

اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب
کی اطاعت پر اکتبت و کلمہ کیلئے مدد الیٰ قہود

محمد ﷺ سے فنا تُوڑنے تو ہم تیرے ہیں

مؤلف

علامہ مفتی محمد عابد العطار القادری

اکبر پبلشرز لاہور

مکتبہ اہل سنت کے لیے
مکتبہ اہل سنت کے لیے

مکتبہ اہل سنت

مکتبہ اہل سنت کے لیے

مکتبہ

مکتبہ اہل سنت کے لیے

مکتبہ اہل سنت کے لیے

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
موضوع	نبی اکرم کی تعلیمات پر عمل
مؤلف	مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطارى القادری
صفحات	832
تعداد	600
کیوزنگ	کاشف عباس
اشاعت	مئی 2012ء
ناشر	اکبر بک سیلز لاہور
قیمت	600/- روپے

ملنے کے پتے

- ☆ احمد بک کا پوریش، اقبال روڈ، راولپنڈی
- ☆ اسلامک بک کارپوریشن، اقبال روڈ، راولپنڈی
- ☆ مکتبہ بابا فرید، چوک، چنی قبر، پاک پتن شریف
- ☆ اسلامی کتب خانہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ
- ☆ کراچی اسلامی ورائٹی ہاؤس، بوچڑ خانہ روڈ، سیالکوٹ
- ☆ رضا بک شاپ، فوارہ چوک، گجرات
- ☆ مکتبہ مثنویہ، پرانی غلہ منڈی، بہاولپور
- ☆ مکتبہ المجاہد، بھیرہ شریف
- ☆ مکتبہ فیضانِ غوث، چوک شہیداں، میرپور
- ☆ منہاج القرآن اسلامک سیل سینٹر، کمپنی باغ، سرگودھا

شرف انتساب

میں اپنی اس ادنیٰ کاوش کو اپنے پیر و مرشد، عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ طریقت، امیرِ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کی کاوش سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت مخزنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رب العزت محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دیوانہ وار عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ اقدس میں دعا ہے کہ میرے پیر و مرشد کا سایہ میرے سر پر دائم و قائم رکھے اور ہم تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت و ایمان پر خاتمہ و جنت الفردوس میں بیٹھے بیٹھے آقا سردارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطار قادری

شاہ جمال آستانہ عالیہ چشتیہ جھلار شریف

تاریخ: 21 مئی 2011ء بروز ہفتہ

بمطابق 17 جمادی الاخریٰ 1432ھ کو

نمازِ عشاء سے قبل 8:45 پر آغاز کیا۔

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰ شان نزول	۳ شرف انتساب
۴۱ رسول اللہ ﷺ سے وفابوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا	۲۳ سبب تالیف
۴۱ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہ کرنا	۲۶ حمد باری تعالیٰ
۴۲ حضور ﷺ کا فرمان کہ مجھ سے وفا اللہ تعالیٰ	۲۷ نعت شریف
۴۳ سے وفا ہے	۲۸ کی محمد ﷺ سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں
۴۴ حضور ﷺ سے وفا حکم ماننا ہے	۲۹ درود شریف کی فضیلت
۴۴ شان نزول	۲۹ حضور ﷺ سے وفا کی تحقیق
۴۵ حضور ﷺ سے وفافرمانبرداری ہے بعد میں	۳۰ حضور ﷺ کی اطاعت کا قرآن سے ثبوت
۴۵ اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا	۳۱ شان نزول
۴۶ شان نزول	۳۲ شان نزول
۴۶ حضور ﷺ سے وفا کرنے والا اللہ تعالیٰ ک	۳۳ اقول
۴۷ عذاب سے نجات پانے والا ہے	۳۴ حضور ﷺ سے بوجہ وفاتوبہ قبول
۴۸ حضور ﷺ سے وفا کرنے والا جنت میں	۳۴ شان نزول (۱)
۴۸ داخل ہوگا	۳۵ شان نزول نمبر (۲)
۴۸ وفا کرنے والا ہمیشہ ہدایت پر رہے گا	۳۵ حضور ﷺ کا دنیا سے ظاہری پردہ کے بعد
۴۸ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ	۳۵ اعرابی کی بخشش کرانا
۴۸ سنت کے بغیر دین نامکمل ہے	۳۶ علامہ اشیر الدین اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے
۴۹ حضور ﷺ کا حرام کیا ہوا ایسے ہے جیسے	۳۶ کہ اعرابی نے یہ اشعار کہے
۴۹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو	۳۷ توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں
۵۰ حضور ﷺ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا	۳۹ امام بوسیری رضی اللہ عنہ کی وفا
 اللہ تعالیٰ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر وفا	۴۰ رسول اللہ ﷺ سے وفا اللہ تعالیٰ سے وفا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۱	قرآن مجید سے وفا پر قلبی اور روحانی علاج ...	۵۳	کا انعام
۱۲۱	قرآن مجید سے وفا پر جسمانی علاج ...		حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت
۱۲۳	(احادیث مبارکہ سے دلائل)	۶۶	احادیث سے
۱۲۳	حضور ﷺ سے وفا کا تقاضہ قرآن پڑھنا ...		میرے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ
۱۲۳	حضور ﷺ سے وفا پر جنت کی ضمانت ...	۶۶	کافی ہیں
۱۲۳	صبح کے وقت تلاوت کرنا یا سیکھنا ...	۶۸	شان نزول
	قرآن پڑھنے والوں کے والدین کو تاج	۶۸	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفا
۱۲۵	پہنایا جائے گا ...	۶۹	اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام
۱۲۵	قرآن مجید پڑھنا جنت کے درجات کی بلندی		حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفا پر آیات کریمہ
	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن	۷۲	کا نزول
۱۲۶	قرآن کی گزارش		حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفا پر اللہ تعالیٰ
۱۲۶	قیامت کے دن تین شخص دہشت سے بری	۸۰	کا انعام
	اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن مجید سے افضل		حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفا اور ان پر
۱۲۷	کسی عمل میں لوٹنا نہیں	۸۶	اللہ تعالیٰ کا انعام
۱۲۷	قرآن مجید کی آیت قیامت کے دن نور ...	۹۱	نکتہ
	قرآن کی تلاوت زمین میں نور اور آسمانوں	۹۲	شان نزول
۱۲۷	میں ذخیرہ ...		دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا اور ان پر
	قرآن پڑھنے والے کے گھر میں خوشبو کا	۹۳	اللہ تعالیٰ کا انعام
۱۲۷	پھیل جانا		صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا پر حضور ﷺ
	قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا کرانا	۱۰۱	کے فرامین
۱۲۸	کاتبین کے ساتھ		مہاجر اور انصار کی نیکیوں میں ان کی
۱۲۸	قرآن پڑھنے کے وقت ملائکہ کا نزول ...	۱۰۳	اتباع کرنا
۱۲۹	قرآن مجید پڑھنے والے اللہ والے ...	۱۱۱	ایثار کے متعلق احادیث مبارکہ
۱۳۰	سورہ یسین پڑھنے سے مغفرت کی خوشخبری	۱۱۳	حضور ﷺ سے قرآن میں وفا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۳	سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن بادل کی	۱۳۰	سورہ یسین پڑھنے والے کے لئے دس قرآن پاک کا ثواب
۱۳۳	صورت میں سایہ فگن ہوں گی	۱۳۰	سورہ یسین پڑھنے والے کے لئے مغفرت کی بشارت
۱۳۵	سورہ فاتحہ کے فضائل	۱۳۰	سورہ بقرہ پڑھنے والے کے گھر شیطان تین دن تک داخل نہ ہوگا
۱۳۶	سورہ الزلزال و اخلاص و کافرون پڑھنے کی فضیلت	۱۳۰	سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے
۱۳۷	سورہ کہف کی آخری آیتیں دجال سے حفاظت کا سبب	۱۳۱	سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے سے شیطان اس گھر کے قریب نہ جائیگا
۱۳۷	آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں کی سردار	۱۳۱	دونوروں کی خوشخبری
۱۳۷	حضور ﷺ کا ابو منذر رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی پلا ہونے پر مبارکباد دینا	۱۳۱	سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت
۱۳۸	آیت الکرسی سے بلاؤں کی حفاظت	۱۳۲	سورہ ملک شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی
۱۳۸	سورۃ الناس اور فلق کے فضائل	۱۳۲	سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ
۱۳۹	قرآن مجید سے بے وفائی پر سخت وعیدیں	۱۳۲	سورۃ قل شریف پڑھنے والے کے لئے جنت میں محل تیار ہوگا
۱۳۹	قیامت کے دن قرآن بھلا دینے والے پر سزا	۱۳۳	سورہ قل شریف تہائی قرآن کے برابر
۱۴۰	قرآن مجید پڑھنے کے آداب	۱۳۳	سورہ قل شریف سے جنت کا وجوب
۱۴۶	حضور ﷺ سے نماز میں وفا	۱۳۳	سورہ اخلاص پڑھنے والے کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے
۱۴۷	نماز کے ادا کرنے اور اس کے بلاوے پر آیات کریمہ سے ثبوت	۱۳۳	سورہ دخان کورات میں پڑھنے سے صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے
۱۵۳	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فِي حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةٍ رَأَتْهُ	۱۳۳	سورہ دخان کورات میں پڑھنے سے صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے
۱۵۳	اذان میں انگوٹھے چومنا اشہد ان محمدا رسول اللہ پر اور آنکھوں پر لگانا	۱۳۳	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۷	پانچ نمازیں پڑھنے سے جنت کے دروازے	۱۵۷	حضور ﷺ سے وفات جنت کی ضمانت
۲۳۲	کھول دیئے جاتے ہیں	۱۶۷	خشوع کا اصلاحی معنی
۲۳۳	نماز گناہوں کو دھوتی ہے	۱۶۸	الخشوع کے مدارج
۲۳۳	ہر نماز بچھلے گناہوں کو مٹاتی ہے	۱۶۹	قرآن مجید میں خشوع کا ذکر
۲۳۳	پانچ نمازوں سے جنت واجب ہو جاتی ہے	۱۷۰	الخشوع کے متعلق احادیث مبارکہ
	اللہ تعالیٰ کا نمازی کے لئے عہد کہ میں جنت	۱۷۰	الخشوع کے متعلق اقوال صحابہ و تابعین
۲۳۳	میں داخل کروں گا	۱۷۱	رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال
۲۳۳	نماز قیامت کے دن نور	۱۷۵	کیا نماز میں خشوع و خضوع واجب ہے؟
	نماز کو وقت پر ادا کرنے والے کے لئے	۱۷۵	قرآن مجید سے دلائل:
۲۳۵	خوشخبری	۱۷۶	احادیث مبارکہ سے دلائل
	اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والے سے	۱۷۸	نماز میں خشوع کے وجوب کا مطلب
۲۳۵	خوش ہوتا ہے	۱۷۹	خشوع کے فوائد و ثمرات
۲۳۵	باجماعت نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف	۱۸۰	نماز میں خشوع کرنے والوں کی امثال
۲۳۶	باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت	۲۰۲	نماز کی شرائط پر آیات کریمہ
۲۳۶	چالیس دن باجماعت تکبیر اولیٰ کی فضیلت	۲۰۷	وضو کرنے پر اجر و ثواب
۲۳۶	فرشتوں کا دعائے مغفرت کرنا	۲۱۷	صلوٰۃ الوسطیٰ کے متعلق اقوال
	ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے	۲۱۹	عمل میں اخلاص کے متعلق احادیث مبارکہ
۲۳۷	سے افضل	۲۲۱	عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نقصان
	اللہ تعالیٰ کی امان میں فجر کی نماز باجماعت	۲۲۹	نماز نور ہے
۲۳۷	ادا کرنے والا	۲۳۱	حضور ﷺ سے وفات جنت کی ضمانت
	فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا گویا کہ		حضور ﷺ سے وفات پر صدیقین و شہداء کے
۲۳۷	پوری رات قیام کرنے والا ہے	۲۳۲	ساتھ شمار
	وضو کر کے مسجد کی طرف جانا جماعت	۲۳۲	گناہوں کا کفارہ
۲۳۸	ہو چکی	۲۳۲	نماز پڑھنے سے گناہوں کا جھڑنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	نماز کو چھوڑنے والا منکر ہے.....	۲۳۸	نماز میں حاضر نہ ہونے والوں کیلئے وعید
۲۳۳	نماز چھوڑنے والا طلت سے خارج		اللہ تعالیٰ بندے کے دائیں قدم اٹھانے پر
۲۳۵	بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے	۲۳۸	ایک نیکی اور بائیں قدم رکھنے پر گناہ مٹاتا ہے
۲۳۵	ساتھ سال نماز کی ناقبولیت	۲۳۹	اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا پہلی صف پر رحمت بھیجنا
	رکوع و سجود پورے نہ کرنے والوں کے لئے	۲۴۰	پچھلے گناہوں کی معافی
۲۳۶	وعیدیں	۲۴۰	تیس سے زائد فرشتوں کا ثواب کو لکھنا
	رکوع و سجود پورے نہ کرنے والے کی نماز منہ		حضور ﷺ سے وفات نہ کرنے والوں پر
۲۳۷	پر ماردی جاتی ہے	۲۴۰	عتاب و عذاب
۲۳۷	نماز کا چور	۲۴۱	آیت کریمہ
	حضور ﷺ نے کوئے کی طرح ٹھونگے		☆ امام محمد بن عمر رازی شافعی علیہم الرحمہ
۲۳۸	مارنے سے منع فرمایا		متوفی 606ھ اس آیت کی تفسیر میں
	رکوع و سجود پورے نہ کرنے والے کی کوئی	۲۴۱	لکھتے ہیں:
۲۳۸	نماز نہیں	۲۴۱	نماز نہ پڑھنے والوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں
	رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی	۲۴۱	نماز کو چھوڑنے والا شرک کرنے والا ہے
۲۳۸	نماز نامکمل		جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم
	حضور ﷺ کا فرمان کہ بے نمازی کے گھر کو	۲۴۲	کے دروازے پر لکھا جاتا ہے
۲۳۸	جلادوں	۲۴۲	تارک نماز کافر ہے
	بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنے والے کی	۲۴۲	نماز نہ پڑھنے والا کافر
۲۳۹	نماز ناقبول	۲۴۲	نماز چھوڑنے والے کا کوئی دین نہیں
۲۳۹	جماعت سے منافی پیچھے رہتا ہے	۲۴۲	نماز چھوڑنا کفر ہے
	جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والے کا	۲۴۳	حضور ﷺ کا گروہ قریش کو نماز کا حکم دینا
۲۵۰	عمل ضائع		نماز چھوڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم اٹھ
	نماز کے وقت سو جانے والے کے لئے	۲۴۳	جاتا ہے
۲۵۱	سخت وعید	۲۴۴	نماز چھوڑنے والے سے امان اٹھالی جاتی ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۷	نمازوں کے بعد مساجد میں ٹھہرنا	۲۵۳	قیامت کے دن سب سے پہلا سوال
۳۰۳	حضور ﷺ کا فرمان کہ مساجد کی طرف چل کر جانا بہت بڑا اجر و ثواب	۲۵۳	نماز کو وقت گزار کر پڑھنا
۳۰۳	مساجد کی طرف چل کر آنے والے کے ہر قدم پر دس نیکیاں	۲۵۵	جماعت ترک کرنے والوں کیلئے سخت وعید
۳۰۴	عمرہ جتنا ثواب واجر	۲۵۷	حضور ﷺ سے مساجد میں وفات
۳۰۵	جنت تک لے جانے کا کفیل	۲۶۲	مسجد میں نیک اعمال کرنا
۳۰۶	اللہ تعالیٰ مومن کا ضامن	۲۶۵	مساجد کی تعمیر اور ذکر تسبیح
۳۰۸	مسجد کی طرف چلنا جنت کی ضمانت	۲۶۵	مسجد بنانے کے فضائل اور
۳۰۹	فرشتوں کو ذکر کرنا	۲۶۹	مسجد کے اجر و ثواب پر احادیث مبارکہ
۳۱۰	اللہ تعالیٰ کی زیارت	۲۶۹	مسجد نبوی اور روضہ رسول ﷺ
۳۱۱	اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مساجد کو وطن بنانا ہے	۲۷۵	کی زیارت کے فضائل
۳۱۲	دوسری روایت میں ہے	۲۷۹	حضور ﷺ کا فرمانا کہ مساجد تعمیر کی جائیں
۳۱۳	حضور ﷺ کی عورت پر شفقت	۲۸۰	حضور ﷺ کا مسجد نبوی کی تعمیر خود کرنا
۳۱۵	مساجد میں رہنے والے کیلئے فرشتوں کی دعا	۲۸۱	جنت میں گھر
۳۱۷	فرشتوں کا تیمارداری کرنا	۲۸۳	مساجد کی تعمیر میں حسن و نفاست
۳۲۱	آگ سے آزادی	۲۸۵	مساجد کو پاک و صاف رکھنا
۳۲۲	قیامت کے دن مکمل نور	۲۸۶	حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما کا اپنے بیٹے کو خط
۳۲۳	دوسری روایت میں ہے	۲۸۶	تعمیر مسجد میں کسی بزرگ سے سنگ بنیاد رکھوانا
۳۲۳	مساجد سے لگاؤ رکھنے والا ظل الہی میں	۲۸۶	حضور ﷺ کا حضرت انس رضی اللہ عنہ
۳۲۷	جنت میں مہمانی	۲۸۷	کی پھوپھی کے گھر میں نماز پڑھنا
۳۲۸	اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن نور کی معیت	۲۸۸	مسجد تعمیر کروانا صدقہ جاریہ
۳۲۸	ملاقات	۲۸۹	محبوب ترین جگہ مساجد
		۲۹۱	مساجد آباد کرنا سنت مصطفیٰ ﷺ ہے
		۲۹۲	وصف ایمان سے متصف لوگ
		۲۹۳	مساجد کی طرف جانا خطاؤں کو مٹاتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۳	اعتکاف کی شرائط	۳۲۹	مسجد میں باجماعت نماز تنہا پچیس نمازیں ادا کرنے سے بہتر
۳۵۳	اعتکاف کے آداب	۳۳۳	روزے میں وفا
۳۵۳	اعتکاف کے مفادات	۳۳۵	روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی تاریخ
۳۵۳	اعتکاف کے ضروری مسائل	۳۳۶	روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث
۳۵۵	روزے کے فضائل	۳۳۷	آسمان کے دروازے کھل جانا
۳۵۶	روزہ آدھا صبر ہے	۳۳۷	روزے دار کے لئے جنت کا دروازہ ریان مخصوص ہے
۳۵۶	روزہ ڈھال	۳۳۸	صغیرہ گناہوں کی بخشش
۳۵۷	روزہ جہنم سے دوری کا سبب	۳۳۸	روزہ دار کے چہرہ کو جہنم سے ستر سال کی مسافت سے دور رکھا جائے گا
۳۵۷	روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے	۳۳۹	برکت کا مہینہ
۳۵۷	اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا	۳۴۰	روزے کا وقت
۳۵۷	شدید گرمی کے سبب پیاسے رہنے والے کو قیامت کے دن سیراب کیا جائے گا	۳۴۱	مسافر کے روزہ قضا کرنے پر دلائل
۳۵۸	ماہ رمضان کی ہر رات اور دن میں دعا مقبول	۳۴۲	مسافر کے روزہ قضا کرنے پر اقوال
۳۵۸	آمد رمضان کی وجہ سے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے	۳۴۵	الذین یطیقونہ کے معنی کی تحقیق میں آثار واحادیث
۳۵۹	رمضان برکتوں والا مہینہ	۳۵۰	بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق اقوال
۳۵۹	رمضان کے روزے رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا	۳۵۲	واجب
۳۶۰	رمضان میں رحمت سے محروم ہونے والا کون ہے؟	۳۵۲	سنت موکدہ
۳۶۱	رمضان کی پہلی رات	۳۵۲	نفل
۳۵۲	ایمان اور نیت ثواب سے روزے رکھنے	۳۵۲	دس دن کا اعتکاف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۰	دلائل	۳۶۲	والے کے پچھلے گناہ مٹادئے جائیں گے
۳۸۱	لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا طریقہ		اللہ تعالیٰ کا جنت کو روزے دار کے لئے
۳۸۳	ثواب میں اضافہ	۳۶۲	سنور جانے کا حکم دینا
۳۸۳	گناہ میں اضافہ		اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حوروں کا روزے دار
۳۸۳	شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں	۳۶۳	کوشوہر بنانے کی خواہش
۳۸۷	لیلۃ القدر میں فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا		رمضان مومن کے رزق میں اضافے
۳۸۸	روح کے مصداق میں اقوال مفسرین	۳۶۵	کاسب
۳۹۰	فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں	۳۶۶	جنت کی سجاوٹ ماہ رمضان کے لئے
۳۹۳	فرشتوں کا سلام		فرشتوں کا روزے دار کے لئے دعائے
۳۹۳	شب قدر پر دوسری دلیل	۳۶۹	مغفرت کرنا
	لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہونے	۳۶۹	افطاری میں جلدی کرنا خیر پر قائم رہنا ہے
۳۹۶	پر دلائل	۳۷۰	روزے دار کا روزہ افطار کرنے پر ثواب
۳۹۹	روزوں کو ترک کرنے پر وعیدیں	۳۷۱	اللہ تعالیٰ کی سحری کرنے والوں پر رحمت
۳۹۹	روزہ ترک کرنے والا کافر	۳۷۱	سحری کرنا برکت ہے
۴۰۰	روزہ بغیر شرعی عذر توڑ دینا		اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سحری کے کھانے پر
۴۰۲	حج میں وفا	۳۷۲	حساب نہ ہوگا
۴۰۳	حج کا لغوی معنی	۳۷۲	کھجور بہترین سحری
۴۰۳	حج کا شرعی معنی		رمضان میں نیت ثواب اور ایمان کے ساتھ
۴۰۵	حج کی شرائط		قیام کرنے والوں کے پچھلے گناہ مٹادئے
۴۰۵	حج کے فرائض	۳۷۲	جائیں گے
۴۰۶	حج کے واجبات	۳۷۳	روزے کی مثل کوئی بھی نہیں
۴۰۷	حج کے سنن اور آداب	۳۷۵	شب قدر کا قرآن و احادیث سے ثبوت
۴۰۸	حج کے ممنوعات	۳۷۹	لیلۃ القدر کے فضائل
۴۰۸	حج کے مکروہات		ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے پر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۱۹	فریضیت حج کی تاریخ اور اقسام	۴۰۹	حج کرنے کے فضائل
۴۱۹	حج کی اقسام	۴۰۹	حج مبرور کی جزا جنت
۴۲۰	(۱) حج افراد	۴۱۰	حج کرنے سے سابقہ گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں
۴۲۰	(۲) حج تمتع		حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک
۴۲۰	(۳) حج قرآن		لوٹے گا جس طرح ماں کے بطن سے پیدا
۴۲۱	حضور ﷺ سے زکوٰۃ میں وفا	۴۱۰	ہوا ہو
۴۲۳	زکوٰۃ کا معنی لغوی معنی		حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی
۴۲۳	شرعی معنی	۴۱۰	میل کو دھو لیتا ہے
۴۲۳	زکوٰۃ کے وجوب شرائط		حج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو
۴۲۳	زکوٰۃ کے معانی	۴۱۱	آدمیوں کی شفاعت کرتا ہے
۴۲۵	شان نزول		حج کرنے والے کی سواری کے ہر قدم
	سات سو گنا، دس گنا اور بے حساب دینے		اٹھانے اور رکھنے کے بدلے میں ایک نیکی
۴۲۸	کی وجوہات	۴۱۱	لکھی اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے
۴۳۲	بز کا لغوی اور شرعی معنی	۴۱۳	سات سو نیکیوں کا ثواب
	اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کی	۴۱۳	حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوا
۴۳۵	تحقیق	۴۱۴	حج کرنے والے کی دعا مقبول
۴۴۱	جنت کی ضمانت	۴۱۴	حج کی استطاعت کی تفصیل
۴۴۲	اسلام کی تکمیل	۴۱۴	امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول
۴۴۲	زکوٰۃ پاکیزگی کا سبب	۴۱۵	امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول
۴۴۲	زکوٰۃ نکالنا مال کے شر سے دوری	۴۱۵	امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول
	اعرابی کے سوال کہ جس سے جنت میں داخل	۴۱۵	علامہ ابن جوزی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول
۴۴۳	ہو جاؤں	۴۱۵	فتاویٰ عالمگیری میں استطاعت کی تفصیل
۴۴۳	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر		قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے کیلئے
۴۴۳	جنت کے قریب کرنے والا عمل	۴۱۶	سخت وعیدیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۷	قیامت کے دن سائل	۴۴۳	زکوٰۃ ادا کرنے والے نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی
۴۵۸	زکوٰۃ ادا کرنے والے کی کوئی نماز نہیں	۴۴۳	زکوٰۃ ادا کرنے والا صدیقین و شہداء میں لکھا جائے گا
۴۵۸	جہنم کے پتھر چرنے والے	۴۴۳	جنت میں داخل کرنے والے عمل
۴۵۹	زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن جہنم میں	۴۴۳	تین امور کرنے والے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا
۴۵۹	پانچ خصلتیں	۴۴۵	خوشدلی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لئے خوشخبری
۴۶۰	آگ کے نکلنے	۴۴۶	زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی محل میں حضور ﷺ کا رفیق
۴۶۰	ایک نکلنے بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے	۴۴۶	زکوٰۃ اسلام کا پل
۴۶۰	آگ کا ہار اور آگ کی بالیاں	۴۴۷	حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا غازی بہترین کمائی
۴۶۰	چار چیزیں فرض	۴۴۸	اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے کیلئے خوشخبری
۴۶۱	مسلمان فقراء کا حصہ	۴۴۸	حضور ﷺ سے زکوٰۃ میں بے وفائی
۴۶۱	قیامت کے دن مال گنجنے سانپ کی صورت میں گلے کا ہار	۴۵۱	کنز کا معنی
۴۶۱	حضور ﷺ سے وفا بحیثیت والدین کی عزت و تکریم	۴۵۱	گنجا سانپ
۴۷۵	والدین کی اطاعت و فرمانبرداری	۴۵۱	پیشانی اور پیٹھ کا داغا جانا
۴۷۶	ماں باپ کو ہنسانا	۴۵۱	ادا نیگی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں
۴۷۶	والدین سے حسن سلوک ہر حالت میں	۴۵۳	اختلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان
۴۷۷	والدہ کی اطاعت سب امور سے مقدم	۴۵۵	قیامت کے دن جہنمی اڑوہا
۴۷۷	والدین سے حسن سلوک درازی عمر اور رزق میں اضافے کا سبب	۴۵۶	قیامت کے دن خسارے والے لوگ
۴۸۰	والدین کی خدمت جہاد سے افضل ترین عمل		
۴۸۳	والدین کی خدمت کرنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰۵ میں اقوال	۴۸۵ ایک اور حدیث میں ہے
۵۰۶ فرشتوں کے سلام کے الفاظ	 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ماں کے ساتھ
۵۰۹ سلام کی اقسام	۴۸۸ حسن سلوک
۵۱۱ کفار اور فساق کو سلام کرنے کی تحقیق	۴۸۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کیلئے والدہ کا دعا کرنا
۵۱۷ غلط سلام کرنے پر وعید	۴۹۰ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے
۵۱۹ احادیث مبارکہ سے السلام علیکم کے دلائل	۴۹۱ والد جنت کا درمیانی دروازہ
۵۱۹ السلام علیکم کی اشاعت کرنا	 اللہ تعالیٰ سے قرب ماں کے ساتھ حسن
۵۲۰ السلام علیکم سے سلامتی نصیب ہوگی	۴۹۲ سلوک سے ہے
۵۲۱ سلام کی ابتداء	 اللہ تعالیٰ کو والدین سے حسن سلوک کرنے
۵۲۲ سلام کرنے پر اجر و ثواب	۴۹۲ والا عمل زیادہ پسندیدہ ہے
۵۲۳ سلام کا جواب دینا واجب ہے	۴۹۳ والدین سے حسن سلوک موت کے بعد
۵۲۵ سات چیزوں کا حکم	 والدین کے درجات کی بلندی اولاد کا بعد
 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو	۴۹۳ وفات دعا کرنا ہے
 حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بالواسطہ	 والدین کی خدمت کرنے والے کی عمر
۵۲۵ حضور ﷺ سے سلام کہلوانا	۴۹۴ میں برکت
۵۲۷ لفظ السلام علیکم کی انتہا کہاں تک ہے	۴۹۴ ماں کا خدمت گزار جنتی
۵۲۷ لفظ وعلیکم السلام کی انتہا کہاں تک ہے	۴۹۵ والدین کی نافرمانی حرام ہے
۵۲۷ سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہے	۴۹۶ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ
 سلام میں پہل کرنے والے کو اجر و ثواب	۴۹۶ نافرمانی کے سبب والدین کو رلانا کبیرہ گناہ
۵۲۹ زیادہ ملتا ہے	 والدین کی خدمت نہ کرنے والے
۵۳۰ پہچان ہونہ ہو بوقت ملاقات سلام کرنا	۴۹۸ کے لئے دعائے ضرر
 گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو	۵۰۰ حضور ﷺ سے سلام کرنے میں وفا
۵۳۱ سلام کہنا	۵۰۱ تمام مذاہب میں سے سلام کا اچھا طریقہ
 گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے والا	 فرشتوں کا بشارت دینے اور سلام کی تحقیق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۲	حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں سلام	۵۳۲	اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے
۵۵۳	عرض کرنا	۵۳۲	سلام کرنے والے کے شیطان قریب نہ
۵۵۲	حضور ﷺ سلام کا جواب خود دیتے ہیں	۵۳۳	آئے گا
۵۵۶	صبر میں وفا	۵۳۳	کسی غیر کے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام
۵۵۸	صبر کا معنی	۵۳۳	کرنا
۵۵۸	لغوی معنی	۵۳۳	مجلس میں آتے اور جاتے وقت سلام کرنا
۵۵۸	شرعی معنی	۵۳۵	جب بھی ملاقات ہو سلام کرو
	صابر واکالغوی معنی اور صبر اور مصابره	۵۳۷	راستے کا حق سلام کہنے والے کا جواب دینا
۵۶۰	میں فرق	۵۳۸	ایک اور حدیث میں ہے
۵۶۷	صبر کا بے حساب اجر عطا فرمانے کی وجہ	۵۳۸	سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا
۵۶۸	صبر پر اجر کے متعلق چند احادیث مبارکہ	۵۳۹	بیٹھنے والے کو سلام کرنے
۵۷۲	صبر ضیاء ہے	۵۴۰	بچوں کو سلام کہنا سنت مصطفیٰ ﷺ ہے
۵۷۳	صبر اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے	۵۴۰	سلام کی اشاعت میں حضرت عبداللہ بن
۵۷۶	تنگی پر صبر کرنے والا	۵۴۱	عمران رضی اللہ عنہ کا طرز عمل
۵۸۱	صابر کیلئے جنت	۵۴۳	سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ
۵۸۳	طاعون میں صبر کرنے والے کیلئے شہد کا اجر	۵۴۳	سلام کرنے سے گناہوں کی مغفرت
۵۸۵	آنکھیں جانے پر صبر کے عوض جنت	۵۴۵	(۱) بزل السلام
۵۸۷	جنتی عورت	۵۴۵	سلام کی اشاعت دخول جنت کا سبب
۵۹۰	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صبر و رضا	۵۴۷	سلام کی اشاعت سے جنت میں سلامتی
۵۹۲	کفارہ گناہ	۵۴۷	کے ساتھ دخول
	گناہوں کا یوں گر جانا جیسے درخت سے	۵۴۸	سلام کی اشاعت سے جنت کے بالا خانہ
۵۹۳	پتے گرتے ہیں	۵۴۸	کا حصول
	اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ	۵۴۹	اہل قبور کو سلام کرنا
۵۹۶	فرماتا ہے تو وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے	۵۵۰	دوسری اہم بات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲۰	سات کبیرہ گناہوں سے بچو	۵۹۹	صحابہ کرام علیہم الرضوان کا صبر
	کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے	۶۰۱	(حضور ﷺ کا صبر)
۶۲۰	کبیرہ گناہ	۶۰۳	صبر کرنے والا محبوب الہی
۶۲۰	کبیرہ گناہ ۹ ہیں	۶۰۴	صبر کرنے والا طاقتور
۶۲۰	خون کی نہر میں کھڑے سود خور کو پتھر لگنا	۶۰۴	غصہ پی جانے والے کے لئے ثواب
	اللہ تعالیٰ سود خور کو جنت میں داخل نہیں	۶۰۵	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صبر
۶۲۱	فرمائے گا		حضور ﷺ کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو
	اللہ تعالیٰ کا عذاب سود خور اور زنا کرنے	۶۰۶	صبر کی تاکید
۶۲۱	والے پر	۶۰۷	زندگی کے آخری سانس تک صبر کرو
	قرب قیامت سود شراب اور زنا کا عام	۶۰۹	سود سے بچنے میں وفا
۶۲۲	ہو جانا	۶۱۷	احادیث مبارکہ سے سود کی حرمت
۶۲۲	حضور ﷺ کا اہل یمن کی طرف خط لکھنا		حضور ﷺ کا معراج کے وقت سود خوروں
۶۲۲	سود کے ستر گناہ ہیں	۶۱۷	کو دیکھنا
	سات ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں		سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت
۶۲۳	سے بچو	۶۱۷	میں اٹھایا جائے گا
۶۲۳	سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت	۶۱۸	سود خوروں کو برزخ میں عذاب
	سود لینا اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے		سود جان کر کھانا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ
۶۲۳	زیادہ بڑا گناہ ہے	۶۱۹	برا ہے
	مال میں سود کی وجہ سے اضافہ انجام کی		حضور ﷺ نے سود لینے اور دینے والے پر
۶۲۳	پر ہوگا	۶۱۹	لعنت فرمائی
۶۲۳	7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو		سود کھانے کا سب سے ہلکا درجہ ماں سے زنا
	سود کھانے والوں کے چہرے مسخ ہو کر بندر	۶۱۹	کرنا ہے
۶۲۵	اور خنزیر بننا		لوگوں پر سود کا زمانہ آئے گا کہ ہر ایک سود
۶۲۵	سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے	۶۱۹	کھائے گا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳۱	قیامت کے دن زانی پر اڑدھا مسلط کیا جائے گا.....	۶۲۶	حضرت سیدنا کعب الاحبار <small>رضی اللہ عنہ</small> کا سود کے بارے میں قول.....
۶۳۲	زانی کا جسم بدبودار اور پھولا ہوا ہونا.....	۶۲۶	حضور ﷺ کی سود والوں پر لعنت.....
۶۳۲	عادتا زنا کرنے والا بت پرست کی مثل.....	۶۲۷	زنا سے بچنے میں وفا.....
۶۳۳	زنا کرنے والے کی سزا.....	۶۲۹	زنا کا فعل چند خرابیوں پر مشتمل ہے.....
۶۳۳	غیبت سے بچنے میں وفا.....	۶۳۱	زنا کا لغوی و شرعی معنی.....
۶۳۳	آیت کریمہ.....	۶۳۵	وطی.....
۶۳۶	غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دینے کی وجوہ.....	۶۳۵	حرام.....
۶۳۷	احادیث مبارکہ.....	۶۳۵	قبل.....
۶۳۷	غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے.....	۶۳۶	عورت.....
۶۳۷	غیبت کرنے والا قیامت کے دن خیال میں مبتلا.....	۶۳۶	حالت اختیار.....
۶۳۷	حضور ﷺ کا معراج کی رات غیبت کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھنا.....	۶۳۶	دارالعدل.....
۶۳۸	غیبت کرنے والا کا دوزخ کی آگ کھانا.....	۶۳۹	زنا کی ممانعت پر احادیث مبارکہ.....
۶۳۸	غیبت کرنے والے کا مردہ کا گوشت کھانا.....	۶۳۹	اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا.....
۶۳۸	چھاتیوں سے لٹکے ہوئے لوگ.....	۶۳۹	زنا کی وجہ سے بندوں پر عام عذاب کا نزول.....
۶۳۹	غیبت سے نماز و روزہ کی نورانیت ختم.....	۶۳۹	زنا سے ایمان نکل جاتا ہے.....
۶۳۹	غیبت سے روزے کا پھاڑنا.....	۶۴۰	بوڑھا زانی جنت میں داخل نہ ہوگا.....
۶۳۹	حضور ﷺ کا غیبت کرنے والے کو حلال کا حکم فرمانا.....	۶۴۰	سات زمینیں اور سات آسمان زانی پر لعنت کرتی ہیں.....
۶۳۹	حضور ﷺ کا جہنم میں غیبت کرنے والے کو دیکھنا.....	۶۴۰	پیسے لے کر زنا کرنے والے کیلئے سخت و مید.....
۶۵۰	کود دیکھنا.....	۶۴۱	زانیوں کے چہرے پر آگ کا بھڑکنا.....
		۶۴۱	زنا فقر پیدا کرتا ہے.....
		۶۴۱	زانی کا دوزخیوں کے ساتھ داخلہ.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵۰	حضرت سیدنا حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ۶۵۱	۶۵۰	غیبت ایمان کے لئے نقصان دہ ہے.....
۶۵۰	حضرت سیدنا فضیل بن عیاض <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ۶۵۲	۶۵۰	غیبت کرنے والا عذاب قبر میں مبتلا.....
۶۵۱	حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ... ۶۵۲	۶۵۱	غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب قبر.....
۶۵۲	حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۶۵۲	غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے.....
۶۵۲	کا قول.....	۶۵۲	جہنم کا کھانا اور لباس کا ملنا.....
۶۵۳	حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما	۶۵۳	غیبت کے متعلق اقوال.....
۶۶۰	کا قول.....	۶۶۰	غیبت کی جائز صورتیں.....
۶۶۳	حضرت سیدنا امام احمد بن حنبلہ کی شافعی	۶۶۳	برائی ختم کرنے کے لئے غیبت کا جواز ...
۶۶۵	<small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....	۶۶۵	مشورہ دینے کے لئے غیبت کا جواز.....
۶۶۶	حضرت سیدنا ابو حفص کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول .. ۶۶۳	۶۶۶	فاسق معلن کی غیبت کا جواز.....
۶۶۸	احیاء العلوم میں منقول ہے.....	۶۶۸	غیبت کرنے کے مشہور اسباب.....
۶۶۸	حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے پاس	۶۶۸	حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے پاس
۶۶۸	کا قول.....	۶۶۸	ایک شخص کا حاضر ہونا.....
۶۶۸	حضرت سیدنا عطاء خراسانی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول . ۶۶۳	۶۶۸	حضرت مفتی احمد یار خان <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ...
۶۶۸	حضرت سیدنا حاتم اصم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....	۶۶۸	حضرت یحییٰ بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....
۶۶۹	حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ۶۶۳	۶۶۹	حضرت سیدنا فقیہ ابوللیث سمرقندی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۶۶۹	حضرت سیدنا میمون <small>رضی اللہ عنہ</small> کے سامنے بادشاہ	۶۶۹	کا قول.....
۶۷۰	کی غیبت کرنا.....	۶۷۰	حضرت سیدنا امام زین العابدین <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ۶۶۳
۶۷۰	حضرت سیدنا خازم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....	۶۷۰	ایک دانا کا قول.....
۶۷۰	حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>	۶۷۰	حضرت سیدنا سفیان ثوری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....
۶۷۵	کا قول.....	۶۷۵	حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرائی
۶۷۵	حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول . ۶۷۵	۶۷۵	<small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....
۶۷۵	حضرت سیدنا ابواسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....	۶۷۵	حضرت سیدنا بکر مزنی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....
۶۷۵	حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۶۷۵	حضرت سیدنا بشر حافی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۸۰	حضرت سیدنا حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول ...	۶۷۶	کا قول
۶۸۱	حضرت سیدنا امام غزالی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول	۶۷۶	حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۶۸۱	حضرت سیدنا امام ابن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small> کا واقعہ	۶۷۶	کا قول
۶۸۱	حضرت سیدنا سفیان بن حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول	۶۷۶	حضرت سیدنا امام غزالی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
۶۸۲	ایک نیک شخص کا واقعہ	۶۷۷	حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
	حضرت سیدنا امام اعظم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا غیبت		حضرت سیدنا عبدالعزیز درینی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۶۸۲	سے بچنا	۶۷۷	کی عادت شریفہ
۶۸۲	حضرت سیدنا سری سقطی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول	۶۷۷	حضرت سیدنا حاتم اصم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
	فقیر حضرت ابوالحسن علی بن فرحون قرطبی	۶۷۸	حضرت سیدنا قتادہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
۶۸۳	<small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول		حضرت علامہ مجدالدین فیروز آبادی
۶۸۳	حضرت سیدنا شیخ ابو جعفر بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول	۶۷۸	<small>رضی اللہ عنہ</small> سے منقول ہے
۶۸۳	حضرت سیدنا ربیع بن صبیح <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول		حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
	حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام	۶۷۸	کا قول
۶۸۳	کا واقعہ	۶۷۹	سیدنا مالک بن دینار <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
۶۸۵	حضرت سیدنا عمرو بن عاص <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول		حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا
	حضرت سیدنا امام زین العابدین <small>رضی اللہ عنہ</small>	۶۷۹	علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی
۶۸۵	کا قول	۶۷۹	حضرت سیدنا وہب بن ورد <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
۶۸۵	حضرت سیدنا شیخ سعدی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول		حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۶۸۶	ایک دانا کا قول	۶۷۹	کی عادت مبارکہ
۶۸۶	حضرت سیدنا شیخ سعید <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول	۶۷۹	حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
	حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ		حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
۶۸۶	نظام الدین اولیاء <small>رضی اللہ عنہ</small> کا واقعہ	۶۸۰	کا قول
۶۸۷	حضرت سیدنا حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا واقعہ	۶۸۰	حضرت سیدنا زیدتی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قول
۶۹۱	توکل میں وفا	۶۸۰	حضرت سیدنا رابعہ عدویہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کا قول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲۶	جھوٹ بولنے والا دوزخی	۶۹۵	توکل کی تحقیق
۷۲۷	جھوٹ منافقت کا دروازہ	۷۰۰	متوکل کون؟
۷۲۷	بڑی خیانت کیا ہے	۷۰۳	پرندوں کا توکل
۷۲۷	اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا	۷۰۵	اوٹنی کو باندھ کر توکل ہے
۷۲۷	گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے		ستر ہزار نفر بغیر حساب جنت میں داخل ہوں
۷۲۸	جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے	۷۰۵	گے
۷۲۸	گفتگو میں جھوٹ	۷۰۷	اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے
۷۲۸	اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا	۷۰۷	ہر فکر سے کشادگی
۷۲۸	قیامت کے دن دل پر سیاہ نکتہ	۷۰۷	کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو
۷۲۹	اللہ تعالیٰ کی تین قسم کے لوگوں سے دشمنی	۷۰۸	اللہ تعالیٰ جلد یا بہ دیر رزق عطا فرمائے گا
۷۲۹	ہنسپانے کے لئے جھوٹ بولنا	۷۰۸	ستر ہزار بغیر حساب جنت میں داخل
۷۲۹	قبر میں قیامت تک عذاب	۷۰۹	حلال طلب کرو اور حرام کو ترک کر دو
۷۳۰	مومن جھوٹ نہیں بولتا	۷۰۹	رزق کا بندے کو طلب کرنا
۷۳۰	نبی کریم ﷺ کی دعا	۷۰۹	اہل یمن کا توکل
	اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں		توکل اس چیز پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے
۷۳۱	فرمائے گا	۷۱۰	پاس ہے
۷۳۱	بچے کو بلا کر کچھ نہ دینا	۷۱۱	کسب میں کیا توکل چاہئے
	کنکریوں کے برابر نعمتیں ہوں تو تقسیم	۷۱۲	رشوت سے بچنے میں وفا
۷۳۱	کردوں	۷۱۷	رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت
۷۳۱	جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے	۷۱۸	رشوت لینا کفر ہے
	جھوٹ بولنے والے سے فرشتہ ایک میل دور	۷۱۸	رشوت کا معنی
۷۳۲	ہو جاتا ہے	۷۲۰	رشوت کی اقسام
۷۳۲	چھ باتیں جنت کے لئے مقدر	۷۲۲	جھوٹ سے بچنے میں وفا
۷۳۲	شیطان کی چٹنی جھوٹ ہے	۷۲۶	منافق کی نشانی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۲	جھوٹ کا پھیل جانا	۴۳۲	داغی شراب نوش جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ۴۳۷
۴۳۳	حدیث کو جھوٹا بیان کرنا	۴۳۸	تکبر سے بچنے میں وفا
۴۳۳	گناہ پر قسم کھانا	۴۳۳	قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں
۴۳۳	جھوٹ بولنے سے گواہی زد	۴۵۵	کی شکل میں اٹھایا جائے گا
۴۳۳	حضرت جھوٹ سے زیادہ کوئی بری	۴۵۵	جہنم کا محل تکبر کے لئے
۴۳۳	عادت نہیں	۴۵۵	متکبر جنت میں داخل ہوگا مگر تکبر سے بری ہو ۴۵۵
۴۳۳	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر عمل	۴۵۶	متکبر جنت میں داخل نہ ہوگا
۴۳۳	جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ	۴۵۶	متکبر اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے والا ہے
۴۳۳	سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان	۴۵۶	متکبر کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا
۴۳۵	شراب سے بچنے میں وفا	۴۵۷	آدمی کا اپنے نفس کو اونچا کرنا
۴۳۵	دنیا میں شراب پینے والا آخرت میں محروم	۴۵۷	جنت اور دوزخ کا جھگڑا
۴۳۲	رہے گا	۴۵۷	متکبر سب سے برا بندہ
۴۳۳	شراب پیتے وقت ایمان کامل نہیں ہوتا	۴۵۸	کیا متکبر کے پیچھے موت نہیں
۴۳۳	حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شراب کو انڈیل دینا	۴۵۸	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے دو بیٹوں کو
۴۳۳	شراب کو حلال کرنے والوں کا انجام	۴۵۸	حکم دینا
۴۳۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شراب کے بارے میں	۴۵۸	دوزخی لوگ
۴۳۳	شافی حکم کی دعا مانگنا	۴۵۹	متکبر ناپسندیدہ بندے
۴۳۳	شرابیوں کو دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی	۴۵۹	اللہ تعالیٰ متکبر کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا
۴۳۳	اللہ تعالیٰ نے شراب پینے اور پلانے والے	۴۶۰	متکبر سے زمین بھی فریاد کرتی ہے
۴۳۳	پر لعنت فرمائی	۴۶۰	ایران اور روم کا خدمت کرنا
۴۳۵	شراب پینے والے کو کوڑے مارو	۴۶۱	اللہ تعالیٰ متکبر سے ناراض
۴۳۵	چالیس دن کی نمازیں نامقبول	۴۶۳	عورتوں کا پردہ کرنے میں وفا
۴۳۶	داغی شراب پینے سے ایمان باقی نہیں رہتا	۴۶۳	حضور ﷺ کے زمانہ اقدس میں پردے کا
۴۳۷	چالیس دن تک توبہ نامقبول	۴۶۸	معمول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۲۰	جنتی عورت کا گانا	۷۸۳	تمام گناہوں سے توبہ
۸۲۰	جنت کا درخت	۷۸۶	مرنے سے پہلے توبہ کرو
۸۲۱	جنتیوں کی انگوٹھیاں	۷۸۷	اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ توبہ سے نہیں روکوں گا
۸۲۱	جنتی پرندہ		اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنا اور
۸۲۱	جنتی لباس	۷۸۷	مغفرت ہو جانا
۸۲۲	جنتی بیویاں	۸۰۰	روئے زمین کے برابر گناہوں کی مغفرت
۸۲۲	جنت کی بے مثل کی اشیاء	۸۰۰	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہونا
۸۲۳	اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے والے		اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ایسے
۸۲۳	رضائے الہی کی خوشخبری		خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کو گم شدہ چیز ملنے
۸۲۵	جنتیوں کی رضامندی	۸۰۱	پر خوشی ہوتی ہے
۸۲۵	اللہ تعالیٰ کا دیدار	۸۰۱	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا
۸۲۹	آخری التجاء	۸۰۲	توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مثل
		۸۰۲	بندے کا گناہ کرنے کے بعد غمگین ہونا
			صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہر روز سو مرتبہ
		۸۰۳	بخشش مانگنا
		۸۰۳	جب بھی گناہ سرزد ہو توبہ کرو
		۸۰۳	توبہ کرنے سے سیاہ نکتہ ختم ہو جاتا ہے
		۸۰۵	مومن گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے
		۸۰۶	کن باتوں سے توبہ ضروری ہے
		۸۰۷	حقوق العباد میں کوتاہیوں سے توبہ
		۸۱۰	جنت کا حصول
		۸۱۹	اہل جنت کا حسن
		۸۲۰	جنتی سواریاں
		۸۲۰	اہل جنت کا حسلن

