ذُنُوبًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ الصَّابِرِينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٦٨﴾ (آل عمران: 16, 17)

”وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! یقیناً ہم ایمان لائے۔ پھر آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالیجئے۔ (16) اور صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری

کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے پہر میں مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ (17)“

صبر کب کب کریں؟

صدے کے آغاز میں صبر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور صبر کر۔ اس نے کہا۔ مجھ سے دور ہو جا! تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پہچانا (اس لئے فرط غم میں اس نے نازیبا انداز اختیار کیا)۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی ﷺ تھے۔ چنانچہ (یہ سن کر) وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا، (آ کر) اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اسے (پھر وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: صبر تو یہی ہے کہ صدے کے آغاز میں کیا جائے۔ (بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے) مسلم کی ایک اور روایت میں ہے۔ وہ اپنے بچے (کی قبر) پر رو رہی تھی۔ (بخاری: 1283، مسلم: 2139)

تکلیف پر صبر کرنا

عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، (ضرور دکھلائیے!) انہوں نے فرمایا: یہ کالی عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرمائیں (کہ اس بیماری سے نجات مل جائے)۔ آپ نے فرمایا: ”اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں۔ تاہم (دورے کے وقت) میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا فرمادیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے یہ دعا فرمائی۔ (بخاری: 5652)

تکلیف پر صبر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان

کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ: 4032)

اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ پر صبر کریں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (الكهف: 28)

”اور جمائے رکھو اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وہ اُس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری نظریں ان سے نہ پھر جائیں۔ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو۔ اور تم ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔“

صبر کی جزا کیا ہے؟

صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (آل عمران: 142)

”کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔“

صبر کرنے والوں کے لیے بخشش ہے۔

وَلَيْسَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ ۝ وَلَيْسَ أَذَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ

ضُرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۝ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ (ہود: 9.11)

”اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے اُسے محروم کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکر ابن جاتا ہے۔ (9) اور اگر مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ

چکھاتے ہیں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ یقیناً وہ اترانے والا، اکرانے والا بن جاتا ہے۔ (10) سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ (11)“

صبر انسان کے لیے بہتر ہے۔

حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کے لئے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوش حالی نصیب ہو، (اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا بھی) اس کے لئے بہتر ہے (یعنی اس میں اجر ہے) اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو یہ (صبر کرنا بھی) اس کے لئے بہتر ہے (کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے)۔“ (صحیح مسلم: 7500)

صبر کا بدلہ جنت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی بندہ کو اس کے دو محبوب اعضاء ”آنکھوں“ کے بارے میں آزماتا ہوں (یعنی نابینا کر دیتا ہوں) اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔“ (بخاری: 5653)

7۔ رحمِ ولی

اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے بنائے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے حصے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھالیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ (بخاری: 6000)

اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "كَمَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي." (بخاری: 7404)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا: میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہوگی۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحمت کرتا ہے؟

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی، اتنے میں ایک بچہ قیدیوں میں ملا اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگالیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں جب تک کہ اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آنحضرت ﷺ نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنا یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ (بخاری: 5999)

محمد ﷺ کے ساتھی آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: 29)

”محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نبی رحمت تھے

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ہم سے اپنے کئی نام بیان فرمائے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں محمد اور احمد اور مقفیاء اور حاشر، نبی التوبہ اور نبی الرحمت ہوں۔ (مسلم: 2355)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! مشرکوں کے خلاف بددعا کریں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ (مسلم: 6613)

رحم دل لوگ جنت میں جانے والے ہیں

حضرت عیاض بن مجاشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: جنتی لوگ تین (قسم) کے ہیں: (1) حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، توفیق عطا کیے ہوئے۔ (2) وہ آدمی کہ جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لئے رحیم اور نرم دل ہو۔ (3) وہ آدمی کہ جو پاک دامن، پاکیزہ خلق والا اور عیال دار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ (مسلم: 7207)

مومنوں کی آپس میں رحم دلی اور محبت کی مثال

حضرت نعمان بن بشر سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے، تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایسی کہ نینداڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 6011، مسلم: 2586)

بچوں کے لیے رحمت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ (بخاری: 5998، مسلم: 2317)

رحم نہ کرنے کا انجام

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ." (بخاری: 7376، مسلم: 2319)

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔

رحم نہ کرنے والا شقی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے

کہ رحمت نہیں نکال لی جاتی کسی کے دل سے مگر کہ جوشقی ہو۔ (الترمذی: 1923)

رحمت طلب کرنے میں تنگ نظر نہ ہوں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول ﷺ ایک نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ! مجھ پر رحم کر اور محمد ﷺ پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد ﷺ نے منہ پھیرا تو دیہاتی نے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی۔ (بخاری: 6010)

8۔ توکل

توکل کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ پر یقین ہی توکل ہے۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ: "مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا ثَائِلُهُمَا؟" (صحيح بخاری: 3653)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: "اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! ان دو کا کوئی کیا باڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟"

کس پر توکل کرنا ہے؟

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ (التوبہ: 51)

"کہہ دو کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ ہمارا مولیٰ ہے۔ اور اللہ

تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔"

اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ (الطلاق: 3)

”اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اُس کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے۔“

مشرق اور مغرب کے مالک کو اپنا وکیل بنا لو۔

وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ

وَكَيْلًا ﴿٨٩﴾ (المزمل: 8.9)

”اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ کوئی معبود

نہیں مگر وہ۔ پھر اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔“

توکل اسی پر کیا جاسکتا ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾ (الفرقان: 58)

”اور اُس زندہ پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور اُس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اور اپنے بندوں

کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ (58)“

توکل اسی پر کیا جاسکتا ہے جو عرشِ عظیم کا رب ہے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لِيَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٨﴾ (التوبه: 128, 129)

”تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے۔ اس پر شاق گزرتا ہے کہ تم نقصان میں

پڑو۔ تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ ایمان لانے والوں پر شفیق و مہربان ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیریں تو کہہ دو

کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اور وہی عرشِ عظیم کا

رب ہے۔“

توکل کون کرتا ہے؟

جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرزتے ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢١﴾ (الأنفال: 2)

”یقیناً جو لوگ ایمان لانے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ اُن کا ایمان بڑھادیتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔“

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ (الشورى: 36)

”پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تو وہ محض دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اُن لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔“

توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾ (آل عمران: 159)

”پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جس کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم دل ہو اور اگر تم بد زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ پھر انہیں معاف کر دو اور اُن کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ پھر جب عزم کرو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

توکل کیسے کریں؟

اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے جیسا کہ چڑیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹی ہیں۔“ (جامع ترمذی: 2344)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے۔“ (مسلم: 7162)

”حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کیا اونٹ کا پیر باندھ کر توکل کروں، یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں؟ فرمایا: اونٹ کا پیر باندھ اور پھر توکل کر۔“ (ترمذی: 2517)

توکل کی دعائیں

گھر سے نکلتے ہوئے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا، بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھ لیتا ہے اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، طاقت اور قوت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تو کفایت کیا گیا ہے اور شر سے محفوظ کیا گیا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے۔“ (جامع ترمذی: 3426)

رات کو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْنَا مِنَ اللَّيْلِ: ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَائُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ.“ (صحيح البخاري: 7385)

”ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رات میں یہ دعا کرتے تھے: ”اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے تو آسمان وزمین کا مالک ہے حمد تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان وزمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہیں۔ تیرے لیے ہی حمد ہے تو آسمان وزمین کا نور ہے۔ تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے، اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سرجھکا دیا میں تجھ ہی پر ایمان لایا میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلب گار ہوں پس تو میری مغفرت کر، ان تمام گناہوں میں جو پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے، تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔“

9- ایثار

ایثار سے کیا مراد ہے؟

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شَخْخَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ① (الحشر: 9)

”اور جو لوگ ایمان لا کر دارِ ہجرت میں پہلے ہی سے مقیم تھے، وہ اُن لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے اُن کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جائے وہ اُس بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور وہ اُن کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اُن کو سخت ضرورت ہو۔ اور جن لوگوں کو اُن کے دل کے بخل سے بچالیا گیا، پھر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔“

ایثار کرنے والے ہی مومن ہیں

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
(بخاری: 13)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں

بن سکتا جب تک اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

اولاد کے لیے ایثار

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے تین کھجوریں دیں اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور کو اپنے منہ میں کھانے کے لیے رکھ لیا پھر اس کی لڑکیوں نے اس سے یہ کھجور بھی کھانے کے لیے طلب کی تو اس نے اس کھجور کو دو ٹکڑوں میں توڑ کر ان دونوں کو دے دیا جسے وہ خود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے اس کی اس حالت نے متعجب کر دیا۔ پس میں نے اس کے اس واقعہ کا رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے عمل نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا اور جہنم سے اسے آزاد کر دیا۔ (مسلم: 6694)

مہمان کے لیے ایثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب ”خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں“ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا۔ ”تا کہ ان کو کھانا کھلا دیں“ ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے مہمان کی خاطر تواضع کر، بیوی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو ”بھوکا“ سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں لیکن انہوں نے اسے بچھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان دونوں نے ”اپنے بچوں سمیت رات“ فاقہ سے گزاردی، صبح کے وقت جب وہ صحابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس دیا یا ”یہ فرمایا کہ اسے“ پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”اور وہ“ انصار“ ترجیح دیتے ہیں اپنے

نفسوں کے اوپر ”دوسرے غریب صحابہ کو“ اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“۔ (بخاری: 3798، مسلم: 2054)

رشتہ داروں کے لیے ایثار

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا گیا، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحاء کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا بیٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی ”تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے۔ جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو“۔ یہ سن کر ابو طلحہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو اور مجھے بیرحاء کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجئے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، خوب! یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے۔ یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے۔ اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ (بخاری: 1461)

ساتھیوں کے لیے ایثار

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اشعری حضرات جب جہاد میں محتاج ہوتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر اسے آپس میں ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ (مسلم: 6408)

دوستوں کے لیے ایثار

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ”بردہ“ لے کر آئیں پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ”بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ، شملہ کو کہتے ہیں۔ سہل نے کہا کہ ہاں لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ نے پہن لیا صحابہ میں سے ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بڑی عمدہ لنگی ہے، آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لے لو، جب آنحضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہہ کر کے عبدالرحمن کو بھیج دی تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آنحضرت ﷺ سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود تم نے لنگی آنحضرت ﷺ سے مانگی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ آنحضرت ﷺ اسے پہن چکے تھے میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔ (بخاری: 6036)

10۔ احسان

احسان کیا ہے؟

احسان کا مطلب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ... قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»... (بخاری: 50)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ

ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔“
احسن دین کس کا ہے؟

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ (سورہ النساء: 125)

”اور کون دین میں اُس سے اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور وہ نیکی کرنے والا ہو؟ اور اُس نے ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو۔ اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا تھا۔“
احسان کیوں ضروری ہے؟

اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾ (سورہ القصص: 77)
”اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اُس سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور زمین میں فساد کے طلب گار نہ بنو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (77)

اگر تم احسان کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (سورہ الاسراء: 7)
”اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے اور اگر تم بُرا کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے۔“

احسان کرنے سے کیا ملے گا؟

قرآن مجید کی ہدایت ملے گی۔

الَّذِي تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿۱﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۲﴾ (لقمان: 1-3)

”ا۔ ل۔ م۔ (1) یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ (2) ہدایت اور رحمت ہے نیکو کاروں کے لیے۔“ (3)

مضبوط سہارا ملے گا۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ (سورہ لقمان: 22)

”اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اور وہ نیک ہو تو یقیناً اُس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔“ (22)

اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (سورہ النحل: 128)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔“ (128)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾ (سورہ العنکبوت: 69)

”اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔“ (69)

اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔

وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾ (سورہ البقرہ: 195)

”یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (195)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ (سورہ ال عمران: 134)

”اُن لوگوں کے لیے جو خوش حالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (134)

اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُم يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ (سورہ البقرہ: 112)

”بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے تو اُس کے لیے اُس کے رب

کے پاس اُس کا اجر ہے۔ اور اُن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (سورہ ہود: 115)

”اور صبر کرو۔ پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“ (115)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ (سورہ الکہف: 30)
”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔“ (30)

دنیا میں احسان کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔

قُلْ يُجَادِلُ الَّذِينَ آمَنُوا تَقْوَارِبَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ

وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (سورہ الزمر: 10)

”کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک عمل کیے، اُن کے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو اُن کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔“ (10)

احسان کا بدلہ کیا ہے؟

احسان کا بدلہ احسان ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۖ (سورہ الرحمن: 60)

”نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟“ (60)

کوئی احسان کرنے والا ہے تو کوئی ظلم کرنے والا

وَبُرْكَانَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقُ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ۖ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (سورہ لصفات: 113)

”اور ہم نے اُس پر اور اسحق پر برکت نازل کی۔ اور اُن دونوں کی نسل میں سے نیکو کار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔“ (113)

11- عدل

اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: 90)

”یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔“

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (الانعام: 152)

”اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو خواہ کوئی رشتہ دار ہی ہو۔“

اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ① (سورة الحجرات: 9)

”اور انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

عدل تقویٰ کے قریب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ② (المائدہ: 8)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا عدل و انصاف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا جو آنحضرت ﷺ کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ ﷺ سے اس کے سوا سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے بات کی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟“ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا:

”اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد ﷺ اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے“۔ (بخاری: 6788)

انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے

نبی ﷺ نے فرمایا: ”انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے۔ وہ جو اپنے فیصلہ جات، اہل و عیال اور جوان کی حکمرانی میں ہوں، میں انصاف کرتے ہیں۔“ (مسلم)

انصاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی

نبی ﷺ نے فرمایا: ”سات طرح کے انسانوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا“ امام انصاف کرنے والا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزار رہا ہے، وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا ہو، وہ دوسرا جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوں یا جدا اسی محبت پر قائم ہیں، ایک وہ مرد جسے حسب و نسب کی مالک اور خوبصورت عورت نے دعوت (گناہ) دی اور وہ اللہ کے خوف سے باز رہتا ہے۔ ایک وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے اور ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روکتا ہے۔“ (بخاری)

12- نرم مزاجی

اللہ تعالیٰ رفق ہے اور رفق (نرم مزاجی) کو پسند کرتا ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ." (ابوداؤد: 4807)

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل رفق اور نرمی سے موصوف ہے، اسے نرمی اور نرم خوئی پسند ہے وہ اس پر وہ کچھ عنایت فرماتا ہے جو ترشی اور کختگی پر نہیں دیتا۔

رسول اللہ ﷺ کی نرم مزاجی

فَبَارِحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (آل عمران: 159)

پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جس کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اور اگر تم بد زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ پھر انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ پھر جب عزم کرو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (159)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کی مدینہ منورہ میں دس سال تک خدمت کی جب کہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب ﷺ کی خواہش ہوتی تھی (اس کے باوجود) آپ ﷺ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ (ابوداؤد: 4774)

دعوت دینے والوں کو نرم مزاج ہونا چاہئے

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾ فَقَوْلَاهُ ۖ قَوْلًا لِّبِنَاءٍ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾ (طہ: 43, 44)

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ (43) پھر دونوں اس سے نرم بات کہو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ (44)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (مسلم: 4525)

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو کام کے لیے بھیجتے تو آپ ﷺ فرماتے کہ لوگوں کو بشارت سناؤ اور متنفر نہ کرو اور لوگوں سے آسانی

والا معاملہ کرو اور تنگی والا معاملہ نہ کرو۔

نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو

نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. (مسلم: 6602)

حضرت عائشہ زوجہ نبی، نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عیب دار کر دیتی ہے۔“

نرم مزاجی کیسے اختیار کریں؟

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ (بنی اسرائیل: 28)

”پھر اُن کے لیے نرم بات کرو۔“ (28)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ (الشعراء: 215)

اور ایمان لانے والوں میں سے جو تمہاری پیروی کریں اُن کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو۔ (215)

اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا السام علیکم (تمہیں موت آئے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السام واللعنة (یعنی تمہیں آئے اور لعنت ہو) بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ٹھہرو، اے عائشہ! اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم (اور تمہیں بھی)۔ (بخاری: 6024)

برائی کے جواب میں نرم مزاجی کا فائدہ

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٧﴾ (حم السجده: 34)

اور نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم اُس نیکی سے دفع کرو جو اُس سے بہتر ہو۔ پھر وہ شخص جس کے اور

تمہارے درمیان دشمنی ہے گویا وہ جگری دوست ہوگا۔ (34)

زمی کرنے والے پر آگ حرام ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ،

وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ! عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ. (ترمذی: 2488)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں خبر نہ دوں تم کو کہ کون

آگ پر حرام ہے اور کس پر آگ حرام ہے یعنی دوزخ کی! ہر قریب سہل و وقار، نرم مزاج اور آسانی کرنے

والے کے۔

زمی سے محروم ہر بھلائی سے محروم ہے

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ. (ابوداؤد: 4809)

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جو شخص نرم خوئی سے محروم ہو وہ سب

بھلائیوں سے محروم ہوا۔

13- سخاوت (جود)

سخاوت کے بغیر نیکی تک پہنچنا ممکن نہیں

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ۗ مِمَّا تَحِبُّونَ (آل عمران: 92)

”تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔“

خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: انْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ انْفِقْ

عَلَيْكَ . (مسلم: 2308)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے آدم کے بیٹے! تو خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔“

رسول اللہ ﷺ کی سخاوت

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ ! أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ . (صحیح مسلم: 6020)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اسلام (کے نام) پر (یعنی نو مسلم کی طرف سے) کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے وہ ضرور ہی دی۔ ایک آدمی آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں، وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا: ”اے میری قوم! اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد ﷺ اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فاتقے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔“

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی ﷺ کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ ﷺ اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ ﷺ کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے پھر جب آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس کیا تو فرمایا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ٹکڑا (تقسیم کرنے سے) بچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ (صحیح بخاری: 851)

غزوہ حنین میں چھ ہزار قیدی اور 24 ہزار اونٹ اور چالیس بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ نبی ﷺ نے ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا۔ سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا اور خود خالی واپس تشریف لائے۔ (بخاری: 4337)

ایک دفعہ بحرین سے خراج کا مال آیا اور مسجد کے صحن میں زر و سیم کا انبار لگ گیا۔ نبی ﷺ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اس ڈھیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اس انبار کی طرف آ بیٹھے اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو آتا اسے بے حساب دیتے۔ تھوڑی دیر میں سب ختم ہو گیا اور دامن جھاڑ کر خالی ہاتھ تشریف لے گئے۔ (بخاری: 421)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (کبھی بھی ایسا نہیں ہوا) کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ ﷺ نے نہ فرمایا ہو۔“ (مسلم: 6018)

کیسی سخاوت؟

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید آپ ﷺ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کسی اور کا یہاں ہونا پسند نہ فرمائیں گے چنانچہ اسی خیال سے میں سائے میں ہو گیا لیکن آپ ﷺ کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا: کون ہے؟ عرض کیا: آپ ﷺ پر قربان ابو ذر ہوں۔ آپ ﷺ نے مجھے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے۔ پھر فرمایا: ”جو آج دولت مند ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے لیکن وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے پھینک دے اور اس میں نیکی کے کام کرے۔“ (سیرت النبی ﷺ از شبلی نعمانی: 362/3)

14- تواضع

جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے بلند کر دیتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔“ (مسلم: 6592)

کافروں کا حصہ دنیا میں ہے اور ایمان والوں کا حصہ آخرت میں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے

لیے ایک سال تک میں تردد میں رہا۔۔۔ حدیث۔ اس وقت آنحضرت ﷺ کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے آپ ﷺ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی آپ ﷺ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا۔ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ ﷺ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں (آپ ﷺ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصہ میں دنیا ہے اور ہمارے حصہ میں آخرت ہے۔ (بخاری: 4913)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ (القصاص: 83)

یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے بنادیں گے جو زمین میں نہ بڑے بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ فساد کا۔ اور انجام کار اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا تواضع

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصاریٰ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو (میرے متعلق) کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ (صحیح بخاری: 3445)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ (شرح السنة للبغوی: 248/13)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔“

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (بخاری: 6247)

”اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی ﷺ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا آنحضرت ﷺ اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ (بخاری: 6039)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فتور تھا وہ عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام فلاں! تم جس جگہ چاہتی ہو ٹھہر جاؤ میں تیرا کام کر دوں گا تو آپ ﷺ نے ایک راستے میں اس عورت سے علیحدگی میں بات کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ (صحیح مسلم: 6044)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ ﷺ کو لے جاتی۔ (بخاری: 6072)

تواضع کیسے اختیار کی جاتی ہے؟

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ (الاسراء: 37)

”اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یقیناً تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔“

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

سَلَامًا ۝ (الفرقان: 63)

”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہتے ہیں: ”سلامتی ہو۔“

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ ۝ (لقمان: 18)

”اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند، فخر جتانے

والے سے محبت نہیں کرتا۔“

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو لہذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمہ کے ساتھ لگ گئی ہو، صاف کرے اور پھر اسے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ (مسلم: 5303)

انبیاء علیہم السلام کا تواضع

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (سفر میں) پیلو کے پھل توڑنے لگے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو سیاہ ہوں انہیں توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا حضور ﷺ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ (بخاری: 3406)

تواضع کا بدلہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے کسی لباس کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کا جو لباس پہننا چاہے پہن لے۔“ (احمد بن اسعد: 439/3)

15۔ عالی ہمتی

ہمت رکھنے والے کام

نفس کا تزکیہ کرنا

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۚ قَالَ هَمْهَا فُجُورٌهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْنَاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسْمَهَا ۝ (التوبہ: 10-7)

”اور نفس کی اور جو اُس کو درست کیا! (7) پھر اُس کو اُس کی بدی کی اور اُس کی خدا خونی کی سمجھ دی۔ (8) یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اُسے پاک کیا۔ (9) اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اُس کو بادیا۔ (10)“

جہاد کرنا

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ مِّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (التوبہ: 19,20)

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اُس شخص کی طرح کر دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (19) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اُن کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔“ (20)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۝ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۝ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ (التوبہ: 41,42)

”اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ (41) اگر فائدہ قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے جاتے۔ لیکن ان کو مسافت دور لگی۔ اور عنقریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو

ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ (42)۔“

ہمت کیسے کم ہوتی ہے؟

دنیا داری ہمت کو کم کر دیتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم لوگ بیچ عینہ کرو گے اور گائے، بیل کی دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی سے خوش رہو گے (یعنی ہر وقت دنیا داری میں مشغول رہو گے) اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی ڈال دیں گے۔ پھر تم لوگوں سے ذلت دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی جانب ٹوٹ جاؤ۔ (ابوداؤد: 3462)

جب مومن ہمت چھوڑ دیں گے۔

حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عنقریب تم لوگوں پر دوسری اقوام چڑھ دوڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے لوگ کٹورے پر آتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا ہم لوگ اس دور میں تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس دور میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو گے لیکن تم لوگ ایسے ہو گے جس طرح کہ دریا کہ پانی پر (کوڑے کرکٹ کا میل) ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا رعب اور دبدبہ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ”وہن“ پیدا کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کا ڈر (تمہارے اندر آ جائے گا)۔ (ابوداؤد: 4297)

ہمت نہ رکھنے والے جہاد سے پیچھے رہتے ہیں۔

وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْ مَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الصَّلَاتِ مِنْهُمْ وَقَالُوا
ذَرْنَا مَن مَّعَ الْقُعُودِينَ ۝ رَضُوا بِآبَانٍ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (التوبة: 88-86)

”اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے جو قدرت والے ہیں وہ تم سے رخصت مانگتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ (86) انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں۔ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ (87) لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ (88)“

16- مسکراتے ہوئے دیکھنا، ملنا، بولنا

مسکراتے ہوئے ملنا نیکی ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی (خوش روی) سے ہی ملے۔ (مسلم: 6690)

مسکرانا صدقہ ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مسکرانا تیرا اپنے بھائی کے آگے تیرے لئے صدقہ ہے اور حکم کرنا تیرا اچھی بات کو اور منع کرنا تیرا بری بات سے صدقہ ہے اور راہ بتلا دینا کسی مرد کو بھولی ہوئی جگہ میں تیرے لئے صدقہ ہے اور دور کر دینا پتھر اور کانٹے اور ہڈی کا راہ سے تیرے لئے صدقہ ہے۔ (ترمذی: 1956)

رسول اللہ ﷺ کا مسکرانا

حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے کسی کو زیادہ مسکراتے نہ دیکھا رسول اللہ ﷺ سے۔ (ترمذی: 3641)

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی اتنے زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق دکھائی دے، بلکہ آپ ﷺ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ (بخاری: 6092)

ناپسندیدہ فرد سے بھی خوشگوااری سے ملنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آنحضرت ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ ﷺ نے فرمایا) کہ برا ہے فلاں قبیلہ کا بیٹا پھر جب وہ آنحضرت ﷺ کے پاس آ بیٹھا تو آپ ﷺ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جب آپ ﷺ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے۔ جب آپ ﷺ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! تم نے مجھے بدگو کب پایا۔ اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ (بخاری، 6032)

اخلاق سیئہ

اخلاق سیئہ میں سے بنیادی صفات یہ ہیں:

1۔ تکبر اور خود پسندی

تکبر کیا ہے؟

کبریائی اللہ کی چادر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدْءٌ آتَى وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي مَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ (ابن ماجہ: 4174)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”کبریائی میری

چادر ہے اور عظمت میرا زار ہے۔ جو کوئی ان کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔“

تکبر تو حق سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ

کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا گیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال (خوبصورتی) ہی کو پسند فرماتا ہے تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔“ (مسلم: 265)

تکبر کیسے ہوتا ہے؟

بدترین تکبر اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیرنا ہے۔

”اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی باتوں کا خریدار بنتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ (6) اور جب ہماری آیات اُس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے گویا کہ اس نے اُسے سنا ہی نہیں۔ گویا کہ اُس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ پھر اُس کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔ (7) (لقمان: 6، 7)“

تکبر کرنے والے

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تکبر کرنے والے ہیں۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ (النحل: 22)

”تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔“

ابلیس۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ

الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ (البقرہ: 34)

”اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔“

فرعون

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا مَرْغَمُ نَارًا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْبَالِغُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَحْذَنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاُنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ (القصص: 38، 40)

”اور فرعون نے کہا: ”اے اہل دربار! میں تو اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ پھر اے ہامان! میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ۔ پھر میرے لیے اونچی عمارت بنوادو تا کہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں۔ اور یقیناً میں اُسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔“ (38) اور اُس نے اور اُس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کیا۔ اور وہ سمجھے کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے۔ (39) پھر ہم نے اُسے اور اُس کے لشکروں کو پکڑا۔ پھر اُن کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر دیکھو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا! (40)“

جب اتر کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا (بنی اسرائیل میں) ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اترتا ہوا چار ہاتھ کا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا دھنستا رہے جائے گا۔“ (بخاری: 5789)

تکبر کا انجام

جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنے کپڑے کو متکبرانہ انداز میں (زمین پر) گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (کرم) نہیں فرمائے گا۔ (مسلم: 5457)

آج تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہوں، زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟“ (مسلم: 7051)

متکبر لوگ چھوٹی چیونٹیوں کی مانند حشر میں لائے جائیں گے۔

”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگ چھوٹی چیونٹیوں کی مانند حشر میں لائے جائیں گے ان کو ذلت مردوں کی صورتوں میں ڈھانپے گی ہر جگہ سے جہنم کے ایک قید خانے کی طرف جس کا نام بولس ہے ہنکائے جائیں گے آتشیوں کی آگ ان کو ابالے گی اور جوش میں لائے گی عصارہ پلائے جائیں گے دوزخیوں کا جسے طینۃ النجبال کہتے ہیں۔“ (ترمذی: 2492)

دوزخ جباروں پر مسلط کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کے دوکان ہوں گے سنتے ہوئے، دو آنکھیں ہوں گی دیکھتی ہوں، اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی، وہ یہ کہے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں، جبار عنید پر، مشرک پر، مصوروں پر۔“ (ترمذی: 2574)

تکبر جہنم میں ڈلوائے گا۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مروہ پر ملے اور دونوں نے آپس میں بات کی۔ پھر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ چلے گئے اور عبداللہ بن عمرو نے لگے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا: اے ابو عبدالرحمن! آپ رضی اللہ عنہ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: عبداللہ بن عمرو کا خیال ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔“ (رواہ احمد: 215/2)

تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں! فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ہر کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرمادے۔“
پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں! ضرور فرمائیے۔ فرمایا: ”ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔“ (مسلم: 7187)

تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک و صاف (معاف) کریں گے (اور ابو معاویہ فرماتے ہیں) اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، (وہ یہ ہیں:) بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس تکبر کرنے والا۔“ (صحیح مسلم: 296)

جہنم میں تکبر کرنے والوں کا خاص داخلہ ہوگا۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کریم ﷺ نے فرمایا: جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا: اے رب! کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلہ کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعہ میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کے جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لئے پیدا کرے گا وہ اس میں ڈالی جائے گی اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق ہے (میں ابھی خالی ہوں) تین بار ایسا ہی ہوگا۔ آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بھر جائے گی۔ ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی۔ کہنے لگے گی بس بس میں بھر گئی۔“ [الاعراف: 56] (بخاری: 7449)

2- ظلم

ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو بے موقع یا بے محل رکھنا

شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت: ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا“ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: ”اے میرے چھوٹے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

(سورۃ لقمان: 13، بخاری: 3429)

مال دار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (قرض ادا کرنے میں) مال دار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مال دار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔“

(بخاری: 2287)

گنہگار اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھانا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو: ”اے اللہ! میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشا، تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے

شک تو بہت ہی بخشے والا اور مہربان ہے۔“ (بخاری: 7387، 7388، 834، مسلم: 4/2078)

ظالم کون ہے؟

سب سے بڑا ظالم کون ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے) اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے

چاہئے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چیونٹی پیدا کرے۔“ (صحیح بخاری: 5953)

ظالموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ

اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہِ راست نہیں دکھایا کرتا۔

”کیا تم نے اُس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیمؑ سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیمؑ کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیمؑ نے کہا کہ ”میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اُس نے جواب دیا ”زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا: اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اُسے مغرب سے نکال لا“ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہِ راست نہیں دکھایا کرتا۔“ (سورۃ البقرہ: 258)

ظلم کے نقصانات

ظالموں کو امامت نہیں دی جائے گی۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ

قَالَ لَا يَنْبَغِي ۗ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾ (سورۃ البقرہ: 124)

یاد کرو کہ جب ابراہیمؑ کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اُن سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا: ”میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں“۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا: ”اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟“۔ اس نے جواب دیا، ”میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔“

ظالم کو دنیا میں چند روز مہلت ملتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا راوی نے بیان کیا پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی ”اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو (اپنے اوپر) ظلم کرتے رہتے ہیں بیشک انکی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔“ (صحیح بخاری: 4686)

ظلم کا انجام

ظلم کا نتیجہ بربادی کی صورت میں سامنے آیا۔

”ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود

جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔“ (سورۃ ہود: 101، 102)

ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اِنۡیۡ عَامِلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَۙۤ اَمۡنَ

تَكُوۡنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِۙ اِنَّہٗ لَا یُفۡلِحُ الظَّالِمُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾ (سورۃ الانعام: 135)

”کہہ دو کہ لوگو! تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔“

ظلم کے بدلے کے بغیر جنت نہیں ملے گی

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا۔ اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا، جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔“ (بخاری: 2440)

بالشت بھر زمین بھی ظلم سے لی تو سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا

”حضرت ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان (زمین کا) جھگڑا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا، تو انہوں نے بتلایا، ابوسلمہ! زمین سے پرہیز کر کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔“ (صحیح البخاری: 2453)

اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔

اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنِ سَبِیۡلِ اللّٰہِ فَذَلُّوۡا ضَلٰلًاۢۙۤ اَبَعِیۡدًا ﴿۱۳۶﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَ

ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٧﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٨﴾ (سورة النساء: 167, 169)

”جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستہ سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دُور نکل گئے ہیں۔ (167) اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا۔ (168) بجز جہنم کے راستہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔“ (169)

ظلم قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔“ (مسلم: 6577)

رب نے ظلم سے کیسے بچایا ہے؟

ظلم معاف کروالو

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج ہی، اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی (مظلوم) کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔“ (صحیح البخاری: 2449)

اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کرنے والوں کے لیے امن ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ (سورة الانعام: 82)

”حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہِ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔“ (82)

ظلم کرنے والوں کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرا کرو۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ (بخاری: 3380)

ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

حضرت ابوذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے میرے بندو! میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ (صحیح مسلم: 6572)

لوگ اگر تم سے برا کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

”حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم امعہ مت ہونا یعنی کہو کہ لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفسوں کو اس امر کا خوگر بناؤ کہ اگر تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔“ (جامع ترمذی: 2007)

اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، کہ ظالم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ (یہی اس کی مدد ہے)۔ (بخاری: 2444)

نہ ظلم کرو نہ ہونے دو۔

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس

کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔“ (صحیح البخاری: 2442)

ظلم سے بچنے کے لئے دعائیں

میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا (ترمذی: 3427)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے: ”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ پھسل جاؤں یا راہ بھول جاؤں یا ظلم کروں کسی پر یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا جہالت کروں میں کسی سے یا مجھ پر جہالت برتی جائے۔“

3- حسد

حسد نیکوں کو کھا جاتا ہے

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ (ابوداؤد کتاب الادب)

”حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“

حسد نہ کرو

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذِبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

”بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے نہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو نہ باہم بغض رکھو، بلکہ اے خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔“

حسد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق: 5)

”کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں (یا دالیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔“

4۔ دھوکہ

کس نے دھوکہ دیا؟

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ (انفطار: 6)

”اے انسان! کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ (6)“

دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ ۝ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ فَمَنْ زُحِرَ

عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ (آل عمران: 185)

”ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنے اجر پورے پورے دیئے جاؤ گے۔ پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ (185)“

”خوب جان لو! یقیناً دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی اور زینت اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتنا اور مال اور اولاد کی زیادہ طلب ہی تو ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اُس کی پیداوار نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ پھر وہ زرد ہو گئی۔ پھر تم اُس کو زرد دیکھتے ہو۔ پھر وہ بھس بن جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ (المدید: 20)“

لوگ دنیا کے دھوکے میں ہیں۔

”اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے جو اس نے کیے۔ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی ولی اور سفارشی نہ ہو اور اگر وہ ہر طرح کا معاوضہ بھی بدلے میں دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو گئے اُس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ (الانعام: 70)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعِبَابًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا الْقَاءَ يَوْمَئِذٍ
هَذَا وَمَا كَانُوا لِيَتَنَبَّأُوا بِجَحْدُونَ ﴿٥١﴾ (الاعراف: 51)

”جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا۔ اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ (51)“

ذِكْمًا بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَوَعَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا
هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ (الجاثية: 35)

”یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا۔ اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پھر آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے معذرت کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ (35)“

وگو! دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وُلْدِهِ وَلَا مَوْلًى دَهُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ
شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ (لقمان: 33)

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اور اُس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ اور نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نہ وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دے۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ (فاطر: 5)

”اے لوگو! یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نہ وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔“

دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟

وعدوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔

وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ يَدْعُهُمْ لِيَوْمَ يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَغْرُورًا ﴿٦٤﴾ (الاسراء: 64)

”اور ان میں سے جن پر تمہارا بس چلے تو اپنی پکار سے ان کے قدم اُکھاڑ دو اور ان پر چڑھالو اپنے سوار اور اپنے پیادے اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ان سے وعدے کرو۔ اور شیطان ان کے ساتھ دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔“

پرفریب باتوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔

”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو دشمن بنا دیا ہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں القاء کرتے ہیں۔ اور اگر تیرا بٹ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ پھر تم انہیں چھوڑ دو اور جو جھوٹ یہ باندھتے ہیں۔“ (الانعام: 112)

کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے اور دین کو دنیا کے ساتھ طلب کریں گے اور طلب دنیا کے لئے کمالات دینیہ حاصل کریں گے، اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر دنیوں کی کھالیں پہنیں گے، نرمی میں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہیں، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ مغرور ہو یا مجھ پر جرات کرتے ہو سو میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے ایسا فتنہ اٹھاؤں گا ان کا عقلمند بھی حیران رہ جائے گا کہ وہ کیا میرے ساتھ غرور کرتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں۔ (ترمذی: 2404)

5۔ ریاکاری

ریا کاری سے کیا مراد ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ (البقرہ: 264)

”اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اُس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اُس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس۔ کچھ بھی اُن کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے۔“ (سورۃ البقرہ: 264)

ریا کاری کیسے کی جاتی ہے؟

”اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزِ آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ریتھ ہو اسے بہت ہی بڑی رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آجاتی اگر یہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔“ (النساء: 38,39)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٣﴾ مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لِآلِي

هُوَ لَاءٌ وَلَا إِلَىٰ هُوَ لَاءٌ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٢﴾ (النساء: 142,143)

”یہ منافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اُس

طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے۔“ (سورۃ النساء: 142, 143)

ریا کاری کب کی جاتی ہے؟

”جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا حل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (ہاں معلوم ہوگا کہ) جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔“ (سورۃ حمود: 15, 16)

ریا کاری کا انجام کیا ہے؟

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۗ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ (الماعون: 47)

”پھر ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ جو ریا کاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔“ (سورۃ الماعون: 4-7)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَأَوْرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۗ (الانفال: 47)

”اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے ہیں اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔“ (سورۃ الانفال: 47)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ”کسی نیک کام کے نتیجے میں (جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدینتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ (بخاری: 6499، مسلم: 7477)

ہم سے سلیمان بن حرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے ابودائل نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی (لاحق بن ضمیرہ رضی اللہ عنہ) نبی کریم

ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہوا کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ (بخاری: 2810)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے (تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے وہ صدقہ کر دیا جائے) اسی زمانہ میں ایک شخص (عبدالرحمن بن عوف) آیا اور اس نے صدقہ کے طور پر کافی چیزیں پیش کیں اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے۔ پھر ایک اور شخص (ابوعقیل نامی) آیا اور اس نے صرف ایک صاع کا صدقہ کیا اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک صاع صدقہ کی کیا حاجت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ”وہ لوگ جو ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں (اور کم صدقہ کرتے ہیں)۔ (التوبہ: 89) (بخاری: 1415)

حضرت عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا کہ میں نے ایک کانے شخص سے سنا جو کہ قبیلہ ثقیف میں سے تھا اس کے بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کو لوگ معروف کہتے تھے خواہ اس کا نام (حقیقتاً معروف ہو یا نہ ہو) اگر اس کا نام زہیر بن عثمان نہیں تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا نام تھا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ولیمہ کا پہلے دن کا کھانا حق ہے اور دوسرے روز کا کھانا نیکی ہے اور تیسرے دن ریاکاری اور نام و نمود ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کی پہلے دن دعوت کی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی دوسرے دن بھی دعوت قبول کر لی البتہ تیسرے دن دعوت قبول نہیں کی اور فرمایا (یہ لوگ) نام نمود والے ہیں۔ (ابوداؤد [3745] واللفظ لہ، وابن ماجہ عن ابی ہریرۃ [1915]، درواہ ترمذی عن ابن مسعود مرفوعاً، درواہ احمدی المسند عن زہیر بن عثمان النظر: المسد 2815)

حضرت مستورد بن شداد، سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کا عیب ذکر کر کے ایک نوالہ کھالے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اسی قدر نوالہ کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا

عیب ذکر کے ایک کپڑا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اسی قدر کپڑا پہنائے گا اور جو شخص کسی شخص کو یا کسی کی وجہ سے ریا کاری اور تشہیر کے مقام پر پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز ایسے مقام پر کھڑا کرے گا کہ جہاں پر اس کی اچھی طرح سے شہرت ہو۔ (ابوداؤد [4881]۔ و احمدی المسند [229/4])

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے جہاد کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اگر تم جنگ کرو اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے اور ثواب سمجھنے والے ہو تو ثواب اور صبر کی فضیلت پراٹھائے جاؤ گے اور اگر تم دکھلاوے اور دنیا کے لئے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے ریا کاری اور طلب دنیا کی صفت پراٹھائے گا۔ عبداللہ بن عمر تم جس حالت پر لڑو گے یا قتل کئے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی حالت پراٹھائیں گے۔ (ابوداؤد [2519]، والحاکم [86.85/2])

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی جب حزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب حزن کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ جہنم کا ایک نالہ ہے جس سے جہنم دن میں سو بار پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس میں کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا: وہ قاری جو اپنے عملوں میں ریا کرتے ہیں۔ اور بدترین قاری اللہ تعالیٰ کے آگے وہ ہیں جو امراء کی طرف آمد و رفت رکھتے ہیں۔ محاربی نے کہا کہ ان امیروں سے مراد ظالم حکمران ہیں۔“ (سنن ابن ماجہ [256] واللفظ لہ، والترندی [2383] وقال ترمذی: حسن غریب)

حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا ”شرک اصغر“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ریا کاری۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریا کاروں سے فرمائے گا ”جب کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس اس کا کوئی بدلہ ہے۔ (احمد [24036])

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جہاد دو قسم کا ہے ایک وہ جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے اور اس میں امام کی اتباع کی جاتی ہے اور اس میں (راہ الہی میں) بہتر سے بہتر مال خرچ کیا جاتا ہے اور ساتھی کے ساتھ بھائی چارگی اور محبت کی جاتی ہے اور شر و فساد سے پرہیز کیا جاتا ہے تو ایسے

قسم کے جہاد میں سونا جاگنا تمام عبادت ہے اور جو جہاد اپنی بڑائی کے اظہار اور اپنا رتبہ دکھانے اور سنانے کے لیے ہو اور اپنے امیر کی ناراضگی اور زمین میں فساد و شر پھیلانا مقصود ہو تو ایسا آدمی کچھ بھی لے کر نہیں آئے گا۔ (ابوداؤد: 2515 واللفظ لہ والحاکم فی المسند رک: 85/2)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ".

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: "جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔" (احمد، المسند: 126/4)

حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے نائل نامی آدمی نے کہا: اے شیخ! آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہ تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اسے لایا جائے گا اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور

تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے ہر راستہ میں، جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم: 4923)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تو وہ اسے حاصل کر لے گا یا عورت کے لیے ہوئی یا اس سے نکاح کرنے کے لیے تو وہ اس سے نکاح کر لے گا پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (بخاری الفتح: 1، مسلم: 1907، واللفظ لہ) (4927)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں، جو آدمی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ (مسلم: 7475)

6۔ عاجزی اور سستی

رسول اللہ ﷺ عاجزی اور سستی سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ
وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسَّمْعَةَ
وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی، قرض، بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سستی اور غفلت سے، ذلت اور ناداری سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور

نفاق سے اور بری شہرت اور دکھاوے سے اور میں پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے اور گونگا ہونے سے اور پاگل پن، کوڑھ اور برص سے اور تمام بری بیماریوں سے۔“ (الحاکم، ہیثمی، البیہقی)

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالسُّبْحَنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور بزدلی سے اور بہت بڑھاپے سے اور بخل سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔“ (مسلم: 6873)

جنت کے لیے عاجزی اور سستی کو چھوڑنا ہے۔

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (الحمد: 21)

”دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اُن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔“ (الحمد: 21)

7- غفلت بھول جانا

غافل کون ہے؟

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا

يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْغَافِلُونَ ۝ (الاعراف: 179)

”اور تحقیق ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اُن کے دل ہیں جن سے

وہ سمجھتے نہیں۔ اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی لوگ غافل ہیں۔“
دنیا کی زندگی پر راضی ہونے والے غافل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاتِنَا

غَفِلُونَ ﴿٧٨﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧٨﴾ (یونس: 78)

”یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ (7) یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کھاتے تھے۔“ (8) وہ آخرت سے غافل ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿٧٩﴾ (الروم: 79)

”وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر جانتے ہیں۔ اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔“ (7)

بے وقت نماز پڑھنے والا غافل ہے۔

”حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو تو ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مارنے لگ جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔“ (مسلم: 1412)

کھانے پر اللہ کا نام نہ لینے والا غافل ہے۔

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام

لینا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا مل گیا۔“ (صحیح مسلم: 5262)

غافل نصیحت کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ

مُحَدِّثٍ إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَا هِيَ تَقُودُهُمْ (الانبیاء: 4-1)

”قریب آ گیا لوگوں کے لیے اُن کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ (1) اُن کے رب کی طرف سے جو نئی نصیحت اُن کے پاس آتی ہے وہ اُسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ (2) دل اُن کے غافل ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔

وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾ (المکھف: 28)

”اور تم ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔“

غافل ایمان نہیں لاتے۔

”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن موت کو نمکین رنگ کے ایک دنبے کی شکل میں لایا جائے گا ابو کریب کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اس دنبے کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اللہ فرمائے گا: اے جنت والو! کیا تم اسے پہنچانتے ہو؟ جنتی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے (پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا) پھر اللہ فرمائے گا: اے جنت والو! اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو! اب تمہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”اور ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں ایمان نہیں لاتے“ اور آپ ﷺ اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔“ (صحیح مسلم: 7181)

جمعہ کی نماز چھوٹ جانے سے دل غافل ہو جاتے ہیں۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ (کی نماز) چھوٹنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (صحیح مسلم 2002)

اللہ کا ذکر نہ کرنے والے غافل کو شرمندگی ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ.» (ابوداؤد: 4856)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی جگہ بیٹھے اور وہ اس نشست میں ذکر الہی نہ کرے تو اس کو (قیامت کے دن) شرمندگی ہوگی اور اگر وہ کسی جگہ بیٹھے (آرام کرے) اور اس جگہ ذکر الہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو شرمندگی ہوگی۔“

رسول اللہ ﷺ کی وصیت۔

غافل نہ ہو جاؤ۔

”یسیرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ کہ لازم پکڑو تم تسبیح اور تہلیل اور تقدیس کو اور گنوا نگلیوں کے پوروں پر اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا اور حکم ہوگا ان کو بولنے کا یعنی قیامت کے دن اور غافل نہ ہو کہ بھول جاؤ گے تم رحمت کو یعنی اسباب رحمت کو۔“ (صحیح ترمذی: 3583)

8- غصہ

پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پالے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (بخاری: 6114)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ

سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمادیجیے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔“

غصہ آئے تو کیا کریں؟

سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی ﷺ کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی آپ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کہہ لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں حضور ﷺ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں۔ (بخاری: 6115)

عروہ بن محمد کو غصہ چڑھا تو آپ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے: میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے۔ پھر تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔“ (مسند احمد)

غصے کا درست موقع

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا (اور یوں معلوم ہوتا) گویا کہ آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے اور فرماتے کہ قیامت کو اور مجھے اس طرح بھیجا گیا جس طرح یہ دو انگلیاں اور شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر فرماتے: اما بعد کہ بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت رسول ﷺ کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں (یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا) اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (مسلم: 2005)

9۔ بخل

بخیلی کہاں ہوتی ہے؟

بخل تو نفسوں میں موجود رہتا ہے۔

”اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رُخی کا خطرہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر شوہر اور بیوی آپس میں کسی سمجھوتے کے تحت صلح کر لیں۔ اور صلح بہتر ہے کیونکہ بخل تو نفسوں میں موجود رہتا ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔“ (النساء: 128)

بخل سے بچنے والے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوا هُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا تَصَفَّحُوا
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُؤَقِّ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (التغابن: 14-16)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ پھر اُن سے ہوشیار رہو۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور چشم پوشی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ (14) یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ (15) پھر جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ دل کی تنگی سے بچالے گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُؤَقِّ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الحشر: 9)

”اور جو لوگ ایمان لا کر دارِ ہجرت میں پہلے ہی سے مقیم تھے، وہ اُن لوگوں سے محبت کرنے، پس جو ہجرت کر کے اُن کے پاس آئے ہیں۔ اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جائے وہ اُس بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے۔ اور وہ اُن کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اُن کو سخت ضرورت ہو۔ اور جن لوگوں کو اُن کے

دل کے بخل سے بچایا گیا، پھر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ (9)۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب (خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے انہیں ازواجِ مطہرات کے یہاں بھیجا (تا کہ ان کو کھانا کھلا دیں)۔ ازداج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بولے: میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے مہمان کی خاطر تواضع کر بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو (بھوکا) سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں لیکن انہوں نے اسے بچھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان دونوں نے (اپنے بچوں سمیت رات) فاقہ سے گزار دی، صبح کے وقت جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا (یہ فرمایا کہ اسے) پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ (انصار) ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر (دوسرے غریب صحابہ رضی اللہ عنہم کو) اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سوائے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“ (المحشر: 9) (بخاری: 3798)

بخیلی میں خرچ کیا جانے والا صدقہ افضل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کون سا صدقہ اجر کے حساب سے بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح (تندرست و توانا) ہو، مال کی حرص دل میں ہو (خرچ کرنے سے) تجھے فقر کا اندیشہ (اور اپنے پاس جمع رکھنے سے) تو نگری کی امید ہو اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک

پہنچ جائے تو تو کہے: فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا جبکہ وہ فلاں (وارث) کا ہو چکا۔“ (بخاری: 1419)

قیامت کے قریب بخیلی دلوں میں سما جائے گی۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا ہرج کیا ہے؟ فرمایا قتل خون ریزی۔“ (بخاری: 6037)

بخل سے بچو۔

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے اور بخل (یعنی کنجوسی) سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔“ (مسلم: 6576)

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھا تو فرمایا: ”بچو تم بخیلی سے، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے، حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتا توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناتا توڑ دیا، فسق فجور کا حکم کیا تو انہوں نے فسق اور فجور کیا۔“ (سنن ابوداؤد: 1698)

10۔ اسراف مال لٹانا

اسراف کی حیثیت

اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

”اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے جو چھجوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں چڑھائے جاتے اور کھجوریں اور کھیت کہ اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل دیں اور اس کے کاٹنے کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اور اسراف نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (الانعام: 141)

مال کو ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے ماؤں کی نافرمانی اور زندہ درگور کرنا اور باوجود قدرت دوسرے کا حق ادا نہ کرنے اور بغیر حق سوال کرنے کو حرام کیا ہے اور تین باتوں کو تمہارے لئے پسند کیا ہے: فضول گفتگو، سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا۔“ (صحیح مسلم: 4483)

اسراف کفر کی نشانی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔“ (یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے۔)۔ (ابن ماجہ: 3356)

اسراف نہ کرنا۔

يَبْنِي دَمَ خَدْوَا زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: 31)

”اے اولادِ آدم! ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (31)“

کھانے میں اسراف سے بچو۔

حضرت مقدم بن معد بکرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے: ”انسان نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا۔ انسان کو اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی (پٹھ کو سیدھا) رکھ سکیں، اگر اس سے زیادہ ضرورت مطلوب ہو تو (پیٹ کے تین حصے کرے) ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہے۔“ (جامع ترمذی: 2380)

اسراف اور غرور سے بچو۔

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبُسُوفِ فِي غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةَ.)) (سنن نسائی: 2563)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”کھاؤ اور صدقہ دو اور پتڑا پہنو لیکن اسراف (یعنی بے فائدہ خرچ کرنا) اور غرور سے بچو۔“

11- کینہ

کینہ کیا ہے؟

کینہ دل کی برائی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۗ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ۗ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ ۝

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۗ ۝ (البقرة: 204, 205)

”اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ (204) اور جب وہ حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ (205)“

کینہ دل کا نفاق ہے۔

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ ۖ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلِ اسْتَهْزِءُوا

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۗ ۝ (التوبة: 64)

”منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو اس چیز کی خبر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہہ دو کہ تم مذاق اڑالو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس چیز کو نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔“

کینہ دل کا کھوٹ ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۗ ۝ (محمد: 29)

”کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا کھوٹ باہر نہیں

نکالے گا؟ (29)“

کینے سے کیسے بچیں؟

دل کو صاف رکھنا ہے۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شخص میرے پاس دوسرے صحابی کی طرف بطور (شکایت) کوئی بات نہ پہنچائے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں (میں) تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔“ (ابوداؤد: 4860)

دل کو شبہات پہنانا ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا گیا، وہ کہتے تھے میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے: ”حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہیں یا حرام)۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بھی بچا لیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو (شاہی محفوظ) چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے (اور شاہی مجرم قرار پائے)۔ سن لو! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس زمین پر حرام چیزیں ہیں، (پس ان سے بچو اور) سن لو! بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا اور جہاں وہ بگڑا، سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو! وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔“ (بخاری: 52)

کینے سے بچنے کی دعائیں

سلامت دل چاہئے۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ (الشعراء: 87، 89)

”اور مجھے اُس دن رُسوانہ کرنا جب لوگ زندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے۔ (87) جس دن نہ مال کام آئے

گا اور نہ بیٹے۔ (88) مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلبِ سلیم کے ساتھ آئے۔ (89)

ابراہیم علیہ السلام کا دل سلامت تھا۔

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ (الصافات: 82-84)

”پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ (82) اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم تھا۔ (83) جب وہ اپنے

رب کے پاس قلبِ سلیم لے کر آیا۔ (84)“

یا اللہ! میرے دل کا حسد نکال دیجئے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ: ”رَبِّ اغْنِنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ،
وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي،
وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَرًا، لَكَ رَهَابًا،
لَكَ مَطْوَأًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي،
وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَتَبِّثْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي“.

(ترمذی: 3551)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہانی ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے رب اعنی سے آخر تک یعنی یا اللہ
مدد کر میری اور نہ مدد کر کسی اور کی میرے اوپر اور تائید کر میری اور نہ تائید کر میرے اوپر کسی کی اور مکر کر میرے
لئے اور نہ مکر کر کسی کے لیے میرے نقصان اور ضرر کے واسطے اور ہدایت کر مجھ کو اور آسان کر میرے لیے
ہدایت اور مدد کر میری اس شخص کے اوپر جو مجھ پر زیادتی کرے اور اے رب میرے کر دے تو مجھے اپنا ہی
شکر کرنے والا اور تجھ سے ڈرنے والا اور تیری ہی اطاعت کرنے والا اور تجھی سے ڈرنے والا اور تیری ہی
اطاعت کرنے اور تیرے ہی سے اپنا درد و اندوہ بیان کرنے والا اور تیری ہی طرف رجوع کرنے والا اے
رب قبول کر تو بہ میرا اور دھو دے گناہ میرا اور قبول کر دعا میری اور ثابت کر دے حجت میری اور سیدھا کر
دے میری زبان کو اور ہدایت کر میرے دل کو اور نکال دے حسد میرے سینے کا۔“

کینے کا انجام

دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سو مو اور جمعرات کے دن جنت
کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی

طرف دیکھتے رہو، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔“ (مسلم: 6544)

12- حرص، طمع و لالچ

جو حرص مطلوب ہے

نیک لوگوں میں شامل ہونے کی حرص

وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ (المائدة: 83، 84)

اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا ہے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پھر ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ (83) اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے؟ جب کہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر لے۔ (84)

بدلے کے دن خطاؤں کی معافی کی حرص

وَالَّذِينَ أَطْمَعُوا أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ (الشعراء: 82)

اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن وہ میری خطا معاف کر دے گا۔“
اللہ سے طمع ہے کہ وہ معاف کر دے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ (الشعراء: 51، 46)

”یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنیں۔“ (51)

اللہ کو خوف اور طمع سے پکارو۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (الاعراف: 55-56)

”اپنے رب کو پکارو، گرا گرا کر اور چپکے چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
(55) اور زمین میں اُس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اور اُسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔
یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ (56)“
وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ (السجده: 16)

”اُن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ اور اُس
میں جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ (16)“

جو حرص برباد کر دیتی ہے

دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي
اِثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطَوْلِ الْعَمَلِ. (بخاری: 6420)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آنحضرت ﷺ نے فرمایا
بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔“

مال اور عمر کی حرص

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى
الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ. (مسلم: 2412)

”حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال اور عمر پر حرص۔“

مال اور عزت کی حرص

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”مَا ذُنُوبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ فَأَفْسَدَلَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ“ (جامع ترمذی: 2376)

حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کرتی ہے۔“

انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْمَالٍ لَا يَتَغَيَّ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. (بخاری: 6436)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو (دل سے) سچی توبہ کرتا ہے۔“

حرص سے مال میں برکت پیدا نہیں ہوتی۔

”حکیم بن حزام نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ تو آنحضرت ﷺ نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور آنحضرت ﷺ نے پھر عطا فرمایا۔ پھر میں نے مانگا اور آنحضرت ﷺ نے پھر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ مال۔ اور بعض اوقات سفیان نے یوں بیان کیا کہ (حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا) اے حکیم! یہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے پس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اس میں برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اسکے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔“ (صحیح بخاری: 6441)

رسول اللہ ﷺ کی وصیت

جو نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ کہ رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجیے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو۔ اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ (بخاری: 1473)

طمع سے بچنے کی دعا

اللہ کی پناہ اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔

عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا . (مسلم: 6906)

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے: ”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، قرض اور بخل سے اور انتہائی بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ! میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مولیٰ ہے۔ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو نہ ڈرنے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔“

13- عیب تلاش کرنا

دوسروں کے عیب تلاش کرنا ایمان کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ ۗ بئسَ الاسمُ الفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱﴾ (الحجرات: 11)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔“

دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا نقصان کیا ہے

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے: ”اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو تو انہیں بگاڑ دے گا“ یا ”قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔“ تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ بات جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی اللہ نے انہیں اس سے بہت فائدہ دیا۔ (ابوداؤد: 4888)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿۱﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾ (الہمزہ: 1-3)

ہلاکت ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب نکالنے والے کے لیے۔ (1) جس نے مال جمع کیا اور اُسے رگن رگن کر رکھا۔ (2) وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اُس کا مال ہمیشہ اُس کے پاس رہے گا۔ (3)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا چڑھے رسول اللہ ﷺ منبر پر اور پکارا آواز بلند سے اور فرمایا: اے گروہ ان لوگوں کے جو اسلام لائے ہو اپنی زبان سے اور نہیں پہنچا ایمان اُن کے دل تک! مت ایذا دو مسلمانوں کو اور مت عار دلاؤ اُن کو اور مت ڈھونڈو عیب ان کے۔ اس لئے کہ جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ عیب اس کے ڈھونڈے گا اور جس کے عیب اللہ ڈھونڈے گا ذلیل کر دے گا اس کو اگر چہ وہ اپنے مکان میں ہو۔ کہا راوی نے اور نظر کی ابن عمر نے ایک دن طرف بیت اللہ کے یا کہ طرف کعبہ اور کہا بڑی ہے شان اور کیا بڑی ہے عزت تیری اور مومن تجھ سے اللہ کے نزدیک بڑھ کر ہے بزرگی

میں۔ (ترمذی: 2032)

14۔ غیبت، چغلی اور بہتان

غیبت اور بہتان کیا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (غیبت یہ ہے کہ) تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ ﷺ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب اس میں ہے جو ہم کہتے ہیں؟ فرمایا: اگر وہ اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ (مسلم: 6593)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم

بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ (الحجرات: 12)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت گمان کرنے سے بچو۔ یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہہ دیا: آپ ﷺ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ مسدد کے علاوہ دوسرے نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پستہ قد ہونا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا: ”میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے۔“ (ابوداؤد: 4875)

غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہے

سیدنا ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب مل رہا تھا۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور (بظاہر) کسی بڑی بات پر عذاب نہیں کیا جا رہا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں (بات یہ ہے کہ) ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب (کے چھینٹوں) سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔“ پھر آپ ﷺ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، تو آپ ﷺ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! یہ آپ ﷺ نے کیوں کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں، ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔“ (بخاری: 216)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ (ابوداؤد: 4878)

15- مذاق اڑانا

اللہ تعالیٰ نے کن کا مذاق اڑایا ہے

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۗ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ (النوہ: 79)

”جو لوگ دل کھول کر صدقات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اپنی مشقت کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“ (79)

اللہ تعالیٰ سے ہنسی مذاق اور دل لگی کیسے کی جاتی ہے

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ

عَنْ ظَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعْدِبُ ظَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾ (التوبہ: 65, 66)

اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ (65) بہانے مت بناؤ! تحقیق تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ (66)

بیجا مذاق کرنا جہالت کی نشانی ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوجًا قَالَ أَعُوذُ

بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٦﴾ (البقرہ: 67)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو“۔ انہوں نے کہا: ”کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟“ موسیٰ نے کہا: ”میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں“۔ (67)

16- ترش مزاجی

گالی گلوچ (بدکلامی) نفاق کی علامت ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو سمجھ لو کہ اس میں منافق کی ایک خصلت پیدا ہوگئی ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے: (1) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (2) جب عہد کرے تو توڑ ڈالے۔ (3) جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ (4) اور جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے (گالی گلوچ کرے)۔ سفیان کی حدیث میں

یوں ہے کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی علامت ہوگی۔ (مسلم 210)

بدگو (ترش مزاج) کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن رکھتا ہے

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں خلقِ حسن سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا، بدگو کو دشمن رکھتا ہے۔

(ترمذی 2002)

رسول اللہ ﷺ کا مزاج کیسا تھا

مسروق نے بیان کیا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم ﷺ بدگو نہ تھے اور نہ آپ ﷺ بد زبان تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔“ (بخاری: 6029)

اللہ تعالیٰ کو کیسا مزاج پسند ہے

جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور انہیں اذیت دی، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری بار اذیت دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بدلے میں کچھ کہا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بدلہ لیا تو رسول اللہ ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آسمان سے ایک فرشتہ اترتا تھا جو اس آدمی کو اس کے کہے پر جھٹلا رہا تھا۔ جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا۔ اور جب شیطان آ گیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ (ابوداؤد: 4896)

ترش مزاجی کا انجام

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ترش رو، بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔“ (ابوداؤد: 4801)

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر آپ نے خود ہی جواب دیا) ہر کمزور، جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھالے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر جواب دیا) ہر تندخو سرکش، بخیل (یا اتر کر چلنے والا) اور متکبر شخص۔ (صحیح بخاری: 6071)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتداء کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے (یعنی زیادتی نہ کرے)۔ (مسلم: 6591)

17۔ راز افشا کرنا

راز بھی امانت ہے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سے چوکننا ہو رہا ہو (کہ کہیں کوئی سنتا تو نہیں) تو یہ بات امانت ہے۔ (ابوداؤد: 4868)

راز افشا کرنے والے کا انجام کیا ہے

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ بُرا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے (یعنی صحبت کریں) اور پھر اس کا بھید ظاہر کر دے۔ (مسلم: 3542)

حقوق و فرائض

اسلام کا نظام حقوق

اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے جس میں انسان رشتوں اور تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور حق سے مراد ایسی ذمہ داری ہے جس کو خود سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں انسان کا تعلق ہوتا ہے ذمہ داری بھی اسی کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے، اپنے نبی ﷺ سے، کتاب اللہ سے تعلق ہے تو ان کے حقوق اس پر واجب ہیں یعنی ان کی ذمہ داریاں اسے ادا کرنی ہیں۔ ایسے ہی انسان کا تعلق اپنے خاندان سے ہے تو والدین، اولاد، بہن بھائیوں، زوجین اور رشتہ داروں کی کچھ ذمہ داریاں یا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں مثلاً ہمسائے وغیرہ، معاشرے کے محروم طبقات، یتیم، مسکین، معذور افراد کے حقوق ہیں۔ حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انسان پر حیوانات اور نباتات تک کے حقوق واجب ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ: 29)

”وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔“

انسان کے لئے سب چیزیں پیدا ہوئیں تو اس کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لئے انہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا سچا شعور نصیب فرمائے اور ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

1۔ اہل علم کے حقوق

رب العزت فرماتے ہیں:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(الزمر: 9)

”(اے نبی ﷺ!) ان سے پوچھو: کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟
نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔“

”علم“ روشنی ہے اور ”جہالت“ اندھیرا۔ جب روشنی آئے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطاء کی اور انسانیت کے نام آخری پیغام کا آغاز اِقْرَأْ سے کیا۔ یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر درجات کی بلندی ملتی ہے۔ فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ (المجادلہ: 11)

”جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطاء کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطاء فرمائے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔“

اہل علم کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

1۔ ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہئے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ (لقمان: 19)

”اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً سب سے زیادہ بُری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔“

2۔ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی جنازے میں شامل ہوئے۔ نماز کے بعد جب سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رکاب تھام لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا: اے رسول خدا ﷺ کے چچا زاد بھائی! رکاب چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ہمیں حکم دیا گیا کہ عالموں اور بڑوں کی تعظیم اس طرح کریں۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا: ہمیں حکم دیا گیا کہ رسول خدا ﷺ کے گھر والوں کا احترام اس طرح کریں۔
(طبرانی، حاکم، بیہقی)

3۔ اہل علم کی صحبت اختیار کرنے میں حریص ہونا چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جی بھر کر رہتا اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے لوگ محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ (بخاری 118)

4۔ اہل علم سے ملاقات اور ان سے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا چاہئے۔

i۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے: باب خروج فی طلب العلم ”علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں“۔

ii۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے ایک حدیث کی خاطر عبد اللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کی۔ (بخاری تعلیقاً قبل الحدیث 78)

2۔ والدین کے حقوق

انسانوں میں سے والدین انسان پر سب سے زیادہ احسانات کرتے ہیں۔ والدین پیدائش کا سبب بنتے ہیں، ماں دُکھ پر دُکھ اٹھا کر 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس کی پیدائش کے لئے جان پر کھیل جاتی ہے۔ دو سال اس کو دودھ پلاتی ہے۔ باپ حفاظت اور کفالت کرنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ دونوں جو دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں اُن کے بارے میں رب نے اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حُسن سلوک کریں۔ والدین کا حق انسانوں کے حقوق میں سے عظیم ہے۔ ایک مسلمان والدین کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ حقوق واجب ہیں۔ کچھ ان کی زندگی میں اور کچھ موت کے بعد بھی۔ اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کے حقوق کو تفصیل سے دیکھیں۔ والدین کے حقوق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

2۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق

1۔ والدین کی زندگی میں ان کے حقوق

1۔ والدین کی زندگی میں ان کے حقوق

ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

2: والدین کی اطاعت کرنا

1: والدین سے حُسن سلوک کرنا (ادب و احترام کرنا)

1: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا

- 1- والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ (البقرہ: 83، النساء: 36، الانعام: 157، لقمان: 14)
- 2- اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حق بڑا ہے۔ (البقرہ: 83)
- 3- حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لئے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تمہاری ماں نے کمزوریوں میں تمہیں اٹھایا ہے دو سال دودھ پلایا اس لئے ان کے شکر گزار بن کر رہو۔ (لقمان: 14، بنی اسرائیل: 22-24)

والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لئے رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات

- 1- والدین سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ (بخاری: 527، مسلم: 252)
- 2- ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر ترجیح دینی چاہئے۔ (بخاری: 5971، مسلم: 6500)
- 3- والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ (صحیح الترغیب: 292، ترمذی: 1899)
- 4- والد جنت کا دروازہ ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 3663، ترمذی: 1900)
- 5- والدین سے حسن سلوک گناہوں کا کفارہ ہے۔ (صحیح الترغیب: 2504، ترمذی: 1904)
- 6- اولاد کے لئے والدین کی دُعا قبول ہوتی ہے۔ (ترمذی: 1905، ابوداؤد: 1538)
- 7- والدین سے حسن سلوک عمر اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ (صحیح الترغیب: 2488، مسند احمد: 266/3، ترمذی: 2139)
- 8- والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ (مسلم: 259، بخاری: 6273)

حسن سلوک کے عملی پہلو

a- شکرگزاری:

والدین کی شکرگزاری سے مراد ان کے احسانات کی معرفت، دل پران کے احسانات کا اثر، زبان پران کے احسانات کا اظہار اور اعضاء سے ان کی خدمت، اطاعت، ضروریات کا خیال رکھنے کے لئے عملی کوشش ہے۔

i- دل سے شکرگزاری: اس کے لئے احسان شناسی ضروری ہے۔ ماں نے اسے تکلیف کاٹ کر پیٹ میں رکھا اور اس کی پیدائش کے لئے تکلیف برداشت کی۔ بچے کی ضروریات کو پورا کرنے میں ماں اور باپ کا کردار بے مثال ہے۔ باپ کا وقت، محنت اور صلاحیت روزی کمانے کے لئے لگی۔ تمہارے ماں باپ تمہاری نگہداشت کرتے رہے اور آج