سبب تالیف

عصر حاضر میں اس بات پر پریشان تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جس سے اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس سے رک جانا اور جس کا حکم فرمایا ہے اس کو دل و جان سے بجالینا اور اس پر قیل و قال نہ کرنا اطاعت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہی جذبہ عشق تھا کہ ان کی اپنے آقا شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت لازوال تھی۔ ان میں سے اگر کسی ایک کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی دنیا جہان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی صحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا بھاری رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ یہی توجہ ہے کہ جب ان برگزیدہ ہستیوں نے اللہ تعالیٰ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدحت قرآن میں بیان کر دی۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے جب اطاعت کی تو اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور ان کی تمام پریشانیاں حل ہو گئیں۔ آج کل مسلمان دوسروں کو اپنی پریشانیاں سناتے رہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ ان کا کوئی کام کیسے سیدھا ہوگا کہ ہر برے کام میں

ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، جن پر حج فرض ہے حج جیسا عظیم فریضہ سرانجام نہیں دیتے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینہ جیسی بڑی آفتوں سے نہیں بچتے۔

جب تک مسلمانو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو پریشانیاں اور عذاب الہی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔

اگر کافروں نے اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر وفا نہیں کی تو مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مان کر وفا نہیں کی ہے۔

اگر کافروں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلا کر وفا نہیں کی تو مسلمانوں نے قرآن مجید سے کون سی وفا کی ہے کہ الماریوں میں بند کد کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ کئی برس گزر گئے اور اس مقدس کتاب کو دیمک نکھا گئی۔ دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی اس پر اظہار غم کیا ہے۔ اگر کافروں نے اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے وفا نہیں کی تو مسلمانو! تم نے بھی اطاعت نہ کر کے وفا نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا حکم فرمایا لیکن ان اہم فرائض کو سرانجام دینے میں کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔

اگر کافروں نے چوری، زنا، ڈکیتی، حسد، کینہ، بغض، غیبت، شراب نوشی جیسی بری عفتوں کو نہ چھوڑ کر وفا نہیں کی ہے تو مسلمانوں نے کون سی وفا کی ہے کہ ان کاموں میں سب سے آگے ہیں۔ میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانو! اگر دنیا و آخرت میں چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جن کاموں کا حکم فرمایا ان کو دل و جان سے بجالادو اور جن سے منع کیا ہے اس سے بغیر قیل و قال کے رک جاؤ، جب تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

راضی ہو جائیں گے تو جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا کر دیا تھا اور ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری حاصل کر لی۔ لہذا وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔

میری یہ کتاب ان مقدس ہستیوں کے نام

(۱) جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کرنے والے ہیں۔

(۲) جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں۔

(۳) جو راتوں میں اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کثرت سے نوافل پڑھنے والے ہیں۔

(۴) جو خوف باری تعالیٰ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے ہیں۔ اور ان عاشقوں کے نام

جن کی زبان پر ہر وقت نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم شہنشاہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں تر رہتی ہے۔

کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا یہ گداز عشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

جو نہاں ہو دل میں تو آگ ہے جو نظر میں آئے تو پھول ہے

جسے اس نظر سے ہیں نسبتیں وہی دل ہے عشق میں کام کا

جو نہ تاب عکس بھی لاسکا تو وہ آئینہ ہی فضول ہے

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب بے چین

دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و سچی محبت نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم

حمد باری تعالیٰ

حمد میں کیسے کہوں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پہلے
میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے

تم نہیں جانتے میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت
سجدوں میں پڑا رہوں ہر التجاء سے پہلے

خالق کا ذرہ در دولت ہے جہاں شام و سحر
بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے

دنیا کی محبت نہ رہے دل میں میرے مولا
تو اپنی ولایت کی خیرات دیدے ہر دعا سے پہلے

اور تو کچھ نہیں مانگتا میرے مولا تجھ سے
اک جھلک روضہ اقدس کی ہو قضا سے پہلے

مجاہد کی آنکھوں سے رواں ہوں آنسو تیرے خوف سے مولا
ہو گی تیری یہ عنایت ہر آہ و بقا سے پہلے

نعت شریف

وہ بھی دن آئے گا میں مدینے میں جاؤں گا
کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا

کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم لیتے ہیں
میں نظریں جھکا کے مدینے میں جاؤں گا

کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر
مل جائے گی اک دن سعادت میں مدینے جاؤں گا

مجھے یقین ہے کہ کرم کریں گے میرے آقا (ﷺ) مجھ پر
کہتا ہے میرا ایمان میں مدینے جاؤں گا

ہو گا اس وقت کرم گناہ گار مجاہد پر
جس وقت آنکھیں نم دل شرمندہ میں مدینے جاؤں گا

(کی محمد ﷺ سے وفاتوں تو ہم تیرے ہیں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله (ﷺ)

وعلى آلك واصحابك يا جيب الله (ﷺ)

الصلوة والسلام عليك يا نبى الله (ﷺ)

وعلى آلك واصحابك يا نور الله (ﷺ)

درود شریف کی فضیلت

”نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا“
جو مجھ پر دن میں سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی (سو 100) حاجات
پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی“

(کنز العمال ج 1 ص 255 رقم الحدیث 2229)

سبحان اللہ!

اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان عظیم ہے کہ ہمیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو
جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور دنیا میں رہنے
و ثواب اکٹھا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہئے کہ حضور پر نور
شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے کیونکہ اس سے دنیاوی
واخروی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور بروز قیامت جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہوگا
اور شہداء کے ساتھ اسے رکھا جائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تحقیق

جب تک انسان نفس کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تب تک اللہ اور اس کے حبیب
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر حقیقتاً محبت اللہ تعالیٰ
اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہو تو وفا کرنا ضروری ہے اور وفا کا تقاضا یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جن امور سے
منع فرمایا ان سے بغیر قیل و قال کے رک جائے اور جن امور کا حکم فرمایا اسے دل و جان

سے سرانجام دے۔ اسے وفامع الاطاعت کہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قرآن سے ثبوت

اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم فرمایا وہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام امت مسلمہ پر ایسے لازمی و ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لئے کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ ج (بارہ: 5 سورہ النساء آیت نمبر: 59)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم

میں سے صاحبان امر ہیں ان کی (اطاعت کرو)“

اس آیت میں أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمایا گیا ہے اور اولی الامر سے پہلے اطیعوا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کا پہلے اطیعوا پر عطف کیا گیا تاکہ ان کی اطاعت بالتبع ہو۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اطاعت ہے اور رسول کی بھی مستقل اطاعت ہے اور علماء اور حکام کی مستقل اطاعت نہیں ہے جب ان کے احکام اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو ان کی اطاعت ہے ورنہ نہیں ہے۔

اس کی مثال یہ ہے: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنا دیا۔ اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ، بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا دوسروں نے کہا ہم آگ ہی سے بھاگ کر (اسلام میں) آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ ہی میں رہتے اور

دوسروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۸۴۰)

شان نزول

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر بنائے گئے۔ اسی لشکر کے ایک سپاہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جس مقام پر حملہ ہونا تھا وہاں کے باشندوں کو حملے کی خبر ہو گئی۔ وہ لوگ اپنا مال لیکر راتوں رات بھاگ گئے اور وہ علاقہ خالی ہو گیا۔ صرف ایک شخص باقی رہ گیا جو رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس کی قوم بھاگ گئی ہے اور وہ صرف تنہا رہ گیا ہے لیکن اس کا اسلام لانا مفید ہو گا یا نہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا اسلام تجھ کو نفع دے گا لہذا تو اطمینان سے رہ، میں ضمانت دیتا ہوں، وہ شخص مطمئن ہو گیا۔ صبح جب لشکر اسلام نے اس بستی پر حملہ کر لیا تو سوائے اس شخص کے کسی کو نہ پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کا مال اپنے قبضہ میں لے لیا۔ جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تمام صورت حال سے آگاہ فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر لشکر میں ہوں۔ امان کا حق مجھے ہے۔ اس پر حضرت خالد اور عمار رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہو گیا جب یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو معاملہ دربار رسالت میں پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا اور اس شخص کو چھوڑ دیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ آئندہ امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان نہ دیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہ آیت نازل ہوئی: حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عمار جیسے غلام کو میرے مقابلہ کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمار کو برا کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برا کرے۔ جو عمار سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت سے فیصلہ لے کر چلے۔ حضرت

خالد رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے اور دامن پکڑ کر لیٹ گئے اور ان کو راضی کر لیا۔

(تفسیر حسنا 777/1) (تفسیر ابن کثیر 678، 679 جلد 1)

آیت نمبر ۲: ”وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا“ (سورة النساء: 69/4)

ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

شان نزول

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی حتیٰ کہ ایک ساعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی۔ ایک بار غمگین حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرہ کارنگ متغیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی۔ عرض کیا یا رسول! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کوئی بیماری ہے نہ درد بجز اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو پریشانی اور وحشت ہو جاتی ہے۔ اس نقشہ کو جب آخرت میں دیکھتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پاسکوں گا۔ اس لئے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا میری وہاں کس طرح رسائی ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر قرطبی تحت الآیہ)

جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی کہ باوجود فرق مراتب و منازل فرمانبرداروں کو معیت کا شرف حاصل ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بشارت دی اور فرمایا

المرء مع من احب

صحیح البخاری، کتاب الادب، رقم الحدیث 6170، 6169، 6168 جلد 4

”یعنی ہر شخص آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔“

امام مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو مجبوراً ہم کو بھی گھر جانا پڑتا ہے۔ نہ بچے ہمیں اچھے لگتے ہیں نہ گھریا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں ہم کو قرار و سکون حاصل نہیں ہوتا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ! آپ مجھے میرے اہل و مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور میں جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو صبر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے رخ انور کا نظارہ کرتا ہوں اور میں اپنی موت اور آپ کے وصال باکمال کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ (ومن یطع اللہ والرسول) الایۃ نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر اسے سنائی اور لکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور مسلسل آپ کے رخ زیبا کا ہی نظارہ کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تیرا کیا حال ہے؟“ تو عرض کرنے لگا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان میں آپ کے دیدار سے نفع اٹھا رہا ہوں کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند اور فضیلت کا مقام عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

(الشفاء جعفر بن حرق المصطفیٰ، القسم الثانی، الباب الاوّل فصل فی لزوم محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم! ص 247)

اقول

اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق و محبت و اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جن کی محبت

میں ہر وقت بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ کیا دنیا کی زندگی یا آخرت سب آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ تھی۔ وہ جگہ وہ گھڑی اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہ ہو۔ ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے جس کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگئی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا۔ ان کی دلجوئی میں اپنا کلام نازل فرمایا۔

اور پھر اس آیت کریمہ میں اطاعت کا ذکر ہوا اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نہ فرمائی گئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کیا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا۔ لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔

حضور ﷺ سے بوجہ وفا توبہ قبول

آیت نمبر 3

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (سورة النساء: 4: 64)

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول اس کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

شان نزول (1)

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پہاڑوں سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں

آب رسائی کرتے ہیں۔ اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک انصاری کا تنازعہ ہو گیا۔ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایت فرمائی تھی لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دے دیا کہ زبیر اپنا باغ سیراب کر کے پانی روک لو۔ بتقاضہ انصاف تم ہی بوجہ قرب کے مستحق ہو۔ (تفسیر خازن: 1: 555)

شان نزول نمبر (2)

حضرت ابو بکر عاصم فرماتے ہیں کہ کچھ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی نیت کی۔ جب یہ لوگ بری نیت سے حاضر ہوئے تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجرین و انصار کا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”کچھ لوگ اس مجلس میں بری نیت سے آئے ہیں جس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے وہ کھڑے ہو کر اخلاص سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں۔ ہم بھی دعائے مغفرت کریں گے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا۔ پھر بھی یہ لوگ نہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر محفل سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ بارہ تھے۔ انہوں نے معذرت چاہی۔ ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر الحسنات: 1: 783)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بارگاہ ہے جو ایمان والا آیا اور بخشا گیا اور گناہوں کی بخشش کے لئے حاضری کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری حیات مبارکہ کے لئے نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد قیامت تک جو ایمان والا بھی اس بارگاہ میں حاضری دے گا اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے ظاہری پردہ کے بعد اعرابی کی بخشش کرانا

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کے تین روز بعد روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور قبر مبارک کی خاک اپنے

سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی دلوانہم اذ ظلموا انفسہم جانوک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور بخشش مانگنے حاضر ہوا ہوں۔ تو اب آپ ہی میرے رب سے میرے گناہوں کی بخشش کرا دیجئے۔ اس پر قبر اطہر سے آواز آئی۔ اعرابی جا تیری بخشش ہوگئی۔ (تفسیر ابن کثیر 1: 681)

علامہ اشیر الدین اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اعرابی نے یہ اشعار کہے

یا خیر من دفنت بالبقاع اعظمہ

خطاب من طیبہن القاع والاکم

نفسی الفداء لقبرانت ساکنہ

فیہ العفاف وفیہ الجود الکریم

ترجمہ: جن جن کی مبارک ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے وہ میدان و ٹیلے مہک اٹھے۔ اے ان تمام میں سے بہترین ہستی! میری جان اس قبر انور پر صدقے ہو جس کے ساکن آپ ہیں جس میں پارسائی سخاوت و کرم ہے۔

ممتاز عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق قادری مدظلہ نے

ان دو اشعاروں کی اس طرح تشریح کی ہے۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہاں تو ایک بالکل بیابان علاقہ تھا۔ جہاں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضے میں جلوہ فرما ہیں۔ پہاڑی علاقہ جہاں کوئی آب و گیاہ کا انتظام نہیں مگر حضور آپ کی برکات سے آج پہاڑوں سے بھی خوشبوئیں آرہی ہیں۔ ٹیلوں سے بھی خوشبوئیں آرہی ہیں اتنی آپ کی برکت ہے میری تو جان قربان ہے اس روضے پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور لفظ کیا بولا (انت ساکنہ) جس کے معنی ہیں آپ ساکن ہیں۔ یعنی صحابی کا عقیدہ یہ نہیں معاذ اللہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب آپ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ اس روضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساکن ہیں اور ساکن وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے جو زندہ نہیں ہوتا اس کو ساکن نہیں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر ظاہری ان مکانوں میں ساکن تھے اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں ساکن، حیات کے ساتھ جلوہ گر ہیں بلکہ وہ حیات جو ہے دنیا والی حیات سے بھی اعلیٰ ہے اور کہا کہ یہ وہ روضہ انور ہے کہ جہاں عفاف ہے۔ الحمد للہ ہر طرح کی عفت، پاک دامنی اور معافی بھی ہے اور جو دو کرم بھی ہے۔ آج بھی یہاں سے سخاوت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ گویا کہ صحابی نے اقرار کیا کہ یہی نہیں کہ صرف ظاہری حیات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل ہوتا تھا بلکہ آج بھی پردہ فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض کے خزانے لٹا رہے ہیں۔

(در حبیب کی حاضری جنت کی ضمانت ہے ص 13، 14)

اس حدیث کو سب راویوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(”تفسیر نسلی“ مصباح المظاہر ص 22، 23)

سبحان اللہ!

صحابی رسول کا کیسا پختہ اور ایمان والا عقیدہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم مغفرت کی بھیک منگوا سکتے تھے وہ مجھے اب بھی ملے گی۔

صحابی رسول کی کیسی عظیم اور ایمان والی وفا ہے کہ آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور مغفرت کی خوشخبری بھی لے لی۔

اس آیت کریمہ میں ایک قانون و طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لئے ہدایت ہے اور قیامت تک جتنے لوگ معافی و مغفرت مانگیں گے قبول ہوگی۔

توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں

اس آیت کریمہ میں توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں بیان ہوئیں۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری

(۲) وہاں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا

اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو توبہ قبول ہونے کی امید نہیں۔
معلوم ہوا کہ مسلمانو! اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے گناہوں کی معافی
کرانے کے لئے یہی ایک دروازہ ہے جو بھی اس دروازے پر آیا منہ مانگی مراد پائی۔ اس
آیت میں ظلم و ظالم زمان و مکان کسی قسم کی قید نہیں۔ کسی قسم کا مجرم آپ کے روضے اقدس
پر آجائے اور (جاء وک) میں بھی یہ قید نہیں کہ مدینہ طیبہ میں ہی آئے بلکہ ان کی طرف
توجہ کرنا بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر
ایک کے پاس ہیں۔

(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)

اس پر شاہد ہے ہر حالت میں باخبر ہیں لیکن یہ آپ کی مرضی کے ان کے قرب سے
فائدہ حاصل کرے یا ان کی نزدیکی کا بے ادب ہو کر درگاہ سے راندہ ہو جائے۔ اگر مدینہ
طیبہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو زہے نصیب ورنہ جہاں بھی ہو، جیسے مجرم بھی ہو ان کی
بارگاہ میں دلی توجہ سے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً
تضرر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کی شفاعت فرماتے ہیں جیسا تو یقین رکھے گا
ویرہتی تیرے ساتھ معاملہ ہوگا۔

مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ”تو اب“ اور ”رحیم“ اس کے لئے ہے جو حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یقین رکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میری ہر حالت سے باخبر ہیں۔ اپنے گناہوں کی شفاعت کا عرض کرے، صوفیا کرام
فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آجاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رحمت پائے
گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری لا پرواہی، بے ادبی اللہ تعالیٰ کے

غضب کو دعوت دینا ہے۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ فرمایا ساٹھ (60) مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ساٹھ روزے رکھ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ مسکینوں کو کھلانے کی طاقت نہیں، نہ ہی روزے رکھ سکتا ہوں ایک پورہ نہیں ہو ساٹھ کیسے پورے کروں گا؟ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص کھجور کی ٹوکری لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجرم کہاں ہے۔ عرض کی غلام حاضر ہے۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ۔ مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ! اگر مجھ سے زیادہ غریب نہ ہو تو فرمایا جا اپنے گھر میں جا کر بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ہو گیا۔

(صحیح بخاری: رقم الحدیث 1936: 1/477)

میرے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔

جب آگنی ہیں جوش رحمت یہ ان کی آنکھیں
جلتے بجھا دیتے ہیں روتے ہنسا دیئے ہیں

سبحان اللہ!

صحابی رسول کا کتنا پیارا ایمان تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر بارگاہ رحمت میں حاضر بھی ہوا تو اپنے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسا تو کوئی غریب نہ ہوگا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو کھلا دینا یہ ہی تمہارا کفارہ ہے۔

امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفا

امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفایہ ہے کہ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ رسول کے پاس حاضر بھی ہوں اور رسول ان کی شفاعت بھی فرمائیں۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر

اطاعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پندرہ سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھ کر شفا کے لئے عرض کیا۔ عرض کی دیر تھی شفا ہو گئی۔ (شرح الخروقی علی الردہ: ص: 3)

معلوم ہوا کہ شفا مانگنے کے لئے یا گناہوں کی معافی کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ضروری ہے جہاں کہیں ہو مشرق میں ہو یا مغرب میں شمال میں ہو یا جنوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ ہر آن موجود ہیں۔ اپنے دل کی توجہ اس محبوب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرے تو بیڑا پار ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ اگر ملنی ہے تو بوجہ وفاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تماشہ تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش
جلائے خدا اور بجھائے محمد ﷺ
تماشہ تو یہ ہے کہ جنت کو دیکھو
بنائے خدا اور بسائے محمد ﷺ

آیت نمبر ۴:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اللہ تعالیٰ سے وفا ہے
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۗ (سورة النساء: 80/4)

ترجمہ: ”جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔“

شان نزول

ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری اطاعت کی

اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس پر بعض منافقین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے رب مانا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن: 1: 563)

فائدہ

اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مخلوق میں کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ اگر ماں، باپ، استاد، عالم شیخ وغیرہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو محض اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمانبرداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعد میں دیگر کی۔

اطاعت الہی سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پہلے ذکر کیا گیا اور شرط بنا کر بیان کیا گیا اور اطاعت الہی کو جز بنا کر بعد میں ارشاد فرمایا اور حقیقت بھی یوں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مسلمانو! تم پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور قرآن کی یہ آیت (ہم پر) نازل فرمائی“ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پھر نماز ادا کی اور یہ نماز ادا کرنا اطاعت الہی ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا بوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہ کرنا

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”علی کو اس کی اجازت نہیں کہ دوسرا نکاح کریں اگر وہ چاہتے ہیں تو فاطمہ کو طلاق دے دیں پھر دوسری شادی کر لیں۔“
غور فرمائیے کہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَفُتًى وَرُبْعًا

(سورۃ النساء: 3/4)

ترجمہ: ”تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں اور دو دو اور تین تین اور چار چار“

مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے میں دوسرا نکاح حرام۔

اس جگہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ابن ابی داؤد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دوسرا نکاح کرنا حرام فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”جو میرے رسول تمہیں دیں تو اسے لے لو اور جس سے میرے رسول تمہیں روکیں تو رک جاؤ“ (الحشر: 7: 59)

پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح جائز نہ رہا مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرمائیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

(الفصل الاوّل برقم 6139، 11/293)

اسی جگہ ”مرقاۃ“ میں شرح صحیح مسلم کے حوالے سے مذکور ہے کہ

”یعنی اس میں بہر حال اور بہر وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے حرام ہونے کا ثبوت ہے اگرچہ وہ ایذا ایسے فعل سے پیدا ہو کہ جس کی اصل مباح ہو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص سے ہے۔ (بحوالہ مذکورہ مرقاۃ المفاتیح: کتاب المناقب)

اس سے معلوم ہوا کہ ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے اگرچہ کسی حلال فعل

سے ہی ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بڑے عذاب سے ڈرایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بجالانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نہی (ممانعت) سے اجتناب کرنا اور بچنا فرض ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے وفا اللہ تعالیٰ سے وفا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

(صحیح البخاری: کتاب الاحکام رقم الحدیث 374/4، 7137)

پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا ہے۔ اور وفا سے مراد اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو حکم دیا ہے اسے بجالایا جائے یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا وہ قول نقل فرمایا جب کہ طبقات جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اس وقت کفار کہیں گے۔

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ) (سورۃ الاحزاب)

”ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا اور رسول کا حکم ماننا ہوتا۔“

پس کفار ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تمنا کریں گے جب کہ

ان کی یہ تمنا کوئی نفع نہ دے گی۔ (الغناء بعریف حقوق المصطفىٰ ص 239)

لہذا مسلمانو!

وفا کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کیونکہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات ہے۔

آیت نمبر ۵:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا حکم ماننا ہے

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(سورۃ النعام: 4: 65)

ترجمہ: تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

شان نزول

اس آیت کا شان نزول گزشتہ آیت (ولو انهم اذظلموا) ہے لیکن کچھ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں ایک منافق اور یہودی میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ اس پر منافق راضی نہ ہوا۔ منافق پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فیصلہ لے گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس پر بھی منافق راضی نہ ہوا پھر فیصلہ کے لئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور جھگڑا کا سبب منافق نے بیان کیا۔ اس پر یہودی نے عرض کی جناب اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے لیکن یہ اس پر راضی نہیں ہوا۔ اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو! میں ابھی فیصلہ

کر دیتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر منافق کی گردن پر مار دی فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ کرے۔ اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔

(تفسیر بغوی: 1: 555)

اس آیت کا پہلا کلمہ (فلا وربك) اے محبوب! تمہارے رب کی قسم اس قدر پر لطف ہے کہ پڑھ کر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ رب نے اپنی قسم بیان فرمائی مگر اپنا نام ارشاد نہیں فرمایا یعنی واللہ یا رحمٰن نہیں فرمایا۔ بلکہ اپنا ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ اے پیارے تیرے رب کی قسم! اے محبوب ہمیں تمہارے پروردگار کی قسم قربان جائیں کیا کلام ناز ہے اور کیا نرالا انداز ہے۔ اس ناز والے محبوب کے صدقے ان کے رب کریم کے قربان۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی کا رب ہوں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہی میری توجہ کا مرکز، تمام کائنات کو وجود عطا فرمانے کا ذریعہ یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کلام کا لطف وہی پائے گا جو محبت کی چاشنی چکھ چکا ہو کیونکہ بغیر محبت کے محبت و پیار کی باتیں سمجھ نہیں آیا کرتیں۔ سچ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہی کا نام عبادت ہے یہی شہادت ہے یہی ریاضت ہے۔

اس آیت کریمہ میں اطاعت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ جو کچھ میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیں اس پر عمل کریں اور اس میں قیل وقال نہ کریں۔ یہی وفا کا تقاضہ ہے۔

آیت نمبر ۶:

حضور ﷺ سے وفا فرمانبرداری ہے بعد میں اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ آل عمران: 3: 31)

اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار

ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شان نزول

کلبی نے ابوصالح سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں تو یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی۔ مقابل بن سلیمان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں جس کی طرف آپ بلا تے ہیں۔ ہم اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی۔ محمد بن اسحاق نے ”مغازی“ میں محمد بن جعفر ابن الزبیر سے بیان کیا کہ یہ آئیہ کریمہ نجران کے انصاری کے بارے میں نازل ہوئی وہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تعظیم کے لئے حضرت مسیح کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض لوگوں نے گمان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور کہا کہ اے محمد! ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں تو یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع و پیروی کو اپنی محبت کی نشانی بنا دیا۔ (العجاب فی بیان للاسباب برقم 191، 2/678)

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے۔ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کئے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ قریش! خدا کی قسم تم اپنے آباء حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل (علیہما السلام) کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(العجاب: 2/678)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازمی و ضروری ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کے بغیر قابل قبول نہیں جو اس دعویٰ کا ثبوت دینا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے یہی محبت کی نشانی ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الاحکام برقم 7137/4:374)

پر ہے

”جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی“

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ لہذا وفا کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کی جائے۔ اس میں قیل و قال نہ کی جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے والا ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بے شک میری مثال اور اس کی مثال جسے دیکر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ایک آدمی کی مانند ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور پھر اس نے کہا اے میری قوم! میں نے ایک بہت بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے (جو تم پر حملہ کرنے والا ہے) اور میں کسی رکھ رکھاؤ کے بغیر عریاں خبردار کرنے والا ہوں اپنا بچاؤ کر لو اپنا بچاؤ کر لو۔ پس اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور منہ اندھیرے نکل کھڑے ہوئے۔ پس وہ اطمینان سے وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ (اس لشکر کے حملے سے) نجات پا گئے۔ اس آدمی کی قوم کے ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور اپنی اسی جگہ پر رہے تو صبح کے وقت اس لشکر سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ پس یہ مثال اس خوش نصیب کی ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں حق لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کی اور یہ اس شخص

کی بھی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں حق لے کر آیا اس کی تکذیب کی۔
(صحیح بخاری: رقم الحدیث 7283: جلد: 4: ص: 2274)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا جنت میں داخل ہوگا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔

(صحیح بخاری: رقم الحدیث: 7280 جلد 4 ص: 2273)

وفا کرنے والا ہمیشہ ہدایت پر رہے گا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ کے دوران فرمایا! بے شک میں تم میں وہ کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔

(المسند رک للہاکم جلد: 1، صفحہ: 93)

دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم ان دونوں پر عمل کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت (یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں) اور یہ میدان محشر میں حوض کوثر پر وارد ہونے تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔

(المسند رک للہاکم: جلد: 1: صفحہ: 93)

سنت کے بغیر دین نامکمل ہے

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اے میری امت) میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی

اپنے آراستہ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو کہ میرا کوئی حکم پہنچے یا وہ امر پہنچے جس سے میں نے منع فرمایا ہو تو اس کے جواب میں کہے میں نہیں مانتا۔ ہم نے یہ حکم کتاب اللہ میں نہیں پایا کہ اس کی پیروی کریں۔ (سنن ابن ماجہ جلد: 1، صفحہ: 32)

فائدہ

اس حدیث کی رو سے معلوم ہوا کہ سنت کے بغیر دین نامکمل ہے اور وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دیوانہ وار عمل کیا جائے اس میں قیل و قال کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہو

حضرت مقداد بن معدیکرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے کہ آدمی اپنے مزین تخت پر گاؤ لگائے بیٹھا ہوگا میری حدیث میں سے کوئی حدیث اسے سنائی جائے گی تو جواباً (میری حدیث کو غیر اہم سمجھتے ہوئے) کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) موجود ہے پس اس قرآن میں جو حلال امور ہم نے پائے۔ انہیں ہم نے حلال جانا اور جو حرام امور پائے انہیں ہم نے حرام پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سن لیجئے! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ (سنن ابن ماجہ جلد: 1، صفحہ: 31)

فائدہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے اسے حلال جانے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے اسے حرام جانے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہوگی ورنہ ذلیل و خوارت ہوگی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا

صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی وہ عظیم برگزیدہ ہستیاں ہیں جو خالق کون و ممالک کی رضا اور مثل نجوم ہونے کی اسناد سے سرفراز ہوئے اور یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان ہستیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اس طرح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جس سے منع فرما دیا جاتا فوراً قدم روک لیتے۔ جنگ کی پکار پر جانیں قربان کر دیں۔ انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع و محبت و عشق میں رشد و ہدایت کے ایسے چراغ روشن کئے جن کی ضیاء تا قیام قیامت ماند نہ پڑے گی۔ ان کی روشنی میں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے نشان منزل چھپیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی کہ اپنے خون سے چمنستان اسلام کی آبیاری کی۔ اس دین کی جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جو دین فطرت ہے جو مکمل، اکمل۔ جو ہر دور کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے جو کسی ترمیم سے بالاتر ہے جو برائیوں کا قاطع اور جنتوں کا خرام لئے ہوئے ہے جس پر گامزن ہونے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی و خوش ہوتا ہے۔

ان خوش نصیب ہستیوں نے سب سے بڑی وفایہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا۔ جو ہم تک پہنچی ہیں۔ لاکھوں میل سفر کئے۔ بھوک و پیاس برداشت کی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وفا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر چھما چھم برسنے لگی اور ان کی دلجوئی اور ان کے مقام کی بلندی و جنت کی خوشخبری پر آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دنیا سے پردہ فرمانے تک اسلام کا پرچم لہرایا اور بلند کیا جب سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔

ہائے افسوس!

مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم

فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان پر عمل کرنے کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ یہی توجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقے اپنانے لگے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وفا کی تھی کہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اس دین کو پھیلانے کے لئے بھوک و پیاس برداشت کی لیکن پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر حال میں اپنے نفوس اور قیمتی متاع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قربان و فدا کر دیتے تھے۔ جان کا نذرانہ پیش کرنا تو ان کے لئے حقیر سا تحفہ تھا۔ حالات جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر کوئی اس تمنا کا اظہار کرتا تھا کہ اس حال میں میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کاٹا بھی چبھ جائے۔ یہ مقدس صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفامرتے دم تک کرتے گئے۔ یہ اس اہل ہیں کہ ان کی منقبت و مدح و ستائش میں محبت و عقیدت و احترام کے نعمات اور پھول بکھیرے جائیں۔ ان کا اسم پاک ادب سے لیا جائے کیونکہ محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کمال صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہی حاصل ہے۔ یہ عاشقان با صفا محبت و عشق اور وفا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پر پورے اترے۔ پھر ان سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بہ دل و جان اپنانے میں حریص تھے۔ یہ کفار پر شدید اور باہم بے حد رحم دل و نرم تھے۔ یہ جب آپس میں ملتے تھے تو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے مثل ماہی بے آب رہتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں اشکبار رہتے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں ایک حدیث مبارکہ کی سماعت کرنے کے لئے میلوں یا پیادہ

یا سواری پر سفر کرتے تھے اور اسے حرز جان بناتے تھے۔ یہ برگزیدہ نفوس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین محبت و عشاق تھے جن کی تربیت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ پس رب کریم نے ان کو اہل تقویٰ اور تمام مخلوق پر فضیلت بخشی تاکہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے۔ ہر شے میں ان کے لئے مقدا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال احوال کو جانیں تاکہ ان کو بچا لاسکیں۔ اگر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اپنے قول مبارک کے ذریعے اتباع کا حکم نہ بھی دیتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تب بھی اتباع کرتے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق محبت و عاشق تھے بلکہ ان کے لئے اتباع کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی کافی تھا۔ اس کے لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو وہ اسے کر گزرتے کسی اور وجہ سے نہیں صرف اس لئے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی علت و حکمت سے آگاہی بھی ضروری نہیں خیال کرتے تھے۔ وہ اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و اکرام، توقیر و قار محبت و عشق لازم و فرض سمجھتے تھے۔ لہذا یہ معتبر و قابل احترام ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں بے حد آگے تھیں۔ کوئی لمحہ وفا سے خالی نہیں گزرا۔

ایک روز کسی نے سیدنا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کیسے تھے۔

سنا تو ان کے چہرے پر محبت کی روشنی پھیل گئی اور فرمایا

”میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین رضوان اللہ علیہم میں چھ باتیں تھیں۔“

اول: حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیوند خاک نہیں ہونے دیتے تھے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے تھے۔ وہ اس طرح پانی بطور تبرک حاصل کرنے کے لئے جھپٹ پڑتے تھے کہ دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ ان میں لڑائی ہو گئی ہے۔
دوم: رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اپنے چہرے پر سجالیتے تھے۔

سوم: سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔
چہارم: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں جلدی کرتے تھے اور کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتے تھے۔

پنجم: ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خاموش و مودب بیٹھتے تھے۔
ششم: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے۔
یہ فرمانے کے بعد قدرے توقف سے ارشاد فرمایا۔

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت فقط عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس عارضی زندگی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔

یہی توجہ ہے کہ جب ہر فعل و قول میں وفا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت قرآن میں بیان فرمادی۔

اللہ تعالیٰ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر وفا کا انعام

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہر قول و فعل، انداز و اطوار، نشست و برخاست، سفر و حضر، اخلاق و کردار، میل ملاقات اور معاملات و تعلقات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا گہرا رنگ جھلکتا تھا۔ آپ کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ جب محسوس ہوا

کہ یہ صورت حال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند خاطر نہیں تو بے چین و مضطرب ہو جاتے تھے اور صورت حال کو دور کرنے کے لئے سختی سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ محبوب سے جس قدر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ادب و احترام و تعظیم بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ محبت کو پرکھنے کا یہی پیمانہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا یہ عالم تھا کہ تازیت منبر پر اسی جگہ نہیں بیٹھتے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عمروہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے برس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا (قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سانحہ یاد آ گیا اور بلک بلک رونے لگے۔ سنبھل کر پھر خطبہ شروع کیا لیکن پھر ہچکی بند ہو گئی۔ آخر تیسری بار ضبط سے کام لے کر خطبہ تمام کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تھی ایک دن اچانک پہلا معرکہ حق و باطل میدان بدر میں برپا ہوا۔ ایک طرف کفار قریش کا اثر دھام تھا اور دوسری طرف اسلام کے دامن سے وابستہ کل تین سو تیرہ نفوس قدسی تھے۔ بوڑھے آسمان نے یہ سماں کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ میدان کارزار میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ صاحبزادہ عبدالرحمان سے تھا۔ عتبہ کے مقابل اس کا فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کا ماموں برسر پیکار تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون میں نہا گیا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ جنگ میں مصروف تھے لیکن دھیان اپنے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے غافل نہ تھے۔ ایک مرتبہ ردائے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس سے گر گئی۔ جب دیکھا تو فوراً تڑپ کر آئے اور اٹھا کر شانہ اقدس پر رکھ دی اور پھر رجز پڑھتے ہوئے غنیم کی

صف میں گھس گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبدالرحمان جب اسلام سے وابستہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد سے عرض کی ”غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے مگر میں نے اعراض کیا اور آپ کو شہید نہ کیا“ اس پر ارشاد فرمایا ”بیٹا اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں ضرور تمہیں قتل کر دیتا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محبت پدری کی قطعاً پرواہ نہ کرتا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کہتے ہیں کہ باپ جنگ میں بیٹے کو قتل کرنے پر کبھی عار محسوس نہ کرتا اگر تلوار کی زد میں آ جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت تھی۔ اسی لئے سب کچھ قربان کر دیا۔ کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر گھر کا سارا مال لے کر آئے حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کی دیواروں کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھتے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ اگر سوئی رہ گئی ہو تو وہ بھی کا شانہ اقدس میں لے جاؤں۔ آپ نے گھر کا سارا سامان لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کر دیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو، عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تھی وفا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گھر کا کچھ بھی باقی نہ رکھا اور نہ ہی چھپایا نہ ہی محبوب رکھا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کر دیا۔ اسی کو وفا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے دل میں کسی غیر کی محبت نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے تو دنیا میں بھی ساتھی رہے اور دنیا میں پردہ کرنے کے بعد بھی اب ساتھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ

مقام عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیات کریمہ نازل فرمادیں۔
اب میں آیات کریمہ سے ثابت کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی شان و فضائل پر آیات کریمہ اتاریں۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

(سورۃ الزمر: پارہ: 24، آیت: 33)

ترجمہ: ”اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی

تصدیق کی یہی ڈروالے ہیں۔“

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے
کہ صدق کو لانے والے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تصدیق کرنے والے حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مراد ہونا
بالکل واضح ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی
تصدیق کی تھی اور جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہو وہی سب سے افضل ہے اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہ نسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت سے مراد لینا
زیادہ راجح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ
کم سن تھے۔ جیسے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے
اسلام کو، کوئی زیادہ قوت اور شوکت حاصل نہیں ہوئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑی عمر
کے تھے اور معاشرہ میں ان کی بہت عزت اور وجاہت تھی اور جب انہوں نے سیدنا
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تو اس سے اسلام کو بہت زیادہ قوت اور
شوکت حاصل ہوئی۔ اس لئے اس آیت میں (و صدق بہ) سے حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کو مراد لینا زیادہ راجح ہے۔

(تفسیر کبیر جلد 9 ص 452 دار احیاء التراث العربی، بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ثَانِي اَثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ

مَعَنَا (پارہ: 10 سورہ التوبہ: آیت 40)

صرف دو جان سے جب وہ دونوں نماز میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفا پر دلالت کرتی ہے کہ امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو نماز میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کو ٹٹول کر دیکھا کہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو نہیں ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔

(سیرت ابن ہشام ج 2 ص 99 دار احیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

امام ابو جعفر احمد، المحب الطبری المتوفی 694ھ لکھتے ہیں

ابن السمان نے کتاب الموافقة میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اور اس میں جو سوراخ بھی دیکھا اس میں اپنی انگلی داخل کر دی حتیٰ کہ ایک بڑا سوراخ دیکھا اس میں رات تک اپنی ٹانگ داخل کر دی پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اب آپ غار میں آجائیے! میں نے آپ کے لئے جگہ تیار کر دی ہے۔ (الی ان قال) رات بھر سانپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں ڈنگ مارتے رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی تکلیف میں رات گزاری۔ صبح کو انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! یہ کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ کی پوری ٹانگ سو جی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ سانپ کے ڈنگ مارنے کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی۔ میں نے آپ کی نیند کو خراب کرنا ناپسند

فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کے جسم کا سارا درد جاتا رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔

(الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ ج ۱ ص ۱۰۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ثور میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے غار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مضر چیز ہو تو اس کا ضرر مجھے لاحق ہونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سوراخ تھے۔

انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر وہ تمام سوراخ بھر دیئے دو سوراخ باقی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔

سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں ڈنک مارنے شروع کر دیئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اے ابو بکر! کیا ہوا؟ عرض کی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر لعاب دہن لگایا تو ان کی تمام تکلیف دور ہو گئی۔

(الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ ج ۱ ص ۱۰۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین (دو میں سے دوسرا) فرمایا ہے اور دین کے اکثر مناصب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان بن عفان رضوان علیہم اجمعین کو دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت دینے اور ثانی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طرح ہر غزوہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس طرح وہ غزوات میں بھی ثانی اثنین ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا۔ پس امامت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثانی اثنین ہیں اور جب آپ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قیام فرمایا۔ اس طرح وہ قبر میں بھی ثانی اثنین ہیں اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھیں گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 3692)

اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: 4652)

خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ دین میں، ہجرت کرنے میں، مغازی میں، امامت میں، امارت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مناصب میں اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے یعنی جب غمگین ہوئے تب فرمایا اور اس ساتھ سے حفاظت اور نصرت کی معیت مراد

ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

احادیث اور کتب سیر سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکر اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان کا غلام عامر بن فہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ کی خبریں پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طعام پیش کرنے میں لگے رہے اور یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ان کے خدام اس خطرے کے موقع پر جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور خدمت اقدس میں مشغول رہے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

(پارہ: 28، سورہ، التحریم آیت: 4)

”تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے“

اس آیت میں مولیٰ کا لفظ ہے اس کا مادہ ولی ہے، علامہ راغب اصفہانی ولی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولی کا لفظ قرب مکان کے لئے استعمال ہوتا ہے، ورنسب، دین دوستی، مدد اور اعتقاد کے قرب کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے اور ولایت کا معنی ہے کسی چیز میں تصرف کرنا اور ولی اور مولیٰ کا معنی متصرف اور ناصر و دوست ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے اور ان کا مولیٰ ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

”وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ“

(الحج: 78)

اور اللہ (کی رسی) کو مضبوطی سے تھام لو وہی تمہارا مالک ہے سو کیا ہی اچھا مالک ہے۔

اس آیت میں نیک ایمان والے کا لفظ استعمال فرمایا گیا تو نیک ایمان والوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں لہذا فضیلت ثابت ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مددگار تھے۔ جیسے کہ ہجرت کے وقت جنگوں میں، سفر و حضر میں وغیرہ۔

آیت نمبر ۴: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝ (سورہ البیل: آیت 17 تا 21)

”اور عنقریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لئے دیتا ہے اور اس پر کوئی (دنیاوی) احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہے اور عنقریب اس کا رب ضرور راضی ہو گا۔“

آیہ نمبر 19 تا 21 کے بارے میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے چھ یا سات غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ ان غلاموں کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کوئی احسان نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ ان کا بدلہ اتارنے کے لئے ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ان کے آزاد کئے ہوئے غلاموں میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث 29034 ج 30 ص 280 دار الفکر بیروت 1415ھ)

حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا وہ یہ ہیں۔ (۱) حضرت بلال (۲) حضرت عامر بن فہیرہ (۳) حضرت نہدیہ (۴) اور ان کی بیٹی (۵) زبیرہ (۶) ام عیسیٰ (۷) بنو مؤمل کی باندی اور ان کے غلام رضوان علیہم اجمعین خرید کر آزاد کرنے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱۰ ص ۳۴۴۱ رقم الحدیث ۱۹۳۶۷ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

☆ امام ابن ہشام متوفی ۲۱۸ ہجری اور امام الحین بن مسعود المتوفی ۵۱۶ لکھتے

ہیں۔

امام محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام بلال بن رباح تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صادق الاسلام اور طاہر القلب تھے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب خوب دھوپ گرم ہو جلتی تو امیہ ان کو باہر نکالتا اور ان کو مکہ کی پتھر پلی زمین پر لٹا کر گھیٹتا، پھر بہت وزنی پتھر کو ان کے سینہ پر رکھنے کا حکم دیتا پھر کہتا تم جب تک مرو گے نہیں میں تم کو یونہی عذاب دیتا رہوں گا۔ ورنہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہونے کا انکار کرو اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی آزمائش کی حالت میں پکارتے ”اھد اھد“ (اللہ واحد ہے اللہ واحد ہے) امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عذاب دیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے کہا تمہیں اس مسکین کو عذاب دینے سے خدا کا خوف نہیں آتا؟ امیہ نے کہا تم نے ہی اس کا دین فاسد کیا ہے اب تم اس کو جس طرح چاہو اس کو چھڑالو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے (یعنی مشرک ہے) میں تم کو حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کے بدلہ میں اس کو دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام امیہ کو دیکر اس سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے

لیا اور ان کو آزاد کرایا پھر ان کے ساتھ اور چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جس کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں عذاب دیا جاتا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) عامر بن فہیرہ، یہ غزوہ بدر اور احد میں حاضر ہوئے اور پیر معونہ کے دن شہید ہوئے۔ (۲) ام عمیس (۳) زئیرہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ قریش نے کہا۔ ان کی بینائی لات اور عزی نے سلب کی ہے۔ حضرت زئیرہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں لات اور عزی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ (۴، ۵) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہد یہ اور اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے۔ ان کو ان کی مالکہ نے لکڑیاں چننے کے لئے بھیجا تھا اور وہ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قسم! میں تم دونوں کو کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اے ام فلاں ایسا نہ کہو وہ کہنے لگی ہرگز نہیں! تم نے ہی ان کو خراب کیا ہے۔ تم ان دونوں کو آزاد کر دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے اور اتنے میں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان کو خرید لیا اور یہ دونوں آزاد ہیں۔ (۶) اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنوالموئل کی باندی کے پاس سے گزرے، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا آپ نے اس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔

سعید بن المسیب نے کہا! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا تم اس کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا: ہاں! میں اس کو نسطاس کے عوض فروخت کرتا ہوں اور نسطاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور اس کی ملکیت میں دس ہزار دینار اور غلام اور باندیاں اور مویشی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ تو یہ سب مال تمہارا ہو جائے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ جس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے ناراض ہو گئے اور جب امیہ نے کہا! میں بلال کو نسطاس کے عوض بیچتا ہوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے اس کو غنیمت جانا اور نسطاس کے عوض حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اس وقت مشرکین نے کہا، ابوبکر نے جو بلال کو اتنی مہنگی قیمت پر خریدا ہے تو ضرور بلال نے ابوبکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ اتارنے کے لئے ابوبکر نے بلال کو اتنی مہنگی قیمت پر خریدا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ (اللیل: 19-21)

(السیرۃ النبویہ ج 1 ص 354، 355 دار احیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور شیعہ اس روایت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

”وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ ۝ الْمَائِدَةُ: 55“

”اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

اور اس آیت میں فرمایا ہے۔

الْآتِقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ (اللیل: 18-14)

”سب سے زیادہ متقی ہے جو اپنا مال زکوٰۃ (پاکیزگی) کے لئے خرچ کرتا ہے۔“

اور اس آیت میں زکوٰۃ دینے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی طرف اشارہ ہے اور جب بعض شیعہ علماء نے میرے سامنے یہ دلیل پیش کی تو میں نے کہا۔ میں اس پر عقل دلیل پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اس ”آتقی“ سے مراد وہ ہے جو افضل الخلق ہو اور جب اس طرح ہو تو واجب ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ (الآتقی) سے مراد افضل الخلق ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے۔

”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ“ (الحجرات: 13)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔“

پس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ پس اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل المخلوق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر محمول کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ (الاتقی) وہ ہے جس پر کسی کا دنیاوی احسان نہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دنیاوی احسان ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سے لے کر ان کی پرورش کی ان کو کھلایا اور پلایا اور پہنایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دنیاوی احسان کرنے والے تھے جس کی جزا ان پر واجب تھی اور رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتے تھے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ہدایت دینے اور دین کی تعلیم دین کے دینی احسانات تھے لیکن ان احسانات کا کوئی امتی بدلہ نہیں دے سکتا نہ ان کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

”قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ“ (الفرقان: 57)

”آپ فرمائیے! میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی وجہ کا سوال نہیں کرتا۔“

پس واضح ہو گیا کہ اس آیت میں احسان سے مراد دنیاوی احسان ہے اور صرف حضرت ابو بکر ہی ایسے شخص ہیں جن پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دنیاوی احسان

ہیں اور جب اس آیت میں (الاتقی) سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں تو پھر متعین ہو گیا کہ اس آیت میں (الاتقی) سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل المخلوق ہیں۔

(تفسیر کبیر ج: ۱۱، ص: ۱۸۸، دار احیاء التراث العربی ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت احادیث سے

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں وفا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنتی ہونے کی ضمانت عطا فرمادی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوش خبری سنو! تم دوزخ سے اللہ تعالیٰ کے عتیق (آزاد کردہ ہو) میں کہتی ہوں، اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق پڑ گیا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۹ جامع الاصول رقم الحدیث ۶۴۰۳)

میرے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ سکتا ہوں۔ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا بچایا ہے۔ میں نے کہا: اتنا ہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا کل مال لے کر آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابے ابو بکر! تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے۔ انہوں نے عرض کی میں نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ تب میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۱۶۷۸)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہر معاملے میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی مال بھی دے دیا اولاد بھی دیدی حتیٰ کہ گھر کا سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا پھر اس کا انعام یہ ملا کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دنیا میں بھی رفاقت مزار پر انوار کے ساتھ بھی رفاقت حاصل ہوگئی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

(الحجرات: 3)

ترجمہ: ”پس وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے۔ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔“

براہ ادب و تعظیم شان نزول آیت (یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم) کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور بعض اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے ان حضرات کے حق میں آیت نازل ہوئی۔

(کنز الایمان تفسیر تحت الآیہ)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ ۗ (الحديد: 10)

”تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا۔“

جب کہ مسلمان کم اور کمزور تھے۔ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین وہ انصار میں سے سابقین اولین ہیں ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہونہ نصف مد کی مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں۔

شان نزول

کلبی نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جو اسلام لائے اور پہلے وہ شخص جس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ (کنز الایمان تفسیر تحت الآیہ)

ان تمام آیات و احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی کہ سفر و حضر میں ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اسی کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان کر دیا۔ اسی کو اطاعت مصطفیٰ و وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا پھر مقام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفا

اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت وفا کی۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد اب سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمام تر توانائیاں اور جوش و جذبہ سر بلندی اسلام اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لئے تھا۔ قدم قدم پر محبتوں کے گلاب نچھاور کرتے تھے۔ سانسوں کی ڈور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بندھی ہوئی تھی۔ ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جب تک میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرش کی۔

اللہ تعالیٰ کی قسم! اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اب (درجہ کمال حاصل ہو گیا)

اس گفتگو سے معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روشن ہوا اور سیدنا عمر فاروق

رضی اللہ عنہ کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور تمام ہونے کی شہادت خود حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہی کمال درجہ ہے یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کمر بستہ رہتے تھے اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار نیام سے باہر نکل آتی تھی۔ اپنے محبوب و آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر میں اپنے اور پرانے پر کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کا حقیقی ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ غصے میں بھرا ہوا جنگ کے میدان میں اترا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور پھر چرخ نیلی فام نے دیکھا کہ بھانجے نے بلہموں کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ سر کو کاٹی ہوئی جبرے تک اتر گئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قیامت تک یہ نظیر قائم کر دی کہ قبیلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ اسے وفائے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وفا محبت سے بھی قائم ہوتی ہے اور محبت ہو تو اتباع و اطاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو عمل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو محبت بھی بلا قیل و قال کے وہی عمل کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حجر اسود کو بوسہ دیئے ہوئے فرمایا۔

”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا تو ہرگز نہ چومتا۔“

دنیاۓ محبت و عشق میں یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں محبوب ہوتا ہے وہ جگہ مقام محبت کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس کی جنت بھی وہیں ہوتی ہے۔ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تمنا تھی اور ہے کہ اگر موت آئے تو شہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ ولولہ اور جذبہ ہر وقت شعلہ زن رہتا تھا کہ مدینہ باسکینہ کی خاک نصیب ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اے اللہ! مجھے انہی راہ میں شہادت نصیب فرمانا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عنایت فرمانا۔ جب اتنی ساری وفا کی ہر قول و فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ پر ابولولو، فیروز نے حملہ کیا جو ایران کا باشندہ تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نصرانی غلام تھا جو نہاوند کی جنگ میں گرفتار ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی سے ہوئی۔ وصال سے قبل آرزو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن ہوں۔ اس خلش نے بے تاب کر رکھا تھا۔ چنانچہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ۔ کہنا عمر سلام کہتا ہے۔ امیر المؤمنین مت کہنا۔ جب وہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رو رہی تھیں۔ عرض کی (عمر رضی اللہ عنہ) سلام کہتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں رفیقوں کے پاس دفن ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن اپنے نفس پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیتا بانہ پوچھا۔

کیا جواب لائے؟ عرض کیا: جو بات آپ کو محبوب تھی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے منظور کر لی ہے۔

فرمایا: الحمد للہ، میرے نزدیک کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں۔

پھر صاحبزادے سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

جب وصال ہو تو جنازہ لے جانا، دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کہنا۔ عمر اجارت چاہتے ہیں اگر وہ مجھ کو اجازت دیں تو اندر لے جانا ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔

وصال کے بعد وصیت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جنازہ در عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر رکھا اور خود سلام کے بعد عرض کیا۔ عمر بن خطاب اجازت طلب کرتے ہیں۔

اندر سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جواب ارشاد فرمایا
اندر لے آؤ۔

لہذا بے قرار عاشق کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کرتے ہی قرار آ گیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی کہ جنگوں میں ساتھ دیا۔ ہر معاملے میں اطاعت کی حتیٰ کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تو فوراً کھڑے ہو جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ان کو قتل کر دوں۔ یہ محبت اور وفا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقام عظیم عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی وجہ سے آیات کریمہ آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں اتاریں۔ وفا کا صلہ یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور ان کے حق میں آیات کریمہ نازل ہوئیں اور شان بیان فرمائی گئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفا پر آیات کریمہ کا نزول

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام کو پختہ کرنے میں سب سے آگے تھے۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الانفال: 64)

”اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے

مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔“

یہ آئیہ کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ انتالیس مرد اور عورتیں اسلام لائے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو چالیس کا
عدد پورا ہو گیا اور یہ آئیہ نازل ہوئی۔

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
اتباع کرنے والے مومنین۔ (المعجم الکبیر: ج: 12 ص: 47 رقم الحدیث 12470)

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا
اور وہ بہت طاقتور اور دلیر شخص تھے۔ ان کی وجہ سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ
سے مسلمان قریش پر غالب آگئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ
ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام
قبول کر لیا اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قریش سے جنگ کی حتیٰ کہ کعبہ کے پاس
نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام
لائے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام ج 1 ص 379 تا 380 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعثت کے کون سے سال میں اسلام لائے تھے اور اس وقت
مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی۔ اس میں کافی اختلاف ہے۔ علامہ محمد بن یوسف الصالحی
الشامی المتوفی 942ھ لکھتے ہیں۔

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلام
لا چکے تھے۔ امام محمد بن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعثت نبوی کے چھٹے
سال اسلام لائے تھے اور وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر (26) سال تھی۔

امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ بعثت کے پانچویں سال اسلام لائے تھے۔
امام ابو نعیم نے کہا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے

تین دن بعد اسلام قبول کیا۔

امام ابن سعد نے ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ اس وقت چالیس مرد اور عورتیں مسلمان ہو چکے تھے۔

(سبل الہدیٰ والرشاد ج 2 ص: 370 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1414ھ)

جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی اور مسلمان نمازیں چھپ کر پڑھنے کے بجائے ادا کرنے لگے۔ لہذا اسلام کا لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی وفا سے خالی نہیں۔

آیت نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ط (البقرہ: 187)

”روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا۔“

یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں۔ مسلمان ابتدا میں ہر ماہ تین دن روزے رکھتے تھے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے جب کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جاتا تو پھر اگلے روز افطار نہیں کھا سکتا تھا اور اگر وہ سو جاتا یا اس کی بیوی سو جاتی تو پھر وہ بیوی سے عمل زوجیت نہیں کر سکتا تھا۔ انصار میں صرمہ بن مالک نام کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا۔ کھانا لاؤ۔ بیوی نے کہا: میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اتنی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا (اور اگلے دن بھوک سے اس کی حالت غیر ہو گئی) دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو عمل زوجیت کے لئے بلایا۔ انہوں نے کہا میں سو چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

یہ گمان کیا کہ وہ بہانے کر رہی ہے اور ان سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا اور دونوں نے رات گزاری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت نہیں کرتے تھے سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ سواب (چاہو تو) تم ان سے عمل زوجیت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھاتے پیتے رہو۔ یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر روزہ کو رات آنے تک پورا کرو۔

(جامع البیان ج: 2 ص 95 مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت 1409ھ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمَاتٍ

مُؤْمِنَاتٍ قَنِيَتٍ تَبِيَّتِ عِبَادَاتٍ سِيَّحَتِ ثِيَابَهُنَّ وَأَبْكَرًا ۝ (التحریم: 5)

ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیبیاں بدل دے اطاعت والیاں ایمان والیاں ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریں بیابیاں اور کنواریاں۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ متوفی 256ھ اور امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ الرحمہ متوفی 261ھ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق سوال کروں لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میں نے اس سے سوال نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ حج کے لئے روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ واپسی میں وہ ایک جگہ قضاء حاجت کے لئے گئے۔ جب وہ فارغ ہو کر آئے تو میں نے اس سے کہا۔ اب امیر المؤمنین! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت نہیں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ایک

سال سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت کی وجہ سے آپ (رضی اللہ عنہ) سے سوال نہیں کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ایسا نہ کیا کرو جس چیز کے متعلق بھی تمہیں خیال ہو کہ مجھے اس کا علم ہوگا تم اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا کرو۔ اگر مجھے اس کے متعلق علم ہوگا تو میں تم کو ضرور بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق وہ حقوق نازل فرمائے جو نازل فرمائے اور ان کے متعلق وہ تقسیم کی جو تقسیم کی اسی اثناء میں ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کام کے لئے کہا تو اس نے کہا کہ تم اس طرح کر لو میں نے کہا: میں نے تم کو جس کام کا کہا ہے تم وہ کام کرو تم اس میں اور باتیں کیوں کر رہی ہو۔ اس نے کہا تعجب اے ابن خطاب (رضی اللہ عنہ) تم نہیں چاہتے کہ تمہیں جواب دیا جائے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن غصہ میں گزارتے ہیں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر جگہ سے اٹھائی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا اے بیٹی! کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن غصہ سے گزارتے ہیں۔ حضرت حفصہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا ہاں! اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ضرور جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈرا رہا ہوں۔ اے بیٹی! تم اس سے دھوکے میں نہ آنا جس کا حسن و جمال آپ کو پسند ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ پھر میں ان کے پاس سے حضرت ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس گیا کیونکہ میری ان سے قرابت تھی۔ میں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے کہا تعجب ہے اے ابن الخطاب! تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو حتیٰ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہو۔

انہوں نے کہا مجھ سے اس قدر شدید مواخذہ کیا کہ میں نے اپنے دل میں ازواج مطہرات کو سمجھانے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر میں نے ان کے پاس چلا گیا ادھر میرا پڑوسی ایک انصاری تھا۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا اور اس دن نازل ہونے والے احکام کی خبر لے کر آتا اور ایک دن میں جاتا۔ ان دنوں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ ایک دن میرے پڑوسی انصاری نے آکر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کھولو۔ میں نے پوچھا کیا غسانی نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات (رضی اللہ عنہم) سے الگ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ (رضی اللہ عنہما) پر افسوس ہے۔ میں اپنے کپڑے بدل کر وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر تشریف فرما تھے جس کی طرف سیڑھی سے راستہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام اس کے ڈنڈے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا: یہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) تھے۔ آپ سے کہو وہ ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصا سنایا جب میں نے حضرت ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) کا قول سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اور کوئی چیز نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا۔ جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف درخت کے دوپتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ایک کچی کھال لٹکی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے۔ میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر بن

خطاب کیوں رور ہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر کتنے عیش و آرام میں ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 4913 صحیح مسلم رقم الحدیث: 1479)

آیت نمبر ۴: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط (البقرہ: 125)

”اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔“

امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافق کی ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالیں! تو یہ آیت نازل ہو گئی۔

”واتخذوا من مقام ابراہیم معللاً“ اور آیت حجاب میں، میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! کاش آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی ازواج کو یہ حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں کیونکہ ان سے نیک اور بد (ہر قسم کا شخص) کلام کرتا ہے تو آیت حجاب نازل ہو گئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں مجتمع ہو گئیں تو میں نے کہا: اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے تو یہ آیت نازل ہو گئی۔

عَسَى رَبَّةٌ إِنْ طَلَّقُكَ أَنْ يُبَدِّلَہٗ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ (التحریم: 5)

(صحیح بخاری ج 1 ص 58 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی 1381ھ)

ان سے معلوم ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیات کریمہ نازل فرمائیں۔ اور

جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور اسلام کو تقویت حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے مسرت ہوئی ہو کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ طاقتور اور بہت بہادر انسان تھے۔ جب یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے۔

کی محمد ﷺ سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفا پر اللہ تعالیٰ کا انعام

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت وفا کی۔ عشق و محبت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لئے گھر کا مال وقف کر دیا حتیٰ کہ آخری وقت میں جان بھی قربان کر دی لیکن وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا انداز سب سے منفرد و یگانہ تھا جس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیا اور بیعت ہوئے اسی لمحہ وہ ہاتھ ان کی نظر میں بے حد محترم و ذی وقار اور محبوب ہو گیا تھا۔ اب محبت و عشق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہاتھ جسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پست نور سے مس ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا کسی نوع کی نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اس پر صادق ہے کہ پھر انہوں نے دم واپس تک اس ہاتھ کو نجاست یا محل نجاست سے مس نہ ہونے دیا جس طرح گلاب کی خوشبو کو مقید نہیں کیا جاسکتا جس طرح چاند کی روشنی کو پھیلنے سے روکا نہیں جاسکتا جس طرح دن کے اجالے کو چھپایا نہیں جاسکتا اسی طرح قبول اسلام کی مہک ظاہر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی لہذا اگر دش ایام نے دیکھا کہ وہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو کل تک سب کی آنکھ کا تارا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و متوالا بنا اور دین اسلام کا والا و شیدائی ہوا تو رسیوں میں جکڑے ہوئے کمرے میں بند پڑا تھا۔ ان کا چچا حکم بن ابوالعاص بن امیہ مقفل کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے کے دروازے پر کا اور باواز بلند بولا۔

عثمان! جب تک تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اسی

حاجت میں رہو گے۔

چچا: جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے اس میں سے جب رب وود اور اسلام کی محبت نکل نہیں سکتی۔

کمرے کے اندر سے آواز آئی۔ چچا کا غصہ اور بھڑک اٹھا، منہ سے جھاگ اڑنے

لگا۔

غضبناک لہجے میں بولا!

میرا نام حکم بن العاص ہے جب تم پر شہداء کے دروا کروں گا تو ہبل ولات و منات و عزی کی طرف لوٹے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔

چچا: میں، بھی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جس طرح چاہو دل کی حسرت نکال لینا دوبارہ کمرے کے اندر سے آواز سنائی دی تو حکم بن الوالعاص غصے سے پھنکارنے لگا ظلم ہمیشہ حق کو دبانے کے لئے روارکھا جاتا ہے لیکن بالآخر فتح حق کا مقدر ہے۔ چچا کے ظلم نے سسکت مان لی اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کی بلند یوں پر محو پرواز رہے۔ دین اسلام کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور اپنے رب کریم اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لئے اپنی دولت سے مسلمانوں کے لئے آسانیاں بہم پہنچاتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت و شیفتگی تھی کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ اور زاهدانہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے اور جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحائف پیش کرتے تھے۔

محبوب موجود ہو تو محبت کوئی اس کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو یہ محبوب سے تقدم کی صورت ہوگی جو جہاں محبت و عشق میں روا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ایسی تام تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی کام اپنی مرضی سے سرانجام نہیں دیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم حج کے لئے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محب صادق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ سے صلح کے معاملہ میں مکہ بھیجا۔ کفار نے آپ رضی اللہ عنہ کو طواف کے لئے کہا لیکن صادق عاشق نے انکار کر دیا اور فرمایا۔

جب تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سوہان روح منظر وہ ہوتا ہے جب دل و جان سے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کے سامنے تاحیات رخصت ہو رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جھانپنے کا منظر کوئی معمولی منظر نہ تھا۔ تمام عشاق و محسبین کے قلوب پر جو گزر رہی تھی۔ یہ وہی جانتے تھے۔ کسی کو ہوش نہ تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سنا تو اتنا دھچکا لگا کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ بے اختیار لبوں سے نکلا۔

فيا عيني ابكي ولا تسامي

وجق البكاء على السيد

ترجمہ: اے میری آنکھ! خوب رو اور رونے سے نہ تھک اس لئے کہ آقا صلی

اللہ علیہ وسلم پر رونے کا وقت آن پہنچا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ دل و دماغ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کا آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ اکثر و بیشتر اپنے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں اس قدر مستغرق و محو ہوتے کہ گرد و پیش کا ہوش نہ رہتا تھا۔ اپنی حالت کے بارے میں ایک دن خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تو میں مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے لیکن میں نے اپنے غم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا۔

محبت صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے اہل بیت، عزیز و اقربا اور اہل اقرب تک پھیلی ہوتی ہے۔ ان میں اسے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ ان کی خدمت کے لئے ہمہ وقت آمادہ و تیار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عشق کرتے تھے اور آخری دم تک وفا کی بہاریں قائم رہیں اور اطاعت میں ساری زندگی گزار دی۔ اسی کو تو وفا کہتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیات کریمہ نازل فرمائیں جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفا کی وجہ سے نازل ہوئیں۔

آیت نمبر 1

قرآن مجید میں ہے کہ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مِمَّا انْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ○ (البقرہ: 262)

یہ آیت کریمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ آپ رضی اللہ عنہما کی شان پر دال ہے۔

امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب غزوہ تبوک میں ایک ہزار اونٹ ہے کجاووں کے دیئے اور ایک ہزار دینار دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے میرے رب! میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور حضرت عبدالرحمان بن عوف نے اپنے مال سے چار ہزار دینار صدقہ کئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا۔ اس پر احسان جتاتے ہیں۔ نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کے لئے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(تفسیر کبیر، ج 2، ص 33، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، 1398ھ)

آیت نمبر 2

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

(الاحزاب: 23)

ترجمہ: ”تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے۔“

اس آیت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی راہ دیکھ رہا ہے اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید بن عمرو نفیل، حضرت حمزہ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نصر وغیر ہم رضی اللہ عنہم ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دین کی عمر بلندی کے لئے آئندہ کفار کے خلاف جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ جب بھی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے آئیں گے تو وہ مقابلہ میں ثابت قدم رہیں گے اور وہ مسلسل قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو مردوں سے تعبیر فرمایا۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

”سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَنْخَشِي“

”عنقریب وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔“

امام رازی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق

نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر: ج 11، ص: 133)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کی جہاں آپ رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ یہاں پر مال کی کمی ہے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ اپنا مان و جان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کر دیا۔ جب سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے۔ لہذا یہ ہی تو وفا کا تقاضا ہے کہ عشق و محبت میں سب کچھ قربان کر دیا جائے پھر اسی وجہ سے ان پر رحمت خداوندی و رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفا

اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں گزری۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے اس کو اسی طریقے سے ہی سرانجام دیتے تھے۔ محبت محبوب پر جان نثار ہونے کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے موت کا شہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کی زندہ جاوید مثال ہیں۔ ہجرت کی شب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سوئے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا شانہ اطہر کا گھیرا کر رکھا تھا تا کہ قتل کر دیں۔ اس ہنگام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موت سے بے نیاز ہو کر محو استراحت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق اور وفا کی بہت بڑی دلیل ہے۔

لا ریب محبت کے لئے محبوب کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہر قول و فعل سے محبت و عشق اور وفا کی جھلک نظر آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب معاہدہ ضبط تحریر میں لانے کی خدمت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے دستور کے مطابق محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مبارک الفاظ سے عبارت کی ابتداء کی تو مشرکین نے لفظ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ پر اعتراض کیا اور کہا۔ اگر ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول مان لیتے تو جھگڑا کس

بات کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو حذف کر دینے کے لئے فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و ادب اور غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹادیں چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود مٹا دیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہتے تھے۔ کسی پل چین نہ آتا تھا۔ ایک روز جذبات غم و فرقت نے اشعار کا لبادہ اوڑھ لیا۔

لقد غثينا ظلمة بعد موتہ

نہارا فقد رادت علی ظلمة الدجی

الا طرق الناعی بلیل فراعنی

وارقنی سما استقر منا دیا

☆ ان کی موت کے بعد ہم پر ایسی تاریکی چھا گئی جس میں دن کالی رات سے زیادہ تاریک ہو گیا۔

ہائے رات کو آنے والا مجھے جدائی کی خبر دے کر لرزہ بر اندام نہ کرتا اور آواز دے کر ساری رات مجھے نہ جگاتا۔

حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زیست بے کیف و بے رنگ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت صادق کی دنیا اداس ویران ہو گئی تھی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رنجیدہ اور چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ سے زیادہ غمگین کسی کو دیکھا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس قدر غریق محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے کہ لوگوں کو اکثر و بیشتر تلقین فرمایا کرتے تھے ”لوگو اپنی اولاد کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم دو“ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں

آپ رضی اللہ عنہ نے وفا کی اور ہر حکم کو بجالایا کوئی کام حکم مصطفیٰ و محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں کیا پھر انعام کیا ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں قرآن کی آیات کریمہ نازل فرما کر آپ رضی اللہ عنہ کی مدح بیان فرمائی۔ یہ تمام وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت و عشق سے ملا ہے۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الدھر: ۸)

”اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو“

یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی کثیر فضہ کے حق میں نازل ہوئی حسین کریمین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے ان حضرات نے ان کی صحت پر تین روزوں کی نذر فرمائی اللہ تعالیٰ نے صحت دی نذر کی وفا کا وقت آیا سب صاحبوں نے روزے رکھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے تین صاع جو لائے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک ایک صاع تینوں دن پکایا لیکن جب افطار وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین ایک روز یتیم اور ایک روز امیر آیا اور تینوں کو سب روٹیاں دیدیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ (کنز الایمان تحت التفسیر)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اسی کا معنی ہے۔ ہر چند کہ انہیں خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی ضرورت ہے پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسرے ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے لئے ایثار کرتے ہیں۔

امام ثعلبی علیہ الرحمہ روایت نقل فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔

حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے۔ ان کے نانا سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کی عیادت کے لئے