تم جوان ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ ”میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی“۔ والدین کے دل میں یہ محبت فطری تھی لیکن بچوں کے دل میں یہ محبت شعوری طور پر آتی ہے۔ جب وہ والدین کے احسان شناس بنتے ہیں پھر ان کے دل شکرگزاری سے بھر جاتے ہیں۔ والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رب کے انعامات اور والدین کی خدمات کا شعور دلانیں۔

ii۔ زبان سے شکرگزاری: انسان کی زبان وہی اظہار کرتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جب دل شکرگزاری کے احساسات سے بھرا ہوا ہو تو زبان کے لئے اظہار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے انسان کو دعائیں سکھائی ہیں۔ اچھی اور نرم بات چیت کا حکم دیا ہے۔

iii۔ اعضاء سے شکرگزاری: اس میں اطاعت کے تمام کام آجاتے ہیں۔ شکرگزاری کی وجہ سے دل میں محبت بڑھتی ہے اور اسی محبت کی وجہ سے انسان خدمت اور اطاعت کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔

b۔ خدمت کرنا

i۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ (مسلم 6511)

ii۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ (بخاری 2215، مسلم 6949، مسند احمد 5989)

c۔ خوش رکھنا

i۔ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ (ترمذی 1899، ابن حبان 430)

ii۔ بیٹے پر باپ کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ (ترمذی 1905)

والدین کو خوش کرنے کے لئے وقت دینا، عملی طور پر care کرنا ضروری ہے۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ نرم کلام سے، اطاعت کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ خدمت، عزت و احترام، جذباتی نگہداشت کرنے، ڈانٹ ڈپٹ خوشی سے برداشت کرنے، ماضی یاد دلانے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ناخوش گوار چیزوں سے اجتناب کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً

i- شکوہ شکایت نہ کرنے سے۔ ii- مطالبات نہ کرنے سے۔ iii- بدگمان نہ ہونے سے۔

d- مال خرچ کرنا

والدین کے ساتھ صرف خوش گپیوں کا حسن سلوک کافی نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ والدین کے معاملے میں بخل کرے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ (لقمان: 15، ابوداؤد 35293528، نسائی 4449، ترمذی 1358، السلسلۃ الصحیحہ 2564) والدین کمانے کے قابل نہ ہوں تو ان کے اخراجات کا انتظام کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔

e- والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک

جن رشتہ داروں، دوست احباب سے والدین محبت رکھتے ہوں ان سے حسن سلوک کرنا چاہئے۔ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا دراصل والدین سے حسن سلوک میں ہی آجاتا ہے۔

f- عاجزی سے پیش آنا

والدین سے عاجزی سے پیش آنا چاہئے۔ (بنی اسرائیل: 24) ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لئے درج ذیل امور کا خیال رکھیں:

i- اُن کے سامنے اکڑ کر نہ بیٹھیں۔	ii- اُن پر احسان نہ جتلائیں۔
iii- اُن کے سامنے جو دل میں آئے ریمارکس نہ دیں۔	iv- منہ پھیر کر بات نہ کریں۔
v- موڈ آف نہ کریں۔	vi- تیوری نہ چڑھائیں۔
vii- ان کی غلطیوں اور کمزوریوں پر انہیں شرمندہ نہ کریں۔	viii- ان پر تنقید نہ کریں۔
ix- ان کے سامنے کندھے نہ اچکائیں۔	x- اُن پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔
xi- اُن کو بات بات پر نہ سمجھائیں۔	

g- والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا

خیال وہی رکھ سکتا ہے جو جانتا ہو کہ ضروریات کیا ہیں اور جانتا وہی ہے جس کو دل چسپی ہوتی ہے۔ ان کی ضروریات پر نظر رکھیں جیسے اپنی ضروریات پر نظر رکھتے ہیں۔

h- وقت دینا

بوڑھے والدین کو اس اولاد کا وقت چاہئے جنہیں انہوں نے اپنا پورا وقت دے رکھا تھا۔ اولاد وقت دینے کے معاملے میں بخیل ہو جاتی ہے۔ وقت دینے کے لئے ضروری ہے کہ والدین کو ان کی خوشیوں، مسائل، ضروریات، مشکلات کو سننے کے لئے وقت دیا جائے۔ انہیں خوش کرنے کے لئے وقت دیا جائے۔

i- جذباتی نگہداشت کرنا

والدین اگر چہ قوت کی کمی کی وجہ سے بھی نڈھال ہوتے ہیں لیکن بچوں کی بے توجہی انہیں صحیح معنوں میں نڈھال کر دیتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی جذباتی care کرتے ہیں۔ بچے کو کسی کا کچھ کہا یا کیا برانہ لگے، بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی نہ لگے، پریشانی نہ ہو، وہ تنہائی محسوس نہ کرے، بچے کو وہ کھلائیں جو اسے پسند ہو، وہ پہنائیں جو اسے پسند ہو، ویسے ہی رکھیں جیسے وہ خوش رہے۔ اولاد کو بھی چاہئے جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کا خیال رکھیں اور بات بڑھاپے کی نہیں رشتے کی ہے۔ اس لئے اس care سے رشتہ بچا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔

j- محبت کا اظہار

انسان جب بچہ ہوتا ہے تو والدین کو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں محبت کا اظہار کرنے یا دو بول کہنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی کیفیات کا اظہار کسی سے تو کرتا ہے۔ آخر والدین ہی کیوں محروم رہیں! ہر محبت اظہار مانگتی ہے اور والدین کا حق فوقیت رکھتا ہے اس لئے محبت کا اظہار ضرور کریں۔

k- دُعا کرنا

والدین کے لئے اُن کی زندگی میں بھی دُعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے جیسے رب العزت نے دُعا نہیں سکھائی ہیں:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل: 24)

اور کہو کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جس طرح اُن دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم: 41)

اے ہمارے رب! مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب

قائم ہوگا۔“

۱۔ والدین کا ادب و احترام کرنا

والدین کے حقوق میں سے یہ بڑا حق ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ ان کے آگے جھک کر رہا جائے۔ (بنی اسرائیل 22-24، بخاری 5978، مسلم 6510)

i۔ اُن کے سامنے اُف تک نہیں کہنا، اُکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک بات کو بار بار دُہراتا ہے، عام طور پر چھوٹی باتوں پر جلد پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے جوانوں یا بچوں کے دل میں اُکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ربّ العزت نے دل کے اندر سے ہونے والی اُکتاہٹ کو روک دیا۔ ایسے میں بچوں کو برداشت کرنا ہے۔ معاملے کی نوعیت کو سمجھنا ہے کہ اُن کی طرف سے جو بھی ہو میری زبان بندی ہے۔ مجھے رُکنا ہے۔ مجھے اظہارِ بیزاری نہیں کرنا کہ یہ محبت کا، حسن سلوک کا مقام ہے۔

ii۔ والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ انسان اُکتاہٹ اور بے زاری میں مبتلا ہو کر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ ربّ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ مقام ادب و محبت و احترام ہے۔ کتنی کم ظرفی ہے جس نے تمہارے وجود اور پرورش کے لئے دُکھ اور مشقتیں اُٹھائیں۔ اپنا وجود اور جوانی گلا دی۔ اب جب تم قوت والے ہو گئے ہو تو یہ مقام قوت کے اظہار کا نہیں ہے۔

iii۔ والدین کے ساتھ نرمی سے اچھی بات کریں۔ یہ نرمی لہجے میں بھی ہوگی، چہرے کے تاثرات میں بھی، آنکھوں سے بھی جھلکے گی اور لمس میں بھی جو بوڑھے والدین کا دل خوش کر دے گی۔ نرمی اور پھر اچھی بات۔ وقت اور حالات کے مطابق جو بھی بات ہو نرمی سے گندھی ہوئی ہو۔

iv۔ محبت سے والدین کے لئے جھک جائیں کہ یہ مقامِ عزت ہے۔ وہ جو دل میں اُکتاہٹ تھی ربّ کریم نے جھکاؤ تک پہنچا دی۔ اس جھکاؤ میں تکلف نہیں محبت ہے۔ والدین کا یہ تعلق ربّ کریم نے سکھایا ہے۔ اُکتاہٹ اور بے زاری سے نرمی اور جھکاؤ تک۔ اسی کیفیت کے ساتھ حقیقی احترام ممکن ہے۔

احترام کے لئے عملی پہلو

i۔ والدین کے سامنے یا ان کی موجودگی میں اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔

ii۔ والدین کے آگے نہ چلنا۔

iii۔ ہر معاملے میں تواضع اختیار کرنا۔

iv۔ اُن کے لئے بستر درست کر کے بچھانا۔

v۔ اُن کو احترام سے اُٹھانا اور بٹھانا۔

- vi۔ اُن کو کشتن یا تکلیف پیش کرنا۔
vii۔ کھانے پینے کا آغاز ان سے کرنا۔
viii۔ اُن کی بات نہ کاٹنا۔
ix۔ اُن کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دینا۔
x۔ اُن کے ساتھ اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے نرم کلام کرنا۔
xi۔ اُن کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اور پلانا۔
xii۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت کرنا۔
xiii۔ انہیں نام لے کر نہ پکارنا۔
xiv۔ اپنی بیوی اور اولاد کو ان پر فوقیت نہ دینا۔
xv۔ اُن کا جذباتی طور پر خیال کرنا، اُن کی ناپسندیدہ باتوں اور کاموں کو کرنے سے اجتناب کرنا۔

2: والدین کی اطاعت کرنا

والدین کی اطاعت مسلمانوں پر مستقل طور پر واجب ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ ان کی نافرمانی کسی حالت میں بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا یا اس کی نافرمانی کا حکم دیں۔ (لقمان: 15، بخاری 71354340، مسلم 1840)

والدین کی اطاعت کی اہمیت

- 1۔ والدین کی فرماں برداری جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ (مسلم 6510)
- 2۔ والدین کی فرماں برداری محبوب عمل ہے۔
- 3۔ والدین کی فرماں برداری مصائب کو دور کرتی ہے۔ (بخاری 2215، مسلم 6949)
- 4۔ اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرالیں۔ (مسلم 3799)

والدین کی نافرمانی کا انجام

- 1۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ (بخاری 5975، مسلم 5933)
- 2۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (صحیح نسائی 2562، صحیح الجامع الصغیر 3071)
- 3۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ (بخاری 5976، مسلم 259)
- 4۔ والدین کے نافرمان کے لئے جبریل امین اور رسول اللہ ﷺ کی مشترکہ بددعا ہے۔ (صحیح الترغیب 2492، صحیح ابن حبان 2378)
- 5۔ والدین کے نافرمان کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل۔ (صحیح الترغیب 2513)

6۔ والدین کا نافرمان ذلیل ہوگا۔ (مسلم 6510)

7۔ جو بوڑھے والدین پائے پھر جنت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے اس پر لعنت ہے۔ (مسند احمد 19239)

8۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے۔ (بخاری 5973)

9۔ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جو پانچ سو سال کی مسافت سے پہنچتی ہے۔ (طبرانی)

10۔ والدین کے نافرمان پر جنت حرام ہے۔ (مسند احمد 5372، صحیح الترغیب 2512)

والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے واقعات

1۔ علقم نام کا ایک شخص تھا جو صوم و صلوة کا بڑا پابند تھا۔ اس کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اس کے منہ سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ بھی علقم سے ناراض ہے۔ آپ ﷺ نے علقم کی والدہ سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا: وہ نیک ہے لیکن میرے مقابلے میں وہ بیوی کے کہنے میں رہتا ہے۔ میری نافرمانی کرتا ہے اس لئے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی خطا معاف کر دو یہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن اُس نے انکار کیا۔ جب کسی طرح آمادہ نہ ہوئیں تو آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر علقم کو اس میں ڈال دو۔ والدہ یہ سنتے ہی گھبرا گئی اور حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا واقعی آپ ﷺ میرے بیٹے کو آگ میں ڈلوائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! جب تک تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ صدقہ۔ اس کے بعد علقم کی والدہ نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میں آپ ﷺ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقم کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد علقم کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ وفات کے بعد آپ ﷺ نے غسل اور کفن و دفن کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور آپ ﷺ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ ﷺ نے نصیحت فرمائی: مہاجرین یا انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ

تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے جس طرح بھی ہو اس کو راضی کرے۔ (طبرانی)

2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جرتج نامی ایک شخص تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا تو وہ (دل میں) کہنے لگا: میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ (جواب نہ دیا) اس کی ماں نے کہا: یا اللہ! یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک چھنال عورتوں کا منہ دیکھ لے (ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے)۔ پھر جرتج اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک (فاحشہ) عورت آئی اور جرتج سے بدکاری چاہی۔ جرتج نہ مانا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اس سے منہ کالا کیا اور ایک لڑکا جنا۔ لوگوں نے پوچھا: یہ لڑکا کہاں سے لائی؟ اس نے کہا: یہ جرتج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر بہت غصے ہوئے کہ ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے۔ انہوں نے آکر اس کے عبادت خانہ کر توڑ ڈالا۔ اسے نیچے اتار دیا اور گالیاں دیں۔ جرتج نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا: تیرا باپ کون ہے؟ اس نے (ایسی کم عمری میں بات کی)۔ کہا: میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر لوگ شرمندہ ہوئے اور جرتج سے کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا: نہیں، مٹی سے بنا دو۔ (مسلم 6508، بخاری 2482)

والدین کی اطاعت کن امور میں کہاں تک کی جائے گی؟

1۔ والدین کی اطاعت معروف کاموں میں کی جائے گی۔ (الکتبوت: 8، بخاری 4340، مسلم 1840، ابوداؤد 2625، تفسیر قرطبی: 291/13)

2۔ نکاح کے لئے والدین کی اطاعت: اس کے لئے لڑکے اور لڑکی کی صورتِ حال مختلف ہے۔ لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار ہے۔ جہاں شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ شادی کر سکتا ہے لیکن والدین سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ لڑکی ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ شرعاً حرام ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ (صحیح ابوداؤد 1836، ترمذی 1101، ابن ماجہ 1242) لڑکی کے نکاح کے لئے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے رضامندی لے لیں۔ اگر وہ انکار کر دے تو والدین وہاں نکاح نہ کریں۔ (مسلم 3476، ابوداؤد 2098) اگر لڑکی نکاح کے لئے راضی نہ ہو اور والدین نکاح کر دیں تو لڑکی کو نکاح قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ (صحیح ابوداؤد 1845، ابن ماجہ 1875) اگر لڑکی نکاح کے لئے خواہش کا اظہار کرے اور لڑکا دین و اخلاق میں درست ہے اور شادی کے لئے شرعی طریقے سے لڑکی کے ولیوں سے رشتہ مانگتا

ہے تو والدین کو رشتہ کر دینا چاہئے۔ (ترمذی 1084، ابن ماجہ 1967)

3۔ طلاق کے لئے والدین کی اطاعت: والدین صرف اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جب:

i۔ بیوی کا میل جول غیر مردوں سے ہو۔

ii۔ بیوی کا اٹھنا بیٹھنا غیر مردوں کے ساتھ ہو۔

iii۔ بیوی اخلاقی اعتبار سے درست نہ ہو۔

ایسی صورت میں بیٹے کے لئے لازم ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے لیکن والدین مندرجہ ذیل صورت میں طلاق کا مطالبہ کریں تو طلاق دینا ضروری نہیں:

i۔ جب بیوی اخلاقی اور دینی اعتبار سے درست ہو۔

ii۔ جب بیوی سے محبت کے حاوی آنے کی وجہ سے والدین طلاق کا حکم دیں۔

☆ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو حکم دیا تھا وہ عورت کی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ (بخاری 5364)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ عرض کیا تھا کہ عبد اللہ نے ایسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے جسے میں اس کے لئے ناپسند کرتا ہوں۔ (مسند احمد 5011)

☆ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے: ”اگر بیوی کے حالات درست ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی والدہ کی نافرمانی نہیں کرتی، آپ کی والدہ اسے محض ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہے تو آپ پر اس معاملے میں والدہ کی اطاعت ضروری نہیں کیونکہ نبی ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، صلہ رحمی کریں، حسب استطاعت راضی کرنے کی کوشش کریں مگر اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔“ (تلخیص فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء 30/20)

4۔ حج کے لئے والدین کی اطاعت:

i۔ فرض حج سے نہیں روک سکتے۔ اگر والدین روکیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔

ii۔ نفلی حج سے روک سکتے ہیں۔ اگر والدین روکیں تو حج صحیح ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا۔ (تلخیص فتاویٰ امام نووی: 94)

5۔ مخلوط اداروں میں ملازمت کے لئے اطاعت: سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے: ”سکولوں اور دیگر جگہوں پر مردوں اور

عورتوں کے مابین اختلاط عظیم قسم کی برائیوں اور دین و دنیا کی بڑی خرابیوں میں شامل ہوتا ہے لہذا عورت کے لئے

مردوزن میں اختلاط والی جگہ پڑھنا یا کام کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے ذمہ دار کے لئے اس کی اجازت دینا یا (مجبور کرنا) جائز ہے۔“ (تلخیص فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء 12/156)

6۔ جہاد کے لئے والدین کی اطاعت: جب جہاد فرض عین ہو تو ضروری نہیں۔ جب جہاد فرض کفایہ ہو تو ضروری ہے۔ (بخاری: 527، مسلم: 252، بخاری: 3004، مسلم: 2599، ابوداؤد: 2528)

7۔ والدین مال طلب کریں تو اطاعت: والد اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے نہیں لے سکتا بلکہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کا وہ محتاج ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 3015، ابوداؤد: 3530) والد ضرورت مند ہے اور اولاد کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور اولاد کا اُس چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے تو والد وہ چیز لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ (السلسلۃ الصحیحہ: 2564)

2۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق

1۔ والدین کے لئے دُعا کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے کو ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ اس لئے اولاد کو والدین کے لئے کثرت سے دُعا میں کرنی چاہئیں۔ یہ ان دونوں کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ والدین کے حق میں اولاد کی دُعا میں قبول ہوتی ہیں۔ (مسلم: 1631)

2۔ والدین کے لئے ان کی وفات کے بعد استغفار کرنا حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ (ابراہیم: 41)

3۔ والدین کے عہد کو پورا کرنا ان کی وصیت کو پورا کرنا یعنی نیکی اور خیر کے جو اعمال وہ انجام دینا چاہتے تھے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔

4۔ والدین کے دوستوں کا احترام کرنا۔ (مسلم: 6513)

5۔ والدین کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ (صحیح الجامع: 5960)

6۔ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ (ترمذی: 669، ابوداؤد: 1681)

7۔ والدین کی طرف سے حج کرنا۔ (بخاری: 1852، ترمذی: 667)

8۔ والدین کی نذریں پوری کرنا۔ (بخاری: 1852)

9۔ والدین کا قرض ادا کرنا۔ (بخاری: 1852)

10۔ والدین کے وعدے پورے کرنا۔ (ابوداؤد: 5142)

11۔ والدین کی قبروں کی زیارت کرنا۔ (مسلم: 2259)

12۔ رضاعی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ (ابوداؤد: 5144)

13۔ سرالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔

14۔ سوتیلے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہئے۔

15۔ روحانی والدین مثلاً اساتذہ ان کے لئے عزت، ادب، احترام اور موت کے بعد دعائیں کرنی چاہئیں۔

16۔ والدین کے والدین یعنی نانائانی، دادا دادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔

3۔ اولاد کے حقوق

اولاد کی اہمیت

اولاد اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ اور انعام ہے۔ اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ (الکہف: 46) نیک اولاد کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام نے دُعا کی تھی۔ (آل عمران: 38، مریم: 5-6) پیغمبروں کی طرح صالح اولاد کے لئے دُعا کرنی چاہئے۔ (الاحقاف: 15) اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لئے اپنی کتاب میں خاص احکامات دیئے ہیں مثلاً وراثت کے بارے میں (النساء: 11)، ان کو آگ سے بچانے اور خیر کی تعلیم دینے کے بارے میں (التحریم: 6) وغیرہ۔ نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی والدین کے کام آتی ہے۔ (مسلم: 4223)

اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لئے سب سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ صالح اولاد کے لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ شوہر اور بیوی اپنے تعلق سے قبل یہ دُعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (مسلم: 3533، بخاری: 141)

”میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یا اللہ! بچا ہم کو شیطان سے اور دُور رکھ شیطان کو اس

اولاد سے جو تو ہمیں عنایت فرمائے گا۔“

اولاد کے حقوق

اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت اور تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لئے اسلام نے اولاد کے حقوق کے بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں:

1۔ اولاد کی نیکی کے لئے دُعا کرنی چاہئے۔ (ابن ماجہ 3863، سلسلہ الصحیحہ 596) والدین اولاد کے لئے اُن کی دنیا کی زندگی سے متعلق ڈھیروں دُعا نہیں کرتے ہیں جبکہ عباد الرحمن اپنے اور اپنی اولاد کے لئے پرہیزگاروں کی امامت کی دُعا مانگتے ہیں۔ (الفرقان 74، 75) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے نماز قائم کرنے کی دُعا مانگی تھی۔ (ابراہیم: 40)

2۔ اولاد کو قتل کرنے سے بچنا چاہئے۔ (مسلم 3564) یہ کبیرہ گناہ ہے (بنی اسرائیل: 31)، حرام ہے۔ (الانعام: 151) آج قتل اولاد کے لئے جو اسقاطِ حمل کے جدید طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جن کا نام بدل دیا گیا ہے مگر ہے وہ بھی اولاد کا قتل مثلاً abortion اور اسی قبیل کے دوسرے طریقے کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ عورتوں سے جو بیعت لیتے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ قتل اولاد نہیں کریں گی۔

3۔ اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہئے۔ (ابن ماجہ 3165، نسائی 4225، ابوداؤد 2837) پیدائش کے دن یا ساتویں دن نام رکھنا چاہئے۔ (مسلم 6025، بخاری 1303، ابوداؤد 3126، ترمذی 3826، صحیح ابوداؤد 2463، ابوداؤد 2838)

4۔ اولاد کی اچھی پرورش کرنی چاہئے۔

i۔ اولاد کا عقیدہ کرنا چاہئے۔ (بخاری 5471، ابوداؤد 2838، ترمذی 1522)

ii۔ اولاد کی رضاعت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کے اخراجات پورے کرنے چاہئیں۔ (البقرہ: 233، مسلم 2311)

5۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی عمدہ اور اسلامی خطوط پر تربیت کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دینا، اُس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بنانا، انہیں محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت سکھانا، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا، نیکی کے کاموں کی پریکٹس کروانا، ان کی اخلاقی، اجتماعی اور معاشرتی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کے دلائل ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔

i۔ اولاد کو تو حید سکھانی چاہئے۔ (بخاری 1395، مسلم 121، ابوداؤد 1583)

ii۔ سات سال کی عمر میں اولاد کو طہارت اور نماز کی تعلیم دینی چاہئے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ (صحیح ابوداؤد 466، ابوداؤد 495، مسند احمد 187/2)

iii۔ اولاد کو عبادت کا عادی بنانا چاہئے۔ (مسلم 2669، بخاری 1960-975)

iv۔ اولاد کو نیکی کے کاموں کی پریکٹس کروانی چاہئے۔ ان کو نیکی کا شعور دینا، ان میں نیکیوں کی حرص پیدا کرنا، نیکی کے عملی کام ان کے ہاتھ سے کروانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً اولاد کے ہاتھ سے صدقہ دلوا یا جائے۔ صدقے کے لئے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ الگ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ بزرگوں کی مدد کرنے علم والوں کی مجلسوں میں حاضری اور ان کی خدمت کی ترغیب دلائی جائے۔

v۔ اولاد کو غیر مسلموں کی مشابہت سے روکنا چاہئے۔ (صحیح الجامع الصغیر، 1067)

vi۔ اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا اور بُرے اخلاق کی حقیقت سمجھا کر اس سے روکنا چاہئے۔ (مسلم، 6637، ترمذی، 1971) مثلاً

a۔ چوری کی حقیقت سمجھا کر اس سے روکنا۔

b۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکنا۔ (صحیح ابوداؤد، 4999)

c۔ ایقائے عہد، امانت اور دیانت سکھانا۔ (بخاری، 33)

d۔ بدکلامی سے روکنا۔ (صحیح ترمذی، 1977)

vii۔ اولاد کو لہو و لعب کی حقیقت سمجھا کر انہیں فضول کاموں سے روکنا چاہئے۔ (المؤمنون: 3)

viii۔ اولاد کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سکھانی چاہئے۔

a۔ صلہ رحمی سکھانی چاہئے۔ (بخاری، 6138)

b۔ پڑوسی کے حقوق سکھانے چاہئیں۔ (بخاری، 6014)

c۔ بیمار کی عیادت سکھانی چاہئے۔ (مسلم، 6551)

d۔ مہمان نوازی کا شوق پیدا کرنا چاہئے۔ (بخاری، 6134)

e۔ بری مجلسوں سے بچنے اور اچھی مجالس اختیار کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ (بخاری، 2101، مسلم، 6692)

x۔ اولاد کی صحت کا خیال رکھنا چاہئے۔

a۔ اولاد کو ناخن اور زیر ناف بال لینا سکھانا۔ (ابوداؤد، 4200، مسلم، 599)

b۔ اولاد کو جسمانی ورزش کی ترغیب دینا۔ (ابن ماجہ، 79)

xi۔ اولاد کو حلال و حرام کا پابند بنانا چاہئے۔

xii۔ اولاد کو اسلام کے احکامات کا پابند بنانا چاہئے۔

a۔ بچیوں کو پردے کا پابند بنانا۔ (الاحزاب: 59)

b۔ لڑکوں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرنا۔ (صحیح الجامع الصغیر، 3209)

c- اولاد کو اچھی بات کہنے کی تربیت دینا۔ (بخاری 6136) d- اولاد کو بدکلامی سے روکنا۔ (صحیح ترمذی 1610، ترمذی 1977)

e- اولاد کو رحم دلی سکھانا۔ (صحیح ترمذی 1924)

xii- اولاد کی اچھی معاشرتی تربیت کرنی چاہئے۔

a- عفو و درگزر سکھانا۔ (البقرہ: 237) b- نرمی سے پیش آنے کا سبق دینا۔ (مسلم 660)

c- غصہ پر قابو پانے کی تلقین کرنا۔ (آل عمران 134) d- ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ (بخاری 4889)

e- راستے میں بڑی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا سکھانا۔ (مسلم 153)

f- نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرنا۔ (مسلم 177)

g- نامحرم عورتوں اور مردوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے روکنا۔

h- نامحرموں کی طرف دیکھنے سے روکنا۔ (ترمذی 2778، 2199)

i- بڑوں کا ادب سکھانا۔ (صحیح ترمذی 1919)

xiii- اولاد کو اچھے آداب سکھانے چاہئیں:

a- کھانے کے آداب سکھانا۔ (بخاری 5378)

b- سونے جاگنے کے آداب سکھانا۔ (بخاری 5018632032756320)

c- قضائے حاجت کے آداب سکھانا۔ (صحیح ابوداؤد 5197) d- سلام کے آداب سکھانا۔ (صحیح ابوداؤد 5197)

e- چھینک اور جمائی کے آداب سکھانا۔ (صحیح ترمذی 2748)

6- اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہئے۔ (بخاری 5997، ترمذی 1919)

7- اولاد کو نماز کا حکم دینا چاہئے۔ (طہ 132، مریم 55) 8- اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہئے۔ (بیہقی، طبرانی)

9- اولاد کو دین سکھانا چاہئے۔ (بخاری 2588)

10- اولاد کے لئے استطاعت کے مطابق مال چھوڑ جانا چاہئے۔ (بخاری 2742)

11- اولاد کو اسلامی تعلیم دینی چاہئے۔ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے اہتمام کرنا والدین کا فرض ہے۔ انہیں

قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث رسول ﷺ اور سیرت النبی ﷺ کی تعلیم بھی دینی چاہئے۔ (صحیح الباق)

الصغیر 3914، صحیح ابن ماجہ 22، 224)

12۔ اولاد کے نکاح کا انتظام کرنا چاہئے۔ اسلام نے نکاح کی شرائط میں ولی کی حمایت رکھی ہے۔ (جامع ترمذی: 1101)

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اولاد انسان کے لئے آزمائش ہے۔ (الانفال: 28، منافقون: 9) اس کا علاج نبی ﷺ نے سکھایا ہے کہ وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو مٹا دیتا ہے۔ (بخاری: 525، مسلم: 7268)

4۔ حقوق الزوجین

شوہر اور بیوی کا تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خوش گوار ازدواجی تعلقات برقرار رکھیں گے۔ خوش گوار تعلقات معاشرے کا حسن ہیں۔ (النساء: 19) حجۃ الوداع کے موقع رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو۔ وہ تمہارے پاس مقید ہیں تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں ضرب لگاؤ اور مارا ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرماں برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار! تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند نہیں کرتے ہو اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لئے ناگوار ہے۔ خبردار! بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔“ (ترمذی: 1163)

مشترکہ حقوق

1۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے۔ (البقرہ: 187) جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے ایسے ہی شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدان اور امین ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے خفا نہ ہو کر رہنا چاہئے۔

2۔ تعلقات کے خوش گوار ہونے اور زندگی کے پرسکون ہونے کے لئے باہمی اعتماد ضروری ہے جس کے لئے سیدھی سچی اور کھری بات اور معاملات میں سچائی اور اخلاص ضروری ہے۔ خطبہ نکاح میں رسول اللہ ﷺ جو آیات

- تلاوت کرتے تھے ان میں تقویٰ کی صفت کا مطالبہ مشترک ہے۔ (آل عمران 102، النساء: 1، الاحزاب: 70) باہمی اعتماد کے لئے خیر خواہی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لئے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ (بخاری: 13)
- 3۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں۔ (الزوم: 21) یہ باہمی محبت بڑھاپے میں رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت بے غرض محبت ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جوانی کے مقابلے میں زیادہ care کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے لئے تفریح کے مناسب مواقع مہیا کرے۔ (بخاری: 5236، ابوداؤد: 2578، مسند احمد: 264/6)
- 4۔ بہترین وہ ہیں جو بیویوں کے لئے حسن سلوک اور اخلاق میں بہترین ہوں۔ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے۔ (ترمذی: 1162)
- 5۔ رسول اللہ ﷺ گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے۔ اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیوند لگالیتے تھے، جھاڑو لگا دیتے تھے، بکری کا دودھ دہ لیتے تھے۔ یہ تعاون محبت بڑھاتا ہے۔
- 6۔ معاملات میں نرمی اختیار کرنی چاہئے۔ (مسلم: 6602)
- 7۔ چہرے کی شگفتگی دیکھنے والوں کی تھکن اتار دیتی ہے۔ شگفتہ چہروں کی قربت بھلی لگتی ہے۔ یہ اس رشتے کی اہم ضرورت ہے جس کا دونوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
- 8۔ باہمی ادب و احترام اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لئے آپس میں بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ یہی اس رشتے کی مضبوطی کے لئے ضروری ہے جسے رب تعالیٰ نے پختہ عہد قرار دیا ہے۔

شوہر کے حقوق

- 1۔ اچھی اور سعادت مند بیوی شوہر کی فرماں بردار ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا شوہر کی ہر بات کی فرماں برداری کرتی ہے۔ (النساء: 34، ترمذی: 1159، بخاری: 3237، مسلم: 3541)
- 2۔ بیوی کو شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور میں حفاظت کرنی چاہئے۔ (النساء: 34، ابن ماجہ: 1853، سنن ابی یوسف: 1203، بخاری: 893، ترمذی: 1163)
- i۔ اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہئے۔ (النور: 31)

- ii- نامحرموں سے فون پر یا ضرورت کے موقع پر شیریں آواز میں کلام نہیں کرنا چاہئے۔ (الاحزاب: 32)
- iii- گھر کی نگہداشت اور گھریلو امور میں دل چسپی لینی چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کی کنگھی کر دیتی تھیں۔ ان کے سر میں تیل لگا دیتی تھیں۔
- iv- بچوں کی ضروریات نہلانا ڈھلانا وغیرہ ہر کام وقت پر پورا کرنا چاہئے۔
- v- شوہر کے رشتہ داروں سے وہی رویہ اختیار کرنا چاہئے جو اچھا رویہ شوہر نے اختیار کیا۔ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لئے اچھی نہیں وہ شوہر کے لئے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ (بخاری: 893، ابن ماجہ: 1853، 1857)
- 3- شوہر کی ناشکری سے بچنا چاہئے کہ شوہر کی ناشکری جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ (بخاری: 304)
- 4- بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہئے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہئے۔ (الاحزاب: 33)
- 5- شوہر کو خوش رکھنا چاہئے کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔

بیوی کے حقوق

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا متاع یعنی سامان ہے اور دنیا کا بہترین مال و متاع نیک بیوی ہے۔“ (مسلم: 3649، بخاری: 1974) اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے مثلاً حسن معاشرت، معاشی تحفظ، وقت دینا، تفریح کے مواقع فراہم کرنا، عدل، بدکلامی سے گریز کرنا، حسن سلوک کرنا، مار پیٹ نہ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، مہر ادا کرنا، بیوی کو گھر کی زینت بنانا وغیرہ۔

1- شوہر کو عمدہ انداز میں عورت سے نباہ کرنا چاہئے۔ (النساء: 19، بخاری: 3331، مسلم: 3650) حسن معاشرت میں رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے۔ (ترمذی: 3895، بخاری: 4750) رسول اللہ ﷺ ازواج کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے ان کے حالات معلوم کرتے۔ (ابوداؤد: 2135) رسول اللہ ﷺ ازواج کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتے تھے۔ ناگوار گزرنے والی باتوں کی وجہ سے توجہ کم کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ جب گھر داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔

2- مرد کو چاہئے کہ عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرے۔ (النساء: 34، ابوداؤد: 2143، ترمذی: 1163) لیکن بیوی کو شوہر کی قوت خرید سے بڑھ کر لباس، کھانے اور ضروریات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے۔

- 3- شوہر کو چاہئے کہ اپنی بیوی کو مناسب وقت دے۔ (بخاری: 1968، ابوداؤد: 3578)
- 4- ازدواجی زندگی کی خوب صورتی کے لئے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے لئے تفریح کے مواقع فراہم کرے۔ (ابوداؤد: 2578)
- 5- اگر دو سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرے۔ یہ عدل رات گزرنے میں بھی ہوگا۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا انصافی کو حرام قرار دیا ہے۔ (النساء: 3، 129)
- 6- شوہر کو بدکلامی سے گریز کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 2142)
- 7- شوہر کو بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہئے۔ (بخاری: 3331، مسلم: 3644)
- 8- بیوی کو مارنا نہیں چاہئے۔ (بخاری: 5204، النساء: 34)
- 9- بیوی پر خرچ کرنا چاہئے۔ (الطلاق: 7، بخاری: 4409، 4006)
- 10- بیوی کا مہر ادا کرنا چاہئے۔ (النساء: 4، ابوداؤد: 2106، 2117)
- 11- بیوی کو گھر کی زینت بنانا چاہئے۔ (الاحزاب: 33)
- 12- بیوی کو دین کی تعلیم دینی چاہئے (الاحزاب: 6) کیونکہ عمل صالح کے لئے علم اور معرفت ضروری ہے۔
- 13- بیوی کو اسلامی تعلیمات کا پابند بنانا چاہئے۔ بیوی کے اخلاق، عمل اور آداب کی نگہداشت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو گناہ گارانہ زندگی گزارنے کے لئے آزادی نہیں دینی چاہئے۔ (النساء: 34، مسلم: 4724، بخاری: 893)
- 14- بیوی کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ بیوی کے عیب اور راز کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ (مسلم: 3542)

5- ہمسایوں کے حقوق

جبرائیلؑ ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جبرائیلؑ ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا عنقریب وہ اسے وارث بنا دیں گے۔“ (مسلم: 6685)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾ (النساء: 36)

”اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔“

1۔ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہئے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔“ (مسلم 170)

2۔ ہمسائے کے حالات کی خبر رکھنی چاہئے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں (رہنے والا) پڑوسی بھوکا ہو۔“ (الادب المفرد 112)

3۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ ذوالجلال کی قسم! وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم! وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم! وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کون؟ فرمایا: جس کا پڑوسی اس کے شرور و آفات سے محفوظ نہیں۔“ (بخاری: 6016)

4۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے۔ (مسند احمد 2/440) نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔“ (بخاری 6018)

5۔ نبی ﷺ نے ہمسائے کی عزت نفس اور اُس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنے کا حکم فرمایا: ”اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“ (بخاری 6017)

6۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔“ (مسند احمد 2/168)

7۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت حاصل کرنے والے کو چاہئے کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ (مشکوٰۃ 4990)

8۔ کھانے میں ہمسائے کا حصہ شامل کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم شوربہ پکاؤ تو اُس میں پانی ذرا

زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔“ (مسلم 6688)

9۔ پڑوسیوں کو تحفہ بھیجنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: میرے دو پڑوسی ہیں۔ ان میں سے تحفہ کسے بھیجوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے۔“ (بخاری 6020)

6۔ رشتہ داروں کے حقوق

رشتے داری کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ (النساء: 1، النحل: 90) مسلمان کا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہئے جیسے ماں باپ، اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے خالہ کو ماں کی طرح، ماموں اور چچا کو باپ کی سی حیثیت دینی چاہئے۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کی عزت کرنا، اُن کے آگے جھک کر رہنا چاہئے۔ یہ رشتہ دار مؤمن ہوں یا کافر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے، اُن کا ادب کرنا چاہئے اور ان کی عزت کرنی چاہئے۔ رشتے داری کے حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔

- 1۔ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں کشادگی ہوتی ہے۔ (بخاری 5991، 5985، مسلم 6523)
- 2۔ رشتے داری کو جوڑنے والے کو رتبہ جوڑتا ہے اور کاٹنے والے کو کاٹتا ہے۔ (بخاری 5987)
- 3۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (بخاری 5984، مسلم 6520)
- 4۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (بخاری 7376، مسلم 6030)
- 5۔ رحم کا جذبہ بد بخت کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ (ترمذی 1923)
- 6۔ رحم کھانے والوں پر آسمان والا رحم کرتا ہے۔ (سنن ابی داؤد 494، ترمذی 1923)

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ رشتے کے تعلقات کے تین درجے ہیں:

1۔ موصل (رشتہ داری جوڑنے والا) وہ ہے جو دوسرے سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کرتا ہے نہ کہ وہ جس کی طرف لوگ بڑھ کر آتے ہیں۔

2۔ المکانی (برابر کا بدلہ دینے والا) جو لیتا ہے اور برابر کا بدلہ دیتا ہے، بڑھاتا نہیں۔

3۔ قطع رحمی کرنے والا جس سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کیا جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا۔ جب دونوں جانب سے ہی کاٹنے

کی کوشش ہو تو رشتہ کٹ جاتا ہے۔ (فتح الباری 10/437)

رشتہ داروں کے حقوق

رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ (الاحزاب: 6، محمد: 22، الروم: 38، بخاری: 5987، مسلم: 6518) رشتے

داری کے حقوق کی حفاظت کے لئے رسول اللہ ﷺ نے نسب کو سیکھنے کا حکم دیا۔ (ترمذی: 1979)

1۔ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا چاہئے۔ (النساء: 36)

i۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 4943، ترمذی: 1919)

ii۔ بیماروں کی عیادت کرنی چاہئے۔ (مسلم: 6551)

iii۔ حادثے یا موت پر تعزیت و تسلی دینی چاہئے۔ (ترمذی: 1073)

iv۔ مصیبت میں ہمدردی کرنی چاہئے۔

v۔ نرم پہلو رکھنا چاہئے خواہ رشتے دار ظلم اور سختی کریں۔ (مسلم: 6525، فصلت: 34)

2۔ رشتہ دار اگر محتاج ہوں تو ان سے صدقے کی ابتدا کرنی چاہئے۔ (بخاری: 2318، مسلم: 2313، 2315)

3۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی خیر خواہی کرنی چاہئے۔ (الشراء: 214)

4۔ رشتے داروں کی تکلیف کو دور کرنا چاہئے۔

5۔ رشتے داروں کو خوش کرنا چاہئے۔ رشتے داری کے حقوق ادا کرنے کے لئے ان کے پاس جانا چاہئے اگرچہ وہ دور

دراز علاقوں میں رہتے ہوں۔

6۔ رشتے داری توڑنے والوں سے رشتہ جوڑنا چاہئے۔ (مسلم: 6525، فصلت: 34)

7۔ قریبی رشتے داروں کو زیادہ حق دینا چاہئے۔ (بخاری: 5971، مسلم: 3548)

7۔ بہن بھائیوں کے حقوق

1۔ رشتہ داری بگاڑنے کے معاملے میں رب سے ڈرو:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ

بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ① (النساء: 1)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات (بگاڑنے) سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔

2۔ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: "أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ" (مسلم: 6501)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرے باپ کا۔ پھر جو تیرے قریب ہو، پھر جو تیرے قریب ہو۔

3۔ رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین سے زیادہ مقدم ہیں:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ① (الاحزاب: 6)

”اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے پر زیادہ مقدم ہیں مگر یہ کہ تم اپنے رفیقوں کی ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔“

4۔ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِهِ طَلِقٍ وَأَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِيَّاهِ. (احمد: 14766، ترمذی: 1970)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے

کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو یا اس کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو۔“

8۔ یتیموں کے حقوق

1۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ (النساء: 36)

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ۔۔۔“

2۔ یتیموں کی اصلاح کرنا بھلائی کا کام ہے۔

”اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا کام ہے۔ اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خرابی پیدا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا، حکمت والا ہے۔“ (البقرہ: 220)

3۔ یتیموں کے ساتھ اچھی بات کرو۔

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور حسن سلوک کرو گے والدین کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔“ (البقرہ: 83)

4۔ یتیم پر سختی نہ کرو

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ (الضحیٰ: 9,10)

پھر ہا یتیم تو تم سختی نہ کرو۔ (9) اور رہا سائل تو نہ جھڑکو۔ (10)

5۔ یتیموں پر مال خرچ کرو

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ (البقرہ: 215)

”وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو گے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور جو بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔“

6- یتیموں کے مال کی کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَيَاةَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَىٰ

أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢١٦﴾ (النساء: 2)

اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ناپاک مال کو پاک مال سے نہ بدلو۔ اور ان کے

مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (2)

7- یتیموں کا مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ ٹھہرا لو۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ نَسِيتُمْ مِنْهُمُ رَشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢١٧﴾ (النساء: 6)

اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ

دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال

اسراف سے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہو تو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ اور جو فقیر ہو تو اس

کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان

پر گواہ ٹھہرا لو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ (6)

8- یتیم کا مال باطل طریقے سے کھانے والوں کا انجام جہنم میں داخلہ:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ (نساء: 10)

”یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔“

9۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں محمد ﷺ کے ساتھ ہوگا:

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا
وَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. (بخاری: 6005، 5304)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور آپ ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔“

9۔ محتاجوں، غرباء اور مساکین کے حقوق

1۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ
وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ... يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ...
كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ. (بخاری: 6007)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔“ (عبداللہ تعنی کو اس میں شک ہے۔) امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا ”اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں اور اس شخص کے برابر جو برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے، افطار ہی نہیں کرتا۔“

2۔ مال میں محتاجوں، مساکین کے لئے حصہ ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا آَنَقَمْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآَقْرَبِينَ وَآلِئِشَى
وَالْمَسْكِينِ وَآلِئِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ (البقرة: 215)
”وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو گے تو والدین، رشتہ
داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور جو بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو
جاننے والا ہے۔“

3۔ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ لِقَلْبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
الْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآلِئِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ (التوبہ: 60)
”یقیناً صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں اور ان کے
لیے جن کی تالیف قلب کی گئی ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ
تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے
والا، حکمت والا ہے۔“

4۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے ترغیب دلانی چاہئے۔

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ (الفرج: 18)

اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ (18)

5۔ مساکین سے بدسلوکی کرنے والا آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ (الماعون: 3 - 1)

کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزاسزا کو جھٹلاتا ہے؟ (1) وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (2)

اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ (3)

6- مساکین کے حقوق پورے کرنے والا ہی کامیاب ہوگا:

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ (الروم: 38)

پھر رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ (38)

10- بزرگوں کے حقوق

1- بوڑھے مسلمان کی عزت اللہ کی عزت کا حصہ ہے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَأَكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ." (ابوداؤد: 4843)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بلاشبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو اور (اسی طرح) حاکم عادل کی عزت کرنا، اللہ عزوجل کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔"

2- بڑوں کی عزت نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ." (ترمذی 1919.1921)

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرُو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا." (ابوداؤد: 4943)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا: "جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت

نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔

3۔ بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔

سیدنا عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ (دریں اثناء) عبداللہ بن سہل قتل کر دیئے گئے، تو عبدالرحمن بن سہل اور مسعود کے بیٹے حویصہ اور محیصہؓ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ساتھی کے معاملے میں انہوں نے گفتگو کی تو عبدالرحمن نے ابتدا کی جب کہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔“ (بخاری: 5791)

4۔ بڑوں کے ساتھ ہی خیر و برکت ہے،

سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے مروی حدیث مبارکہ ہے: ”تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔“ (متدرک حاکم: 210)

سیدنا ابوامامہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت ہے۔ پس وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔“ (طبرانی: 7895)

5۔ بوڑھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے مثالیں:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ ﴿٢٣﴾ فَسَأَلْنَاهُ لَهْمَانِ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۖ ﴿٢٤﴾ (القصص: 22-24)

اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا۔ اُس نے کہا: ”امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری راہ نمائی کرے گا۔“ اور جب وہ مدین کے کنوئیں پر پہنچا تو اُس نے وہاں لوگوں کی

ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا: ”تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟“ انہوں نے کہا: ”ہم پانی نہیں پلا سکتیں یہاں تک کہ چراوہ ہے اپنی بکریاں نکال لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔“ پھر اُس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ سائے کی طرف چلا گیا۔ پھر اُس نے کہا: ”اے میرے رب! یقیناً جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں محتاج ہوں۔“

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَىكَ مِنْ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ (یوسف: 78)

انہوں نے کہا: ”اے عزیز! یقیناً اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ پھر اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ یقیناً ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔“

6۔ جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تو ہلکی نماز پڑھائیں اور بزرگوں کا خیال رکھیں۔

سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنا چاہے طول دے۔“ (بخاری: 671)

7۔ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بارے میں اللہ کے احکامات:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا بَلَغَتِ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ (الاسراء: 23, 24)

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اُس کی۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو آف تک نہ کہو، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو۔ اور ان دونوں سے اچھی اور نرم بات

کرو۔ (23) اور ان دونوں کے لیے نرمی اور رحمت سے عجز کے بازو جھکا دو۔ اور کہو کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ (24)

11- معذوروں کے حقوق

1- معذور خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزِيۡرُ ۝ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝ (میں: 4 - 1)

ٹرش روہو اور بے رُخی برتی۔ (1) یہ کہ اُس کے پاس اندھا آ گیا۔ (2) اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے۔ (3) یا نصیحت قبول کرے۔ پھر نصیحت اُس کو فائدہ دے جائے۔ (4)
2- اندھے، لنگڑے اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰبَاكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَخْوَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَمَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰخْوَالِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ خَلَاتِكُمْ اَوْ مَمْلٰكِكُمْ مَّفَاۡتِحًا اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاۡتًا ۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ (النور: 61)

اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں اور نہ تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا جس گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل

کرکھا ویا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو کر تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ دُعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ (61)

3۔ اندھے پر اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعدَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ (التح: 17)

نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ (17)

12۔ مزدوروں کے حقوق

1۔ نبی ﷺ نے خادموں کو کبھی اُف نہیں کہا۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنٍ، بَيْنَ مَا قَالَ لِي: أَفٍ، وَلَا لِمَ صَنَعْتَ؟، وَلَا: إِلَّا صَنَعْتَ (بخاری: 6038)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے اُف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔

2۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔

سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو (جو میرا غلام تھا) گالی دی یعنی اس کو اس کی ماں سے غیرت و عار دلائی تھی۔ (یہ خبر) نبی ﷺ (کو پہنچی تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے ابو ذر! کیا تم نے اسے اس کی ماں سے غیرت و عار دلائی ہے؟ بے شک تم ایسے آدمی ہو کہ (ابھی تک) تم میں جاہلیت (کا اثر باقی) ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو اللہ نے تمہارے قبضے

میں دیدیا۔ پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے چاہئے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے اور (دیکھو) اپنے غلاموں سے اس کام کو (کرنے کا) نہ کہو جو ان پر شاق ہو اور جو ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔“ (بخاری: 2545)

3۔ رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینے والے کے مدعی بنیں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ." (بخاری: 2227)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول ﷺ سے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا: ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا، اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجیر پر رکھا۔ اس سے پوری طرح کام لیا۔ لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔“

4۔ خادم کھانا لائے تو اس میں سے اس کو کچھ کھلا دیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یاد و لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے (کیونکہ) اس نے (پکاتے وقت) اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ (بخاری: 5460)

5۔ مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ." (ابن ماجہ: 2443)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔“

6۔ ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟

عن العباس ابن جلید الحَجْرِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ نَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ؟ فَصَمَّتْ، ثُمَّ قَالَ: "أَعْفُو عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً". (ابوداؤد: 5164)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، تو آپ خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا، تو آپ نے فرمایا: "اسے ہر روز ستر بار معاف کرو۔"

13- جانوروں کے حقوق

1- جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

نبی ﷺ ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اترے۔ ایک پرندہ (سرخاب) آکر آپ ﷺ کے سر کے اوپر پھڑ پھڑانے لگا گویا وہ آپ ﷺ کی پناہ میں رو کر شکوہ کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے انڈے لے کر اس پر ظلم کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "کس نے اس کے انڈے لے کر اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! میں نے اس کے انڈے لئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس پر رحم کرو اور اس کے انڈے واپس کر دو۔" (صحیح الادب المفرد: 382، الصحیحہ: 25)

2- جانوروں کو آگ میں نہ جلایا جائے۔

جناب عبدالرحمن اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو ان کی ماں اپنے بچوں پر گرنے لگی۔ نبی ﷺ تشریف لائے اور پوچھا: اس کو اس کے بچوں سے کس نے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔۔۔ اور آپ ﷺ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک بل ہم نے

جلا ڈالا ہے تو آپ ﷺ نے پوچھا: اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم نے جلایا ہے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: آگ کے رب (اللہ تعالیٰ) کے سوا کسی کوڑوا نہیں کہ کسی کو آگ سے عذاب

دے۔ (ابوداؤد: 5268)

3۔ معصوم جانوروں پر ظلم کرنا منع ہے۔

نبی معظم ﷺ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے بلی کو باندھا اور اسے نہ کھلایا اور نہ پلایا اور نہ ہی اسے قید سے چھوڑا کہ زمین کے جانور شکار کر کے کھاتی یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ (بخاری: 3318)

4۔ موذی جانوروں کو مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جانوروں میں سے پانچ ایسے جانور ہیں کہ ان کے قتل کرنے میں احرام والے پر کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، بچھو،

چوہا، کاٹنے والا کتا۔ (مسلم: 5552، 2873، بخاری: 3314، 3319، 3318)

اذکار

ذکر کی فضیلت

ذکر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دُعاؤں کا باعث ہے۔ ذکر تمام مشکلات کا حل ہے۔ ذکر قوت جسمانی کا باعث ہے۔ ذکر دل کی دوا ہے۔ ذکر دل کی زندگی اور آخرت کا نور ہے۔ ذکر انسان کے پراگندہ دل، پراگندہ ارادے، پراگندہ محبت، پراگندہ خشوع اور پراگندہ عزائم کو جمع کرتا ہے اور تمام پراگندگیاں دور کرتے ہوئے تمام چیزوں کو درست کرتا ہے۔ ذکر کریں تو دکھ دور ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں۔ ذکر سے انسان رب تو پہچاننے لگتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بندے اور رب کے تعلق میں دہشت اور گھبراہٹ حائل نہیں ہوتی۔ انسان کا دل سکون میں آجاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔

ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معیت اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔“ (نسائی: 3792)

ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مُفْرِدُونَ سَبَقْتُمْ لِي“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مُفْرِدُونَ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔“ (مسلم: 6808)

ذکر کی مجلسیں بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم ﷺ پر گواہی دیتے ہوئے کہا: ”جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور (اللہ عزوجل کی) رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔“ (مسلم: 6855)

اسی لیے رب العزت نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ (الاحزاب: 41)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دائمی ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ آمین

ذکر کے آداب

اللہ تعالیٰ کا ذکر افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبان سے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف راہ نمائی کی ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ آداب ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

1- ذکر میں اخلاص ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہر بات اور ہر عمل میں اخلاص کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کے لئے شرط ہے۔ (الامر: 11) ریاکاری انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے اس لئے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ذکر کرنا چاہئے۔

2- ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہئے۔ ذکر کرنا افضل اعمال میں سے ہے اور عبادات میں جو کمی رہ جاتی ہے ذکر اس کمی کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (الاحزاب: 41) ذکر کی کثرت کے لئے کچھ امور انسان کے لئے مددگار ہوتے ہیں۔

i- ذکر کرنے والوں کے ثواب کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے۔ (الاحزاب: 35)

ii- جنت اور جہنم کا ذہن میں ہمیشہ تصور رکھنا کیونکہ انسان جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لئے ذکر کرتا ہے۔

iii- ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں گے جو انسان کے دل میں ہمیشہ تر ڈر پیدا کرتا ہے۔

iv- اللہ تعالیٰ کی معیت کو ذہن میں حاضر رکھنا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور میری سنتا ہے اور جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ (بخاری 7405)

v- اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ذکر بہت سی عبادات کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ

انسان پر بہت ہلکی عبادت ہے جس کے لئے کم مشقت کرنی پڑتی ہے اور جس کے لئے مال نہیں لگانا پڑتا۔

vi۔ ذکر انسان کو دوسری عبادات کے لئے تیار کرتا ہے۔

3۔ ذکر میں دل، زبان اور اعضاء کو جمع کرنا چاہئے۔ ذکر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اس کی قربت، اس کی نگرانی اور اس کی معیت کا احساس ہونا دل کو حاضر کر دیتا ہے۔ زبان جتنے کام کرتی ہے ان میں سب سے افضل ذکر ہے۔ (ترمذی 3375، ابن ماجہ 3793) جہاں تک اعضاء کا تعلق ہے تو انسان کا اپنے ہاتھ پر تسبیح، تکبیر، تحمید اور تہلیل کہنا ہے۔ اس طرح انسان دل، زبان اور اعضاء کو جمع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حرام سے دور رہنا بھی اعضاء کا ذکر ہے۔

4۔ کسی ایک جگہ پر جب بہت سے ذکر کرنے والے اکٹھے ہوں تو یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ (بخاری 6408، مسلم 6839) اس سے مراد وہ مجالس نہیں ہیں جو صوفیاء کے یہاں ہوتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے یہاں نہیں ہوتی تھیں جن میں اکٹھے ایک آواز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔

5۔ دل کی نرمی اور آنسوؤں کے ساتھ ذکر کرنا چاہئے۔ (بخاری 660، مسلم 2380) اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کے جلال، کمال اور قدرت پر غور و فکر انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ (الزمر: 23)

6۔ ذکر کے دوران آواز پست رکھنی چاہئے۔ اخلاص اور خشوع کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی آواز پست رکھے۔ (بخاری 6384) آواز کے بلند ہونے سے ریاکاری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔

7۔ ذکر میں بدعات سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بدعات سے پرہیز کرے۔ جیسے طویل وقت یا اللہ یا اللہ کہنا یا لطف کا ورد کرنا کیونکہ یہ نبی ﷺ کی سنت سے اعراض کرنا ہے اور جہاں نیک کام کرنے کا ارادہ ہو وہاں برائی ہو جاتی ہے اور انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ (الکہف: 104)

8۔ کثرت سے تلاوت قرآن کی حرص رکھنی چاہئے۔ افضل اور اعظم ذکر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کسی ذکر پر اتنا اجر نہیں جتنا کلام اللہ پر اجر ہے۔ (ترمذی 2910، صحیح الجامع 6469)

9۔ رسول اللہ ﷺ سے ثابت شدہ اذکار کرنے چاہئیں جیسے صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار وغیرہ۔

10۔ استغفار کثرت سے کرنی چاہئے۔ استغفار پر مغفرت اور ثواب کا وعدہ ہے۔ (نوح: 10، ہود: 3، مسلم: 6858)

- 11۔ جن اذکار کو رسول اللہ ﷺ نے خاص اوقات اور خاص جگہوں کے لئے مختص کیا ان کو پہلے انجام دینا چاہئے۔
جس حال میں، جس مقام اور جس وقت پر ذکر کرنا افضل ہے رسول اللہ ﷺ نے ہماری راہ نمائی فرمائی ہے اس لئے ان ہی اذکار کو پہلے کرنا چاہئے۔
- 12۔ ان اذکار کی حرص رکھنی چاہئے جن کی فضیلت اور ثواب عظیم ہے۔

مسنون اذکار

نبی ﷺ نے فرمایا: ”بہترین ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔“ (ترمذی: 3383)	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
”الحمد لله کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔“ (مسلم: 534)	الْحَمْدُ لِلَّهِ
”یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔“ (مسلم: 534)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
”جس شخص نے روزانہ سو مرتبہ یہ کلمہ کہا اُس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“ (بخاری: 3293)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (100 مرتبہ)
”یہ دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے، میزانِ اعمال میں بڑے بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔“ (بخاری: 6682)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
”اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اُن سے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ کلمات کہوں۔“ (مسلم: 6847)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

نماز کے بعد کے مسنون اذکار

”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ (بخاری: 842)	اللَّهُ أَكْبَرُ
”میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔“ ”الہی! تو السلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اے ذو الجلال والاكرام! تو بڑا ہی بابرکت ہے۔“ (مسلم: 1334)	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (3 مرتبہ) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ج الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج لَا
تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ
ہے۔ قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی
اجازت کے بغیر اُس کے پاس سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ
اُن کے آگے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ اور وہ اس کے علم
میں سے اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی
حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ان دونوں کی
حفاظت اُسے نہیں تھکاتی۔ اور وہی بلند مرتبہ، عظمت والا ہے۔“ (سنن
فی عمل الیوم واللیلۃ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
مِنْكَ الْجَدُّ

”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک
نہیں۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف
ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! تیری عطا کوئی روکنے
والا نہیں اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت
مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔“ (مسلم: 1342)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ
الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی
کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز
پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق
سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔
ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے۔ اسی کے
لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اسی کی
اطاعت کرتے ہیں اگرچہ کافر بُرا منائیں۔“ (مسلم: 1343)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے بعد یہ سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔“ (ابوداؤد: 1523)	سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس
”اے میرے رب! ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔“ (ابوداؤد: 1522)	اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
”اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔“ ”ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔“ ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔“ (مسلم: 1352)	سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرتبہ) الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرتبہ) اللَّهُ أَكْبَرُ (33 مرتبہ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1 مرتبہ)

صبح کے اذکار

معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص تین مرتبہ صبح اور شام کے وقت (معوذات) پڑھے تو یہ اُس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔“ (ابوداؤد: 5082)	سورة الاخلاص (3 مرتبہ) سورة الفلق (3 مرتبہ) سورة الناس (3 مرتبہ)
”اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان وزمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔“ (ابوداؤد: 5088)	بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3 مرتبہ)
”اے زندہ جاوید ہستی! کائنات کے نگران! میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔“ (بخاری: 3107، مجمع الرواؤد: 17008)	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (3 مرتبہ)

”اے اللہ! مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ! میں کفر اور تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“ (ابوداؤد: 5090)

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّكَهٍ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ

”اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے! غیب اور حاضر کے جاننے والے! آپ تمام چیزوں کے رب ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یقیناً ہم اپنے نفسوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور شیطانِ مردود کے شر سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ ہم اپنی جانوں پر برائی کریں یا کسی مسلمان کی طرف برائی کھینچ کر لائیں۔“ (ابوداؤد: 5083)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

”اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے اُس چیز کے شر سے جس کا ارتکاب میں نے کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ بیشک گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔“ (بخاری: 6323)

<p>”اے اللہ! بیشک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! بیشک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اے اللہ! تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔“ (ابوداؤد: 5074)</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَامِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ مِ بَيْنَ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي</p>
<p>”اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ (ترمذی: 3391)</p>	<p>اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ</p>
<p>”ہم نے فطرتِ اسلام پر، کلمہٴ اخلاص پر اور اپنے نبی ﷺ کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم کی ملت پر صبح کی اور وہ مشرک نہیں تھے۔“ (مسند احمد: 15434)</p>	<p>أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ</p>
<p>”اے اللہ! مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی صبح کی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے۔ تو اکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پس تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔“ (ابوداؤد: 5073)</p>	<p>اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ</p>

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي
هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ
الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي
النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ

”صبح کی ہم نے اور صبح کی سارے ملک نے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور
سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ
کے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور
اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے
میرے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کی بہتری کا اور اس
دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے اور میں تیری پناہ میں آتا
ہوں اس دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر
سے۔ اے میرے رب! میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری
پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب! میں آگ کے عذاب سے اور
قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“ (مسلم: 6908)

شام کے اذکار

سورة الاخلاص سورة الفلق
سورة الناس

معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”جو شخص تین مرتبہ صبح اور شام کے وقت (معوذات) پڑھے تو یہ
اُس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔“ (ابوداؤد: 5082)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3 مرتبہ)

”اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی
چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔“
(ابوداؤد: 5088)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ (3 مرتبہ)

”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اُس کی پیدا کردہ تمام
مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (مسند احمد: 7885)

<p>”اے زندہ جاوید ہستی! کائنات کے نگران! میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔“ (بزار: 3107، مجمع الزوائد: 17008)</p>	<p>يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكْلِبْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ</p>
<p>”اے اللہ! مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ! میں کفر اور تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“ (ابوداؤد: 5090)</p>	<p>اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدْنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (3 مرتبہ)</p>
<p>”اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے! غیب اور حاضر کے جاننے والے! آپ تمام چیزوں کے رب ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یقیناً ہم اپنے نفسوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور شیطانِ مردود کے شر سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ ہم اپنی جانوں پر برائی کریں یا کسی مسلمان کی طرف برائی کھینچ کر لائیں۔“ (ابوداؤد: 5083)</p>	<p>اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اَنَّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ فَاِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ اَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّكَهٖ وَاَنْ نَّقْتَرِفَ سُوْءًا اَعْلٰی اَنْفُسِنَا اَوْ نَجْرَهُ اِلَى مُسْلِمٍ</p>
<p>”اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے اُس چیز کے شر سے جس کا ارتکاب میں نے کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ بیشک گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔“ (بخاری: 6323)</p>	<p>اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَاَوْعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذُنُوبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ</p>

”اے اللہ! بیشک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! بیشک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اے اللہ! تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔“ (ابوداؤد: 5074)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي
وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَامِنْ
رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ مِ بَيْنَ يَدَيْ
وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي
وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

”اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف اکٹھا کیا جانا ہے۔“ (ترمذی: 3391)

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا
وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ
النُّشُورُ

”ہم نے فطرتِ اسلام پر، کلمہٴ اخلاص پر اور اپنے نبی ﷺ کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم کی ملت پر شام کی اور وہ مشرک نہیں تھے۔“ (مسند احمد: 15434)

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى
كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”اے اللہ! مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی شام کی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے۔ تو اکبر ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پس تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔“ (ابوداؤد: 5073)

اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ
وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ
الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي
هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ

”شام کی ہم نے اور شام کی سارے ملک نے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور
سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ
کے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور
اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے
میرے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی بہتری کا اور
اس رات کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے اور میں تیری پناہ
میں آتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والی رات
کے شر سے۔ اے میرے رب! میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے
تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب! میں آگ کے عذاب سے
اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“ (مسلم: 6908)

درود

رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کی فضیلت

درود اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا ہے کہ محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے جس طرح آپ

نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ رب العزت کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ﴿۵۶﴾ (الاحزاب: 56)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم بھی ان پر درود

وسلام بھیجو۔“

نبی ﷺ پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلت ہے:

- 1۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں ہوتی ہیں۔ (مسلم 912)
- 2۔ دس درجات بلند ہوتے ہیں، دس برائیاں دور ہوتی ہیں۔ (صحیح سنن نسائی للابانی الجزء الاول 1298)
- 3۔ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (مسلم 849)
- 4۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے درود بھیجنے والے کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ (سلسلہ الأحادیث الصحیحہ للابانی الجزء الرابع 1530)
- 5۔ جنت کی دلیل ہے۔ (رواہ ابن ماجہ فی سننہ برقم 908)
- 6۔ قبولیت دعا کا باعث ہے۔ (سلسلہ الأحادیث الصحیحہ للابانی الجزء الخامس 2035)
- 7۔ تمام غموں اور گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ (ترمذی 1999)

درود کب کب بھیجا جائے؟

- 1۔ دعا کرتے ہوئے (ترمذی 2765)
- 2۔ اذان کے بعد (مسلم 849)
- 3۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے (ابن ماجہ 625)
- 4۔ مجلس میں (ترمذی 2691)
- 5۔ تشہد کے آخر میں (ترمذی 2767)
- 6۔ صبح و شام (صحیح الجامع الصغیر للابانی 6233)

- 7۔ نمازِ جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد (مسند شافعی: 581)
- 8۔ صفا اور مروہ پر (فضل الصلاۃ علی النبی لاسامعیل بن اسحاق القاضی: ص 87)
- 9۔ رسول اللہ ﷺ کا ذکر ہونے پر (ترمذی: 3548)
- 10۔ رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارک پر (ذکرہ مالک فی الموطأ: 166/1)
- 11۔ غم کی حالت میں اور مغفرت مانگتے ہوئے (ترمذی: 1999)
- 12۔ ہر جگہ اور ہر وقت (فضل الصلاۃ علی النبی لالالبانی: 20)
- 13۔ جمعہ کے دن اور رات میں (صحیح الجامع الصغیر الجزء الاول: 1219)

مسنون درود

1. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بخاری: 3370)
2. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (احمد: 119/4)
3. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بخاری: 6360)
4. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ (بخاری: 6358)
5. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مسند احمد: 1714)
6. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ (نسائی: 1293)

دُعائیں

دُعَا کی فضیلت

1۔ دُعَا دل سے نکلنے والی پکار ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة: 186)

”اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ میں پکارنے

والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔“

2۔ دُعَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے۔ (ترمذی 3370)

3۔ دُعَا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے کا سبب ہے۔ (ترمذی)

4۔ دُعَا تمام نازل ہونے والی آفات کو دور کرنے والی ہے۔ (ترمذی 2813)

5۔ دُعَا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ (بخاری 7405)

6۔ سجدوں میں دُعَاؤں کی کثرت کو لازم پکڑ لینا چاہئے کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب

ہوتا ہے۔ (مسلم 1083)

7۔ افضل دُعَا وہ ہے جو کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کی جائے۔ (مسلم 6927)

8۔ دُعَا سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ (ترمذی)

9۔ دُعَا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ (مسند رک حاکم)

10۔ دُعَا سے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا کی جاتی ہے:

i۔ دُعَا کے مطابق انسان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے

ii۔ یا اللہ تعالیٰ اس دُعَا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے

iii۔ یا دُعَا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ (احمد)

11۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے شرم آتی ہے۔ (ترمذی 3558)

قبولیتِ دُعا کے اوقات اور مقامات:

1۔ لیلة القدر میں۔	2۔ رات کے آخری حصے میں اور ہر رات کی ایک گھڑی۔
3۔ اذان اور اقامت کے درمیان۔	4۔ فرض نمازوں کے بعد۔
5۔ بارش کے وقت۔	6۔ میدانِ جنگ میں۔
7۔ جمعہ کے دن۔	8۔ آبِ زم زم پیتے وقت۔
9۔ سجدے کی حالت میں۔	10۔ رات کو آنکھ کھلے تو اُس وقت۔
11۔ آخری تشہد میں۔	12۔ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔
13۔ یومِ عرفہ (9 ذی الحجہ) کی دُعا۔	14۔ روزہ افطار کرتے وقت۔
15۔ ذکر کی مجلسوں میں۔	16۔ مصیبت کے وقت۔
17۔ سفر کی حالت میں۔	18۔ رمی کے بعد کی گئی دُعا۔
19۔ کوہِ صفا پر کی گئی دُعا۔	20۔ کوہِ مروہ پر کی گئی دُعا۔
21۔ کعبہ میں داخل ہوتے وقت۔	22۔ مشعرِ حرام کے پاس کی دُعا۔

وہ لوگ جن کی دُعا جلد قبول ہوتی ہے:

1۔ مظلوم کی دُعا۔	2۔ باپ کی اپنے بچے کے لیے دُعا۔
3۔ مسافر کی دُعا۔	4۔ روزہ دار کی دُعا۔
5۔ امامِ عادل کی دُعا۔	6۔ نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دُعا۔
7۔ توبہ کرنے والے کی دُعا۔	8۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی دُعا۔
9۔ بیمار کی دُعا۔	

آدابِ دعا

اسلام میں دعا کا مقام بہت بڑا ہے۔ دعا بندے کی حاجت کو رب تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتی ہے اس طرح انسان کا اپنے رب سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ دعا تو اس کی طرف توجہ کرنا ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ جب دعا مانگنے والا ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔

1۔ دعا میں کچھ بھی طلب کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنے کی نیت کرنی چاہیے کیونکہ دعا بڑی عبادت میں سے ہے۔ اس طرح انسان اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی حاجت کو رب سے جوڑ لیتا ہے کبھی نا مراد نہیں ہوتا۔ (مریم: 4)

2۔ دعا چونکہ عبادت ہے اس لئے اس میں کثرت ہونی چاہئے۔ (غافر: 60، ترمذی 3548، صحیح الجامع 3409)

3۔ دعا مانگنے کے لئے وضو افضل ہے لیکن با وضو نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

4۔ دعا مانگتے ہوئے ہتھیلیاں پھیلائی جائیں۔ (ابوداؤد 1486، مانگنے والے کو ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہئے۔)

5۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہئے۔ (ترمذی 3603)

6۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنی چاہئے۔ دعا کی قبولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے ہر کام میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہئے اور مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آج حمد کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ مجھے حمد کرنے والوں میں شامل فرمادیں گے۔ (ابوداؤد 1481، ترمذی 3477)

7۔ نبی ﷺ پر درود بھیجنا چاہئے۔ (صحیح الجامع 4523)

8۔ پہلے اپنے لئے دعا کرنی چاہئے بعد میں دوسروں کے لئے۔ پیغمبروں نے اسی طرح سے دعائیں مانگیں کہ پہلے اپنے لئے دعا کی۔ (نوح: 28، الاعراف: 151، الحشر: 10، ابوداؤد 3984، ترمذی 3385)

9۔ انسان کو دعا تردد سے نہیں مانگنی چاہئے نہ اسے استثناء کرنا چاہئے بلکہ دعائیں پختہ عزم کرنا چاہئے۔ (بخاری 6339، مسلم 3679)

10۔ دعا میں صرف زبان کی حاضری نہیں چاہئے ایسے کہ دل غیر حاضر ہو بلکہ دل کی حاضری سے مانگنی چاہئے۔

(ترمذی 3479، حاکم 493/1) انسان کو غور و فکر سے دعا مانگنی چاہئے۔ اسے پتہ ہونا چاہئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل سے نکلی چاہئے۔

11۔ مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین ہونا چاہئے۔ (البقرہ 186، ترمذی 3479)

12۔ اپنے یا اپنے بچوں کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہئے۔ انسان کو ڈرنا چاہئے کہ کوئی وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ (مسلم 3009)

13۔ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہئے۔ (ترمذی 3381)

14۔ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہئے۔ (الاعراف: 55، ابوداؤد 1480، صحیح ابوداؤد 1313، ابن ماجہ 3864، صحیح ابن ماجہ 3116)

15۔ مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہئے۔ (بخاری 6351)

16۔ دنیا میں سزا مل جانے کی دعا نہیں کرنی چاہئے۔ کچھ لوگ آخرت کے شدید خوف کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ (مسلم 2688)

17۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور در ماندگی کا اظہار کرنا چاہئے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے قبولیت نہیں مدد ملتی ہے۔ انسان کا سر جھکا ہوا ہو اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، یہی عبودیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ملک کا مالک ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو اس عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔

18۔ جامع اور مسنون دعائیں مانگنی چاہئیں۔ نبی ﷺ کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع ہوگئی ہے۔ (ابوداؤد 1482)

19۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے عافیت مانگنی چاہئے۔ (صحیح الجامع 1198، ترمذی 3514)

20۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہئے۔ (الاعراف 180، آل عمران 193)

21۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرنا چاہئے۔ (ترمذی 3535، ابن ماجہ 3857)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے: والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الم اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم میں۔“ (ابوداؤد 1496)

22۔ دُعائیں الحاح اور کثیر مطالبہ ہونا چاہئے۔ (ابن حبان 866، صحیح الجامع: 59)

23۔ اپنے رب سے دنیا اور آخرت طلب کرنی چاہئے۔ (ابن ماجہ 3847، ترمذی 3373)

24۔ بد حالی میں کثرت سے دعا کرنی چاہئے۔ انسان پر مصیبت اور تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اس لئے دُعا

مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہئے۔ (الانعام: 42)

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ہمیں سچی روح اور بہترین کیفیت کے ساتھ دُعائیں مانگنا سکھا دے اور ہماری دُعائیں قبول

فرمائے۔ آمین

روزمرہ کی دُعائیں

بے دار ہوتے ہوئے	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (مسلم: 6887، بخاری: 6312)	”شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا (یعنی سلا کر جگایا کیونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے) اور اسی کی طرف اٹھایا جانا لوٹنا ہے۔“
سوتے ہوئے	بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا (مسلم: 6887)	”اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔“
Toilet جاتے ہوئے	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (بخاری: 142)	”اے اللہ! میں خبیث (جنوں) اور خبیث (جنیوں) سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“
Toilet سے نکلتے ہوئے	غُفْرَانَكَ (ترمذی: 7، ابوداؤد: 30)	”اے اللہ! میں تیری بخشش (چاہتا ہوں)۔“
وضو سے پہلے	بِسْمِ اللَّهِ (ابوداؤد: 101)	”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔“
وضو کے بعد	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (مسلم: 553، ترمذی: 55)	”میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔“

<p>”تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ (کپڑا) پہنایا۔ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کی برائی اور جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں۔“</p>	<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثُّوبَ) وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ (ابوداؤد: 4020)</p>	<p>کپڑے پہننے کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے۔ تو نے ہی مجھے یہ پہنایا۔ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (ابوداؤد: 4020)</p>	<p>نئے کپڑے پہننے کی دعا</p>
<p>”تم اس کو بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور عطا فرمائے۔“</p> <p>”تم نیا کپڑا زیب تن کرو اور قابل ستائش زندگی گزارو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔“</p>	<p>تُبَلِّي وَيُخَلِّفُ اللَّهُ تَعَالَى (ابوداؤد: 4020)</p> <p>الْبَسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا (ابن ماجہ: 3558)</p>	<p>نئے کپڑے پہننے والے کو یوں دعائیں</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ (ترمذی: 1858)</p>	<p>کھانا شروع کرتے وقت</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ (ترمذی: 1858)</p>	<p>اگر بھول جائیں تو</p>
<p>تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت جس کو کافی نہ سمجھا گیا (کہ یہ آخری کھانا ہے) نہ ہی اسے وداع کیا گیا ہے (اب مزید کی ضرورت نہیں) اور اے ہمارے رب نہ ہی اس سے بے پروا ہی کی جاسکتی ہے۔</p>	<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودِعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. (بخاری: 5458، ترمذی: 3456)</p>	<p>کھانا کھانے کے بعد</p>
<p>”اے اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (ترمذی: 3455)</p>	<p>دودھ پینے کی دعا</p>

<p>”اے اللہ! تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت فرما اور ان پر رحم فرما۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ (مسلم: 2042)</p>	<p>اپنے میزبان کو یوں دُعادیں</p>
<p>”روزہ دار تمہارے پاس افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔“</p>	<p>أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (ابوداؤد: 3854)</p>	<p>افطاری کروانے والے کو یوں دُعادیں</p>
<p>”یقیناً میں روزہ دار ہوں، یقیناً میں روزہ دار ہوں۔“</p>	<p>إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ (مسلم: 1151)</p>	<p>روزہ دار گالی دینے والے کو کیا کہے؟</p>
<p>”پاک ہے تیری ذات اے اللہ تیری تعریفوں کے ساتھ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔“</p>	<p>سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (ترمذی: 3433)</p>	<p>مجلس سے اٹھتے ہوئے</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ابوداؤد: 5095)</p>	<p>گھر سے نکلنے کی دُعا</p>
<p>”اے اللہ! میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہم باہر نکلے اور اپنے رب پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (ابوداؤد: 5096)</p>	<p>گھر میں داخل ہونے کی دُعا</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ سلام ہو۔ اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ (ابن ماجہ: 771) وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ترمذی: 314) اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (مسلم: 713)</p>	<p>مسجد میں داخل ہوتے ہوئے</p>

<p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام ہو۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں۔“</p>	<p>بِسْمِ اللّٰهِ (ابن ماجہ: 771) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ (ترمذی: 314) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِکَ (ابوداؤد: 465)</p>	<p>مسجد سے نکلتے ہوئے</p>
---	---	---------------------------

خاص مواقع کی دعائیں

<p>”بے شک میں تم سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔“</p>	<p>اِنِّیْ اُحِبُّکَ فِی اللّٰهِ (ابوداؤد: 5125)</p>	<p>جس سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہو اسے کیا کہیں؟</p>
<p>”تم سے وہ ہستی محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی۔“</p>	<p>اَحْبَبَکَ الَّذِیْ اَحْبَبْتَنِیْ لَہُ (ابوداؤد: 5125)</p>	<p>جواب میں کیا کہیں؟</p>
<p>”اے اللہ! جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے میری گرفت نہ کرنا اور مجھے معاف فرمادے جس چیز کو یہ نہیں جانتے (اور جو یہ گمان کر رہے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے)۔“</p>	<p>اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِیْ بِمَا یَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِیْ مَا لَا یَعْلَمُوْنَ (وَاجْعَلْنِیْ خَیْرًا مِّمَّا یُظُنُّوْنَ) (الادب المفرد: 761)</p>	<p>جب کوئی تعریف کرے تو کیا کہیں؟</p>
<p>”اے اللہ! جس کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا۔“</p>	<p>اَللّٰهُمَّ فَاِیُّمَّا مُؤْمِنٍ سَبَّیْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِکَ لَہُ قُرْبَةً اِلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (بخاری: 6361، مسلم: 2601)</p>	<p>جب کسی کی برائی کریں تو اس کے لئے دعا کریں</p>
<p>”اے اللہ! نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے۔ اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔“</p>	<p>اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا (صحیح ابن حبان: 24217)</p>	<p>جب کوئی کام مشکل ہو رہا ہو تو کیا کہیں؟</p>

Responses

<p>”پاک ہے اللہ تعالیٰ۔“ ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“</p>	<p>سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ (بخاری: 6218)</p>	<p>تعب اور خوشی کے موقع پر کیا کہیں؟</p>
<p>”اے اللہ! بے شک ہم تجھ کو ہی ان کے مدد مقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (ابو داؤد: 1537)</p>	<p>جب کسی قوم کا یا بادشاہ کا خوف ہو</p>
<p>”اے اللہ! تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ میں تیری ہی مدد سے گھومتا پھرتا ہوں اور تیری ہی توفیق سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی (مدد) سے لڑتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي بِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ (ابو داؤد: 2632)</p>	<p>دشمن سے ٹکراؤ کے وقت کیا کہیں؟</p>
<p>”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (مسلم: 6920)</p>	<p>مرغ کی اذان کے وقت</p>
<p>”میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔“</p>	<p>أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مسلم: 6920)</p>	<p>گدھے کے ہنہانے پر</p>
<p>”اے اللہ! بدشگونی نہیں ہے مگر تیری بدشگونی (تیرے ہی حکم سے) کوئی بھلائی نہیں ہے مگر تیری ہی بھلائی ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (احمد: 220/2)</p>	<p>بدشگونی سے کراہت کے وقت</p>
<p>”اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے پھل میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مدد (ناپ تول کا پیمانہ) میں برکت عطا فرما۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا (مسلم: 1373)</p>	<p>نیا پھل دیکھنے کی دعا</p>
<p>”اللہ تیرے لیے تیرے اہل و عیال اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔“</p>	<p>بَارِكْ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ (بخاری)</p>	<p>مال لانے والے کے لئے دعا</p>

<p>”اے اللہ! تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ (ترمذی: 3563)</p>	<p>قرض کی ادائیگی کے لئے دُعا</p>
<p>”اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے۔ قرض کا صلہ تو صرف صرف شکر یہ اور ادائیگی ہی ہے۔“</p>	<p>بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْآدَاءُ (ابن ماجہ: 2424)</p>	<p>قرض لوٹانے وقت کی دُعا</p>
<p>”اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے۔ اسی کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ زندہ ہے کبھی بھی نہیں مرے گا۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ترمذی: 3428)</p>	<p>بازار میں داخل ہوتے وقت کی دُعا</p>
<p>”ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ! میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔“</p>	<p>إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا (مسلم: 2126)</p>	<p>مصیبت کے وقت کی دُعا</p>
<p>”اے اللہ! میں فکرو غم سے، کم ہمتی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ (بخاری: 6369)</p>	<p>غم دور کرنے کی دُعا</p>
<p>”میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔“</p>	<p>أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (بخاری: 6115)</p>	<p>غصہ کے وقت کی دُعا</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔“</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مسلم: 2208/4)</p>	<p>گھبراہٹ کے لئے دُعا</p>
<p>”تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔“</p>	<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ (بخاری: 6224)</p>	<p>چھینک آنے کی دُعا</p>

چھینکنے والے کو کیا دعا دیں	يَرْحَمُكَ اللَّهُ (بخاری: 6224)	”اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔“
کہنے والے کو کیا دعا دیں	يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ (بخاری: 6224)	”اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے۔“
کافر کے چھینکنے پر کیا جواب دیں	يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ (ترمذی: 2739)	”اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے۔“

مخصوص اوقات کی دعائیں

نیا چاند نکلنے کے وقت کی دعا	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ (ترمذی: 3415)	”اللہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ! تو اس کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو اے ہمارے پروردگار تو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارا رب اور (اے چاند) تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔“
تیز ہوایا آندھی کے وقت	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (مسلم: 899)	”اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ اور میں اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی۔“
بارش کے لئے دعائیں	اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا (بخاری: 1014، مسلم: 897)	”اے اللہ! ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ! ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ! ہم کو بارش عطا فرما۔“

بارش ہوتے وقت	اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا (بخاری مع الفتح: 518/2)	”اے اللہ! اس بارش کو نفع بخش، فائدہ مند بنا دے۔“
گرج سننے کے وقت کی دعا	سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (الموطأ: 992/2)	”پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ یہ گرج تسبیح کرتی ہے اور اس کے خوف سے فرشتے (اس کی تسبیح پڑھتے ہیں)۔“
بارش کے بعد کی دعا	مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ (بخاری: 846، مسلم: 71)	”ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے بارش برسائی گئی۔“
جب بارش کثیر ہو اور ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو	اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (بخاری: 224/1، مسلم: 614/2)	”اے اللہ! ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ (برسا)۔ اے اللہ! ٹیلوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں کے اندر اور درخت اگنے کی جگہوں پر (بارش برسا)۔“

نکاح کے موقع کی دعائیں

نکاح کرنے والے کو کیا دعائیں؟	بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (ترمذی: 1091)	”اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم پر برکت فرمائے اور جمع کرے تم دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ۔“
شوہر بیوی کو شادی کی رات کیا دعا دے؟	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. (صحیح ابن ماجہ: 32/4)	”اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔“
جماع سے پہلے کی دعا	بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (بخاری: 6388)	”اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یا اللہ! مجھے شیطان کے شر سے بچانا اور جو اولاد ہمیں دینا شیطان کو اس سے دور رکھنا۔“

اولاد کو کیسے اللہ کی پناہ میں دیا جائے؟	أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ (بخاری: 3371)	”میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے پورے کلمات کے ذریعہ ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔“
--	--	---

عیادت اور وفات سے متعلق دعائیں

بیمار کے جسم پر کیسے دم کریں؟	أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (مسلم: 5737)	”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی، اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں آئندہ سے۔“ (درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔)
مریض کو کیسے دُعا دی جائے	لَا بَأْسَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (بخاری: 5656) أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ (ترمذی: 2083) بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (مسلم: 5700) أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (ابن ماجہ: 3520)	”کوئی حرج نہیں، یہ بیماری ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہوگی۔“ ”میں بڑی عظمت والے اللہ تعالیٰ سے جو عرشِ عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفاء عطا فرمائے۔“ ”اللہ تعالیٰ کے نام سے میں تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تم کو شفاء عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔“ ”اے اللہ! لوگوں کے پروردگار! بیماری کو دور فرما اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ نہیں ہے شفا سوائے تیری شفا کے ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔“
جس کی زندگی جا رہی ہو وہ کیا کہے؟	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى (بخاری: 10/7، مسلم: 1893/4)	”اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کا ساتھ نصیب فرما۔“

<p>”یا اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي (بخاری: 5671)</p>	<p>جب کوئی چارہ کار نہ رہے</p>
<p>”بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔“</p>	<p>إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا (مسلم: 918)</p>	<p>جس کا عزیز فوت ہو جائے تو کیا کہیں؟</p>
<p>”اے اللہ! اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما اور اس کی باعزت مہمانی فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ (قبر) کھلی فرما۔ اسے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے (اس کے گناہوں کو) اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو نیل کچیل سے صاف کیا ہے اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے بہتر بیوی عطا فرما۔ اس کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو عذابِ قبر سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا۔“</p> <p>”اے اللہ! ہمارے زندوں اور مرنے والوں کو بخش دے اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، حاضر موجود لوگوں کو اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اے اللہ! ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دینا۔ اے اللہ! ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کر دینا۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ (مسلم: 2232، ابن ماجہ: 1500)</p> <p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا . اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (ابوداؤد: 3201)</p>	<p>جنازے کی دعائیں</p>

<p>”یا اللہ! اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، پیش رو اور باعثِ اجر بنا۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَاجْرًا (بخاری تعلیقاً)</p>	<p>بچے کی میت پر</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر (میں اسے قبر میں اتارتا ہوں۔)“</p> <p>اور ایک دوسری روایت میں ہے:</p> <p>”اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت پر (میں اسے قبر میں اتارتا ہوں۔)“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (احمد)</p> <p>وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (ابوداؤد: 3213)</p>	<p>میت کو قبر میں داخل کرتے وقت کیا کہیں؟</p>
<p>”اے ان گھروں میں رہنے والے مومنو اور مسلمانو! تم پر سلام ہو۔ اور بے شک ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔“</p>	<p>السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآخِقُونَ (وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ) أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (مسلم: 974، 975)</p>	<p>زیارتِ قبور کی دعا</p>
<p>”بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا اور ہر چیز اس کے پاس مقرر وقت کے ساتھ ہے۔ لہذا تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔“</p>	<p>إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. (بخاری: 7377، مسلم: 923)</p>	<p>تعزیت کی دعا</p>

سفر کی دعائیں

<p>”اللہ کے نام سے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس (سواری) کو مسخر کر دیا اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔“</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الزخرف: 13، 14) (جامع ترمذی: 3446، ابوداؤد: 2602)</p>	<p>سوار ہونے کی دعا</p>
--	--	-------------------------

<p>”اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ! اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا نگران ہے۔ اے اللہ! سفر کی سختی سے، برے مناظر سے اور واپسی پر مال اور گھر میں بری تبدیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.</p> <p>(مسلم: 3275)</p>	<p>سفر کی دعا</p>
<p>”میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“</p>	<p>أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ (ابوداؤد: 2601)</p>	<p>مسافر کی مقیم کے لئے دعا</p>
<p>”میں تیرا دین اور تیری امانت اور تیرا خاتمہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“</p> <p>”اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا توشہ عطا کرے۔ تیرے گناہ معاف کرے اور جدھر بھی جائے اچھائی کی طرف تجھے آسانی عطا کرے۔“</p>	<p>أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (ترمذی: 3443)</p> <p>زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ (ترمذی: 3444)</p>	<p>مقیم کی مسافر کے لئے دعا</p>
<p>”میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔“</p>	<p>أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (مسلم: 6880)</p>	<p>دوران سفر کسی منزل پر اترنے کی دعا</p>
<p>”اللہ سب سے بڑا ہے۔“</p>	<p>اللَّهُ أَكْبَرُ (بخاری: 2993)</p>	<p>اوپر جاتے ہوئے</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔“</p>	<p>سُبْحَانَ اللَّهِ (بخاری: 2993)</p>	<p>نیچے اترنے کی دعا</p>
<p>”ہم واپس آنے والے ہیں، نوبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی ہی تعریف کرنے والے ہیں۔“</p>	<p>آبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (بخاری: 6385)</p>	<p>سفر سے واپسی کی دعا</p>

حج اور عمرے کے اذکار و دعائیں

<p>”حاضر ہوں اے اللہ! حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں۔ تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں۔ ملک تیرا ہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“</p>	<p>لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ (بخاری: 1549)</p>	<p>حج یا عمرے کے لئے تلبیہ</p>
<p>”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“</p>	<p>رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة: 201، ابو داؤد: 126)</p>	<p>رُكْنِ يَمَانِي اور حجر اسود کے درمیان کی دعا</p>
<p>”یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اور جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، جاننے والا ہے۔“ ”میں اسی سے ابتداء کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی ہے۔“</p> <p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔“</p>	<p>اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوْفَ بِهَمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (البقرة: 158) اَبَدًا بِمَا بَدَا اللّٰهُ بِهِ</p> <p>لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ (مسلم: 1318)</p>	<p>صفا اور مروہ پر وقوف کے وقت کی دعا</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“</p>	<p>لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (ترمذی: 3585)</p>	<p>یوم عرفہ کی دعا</p>

توبہ کی دعائیں

<p>”اے اللہ! میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي (مسند رک حاکم)</p>	<p>تیری مغفرت بہت وسیع ہے۔</p>
<p>”اے اللہ! میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشا۔ پس تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي (بخاری: 834)</p>	<p>گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشا۔</p>
<p>”اے اللہ! میری خطا اور نادانی اور میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما اور اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھے ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت فرما اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا اور اس سے بھی جس کو ہنسی اور دل لگی میں کیا اور ان کاموں سے بھی جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا اور ان سے بھی جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي (بخاری: 6399)</p>	<p>میری مغفرت فرما۔</p>
<p>”اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کام میں ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں ثابت قدم رکھئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔“</p>	<p>رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آل عمران: 147)</p>	<p>ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں معاف کر دے۔</p>
<p>”اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔“</p>	<p>رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (آل عمران: 193)</p>	<p>ہمارے گناہ معاف کر دیجئے برائیاں دور کر دیجئے۔</p>

بھول چوک یا غلطی پر ہمیں نہ پکڑنا۔	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وَاقْفُ وَاعْفِرْ لَنَا وَاقْفُ وَارْحَمْنَا وَاقْفُ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرہ: 286)	”اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب! اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! اور ہم پر ان اعمال کا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور ہم سے درگزر فرما اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“
ہمیں معاف کر دے۔	رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ (المومنون: 109)	”اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے۔ پھر ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔“
ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔	رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران: 16)	”اے ہمارے رب! یقیناً ہم ایمان لائے۔ پھر آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔“
مجھے بخش دیجئے۔	رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (القصص: 16)	”اے میرے رب! یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ پھر تو مجھے بخش دے۔“ تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو بخش دیا۔ یقیناً وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“
میرے گناہوں کو دھو ڈالے۔	رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَاجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي (ابوداؤد: 1510)	”اے میرے پروردگار! میری توبہ قبول فرما لے۔ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ میری دعا قبول فرما۔ میری حجت و دلیل کو باقی رکھ۔ میرے دل کو ہدایت دے۔ میری زبان کو سچا بنا اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے۔“
میری توبہ قبول فرما لے۔	رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (ابن ماجہ: 3814)	”اے میرے رب! مجھے بخش دے۔ میری توبہ قبول فرما۔ تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔“

<p>”میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔“</p>	<p>أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ (ابوداؤد: 1517)</p>	<p>میں معافی مانگتا ہوں</p>
<p>”یا اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دُوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دُوری رکھی۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہ (اپنی بخشش کے ساتھ) پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (بخاری: 744)</p>	<p>مجھے گناہوں سے پاک کر دے</p>
<p>”اے اللہ! میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جو میں نے پہلے کیے اور بعد میں اور وہ جو پوشیدہ ہیں یا ظاہر۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَمَّ نَبِيِّ كُلِّهِ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوْلَاهُ وَآخِرَهُ وَعَاطَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ (مسلم: 1084)</p>	<p>میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف کر دے۔</p>
<p>”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“</p>	<p>رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَاءً وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: 23)</p>	<p>اگر تو نے معاف نہ کیا تو</p>
<p>”اے اللہ! تو معاف فرمانے والا ہے۔ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پس تو مجھے معاف فرما دے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (ترمذی: 3513)</p>	<p>اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔</p>

غم کی دعائیں

<p>”اے زندہ جاوید ہستی! اے کائنات کے نگران! میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔“</p>	<p>يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ (ترمذی: 3524)</p>	<p>یا اللہ! رحمت کی فریاد ہے۔</p>
---	--	-----------------------------------

<p>”یقیناً میں تو اپنی ہر پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“</p>	<p>إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (يوسف: 86)</p>	<p>پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے۔</p>
<p>”یقیناً میرا بھروسہ تو اس اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار نہیں مگر جس کو اس کی پریشانی سے وہ پکڑنے والا نہ ہو۔ یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“</p>	<p>إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِمِصَابِئِهَا ط إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (هود: 56)</p>	<p>رب ہر جان دار کو پریشانی سے پکڑنے والا ہے۔</p>
<p>”اے ہمارے رب! ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جن لوگوں نے کفر کیا۔ اور اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہی زبردست ہے، دانا ہے۔“</p>	<p>رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (الممتحنہ: 4)</p>	<p>ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔</p>
<p>”تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری ذات پاک ہے۔ یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔“</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانبیاء: 87)</p>	<p>میں ظالموں میں سے تھا۔</p>
<p>”اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پس تو مجھے ایک لمحے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کاموں کو درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوا فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (ابوداؤد: 5090)</p>	<p>یا اللہ! تیری رحمت کی امید ہے۔</p>
<p>”میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔“</p>	<p>حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (بخاری: 4563)</p>	<p>اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے۔</p>
<p>”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ بردبار اور بزرگی والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ وہ عرشِ عظیم کا رب ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ وہ سات آسمانوں اور عرشِ کریم کا رب ہے۔“</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (ابن ماجہ: 3883)</p>	<p>اللہ ہی رب ہے۔</p>

شفا کی دعائیں

اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (الشعراء: 80)	”اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔“
تو شفا دینے والا ہے	أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (ابن ماجہ: 3520)	”اے اللہ! لوگوں کے پروردگار! بیماری کو دور فرما اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ نہیں ہے شفا سوائے تیری شفا کے ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔“
میں مغلوب ہوں۔	رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (القمر: 10)	”یقیناً میں مغلوب ہوں۔ پھر انتقام لے۔“
وہ حفاظت کرتا ہے	اِنَّ رَبِّي عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (ہود: 57)	”یقیناً میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔“
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (مسلم: 5737)	”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی، اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں آئندہ سے۔“ (درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔)
ہر چیز کی برائی سے مجھے پناہ دے دیجئے	اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهٰمٰةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لّٰمَةٍ (ابن ماجہ: 3525)	”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔“
مجھے بیماری لگ گئی ہے۔	اِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ (الانبیاء: 83)	”یقیناً مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“
اے آگ! ٹھنڈی ہو جا سلامتی بن جا۔	قُلْنَا يَنْارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (الانبیاء: 69)	”ہم نے کہا: اے آگ! ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا اور سلامتی بن جا۔“
وہ بے قرار کی سنتا اور برائی دور کرتا ہے	اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ (النمل: 62)	”یا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اُسے پکارے؟ اور تکلیف دور کرتا ہے۔“

”اے اللہ! میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت، اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔“	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ (مشکوٰۃ: 2385)	میں اللہ تعالیٰ سے صحت کا سوال کرتا ہوں۔
--	--	--

حفاظت کی دعائیں

”کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو۔“	إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. (الطارق: 4)	ہر جان پر نگہبان ہے
”اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔“	وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (سبا: 21)	رب ہر چیز پر نگران ہے
”اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔“	وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (الانفطار: 10)	تم پر نگہبان مقرر ہیں
”اے میرے رب میں شیطان کے دوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب! کہ وہ میرے پاس آئیں۔“	رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ لَا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (المؤمنون: 97,98)	شیطان سے حفاظت میں رکھے۔
”میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، شیطان سے اور اس کی پھونک سے، اس کے تھوک اور اس کے چوکے سے۔“	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ (3 بار صبح و شام) (ابوداؤد: 764)	شیطان کی پھونک سے حفاظت کی دعا
”میں جنوں کے شیطانوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔“	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ (نسائی: 5509)	شیطان جنوں اور انسانوں سے حفاظت
”اے اللہ! میں جنوں اور انسانوں کی نگاہوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔“	أَعُوذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ (نسائی: 5496)	نگاہوں سے حفاظت کی دعا
”اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کاموں کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“	اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُوا فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (ابوداؤد: 5090)	اپنے نفس سے حفاظت کی دعا

<p>”اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ابوداؤد: 5085)</p>	<p>دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے، تیری عافیت کی تبدیلی سے اور تیرے ناگہانی عذاب اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ (مسلم: 6943)</p>	<p>اللہ کی ناراضگی سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاؤں اور دنیا کے فتنوں یعنی مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا (يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَالِ) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (بخاری: 6365)</p>	<p>دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں مکان سے گر کر مرنے سے اور مکان کے نیچے دب کر مرنے سے اور ڈوب کر مرنے سے اور جل کر مرنے سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ مرنے کے قریب شیطان مجھ کو اچک لے اور یہ کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیر کر مارا جاؤں اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ (سانپ وغیرہ کے) ڈسنے سے مروں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَالْهَلْدِمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لِدَيْعًا (نسائی: 5533)</p>	<p>بری موت سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! میں مصیبت کی سختی، بدبختی کے پہنچنے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (بخاری: 6616)</p>	<p>بری تقدیر سے حفاظت کی دعا</p>

<p>”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیرے غصے سے، تیری معافی کی تیرے عذاب سے اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (ترمذی: 3566)</p>	<p>اللہ تعالیٰ کے غصے سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (نسائی: 5538)</p>	<p>بے خوف دل سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ (ترمذی: 3591)</p>	<p>برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے حفاظت کی دعا</p>
<p>”میں اللہ تعالیٰ کے ہمہ گیر کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے کچوکوں (وسوسوں) سے اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔“</p>	<p>أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ (ابوداؤد: 3893)</p>	<p>سوتے میں وحشت کی دعا</p>
<p>”میں سکونت کے گھر میں برے ہمسائے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ جنگل کا ہمسایہ تو بدل جاتا ہے (لیکن بستی کا ہمسایہ اپنی جگہ جمار ہتا ہے)۔“</p>	<p>أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ عَنْكَ (نسائی: 5504)</p>	<p>برے ہمسائے سے حفاظت کے لیے</p>
<p>”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا پھسل جاؤں یا (کسی کے ساتھ) ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا (کسی کے ساتھ) جہالت کے کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت و نادانی سے پیش آئے۔“</p>	<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ (ابن ماجہ: 3884)</p>	<p>گھر سے باہر حفاظت کے لیے دعا</p>

جامع دعا

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا
 سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا ﷺ
 وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ
 نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَنْتَ
 الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (ترمذی: 3521)

”اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے ہر اس چیز کی بھلائی
 مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد ﷺ نے مانگی
 اور ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے
 تیرے نبی محمد ﷺ نے پناہ مانگی اور اے اللہ! تو ہی
 ہے جس سے مدد مانگی جاسکتی ہے اور تیرے ہی ذمہ حق
 پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر گناہوں سے
 پھرنے کی طاقت اور عبادت کی قوت حاصل
 نہیں ہو سکتی۔“

حلال و حرام

سوال: حلال سے کیا مراد ہے؟

جواب: پاک اور طیب چیز حلال ہے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ (المائدہ: 4)

سوال: حرام سے کیا مراد ہے؟

جواب: حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نے بتایا ہے۔ (البقرہ: 29)

سوال: اسلام میں حلال و حرام کے کیا اصول ہیں؟

جواب: 1۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں اصلاً حلال و مباح ہیں، حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں اللہ کی شریعت نے بتایا ہے۔ (البقرہ: 29)

2۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہے اور جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہے اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے وہ معاف ہیں۔ (مستدرک الحاکم: 375/2)

3۔ حلال و حرام کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جو شخص بھی اس کی جسارت کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے کا مرتکب ہوگا۔ اس کی اتباع کرنا اور اس کے عمل سے اس پر اظہارِ رضا مندی کرنا شرک کے مترادف ہے۔ (الشوریٰ: 31)

4۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک ہے۔ اسلام نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو تحلیل و تحریم کے مختار بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے اپنے بندوں کو دینِ حنیف پر پیدا کیا لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریکِ خدا ہونے کی میں نے ہرگز سندنازل نہیں کی۔“ (مسلم: 2865، مسند احمد: 17484، عجم اکبیر للطبرانی: 995)

6۔ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ (النساء: 28)

5۔ حرام چیزیں نقصان دہ ہیں۔ (البقرہ: 219)

7۔ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔

8- حرام کے لیے حیلے کرنا بھی حرام ہے۔ (مسند احمد: 22709، ابن ماجہ: 3385، مستدرک حاکم: 147/4، نسائی: 5661)

9- نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی۔ (مسلم: 1015، ترمذی: 2989، مسند احمد: 8348، سنن الکبریٰ للبیہقی: 346/3)

10- حرام میں مبتلا ہو جانے کے اندیشہ سے مشتبہات سے بچنا چاہئے۔ (بخاری: 52)

11- حرام سب کے لیے حرام ہے۔ (بخاری: 3475)

سوال: حرام کب حلال ہو سکتا ہے؟

جواب: ایک مسلمان شدید ضرورت کے پیش آ جانے پر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت کا حکم دینے کے بعد فرمایا:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾ (البقرہ: 173)

پھر جو شخص مجبور ہو جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

دعوت الی اللہ

سوال: دعوت الی اللہ کیا ہے؟

جواب: دعوت مسلمانوں کے لئے زندگی کی علامت ہے۔ دعوت الی اللہ دین کا ایسا پرچار ہے جس کا مقصد ایک طرف لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنا ہے یعنی وسعتِ اسلام کے لیے کوشش کرنا ہے اور دوسری طرف اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے تیار کرنا ہے اور انہیں بگاڑ سے بچانا ہے یعنی ان کے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ اسلام نے دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کا پورا پروگرام دیا ہے۔ کیونکہ

1۔ دعوت کے بغیر انفرادی شخص برقرار رکھنا ممکن نہیں۔

2۔ دعوت کے بغیر مسلمانوں کو اندرونی بگاڑ سے نہیں بچایا جاسکتا۔ اسی لئے رب العزت نے ارشاد فرمایا:

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

مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ (المائدہ: 67)

”اے رسول! جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اُسے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچالے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ (67)“

دعوت الی اللہ دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت عمل میں آئی۔ انہوں نے دعوت الی اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس فریضے کی ذمہ داری کو علماء نے ہر دور میں انجام دیا۔ اگر اس سے غفلت برتی جائے، لوگ نہ علم حاصل کریں، نہ اسے عملی حیثیت دیں تو نبوت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں، دین کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں، معاشرے میں گمراہی اور بگاڑ پھیل جائے، اللہ کے بندے ہلاکت میں مبتلا ہوں اور یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ ہم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنہیں انبیاء علیہم السلام کی وراثت ملی وہ اس کے اہل ثابت نہ ہو سکے۔ آج جو لوگ اس خلاء کو پر کریں گے وہ بلاشبہ اجرِ عظیم کے مستحق ہوں گے۔

سوال: کیا دعوت الی اللہ فرض ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت محمدیہ ﷺ پر فرض قرار دیا ہے۔

1۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران: 104)

”اور تم میں سے ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔“

2۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر (ہاتھ سے بدلنے کی) استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔“ (مسلم: 177)

3۔ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا:

رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دن ہے؟ یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ گواہ ہو جا! یہاں موجود شخص غیر حاضر شخص کو پہنچا دے۔ کتنے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے خود سننے والوں سے بات کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔“ (بخاری: 1741)

4۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً آپ ﷺ کی امت کو یہی وصیت ہے کہ موجودہ لوگ غیر حاضر لوگوں تک (آپ ﷺ کی بات) پہنچادیں۔“ (بخاری: 1739)

5۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

”حدیث سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم دین کی تبلیغ فرض کفایہ ہے اور بعض لوگوں کے حق میں فرض عین ہو جاتی ہے۔“ (فتح الباری: 3/576)

سوال: امت کے اعزاز کا سبب کیا ہے؟

جواب: امت کے اعزاز کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیتی ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران: 110)

”تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

سوال: رسول اللہ ﷺ کو دعوت الی اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری سونپی گئی؟
جواب: 1۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (ال سبأ: 28)

اور ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

2۔ ایک اور جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ⑤ (المائدہ: 67)

اے رسول! جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اُسے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچالے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

3۔ علامہ زحشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر ایک امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا جو انہیں خیر کا حکم دیتا اور شر سے بچنے کی تلقین کرتا اور خیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور شر طاعت کی اطاعت کرنا ہے۔“

(الکشاف: 2/409)

4۔ رب العزت نے فرمایا:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ (النساء: 165)

”رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔“

5۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”دعوت الی اللہ رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا مشن ہے۔“ (جلاء الافہام فی فضل الصلاة والسلام علی محمد ﷺ خیر الانام: 415)

6۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں:

”گروہ رسول مخلوق کی راہ نمائی کرنے والا تھا۔ وہ ہدایت کے امام تھے اور سب بن و انس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرما کر بندوں پر عنایت و شفقت فرمائی۔ ان کے ذریعے راہِ حق کو واضح کیا، صراطِ مستقیم کو اجاگر کیا تاکہ لوگوں کے لیے حق خوب آشکارا ہو جائے۔“ (الدعوة الی اللہ تعالیٰ و اخلاق الدعاء: ص 8)

سوال: دعوت الی اللہ کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟

جواب: 1۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جس نے ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرعہ اندازی کی۔ پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ اوپر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کرے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی

اور خود بھی نجات پائی لیکن اگر اسے یونہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔“
(صحیح بخاری،: 2686)

2۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے کام کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔“ (بیہقی، احمد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا)

3۔ انبیاء علیہم السلام کو دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے۔ فرمایا:

اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (الحج: 75)

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔

4۔ امام احمد نے درّہ بنی شیبہ بنت ابولہب سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس وقت آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھے، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے

والا ہو۔ (مسند احمد: 432/6)

سوال: دعوت دین کے بارے میں خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے۔ مدینہ میں نسبتاً ان کی قدر تھی لیکن جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیات نازل کیں تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ (صحیح بخاری، کتاب اللباس: 5843) اشاعت اسلام ایک بڑی خدمت ہے اور صحابیات اس میدان میں بھی پیچھے نہیں رہیں۔

1۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ (اسد الغابہ: 519/5)

2۔ ام شریک دوسیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا تھا جو نہایت مخفی طور پر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ قریش کو ان کی مخفی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو ان کو مکہ سے نکال دیا۔ (الاصابہ: 466/8)

3۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی ترغیب سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا تھا۔ (الاصابہ: 461/8)

4۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے۔ (موطا، کتاب النکاح: 1143)

5۔ غزوہ احد میں جبکہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے ساٹھ چند جاں نثار رہ گئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ ﷺ کی طرف بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ ابن قمیہ جب آپ ﷺ پر حملہ کرنے کے لیے آپ ﷺ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بڑھ کر روکا اور ان کے کندھے پر زخم آیا۔ انہوں نے تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ (طبقات الکبریٰ لابن سعد: 301/8)

6۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ (بخاری: 52/9 کتاب فضائل القرآن)

7۔ حضرت ام ورقہ بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا چونکہ قرآن پڑھی ہوئی تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو مؤذنوں کا امام بنایا تھا اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ایک مؤذن بھی مقرر فرما دیجئے چنانچہ مؤذن اذان دیتا اور وہ عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔ (اسد الغابہ: 626/5)

8۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ہم کو کبھی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی معلومات نہ ملی ہوں۔ (زرقاتی: 267/3)

جہاد فی سبیل اللہ

سوال: جہاد کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟

جواب: انسان کی جان محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعتوں اور انسانوں کے بنائے ہوئے مہذب قوانین میں انسانی جان کے احترام کا اصول موجود رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر معاشرت منظم ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کی ساری سرگرمیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں مثلاً تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ ایک مقصد کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی جان کا تحفظ اور احترام ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: 32)

”ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر (اس کے کہ اس نے) کسی شخص

(کو قتل کیا ہو) یا زمین میں فساد (پھیلانے) تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے

کسی ایک کی جان بچالی تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الفرقان: 68)

”اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اُس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔“

رسول اللہ ﷺ نے انسانی جان کے احترام کی تلقین کی ہے۔ (مسلم کتاب الایمان باب بیان اکبار واکبرھا، نسائی کتاب تحریم الدم)

جب انسانی جان کا احترام اٹھ جائے اور انسانی حقوق سلب کئے جائیں تو اجتماعی فساد پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے

مذہبی آزادیاں پامال ہوتی ہیں، نسلیں اور کھیتیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ ان

حالات میں انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ ظالموں کا خون بہایا جائے اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں

سے مظلوم اور بے بس افراد کو نجات دلانی جائے۔ اگر ایسے موقع پر وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین بے اثر ہو جائے تو

”اقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ (الحج: 40)

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھادیے جائیں۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ (البقرہ: 251)

اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے جنگ اس وقت جائز ہو جاتی ہے جب وہ اسلام کی دعوت کی آزادی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لڑی جائے اور اس دوران شجاعت اور شرافت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ (الرسول القائم: 19)

سوال: جہاد کا کیا مقصد ہے؟

جواب: 1۔ جہاد کا مقصد شر کو دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے قوت کا استعمال صرف ان ہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں۔ باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔

2۔ اسلام نے جہاد کے لیے رائج الوقت اصطلاحات کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصطلاح وضع کی جو وحشیانہ جنگ کے تصورات سے اس کے تصور کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ (الجہاد فی الاسلام: 177) اسلام نے جو تصور دیا اس کو اس دور کے انسانوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جنگ نہ مال و دولت کے لیے ہوگی، نہ زمین ہتھیانے کے لیے، نہ شہرت اور ناموری کے لیے ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آدمی لوٹ کے لئے لڑتا ہے اور آدمی نام کے لئے لڑتا ہے اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کونسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لئے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ (مسلم: 4919، بخاری: 2810)

حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا: اے شیخ! آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہ تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم: 4923)

3۔ اسلام کی تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حق کی آزادی کے لیے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلم علاقوں پر خارجی ظلم و جور کا استیصال ہوتا رہے۔ (الرسول القائد: 19)

سوال: جہاد کن سے کیا جائے گا؟

جواب: 1۔ ائمہ کفر سے یعنی وہ افراد جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی movement کی قیادت کر رہے ہوں۔ (التوبہ: 12)

2۔ ان سے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔

3۔ ان سے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول ﷺ کے حرام کردہ کو حرام نہیں ٹھہراتے۔

4۔ ان سے جو سچے دین کو نہیں اپناتے۔

5۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلتے ہیں۔

6۔ اسلام کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

سوال: کیا اسلام نے طریقہ جنگ کی تطہیر کی ہے؟

جواب: اسلام نے طریقہ جنگ کی تطہیر کی ہے:

1- اہل قتال اور غیر اہل قتال میں فرق کیا گیا۔ غیر اہل قتال میں بوڑھے، بیمار، زخمی، عورتیں، معذور، دیوانے، سیاح، عبادت گزار اور بے ضرر لوگ شامل ہیں۔ اسلام نے اہل قتال سے جنگ کا حکم دے کر غیر اہل قتال سے روک دیا ہے۔

2- اسلام نے اہل قتال کے حقوق مقرر کیے:

- i- غفلت میں حملہ نہ کیا جائے۔
- ii- آگ میں نہ جلایا جائے۔
- iii- دشمن کو باندھ کر، اذیتیں دے کر قتل نہ کیا جائے۔
- iv- تباہی نہ کی جائے۔
- v- لوٹ مار نہ کی جائے۔
- vi- قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔
- vii- سفیروں کو قتل نہ کیا جائے۔
- viii- بدعہدی نہ کی جائے۔
- ix- غیر اہل قتال کو تنگ نہ کیا جائے۔

3- وحشیانہ اعمال کے خلاف عام ہدایات دیں:

- i- عورتیں بچے اور بوڑھے قتل نہ کیے جائیں۔
- ii- مثلہ نہ کیا جائے۔
- iii- راہبوں اور عابدوں کو نہ ستایا جائے اور نہ ان کے معابد مسمار کیے جائیں۔
- iv- کوئی پھل دار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتاں جلائی جائیں۔
- v- آبادیاں ویران نہ کی جائیں۔
- vi- جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔
- vii- بدعہدی سے ہر حال میں احتراز کیا جائے۔
- viii- جو لوگ اطاعت کریں ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔
- ix- اموال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے۔

x- جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے۔ (موطا کتاب الجہاد، باب النھی عن قتل النساء والولدان فی الفت)

سوال: جہاد کب تک جاری رہے گا؟

جواب: 1- جب تک فتنہ باقی ہے۔ 2- جب تک دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہو جاتا۔ (الانفال: 39)

سوال: دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جانے اور فتنہ باقی نہ رہنے سے انسانیت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

جواب: 1- انسانیت کو عزت، وقار اور شرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔

2- انسانیت اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو سکتی ہے۔ انسانوں کو اس سے حقیقی فوائد نصیب ہوں گے۔

اسی مقصد کے لئے اسلام مسلمانوں کو اٹھاتا ہے کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔

سوال: اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو اسلام کا کیا حکم ہے؟

جواب: 1- اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ صلح پر مائل ہوں، دشمنی کا اظہار نہ کرتے ہوں، اسلامی حکومت کے خلاف کارروائی نہ

کرتے ہوں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ صلح قبول کر لی جائے۔

2- اس معاملے میں اگر خیانت کریں یا سازش کریں تو مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے اس لئے اس پر

بھروسہ رکھیں جو سننے والا، جاننے والا ہے۔ (الانفال: 61)

سوال: مفتوح لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟

جواب: فتح کے بعد پچھلے ظلم و ستم کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ:

1- حق کے غلبے کے بعد اسلام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

2- اسلام کا اصل مقصد لوگوں سے انتقام لینا نہیں، لوگوں کی گردنوں کو رت کے سامنے جھکانا ہے۔ جب لوگ جھک

جائیں تو بدلہ لینے کی گنجائش اجتماعی معاملات میں نہیں رہ جاتی۔ (الانفال: 38)

3- فتح کے بعد کوئی ایسا کام کرے جسے اسلامی قانون میں جرم قرار دیا گیا تو ضروری کارروائی کی جائے گی اور اس کو وہی

سزا ملے گی جو اسلامی قانون میں اس جرم کے لئے مقرر ہے۔

سوال: جزیہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اسلامی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں سے اپنے دین پر باقی رہنے کے لیے لی جانے والی فیس ہے۔

سوال: جزیہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

1- جزیہ دے کر اسلام کے راستے کی رکاوٹ نہ بننے کا اعلان ہوتا ہے۔

2- اسلام آزادی، مال اور عزت کا تحفظ دیتا ہے اس کے عوض اسلامی مملکت کے اخراجات میں حصہ ڈالا جاتا ہے۔

3- بیت المال سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کفالت ہوتی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں جب کہ غیر مسلم جزیہ۔

سوال: کیا فیصلہ کن جنگ اسلحے اور ساز و سامان سے ہوتی ہے؟

جواب: 1- فیصلہ کن جنگ صرف اسلحے اور ساز و سامان پر نہیں ہوتی بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تدبیر اور اس کی مشیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔

2- فیصلہ کن جنگ میں اصل متاع تو کل علی اللہ ہوتا ہے۔

3- فیصلہ کن جنگ میں اللہ تعالیٰ سے آہ و فریاد کرنا، اس کی طرف توجہ کر کے دُعا نیک کرنا، اس کی تدبیر اور تقدیر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ (الانفال: 13)

4- حق اور باطل کی جنگ میں دونوں قوموں میں کوئی توازن نہیں ہوتا۔ مومنوں کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ اُن جیسے ہی انسان ہوتے ہیں اس لیے فریقین کے درمیان جنگ کا طریقہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔

5- جنگ میں اہل ایمان کی شکست کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ:

i- جنگ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرتا ہے۔

ii- جنگ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔

iii- اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نشانات اور علامات ہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟

جواب: 1- جب کبھی زمین پر کوئی جماعت اللہ کا نظام لے کر اُٹھے اور اسلامی نظام حیات قائم کرے۔

2- جب یہ جماعت ثابت قدمی سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرے۔

3- جب یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اطمینان سے کام کرے۔

4- جب کوئی جماعت رب پر بھروسہ کرے اور اپنے سفر کو جاری رکھے۔

5- جب اس جماعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دشمن مجاز آرائی شروع کر دیں۔

6- جب دشمن قوت والا اور رعب والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس جماعت کے لیے آتی ہے۔

سوال: مسلمانوں کو کافروں کے بالمقابل کھڑے ہونے کے موقع پر کیا ہدایات دی گئی ہیں؟

جواب: 1- ثابت قدم رہنا۔ 2- فرار اختیار نہ کرنا۔ (الانفال: 15)

3- اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا۔ 4- اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔

5- اپنے لیڈر کی اطاعت کرنا۔ 6- باہمی اختلافات سے بچنا۔

7- مشکلات کو برداشت کرنا۔ 8- اترانے سے گریز کرنا۔

9- ریاکاری سے بچنا۔ 10- اپنی قوت کی وجہ سے سرکشی سے بچنا۔ (الانفال: 45)

سوال: میدانِ جنگ میں ثابت قدمی کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: فتح کے راستے کا پہلا قدم ثابت قدمی ہے۔ مسلمان اُس وقت ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب اُن کو یقین ہو کہ:

1- فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

2- فتح و شکست کا فیصلہ صرف ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا۔

3- جنگ کی تدبیر اور کمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

4- اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرواتا ہے۔

5- اسلحے کا صحیح نشانے پر استعمال وہی کرواتا ہے۔

6- اللہ تعالیٰ ہی کافروں کو مسلمانوں سے مرعوب کرواتا ہے۔

7- اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر تدبیر کو الٹا کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں عذاب سے دوچار کرتا ہے۔

8- اللہ تعالیٰ ہی جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔

سوال: دشمن کے سامنے کے وقت ذکر الہی کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: 1- ثبات حاصل ہوتا ہے۔

2- انسان کا رابطہ ایک ایسی قوت سے ہو جاتا ہے جس پر غلبہ رکھنے والی کوئی نہیں۔

3- اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان اس پر بھروسہ کرتا ہے۔

4- اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی وجہ سے جنگ کی حقیقت، جنگ کے اسباب اور مقاصد ذہن میں حاضر رہتے ہیں۔ انسان

جب اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قیام کے لئے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے لڑتا ہے، طاغوتی قوتوں کو ختم کرنے کے لئے لڑتا ہے تو اسے ذکرِ الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

سوال: جہاد کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے؟

- 1- جہاد میں شرکت ایسے حالات میں نہ کریں کہ اپنی کثرت پر یا قوت پر نازاں ہوں۔
- 2- اپنی قوت کو ان راستوں میں خرچ نہ کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں۔
- 3- مومن یاد رکھیں کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں اس لیے لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا غلام بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی بڑائی نہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے کام کریں۔ (الانفال: 47)

سوال: جہاد کے فوائد کیا ہیں؟

- 1- مسلمانوں کے دلوں کو شفا، ٹھنڈک اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ (التوبہ: 14)
- 2- کافروں کے بارے میں غیظ و غضب مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے اُس کے ٹھنڈا ہونے کی صورت ہی جنگ ہے۔ (التوبہ: 15)
- 3- جنگ کی صورت میں قومی دشمن ذلیل ہو جاتے ہیں۔
- 4- اللہ تعالیٰ کے لئے لڑنا دراصل اس کی مشیت کی صورت بننا ہے اور یہی بات مسلمانوں کے لئے باعثِ تسکین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے دشمن کو ہمارے ذریعے موڑا ہے۔
- 5- مسلمانوں کی فتح کے نتیجے میں کافروں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔
- 6- کافروں کی بصیرت ان کی توجہ اسلام کے مستقبل کی طرف مبذول کر دیا سکتی ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے۔
- 7- کافروں کو مسلمانوں کی فتح سے یہ شعور نصیب ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی طاقت ہے جو مسلمانوں کو قوت دے رہی ہے۔
- 8- مسلمانوں کو جنگ میں دوہرا اجر ملتا ہے: جہاد کا اور کافروں کے مسلمان ہونے کا۔ (التوبہ: 15)
- 9- اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ (التوبہ: 20)
- 10- جہاد کرنے والوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں اور رضامندی کی بشارت دی ہے۔ (التوبہ: 21)
- 11- ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔

12۔ ان کے لئے مستقل عیش کے سامان اور اجرِ عظیم کی خوشخبری ہے۔ (التوبہ: 22)

سوال: اسلام میں میدانِ جہاد سے بھاگنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: 1۔ میدانِ جنگ اسلام اور کفر کے لیے آخری فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ بھاگنے والا حق کو بچانے کے مقابلے میں اپنے

آپ کو بچانا زیادہ اہم سمجھتا ہے اس طرح وہ اپنے مقصد کے مقابلے میں ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لئے میدانِ جنگ

سے بھاگنا بدترین جرم ہے۔ (الانفال: 16)

2۔ میدانِ جنگ سے فرار کی اجازت ہے اگر:

i۔ فرار کسی جنگی چال کی صورت میں ہو۔

ii۔ فرار بہترین مواقع کے لیے۔

iii۔ فرار بہترین منصوبے کی خاطر ہو۔

iv۔ فرار مسلمانوں کی کسی دوسری فوج سے ملنے کے لیے ہو۔

v۔ فرار دوبارہ حملے کے لیے ہو۔ (الانفال: 16)

3۔ ان صورتوں کے ماسوا اگر فرار ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ:

i۔ ایسا شخص اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ ii۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

سوال: سچے ایمان اور نمائشی دین داری کے کاموں میں کیا فرق ہوتا ہے؟

جواب: 1۔ سچے مومن کی ساری وفاداریاں اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اسلام اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا

ہے۔ قربانی کے موقع پر وہ پوری طرح اسلام پر قائم رہتا ہے۔ (التوبہ: 38)

2۔ نمائشی دینداری میں آگے لوگوں کی حقیقی دلچسپیاں کہیں اور ہوتی ہیں وہ اسلام کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ نمائشی

دینداری میں آگے ہوتے ہیں اور قربانی کے موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

3۔ زمین کے کون سے بوجھ انسان کو زمین سے اٹھنے نہیں دیتے؟

i۔ زمین کا لالچ۔ ii۔ مال کے نقصان کا یا ضائع ہونے کا خوف۔

iii۔ آرام اور سکون کے ختم ہو جانے کا خوف۔ iv۔ زندگی کے چلے جانے کا خوف۔ (التوبہ: 38)

4۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نہ نکلنے کا بڑا سبب عقیدے کی کمزوری ہے۔

5۔ دل میں نفاق کی موجودگی جہاد کے لئے نہیں نکلنے دیتی کہ:

- i۔ نفاق انسان کو موت سے ڈراتا ہے حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
- ii۔ نفاق مال ضائع ہونے سے ڈراتا ہے اور جہاد سے روکتا ہے حالانکہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
- iii۔ نفاق انسان کو بلندی تک، کمال تک پہنچنے سے روکتا ہے۔
- iv۔ منافق کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے اور وہ شک کا مریض ہوتا ہے۔ (التوبہ: 45)

سوال: جہاد سے پیچھے رہنے کے کیا نقصانات ہیں؟

- جواب: 1۔ جو لوگ جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ (التوبہ: 39)
- 2۔ وہ بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کام پھر دشمن کرتے ہیں۔
- 3۔ جو قوم جہاد چھوڑتی ہے وہ دشمن کے لیے لقمہ تر بن جاتی ہے۔ دشمن اسے غلام بنا لیتا ہے اور یہی ذلت کا عذاب ہے۔

4۔ جہاد نہ کرنے والوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیا گروہ لے آئے گا۔ (التوبہ: 39)

- i۔ جو اپنے عقائد پر جما ہوا ہوگا۔
- ii۔ جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے والا ہوگا۔
- iii۔ جو قربانیاں دینے والا ہوگا۔

5۔ اللہ تعالیٰ نے عذر کرنے والوں، گھر بیٹھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ (التوبہ: 93)

سوال: جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت کن افراد کے لیے ہے؟

- جواب: حقیقی معذور یعنی ضعیف، مریض اور وہ جو اپنے سفر کا خرچ نہیں پاتے بشرطیکہ وہ محسن ہوں۔ ان کے دل اور ضمیر اور جذبات اللہ اور رسول کے ساتھ ہوں۔ (التوبہ: 91)

گناہ اور اس کا کفارہ

سوال: گناہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو؟“ میں نے کہا: ہاں۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بارے میں تردد ہو اگرچہ لوگ تجھے (اس کے جواز کا) فتویٰ دے دیں۔“ (مسند احمد: 228/4، سنن دارمی: 2536)

سوال: گناہ کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: گناہ کی دو اقسام ہیں: 1- صغیرہ 2- کبیرہ

سوال: گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: 1- کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر لعنت یا غضب یا جہنم یا کسی سزا کی وعید آئی ہو۔

2- کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر حد جاری کرنے کا حکم آیا ہو۔

سوال: کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟

جواب: کبیرہ گناہوں میں سے وہ ہیں جن کو کبیرہ متعین کر دیا گیا لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ ان میں سے بعض کفر اکبر ہیں اور بعض کبیرہ گناہ معصیت کے کام ہیں۔

سوال: کون سے گناہ کبیرہ کفر اکبر ہیں؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا 2- جادو کرنا

سوال: کون سے گناہ کبیرہ کفر اکبر نہیں ہیں؟

جواب: 1- ناحق قتل کرنا 2- میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا

3- یتیم کا مال کھا جانا 4- جھوٹ 5- پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا

6- شراب پینا 7- والدین کی نافرمانی کرنا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”گناہ کبیرہ سات کی بجائے ستر زیادہ مناسب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت میں جن کاموں پر لعنت یا غضب یا عذاب کی وعید آئی ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔“

سوال: کیا انسان کے گناہ ڈھل سکتے ہیں؟

جواب: 1۔ انسان کے گناہِ صغیرہ نیک کاموں سے ڈھل جاتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود: 114)

یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُنْجَلًا كَرِيمًا (النساء: 31)

”اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔“

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ. (جامع ترمذی: 1987)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو ہر برائی کو بھلائی کے ساتھ مٹادے اور لوگوں کے ساتھ نیک خلقی کے ساتھ پیش آؤ۔“

2۔ انسان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں خالص توبہ سے مٹ جاتے ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التحریم: 8)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔“

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ وَلَمْ يُصِرُّوَاعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ (آل

عمران: 135)

”وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔“

سوال: اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے کرتے وفات پا جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

جواب: 1۔ اُس دن کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا۔ (الانبیاء: 47) 2۔ وزن اُس دن برحق ہوگا۔ (الاعراف: 8:9)

3۔ انسان اپنا اچھا برا سامنے موجود پائے گا۔ (آل عمران: 30)

4۔ ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (التخل: 111، الزلزال: 6-8)

5۔ جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنسا۔ (بخاری: 6536)

اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے نافرمانوں کے تین طبقات ہوں گے۔

پہلا طبقہ: جن کی نیکیاں گناہوں پر بھاری ہوں گی۔

ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

دوسرا طبقہ: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔

یہ لوگ برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا پائیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔

یہ اصحاب اعراف ہوں گے۔ انہیں ٹھہرا لیا جائے گا بعد میں ان کو جنت داخلے کی اجازت دے دی جائے

گی۔ (الاعراف: 46-49)

تیسرا طبقہ: کبیرہ گناہ اور نافرمانیوں پر اصرار کرنے والوں کا ہے۔

ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں داخل ہوں گے۔

یہ وہ طبقہ ہے جن کے لئے نبی ﷺ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ (بخاری: 44)

سوال: کبیرہ گناہوں پر اگر کسی پر حد جاری کی گئی ہو تو کیا یہ حد اس کے گناہوں کا کفارہ ہے؟

جواب: حد گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، معروف میں نافرمانی نہیں کرو گے، جو تم میں سے ان چیزوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا اور جو ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا اسے دنیا میں سزا مل جائے تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور اگر کسی نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر لی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر چاہے تو معاف کر دے ورنہ سزا دے۔“ حضرت عبادہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان باتوں پر آپ ﷺ سے بیعت کر لی۔“ (بخاری: 6784)

سوال: گناہوں کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: 1۔ دل پر اثرات:

i۔ دل میں وحشت اور ذلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ii۔ گناہ بندے کے دل کو رب سے دور رکھتے ہیں۔

2۔ اعمال پر اثرات:

گناہ انسان کے نیک اعمال اور ان کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔

3۔ رزق پر اثرات:

i۔ گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم رہتا ہے۔ ii۔ مال کی برکت ختم ہوتی ہے۔

iii۔ گناہوں کی وجہ سے نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔

4۔ دین پر اثرات:

i۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔

ii۔ گناہوں کی وجہ سے انسان فرشتوں اور مومنوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔

5۔ افراد پر اثرات:

i۔ گناہوں کی وجہ سے عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ii۔ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔

iii۔ انسانی معاملات میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔

6۔ معاشرے پر اثرات:

- i۔ معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔
 ii۔ مہنگائی ہو جاتی ہے۔
 iii۔ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔
 iv۔ بارشوں میں کمی آ جاتی ہے۔
 v۔ دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔

بعض ایسے کام جن کے ارتکاب سے روکا گیا ہے:

- 1۔ تکبر (صحیح مسلم: 265)
 2۔ ریا و نمود (صحیح بخاری: 6499)
 3۔ فحش کلامی (مسلم: 6596)
 4۔ جھوٹ (سنن ابوداؤد: 4990)
 5۔ جاسوسی کرنا (صحیح بخاری: 7042)
 6۔ تصویر (صحیح بخاری: 5960، 5951)
 7۔ چغلی کھانا (صحیح بخاری: 6056)
 8۔ غیبت (صحیح مسلم: 6593)
 9۔ لعنت کرنا (صحیح بخاری: 6047، صحیح مسلم: 6612)
 10۔ راز فاش کرنا (صحیح مسلم: 3542)
 11۔ عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا (ترمذی: 2787)
 12۔ مسلمان کو کفر سے متہم کرنا (صحیح بخاری: 6104)
 13۔ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا (صحیح بخاری: 4326، 6768)
 14۔ مسلمان کو خوف دلانا (سنن ابوداؤد: 5004، صحیح مسلم: 6666)
 15۔ منافق اور فاسق کو سردار کہنا (سنن ابوداؤد: 4977)
 16۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا (ترمذی: 1055)
 17۔ عورت کی اپنے شوہر سے جدائی (صحیح بخاری: 5193)
 18۔ رعیت کو دھوکہ دینا (صحیح بخاری: 7150)
 19۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا (سنن ابوداؤد: 3657)
 20۔ عورت کا طلاق مانگنا (ترمذی: 1187)
 21۔ جانوروں کی گردن میں گھنٹی لگانا (سنن ابوداؤد: 2555، 2556)
 22۔ لاپرواہی سے جمعہ ترک کرنا (سنن ابوداؤد: 1052)
 23۔ زمین غصب کرنا (صحیح مسلم: 4132)
 24۔ ایسا کلام جو اللہ کو ناراض کرے (جامع ترمذی: 2314)
 25۔ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا (جامع ترمذی: 2411)
 26۔ عورت کا بال جوڑنا اور جڑوانا (صحیح مسلم: 5565، 5571)
 27۔ مسلمانوں کی باہمی جدائی (مسند احمد: 9081، 18100، سنن ابوداؤد: 4915)

- 28۔ جنس مخالف کی مشابہت اختیار کرنا (سنن ابوداؤد: 4098) 29۔ ہبہ کر کے واپس لینا (صحیح بخاری: 2622، 2623)
- 30۔ دنیا حاصل کرنے کے لئے علم سیکھنا (ابن ماجہ: 252) 31۔ حرام چیزوں کو دیکھنا (صحیح بخاری: 6243)
- 32۔ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا
- 33۔ بغیر ولی کے عورت کا شادی کرنا (جامع ترمذی: 1102، سنن ابوداؤد: 2083)
- 34۔ نکاح شغار ”وٹہ سٹہ کی شادی“ کرنا (دونوں عورتوں کو ایک دوسری کا مہر تصور کیا جائے) (صحیح مسلم: 3465)
- 35۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا (صحیح مسلم: 7475)
- 36۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا (صحیح بخاری: 1088) 37۔ نوحہ و ماتم کرنا (بخاری: 1292، سنن ابوداؤد: 3128)
- 38۔ نمازیوں کو تکلیف دینا (صحیح مسلم: 1252) 39۔ غیر اللہ کی قسم کھانا (جامع ترمذی: 1535، صحیح مسلم: 4259)
- 40۔ جھوٹی قسم کھانا (سنن ابوداؤد: 3243) 41۔ خرید و فروخت میں قسم کھانا (سنن ابوداؤد: 3335)
- 42۔ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا 43۔ قبر پر عمارت کی تعمیر کرنا (صحیح مسلم: 2245)
- 44۔ قبر پر بیٹھنا (صحیح مسلم: 2248) 45۔ میت کا سوگ (بخاری: 1280)
- 46۔ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا (صحیح مسلم: 1260) 47۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا (صحیح مسلم: 1132)
- 48۔ نماز میں کوتاہی کرنا (جامع ترمذی: 2621، صحیح مسلم: 246) 49۔ جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے (صحیح مسلم: 6804)
- 50۔ کتابا لئنا (صحیح مسلم: 4023) 51۔ حیوانوں کو عذاب دینا (صحیح بخاری: 2365)
- 52۔ سود کھانا (صحیح مسلم: 4092) 53۔ شراب کا عادی ہونا
- 54۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا (صحیح بخاری: 6502)
- 55۔ دیار اسلام میں طالب امن کو قتل کرنا (صحیح بخاری: 6914)
- 56۔ وارث کو میراث سے محروم کرنا (ابن ماجہ: 2703)

سوال: گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون سے ہیں؟

جواب: 1۔ اذان سنتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ (مسلم: 851) 2۔ وضو کرنا۔ (صحیح مسلم: 578)

3۔ نماز پڑھنا (صحیح بخاری: 528)

4۔ باجماعت نماز ادا کرنا (بخاری: 647)

- 5۔ رات کا قیام اور استغفار کرنا (بخاری: 1145)
- 6۔ صدقہ کرنا (بخاری: 3586)
- 7۔ جمعہ کے آداب کا خیال رکھنا (بخاری: 883)
- 8۔ رمضان کے روزے رکھنا (صحیح بخاری: 38)
- 9۔ رمضان میں قیام کرنا (مسلم: 1779.1780)
- 10۔ قیام لیلۃ القدر کرنا (بخاری: 6405)
- 11۔ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں سو مرتبہ کہنا (مسلم: 6843)
- 12۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا (صحیح مسلم: 2746)
- 13۔ عمرہ کرنا (بخاری: 1773۔۔۔ مسلم: 1349)
- 14۔ حج کرنا (بخاری: 1521)
- 15۔ وقوفِ عرفہ کرنا (مسلم: 3288)
- 16۔ عرفہ کا روزہ رکھنا (مسلم: 2746.2747)
- 17۔ بخار (صحیح مسلم: 6570)
- 18۔ بیماریاں غم اور مصائب (مسلم: 6562.6568)
- 19۔ کفارہ مجلس کی دُعا پڑھنا (جامع ترمذی: 3433)

یہ اقوال اور اعمال کے عظیم کفارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اپنے اس وقت کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان کاموں کی جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور جن سے وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں معاف فرمائیں۔ صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

غضبِ بصر، اظہارِ زینت اور حجاب

سوال: معاشرے کی پاکیزگی کے لئے مردوں کو کیا احکامات دیئے گئے؟

جواب: 1- غضبِ بصر یعنی نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم۔ 2- شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ (النور: 30)

مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان

کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ (30)

سوال: غضبِ بصر سے کیا مراد ہے؟

جواب: غضبِ بصر سے مراد نگاہ نیچی رکھنا ہے، نظر بچانا ہے۔

سوال: نگاہ نیچی کرنے سے کیا ہر وقت نگاہیں نیچی رکھنا مراد ہے؟

جواب: نگاہ نیچی رکھنے سے مراد ہر وقت نیچے دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نظر بچانا ہے یعنی:

[i] نظروں کو دیکھنے کے لئے آزاد نہ چھوڑنا۔ [ii] پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا۔

سوال: يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ میں کن چیزوں سے نظر بچانا مراد ہے؟

جواب: 1- اس سے مراد تمام نظروں کو بچانا نہیں بلکہ بعض نظروں کو بچانا ہے۔

2- اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھا جائے۔

[i] اسلام نے عورتوں کو نظر بھر کر دیکھنے پر پابندی عائد کی ہے۔

[ii] اسلام نے کسی کے ستر پر نگاہ ڈالنے پر پابندی عائد کی ہے۔

[iii] اسلام نے بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر پابندی عائد کی ہے۔

سوال: اسلام نظروں پر پہرے کیوں بٹھاتا ہے؟

جواب: 1- رب العزت کا فرمان ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ (بنی اسرائیل: 36)

”یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا۔“

2- نظر کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ اُس کے اخلاق، معاملات، زندگی سبھی کچھ متاثر ہو جاتا ہے۔ نظروں کو

بچانے سے دل پاک رہتے ہیں اور نظروں کو بے مہار چھوڑ دینے سے دل اور زندگی ناپاک ہو جاتی ہے۔

۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی

کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو

3- انسان نظروں پر قابو پالے تو شرم گاہ خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے اس لیے نظروں کی حفاظت کا حکم ہے۔

4- اسلام انسانی نظروں سے اعلیٰ درجے کا کام لینا چاہتا ہے کہ انسان کائنات پر غور و فکر کی نگاہ ڈالے اور اس کائنات

کی اصل حقیقت کو دل میں بسائے اور اپنی پوری زندگی کو روشن کر لے۔ اگر انسان کی نگاہیں بھٹکتی رہیں تو کہیں ایسی

جگہ اٹک سکتی ہیں جہاں سے اُس کے خیالات اور اس کے اعمال قید ہو سکتے ہیں۔ اسلام انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے

کیونکہ آزاد انسان ہی رب کا غلام بن کر اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نے کیسے نگاہوں کی حفاظت کرنی سکھائی؟

جواب: 1- حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ سے پوچھا: ”اچانک نگاہ پڑ جائے

تو کیا کروں؟“ فرمایا: ”فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔“ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، مسند احمد)

2- جہاں ایک بار کشش محسوس ہو وہاں دوبارہ نگاہ دوڑانا بدکاری ہے۔

معاشرے میں مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں۔ ایسے میں مردوں کی نگاہ خواتین کی طرف اٹھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے

ایک دفعہ نظر پڑے تو معاف ہے لیکن جہاں انسان ایک بار کشش محسوس کرے، وہاں پھر نگاہ دوڑانا بدکاری ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی نظر بازی کو بدکاری قرار دیا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ لگاؤٹ کی بات چیت

زبان کا زنا ہے۔ آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ لگانا ہاتھوں کا زنا ہے۔ ناجائز مقاصد کے لئے چلنا

پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کے یہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو شرم گاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا تکمیل کرنے سے

رہ جاتی ہے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

3۔ رسول اللہ ﷺ نے نگاہ کو ابلیس کے زہریلے تیز سے تشبیہ دے کر نگاہ بچانے کا شعور دلایا۔

4۔ حجۃ الوداع ہی میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت راستے میں رسول اللہ ﷺ کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے

لگی تو فضل بن عباس نے اُن پر نگاہیں لگا دیں۔ نبی ﷺ نے اُن کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ (بخاری)

سوال: غصہ بصر کے حکم سے مستثنیٰ صورتیں کون سی ہیں؟

جواب: غصہ بصر کے حکم سے مستثنیٰ صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہو۔

1۔ نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا مستحب ہے۔

[ii] رسول اللہ ﷺ نے نکاح کے لیے عورت کو دیکھنے کی تعلیم دی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے نکاح

کرنا چاہتا ہو تو اسے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا اُس عورت میں کوئی خوبی ہے جو اُسے نکاح کی طرف راغب

کرنے والی ہو۔ (ابوداؤد، احمد)

[iii] حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا

کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اُسے دیکھ لو۔ اس طرح توقع کی جاسکتی ہے کہ

تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ (احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

2۔ تفتیشِ جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا۔

3۔ عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا۔

4۔ علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کا مریض عورت کو دیکھنا۔

سوال: غصہ بصر کے حکم کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کسی عورت یا مرد کے ستر پر نظر نہ ڈالے۔ اس سلسلے میں نبی ﷺ کا فرمان

بتائیں؟

جواب: 1۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔“

(مسلم، ابوداؤد)

2- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔“

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

سوال: شرم گاہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- شرم گاہ کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہے۔

2- شرم گاہ کی حفاظت میں اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا بھی ہے۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نے مردوں کے لیے ستر کی کیا حدود بتائی ہیں؟

جواب: مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ (دارقطنی، بیہقی)

مرد کا اپنے ستر کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے ارادتاً کھولنا حرام ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی ران کبھی نہ کھولو۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

سوال: نظریں بچانا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنا پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: نظریں بچانے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے سے:

☆ انسان کی نگاہ پاک ہوتی ہے۔

☆ اس کی فکر، اس کا شعور پاک ہوتا ہے۔

☆ اس کی خاندانی زندگی پاک ہوتی ہے۔

☆ اس کے جذبات پاک ہوتے ہیں۔

☆ اس کا ضمیر اور دل پاک ہوتے ہیں۔

☆ اس کا معاشرہ پاک ہوتا ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے نظروں کو بچانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے انسان کے شعور کو کیسے بیدار کیا ہے؟

جواب: 1- اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُس سے باخبر ہے یعنی

☆ نظر کب اٹھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔

☆ نظر کب جھکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔

☆ نظریں کب نظروں تک پیغامات پہنچاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔

☆ نظریں کب دلوں کے اندر اتر جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔

☆ نظر سے شرم گاہ تک کے فاصلے کیسے سمیٹتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔

2- اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دے کر نظریں بچانے سے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے تک انسان کو مصروف

کر دیا ہے۔

سوال: عورتوں کے لیے غرض بصر کے کیا احکامات ہیں؟

جواب: عورتوں کے لیے غرض بصر کے لیے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں لیکن دونوں کا معاملہ کسی حد تک مختلف بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجدوں، بازاروں اور سفروں میں عورتیں نقاب اوڑھ کر جاتی تھیں کہ مرد انہیں نہ دیکھیں مگر مردوں کو یہ حکم بھی نہیں دیا گیا کہ وہ نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے۔ (شوکانی، نیل الاوطار 6/101)

چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

- [i] ارادے سے غیر مردوں کو نہ دیکھنا۔
- [ii] نظر پڑ جائے تو ہٹالینا۔
- [iii] دوسروں کے ستر دیکھنے سے پرہیز کرنا۔
- [iv] مجلس میں آنے سے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے۔
- [v] راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز کھیل دیکھتے ہوئے مردوں پر نظر پڑنا گناہ نہیں ہے۔
- [vi] حقیقی ضرورت پڑنے پر دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نے خواتین کو غرض بصر کے احکامات کیسے سکھائے؟

جواب: 1۔ نابینا کو دیکھنے سے رسول اللہ ﷺ کا روکنا:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسٹن میں ابن ام کتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ نبی ﷺ نے اپنی بیویوں سے فرمایا: ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہنچائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب کہ پردے کا نام آچکا تھا۔ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی)

2۔ رسول اللہ ﷺ کا حبشیوں کا کھیل دکھانا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سات ہجری میں حبشیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور اس نے مسجد نبوی ﷺ کے احاطے میں ایک تماشا کیا۔ نبی ﷺ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ تماشا دکھایا۔ (بخاری، مسلم)

3- حقیقی ضرورت پر کسی کے گھر رہنے کی اجازت دینا:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اُم شریک کے یہاں رہو۔ پھر فرمایا: اُن کے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہم بہت جاتے رہتے ہیں (کیونکہ وہ مال دار اور فیاض خاتون تھیں۔ اکثر لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی مہمان نوازی کرتی تھیں۔) لہذا تم ابن اُم مکتوم کے ہاں رہو۔ وہ اندھے آدمی ہیں۔ تم اُن کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ (مسلم، ابوداؤد)

سوال: عورتوں کا شرم گاہوں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1- عورتوں کا شرم گاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد اپنے ستر کو کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔

2- عورت کا اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔

سوال: عورت کے ستر کی حدود کیا ہیں؟

جواب: عورت کا ستر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔

[i] عورت کا مردوں سے ستر:

مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اُس کا پورا جسم ہے جسے شوہر کے سوا باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔

[ii] عورت کا عورتوں سے ستر:

عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کے مرد سے ستر کی حدود ہیں یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ جو ہمیشہ ڈھانکنا فرض ہے جب کہ دوسرے حصوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔

عورت کو باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم جھلکے یا ایسا لباس جس کی وجہ سے جسم نمایاں ہو۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو ستر کی حدود کی حفاظت کیسے سکھائی؟

جواب: 1- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اُن کے رضاعی بھائی عبداللہ بن طفیل رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی آئیں اور

رسول اللہ ﷺ گھر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ اور ہاتھ کے سوا اور ہاتھ کی حد۔ آپ ﷺ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ ﷺ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔

2- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اُن کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا: اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اُس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ (ابوداؤد)

اظہارِ زینت

سوال: زینت سے کیا مراد ہے؟

جواب: بناؤ سنگھار، آرائش اور خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ اسی ضمیرے میں آتی ہیں مثلاً لباس، زیور، مہندی اور میک اپ وغیرہ جو عورتیں اپنے حسن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔

سوال: اسلام زینت کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟

جواب: 1- اسلام عورت کے فطری حق کو تسلیم کرتا ہے۔ عورت کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ اسلام اس کی فطرت کو جڑ سے اُکھاڑ کر پھینکنا نہیں چاہتا لیکن وہ اس کی ضابطہ بندی کرتا ہے۔
2- اسلام چاہتا ہے کہ زیب و زینت ایک مرد یعنی شوہر کے لیے مخصوص ہو جائے اور اس میں محرم رشتہ داروں کے سوا دوسرے مرد شریک نہ ہوں۔

3- اسلام نامحرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زیب و زینت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔

سوال: اسلام کس زینت کے اظہار کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے؟

جواب: 1- اسلام اُس زینت کے اظہار کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے جو جسم کا حصہ ہے، جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہیں۔ جیسے دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہونا، کوئی چیز پکڑاتے ہوئے ہتھیلیوں کا ظاہر ہونا یا ہاتھوں کی انگوٹھی، مہندی یا آنکھوں کے سرمہ یا کاجل کا ظاہر ہونا بوقت ضرورت یا ضرورت کی وجہ سے مباح ہے۔

2۔ جو خود ظاہر ہو جائے مثلاً چادر یا سکارف کا ہوا سے اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا۔ اسی طرح چادر یا عبا یا یا سکارف جو عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے خوب صورت دکھائی دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے۔

سوال: ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کیا فرق ہے؟

جواب: 1۔ ظاہر اپنی مرضی اور اختیار سے کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے روک دیا۔

2۔ ظاہر ہونے میں انسان کا اختیار اور مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس کی رخصت دی ہے۔

3۔ اسلام رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔

سوال: قرآن حکیم میں عورت کو سینے پر چادریں ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟

جواب: سینے پر چادریں ڈالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ ان مقامات میں سے ہے جن کا جنسی میلان سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ

انسان کو فتنے میں ڈالنا نہیں چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر انسان کو فتنے سے بچایا ہے۔

سوال: رسول اللہ ﷺ کے معاشرے کی خواتین نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کے معاشرے کی خواتین نے ان احکامات کی تعمیل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا۔ اگرچہ

ان خواتین کی فطرت میں بھی زینت سے محبت اور اس کے اظہار کا جذبہ موجود تھا لیکن حکم آ جانے کے بعد انہوں نے

تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ دو راؤل کی انصار عورتوں پر رحم کرے! جب یہ

آیت نازل ہوئی: ”وہ اپنی چادریں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں“ تو انہوں نے اپنی ریشمی چادریں پھاڑ دیں اور ان کو

اوڑھ لیا۔

سوال: اسلام نے انسانی معاشرے کے ذوق جمالیات میں کیا تبدیلی پیدا کی؟

جواب: 1۔ اسلام نے انسانی شعور میں جو تبدیلی پیدا کی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جمالیاتی ذوق میں تبدیلی آگئی۔

2۔ مسلمانوں کو حسن اور جمال کا انسانی اور مہذب رنگ پسند آ گیا۔

3۔ مسلمانوں کے لیے حسن کی ادائیں پسندیدہ نہ رہیں۔

4۔ مسلمانوں کو عریانیت مطلوب نہ رہی۔

5۔ مسلمانوں کے لیے ایک معیار قائم ہو گیا۔ سنجیدگی اور وقار کا جمال ہی تو پاکیزہ جمال ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔

6۔ اسلام نے حسن و جمال کے حیوانی معیار عریانیت سے کراہت پیدا کر دی۔ عریانیت کی طرف تو انسان اسی وقت مائل ہوتا ہے جب اس کے احساسات حیوانی بن جاتے ہیں۔

سوال: اسلام کے مقابلے میں جدید تہذیب نے حسن و جمال کا کیسا ذوق پیدا کیا ہے؟

جواب: جدید تہذیب نے حیوانی معیار جمال کا ذوق پیدا کیا ہے۔ یہ عریانیت کا ذوق ہے جو مقامات کشش اور مقامات فتنہ کو نمایاں کرتا ہے۔ اس ذوق کی وجہ سے عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مردوں کو اس طرح ذوقی نظارہ کی دعوت دے رہی ہیں جیسے جانور جانور کو پکارتا ہے۔ یہ ذوقی جمالیات نہیں، ذوقی عریانیت ہے جس میں حیوانی رنگ غالب ہے۔ آج جدید تہذیب نے انسانی ذوق کو کتنا گرا دیا ہے۔

سوال: عورت کس حلقے میں اپنی زینت کے ساتھ پوری آزادی سے رہ سکتی ہے؟

- جواب: 1۔ شوہر
2۔ باپ
3۔ شوہروں کے باپ
4۔ اپنے بیٹے
5۔ شوہروں کے بیٹے
6۔ بھائی
7۔ بھائیوں کے بیٹے
8۔ بہنوں کے بیٹے
9۔ اپنے میل جول کی عورتیں
10۔ اپنے غلام
11۔ ایسے نوکر چاکر جو شہوت والے نہ ہوں

12۔ ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں

سوال: پاؤں مار کر چلنے سے کون سی پوشیدہ زینت ظاہر ہوتی ہے؟

جواب: 1۔ پازیبوں کی جھنکار پاؤں مارنے سے سنائی دیتی ہے۔

2۔ اونچی ہیل (ایڑی) کے جوتے جن کی ٹک ٹک کی آواز زیوروں کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔

سوال: چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟

جواب: چھپی ہوئی زینت کا زیوروں کی جھنکار اور خوشبو کے ذریعے بھی علم ہو جاتا ہے۔

سوال: عورت کے خورشید لگانے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: 1۔ اللہ تعالیٰ نے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔

2۔ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں جو دوسرے افراد تک پہنچ جائے۔

حجاب

سوال: جس وقت اسلام آیا اس دور میں عام عورت کی حالت کیا تھی؟

جواب: 1۔ جاہلی دور میں عام عورت کو گری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔

2۔ عورت کو محض شہوت رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔

3۔ عورت اور مرد کے درمیان تعلق میں حیوانی پہلو کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔

سوال: اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟

جواب: 1۔ اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا۔ 2۔ اسلام نے عورت کو نسل انسانی کی تربیت کا ذریعہ بنایا۔

3۔ اسلام نے مرد اور عورت کے تعلق میں انسانی پہلو کو زیادہ اہمیت دی۔

سوال: اسلام نے عورت کو نامحرم مردوں سے نرم لہجے میں بات کرنے سے کیوں روکا؟

جواب: عورت کی آواز میں جو فطری دل کشی، نرمی اور نزاکت ہے وہ مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز کو پاک

کرنے کا حکم دیا ہے کہ نرم لہجے سے بات نہ کرو۔

سوال: نرم لہجے سے بات کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟

جواب: نرم لہجے سے بات کرنے کی وجہ سے بیمار دلوں اور کمزور اخلاق کے لوگوں کے اندر لہجے کی نرمی سے بُرا خیال پیدا ہو سکتا

ہے اور وہ مائل ہو سکتے ہیں۔

سوال: مردوں سے گفتگو کے وقت نرم لہجے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟

جواب: مردوں سے گفتگو کے وقت لہجے میں نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن رکھا جائے۔ یہ کام ارادے سے ہو

سکتا ہے۔

سوال: کیا لہجے کی نرمی پر پابندی ہے یا آواز پر پابندی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے پر پابندی عائد کی ہے جو بُرا خیال پیدا کر سکتا ہے، مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اس

کے لیے بات کرنے پر پابندی عائد نہیں کی۔ ظاہر ہے جب بات ہوگی تو آواز آئے گی اور جب آواز ظاہر ہوگی تو اس

پر پابندی نہیں تو آواز کا پردہ نہیں بلکہ نرم لہجے پر پابندی ہے۔

سوال: کیا اسلام عورت کو مرد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دیتا ہے؟

جواب: اسلام عورت کو مرد کے ساتھ ضرورت کے مطابق بات کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر معروف بات ہو۔

سوال: معروف بات سے کیا مراد ہے؟

جواب: معروف بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں کوئی لفظ معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی نہ ہو۔

سوال: معروف بات کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: 1- معروف بات میں لہجہ نرم نہیں ہوتا۔ لہجے میں روکھاپن ہوتا ہے لیکن گفتگو اخلاق کے دائرے کے اندر ہوتی ہے۔

2- معروف بات میں کوئی منکر بات نہیں ہوتی۔ 3- معروف بات میں گپ شپ نہیں ہوتی۔

4- معروف بات میں مزاح نہیں ہوتا۔ 5- معروف بات غیر سنجیدہ نہیں ہوتی۔

6- معروف بات کا موضوع بے راہ روی کی طرف مائل کرنے والا نہیں ہوتا۔

سوال: قرآن حکیم میں عورت کے لیے حکم ہے: وَقَوْنٌ فِي بُيُوتِكُنَّ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: 1- قَوْنٌ وَقَرَّ يَقْرُوسے ہے۔ اس کے معنی ہیں: اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، بھاری ہوا۔

2- اس کے معنی ہیں: اپنے گھروں میں قرار سے رہیں۔ یعنی عورت کی اصل جگہ، اُس کا مقر اُس کا گھر ہے۔ گھر سے با

ہر ضرورت کے تحت جاسکتی ہیں لیکن یہ عارضی حالت ہوگی۔

سوال: عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کو جائے قرار بنایا۔ عورت کے گھر میں رہنے کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: 1- عورت اپنی فطرت کے مطابق گھر میں رہنا پسند کرتی ہے۔ گھر میں رہ کر عورت فطری زندگی گزارتی ہے۔

2- گھر میں رہنے سے عورت غلط کاموں میں مصروف نہیں ہوتی۔

3- گھر میں رہنے سے عورت معاش کی مشقتوں سے بچتی ہے کیونکہ اسلام نے اسے عورت کا فرض قرار نہیں دیا۔ یہ

عورت پر غیر ضروری بوجھ ہے۔

4- گھر میں عورت وہ کام کرتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اُسے پیدا کیا یعنی بچوں کی پرورش اور تربیت کا کام۔

5- گھر میں عورت شوہر اور بچوں کی خوشیوں کے لیے کوشش کرتی ہے۔ یوں گھر پر سکون بنتے ہیں۔

سوال: کیا عورت بلا ضرورت گھر سے باہر جاسکتی ہے؟

جواب: 1۔ یہ حکم اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کے علاوہ عورت اپنے گھر میں قرار سے رہے اور بوقت ضرورت نکلے تو باہر نکلنے کے آداب کا خیال رکھے۔

2۔ عورت کا بلا ضرورت باہر نکلنا شرعاً درست نہیں۔

سوال: کیا رسول اللہ ﷺ کے دور میں خواتین گھروں سے باہر نکلتی تھیں؟

جواب: 1۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں خواتین نماز کے لیے نکلتی تھیں۔

2۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں خواتین ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔

سوال: عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں؟

جواب: 1۔ دورِ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے نہ نکلیں۔

2۔ بے حجاب باہر نہ نکلیں۔

3۔ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔

4۔ سادگی کے ساتھ حجاب میں اس طرح باہر نکلیں کہ نہ زینت کا اظہار ہو، نہ خوشبو پیا مبر بنے، نہ زیورات کے بجنے کی

آواز ہو، نہ ناز و انداز والی چال ہو۔ نظروں کی اور زبان کی حفاظت ہو۔ راستے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔

سوال: تَبْرُج (زینت) سے کیا مراد ہے؟

جواب: بناؤ سنگھار، آرائش اور خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں

مثلاً لباس، زیور وغیرہ جو عورتیں اپنے حسن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔

سوال: تَبْرُجِ الْجَاهِلِيَّةِ سے کیا مراد ہے؟

جواب: 1۔ مجاہد کہتے ہیں: جاہلیت میں عورتیں گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے اندر پھرتی تھیں۔ یہ تَبْرُجِ الْجَاهِلِيَّةِ

ہے۔

2۔ قتادہ کہتے ہیں: عورتیں ناز و انداز سے چلتی تھیں۔

3۔ مقاتل کہتے ہیں: عورتیں سروں پر دوپٹے ڈالتی تھیں اور اسے اس طرح نہیں لپیٹتی تھیں کہ یہ گردن یا کانوں کے

زیورات کو چھپالے۔ اس اعتبار سے گردن اور کانوں کے زیورات کا اظہار تَبْرُجِ الْجَاهِلِيَّةِ ہے۔

4۔ ابن کثیر فرماتے ہیں: عورتیں مردوں میں اس طرح نکلتی تھیں کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا

اور بعض اوقات ان کی گردن اور بالوں کی مینڈھیاں بھی تنگی ہوتی تھیں اور کانوں کے بندے بھی ظاہر ہوتے تھے۔

سوال: اسلام عورت کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے؟

جواب: اسلام نے عورت کو نامحرموں سے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ (الاحزاب: 59)

اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا

کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پھر نہ ستائی جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ

بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ (59)

سوال: جلباب کسے کہتے ہیں؟

جواب: جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھانپا جاسکتا ہو۔

سوال: اپنے اوپر چادر لٹکانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح کپڑا ڈالنا ہے جس کی وجہ سے چہرے کا بیشتر حصہ چھپ جائے اور راستہ بھی نظر

آئے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت حجاب کا حکم دیا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟

جواب: اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم علماء کی ایجاد نہیں ہے۔

سوال: اس آیت میں حجاب کی کیا حکمت بتائی گئی ہے؟

جواب: حجاب کی وجہ سے شرم و حیاء والی اور بے حیاء عورت کے درمیان پہچان ہو جائے گی۔ پھر کسی کو اس باحیا عورت سے

چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی اور اس کے برعکس بے پردہ عورت اوہاموں کی نگاہوں کی مرکز اور ان کی

ہوس کا نشانہ بن جائے گی۔

سیرت رسول ﷺ

رب العزت نے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ① (الاحزاب: 21)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔“

وہ کون سی صفات تھیں کہ جو دیکھتا تھا آپ ﷺ سے محبت کرنے لگتا تھا؟
آپ ﷺ کا اخلاق و کردار کیسا تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ ﷺ کی تعظیم کرتے تھے؟
آپ ﷺ کے معاملات کیسے تھے جو لوگوں کو آپ ﷺ کی محبت کا اسیر بنا لیتے تھے؟
صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کس وجہ سے آپ ﷺ پر جان نچھاور کرتے تھے؟
ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے کسی کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ آپ ﷺ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے؟

جسمانی حسن و وجاہت

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ جو شخص آپ ﷺ کا چہرہ اقدس دیکھ لیتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ اگر کوئی عقیدت لے کر آتا تو غلام ہو جاتا، بغض لے کر آتا تو مرعوب ہو جاتا۔ (ترمذی: 3638)

مسکراہٹ

رسول اللہ ﷺ کا چہرہ ہشاش بشاش تھا۔ آپ ﷺ کی ہنسی کبھی مسکراہٹ سے آگے نہیں بڑھی۔ (ترمذی: 3642)
حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ (ترمذی: 3641)

کلام اور خاموشی

1- رسول اللہ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے۔

2- آپ ﷺ خاص باتوں پر زور دیتے تھے اور اسے کئی بار دہراتے تھے۔ (ترمذی: 3640)

3- آپ ﷺ بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کلام کو طول نہیں دیتے تھے۔ (ابن سعد الطبقات: 2/375)

4- صرف وہ کلام کرتے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔

5- جب کلام کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم ادب سے سر جھکا لیتے گویا سر پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔

6- سخت بات کہنے کے عادی نہ تھے، نہ چلا کر بولنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل نہ بخیل۔

(ابوداؤد: 4839) (المصنف: 3639)

چال مبارک

1- رسول اللہ ﷺ قدم یوں اٹھا کر چلتے گویا بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ آپ ﷺ کی رفتار ایسی ہوتی تھی کہ

صحابہ رضی اللہ عنہم کوشش سے آپ ﷺ سے ملتے تھے۔ (ابن سعد: 2/389)

2- آپ ﷺ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ ﷺ کی چال نہ تو کسی مسکین کی طرح ہوتی تھی نہ کسی

ست رفتار شخص کی طرح ہوتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کے معمولات

رسول اللہ ﷺ اپنے معمولات میں بے اعتدالیوں سے پاک تھے۔ آپ ﷺ کے معمولات میں توازن تھا۔

روزمرہ کے معمولات

1- فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے ذکر کرتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے گرد جمع

ہوتے۔ (مسلم: 3222) (بخاری: کتاب تعبیر الزیاد بعد صلوة الصبح)

2- دن چڑھے گھر آتے اور دریافت کرتے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ برکت ہے تو روزے کی نیت

کر لیتے۔ (مسلم: 2714)

3- دن بھر آپ ﷺ اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ نماز ظہر ادا کرتے۔ (بخاری)

4- دو پہر کے وقت قیلولہ کرتے۔

5۔ نمازِ عصر کے بعد باری باری ازواج کے پاس جاتے۔ پھر اس زوجہ مطہرہ کے پاس چلے جاتے جہاں آپ ﷺ نے رات بتانی ہوتی۔

6۔ عموماً رات کا کھانا اسی وقت کھانا پسند فرماتے۔ نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد سو جاتے۔

7۔ رات میں عشاء کے بعد گفتگو کرنا پسند نہ تھا۔ (بخاری)

سونے سے پہلے کے معمولات

1۔ وضو کرتے۔ (ابن الجوزی: 2/264)

2۔ پانی اور مسواک آپ ﷺ کے لئے رکھ دیئے جاتے۔ (ابوداؤد: 24)

3۔ تین تین سلوائی سرمہ دونوں آنکھوں میں ڈالتے۔

4۔ مسجات اور موعذتین کی تلاوت کرتے۔ (بخاری، ترمذی: 473)

5۔ سونے سے پہلے دعائیں کرتے۔

6۔ دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو ہو کر بستر پر لیٹ جاتے۔

خود کو سنوارنے کے معمولات

1۔ آپ ﷺ پہلے اپنے سر کے بال لٹکاتے تھے، پھر مانگ نکالتے تھے۔

2۔ آپ ﷺ اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے۔

3۔ آپ ﷺ ہر رات سرمہ لگاتے تھے۔ ہر آنکھ میں سونے کے وقت تین تین سلوائیاں لگاتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا لباس

1۔ آپ ﷺ کا سب سے پسندیدہ کپڑا قمیص تھی۔

2۔ آپ ﷺ کو سفید کپڑا پسند تھا اور چادر سُرخ تھی۔

3۔ آپ ﷺ کی قمیص کی آستین کلانی تک ہوتی تھی۔

4۔ بعض اوقات آپ ﷺ نے سُرخ کرتا، تہ بند اور چادر استعمال کی۔

5۔ کبھی دوہرے کپڑے استعمال کئے۔

- 6۔ کبھی تنگ آستین والا جبہ استعمال کیا۔
 7۔ کبھی قبا اور کبھی سیاہ عمامہ جس کے کنارے دونوں مونڈھوں کے درمیان لٹکے ہوتے۔
 8۔ کبھی آپ ﷺ نے سیاہ چادر استعمال کی۔
 9۔ کبھی آپ ﷺ نے انگوٹھی، موزہ اور جوتا استعمال کیا۔ (تہذیب اللسان واللغات: 1/25، 26)

رسول اللہ ﷺ کے جسم کی خوشبو

جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے ابھی آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ عطار کے خوشبودان سے نکالا ہے۔ (مسلم: 6052)

محمد رسول اللہ ﷺ کے اخلاق

رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ (القلم: 4)

”اور یقیناً تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ (مسلم، کتاب الصلاة المسافرین: 1739)
 خلق کے قرآن ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ زندگی میں وہی کام کرتے رہے جن کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا اور ان کاموں سے رکتے رہے جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔
 رسول اللہ ﷺ کے سبھی اخلاق امت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔

1۔ صداقت و امانت

رسول اللہ ﷺ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی آپ ﷺ کے دشمنوں نے بھی دی۔

2۔ ایفائے عہد

رسول اللہ ﷺ دنیا میں سب سے زیادہ وعدے کی پابندی کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ نے انفرادی اور اجتماعی

معاهدوں کی پابندی کی۔

3۔ سخاوت

ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ (صحیح بخاری: 6)

4۔ حیا

رسول اللہ ﷺ اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے جو کہ باپردہ ہو۔ (مسلم: 6032)

5۔ شجاعت

نبی ﷺ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جنگ کی شدت میں آپ ﷺ کی بہادری قابل دید ہوتی تھی۔ (مسلم: 4615)

رسول اللہ ﷺ خود شجاع تھے اور آپ ﷺ کی تربیت نے ہزاروں افراد میں شجاعت اور بہادری کے اوصاف پیدا کر دیئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ (صحیح بخاری: 2818، مسلم: 4542)

6۔ دوسروں کی مدد کرنا

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے بہادر، سب سے کریم اور سخی تھے۔ (بخاری: 2820، مسلم: 1776)

رسول اللہ ﷺ کا حسن معاشرت

انسانی معاشرہ باہمی روابط سے تشکیل پاتا ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات اور روابط سے رشتے اُستوار ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کو عمدہ طریقے سے نبھانے ہی کا نام خُلق ہے۔ دنیا میں انسانوں کا خلق بسا اوقات اپنے خاندان تک محدود ہو جاتا ہے۔ کسی کا خلق اپنی قوم تک محدود رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے پورے انسانی معاشرے کو جائز اور فطری حقوق عطا کئے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے حسن معاشرت کی کیسے گواہی دی؟

كَلَّا ، وَاللَّهِ مَا يَحْزُنُكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ .

”خدا کی قسم! آپ ﷺ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ ﷺ تو اخلاقِ فاضلہ کے مالک

ہیں، آپ ﷺ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ ﷺ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ ﷺ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ ﷺ امرِ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصافِ حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا۔ (صحیح بخاری: 3)

دوسروں سے حسنِ معاملہ کرنے میں ہمیشہ آپ ﷺ نے پہل کی۔ گفتگو کرنے، سلام کرنے اور عمدہ برتاؤ کرنے میں آپ ﷺ ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے حسنِ معاشرت کے چند پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔

1۔ ہمدردی

رسول اللہ ﷺ تمام انسانوں سے زیادہ لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے تھے۔ اس سلسلے میں اپنے اور بیگانے میں کوئی فرق نہ تھا۔ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد لے رکھا ہے کہ اگر بشری تقاضے کے تحت میری زبان سے کسی کے حق میں کوئی غیر مفید دُعا یا جملہ نکل جائے تو اس فرد کو اس کے بدلے میں رحمت، دل کی پاکیزگی اور روزِ قیامت میں قربت عطا فرمادے۔ (مسلم: 6614)

کفار کے ساتھ آپ ﷺ کی ہمدردی اور خیر خواہی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کا غم آپ ﷺ کو گھلا رہا تھا۔ (الکہف: 6)

2۔ دوسروں کے جذبات کا احترام

رسول اللہ ﷺ سب سے بڑھ کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ نے کبھی کسی پر اپنی مرضی زبردستی مسلط نہیں کی تھی۔ آپ ﷺ فطری میلان کا احساس رکھنے والے تھے۔ (مسلم: 6387)

3۔ دوسروں کے متعلق حسنِ ظن رکھنا

رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ دوسروں سے حسنِ ظن رکھنے والے تھے۔ اسی لئے آپ ﷺ کو کوئی ایسی بات سننی گوارا نہیں تھی جس سے آپ ﷺ کے دل میں بدگمانی پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ (ترمذی: 3896)

4۔ دوسروں کا اکرام و احترام

رسول اللہ ﷺ سب سے بڑھ کر دوسروں کا اکرام و احترام کرنے والے تھے۔ حسنِ معاشرت میں دوسروں کا

اکرام و احترام کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے: لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ (ابوداؤد: 4842) کسی بڑے آدمی کی خاطر آپ ﷺ کو اپنے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ فرد کی دل شکنی بھی گوارا نہیں تھی۔

5۔ خوش معاملگی

رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے بڑھ کر خوش معاملگی کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ کی اس صفت نے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا تھا۔ (ابوداؤد: 3347)

6۔ احسان کا بدلہ احسان

رسول اللہ ﷺ انسانی فطرت کے نبض شناس تھے۔ آپ ﷺ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انسانی فطرت بدلے کی طلب گار رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے۔ آپ ﷺ ہدیہ قبول فرماتے اور اس پر جواباً خود بھی ہدیہ دیتے تھے۔ (ابوداؤد: 4034)

7۔ حلم، عفو، صبر

نبی کریم ﷺ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں پر صبر کرنے والے حلیم و بردبار اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے۔ (مسلم: 6045)

8۔ دوسروں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی

رسول اللہ ﷺ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے اور اسی کا حکم دیتے۔ (صحیح مسلم: 6578)

9۔ عدم تجسس

رسول اللہ ﷺ کو دوسروں کے پوشیدہ حالات کی ٹوہ لگانا سخت ناپسند تھا۔ (ابوداؤد: 4880)

10۔ دوسروں کو ڈکھ دینے سے اجتناب

رسول اللہ ﷺ انسانوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو ڈکھ دینے سے اجتناب کرتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ (بخاری: 10) آپ ﷺ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اپنے کلام سے کسی کا دل زخمی نہ کریں۔ (ابوداؤد: 4602)

11۔ رحمت و رأفت

رسول اللہ ﷺ باہمی معاملات میں نرمی کو پسند کرتے تھے۔ (مسلم: 6602) رحمت رسول اللہ ﷺ کی دائمی صفت تھی۔ (الانبياء: 107)

بچوں کے لئے رحمت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے لئے رحیم اور شفیق نہیں دیکھا۔ (مسند احمد: 228/3، مستدرک حاکم: 57/3)

مسلمانوں کے لئے رحمت

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی رحمت کی تعریف کی:

”تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے۔ اس پر شاق گزرتا ہے کہ تم نقصان

میں پڑو۔ تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ ایمان لانے والوں پر شفیق و مہربان ہے۔“ (التوبہ: 128)

آپ ﷺ ساری رات مسلمانوں کے لئے دُعا کرتے تھے۔

دشمنوں کے لئے رحمت

رسول اللہ ﷺ دشمنوں کے لئے بھی رحم دل تھے۔ جب میدانِ بدر میں مشرکین قید ہو گئے تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ ﷺ اپنے چچا عباس کے کراہنے کی آواز سن رہے تھے۔ ایک انصاری نے جا کر ان کے بندھن کھول دیئے تو آپ ﷺ کو چین آ گیا اور سو گئے۔

اہلِ طائف کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے لڑکے لگا دیئے جنہوں نے پھر مار مار کر آپ ﷺ کو زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اختیار دیا کہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پہاڑوں کے درمیان دبا کر مار ڈالے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ (بخاری: 3231)

12- تواضع

رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ تکبر سے دور اور سب سے زیادہ متواضع تھے۔ آپ ﷺ اپنے کام خود کر لیتے تھے، اپنا جوتا خود گاٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے خودی لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے۔ (بخاری: 6039)

رسول اللہ ﷺ مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے، جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، دوسروں کو اپنے لئے کھڑا ہونے سے منع فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کی تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا۔ میں تو ایک بندہ ہوں اس لئے تم لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ (بخاری: 3445)

13۔ عدل

رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے اور انصاف پسند تھے۔ فاطمہ بنت اسود مخزومیہ نے چوری کی تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس سفارش کی۔ آپ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: اے اسامہ! کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اُس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ (بخاری: 4304)

14۔ دنیا سے بے رغبتی

رسول اللہ ﷺ کو سب لوگوں سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ مسلسل تین دن تک کبھی جو کی روٹی سے آسودہ نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ (بخاری: 6454، مسلم: 2970)

رسول اللہ ﷺ دُعا کرتے تھے: اے اللہ! آل محمد کی روزی صرف ضرورت کے مطابق کر دے۔ (بخاری: 6460، مسلم: 10556)

15۔ عزم و استقلال

رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے بڑھ کر عزم و استقلال کا پیکر تھے۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ کو اولوالعزم پینمبروں میں شمار کیا گیا۔ (الاحقاف: 46)

جب مشرکین مکہ کی مخالفت بڑھ گئی تو ابوطالب نے آپ ﷺ کو مشورہ دیا کہ بت پرستی کی مذمت چھوڑ دیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دیں تو میں تبلیغ و دعوت سے نہیں رُکوں گا حتیٰ کہ یہ فریضہ رسالت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے یا میرا دم نکل جائے۔ (ابن ہشام، السیرة

16- احتیاط پسندی

رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ محتاط تھے اگرچہ آپ ﷺ انتہائی شجاع تھے۔ آپ ﷺ نے جو بھی قدم اٹھانا ہوتا خوب سوچ سمجھ کر اٹھاتے۔ اس کے ہر پہلو پر غور کرتے حتیٰ کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مشورہ کرتے۔ اس کے بعد جو مناسب ہوتا اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ آپ ﷺ کے فیصلے اور اقدامات کی دشمنوں نے بھی تعریف کی۔

غزوہ بدر میں مدینہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ ﷺ نے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں دوران جنگ پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا۔ پچاس افراد کو دڑے پر تیر انداز کے طور پر مقرر فرمایا۔ غزوہ احزاب میں خندق کھدوائی اور اس پر حفاظت کی غرض سے فوجی دستے تعینات کئے۔

17- قول و فعل میں ہم آہنگی

رسول اللہ ﷺ قرآن مجید کے احکامات پر پہلے خود عمل کرتے پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے۔ آپ ﷺ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے قول کی پاسداری نہیں کی۔ آپ ﷺ کی ساری زندگی اسی کے مطابق تھی جس کی آپ ﷺ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔

جہاد میں آپ ﷺ دوسروں سے پیش پیش ہوتے تھے۔ غزوہ خندق میں آپ ﷺ نے سب کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لیا۔ (صحیح بخاری: 4104)

18- سادگی

رسول اللہ ﷺ کے رہن سہن میں سادگی اور بے تکلفی تھی۔ (ابوداؤد: 4149) آپ ﷺ کو تکلف اور تصنع ناپسند تھا۔ جو کچھ سامنے آتا کھا لیتے تھے۔ جو ملتا تھا پہن لیتے تھے لیکن کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے جس میں نفاست نہ ہوتی۔ آپ ﷺ کو اپنے لئے امتیازی حیثیت پسند نہیں تھی۔ آپ ﷺ کی حیات میں کسی قسم کا تکلف نہیں تھا۔

19- حسن سلوک

اولاد سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ نے اولاد سے محبت کی مثال قائم کی۔ آپ ﷺ بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، کندھوں پر بٹھا لیتے،

سواری پر انہیں اپنے آگے یا پیچھے سوار کر لیتے۔ ان کا ماتھا چومتے انہیں خیر و برکت کی دُعا دیتے۔ (بخاری: 5996, 5997)

6002) رسول اللہ ﷺ بچوں کو جنت کے گلدستے قرار دیتے، انہیں سینے سے چمٹا لیتے۔

اقرع بن حابس نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو کسی پر رحم نہیں کرتا اُس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (صحیح بخاری: 5997)

رشتہ داروں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ انسانوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اس کا حکم دینے والے تھے۔ آپ ﷺ کے رشتہ داروں میں سے سب سے قریبی خاندان ابوطالب کا تھا۔ اُن کے مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی کہ وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کو بہت محبت تھی۔ آپ ﷺ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان سے بیاہ دیا۔ ان کی اولاد سے بے پناہ محبت کی۔ حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ بہنوں جیسی محبت کرتے تھے۔ (بخاری: 357)

آپ ﷺ کے رشتہ داروں میں سے دوسرا خاندان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس خاندان سے بھی آپ ﷺ نے ہمیشہ مروت اور احسان کا معاملہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے (مجھے سینے سے) لگا لیا اور دُعا دیتے ہوئے فرمایا کہ ”اے اللہ! اسے علم کتاب (قرآن) عطا فرما۔“ (صحیح بخاری: 75)

آپ ﷺ نے اپنے رضاعی رشتہ داروں سے ہمیشہ حسن سلوک کیا۔ (سنن ابوداؤد: 5144)

دوستوں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ اپنے دوستوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ ان سے لطف و کرم سے پیش آتے۔

جب ان سے مصافحہ کرتے تو بعض اوقات انہیں سینے سے لگا لیتے تھے۔ (ابوداؤد: 5214)

اگر دوست ہدیہ دیتے تو اس کا بدلہ دیتے۔ (ابوداؤد: 3536)

صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشوروں میں شریک رکھتے۔ (ابن الجوزی: 2: 267)

آپ ﷺ کا کوئی صحابی جانثاری کرتا تو یاد رکھتے۔ حضرت قتادہؓ نے ایک رات پہرہ دیا۔ صبح ہوئی تو فرمایا: جس طرح تم نے اپنی نبی ﷺ کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔

آپ ﷺ اپنے دوستوں کو وفات پانے یا شہید ہو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے۔ اُن کا تذکرہ آتا تو آپ ﷺ کی آنکھیں بھر آتیں۔

غریبوں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ غرباء سے سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرتے تھے۔ (بخاری: 3) آپ ﷺ غرباء سے محبت کے لئے ترغیب دلاتے تھے۔ (صحیح بخاری: 6007)

بیواؤں اور یتیموں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ بیواؤں اور یتیموں سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ (بخاری: 3) آپ ﷺ ہمیشہ بیواؤں اور یتیموں کی بھلائی کے لئے کوشش کرتے رہتے تھے۔ (بخاری: 6005، ترمذی: 1918)

بیماروں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ بیماروں سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ کو جب کسی کی بیماری کا علم ہوتا تو اس کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ (ابوداؤد: 3092)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا (عبدوس نامی) نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور ﷺ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آنحضرت ﷺ ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ (بخاری: عیادۃ المشرک: 5657)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد کی بیماری میں ان کے علاج اور عیادت میں آسانی کے لئے اُن کا خیمہ مسجد میں ہی لگوا دیا تھا۔ (ابوداؤد: 3101)

رسول اللہ ﷺ بیماروں سے نفرت کرنے اور ان کو الگ تھلگ رکھنے کے مخالف تھے۔ بعض اوقات آپ ﷺ

بیماروں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ (ترمذی: 1817)

غلاموں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ جس دور میں پیدا ہوئے غلامی کا رواج عام تھا۔ آپ ﷺ غلاموں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ نے ایسے احکامات دیئے اور ایسی ہدایات دیں جن کی وجہ سے غلامی کا خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے غلاموں کو اپنے جیسا انسان سمجھنے اور ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کی تاکید کی۔ (ابوداؤد: 5158، مسلم: 661، ترمذی: 194) آپ ﷺ نے غلاموں کے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔ انہیں مالِ غنیمت میں سے حصہ دلوا دیا۔ غلاموں کی آزادی کی ترغیب دلائی۔ (مسلم: 3795)

مہمانوں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ انسانوں میں سب سے زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ ﷺ کا گھر مہمانوں سے بھر رہتا تھا۔ آپ ﷺ کے مہمانوں کو زیادہ تر مسجد نبوی ﷺ میں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ آپ ﷺ کے پاس آنے والے مسلمان اور کافر دونوں طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ (ابن القیم، زاد المعاد)

اکثر مہمان نوازی سے آپ ﷺ کے گھر والوں کو فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ (مسند احمد: 396) رسول اللہ ﷺ مہمان نوازی کو اسلام کا جزو قرار دیتے تھے۔ (صحیح مسلم: 173)

بچوں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ ﷺ بچوں کو بلاوجہ ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آپ ﷺ اس ترجیح کو ظلم قرار دیتے تھے۔ (نسائی: 3718)

آپ ﷺ کے نزدیک والد کا اپنے بچوں کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ (ترمذی: 1951)

آپ ﷺ بچوں کو پیار سے یا بنی کہہ کر بلاتے۔ (ابوداؤد: 4946)

آپ ﷺ بچوں سے دل لگی بھی کرتے تھے۔

آپ ﷺ کے پاس نو مولود بچے گھٹی کے لئے لائے جاتے آپ ﷺ انہیں پیار کرتے، خیر و برکت کی دُعا دیتے، کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالتے۔ (ابوداؤد: 1506، بخاری: 6002)

دشمنوں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ اپنے دشمنوں سے بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی دشمن سے بھی انتقام نہیں لیا۔ (ابوداؤد: 4786) ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت پیش کیا اور ایک صحابی کھانے کے نتیجے میں انتقال بھی کر گئے۔ (بخاری، غزوة خیر) مگر آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا۔

جانوروں سے حسن سلوک

رسول اللہ ﷺ جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ان کی عمدہ دیکھ بھال کی تلقین کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 2548) آپ ﷺ نے ایسی رسمیں ختم کروائیں جو جانوروں کو تکلیف دینے والی تھیں مثلاً زندہ جانور کا گوشت یا ان کی دم کے بال کاٹنا، ان پر نشانے بازی کرنا وغیرہ۔ آپ ﷺ نے اسے بے رحمی قرار دے کر اس سے منع کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے پرندوں کے انڈے چرانے اور ان کے چھوٹے بچوں کو پکڑنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد: 3089)

رسول اللہ ﷺ انسانوں اور جانوروں سب سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ سر اپا رحمت تھے۔

دل کی عبادات

1۔ اِخْلَاص

اِخْلَاصِ عِبَادَتِ كِي رُوحِ اُورِ اَعْمَالِ كِي قَبُولِ هُونِي پَارِ ڈُ هُونِي كِي بِنِيَادِ هِي۔ اِخْلَاصِ دِينِ كِي اَصْلِ حَقِيقَتِ هِي۔

رَسُولُوں كِي دَعْوَتِ كَا بِنِيَادِي اَصُوْلُ [Key Point] هِي۔ رَبِّ الْعِزَّتِ فَرَمَاتِي هِي:

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة: 5)

”اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے

ہوئے اُس کی عبادت کریں۔“

اِخْلَاصِ كَالغُوي مَفهُوم

اِخْلَاصِ سِي مَرَادِ خَالِصِ چيزِ هِي جس سِي اس كَا مِيلِ كِجِيلِ اُورِ كُنْدِگِي دُورِ كَرْدِي گئی هُو۔ (لسانِ العَرَبِ: 2617، تاجِ العَرُوسِ)

فِي رُوزِ اَبَادِي كِهْتِي هِي: اللّٰهُ تَعَالٰي كِي لِيئِي خَالِصِ هُونِي سِي مَرَادِ رِيَا كَارِي كُو چھوڑ دينا هِي۔ (القَامُوسُ الْحَمِيْدُ: 797)

اصطلاحی مفہوم

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ كِهْتِي هِي: ”اطاعتِ كِي كَامُوں كَا ارَادِہ كَرْتِي هُوئِي خَالِصِ اللّٰهُ تَعَالٰي كِي رِضَا كِي نِيَتِ كَرْنَا۔“

(مدارج السالكين: 91/2)

اِخْلَاصِ يِي هِي كِه اِنْسَانِ اِيئِي عَمَلِ پَرِ اللّٰهُ تَعَالٰي كِي سِوَا كِيسِي كُو نِگَرَانِ نِي سَمجھي اُورِ نِي اس كِي سِوَا كِيسِي اُورِ كِي لِيئِي جَائِزِ سَمجھي۔

(مدارج السالكين: 92/2)

اِخْلَاصِ اُورِ نِيَتِ

نِيَتِ اِخْلَاصِ كِي مَوْضُوعِ مِيں شَامِلِ نِي هِي لِيكِنِ اِگر كِيسِي عَمَلِ كِي مَقْصِدِ كَا تَعِينِ كَرْنَا مَقْصُودِ هُو مِثْلًا يِي اللّٰهُ تَعَالٰي كِي لِيئِي هِي

يَا غَيْرِ اللّٰهُ كِي لِيئِي تَبِ نِيَتِ اِخْلَاصِ مِيں شَامِلِ هُو جَاتِي هِي۔

اللّٰهُ تَعَالٰي نِي قُرْآنِ مَجِيدِ مِيں اِخْلَاصِ كَا حَكْمِ دِيَا هِي۔ (الزمر: 14، البينة: 5، الانعام: 162-163)

رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ نِي يِي وَاضِحِ كِيَا هِي كِه اَعْمَالِ كَا دَارُ مَدَارِ اِخْلَاصِ اُورِ نِيَتِ كِي سِچَائِي پَرِ هِي۔ (بخاري: 1، 1901، مسلم: 4927،

1781، 6543، ترمذی: 3590)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو (قیامت کے دن) ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔“ (ابن ماجہ: 4229)

إخلاص کے فوائد

- 1- عمل کی قبولیت (نسائی: 3140)
- 2- اجر و ثواب کا حصول (بخاری: 56)
- 3- گناہوں کی مغفرت (ترمذی: 2639)
- 4- مباح کاموں اور عادات کا عبادات میں ڈھل جانا (بخاری: 56)
- 5- چھوٹے عمل کا بڑا بن جانا
- 6- ایسے اعمال کا اجر پالینا جس کے کرنے سے عاجز ہوں
- حضرت سہل بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے (لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے رتوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔“ (مسلم: 4930)
- 7- شیطان کے مقابلے میں نفس کی حمایت کرنا
- 8- رزق کی کثرت (ترمذی: 2465)
- 9- غموں کا دور ہونا (بخاری: 2272، مسلم: 6949)
- 10- نفاق سے نجات (یوسف: 24)
- 11- وسوسوں کا خاتمہ اور ریا کاری سے دوری (مدارج السالکین: 92/2)
- 12- بندے اور لوگوں کے درمیان معاملے کے لئے اللہ تعالیٰ کا کافی ہو جانا (الپہتی الکبریٰ: 250/10)
- 13- خطا کار بندے کا بھی إخلاص کی وجہ سے اجر پانا
- 14- إخلاص والے کو حکمت نصیب ہوتی ہے۔ (مدارج السالکین: 92/2)
- 15- إخلاص سارے کا سارا بھلائی ہے۔ (الإخلاص والذیہ: 64)

عدم إخلاص کے نقصانات

- 1- جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ (سنن ابوداؤد: 3664)
- 2- قیامت کے دن آگ میں داخلہ (مسلم: 4923، ترمذی: 2654)
- 3- اعمال کا اجر ضائع ہونا (مسند احمد: 24030)
- 4- اعمال کا قبول نہ ہونا (الفرقان: 23، نسائی: 3140)

إخلاص کی علامات

- 1- انسان کو شہرت کی محبت نہیں رہتی۔
 - 2- انسان کو مدح و ثنا سے محبت نہیں رہتی۔
 - 3- انسان اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے۔
 - 4- انسان میں صبر و تحمل آتا ہے۔
 - 5- انسان کے اندر اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے۔
 - 6- انسان پوشیدگی سے اعمال انجام دیتا ہے۔
 - 7- انسان دین کے لئے اپنا تن، من، دھن ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔
- اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں مخلص لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے اعمال کو ریا کاری اور نفاق سے بچالے۔

اسلاف کا اخلاص

- 1- ہشام دستوانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی قسم میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ یہ کہوں کہ میں فقط ایک دن علم حدیث کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے گیا ہوں۔ (تاریخ اسلام: 175/3)
- 2- حسن بصری سلف کے اعمال چھپانے کی کوششوں کے بارے میں کہتے ہیں: اگر ان میں سے کوئی شخص قرآن حکیم جمع کرتا تو اس کے پڑوسی کو پتہ نہ ہوتا اور اگر دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا تو لوگ اس کو جانتے نہ ہوتے اور اگر لمبی نماز پڑھتا تو اپنے گھر میں اور آج زمین پر ایسے لوگ بستے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپ کر کریں وہ ہمیشہ کے لئے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔
- 3- داؤد بن ابی ہند رضی اللہ عنہ نے چالیس سال روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اپنا کھانا لے جاتے اور اسے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے اور شام کو واپس آتے اور روزہ افطار کرتے۔
- 4- عبدہ بن سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم ایک جنگ میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کے ملک میں تھے۔ پھر ہماری دشمنی سے مڈ بھڑ ہوئی۔ پھر جب دونوں جماعتیں ملیں تو ایک شخص دشمنوں میں سے نکلا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ پھر ایک مسلمان نکلا اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا مسلمان نکلا اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا شخص دشمنوں میں سے نکلا پھر وہ اس کی طرف گیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر تیسرے کی طرف گیا پھر اسے قتل کر دیا۔ پھر لوگ بھاگے کہ دیکھیں وہ کون ہے لیکن اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ عبدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ پھر میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تھے۔ (تاریخ بغداد: 167/10)

5۔ مسلمانوں کے لشکر نے دشمن کے قلعوں میں سے کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور ان پر دشمن پر تیر برسائے تو ایک شخص مسلمانوں میں سے اٹھا اور اس نے سرنگ کے گڑھے کو عبور کیا اور قلعے میں داخل ہونے کے لئے محافظ کو قتل کیا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر مسلمان قلعے میں داخل ہوئے اور انہوں نے فتح پائی۔ مسلمانوں کے اندر تجسس تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جس نے قلعے کا دروازہ کھولا۔ مسلمہ جو کہ قائد لشکر تھے وہ چاہتے تھے کہ اس شخص کا پتہ چل جائے لیکن وہ باوجود پوچھ پڑتال کے نہ جان سکے۔ ایک رات ان کے پاس طارق آیا۔ انہوں نے اس شرط پر سوال کا جواب دیا کہ اس کے بعد کبھی اس بارے میں بات نہ ہوگی۔ اس پر اس نے خبر دی کہ وہ کون تھا۔ مسلمہ کہتے تھے: اے اللہ! ہمیں صاحب نفاق کے ساتھ اٹھانا۔ (نسائی: 1953)

6۔ علی بن بکر بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں تصنع کروں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤں۔

7۔ حماد بن زید کہتے ہیں: ایوب کوئی حدیث بیان کرتے، پھر رقتِ قلب کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تو کہتے: کتنا سخت کام ہے۔ یہ بات آنسوؤں کو چھپانے کی وجہ سے کرتے تھے۔ (سیر اعلام النبلاء: 20/6)

8۔ زین العابدین رضی اللہ عنہ رات کو اپنی پشت پر روٹیاں لاد کر مساکین کا تاریکی میں پیچھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رات کی تاریکی کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے زندگی بسر کرتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا ان کا ذریعہ معاش کہاں ہے۔ پھر جب علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے اسے گم پایا جو انہیں رات کو صدقہ دیتا تھا۔ ان کی پشت پر وہ نشانات دیکھے گئے جو رات کو سامان لادنے کی وجہ سے تھے۔ وہ سوگروں میں جاتے تھے۔ (تہذیب الکمال: 392/60)

یہ وہ لوگ تھے جو تقویٰ کے امام تھے، ہدایت کے سرچشمے تھے جن کے بارے میں رب العزت نے دعائیں سکھائیں:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةً أَغْنَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ﴿الفرقان: 74﴾

”اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں نے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی

ٹھنڈک دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کا امام بنا دے۔“

إخلاص کی اہم باتیں

کسی عمل کا اظہار کب شرعاً جائز ہے؟

1- اقتداء کے لئے۔

2- اطاعت کے اعمال کے بیان کے لئے۔

3- جن اعمال کو چھپانا ممکن نہ ہو مثلاً حج، جہاد وغیرہ۔

اعمال کا چھپانا کب ضروری ہے؟

1- جن اعمال کو چھپانا سنت ہے تو چھپایا جائے مثلاً قیام اللیل اور خشوع۔

2- جن اعمال کا اظہار کرنا سنت ہو تو اظہار کیا جائے مثلاً باجماعت نماز، نماز جمعہ۔

3- جب اظہار سے ریاء کا اندیشہ ہو تو چھپانا چاہئے۔ جب اظہار سے لوگوں کی اقتدا کا فائدہ ہو تو ظاہر کرنا چاہئے مثلاً

صدقہ کرنے سے ریاء کاری کا خدشہ ہو تو چھپانا چاہئے۔ اگر لوگوں کی اقتداء کا فائدہ ہو تو ظاہر کرنا چاہئے۔

2- حبّ الہی (رب سے محبت)

محبت کا لفظ اگر الْحَب سے ہو تو اس سے مراد ہے کسی چیز کی بنیاد اور اس کا نچوڑ۔ الْحَب یعنی دانہ نباتات

اور درختوں کی بنیاد ہے۔ اگر محبت الْحَب سے ماخوذ ہو تو اس سے مراد کھلا برتن ہے جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو

وہ بھر جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات

1- اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھنا (بخاری: 6507)

2- اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انس رکھنا اور مناجات کرنا (العلق: 19)

3- اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا (مدارج السالکین 2/43:42)

4- تلاوت قرآن مجید (بخاری: 7482)

5- اللہ تعالیٰ پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا (البقرة: 165)

6- اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا (الاحزاب: 41)

7- اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا (زاد المعاد: 4/194)

8- اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا

9- تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا (ص: 44)

10- اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرنے سے دل کا ڈرنا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا۔ (الانفال: 2)

11- اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر چھوٹ جانے پر نادم ہونا (ابوداؤد: 4855)

12- اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت رکھنا (شعب الایمان: 5/36)

- 13۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے نرم اور کافروں کے لئے سخت ہونا (المائدہ: 54)
- 14۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا (التغ: 29)
- 15۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہ ہونا (شعب الایمان: 369/1)
- 16۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرنا
- 17۔ اللہ تعالیٰ کے لئے دوستی اور دشمنی رکھنا (ابوداؤد: 4681)
- 18۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا
- اللہ تعالیٰ سے محبت کے فوائد

- 1۔ جہنم سے دوری
- 2۔ جنت میں داخلہ (بخاری: 6171)
- 3۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول (مسلم: 6549، بخاری: 7375)
- 4۔ آسمان وزمین والوں کا محبت کرنا (صحیح مسلم: 6705)
- اللہ تعالیٰ کی محبت کو قوی کرنے والے عوامل

- 1۔ قرآن مجید کی تلاوت، اُس پر تدبیر، اس کے معانی کا فہم حاصل کرنا (محمد: 24، ص: 29، مسلم: 1814)
- 2۔ نیکی کے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے کام چھوڑ دینا (فتح الباری: 61/1)
- 3۔ زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا
- i۔ حج کے بعد (البقرہ: 200) ii۔ جمعہ کے بعد (الجمعة: 10) iii۔ روزے کے بعد (البقرہ: 185)
- 4۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر دینا۔ (آل عمران: 92)
- 5۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا۔ (بخاری: 6502)
- 6۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنا۔ (ابراہیم: 34، یوسف: 64، الانبیاء: 42، بخاری: 6099)
- 7۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور دل سے ان کا مطالعہ کرنا۔ (حلیۃ الاولیاء: 323/9)
- 8۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے وقت مناجات کرنا۔ (الزمر: 9)
- 9۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرنا۔ (موطا: 1720)
- 10۔ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ (ال عمران: 31)

”آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔“

3۔ خوفِ الہی (اللہ تعالیٰ کا خوف)

اللہ تعالیٰ کا خوف مومنوں کی پہچان اور متقیوں کی نشانی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي

الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿٦١﴾ (المومنون: 60, 61)

اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ (60) یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں۔ (61)

حضرت حسنؓ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو اور خوف رکھو کہ کہیں اس سے پھیر نہ دیئے جاؤ۔ مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے اور منافق گناہ اور امن کو جمع کرتا ہے۔ (مدارج السالکین: 512/1)

سب سے زیادہ خوف کسے ہوتا ہے؟

سب سے زیادہ خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہو۔ رب العزت نے فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿٢٨﴾ (فاطر: 28)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اُس سے ڈرتے ہیں۔“

خوف واجب ہے

1۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ (المائدة: 44)

”پھر تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔“

2۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط خوف کی رکھی ہے:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ (آل عمران: 175)

”پھر تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔“

3۔ رسولوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا کرتے تھے (الانعام: 48، الشعراء: 214، بخاری: 2482، 4770، مسلم: 5954)

4۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ (الزمر: 16)

5۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بندوں کو خوف دلانے کے لئے ظاہر کرتے ہیں۔ (الرعد: 12، بخاری: 3200، 1048، مسلم: 415)

6۔ اللہ تعالیٰ خوف دلانے کے لئے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ (المائدہ: 94)

مقاماتِ خوف

اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے کے دو مقامات ہیں: 1۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف 2۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف

خوف کی اقسام

- 1۔ واجب خوف: وہ خوف جو واجب امور کو انجام دینے حرام کاموں کو چھوڑ دینے کے لئے ضروری ہے۔
- 2۔ مستحب خوف: یہ مستحب کاموں کو انجام دینے اور مکروہات اور شبہے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ (ابوداؤد: 4607، ترمذی: 2676، بخاری: 540، مسلم: 2359)

3۔ خطا کاروں کا خوف: یہ خوف انسان کو نصیحت سننے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

ناپسندیدہ خوف

- 1۔ توبہ سے پہلے موت آنے کا خوف 2۔ استقامت سے ہٹ جانے کا خوف
- 3۔ بُرے خاتمے کا خوف
- 4۔ حد سے بڑھا ہوا خوف جو عمل کرنے سے اور اطاعت سے روک دیتا ہے۔ کبھی یہ دیوانگی اور کبھی موت تک پہنچا دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خوف کے فوائد

جلد ملنے والے فوائد

- 1۔ اخلاص (الدھر: 9-10)
- 2۔ احتیاط
- 3۔ اعمالِ صالح کا اہتمام (النور: 36-37)
- 4۔ ورع جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچتا ہے۔

5۔ برائیوں سے طبیعت خراب ہونا اور ان سے لذت نہ لینا۔ (نسائی: 3939)

6۔ ہر برائی سے نجات مل جانا۔ (شعب الایمان، للبیہقی: 206/3)

7۔ اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا (المعارج: 27-28، الانبیاء: 90، الزمر: 9، الرعد: 19-21)

8۔ دشمنوں کے مقابلے میں مدد اور زمین کی وراثت کا ملنا (ابراہیم: 13، 14)

9۔ ذکر و فکر اور عبادت کی طرف راغب ہونا

آخرت کا بدلہ

1۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانا (بخاری: 660، مسلم: 1031)

2۔ آگ سے نجات پانا (ترمذی: 1633)

4۔ مغفرت اور رحمت کا حصول (بخاری: 3478)

3۔ قیامت کے دن خوف کا دور ہونا (صحیح ابن حبان: 640)

5۔ جنت میں داخلہ (الرحمن: 46)

6۔ جنت کی نعمتوں کی میسر آنا

7۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ملنا (البینہ: 8)

خوف پیدا کرنے کے طریقے

1۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا علم حاصل کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا (آل عمران: 28، الزمر: 67، ابن ماجہ: 198)

2۔ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا (مدارج السالکین: 1/452-453، التذکرہ فی الوعظ: 73-74)

4۔ اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا (المائدہ: 27)

3۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سیرت میں غور و فکر کرنا

6۔ واجبات میں کوتاہی نہ کرنا

5۔ پچھلے گناہوں کو یاد کرنا

8۔ قبر کے حالات پر غور و فکر کرنا

7۔ موت کو یاد کرنا (مجمع الزوائد: 10/554)

10۔ جہنم پر غور و فکر کرنا (البدع: 35)

9۔ قیامت کے حالات میں غور و فکر کرنا (الحج: 1)

11۔ لوٹ جانے پر غور و فکر کرنا

12۔ کامیاب ہونے والوں کی صفات پر غور و فکر کرنا (طہ: 82، العصر: 3)

13۔ اپنے شعور میں یہ بات بٹھانا کہ جہنم جنوں اور انسانوں سے بھر جائے گی۔ (السجدہ: 13)

14۔ توبہ کے درمیان حائل ہونے والے معاملات پر غور و فکر کرنا (المومنون: 99-100)

16۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے پر غور و فکر کرنا

15۔ بُرے خاتمے کا خوف رکھنا (الانفال: 50)

17- خوفِ الہی رکھنے والوں کے حالات پڑھنا (الہزار: 84، ترمذی کتاب الزہد، باب جامع فی الریاء والسمعة: 2382)

18- درس سننا

19- صالحین کی مجلسوں میں شرکت (الکہف: 28)

20- دُعا (ترمذی: 3501، 3551)

21- خوفِ دور کرنے والے کاموں سے دور رہنا

خوف تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ جو عبادت گزاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے خشیت پیدا کر دیتا ہے۔

4- اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھنا

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اُمید دل کا محبوب کی طرح کھینچنا اور اس کی طرف میلان ہونا ہے۔ (الزورج: 246)

اُمید رب تعالیٰ کے جو دو کرم پر اعتماد رکھنا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا (الاحزاب: 21)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی اُمید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔“

اُمید اور تمنا میں فرق

دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمنا میں سستی ہوتی ہے اسی لئے تمنائیں کرنے والا کبھی عمدہ طریقے سے کوشش نہیں کرتا۔ جب کہ اُمید رکھنے والا اسباب کے ساتھ اُمید رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَوَجَّهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ
اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ (البقرة: 218)

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اُمید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“

تمنا کے بارے میں ارشاد ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ

دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ (النساء: 123)

”نہ تمہاری امیدوں کی بات ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوں کی۔ جو بھی بُر عمل کرے گا اُسے اُس کی

سزا دی جائے گی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔“

علماء نے سچی امید رکھنے کے چار عوامل بتائے ہیں:

1۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سابقہ فضل کو یاد کرنا

2۔ اللہ تعالیٰ کے کثیر ثواب کو یاد رکھنا

3۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہر حال میں یاد رکھنا

4۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھنا

اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید تب بندھتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کے فوائد

اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں:

1۔ عبادات پر کار بند رہنا

2۔ عبادت میں لذت پانا

3۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا

4۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا

5۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا

6۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا

7۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا

8۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہونا

9۔ مقام شکر عبودیت کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے جو رجا کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔

10۔ اللہ تعالیٰ کا دائمی ذکر کرنا

امید کی اقسام

پسندیدہ امید

1۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے سے ثواب کی امید۔

2۔ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور گناہوں کے مٹ جانے کی امید

ناپسندیدہ امید

ابو عثمان الحیر ی کہتے ہیں کہ بدبختی کی علامات میں سے ہے کہ تم نافرمانی کرو اور نجات کی امید رکھو۔

امید کے درجات

1۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھنے والے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔

2۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے والوں کا ہے۔ وہ دین کے احکامات کا علم حاصل کرتے ہیں۔

3۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق رکھنا

”پھر جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اُسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے

رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔“ (الکہف: 110)

مؤمن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے

رب العزت کا ارشاد ہے:

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (بنی اسرائیل: 57)

”اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

امید اور گناہ

اللہ تعالیٰ نے امید کا دروازہ اپنے بندوں کے لئے کھولا تا کہ وہ گناہ معاف کر دے۔ (صحیح بخاری: 2441)

قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53)

”کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے! اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یقیناً وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا

ہے۔“

امید علاج ہے

1۔ امید علاج ہے اُن لوگوں کے لئے جن پر ناامیدی غالب آجاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔

2۔ امید دوا ہے ایسے شخص کے لئے جس پر خوف غالب آجاتا ہے تو وہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے۔

مؤمن کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہئے۔ مناوی کہتے ہیں خوف اور امید عبودیت کے دو پر ہیں۔ (فیض

القدر: 3/315)

القرآن الكريم