گئے اور انہوں نے فرمایا اے ابوالحسن! کاش تم اپنے بچوں کے لئے نذرمان لیتے اور جو نذر پوری نہ کی جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر میرے دونوں بیٹے تندرست ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے تین دن کے روزے رکھوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے یہودی شمعون کے پاس گئے اور اس سے تین صاع (بارہ کلوگرام) جو قرض لئے۔ اس یہودی نے کہا کیا خیال ہے اگر تم امن تین صاع جو کے بدلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کچھ اون کے دھاگے بنوا کہ دے دو۔ آپ رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موافقت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار سے جولائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ جو پیسے آٹا گوندھا اور پانچ روٹیاں پکائیں تاکہ بہ شمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے ایک ایک روٹی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر گھر نہ آئے اور اپنے آگے کھانا رکھاتے میں مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اہل بیت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) السلام علیکم! میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں۔ آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو کھانا کھلا دو اور آپ رضی اللہ عنہم نے ایک دن اور ایک رات کچھ کھائے بغیر گزارا اور سوا خالص پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں فرمایا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک صاع (چار کلوگرام) گندم کو پیسا اور آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر گھر آ گئے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اتنے میں ایک یتیم دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے اہل بیت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) السلام وعلیکم میں مہاجرین کی اولاد سے ایک یتیم ہوں۔ میرے والدین شہید ہو گئے۔ آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کھانا کھلا دیا اور دو دن بھوکے گزارے اور پانی کے سوا کسی چیز کو تناول نہیں

فرمایا۔ تیسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باقی ایک صاع جو کو پیسا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر گھر آئے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اتنے میں ایک قیدی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ اے اہل بیت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) السلام وعلیکم۔ آپ ہمیں گرفتار کرتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے۔ آپ مجھے کھانا کھلائیں کیونکہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانا کھلا دیا اور تین دن اور تین راتیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور سوائے پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذر پوری کر چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور بائیں ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھوک کی شدت سے ان کے جسم بے حد ذبلے ہو چکے تھے اور ان کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو فرمایا اے ابوالحسن! (رضی اللہ عنہ) یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ میری بیٹی فاطمہ کے پاس چلو وہ سب ان کے پاس گئے آپ رضی اللہ عنہا اس محراب میں تھیں اور بھوک کی شدت سے آپ رضی اللہ عنہا کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اے اللہ مدد فرما! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اہل بیت تو بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور کہا۔ اے محمد آپ یہ لیں! اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بیت کے متعلق خوش خبری دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل! ہم کیا لیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

(الکشف والبیان ج: 10، ص: 101 دار احیاء التراث العربی بیروت 1424ھ)

نکتہ

اس آیت میں فرمایا ہے ”علیٰ حبہ“ اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ ”حبہ“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجح ہے فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ الدارنی نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”حبہ“ کی ضمیر طعام کی طرف راجح ہے یعنی اس کے باوجود کہ اس شخص کو طعام کی خواہش ہو اور اسے کھانے کی ضرورت ہو پھر بھی وہ مسکین، یتیم اور قیدی کی ضرورت کو اپنی محبت اور خواہش پر ترجیح دے اور ایثار کرے جیسا کہ ان آیات میں ہے۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ (البقرہ: ۱۷۷)

”نیک وہ شخص ہے جو ماں سے اپنی محبت کے باوجود وہ مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں اور غلاموں کو ان کے آزاد کرنے کے لئے دے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی جو ایثار کرتے ہیں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ ان کو خود بھی شدید خواہش ہو۔

”وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (العشر: ۹)

”اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود بھی شدید خواہش ہو۔ اور حدیث میں ہے۔“

کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا؟ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تمہیں فقر کا خطرہ ہو اور خوش حالی کی امید ہو اور تمہیں فقر کا خطرہ ہو اور خوش حالی کی امید ہو اور خوش حالی کی امید

ہو اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرے حتیٰ کہ تمہاری روح تمہارے حلقوم تک پہنچ جائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 1419)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ“ (المجادلہ: 12)

اے ایمان والو! جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی
عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔

شان نزول

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ
دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقیر، کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو
عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا اور اس حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے عمل کیا۔ ایک دینار صدقہ کر کے دس مسائل دریافت کئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وفا کیا ہے۔ فرمایا تو حید اور تو حید کی شہادت دینا عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر
و شرک عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملی عرض کیا حیلہ کیا
ہے یعنی تدبیر فرمایا ترک حیلہ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں۔ فرمایا صدق
و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں فرمایا عاقبت عرض کیا اپنی نجات کے لئے کیا
کروں۔ فرمایا حلال کھا اور سچ بول عرض کیا سرور کیا ہے۔ فرمایا جنت عرض کیا راحت کیا
ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو
یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی۔ سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی کو
اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ (مدارک و خازن) (کنز الایمان تحت الآیہ)

مقاتل بن سلیمان متوفی (150ھ) اور مقاتل بن حیان نے بیان کیا کہ دولت

مند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ کثرت سوالات کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فقراء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال داروں کی طویل صحبت اور ان کی بہت سرگوشیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو مال دار مسلمان سوال کرنے سے رک گئے اور فقراء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا موقع مل گیا اور خوش حال مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک دینار صدقہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس سوالات کئے۔ (تیسرے مقاتل بن سلیمان، ج 3، ص 334)

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم متوفی 428ھ لکھتے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا اور وہ یہ آیت ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ“

(الشف والبيان ج 9، ص 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000)

علی بن علقمہ الانماری بیان کرتے ہیں۔

کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ“

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا خیال لوگ ایک دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے عرض کی وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف دینار، میں نے عرض کی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا (کچھ) جوگی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بہت زاہد ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔

”ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتِ ط“

(المجادلہ: 13)

کیا تم اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت

سے تخفیف کر دی۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: 3300)

ان تمام احادیث و روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اس طرح کی کہ صدقہ کرو تو صدقہ دیا خود بھوک برداشت کی جنگوں میں حاضری پر پکارا گیا تو جنگوں میں شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں وفا کی اور اطاعت و عشق کے منازل طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے پھر جب وفا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ کیونکہ جب وفا کی تو انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام

حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان بے حد محبت و عاشق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دیوانہ وار عمل کرتے تھے اور وفا کا جذبہ اتنا تھا کہ گھر لوٹا دیا مال لٹا دیا حتیٰ کہ جان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی۔ یہی وفا کا تقاضا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں اس پر دل و جان سے عمل کیا جس سے روکیں اس سے رک جائیں اور جس فعل کا حکم دیں تو اس کو بغیر قیل

وقال کے سرانجام دیں۔ یہی جذبہ عشق صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر موجود تھا۔ جب اس طرح وفا کی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے اور دنیا میں ہی جنت کی خوش خبری حاصل کر لی۔ اور ان برگزیدہ ہستیاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فضائل کے اعتبار سے آیات کریمہ نازل فرمائیں کیونکہ انہوں نے ہجرت کر کے نختیوں کو برداشت کیا اور دین اسلام پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے رہے۔

آیت نمبر: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(البقرہ: 218)

وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہجرت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ان برگزیدہ ہستیوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکالیف برداشت کر کے ہجرت کی تو ان کو خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

آیت نمبر: ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”اِنَّ اَوْلِيَاءَهُۥٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ“ (الانفال: 34)

”اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہیں۔“

مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔

اس آیت میں پہلے مسجد حرام کے ولی کا ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے متوفی

تو صرف متقی مسلمان ہیں یعنی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ (جامع البیان جز: 9، ص: 316، 309 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے

”لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ (التوبہ: 117)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔

اس آیت سے مراد جب غزوہ جُبوک میں جس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں عسرت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی کئی آدمی بسر کرتے تھے۔ اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا پانی کی بھی نہایت قلت تھی۔ گرمی شدت کی تھی۔ پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید اس حال میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں نثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ فرمایا تمہیں یہ خواہش ہے عرض کی جی ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اور ابھی دست مبارک اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابر بھیجا بارش ہوئی لشکر سیراب ہوا لشکر والوں نے اپنے برتن بھرے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی۔ ابر نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کو بھیجا گیا تھا۔ (کنز الایمان تحت الآیہ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے تنگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اس تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک ہے کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سفر میں سواری کے لئے بھی مشکلات تھیں۔ پانی کے لئے بھی زادراہ کے لئے بھی۔ سواری کی مشکلات یہ تھیں کہ حسن نے کہا۔ دس مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے اور زادراہ کی مشکلات یہ تھیں کہ بعض اوقات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری کھجور کی اٹک گٹھلی چوستی تھی۔ ان کے پاس سڑے ہوئے جو تھے وہ ناک پکڑ کر اس کا لقمہ کھاتے تھے اور پانی کی مشکلات یہ تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شدت پیاس کی وجہ سے ہم میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی کو نچوڑ کر پیتا۔ (جامع البیان ج: 11، ص: 75)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے۔ قوم کا زادراہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے باقی ماندہ زادراہ کو جمع کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر کوئی گندم والا گندم لے کر آیا اور کھجور والا کھجور لے کر آیا۔ مجاہد نے کہا اور گٹھلی والا گٹھلی لے کر آیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے مجاہد سے پوچھا وہ گٹھلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا وہ گٹھلی چوس کر اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حتیٰ کہ قوم کے تمام زادراہ پر ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں جو شخص بھی بغیر کسی شک کے ان شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ج: 5، ص: 229)

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے

”وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“

(التوبہ: 100)

”اور مہاجرین اور انصار میں سے (نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب
سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے ان کے
لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

☆ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی۔
امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی، حنبلی متوفی (597ھ) لکھتے ہیں۔
اس آیت کے مصداق میں چھ قول ہیں۔

(۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابن سیرین اور قتادہ رضوان علیہم
الجمعین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

(۲) شعبی نے کہا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
بیعت رضوان کی تھی اور یہ بیعت حدیبیہ ہے۔

(۳) عطاء بن ابی رباح نے کہا: ان سے مراد اہل بدر ہیں۔

(۴) محمد بن کعب القرظی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام
صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت
حاصل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم
الرضوان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ خواہ وہ نیکو کار

ہوں یا خطا کار ہوں۔

(۵) علامہ ماوردی نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہوں

نے موت اور شہادت میں سبقت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طرف سبقت کی۔

(۶) قاضی ابویعلیٰ نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو ہجرت

سے پہلے اسلام لائے۔

(زاد المسیر ج: 3، ص 490 تا 491 مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت 1407ھ)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء الغوی المتوفی 516 لکھتے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ

رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا جبکہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ بعض علماء نے کہا

سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام بن

اسحاق نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دس سال کی عمر میں اسلام لائے تھے اور بعض نے

کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

عنه اسلام لائے اور یہ حضرت ابن عباس اور ابراہیم نخعی اور شعبی کا قول ہے۔ اور بعض نے

کہا: سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور یہ زہری اور عروہ

بن زبیر کا قول ہے اور اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے ان اقوال کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا

مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں سب سے پہلے

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اللہ

اور رسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

قریش میں عمدہ نسب کے تھے۔ نرم مزاج تھے۔ تاجر تھے اور ان کی خوش اخلاقی بہت مشہور تھی۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور متعدد معاملات انہیں ان سے الفت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کے حسن معاملہ کو جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جس شخص پر اعتماد ہوتا اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ لہذا عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمان بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضوان علیہم اجمعین ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھ لی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے۔ یہ وہ آٹھ اشخاص تھے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی پھر لوگ پے در پے اسلام میں داخل ہونے لگے اور رہے انصار میں سے سبقت کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبۃ میں بیعت کی تھی۔ العقبۃ الاولیٰ (مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی مدینہ سے لوگ حج کے لئے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تبلیغ فرماتے۔) پہلی بار چھ شخص مسلمان ہوئے تھے ان کو اصحاب العقبۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ میں چھ اشخاص مسلمان ہوئے تھے یہ اصحاب العقبۃ الثانیۃ ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے پھر ان کے ساتھ انصار کے مردوں، عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اسلام لے آئی۔

(معالم التنزیل ج: 2، ص: 271 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1414ھ)

مہاجرین سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قوم۔ اپنے قبیلے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے وفا کی اور انصار سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مدینہ میں جگہ عطا فرمائی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وطن کو چھوڑ کر وفا کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی خاطر مال و متاع حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دی۔ جب یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر رحمت برسنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ انہوں نے اطاعت و عشق و محبت میں وفا کی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گزیدہ ہستیوں کے بارے میں فضائل بھی بیان کئے۔

☆ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا۔

میرے صحابہ (علیہم الرضوان) کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے صحابہ (علیہم الرضوان) کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو طعن کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی عنقریب وہ اس کو پکڑے گا۔ (سنن ترمذی: رقم الحدیث 3862)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میرے اصحاب (رضوان اللہ علیہم) کو برانہ کہو: اگر تم میں سے کوئی شخص احد بہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیئے ہوئے ایک صد یا نصف (ایک کلوگرام یا نصف) کے برابر نہیں ہے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 3673)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب (علیہم الرضوان) کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث 3866)

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی۔ ایک جماعت مہاجرین کی اور ایک جماعت بنو ہاشم کی۔ ہم میں یہ بحث ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں اور ہمارے برادر مہاجرین نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندان، اہل و عیال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن معرکوں میں تم حاضر رہے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم اور لوگوں کی بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ محبوب بھی ہیں اور ہمارے برادر بنو ہاشم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور جن مواقع پر تم حاضر تھے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ تم کیا کہہ رہے تھے ہم (گروہ انصار) نے اپنی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے سچ کہا۔ تمہاری بات کون مسترد کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے برادر مہاجرین نے بات کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا: تمہاری بات کون مسترد کر سکتا ہے! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے گروہ میں صرف تمہارا بھائی ہوں تو انہوں نے کہا: اے کبر! رب

کعبہ کی قسم! ہم بازی لے گئے اور رہے تم اے گروہ مہاجرین! تو میں صرف تم میں سے ہوں: تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم ہم جیت گئے اور رہے تم اے بنو ہاشم! تو تم مجھ سے ہو اور میری طرف ہو تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم سب راضی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کرتے تھے۔ (المعجم الکبیر: ج: 19، ص: 133)

مہاجر اور انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان مہاجرین و انصار کے لئے جنت و رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے محاسن بیان کرتے ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کے جو مسلمان مہاجرین اور انصار کے دین اور ان کی نیکیوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے گا اور احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ ان صحابہ کے حق میں نیک کلمات کہے اور ان کے محاسن بیان کرے اس لئے جو شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق کلمات نہیں کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مرتبہ اور جنت کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ ان والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور اپنی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے نامناسب ہو۔

(حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ دمشق متونی 774ھ لکھتے ہیں)

ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بغض رکھتے ہیں خاص طور پر اس صحابی کو جو سید الصحابہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ رافضی افضل الصحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں اور جب یہ لوگ ان ذوات قدسیہ کو برا کہیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو ان کا قرآن پر ایمان کیسے

رہے گا اور رہے اہل سنت تو وہ ان سے راضی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس کو برا کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا کہتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ تبع سنت ہیں مبتدع نہیں ہیں اور وہی حزب اللہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج: 2 ص 429-430 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1419ھ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی اور ان کو اس کا صلہ بھی ملا۔ اور ان کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور اس سے راضی ہوگا جو مہاجرین اور انصار کی اتباع بالاحسان کرے گا اور ان کے متعلق نیک کلمات کہے گا سو جس کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہئے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیکی کی اتباع کرے اور ان کے محاسن بیان کرے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی وجہ سے ان کو رضائے اللہ عزوجل ملی۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: 95)

”اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لا یتوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والی آیت سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لئے گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کا حکم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہما آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نابینا ہیں کیا ہمارے لئے رخصت ہے تو پھر یہ آیت نازل

ہوتی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 3043)

اس مکمل آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو مسلمان جہاد میں شامل ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکیں وہ اجر و ثواب میں مجاہدین کے برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا عذر جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا وہ مجاہدوں کے برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر والے مجاہدین کے برابر ہیں۔ اس کی تائید ان دو حدیثوں سے ہوتی ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ متوفی 256 ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں فرمایا: ہم مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم نے جب بھی کسی گھائی یا وادی کو عبور کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تھے وہ عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 2839)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تو مدینہ کے کچھ مسلمان تمہارے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مدینہ میں ہیں لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 2765)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: 155)

”اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔“

☆ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام علیہم

الرضوان جنگ احد کے دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گئے تھے۔ اس لغزش کی وجہ شیطان کا بہکانا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔

امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ متوفی 310ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کے دن قتال سے بھاگنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ڈرانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے خاص لوگ مراد ہیں جو جنگ احد میں پیٹھ موڑ کر بھاگ گیا۔

حضرت عکرمہ علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں یہ آیت رافع بن معلیٰ و دیگر انصار۔ ابو حذیفہ عتبہ علیہم الرضوان اور ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابن اسحاق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔

کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عثمان، حضرت سعد بن عثمان اور دو انصاری علیہم الرضوان جنگ احد کے دن بھاگ گئے حتیٰ کہ وہ مدینہ کی ایک جانب جلعب نامی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر تین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔

(جامع البیان: ج: 4، ص: 96 مطبوعہ بیروت)

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (الفتح: 29)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر بہت سخت ہیں۔
آپس میں نرم دل ہیں تو ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا
ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے
ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔

☆ اس آیت میں فرمایا ہے (محمد رسول اللہ) آیت کا یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تسلی کے لئے نازل فرمایا کہ کفار قریش نے حدیبیہ کے صلح نامہ پر (محمد رسول اللہ)
لکھنے نہیں دیا اور کہا کہ ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں
مانتے تو نہ مانیں۔

اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے (محمد رسول اللہ)

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صفت بیان فرمائی۔ وہ کفار
پر بہت سخت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ اصل حدیبیہ کفار پر بہت
سخت تھے۔ جیسے شیر جنگل کے جانوروں پر سخت ہوتا ہے اور آپس میں نرم دل ہوتے
ہیں۔ یعنی جس حال میں وہ کفار پر سخت ہیں اس حال میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ
محبت کرتے ہیں۔ اے محبوب تو ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا
ہے یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور بہ کثرت نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
سے جنت اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں۔

ایک تفسیر یہ ہے کہ (والذین معہ) سے مراد حضرت ابو بکر ہیں کیونکہ ایمان لانے
کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان بن عفان اسلام لائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر علیہم الرضوان اسلام لائے اسلام کی مدافعت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مزار پر انوار سے اٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور دخول جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور جیسی آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معیت حاصل تھی ایسی کسی کو حاصل نہیں تھی اور (اشداء علی الکفار) سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کفار پر سخت ہونا بہت مشہور ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے میں تامل کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کفار پر سختی کا تقاضا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قریش مکہ سے صلح کرنے کے معاملہ میں بہت تردد کیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی کونماز جنازہ پڑھانے کے لئے نکلے تو اس موقع پر بھی انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے بحث کی اور (رحماء بینہم) سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے۔ جب مسجد نبوی میں مسلمانوں کے لئے جگہ بہت کم تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسلمانوں کے لئے بیٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا تو رومانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے لشکر کے لئے تین سوانٹ مع ساز و سامان مہیا کیا خود جان پر کھیل گئے لیکن اپنی حفاظت کے لئے مسلمان فوجوں کو بلانے کی اجازت نہیں دی اور (تراہم رکعاً سجداً) سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی اکثر راتیں رکوع اور سجدوں میں گزرتی تھیں۔ (تبیان القرآن: ص 269، جلد: 11)

آیت نمبر ۸: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الحشر: 9)

اور (یہ اموال) ان لوگوں کے لئے ہیں جو دارِ ہجرت میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا چکے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی گئی ہے اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو اور جن کو ان نفسوں کے بخل سے بچایا گیا سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

☆ اس آیت میں فرمایا گیا کہ (یہ اموال) ان لوگوں کے لئے ہے جو دارِ ہجرت میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا چکے ہیں۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مہاجرین کے مدینہ آنے سے مدینہ کو اپنا وطن بنایا اور مدینہ میں اپنا گھر بنایا وہ انصار ہیں اور یہ جو فرمایا ہے وہ مہاجرین سے پہلے ایمان میں جگہ بنا چکے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے ہیں کیونکہ انصار مہاجرین کے بعد ایمان لائے تھے بلکہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں ایمان کے گھر بنا چکے تھے یعنی ایمان والوں کے لئے گھر بنا چکے تھے یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کے گھروں کو لازم کر لیا تھا اور ایمان کو لازم کر لیا تھا۔ اس آیت میں ”تبوء“ کا لفظ آیا ہے اس کا مصدر ”تبوء“ ہے۔ اس کا معنی ہے انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ انہوں نے جگہ بنالی۔

☆ اس کے بعد فرمایا: اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی گئی ہے۔

علامہ ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی علیہ الرحمہ متوفی 597ھ لکھتے

ہیں۔

مفسرین نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ بنو نضیر کے اموال کے پانچ حصے کئے جائیں۔ (چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کئے جائیں اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے جیسا کہ مال غنیمت میں ہوتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں یہ بیان فرمایا کہ بنو نضیر کے اموال فئے ہیں وہ مسلمانوں کی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئے اور ان اموال پر خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے سو آپ ان اموال میں جو چاہیں کریں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال بنو نضیر کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور انصار میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ سوائے تین شخصوں کے جن کو مال کی بہت ضرورت تھی۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث بن الصمغہ رضی اللہ عنہم۔

(زاد المسیر ج: 8، ص: 210، مکتب اسلامی بیروت 1407ھ)

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی علیہ الرحمہ المتوفی 427ھ لکھتے ہیں۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے دن انصار سے فرمایا: اگر تم چاہو تو تم اپنے اموال اور اپنے گھروں کو مہاجرین کے لئے تقسیم کر دو اور تم بنو نضیر کے مال غنیمت میں شریک ہو جاؤ اور اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور تمہارے گھر تمہارے ہی لئے رہیں اور اس مال غنیمت کو تم میں تقسیم نہیں کیا جائے۔ انصار نے کہا: بلکہ ہم اپنے مالوں اور اپنے گھروں کو مہاجرین کے لئے تقسیم کریں گے اور ہم اس مال غنیمت میں دوسروں کے شریک نہیں ہوں گے۔

تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(الکشف والبیان ج: 9، ص: 280 دار احیاء التراث العربی بیروت)

☆ نیز اس آیت میں فرمایا: اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں

شدید ضرورت ہو۔

اس آیت میں ہے ”وَيُؤْثِرُونَ“ اس کا مصدر ایثار ہے۔

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

اثر کے لفظ کا فضل اور ایثار کے لئے استعارہ کیا جاتا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے ”سیکون بعدی اثرۃ“

(صحیح بخاری رقم الحدیث 3603)

یعنی تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیں گے۔

اور استثناء کا معنی ہے کسی شخص کا کسی چیز کے ساتھ منفرد ہونا۔

(المفردات، ج: 1، ص: 10، مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ 1418ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ الرحمہ متوفی 668ھ لکھتے ہیں۔

ایثار کا معنی ہے: کسی دوسرے شخص کو دنیا چیزوں میں اپنے اوپر ترجیح دینا یہ وصف

یقین کی قوت، محبت کی شدت اور مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن جز: 3، ص: 25، دار الفکر بیروت 1415ھ)

ایثار کے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کے پاس رات کو ایک مہمان آیا۔ اس کے پاس صرف اتنا طعام تھا کہ وہ اور اس کی بیوی بچے کھالیں، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو اور گھر میں جو کچھ کھانا ہے وہ مہمان کے آگے لا کر رکھ دو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ“

(صحیح بخاری رقم الحدیث 3198)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی حنبلی علیہ الرحمہ متوفی 597ھ لکھتے

ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کے پاس بکری کی سری ہدیے میں آئی۔ اس نے سوچا کہ میرا

فلاں (دینی) بھائی عیال دار ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ اس سری کا محتاج ہے۔ اس نے وہ سری اس کو بھیج دی۔ اس نے وہ سری کسی اور ضرورت مند صحابی کے پاس بھیج دی اور اس نے کسی اور ضرورت مند کے پاس یوں وہ سات گھر والوں میں سے گھومتی ہوئی پھر پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ (زاد المسیر ج: 8، ص: 214 مکتب اسلامی بیروت 1407ھ)

امام مسدداپنی، مسند، میں اور امام ابن ابی الدنیا "کتاب قری الضیف" اور امام ابن ابی المتوکل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان تین دن سے روزہ دار تھا اور اس کے پاس افطار کے لئے کوئی چیز نہ تھی حتیٰ کہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا! آج شام کو میں ایک مہمان لے کر آؤں گا۔ جب تم کھانا رکھو تو تم چراغ کے پاس اس طرح کھڑی ہو جانا گویا تم اس کو ٹھیک کر رہی ہو پھر اس کو بجا دینا پھر تم کھانے کے پاس اس طرح ہاتھ بڑھانا گویا کہ تم کھانا کھا رہی ہو۔ پھر حضرت قیس رضی اللہ عنہ اس روزے دار مہمان کو لے کر آئے۔ شام کو ان کے سامنے کھانا رکھا اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دیا اور گھر والے کھانے کے سامنے اس طرح ہاتھ بڑھاتے رہے گویا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جب صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا: اے ثابت! گزشتہ رات تم نے اپنے مہمان کی جس طرح ضیافت کی اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی:

”وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“

(الدر منثور ج: 8، ص: 102 دار احیاء التراث العربی بیروت 1421ھ)

☆ اس کے بعد اس آیت کے آخری فقرے میں فرمایا:

اور جن کو ان کے نفسوں کے بخل سے بچایا گیا سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اس آیت میں "الشح" کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے بخل کیا ہے۔

علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں
کہ حرص کے ساتھ جو بخل ہو اس کو اسلحہ کہتے ہیں
اور یہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی عادت بخل کرنا ہو۔

(المفردات ج: ۱، ص: 337 مکتبہ نزار مصطفیٰ بیروت 1418ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس شخص نے زکوٰۃ ادا کی اور مہمان کی ضیافت کی وہ شیخ سے بری ہو گیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: 10842)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے اور شیخ کرنے سے بچو، کیونکہ
شیخ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ شیخ نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کا کام
کرنے پر ابھارا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 2578)

ان تمام قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور
اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اپنے مال و جان حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ جنگوں میں تشریف لے گئے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ
علیہ وسلم کی اطاعت کی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع فرمادیتے تو قدم وہیں
رک جاتا تھا اگر کسی چیز کا حکم فرماتے تو جان کی بازی لگاتے تھے۔ اپنی جان کی پروا نہیں
کی بلکہ جان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی جب یہ
ساری وفا کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور دنیا میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جنت کی بشارت دی۔

یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ملا ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں وفا

حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں وفایہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے کو لازم رکھو۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: 2580)

لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کم عمل کرتے ہیں۔ اگر کافروں نے قرآن سے وفائیں کی تو مسلمانوں نے کون سی وفا کی ہے کہ اس مقدس کتاب کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ اس ردیمک کھا گئی یہ کیسی وفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج زمانے میں ذلیل و خوار ہیں کہ انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کی ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے اور وفا سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ حالانکہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا ہے لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

بہترین دوا قرآن ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 3501)

سبحان اللہ! قرآن مجید ہر غم و دکھ کی دوا ہے۔

افسوس آج کے مسلمانوں پر کہ جب انہیں کوئی غم یا دکھ ہوتا ہے تو گانے باجوں کو سننے میں لگ جاتے ہیں حالانکہ گانے باجے سننا حرام ہے اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جب قرآن مجید ہر بیماری کی دوا ہے تو کیوں مسلمان گانے باجوں کو سنتے

ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا نہیں ہوگی۔ اس وقت زمانہ تمہیں دھتکارتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک کام میں مسلمان کا دل نہیں لگتا۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا الٹ ہوتا ہے اور اس کی جگہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ لہذا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ چند آیات کریمہ درج ذیل ہیں۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (آل عمران: 138)

”یہ لوگوں کے لئے واضح بیان ہے اور متقین کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے۔“

اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت اور نصیحت کا ذکر ہے جس کلام سے کسی پیدا ہونے والے شبہ کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کہتے ہیں اور جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشتمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں اور جو کلام کسی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشتمل ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ کلام متقین کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام ہدایت اور نصیحت متقین ہی حاصل کرتے ہیں اگرچہ یہ کلام پوری دنیا کے لئے پیش کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت کی پیشکش دنیا کے تمام لوگوں کے لئے ہے لیکن اس سے فائدہ صرف متقین ہی نے اٹھایا ہے۔

آیت نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ

(بنی اسرائیل: 82)

”اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مؤمنین کے لئے شفا اور

رحمت ہے۔“

☆ قرآن مجید روحانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے۔ قرآن مجید کا روحانی امراض کے لئے شفا ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عنائد فاسدہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں۔

عنائد فاسدہ میں سے دھریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو اور شرک کا عقیدہ کہ اس جہاں کے بہت پیدا کرنے والے ہوں اور بت پرستی کا عقیدہ رہے اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے یہ تمام عنائد خراب و فاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم رکھے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ اس طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں۔ مثلاً زنا کرنا عمل لوط کرنا، شراب پینا، جو اٹھیلنا، قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی۔ ان کاموں پر دنیا و آخرت کا خسارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی عادت اور ان سے محبت ہے۔ جیسے تکبر، حسد، حرص، بخل اور ظلم وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح کیا ہے اور ان کے مقابلے میں تواضع لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت، سخاوت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس طرح وعظ اور نصیحت فرمائی ہے اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بٹھایا ہے جس سے دلوں پر جو معصیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں سے محبت جاتی رہتی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں نورانیت ہے اس کا معیار یہ ہے کہ جس دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئیں اور برے کاموں سے اس کا دل متنفر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کا دل و دماغ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

جسمانی امراض کے لئے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان عرب کے کسی قبیلہ میں گئے۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کو بچھونے ڈنک مار دیا۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لئے بکریوں کا ایک ریوڑ طے کیا۔ پھر (ایک صحابی نے) سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی تھہنیں ڈالیں وہ تندرست ہو گیا۔ پھر وہ طے شدہ بکریاں لے کر آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔

دوسری روایت رقم الحدیث: 5737 میں یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 5736)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اور جب آپ زیادہ بیمار

ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کی برکت حاصل ہو۔ ابن شہاب علیہ الرحمہ نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 5751)

امام بیہقی نے طلحہ بن مصرف سے روایت کیا ہے کہ مریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت خیشمہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا آج آپ تندرست لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرے پاس قرآن مجید پڑھا گیا تھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: 2579)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیماریوں کی شفا ہے اور شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: 10418)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (یونس: 57)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آگئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آگئی اور وہ مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

☆ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار صفات بیان فرمائی ہیں۔

(۱) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے۔

(۲) قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے۔

(۳) قرآن مجید ہدایت ہے۔

(۴) قرآن مجید مومنوں کے لئے رحمت ہے۔

اور قرآن مجید کی ان چاروں صفات کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب

نبوت کے ساتھ بہت قوی ربط ہے۔ اس کی تفصیل اور تمہید یہ ہے کہ چٹورا انسان جس طرح زبان کی لذت اور چٹخارے حاصل کرنے کے لئے لذیذ، چٹ پٹی اور مسالے دار اشیاء اور مرغن اور میٹھی چیزیں بکثرت کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور معدہ کا السرکامریض بن جاتا ہے اور شہوانی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ سے آتشک، سوزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتا ہے پھر جسمانی صحت کے حصول کے لئے اسے کھانے پینے کی ان مرغوب اشیاء اور تکمیل شہوت سے پرہیز کرایا جاتا ہے اور ایسی دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے اس کے زائل شدہ جسمانی صحت بحال ہو سکے۔ اسی طرح انسان کی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا معاملہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے نبی سے رابطہ نہ ہو اور وہ صرف اپنی عقل سے عقائد وضع کرے اور اپنی زندگی گزارنے کے لئے خود ضابطہ حیات مقرر کرے تو اس کے دل و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے عقائد گمراہ کن اور ٹھوانہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندیقی پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کو حلال اور حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی۔ سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفسانی، روحانی، قلبی امراض کے علاج اور اصلاح کے لئے نبی مبعوث فرماتا ہے اور ان کو بطور نسخہ شفاء کتاب عطا فرماتا ہے لہذا اسی نسبت الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور روحانی بیماریوں کے علاج اور ان کی اصلاح کے لئے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔

قرآن مجید سے وفا پر قلبی اور روحانی علاج

جو ماہر معالج ہو اس کے علاج کے حسب ذیل طریقے ہیں۔

(۱) وہ مریض کو منبر اور مخرب اشیاء کے استعمال سے منع کرتا ہے جن سے اصل حیات خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفر سے روکتا ہے کیونکہ شرک اور کفر کے ارتکاب سے انسان سرمدی عذاب اور دائمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو کفر اور شرک سے منع کیا ہے تاکہ انسان ہمیشہ

ہمیشہ کے لئے اخروی عذاب کا مستحق نہ ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۲) مریض کو ایسی دوائیں دی جائیں جن کی وجہ سے ان کے خون میں اعتدال پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے مثلاً مریض کے جسم میں جگہ جگہ زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کا لیول بڑھا ہوا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خون میں اس شکر کو کنٹرول کیا جائے اور جب شکر اعتدال پر آجائے گی تو زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام جب لوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب سے منع کرتے ہیں تو ان کا ظاہر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر وہ ان کو باطن کی طہارت کا حکم دیتے ہیں جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو ترک کرنے سے بچنا اور چوری ڈاکہ، نشہ کرنے، قتل اور زنا سے بچنا، اسی طرح جھوٹ، چغلی اور غیبت سے بچنا ان کاموں سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور کینہ، حسد، بخل، حرص اور بغض سے بچنے سے بدن کا باطن اور قلب پاک ہوتا ہے اور جب تک ظاہر پاک نہ ہو باطن پاک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور ایسے احکام بھی ہیں جن سے باطن صاف ہوتا ہے۔ عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاف مزمومہ امراض کے قائم مقام ہیں اور جب یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں تو قلب کو شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کی روح ان تمام آلودگیوں سے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار الہیہ کے مطالعہ سے مانع ہوتی ہے اور ان ہی دو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں اشارہ ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفالمانی الصدور، یہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے اور دل کی بیماریوں کے لئے شفا ہے۔

(۳) جب انسان عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق رذیلہ سے منزہ، پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس میں انوار الہیہ منعکس ہونے لگتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدسیہ سے فیض یاب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور اسی مرتبہ کو اس آیت میں ہدایت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اس ہدایت کا پہلا مرتبہ یہ ہے۔

فقد والی اللہ (الذاریات: 50) سوا اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔

(۴) اور جب انسان درجات روحانیہ اور معارج ربانیہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اس کے انوار سے دوسرے قلوب بھی روشن ہونے لگیں جس طرح چاند، سورج کے انوار سے مستفیض ہو کر ایک جہان کو منور کرتا ہے وہ بھی انوار رسالت سے مستنیر ہو کر عام مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے لگے اور اس کے انوار بھی دوسرے ناقص مسلمان ہونے لگیں تو یہی وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لئے رحمت ہے اور مومنین کی تخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ منبع فیوض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور مسلمان کا منجہء کمال یہ ہے کہ وہ انوار رسالت میں جذب ہو جائے تبھی وہ معارف ربانیہ سے واصل ہوتا ہے اور کفار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو وہ معارف ربانیہ کا کب اہل ہو سکتا ہے سو یہ مرتبہ مومنین ہی کے ساتھ مختص ہے۔ اس لئے فرمایا درحمة المؤمنین۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے اپنے نفس کے کمالات حاصل کرنا چاہے اس کے لئے چند مراتب ہیں۔ اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نامناسب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موعظت سے اشارہ فرمایا کیونکہ موعظت کا معنی ہے گناہوں سے منع کرنا اور دوسرا مراقبہ ہے نفس کو برحق عقائد اور عمدہ اخلاق سے مزین کرنا اور اس کی طرف ہدی سے اشارہ فرمایا اور

تیسرا مرتبہ عقائد فاسدہ اور صفات رویہ سے اپنے باطن کو صاف کرنا اور اس کی طرف شفاء لما فی الصدور سے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کا روشن ہونا اور اس کی طرف درحمة للمؤمنین سے اخذ استخارہ فرمایا۔

قرآن مجید سے وفات پر جسمانی علاج

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس آیت میں شفاء لما فی الصدور کو عام

قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لئے بھی شفاء قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے۔

اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کی بیماریاں، جسمانی بیماریوں کا سبب ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور کینہ دل کی بیماری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرما دیتا ہے۔

(روح المعانی ج: 7، ص: 204 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1417ھ)

درحقیقت قرآن ہر بیماری کی شفاء ہے، خواہ قلبی ہو یا بدنی ہو اور جسمانی (الی قولہ) علماء امت نے کچھ روایات اور آثار سے اور کچھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیئے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے جس کی تلخیص مولانا تھانوی نے اعمال قرآن کے نام سے لکھی ہے اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لئے بھی شفاء کل ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ (معارف القرآن ج: 4، ص: 543)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر رکھا تو اس پر بچھونے ڈنک مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی سے اس بچھو کو مار دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نبی کو نہ غیر نبی کو مگر اس کو ڈنک مار دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگا کر اس کو ایک برتن میں ڈالا پھر جس انگلی پر بچھونے ڈنک مارا تھا اس کو پانی میں ڈبویا اور اس پر پانی لگایا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس

پڑھا۔ (شعب الایمان، رقم الحدیث: 2575)

علامہ شمس الدین محمد بن ابوبکر ابن قیم جوزیہ علیہ الرحمہ متوفی 75ھ لکھتے ہیں۔
یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں
تو تمہارا رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے جس کی ہر کلام پر فضیلت ہے اس
طرح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مکمل شفاء ہے۔
عصمت، نافعہ، نور، ہادی اور رحمت عامہ ہے اور قرآن مجید کی تمام آیات شفا ہیں
اور سورۃ فاتحہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن میں ہے نہ تورات میں نہ
زنجیل میں اور نہ زبور میں۔ ایک مرتبہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا۔ مجھے دوا اور طبیب میسر نہ آ
سکے تو میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا تھا۔ میں ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتا اور اس پر کئی
بار سورہ فاتحہ پڑھتا پھر ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتا۔ میں نے کئی بار یہ عمل کیا حتیٰ کہ
میرے تمام درد اور تکلیفیں دور ہو گئیں اور مجھے مکمل فائدہ ہو گیا۔

(زاد المعاد ج: 4، ص: 141)

آیت نمبر ۳: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ

(البقرہ: 121)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اسی طرح تلاوت کرتے ہیں

جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہی اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔

☆ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ

(۱) قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی میں غور و فکر کرنا

(۲) اگر جنت یا آیت رحمت کو پڑھے تو اس کو طلب کرے۔ عذاب کی آیت

پڑھے تو اس سے پناہ مانگے اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھے تو ان کو اپنانے کی دعا کرے،

برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو ایسے اعمال سے محفوظ رہنے کی دعا کرے، احکام کی آیات

پڑھے تو ان پر عمل کرنے کی توفیق طلب کرے۔

(۳) قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس سے تقاضوں پر عمل کرے۔

(۴) قرآن مجید کو خشوع و خضوع سے پڑھے، آیات غضب کو پڑھ کر اس پر خوف

طاری ہو اور اس کے بدن کے دو نگٹے کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہائے۔

(۵) قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرے، تشابہات پر ایمان لائے اور ان کا معنی

اور مراد اللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دے۔

(احادیث مبارکہ سے دلائل)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا بقاضہ قرآن پڑھنا

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ (صحیح مسلم ص: 403، رقم الحدیث 804)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا پر جنت کی ضمانت

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی جو شخص اسے اپنے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ (طبرانی کبیر، جلد: 10، رقم الحدیث 10450)

صبح کے وقت تلاوت کرنا یا سیکھنا

حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہم اس وقت صفہ (مسجد نبوی کے باہر چبوترے) پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عقیق کی وادیوں میں جائے اور کوئی گناہ اور قطع رحمی کئے بغیر دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس لوٹے؟ تو ہم نے عرض کی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے، فرمایا تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد میں کیوں نہیں جاتا اور کتاب اللہ کی دو آیتیں سیکھتا یا تلاوت کرتا کہ یہ تمہارے حق میں دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین آیتیں تمہارے لئے تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور چار آیتیں چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور جتنی آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم: ص 402، رقم الحدیث: 803)

افسوس ان مسلمانوں پر جو صبح ہوتے ہی برے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ یا تو گانوں باجوں میں یا سود خوری کا روبرو میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ گانے باجے سننا حرام ہے اور اس پر سخت وعید بھی آئی ہے۔ صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برسی رہتی ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کریں گے بحیثیت اطاعت تو کبھی بھی مسلمان سیدھا نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے۔

قرآن پڑھنے والوں کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا

حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی تو ہمارا تمہارا قرآن پر عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے۔

(ابوداؤد، ج: 2، ص: 100، رقم الحدیث: 1453)

قرآن مجید پڑھنا جنت کے درجات کی بلندی

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن

پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے رتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔

(ابوداؤد: جلد: 2، ص: 104، رقم الحدیث: 1464)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن قرآن کی گزارش

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا۔ اے میرے رب! اسے حلہ پہنا تو اسے کرامت کا حلہ پہنا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب! اس میں اضافہ فرما تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا اے میرے رب! اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ قرآن پڑھتا اور جنت کے درجات طے کرتا جا اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ (ترمذی: جلد: 4، ص: 419، رقم الحدیث: 2924)

سبحان اللہ! قرآن پڑھنے کے کتنے بے شمار فضائل ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو جنت ہمارا مقدر اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔

قیامت کے دن تین شخص دہشت سے بری

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں بڑی گھبراہٹ (یعنی قیامت) دہشت زدہ نہ کر سکے گی اور حساب ان تک نہ پہنچ سکے گا۔ وہ مشک کے ٹیلے پر ہوں گے یہاں تک کہ مخلوق حساب پر فارغ ہو جائے۔

ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن پڑھے اور اس کے ذریعے قوم کی امامت کرائے اور قوم بھی اس سے راضی ہو۔

دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نمازوں کی طرف بلائے والا (یعنی

موزن)

تیسرا وہ شخص جس نے اپنے رب تعالیٰ اور اپنے دنیاوی آقا کا معاملہ خوش اسلوبی

سے نبھایا۔ (طبرانی اوسط: ج: 6، ص: 425، رقم الحدیث: 9280)

اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن مجید سے افضل کسی عمل میں لوٹنا نہیں

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن مجید سے افضل کسی عمل کے ساتھ نہیں لوٹو گے۔

(المستدرک: جلد: 2، ص: 256، رقم الحدیث: 2083)

قرآن مجید کی آیت قیامت کے دن نور

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی اس کے لئے نیکی اضافہ کے ساتھ لکھی جائے گی اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ آیت قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی۔ (مسند احمد: جلد: 3، ص: 245، رقم الحدیث: 8502)

قرآن کی تلاوت زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے خوف کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہی ہر کام کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا مزید نصیحت فرمائیے تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لئے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ ہوگی۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 227)

قرآن پڑھنے والے کے گھر میں خوشبو کا پھیل جانا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا جو کثیرا افراد پر مشتمل تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن پڑھنے کے لئے کہا۔ سب لوگ قرآن پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے

بچے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے۔ اس نے عرض کی، اتنا اتنا اور سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! فرمایا جاؤ تم ان کے امیر ہو۔

تو ان کے سرداروں میں سے ایک شخص نے عرض کیا: خدا کی قسم! سورہ بقرہ سیکھنے سے مجھے صرف اس خوف نے روک دیا کہ میں اسے یاد نہ رکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن سیکھو اور اسے پڑھا کرو کیونکہ قرآن سیکھ کر پڑھنے والے کی مثال مشک سے بھرے ہوئے چمڑے کے تھیلے کی طرح ہے جس کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے اور جس نے قرآن سیکھا پھر غافل ہو گیا اور اس کے سینے میں قرآن ہے تو اس کی مثال چمڑے کے اس تھیلے کی طرح ہے جس کے ذریعے مشک کو ڈھانپ دیا گیا ہو۔

(ترمذی: ج: ۳، ص: ۴۰۱، رقم الحدیث: ۲۸۸۵)

قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا کرانا کا تبین کے ساتھ

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا کرانا کا تبین کے ساتھ اور جو مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لئے دگنا ثواب ہے۔

(صحیح المسلم: ص: 400، رقم الحدیث: 798)

قرآن پڑھنے کے وقت ملائکہ کا نزول

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے اصطلبل میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا چکر لگانے لگا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالے۔ جب میں گھوڑے کو پکڑنے کے لئے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری سایہ کناں ہے جس میں چراغ روشن ہے اور

وہ چھتری فضا میں معلق ہے پھر وہ فضا میں گم ہو گئی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ رات اپنے اصطلیل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا مست ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خضر قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر مست ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خضر! پڑھو۔ تو میں پڑھنے لگا اور گھوڑا پھر مست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا: اے ابن خضر پڑھتے رہو۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کناں دیکھا جس میں چراغ روشن تھے اور وہ فضا میں معلق تھی پھر وہ فضا میں بلند ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس وقت (میرا بیٹا) بچی گھوڑے کے قریب تھا مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ملائکہ تھے جو تمہاری قرأت سننے آئے تھے اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ (صحیح مسلم: کتاب صلوٰۃ المسافرین رقم الحدیث 795، ص 399)

حضرت سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سیکھنے تھا جو قرآن کے لئے اتر تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ! جب میں مڑا تو میں نے آسمان وزمین کے درمیان چراغ لٹکے ہوئے دیکھے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرأت جاری رکھنے کی استطاعت نہ رکھ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو قرآن پاک کی قرأت سننے کے لئے اترتے تھے اگر تم قرأت کرتے رہتے تو بہت سے عجائبات دیکھتے۔ (مسند رک، ج 2، ص 254، رقم الحدیث 2079)

قرآن مجید پڑھنے والے اللہ والے

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں۔ (ابن ماجہ، جلد: 1، ص: 140، رقم الحدیث: 215)

سورہ یسین پڑھنے سے مغفرت کی خوشخبری

حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے اور اس کی ہر آیت کے ساتھ (80) ملائکہ نازل ہوئے اور (اللہ لا الہ الا هو المحی القيوم) کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا اور سورہ یسین قرآن کا دل ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

(مسند احمد، ج: 7، ص: 286، رقم الحدیث: 20322)

سورہ یسین پڑھنے والے کے لئے دس قرآن پاک کا ثواب

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل (سورہ) یسین ہے اور جو ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھے گا اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

(ترمذی، جلد: 4، ص: 406، رقم الحدیث: 2896)

سورہ یسین پڑھنے والے کے لئے مغفرت کی بشارت

حضرت سیدنا جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سورہ یسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، جلد: 4، ص: 286، رقم الحدیث: 2565)

سورہ بقرہ پڑھنے والے کے گھر شیطان تین دن تک داخل نہ ہوگا

حضرت سیدنا اہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی (سورہ) بقرہ ہے، جو شخص رات کو اسے اپنے گھر میں پڑھے گا شیطان تین راتوں تک اس کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا اور جو دن میں اسے پڑھے شیطان تین دن اس کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: جلد 2، ص: 78، رقم الحدیث: 777)

سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

(صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین، ص: 393، رقم الحدیث: 780)

سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے سے شیطان اس گھر کے قریب نہ جائیگا

حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں۔

جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ

آئے گا۔ (ترمذی: ج 2، ص: 268، رقم الحدیث: 2109)

دونوروں کی خوشخبری

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے اپنے سر پر ایک آواز سنی تو اوپر سر اٹھایا اور عرض کیا: یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اتر تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اتر رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترتا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کو عطا کی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا میں کی جائیں گی۔

(صحیح مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، ص: 403، رقم الحدیث: 806)

سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں یہ علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔“

(ترمذی جلد: 4، ص: 407، رقم الحدیث: 2899)

سورہ ملک شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک قرآن میں قیس آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لئے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور یہ تبارک

الذی بیدہ الملک ہے۔ (ترمذی، جلد: 4، ص: 408، رقم الحدیث: 2900)

سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزانہ رات میں (تبارک الذی بیدہ الملک) پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ (یعنی عذاب قبر سے بچانے والی) کہا کرتے تھے اور بے شک یہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔

(عمل الملیوم واللیلۃ مع السنن الکبریٰ التسانی الجزء الثالث: ج: 6، ص: 179، رقم الحدیث: 10547)

سورۃ قل شریف پڑھنے والے کے لئے جنت میں محل تیار ہوگا

حضرت سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دس مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے۔

(مسند احمد، جلد: 5، ص: 308، رقم الحدیث: 15610)

سورہ قل شریف تہائی قرآن کے برابر

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہاں جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور (قل ہو اللہ احد) پڑھی اور واپس تشریف لے گئے ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو کہ یہی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (صحیح مسلم: کتاب صلوٰۃ المسافرین ص: 405، رقم الحدیث: 812)

سورہ قل شریف سے جنت کا وجوب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہوگئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگئی۔ فرمایا جنت

(الموطا امام مالک جلد: 1، ص: 198، رقم الحدیث: 495)

سورہ اخلاص پڑھنے والے کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ (ترمذی جلد: 4، ص: 411، رقم الحدیث: 2907)

سورہ دخان کورات میں پڑھنے سے صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ (ترمذی، جلد: 4، رقم الحدیث: 2897)

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن بادل کی صورت میں سایہ فگن ہوں گی

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بقرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ دو روشن سورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن سایہ کرنے والے بادل کی طرح آئیں گی کہ گویا پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث

حسرت ہے اور بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا معاویہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بطلہ سے مراد جادو گر ہیں۔

(صحیح المسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین ص: 403 رقم الحدیث: 804)

سورۃ فاتحہ کے فضائل

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے اپنے سر پر ایک آواز سنی تو اپنے سر کو اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اتر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اتر رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترتا۔ پھر اس نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دونوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا میں کی جائیں گی۔

(مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین ص: 408، رقم الحدیث: 806)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں: اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے (الحمد لله رب العالمین) کی تلاوت فرمائی۔ (المستدرک، جلد 2، ص: 264)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرأت کو اپنے بندوں

کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لئے وہی ہے جو وہ مانگے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرأت میرے لئے ہے اور آدھی میرے بندے کے لئے۔ جب بندہ: الحمد لله رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثناء بیان کی جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لئے وہی ہے۔

(صحیح مسلم: کتاب الصلاة، ص: 208، رقم الحدیث: 395)

سورہ الزلزال و اخلاص و کافرون پڑھنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت: نعت قرآن کے برابر ہے اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایہا الکفرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

(ترمذی، جلد: 4، ص: 409، رقم الحدیث: 2903)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فلاں! کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم! نہیں کی۔ میرے پاس شادی کرنے کے لئے کچھ نہیں، فرمایا، کیا تمہیں قل هو اللہ احد یاد نہیں۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں

اذا جاء نصر الله والفتح یاد نہیں۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے پھر دریافت فرمایا کیا تجھے (اذا زلزلت الارض) یاد نہیں۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے پھر دو مرتبہ ارشاد فرمایا۔ شادی کر لو۔ (ترمذی، جلد: 4، ص: 409، رقم الحدیث: 2904)

سورہ کہف کی آخری آیتیں دجال سے حفاظت کا سبب

حضرت سیدنا ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم: صلاة المسافرين، ص: 404، رقم الحدیث: 809)

آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں کی سردار

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے۔

(ترمذی جلد: 4، ص: 402، رقم الحدیث: 3080)

ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ (المستدرک، جلد: 2، ص: 647)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو منذر رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی یاد ہونے پر

مبارکباد دینا

حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو منذر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں

ان میں کون سی آیت عظیم ہے، میں نے عرض کیا: ”اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا۔ اے ابو منذر! تمہیں علم مبارک ہو۔

آیت الکرسی سے بلاؤں کی حفاظت

حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کھجور کا ایک گودام تھا۔ ایک جہنی وہاں آتی اور اس میں کھجوریں چوری کر لیا کرتی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرتبہ جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہی کے لئے چل چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے نہ آنے کا حلف لے لیا۔ جب وہ دوسری مرتبہ آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کی عادی ہے دوبارہ آئے گی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو شیطان یا کوئی بھی بلاء تمہارے قریب نہ آئے گی۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑی جھوٹی ہے۔

(ترمذی، جلد: 4، ص: 403 رقم الحدیث: 2889)

سورۃ الناس اور فلق کے فضائل

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے

ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ کیا پڑھوں؟ فرمایا (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پھر میں نے یہ دونوں پڑھیں تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد: 2، ص: 84 رقم الحدیث: 793)

حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابواء کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا! اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز سے وسیلہ سے پناہ نہیں مانگی۔

(ابوداؤد، جلد: 2، ص: 104 رقم الحدیث: 1463)

قرآن مجید سے بے وفائی پر سخت وعیدیں

قرآن مجید سے بے وفائی سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بھلا دینا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ قرآن مجید سے بے وفائی ہے۔ آج کل اکثر مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر پھر بھلا دیتے ہیں۔ دیکھئے جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم کیوں ملے گی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے کہ ان کی اطاعت مسلمان نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ان کو جہنم میں لے جائے گی۔

قیامت کے دن قرآن بھلا دینے والے پر سزا

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن میری امت کو جن گناہوں کی سزا ملے گی ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو کتاب اللہ کی کوئی سورت یاد تھی پھر اس نے اسے بھلا دیا۔

حضرت سیدنا ولید بن عبداللہ ابو مغیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ مجھ پر گناہ پیش کئے گئے تو میں نے قرآن پڑھ کر بھلا دینے والے کے گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا۔

(مصنف ابن شیبہ کتاب فضائل القرآن جلد: 7، ص: 163)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کئے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہ پایا کہ آدمی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یا آیت دی گئی پھر اس نے اسے بھلا دیا۔

(جامع الترمذی، باب فضائل القرآن الحدیث: 2916)

حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑھی ہو کر ملے گا۔

(المرجع السابق، الحدیث: 1، جلد: 7، ص: 162)

اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن سیکھا پھر اسے بھلا دیا وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑھی ہو کر ملے گا۔

(مصنف عبدالرزاق، کتاب فضائل القرآن جلد: 3، ص: 223، حدیث: 1634)

قرآن مجید پڑھنے کے آداب

قرآن مجید پڑھنے کے جہاں پر فضائل ہیں وہاں اس کے آداب بھی ہیں کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا دس گناہ اجر ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص: 413)

جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو

سے اچھی طرح صاف کرے، خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والے، نسوار ڈالنے والے اور کچا لہسن اور پیاز کھانے والوں کو کسی اچھی پیسٹ یا مسواک سے منہ صاف کرنا چاہئے اور منہ میں الاچھی وغیرہ رکھنی چاہئے اور دیگر عطریات کو خوشبو لگانی چاہئے کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے راحت ہوتی ہے۔

کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہئے۔ مسجد میں تلاوت کرنا بہت عمدہ ہے لیکن گھروں میں اگر پڑھا جائے تو گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھے پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھے پھر قرآن کی آیت کو پڑھے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت آیات کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرے جس آیت میں ذوق و شوق ہو اور وجد آئے اس کو بار بار دہرائے۔

کیونکہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ علیہما الرحمہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔

”اِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ“ (المائدہ: ۱۱۸)

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

(سنن نسائی، ج ۱، ص ۱۵۷)

اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان اور فقہاء تابعین علیہم الرحمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے

ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب، اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیت سے گزریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہئے۔

اس سلسلے میں کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے روؤ، اگر رونانا آئے تو کوشش کر کے روؤ۔ (سنن ابن ماجہ، ص: 95)

امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس قدر روتے تھے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی ان کا گریہ سن کر متاثر ہوتی تھیں۔ (صحیح بخاری، ج: 1، ص: 307)

قرآن مجید کو تر تیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بہ نسبت میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ صرف ایک سورت تر تیل کے ساتھ پڑھ لی جائے۔

قرآن مجید میں ہے:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (المزمل: 4)

اور قرآن مجید آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے۔

حضرت مجاہد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے اور وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے۔ تر تیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن کی زیادہ تعظیم و توقیر ہے اور اس کی دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم، ج: 1، ص: 274)

جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرے اور جب عذاب کی آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرے جب کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تزیہ کا ذکر ہو تو سبحان کہے۔

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب (نفل) نماز میں کسی رحمت کی آیت پڑھتے تو اس کا سوال کرتے اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آیت پڑھتے تو سبحان اللہ فرماتے۔ (سنن ابن ماجہ ص: 96)

جب قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا ذکر ہو تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتباع نصیب فرمائے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ملحوظ رکھے اس دوران باتیں نہ کرے، ہنسنے سے گریز کرے مگر یہ کہ کوئی اہم بات کرے تو پھر بات کرے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(العنکبوت: 204)

”اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہئے مثلاً پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ، امام طبرانی علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص الٹی قرأت کرتا ہے۔ فرمایا اس کا دل الٹا ہے۔

(مجمع الزوائد جلد 7 ص: 106)

قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا چاہئے اور یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت مقصود ہے لیکن اگر کوئی شخص کا خضوع و خشوع اور تدبر اور تفکر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زبانی پڑھنا افضل ہے۔

امام طبرانی نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مصحف کے پڑھنے کے ہزار درجات ہیں اور مصحف

میں دیکھ کر پڑھنے کے دو ہزار درجات ہیں۔ (مجمع الزوائد: جلد: 7، ص: 165)

بعض صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ آہستہ پڑھنا خدشہ ریا سے مامون ہے اور جب یہ خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس لئے پڑھنے والے کا دل بیدار اور اس کا ذہن متوجہ رہتا ہے اور اس کو سننے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کی نیند دور ہوتی ہے اور اس کی تروتازگی زیادہ ہوتی ہے اور وہ غافلوں کو متنبہ کرتا ہے لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب اس کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے کسی کی نیند آرام، عبادت اور کام میں حرج اور خلل نہ ہو۔ قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔

حضرت براء بن عذاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن مجید کے ساتھ مزین کرو۔

(سنن ابوداؤد، ج: 1، ص: 207)

قرآن مجید کو دل لگی سے پڑھنا چاہئے اور اسے کم از کم دنوں میں ختم کر دینا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں ختم کیا جائے اور سات دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ (صحیح البخاری ج: 2، ص: 756)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے اس وقت اپنے اہم کاموں اور عام مسلمانوں کی فلاح کے لئے دعا کرنی چاہئے۔

فائدہ

ان تمام اقوال قرآن و احادیث سے ثابت ہوا کہ قرآن پڑھنے کے بہت زیادہ

فضائل و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کیونکہ اطاعت سے انسان کو قلبی و روحانی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔
جب راضی ہوتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور ﷺ سے نماز میں وفا

نماز پڑھنا افضل عمل ہے اور فرض بھی ہے اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی نماز پڑھی جائے۔ افسوس آج کل کے مسلمانوں پر کہ نماز جیسا اہم فریضہ ترک کر دیا ہے۔ یہ کیسی وفا ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی وفا ہے کہ اذان ہو رہی ہے مسلمان گانے باجوں اور فلموں کو سن رہے ہیں۔ یہ کیسی وفا ہے کہ اذان ہو رہی ہے مسلمان شرابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی وفا ہے کہ اذان ہو رہی ہے زنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی وفا ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن مسلمان سود کے کاروبار میں لگا ہوا ہے اگر دنیا کا کوئی بادشاہ بلائے تو فوراً خوشی سے چلا جاتا ہے لیکن جب خالق کائنات کے بلاوے کا وقت آئے تو مسلمان برے کاموں میں مشغول ہے کیا اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا کہتے ہیں۔ یہ وفا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بازی اور بے وفائی ہے۔ اور وفایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھی جائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے نماز کو اسی حالت میں پڑھا جائے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کہتے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلمان اسی لئے ذلیل و خوار ہیں کہ انہوں نے نماز جیسے اہم فریضہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی ہے۔ دیکھئے گزشتہ صفحات میں ثابت کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے

وفا اس طرح کی دل و جان و مال بھی قربان کر دیا۔ اسی کو وفا کہتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے کہ ان کی اطاعت میں مال و جان چلا جائے تو پروا نہ کی جائے کیونکہ جان و دل انہی کا ہے۔ لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز ادا کی جائے اور گھر والوں کو سختی کے ساتھ نماز کا حکم دیا جائے۔ پھر دیکھنا زندگی میں عمل میں گھر میں کاروبار میں برکتوں کا انبار لگ جائے گا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔

نماز کے ادا کرنے اور اس کے بلاوے پر آیات کریمہ سے ثبوت

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

(تم السجدة 33)

”اور اس سے عمدہ کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ (کے دین) کی دعوت دے اور نیک کام کرے۔“

☆ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے میں درجات ہیں۔

(۱) جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اس کے بعد فرمایا اور نیک کام کرے کیونکہ جو شخص خود نیک کام نہ کرے اور لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دے وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا مستحق ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ (الصف: 2)

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور جب انسان وعظ اور تبلیغ کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو اپنے حکم کی نافرمانی کرنے والا سب سے پہلا شخص وہ خود ہوگا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ وہ نیک کام کرے۔

حدیث میں ہے کہ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بکھر جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ تمام دوزخی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے۔ اے فلاں شخص! کیا بات ہے؟ کیا تم ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ اور برائی سے منع کرتے ہیں اور کہے گا کیوں نہیں۔ میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیک عمل نہیں کرتا تھا اور میں برے کاموں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 7098)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ہونٹ آگ کے قینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ مجھے بتایا گیا یہ دنیا دار خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ (مسند احمد، ج: 3، ص: 120)

☆ ان درجات میں انبیاء علیہم السلام کا بھی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلے (۱) انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے (۲) اس کے

بعد علماء کرام (۳) اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے حکام ہیں (۴) اور ان کے بعد مؤذنین ہیں اور آخری مرتبہ ہر مومن کا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے۔

(۵) انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف معجزات سے دلائل سے اور جہاد کے ذریعہ دعوت دیتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَبِسِرٍّ مِّنِيرًا ۝ (الاحزاب 45 تا 46)

اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے گواہی دینے والا ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرنے والا۔ اور اللہ کے حکم سے اس کے دین کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔

اور سلسلہ میں بعض احادیث یہ ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو دے کر مجھے بھیجا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا میں نے تمہارے خلاف ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں تمہیں کھوکھلا ڈرانے والا ہوں۔ سونجات حاصل کرو۔ نجات حاصل کرو پس ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی سہولت سے کسی طرف نکل گئے اور انہوں نے نجات پالی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 6482)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس آگ سے اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو اس پر پروانے اور حشرات الارض ٹوٹ کر گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں آگ میں گرنے سے روکنے لگا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں

تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے نکالتا ہوں اور تم اس آگ میں گر رہے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 6483)

(۲) اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں دوسرا درجہ علماء کا ہے علماء کی دعوت الی الخیر اور ان کی اطاعت کرنے کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ج (النساء: 59)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں یعنی علماء کی۔“

اور علماء دین کے ذمہ جو دین کی دعوت دینے کے فرائض ہیں اس کے متعلق یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صرف دو شخصوں پر رشک کرنا مستحسن ہے! ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اسے اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہو اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت (علم) عطا کی ہو اور وہ اس حکمت سے لوگوں کے فیصلے کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 73)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو ہم سے کسی حدیث کو سنے پھر اس کو یاد رکھے حتیٰ کہ اس حدیث کی تبلیغ کرے۔ پس بعض حامل فقہ اس حدیث کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیں گے اور بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: 3660)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کے علم کو چھپا

لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 3658)

(۳) اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور احکام کا ہے۔ یہ قوت اور اقتدار سے اور ہر دور کے مروج اور موثر ہتھیاروں سے کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں اور اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرتے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی وصولیابی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ فوج کا محکمہ، عدالتیں اور دینی درس گاہیں قائم کرتے ہیں اور بیت المال سے ناداروں، یتیموں، بیواؤں اور بے روزگاروں کے وظائف جاری کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

(المع: 41)

یہ وہ لوگ ہیں اگر م ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمادیں تو یہ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی وصولیابی کا نظام قائم کریں گے اور نیک کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام ان کے نظام حکومت چلاتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی (علیہ السلام) اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے

بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عنقریب میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے پس تم اول کی بیعت کرو پھر اول کی بیعت پوری کرو اور ان کے حقوق ادا کرو وہ اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 3455)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کی دونوں جانب جائیں ہیں۔ جو لوگ اپنی رعیت میں عدل کرتے رہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 1827)

(۴) اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں چوتھا درجہ مؤذنین کا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مؤذنین اذان دیتے ہیں تو ہر چند کہ یہ بالذات نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن اذان کے الفاظ اپنے اندر معانی کے وسیع سمندر کو سموئے ہوئے ہیں۔ اول تو نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ نماز کے لئے صاف اور پاک کپڑا خریدنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور یہ زکوٰۃ کے قریب ہے۔ حالت نماز میں کھانے پینے اور لذات نفسانیہ سے اجتناب ہے اور یہ روزے کے قریب ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں حج بیت اللہ کی روح ہے اپنے کاروبار اور آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف جانا اور یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اور یہ جہاد اکبر ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ تسبیحات کا پڑھنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہے۔ مسلمانوں کی اور فرشتوں کی خیر خواہی ہے۔

ذکر اذکار ہے توبہ ہے، گناہوں سے استغفار ہے۔ اعتکاف ہے اور دعا ہے غرض اسلام کی تمام اہم عبادات کا خلاصہ نماز میں ہے پس جب مؤذن نماز کی طرف بلاتا ہے تو وہ اسلام کی تمام عبادات کی طرف بلاتا ہے اور اذان میں مؤذن فلاح کی طرف بلاتا ہے

اور دین و دنیا کی فلاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے یعنی جب مؤذن دعوت دیتا ہے تو وہ بھی دین کی اہم دعوت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے۔

قرآن مجید میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(الجمعة: 9)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کی اذان کہی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔“

اس سلسلے میں احادیث مبارکہ شہاد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر تر خشک چیز اس کی اذان سن کر اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور اس کو پچیس نیکیاں ملتی ہیں۔ (سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 515)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر جن کو انس اور پتھر اور درخت مؤذن کی اذان کی گواہی دیتا ہے۔ (مسند احمد، ج: 3، ص: 6)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان دعا نہیں ہوتی۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: 212)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ! ائمہ کو بدار

دے اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: 3896)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فِي حَضْرَةِ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ

عَنْهَا كِي رَائِي

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

میری رائے میں صرف مؤذنین کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(مصنف ابن شیبہ ج: 1، ص: 204 رقم الحدیث 2347 تا 2348)

اذان میں انگوٹھے چومنا اشہد ان محمدا رسول اللہ پر اور آنکھوں پر لگانا

علامہ شمس الدین محمد الخراسانی القہستانی علیہ الرحمہ متوفی 962ھ لکھتے ہیں۔

علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

اذان کے کلمات سن کر ان کے جواب میں وہی کلمات کہنا مستحب ہے اور جب

رسالت کی شہادت سنے تو پہلی شہادت سن کر کہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیک یا رسول اللہ اور

دوسری شہادت سن کر کہے۔

”قرۃ عینی بک یا رسول اللہ“ پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر

رکھے اور کہے: اللھم متعنی با السمع والبصیر۔ اے اللہ! میری سماعت اور

بصارت سے مجھ کو فائدہ پہنچا۔ (جامع الرموز ج: 1، ص: 125)

☆ علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی 1137ھ نے اس عبارت کو اپنی تفسیر میں علامہ

قہستانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ (روح البیان: جلد: 8، ص: 349)

علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز ابن عابد بن شامی متوفی 1252 نے

مذکور الصدر عبارت کو نقل کرنے کے بعد، ”کنز العباد“ کے حوالے سے لکھا ہے جو انگوٹھے

چوم کر آنکھوں پر رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گے

اور لکھا ہے کہ اسی طرح فتاویٰ صوفیہ میں بھی ہے اور کتاب الفردوس میں ہے: جس نے اذان میں ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوما میں اس کی قیادت کروں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔

(ردالمحتار: ج: 2، ص: 62 تا 63 دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام دیلمی نے ”مسند الفردوس“ میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ سنا تو اپنی دونوں انگشت شہادت کے باطن کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو آنکھوں پر پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے دوست کے فعل کی مثل فعل کیا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔

اسی طرح ابو العباس احمد بن ابی بکر الرداد الیمانی نے اپنی کتاب ”موجبات الرحمة وعزام المغفرة“ میں ایسی سند سے روایت کیا جس میں مجہول راوی ہیں اور وہ سند منقطع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: جب مؤذن نے ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ کہا تو جس شخص نے اس کو سن کر یہ کہا ”مرحبا بحیسی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کو کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا۔

پھر ایک سند سے فقیہ محمد بن الباب سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ آندھی سے ان کی آنکھ میں مٹی کا کوئی ذرہ پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ باوجود کوشش کے اس کو اپنی آنکھ سے نہ نکال سکے۔ پھر جب انہوں نے مؤذن سے ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ سنا تو یہی دعا کی تو وہ ریزہ فی الفور نکل گیا۔ الرداد نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے اور اشمس محمد بن صالح نے اپنی تاریخ میں بعض مصری قداماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنی انگشت شہادت اور

انگوٹھے کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں کبھی دکھنے نہیں پائیں گی۔ اور ابن صالح نے کہا: میں نے اس فقیہ محمد بن زندی سے سنا ہے وہ بعض شیوخ عراق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے وقت کہا۔ صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی ویا نور بصری ویا قرۃ عینی اور جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کی آنکھیں دکھنے نہیں آئیں۔ ابن صالح نے کہا: اس کو سننے کے بعد میں بھی یہ عمل کرتا ہوں اور میری آنکھیں دکھنے نہ آئیں اور فقیہ زاہد بلالی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے اذان میں ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ سن کر یہ کہا ”مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھا وہ اندھانہ ہوگا اور نہ ہی ان کی آنکھیں کبھی دکھیں گی۔ اور ابو نصر خواجہ نے کہا کہ جس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مؤذن سے اذان میں ”اشهد ان محمداً رسول اللہ“ سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما اور ان کو اپنی آنکھوں پر پھیرا اور آنکھوں پر پھیرتے وقت یہ دعا کی: اے اللہ! میری آنکھوں کی حفاظت فرما اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی برکت سے ان کو منور فرما تو وہ اندھانہ ہوگا۔

(القاصد الحسین ص 383، 384 رقم الحدیث 1021 دارالکتب العلمیہ بیروت 1407ھ)

آیت نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ط (المائدہ: 58)

اور جب تم نماز کے لئے ندا کرتے ہو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔

☆ اس آیت میں دین اسلام کے ایک خاص شعار اذان کے متعلق ان کا استہزاء

بیان فرمایا ہے جو کہ گفار کرتے تھے۔

امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی متوفی 468ھ بیان کرتے ہیں۔

کہ لانے جب اذان کو سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں

سے حسد کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے۔ جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے امتوں میں نہیں سنا۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے اس اذان کو ایجاد کر کے انبیاء سابقین کے طریقہ کی مخالفت کی ہے اور اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہی جس طرح قافلے والے چلاتے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس طرح چلانے کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ یہ کس قدر بری آواز ہے! تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

☆ اس آیت میں اذان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لئے اذان کی ابتداء اذان کے کلمات، اذان و اقامت کے کلمات اذان کا جواب اور اذان کے بعد دعا اور اذان کی فضیلت کے متعلق اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ مکہ میں اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نماز کے لئے یوں ندا کرتے تھے۔ ”الصلوة جامعة“ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ فرض نمازوں کے لئے اذان کا حکم دیا اور نماز جنازہ اور نماز عید اور نماز کسوف وغیرہ کے لئے ”الصلوة جامعة“ سے ندا کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے خواب میں فرشتے سے اذان کے کلمات سنے اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر فرشتے سے اذان کے کلمات سنے تھے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اذان کا خواب دیکھا تھا اور علامہ جیلی نے شرح التنبیہ میں لکھا ہے کہ چودہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اذان کا خواب دیکھا تھا۔ (فتح الباری ج 2، ص 78، مطبوعہ لاہور)

امام احمد بن عمرو بزار متوفی 292ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کی تعلیم دینے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لے کر آئے جس کو براق کہتے تھے..... جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کچھ دشوار ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پرسکون رہو۔ بخدا (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز شخص کبھی تم پر سوار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حجاب تک پہنچے، اسی دوران حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل (علیہ السلام) یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں مخلوق میں سب سے مقرب ہوں لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اس فرشتے کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر فرشتہ نے کہا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو حجاب کی اوٹ سے آواز آئی میرے بندہ نے سچ کہا میں اکبر ہوں میں اکبر ہوں۔ پھر فرشتہ نے کہا: لا الہ الا اللہ تو حجاب کی اوٹ سے آواز آئی۔ میرے بندہ نے سچ کہا۔ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ (الحدیث)

(مجمع الزوائد: جلد ۱، ص: 229)

ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے لئے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ جب لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو نماز کی اطلاع دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوق (بگل) کا مشورہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقوس (لوہے کا ٹکڑا جو لکڑی سے بجایا جاتا ہے۔ گھڑیاں) کا مشورہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے وہ اسی فکر میں تھے پھر انہیں اذان خواب میں دکھائی گئی۔ وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

خواب کی خبر دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اذان کا خواب دیکھا تھا لیکن انہوں نے بیس دن تک اس خواب کو مخفی رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو مجھے خبر دینے سے کس چیز نے روکا تھا۔ انہوں نے کہا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ مجھ پر سبقت لے گئے اور مجھے حیا آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے بلال! تم کھڑے ہو اور عبد اللہ بن زید (رضی اللہ عنہ) تم کو جو کلمات بتائیں وہ پڑھو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ابو عمیر یہ کہتے تھے کہ اگر اس دن حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیمار نہ ہوتے تو وہ اذان کہتے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۴۹۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات جنت کی ضمانت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر ، اللہ اکبر اور تم میں سے کوئی کہے: اللہ اکبر ، پھر وہ کہے "اشهد ان لا اله الا الله" تو یہ کہے اشهد ان لا اله الا الله" پھر وہ کہے "اشهد ان محمداً رسول الله" تو یہ کہے "اشهد ان محمداً رسول الله" پھر وہ کہے "اشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله" پھر وہ کہے "اشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله" پھر وہ کہے "اللہ اکبر ، اللہ اکبر" تو یہ کہے "اللہ اکبر ، اللہ اکبر" پھر وہ کہے "لا اله الا الله" تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔

(صحیح مسلم: باب الاذان جلد ۱۲، رقم الحدیث: 385) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: 527)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی۔

”اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد بن

الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته“

تو اس شخص پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(سنن ترمذی جلد: ۱ رقم الحدیث: ۲۱۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا کی ”اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله“ اے اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة نازل فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچا جو تیرے نزدیک جنت میں آپ کے لئے مخصوص ہے اور قیامت کے دن ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل کر دے سو جو شخص یہ دعا کرے گا اس کے لئے شفاعت واجب ہوگی۔ (مجمع الزوائد ج: ۱، ص: ۳۳۳)

آیت نمبر ۳: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

(البقرہ: ۴۳)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع

کرو۔“

☆ اس آیت کریمہ میں نماز پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے پر بہت زور دیا گیا۔ گویا کہ نماز پڑھنا ایسا فعل ہے کہ جس کے ادا کرنے پر مسلمانوں کو سخت نصیحت کی گئی ہے۔

اس آیت میں فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

اس کا معنی ہے: نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع نماز کا ایک جز ہے اور

یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے اور خصوصیت سے رکوع کا ذکر اس لئے فرمایا کہ

یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور اس کا

مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اس لئے فرمایا ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کے فوائد حاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حسب ذیل فوائد ہیں۔

(1) تنہا نماز پڑھنے کی بہ نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ ثواب ہے۔

(2) ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو اور جماعت میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہو جس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جائے۔

(3) بعض لوگ قرأت صحیح نہیں کرتے یا طمانیت اور اعتدال سے رکوع اور سجود نہیں کرتے۔ تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص یا باطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔

(4) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جائے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اور کون سا شخص نافرمان ہے۔

(5) اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملے گی وہ ایک دوسرے کے دکھ درد، صحت اور بیماری خوشی اور غمی و خوشحالی اور افلاس پر مطلع ہو سکیں گے۔ اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر احادیث مبارکہ ثابت ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ شخص چھوڑتا ہے جو ایسا منافق ہو جس کا نفاق معلوم ہو یا وہ بہت بیمار ہو بے شک ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لئے جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور سنن

الہدیٰ میں سے یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھی جائے۔

(صحیح مسلم، ج: ۱، ص: ۲۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی شخص مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا: تم اذان کی آواز سنتے ہو..... اس نے کہا: ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر نماز کے لئے جاؤ۔

(صحیح مسلم، ج: ۱، ص: ۲۳۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہئے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سنن الہدیٰ کو مشروع کیا ہے اور ان کو جماعت سے پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ فلاں تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کو ترک کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔

(صحیح مسلم، ج: ۱، ص: ۲۳۲)

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط (البقرة: ۱۵۳)

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔

☆ اس آیت میں دو وجہوں سے صبر کا حکم دیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کعبہ کو قبلہ

بنانے پر یہودی اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعن دیتے تھے۔ اس سے

مسلمانوں کو جو اذیت پہنچتی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہر قسم کی عبادات کو بجالانے کے حکم کو متضمن ہے اور عبادات میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے۔ سو آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا لازم ہے اسی طرح نعمت زائل ہونے پر صبر کرنا واجب ہے۔

صبر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصائب نوٹنے پر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ (مسند احمد، ج: 5، ص: 388)

نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اور نماز سے بندہ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔

حافظ سیوطی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔

امام احمد، امام ابن جریر اور امام ابو داؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ امام ابن ابی الدنیا اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کسی رات کو آندھی آتی تو آندھی رکنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما رہتے اور جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو نماز پڑھتے۔

امام سعید بن منصور، امام ابن المنذر، امام حاکم اور امام بیہقی نے شعب الایمان

میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی۔ وہ سواری سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا: ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ (الدر المنثور، ج: ۱، ص: 67: مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

آیت نمبر ۵: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط وَانْهَآ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلٰی

الْخٰشِعِيْنَ ۝ (البقرہ: 45)

ترجمہ: ”اور صبر اور نماز (کے ذریعے) سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز

ضرور دشوار ہے سو ان لوگوں کے جو (اللہ کی طرف) جھکنے والے ہیں“

☆ اس آیت کریمہ میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کو فرمایا گیا ہے گویا

کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔

اس سے آگے فرمایا گیا کہ بے شک نماز ضرور دشوار ہے سو ان لوگوں کے جو (اللہ

کے لئے) خشوع کرنے والے ہیں۔

علامہ قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہوتا ہے

اس کو خشوع کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ دل میں خوف اور نماز میں

نظر نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں۔ حضرت زجاج علیہ الرحمہ نے کہا جس پر ذلت کے آثار

دکھائی دیں وہ خشوع کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ سوکھی روٹی

کھانے، سخت اور موٹے کپڑے پہننے اور سر جھکانے سے خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع یہ ہے

کہ حق بات میں تمہارے نزدیک معزز اور حقیر برابر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر

فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھک جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک

شخص کو سر جھکائے دیکھا تو فرمایا سر اٹھاؤ۔ خشوع تمہارے دل میں ہے، حضرت علی بن

ابی طالب نے فرمایا، خشوع دل میں ہوتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے لئے تمہارے ہاتھ

ملائم ہوں اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو۔ جس نے اپنے دل سے زیادہ خشوع کو ظاہر کیا۔ اس نے نفاق کو ظاہر کیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خشوع اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر رونگٹا کھڑا ہو جائے۔

قرآن مجید میں ہے:

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (الزمر: 23)

(قرآن سننے سے) ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

سلف صالحین اپنے خشوع کے اثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا خشوع محمود ہے اور خشوع مذموم یہ ہے جیسے جاہل لوگ تکلف سے روتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک اور بزرگ جانیں، یہ نفس کا فریب اور شیطان کا گمراہ کرنا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن، ج ۱، ص 375)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اور جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے اور آخرت کے منکر ہیں ان پر نماز کا پڑھنا دشوار ہے اور جو مخلص مومنین ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وفا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مشتاق ہیں ان پر نماز آسان ہے اس کو سونپی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہئے اور اگر ہمیں نماز پڑھنا گراں اور دشوار معلوم ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور آخرت پر یقین کا جائزہ لینا چاہئے۔

آیت نمبر ۶: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝

(النساء: 103)

”بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔“

☆ نماز کے اوقات مقرر ہیں اور کسی نماز کو اس کے وقت کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے سفر میں نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ

حضر میں چار رکعات نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی سو ہر حال میں اس حال کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر نماز ایک وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے فجر کی نماز کا وقت فجر صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج کے استواء اور نصب النہار سے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے (اور دو مثل سایہ تک رہتا ہے) اور عصر کا وقت دو مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے مکمل چھپنے تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔

(موطا امام مالک: رقم الحدیث: 9)

آیت نمبر ۷: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ“ (المومنون: 2)

”جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔“

☆ ابن فارس علیہ الرحمہ نے کہا خشوع کا صرف ایک معنی ہے جھکنا اور پست ہونا۔ جب کوئی شخص جھک جائے اور سر کو جھکالے تو کہا جاتا ہے۔ ”خشع فلان“ اور یہ لفظ خضوع کے قریب المعنی ہے مگر بدن کے ساتھ عاجزی اور ذلت کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کو خضوع کہتے ہیں اور خشوع بدن آواز اور بصر سب میں عام ہے بدن کو جھکانا، پست آواز سے بات کرنا، نظریں جھکانا یہ سب خشوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”خاشعة ابصارهم“ درآں حالیکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور قرآن مجید میں ہے:

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

رحمن کے لئے آوازیں پست ہو گئیں۔ ابن درید علیہ الرحمہ نے کہا رکوع کرنے

والے کو الخاشع کہتے ہیں۔

علامہ راغب علیہ الرحمہ نے کہا الخشوع کا معنی ہے عاجزی اور انکسار کرنا اس کا اطلاق زیادہ تر ظاہری اعضاء سے عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے۔ اور ضراعت کا اطلاق دل کی عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب دل میں عاجزی ہو تو ظاہری اعضاء میں خشوع ہوتا ہے زجاج نے کہا جو بستی اجڑی ہوئی ہو اور اس میں کوئی ٹھہرتا نہ ہو اس کو الخاشعہ کہتے ہیں اور جو زمین خشک ہو اور اس میں بارش نہ ہو اس کو بھی خاشعہ کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ط“ (حم السجده: 39)

اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے تم زمین کو سوکھا ہوا اور خشک دیکھتے ہو پھر جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر بڑھنے لگتی ہے۔ (یعنی سرسبز ہوتی ہے) (مقاییس اللغۃ لابن فارس، ج: 2، ص: 182)

خشوع کا اصلاحی معنی

علامہ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں الخشوع کا معنی ہے حق کی اطاعت کرنا اور التواضع کا معنی ہے حق کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا اور کسی حکم پر اعتراض نہ کرنا۔

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے مٹے گی وہ خشوع ہے۔

محمد بن علی الترمذی علیہ الرحمہ نے کہا

الخاشع وہ شخص ہے جس کی شہوت کی آگ بجھ گئی ہو اور اس کے سینہ میں غضب کا دھواں ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا نور روشن ہو اور اس کے اعضاء سے تواضع ظاہر ہو۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا

الخشوع اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہمیشہ لازم ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے خشوع کا معنی یہ کیا کہ علامہ الغیوب کے لئے دلوں کا نرم اور ذلیل ہونا۔

روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کو نماز میں پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے۔

(الرسالۃ القشیر یہ، ص: 181، 182 دارالکتب العلمیہ بیروت 1418ھ)

(علامہ ابن قیم جوزیہ متوفی 751ھ لکھتے ہیں)

حق یہ ہے کہ الخشوع ایسا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی محبت اور اس کی جناب اعلیٰ میں ذلت اور انکسار کے مجموعے سے مرکب ہے۔

(مدارج السالکین ج: 1، ص: 558، 559 دارالکتب العلمیہ بیروت 1408ھ)

الخشوع کے مدارج

علامہ ابن قیم جوزیہ علیہ الرحمہ متوفی 751ھ لکھتے ہیں۔

الخشوع کے حسب ذیل مدارج ہیں۔

(۱) حکم کے سامنے سرنگوں ہونا، حکم کو تسلیم کرنا اور نظر حق کے لئے عاجزی کرنا، حکم کے سامنے سرنگوں ہونے کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ حکم کی اطاعت اور فرماں برداری کرنا اور اپنے ضعف اور ہدایت کی احتیاج کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ حکم کی موافقت کرنا اور حکم کو تسلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ حکم شرعی کے بالمقابل اپنی رائے اور خواہش کا اظہار نہ کرنا اور اس پر غضب اور کراہت کا اظہار نہ کرنا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا اور نظر حق کے لئے عاجزی کرنے کا معنی یہ ہے کہ دل کو اور اعضاء کو

نظر حق کے لئے جھکا دینا۔

(۲) نفس اور عمل کی آفات کا انتظار کرنا اور ہر صاحب فضل کی فضیلت کو دیکھنا اور یہ اس وقت ہوگا جب تم اپنے نفس اور عمل کے نقائص اور عیوب کے ظہور کا انتظار کرو اور جب تم اپنے نفس کے نقائص اور عیوب کے اظہار کا انتظار کرو گے اور اپنے فخر اور تکبر اور صدق کے ضعف اور یقین کی کمی اور نیت کے پختہ نہ ہونے کا مطالعہ کرو گے تو لامحالہ اس سے تمہارا دل خشوع کرنے والا ہو جائے گا اور رہا ہر صاحب فضل کی فضیلت میں غور و فکر کرنا تو اس کی وجہ سے تم لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو گے اور ان کو ادا کرو گے اور اگر کوئی شخص تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لینا کیونکہ یہ نفس کی رعونت اور اس کی حماقت ہے۔

(۳) جب کسی چیز کا کشف ہو جائے تو اس کی حفاظت کرنا اور دل کو مخلوق کے دکھاوے سے صاف رکھنا اور عاجزی اور انکسار کے ساتھ دل کو منضبط رکھنا۔

(مدارج السالکین ج: ۱، ص: 559، 560، دارالکتب العلمیہ البیروت 1408ھ)

قرآن مجید میں خشوع کا ذکر

قرآن مجید میں الخشوع کا ذکر درج ذیل معانی پر ہے۔

(۱) خشوع بمعنی ذلت، عاجزی اور انکسار، اس کی مثال یہ ہے۔

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (طہ: 108)

اور رحمان کے ساتھ تمام آوازیں پست ہو جائیں گی۔

(۲) اعضاء کا پرسکون اور مودب رہنا، اس کی مثال یہ ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○ (المومنون: 2)

اور جو لوگ سکون اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں (یعنی نماز میں اعضاء کو فضول

ادھر ادھر حرکت نہیں دیتے، اپنے اعضاء سے صرف افعال نماز انجام دیتے ہیں۔

(۳) خشوع بمعنی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خِشَعِينَ ۝ (الانبیاء: 90)

”وہ رغبت اور خوف کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں اور وہ ہم سے

ڈرنے والے ہیں۔“

الخشوع کے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھو میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھوں! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود قرآن نازل کیا گیا ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھی جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 800)

حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب آدمی رات کو ہوتا ہے اگر تم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو کرو۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: 3579)

حضرت عبداللہ بن الشیخ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ (سنن النسائی: رقم الحدیث: 1312)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے

دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 4143)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آئے وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور یہ سلسلہ تمام دھرتک رہے گا۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 228)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زینت کے عام لباس میں باہر آئے۔ عاجزی کرتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے حتیٰ کہ عید گاہ پہنچے پھر تمہارے خطبوں کی طرح خطبہ نہیں دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے، آہ زاری کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں مصروف رہے اور اس طرح نماز پڑھی جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1186)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس طرح اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے جس طرح روزہ رکھنے والا، نماز میں قیام کرنے والا، خشوع کرنے والا، رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: 3127)

الخشوع کے متعلق اقوال صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے لئے نرم ہو اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو۔ (المستدرک، ج 1، ص 393)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص گردن جھکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے گردن والے اپنی گردن اوپر اٹھاؤ۔ خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا۔ خشوع دل میں ہوتا ہے۔ (مدارج السالکین، ج: 1، ص: 559)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے خشوع کرتے ہوئے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سر بلند کرے گا اور جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سرنگوں کرے گا۔ (مجمع الزوائد، ج: 10، ص: 223)

حکیم ترمذی اور امام بیہقی علیہما الرحمہ نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن میں خشوع ہوتا ہے اور دل میں نفاق ہوتا ہے۔ (نوار الاصول، ج: 2، ص: 172)

ابام ابن المبارک، امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد علیہم الرحمہ نے کتاب الزہد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا نفاق کے خشوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ ان سے پوچھا نفاق کا خشوع کس طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جسم خوف خدا سے کانپ رہا ہو اور دل میں خوف خدا نہ ہو۔

(کتاب الزہد امام احمد بن حنبل ص: 182 مکتبہ دارالاباز 1414ھ)

امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر التفات (مڑنے) کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کا اچکنا اور چھیننا ہے۔ بندہ کی نماز سے اتنا حصہ شیطان اچک لیتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 751)

امام ابن شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے ایام مرض میں کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی ایک

امانت ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں التفات نہ کرے (ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھے) اگر ضرور ایسا کرنا ہو تو فرائض کے غیر میں کرے۔ (مصنف ابن شیبہ رقم الحدیث: 4544)

امام شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت عطاء علیہ الرحمہ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہو۔ پس تم ادھر ادھر التفات نہ کرو۔ اور عطاء نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! تو کس کی طرف التفات کر رہا ہے؟ میں تیرے لئے اس سے بہتر ہوں۔ جس کی طرف تو التفات کر رہا ہے۔ (مصنف ابن شیبہ رقم الحدیث: 4538)

امام ابن شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپنا وضو نہ توڑے یا جب تک ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ (مصنف ابن شیبہ رقم الحدیث: 4534)

امام ابن شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم نماز میں ادھر ادھر التفات کرنے سے خود کو بچاؤ کیونکہ التفات کرنے والے کی نماز (کامل) نہیں ہوتی اور اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو نوافل میں فرائض میں نہ کرو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: 4535)

امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن منقذ سے روایت کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اس سے اعراض کر لیتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: 4540)

امام ابن شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے

ہیں وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں واپس نہیں آئیں گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: 6318)

امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سختی کی اور فرمایا وہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: 6316)

امام ابن سعد، امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد علیہم الرحمہ نے کتاب الزہد میں حضرت مجاہد علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے لکڑی کا ستون کھڑا ہو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے کہا یہ نماز میں ان کا خشوع

تھا۔ (الدر المنثور، ج: 6، ص: 84 تا 87 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1414ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہ الرحمہ متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

خشوع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے خشوع کو افعال قلوب سے قرار دیا ہے۔ جیسے خوف اور ڈر، بعض نے خشوع کو اعضاء ظاہرہ سے قرار دیا ہے۔ مثلاً جسم کو ساکن رکھنا اور ادھر ادھر التفات نہ کرنا اور بعض نے کہا کہ خشوع ان دونوں چیزوں کو شامل ہے اور یہی تعریف راجح اور اولیٰ ہے۔

(تفسیر کبیر جلد: 8، ص: 259 مطبوعہ بیروت 1415ھ)

کیا نماز میں خشوع و خضوع واجب ہے؟

نماز میں خشوع و خضوع واجب ہے اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

قرآن مجید سے دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: 24)

”کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔“

قرآن میں تدبر اسی وقت متصور ہوگا جب نماز میں قرآن کے معانی پر غور کرے گا اور نماز میں قرآن کے معانی پر غور کرنا ہی خشوع ہے۔

(2) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي (طہ: 14)

”اور مجھے یاد رکھنے کے لئے نماز قائم رکھو۔“

نماز غفلت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے منافی ہے اور یاد رکھنے کا امر ہے اور امر حقیقتاً و جوب کے لئے آتا ہے پس نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا واجب ہے اور یہی خشوع ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (الاعراف: 205)

”اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا“

اس آیت کا تقاضا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا حرام ہے اور یہی

خشوع کا معنی ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43)

” (تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ) حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دنیا کے افکار میں ڈوبا ہوا ہو اور نماز میں قرآن کے معانی کی طرف متوجہ نہ ہو وہ اس وقت نماز نہ پڑھے جب تک دنیا کی مہمات اور افکار سے فارغ نہ ہو اور نماز کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ نہ پڑھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ پورا دن نہ پڑھے مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کے افکار میں ڈوبا ہوا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کرنا واجب ہے۔

احادیث مبارکہ سے دلائل

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز (کامل) نہیں ہوتی۔ (زہر الفردوس: ج: 4، ص: 239)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”من لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنکر لم یزد من اللہ الا بعداً“

ترجمہ: جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہ منع کرے وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دور ہی رہتا ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: 11025)

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا

من لم تامرہ صلواتہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر لم یزد من

اللہ الابدعا

ترجمہ: جس شخص کی نماز اس کو نیکی کا حکم نہ دے اور اس کو برائی سے نہ روکے وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دور ہی رہتا ہے۔

(المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 8543)

اور جو شخص بغیر خشوع کے غفلت سے نماز پڑھتا ہے اس کو نماز نیکی کا حکم نہیں دیتی اور برائی سے نہیں روکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔
امام غزالی علیہ الرحمہ متوفی 505ھ نے یہ احادیث ذکر کی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کم من قائم حظه من صلوة التعب والذهب

(کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے تھکاوٹ اور درد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا) اس سے آپ علیہ الرحمہ کی مراد غافل کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”ليس للعبد من صلوته الا ما عقل منها“

(نماز میں بندہ کا اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے سمجھ کر پڑھا ہے)

(احیاء العلوم ج: 1، ص: 153 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1419ھ)

امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ احادیث معنی روایت کی ہیں ان احادیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جس کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے رات کو نماز میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1690)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کی اطاعت نہ کرے اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے

کاموں سے منع کرے۔ (زہر الفردوس: ج: 4، ص: 240)

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نمازی نماز میں اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ یعنی اس کی حمد اور ثناء کرتا ہے اس سے صراطِ مستقیم کا سوال کرتا ہے۔ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اپنی عبادات کے تحائف پیش کرتا ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے۔ صلاۃ پڑھتا ہے اور اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور آخر میں دائیں بائیں فرشتوں کو سلام کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھے اور جو کچھ زبان سے کہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور دل و دماغ حاضر ہوا اگر وہ غفلت، بے توجہی اور غائب دماغی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ مناجات اور رب کے ساتھ کلام حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے کہتا ہوں کہ غفلت اور بے توجہی سے نماز پڑھنا منع ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔

نماز میں خشوع کے وجوب کا مطلب

میں نے جو یہ کہا کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یہ نماز کے ظاہری اجزاء کے اعتبار سے واجب نہیں ہے لہذا اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی صورت اور ظاہر کا متمم نہیں ہے بلکہ یہ نماز کے باطن کا متمم ہے۔ خشوع کو ترک کرنے سے نماز کے ظاہر میں نقص نہیں ہوگا۔ بلکہ نماز کے باطن اور اس کی حقیقت میں نقص ہوگا اور جس طرح نماز کی قبولیت میں کمال ضروری ہے اسی طرح اس کا کمال باطن بھی ضروری ہے۔ خشوع نہ کرنے سے نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا لیکن اس نماز پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا اور نماز پڑھنے سے جو نورانیت الہی عزوجل، تقویٰ اور طہارت اور صالحیت پیدا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ امام غزالی اور امام رازی علیہما الرحمہ دونوں نے نماز میں خشوع کو واجب کہا ہے۔

(احیاء العلوم، ج: 1، ص: 153)

لیکن دونوں نے وجوب فقہی اور ظاہری اور وجوب سری اور باطنی میں فرق نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط“ (العنکبوت: 45)

”بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔“

اگر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے باوجود آپ برے کام کر رہے ہیں اور نماز نے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکا تو پھر اس کے دو ہی مطلب ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع میں نہیں۔ ملاقات کی یا نماز کی صورت میں جو کچھ پڑھا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے اگر آپ نے حقیقت میں نماز پڑھی ہوتی تو پھر نماز آپ کو ضرور برے کاموں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہے وہ سچا کلام ہے۔

نماز آپ کو ضرور برے کاموں اور بے حیائی سے روکے گی اگر آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نماز پر تقویٰ اور صالحیت کا ثمرہ مرتب ہوگا۔ میں نے بہت محنت اور مشقت سے خشوع کی یہ بحث لکھی ہے اگر اس کو پڑھ کر ایک مسلمان بھی خشوع سے نماز پڑھنے لگا تو میری یہ محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔

خشوع کے فوائد و ثمرات

- (۱) خشوع سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔
- (۲) خشوع ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں ایک مظہر ہے۔
- (۳) خشوع بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اعلان اور اس کے ماسوا ترک کرنا ہے۔
- (۵) خشوع سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔

(۶) عذاب اور سزا سے نجات ملتی ہے۔

(۷) جنت کی کامیابی ملتی ہے۔

(۸) قیامت کے دن خشوع کرنے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔

(۹) خشوع انسان کی نظروں اور اس کے کندھوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔

(۱۰) خشوع دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔

(۱۱) نماز میں خشوع اخروی فلاح تک پہنچاتا ہے۔

(۱۲) جس شخص کے دل میں خشوع ہو شیطان اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔

نماز میں خشوع کرنے والوں کی امثال

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے۔ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھائی وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون شخص ہمارا پہرہ دے گا۔ ایک شخص مہاجرین میں سے اور ایک شخص انصار میں سے اٹھا اور انہوں نے رات کو پہرہ دینے کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں گھائی کے منہ پر پہرہ دینا جب وہ دونوں گھائی کے منہ پر پہنچے تو مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جو شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے انصاری کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ قوم کا پہرہ دار ہے۔ اس نے انصاری کو تاک کر تیر مارا اور لگا تار تین مارے۔ وہ اسی طرح رکوع و سجود کرتے رہے پھر ان کا مہاجر ساتھی بیدار ہو گیا۔ جب اس مشرک نے دیکھا کہ یہ خبردار ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ جب

مہاجر نے انصاری کے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھا تو کہا جب تمہیں پہلا تیر لگا تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا! اس نے کہا میں نماز میں جس سورت کی تلاوت کر رہا تھا اس کو منقطع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 198 دارالفکر بیروت 1414ھ)

سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے کہ نماز میں خشوع کا عالم جسم پر پیہم تیر لگ رہے ہیں۔ خون بہہ رہا ہے اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ متوفی 852ھ لکھتے ہیں۔

ابوبکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے نماز پڑھی۔ زنبور (بھڑ) نے ان کی پیٹھ پر سترہ جگہ پر ڈنک لگائے اور انہوں نے اپنی نماز منقطع نہیں کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے شاگردوں سے کہا ذرا دیکھو تو یہ کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے اذیت پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو ان کی پیٹھ سترہ جگہ سے سو جی ہوئی تھی اور انہوں نے نماز منقطع نہیں کی۔ محمد بن ابی حاتم وراق نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔ انہوں نے اس واقعے کے آخر میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نماز نہ توڑنے کے متعلق بتایا میں جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس آیت کو پورا کر لوں۔

(ہدی الساری ص: 667 مطبوعہ دارالفکر بیروت 1421ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہم الرحمہ متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

عبادت میں مشغول ہونا جہان غرور سے جہان سرور کی طرف منتقل ہونا ہے اور مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے دربار میں پہنچنا ہے اور اس سے لذت اور خوشی کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ چھت سے گر گیا لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے انہیں کچھ پتا نہیں چلا اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے کسی عضو میں زخم ہو گیا اور اس زخم کے زہر کو پھیننے سے روکنے کے لئے اس عضو کو کاٹنا ضروری تھا۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ

عنه نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں نے اس عضو کو کاٹ لیا اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو اس عضو کے کٹنے کا مطلقاً پتہ نہیں چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے اور جو شخص ان مثالوں کو مستبعد سمجھتا ہوا سے اس آیت کی تلاوت کرنی چاہئے۔

”فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ“ (یوسف: 31)

”جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا جانا اور (پھل کے بجائے) اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔“

☆ جب مصر کی عورتوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا غلبہ ہوا اور یہ غلبہ اس حد کو پہنچا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو پتہ نہ چلا تو جب بشر کے حق میں یہ بے خودی اور سرشلدی ممکن ہے تو جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور ان کی عظمتوں کا غلبہ ہو اس کا اس طرح بے خود، سرشار اور مستغرق ہونا تو بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔ (تفسیر کبیر، ج: 1، ص: 313 تا 314 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ محمد بن یحییٰ حلی علیہ الرحمہ متوفی 963ھ لکھتے ہیں۔

حضرت احمد بن صالح الجبلی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کے مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقراء اور فقہاء بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے سامنے قضاء اور قدر کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بہت بڑا سانپ چھت سے گرا تو آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے اور سوائے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اور کوئی بیٹھا نہ رہا وہ سانپ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہو گیا۔ اور آپ علیہ الرحمہ کے جسم میں پھرتا رہا، پھر وہ آپ کی گردن میں لیٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنا خطاب منقطع نہیں کیا اور نہ ہی اپنی نشست میں کوئی تغیر تبدیل کیا۔ وہ سانپ پھر زمین پر اتر آیا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کچھ کلام کیا جس کو ہم سمجھ نہیں سکے پھر وہ

سانپ چلا گیا اور پھر لوگ آپ کے پاس حجرہ میں آگئے اور آپ سے پوچھا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا تھا اور آپ نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا سانپ نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا لیکن آپ جیسا استقامت والا اور عالی ہمت کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سانپ سے کہا جس وقت تم چھت سے مجھ پر گرے تھے میں اس وقت قضاء قدر کے مسئلہ پر خطاب کر رہا تھا اور تم تو صرف ایک سانپ ہو اور تم کو حرکت دینے والی اور ٹھہرانے والی چیز تو تقدیر ہے اور تقدیر سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا تو میں نے یہ چاہا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہ ہو۔

اور سیدی عبدالرزاق ابن سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے فرمایا میں ایک رات جامع المنصوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کسی چیز کے چلنے کی آہٹ سنی۔ پس اچانک ایک بہت بڑا زہریلا سانپ آیا اور وہ میرے سجدہ کی جگہ پر اپنا پھن کھول کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سجدہ کا ارادہ کیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور سجدہ کر لیا۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو وہ میرے زانو پر سے چلتا ہوا میری گردن تک پہنچا۔ پھر گردن میں لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ نظر نہیں آیا۔ دوسرے روز میں ظاہر الجامع کے کھنڈر میں گیا وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی آنکھیں طول میں پھٹی ہوئی تھیں۔ (یعنی اس کی آنکھیں عرض میں نہیں طول میں تھیں) میں نے جان لیا کہ وہ جن ہے اس نے مجھ سے کہا میں ہی وہ زہریلا سانپ ہوں جس کو تم نے گزشتہ کل دیکھا تھا اور میں نے جس طرح آپ کو آزمایا ہے اس طرح میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا سو ان میں کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہیں رہا اور ان کا باطن مضطرب رہا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ میری وجہ سے نماز میں آپ کا ظاہر مضطرب ہوا نہ باطن پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کی درخواست کی اور میں نے اس کو توبہ کرائی۔ (قلائد الجواہر ص: 33 مطبوعہ شرکتہ مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البانی الحلی و اولادہ بمصر 1375ھ)

یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو نماز میں اس طرح خشوع کرتے تھے کہ نماز میں ان کے

جسم پر تیر لگے۔ خون بہے ان کا عضو کاٹ دیا جائے۔ مسجد میں چھت سے سانپ گر جائے۔ زنبور جگہ جگہ ڈنک مارے اور نماز میں سانپ ان کی گردن سے لپٹ جائے تب بھی ان کی نماز کے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان خاشعین کے تصدق اور توسل سے ہماری نمازوں میں بھی خشوع عطا فرمائے۔ آمین

آیت نمبر ۸: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحْفَظُونَ“ (المومنون: ۹)

اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔

☆ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور نماز کو ضائع نہیں کرتے اور نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز کو دائماً پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نماز کو اس وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کو اس وقت میں پڑھ لو اگر تم نماز میں ان سے مل جاؤ تو پڑھ لو یہ تمہاری نفل نماز ہوگی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو عبادت کے معمولات تھے میں اب ان میں سے کسی چیز کو نہیں پہچانتا۔ ان سے کہا گیا کہ نماز؟ انہوں نے کہا کیا تم نماز میں بھی ان چیزوں کو ضائع نہیں کر چکے جن کو ضائع کر چکے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۹ مطبوعہ دارالرقم بیروت)

زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ رورہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں جن چیزوں کو جانتا تھا اب ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سوائے اس نماز کے اور یہ

نماز بھی ضائع کی جا چکی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 530 دارالرقم بیروت)

العلاء بن عبد الرحمن علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بصرہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آرہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز کا وقت ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے اور وہ نماز میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 622)

اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت سے نماز پڑھنے اور نماز کو ضائع کرنے کی بہت مذمت فرمائی ہے۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ لَا يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا
بِذُكْرُونِ ۗ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (النساء: 142)

اور منافق جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔
لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔

اور فرمایا

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
يُرَآءُونَ ۝ (الماعون: 4 تا 6)

”ان نمازیوں پر افسوس اور عذاب ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور
جو ریاکاری کرتے ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب ہے نماز

کا وقت نکلنے کے بعد نماز کو پڑھنا۔ امام ابن سعد نے الطبقات میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حجاج نے نماز میں تاخیر کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس سے بات کریں تو ان کے دوستوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر شفقت کرتے ہوئے ان کو اس سے منع کیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبادت کے جو معمولات دیکھتا تھا اب ان میں سے کسی کو نہیں پاتا۔ سوا اللہ الا اللہ کی شہادت کے، ایک شخص نے کہا اے ابو حمزہ! اور نماز! حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ظہر کو مغرب کے وقت پڑھتے ہو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔

(فتح الباری ج: 2 ص: 196 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1421ھ)

علامہ ابوالحسین علی بن خلف بن عبد الملک المعروف بابن بطلال علیہ الرحمہ المتوفی

449ھ لکھتے ہیں۔

حضرت انس نے جو فرمایا تھا کہ تم نے نماز کو ضائع کر دیا اس سے ان کی مراد تھی کہ تم نماز کو اس کا مستحب وقت نکلنے کے بعد تاخیر سے پڑھتے ہو۔ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو۔

قرآن مجید میں ہے:

”فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاةً“ (مریم: 59)

پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور

نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ عنقریب دوزخ میں ڈال دیئے

جائیں گے۔

اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح نماز کو ضائع نہیں کیا تھا کہ نماز

کو ترک کر دیا تھا اگر وہ نماز کو ترک کر دیتے تو وہ کافر ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیا تھا۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، ج: 2، ص: 157 مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ ریاض)

نماز کے اوقات ضائع کرنے سے مراد ہے کہ وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا، کبھی دو نمازیں، کبھی چار نمازیں اور کبھی پانچوں نماز اکٹھی کر کے پڑھنا۔ یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کر کے پڑھنے کی ہیں۔ اس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے۔

آیت نمبر ۹: قرآن مجید میں ہے:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ۝ (الروم: 17)

پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو۔

☆ اس آیت میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت اس آیت کے حصے میں ہے پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور فجر کا وقت اس حصے میں ہے اور جب تم صبح کو اٹھو اور دوسری آیت میں فرمایا اور پچھلے پہر اس سے عصر کا وقت ہے اور فرمایا اور دو پہر کو اس میں ظہر کا وقت ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: 21261 ج: 21، ص: 36 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

اس آیت کا معنی اس طرح ہے ان پانچ اوقات کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر، نماز تسبیح سے اس لئے فرمایا ہے کہ تسبیح نماز کا جز ہے کیونکہ ثنا بھی پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللهم اور رکوع میں بھی پڑھا جاتا ہے۔

سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ اور

اس آیت میں کل پر جز کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور کل کو جز کا نام دیا گیا ہے۔

اور قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی نماز تسبیح کا اطلاق کیا گیا ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (طہ: 130)

اور (نماز میں) اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ آفتاب کے طلوع سے پہلے
(نماز فجر میں) اور آفتاب کے غروب سے پہلے (نماز عصر میں) اور رات کے بعض
اوقات میں (مغرب اور عشاء کی نمازوں میں) اور ان کے درمیانی کناروں میں اس کی
تسبیح کیجئے۔ (ظہر کے وقت میں) تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ
السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ حَرِينَ (ہود: 114)

اس آیت کریمہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے اور جب کبھی کسی شخص
کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہئے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز
سے غم زدہ فکر مند ہوتے تو نماز پڑھتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: 1319)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ متوفی (310ھ) اپنی سند کے ساتھ
روایت کرتے ہیں۔

حضرت مجاہد اور محمد بن کعب القرظی علیہما الرحمہ نے کہا۔ ان کے دو طرفوں سے مراد،
فجر اور ظہر اور عصر ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن اور ابن زہد رضوان اللہ علیہم نے فرمایا دن
کے دونوں طرفوں سے مراد فجر اور مغرب ہیں۔ حضرت ضحاک علیہ الرحمہ نے فرمایا اس

سے مراد فجر اور عصر ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام ابن جریر علیہ الرحمہ نے فرمایا: ان اقوال میں اولیٰ یہ ہے کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب کو لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک فجر ہے اور یہ نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو پھر ان کی دوسری طرف مغرب ہونی چاہئے کیونکہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

(جامع البیان ج: 12، ص: 167 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وزلفا من اللیل اور زلف جمع کا صیغہ ہے۔ سو اس کا معنی ہے رات کے تین قریبی اوقات، کیونکہ کم از کم جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے اور ایک وقت مغرب کے لئے ہے اور دوسرا وقت عشاء کے لئے ہے تو پھر تیسرا وقت وتر کے لئے ہونا چاہئے اور اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ وتر کی نماز واجب ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نیکیاں گناہوں کو مٹادیتی ہیں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ متوفی 310ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت محمد بن کعب قرظی، مجاہد، حضرت حسن، حضرت ضحاک علیہم الرحمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت معسروق نے فرمایا: ان نیکیوں سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ یہ پانچ نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹادیتی ہیں جس طرح سے پانی میل کو مٹادیتا ہے اور دھو ڈالتا ہے۔ (جامع البیان ج: 12، ص: 171 تا 172 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے۔

پھر کہا اے عثمان تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا: آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ: الخ (مسند احمد رقم الحدیث: 24108)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اس واقعہ کی خبر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط“ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حکم میری تمام امت کے لئے ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 526)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملا۔ ان کے درمیان جان پہچان نہیں تھی۔ اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ۔ الآیہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنین کے لئے ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ حکم تمام مومنین کے لئے ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 3113)

حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لئے آئی۔ میں نے اس سے کہا اس سے زیادہ اچھی کھجوریں میرے گھر میں

ہیں۔ پھر میں نے اس سے نفسانی خواہش کا قصد کیا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا: تم اپنے اوپر پردہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اور کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرنا لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے (بھی) کہا اپنا پردہ رکھو، توبہ کرو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ مجھ سے پھر صبر نہ ہو سکا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے نمازی کے گھر والوں کی اس کی غیر موجودگی میں خبر گیری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں! امام ابن جریر علیہ الرحمہ کی روایت میں ہے پھر پوچھا کیا تم نے کسی غازی کو جہاد کا سامان مہیا کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا اور میں نے یہ گمان کیا کہ میں دوزخیوں میں سے ہوں۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کی وحی نازل فرمائی۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ، الآية حضرت ابوالسیر نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لئے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لئے عام ہے۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: 3115)

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس قسم کے فحش کام کرتے تھے کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائیں تکمیل دین کا ذریعہ تھیں۔ جن بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ لغزش سورہ ہود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لئے یہ رحمت عام ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن

گئیں۔

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے مدینہ کے ایک سرے پر ایک عورت کو گرا لیا اور میں نے جماع کے سوا ان سے سب کچھ کیا اور اب میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر پردہ رکھ لیا تھا۔ کاش تو بھی اپنا پردہ رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیج کر اسے بلوایا اور اس پر یہ آیت پڑھی۔ ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ ۝“

قوم میں سے ایک شخص نے کہا یہ حکم اس کے لئے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں یہ حکم تمام لوگوں کے لئے ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 6763)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے حد کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ایک حد کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا۔ جی پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو یا فرمایا تمہاری حد کو معاف فرما دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 6823)

اس آیت میں گناہوں کے مٹنے کا ذکر آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو تم کیا کہتے ہو۔ کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔

اس کے بدن پر میل باقی نہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دے گا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 528)

فائدہ

اس آیت اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

آیت نمبر ۱۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: 78)

آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں، بے شک فجر کی نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

☆ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے

دلوك کا معنی ہے سورج کا عروب کی طرف مائل ہونا، دلوك کا لفظ دلک سے بنا ہے اس کا معنی ہے۔ ہتھیلیوں کو ملنا۔

جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو لوگ ہتھیلیوں کو ماتھے پر رکھ کر سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ (المفردات ج: ۱، ص: 228، 229 مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ)

ابو عبیدہ علیہ الرحمہ نے کہا

آفتاب کے نصف النہار سے زوال سے لے کر غروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں۔ حضرت زجاج علیہ الرحمہ نے کہا نصف النہار سے میلان بھی دلوک ہے اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے۔ حضرت الازہری علیہ الرحمہ نے کہا کلام عرب میں دلوک کا معنی ہے۔ اسی لئے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افق سے زائل ہونے لگے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔

(زاد المسیر، ج: 5، ص: 71، 72)

دلوک کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد غروب آفتاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول بھی اسی طرح ہے۔ حضرت فر اور ابن قتیبہ علیہما الرحمہ کا بھی یہی قول ہے۔ مگر اس کے قوی دلائل نہیں ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ دلوک سے مراد سورج کا نصف النہار سے زائل ہونا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو بزرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن، حضرت شعبی، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد علیہم الرحمہ کا قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت وہ باہر آئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئے اور فرمایا اے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) باہر آؤ اور وہ دلوک الشمس کا وقت تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام دلوک شمس کے وقت آئے۔ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا اور مجھے ظہر کی

نماز پڑھائی۔ حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ**

(جامع البیان ج: 15، ص: 171 تا 172 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف مکتوب لکھا کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور پیلانہ پڑا ہو اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کو اس وقت تک موخر کرو جب تک کہ تم کو نیند نہ آئی ہو اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں اور ان کا جال بنا ہوا ہو۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: 7، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت 1415ھ)

حضرت الازہری علیہ الرحمہ نے کہا

جب دلوک الشمس سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہوگا تو اس میں ظہر اور عصر داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا۔ رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھر فرمایا: وقرآن الفجر اس میں فجر کی نماز آگئی۔ اس طرح یہ آیت پانچوں نمازوں کو شامل ہوگئی۔ (زاد المسیر، ج: 4، ص: 72)

آیت نمبر ۱۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا (مریم: 59)

”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور

خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ غی (ہلاکت) میں جا گریں گے۔“

☆ نماز کو ضائع کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نماز کے حقوق اور اس کے واجبات

کی رعایت نہ کی جائے۔ مثلاً انسان نماز میں تعدیل ارکان نہ کرے جیسا کہ اس حدیث

میں اس کی تصریح ہے۔

نیک اولاد کو خلف (لام کی زبر) کہتے ہیں اور بری اولاد کو خلف (لام کی جزم)

کہتے ہیں۔ (قاموس ج: 3، ص: 199)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی پھر اس نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی۔ پھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ (دوبارہ) نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تین بار اس طرح ہو۔ پھر اس نے کہا افس ذات کی قسم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو پھر تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو۔ پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ پھر رکوع سے اٹھ کر حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی تمام نمازیں اس طرح پڑھو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 757)

حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ارکان نماز میں کمی کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کتنے عرصہ سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا چالیس سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پر عمل کرتے ہوئے مرو گے۔ پھر فرمایا ایک آدمی نماز تخفیف سے پڑھتا

ہے لیکن رکوع وسجود مکمل کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: 1311)

حضرت وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص نماز میں رکوع وسجود کامل طریقہ نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے ایک شخص سے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے مرو گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 389)

نماز کو بہت تاخیر سے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔

☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے موخر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے۔

میں نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نماز اس کے وقت پر پڑھو پھر اگر تم ان کے ساتھ نماز کو پاؤ تو پڑھ لو وہ تمہاری نفلی نماز ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 431)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹانگیں مار لیتا ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 622)

علامہ ابوسلیمان خطابی علیہ الرحمہ متوفی 388ھ لکھتے ہیں۔

اکثر وہ لوگ جو جلدی جلدی چند ٹھونگیں مار کر نماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنے میں کوئی ذوق آتا ہے نہ خوشی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جب کسی دنیا دار رئیس یا کسی مقتدر شخصیت کے سامنے خواہ کتنی دیر کھڑے رہیں ان کو تھکاوٹ اور اکتاہٹ نہیں ہوتی لیکن اگر انہیں باجماعت نماز میں امام کے پیچھے کچھ دیر

کھڑا ہونا پڑے تو ان کو سخت تھکاوٹ، اکتاہٹ اور بد مزگی ہوتی ہے۔ اور یہ امام کو بہت برا کہتے ہیں۔ (معالم السنن ج: 1، ص: 416)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندہ کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور اگر نماز فاسد ہے تو وہ ناکام اور نقصان زدہ ہو گیا اگر اس کے فریضہ میں کوئی کمی ہو تو رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندہ کا کوئی نفل ہے پھر فریضہ میں جو کمی ہوگی اس کو نفل سے پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 864)

علامہ محمد بن عبداللہ ابن العربی علیہ الرحمہ متوفی 543ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ احتمال بھی ہے اس کے فرائض کی تعداد میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ فرائض کے خضوع و خشوع میں جو کمی رہ گئی ہے۔ وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور میرے نزدیک پہلا احتمال راجح ہے۔ (عارفۃ الاحوذی ج: 2، ص: 175 مطبوعہ دارالکتب بیروت 1418ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ متوفی 1014ھ لکھتے ہیں۔

اس کے فرائض کی مقدار اور اس کی تعداد میں جو کمی ہوگی اس کو نوافل سے پورا کر لیا جائے گا اور جس حدیث میں یہ ہے کہ بندہ کے نوافل اس وقت قبول نہیں ہوتے جب تک فرائض ادا نہ کر لئے جائیں وہ حدیث ضعیف ہے۔

(المرقات ج: 3، ص: 218 مطبوعہ مکتبہ اعدادیہ ملتان 1390ھ)

شیخ محمد عبدالرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ متوفی 1353ھ لکھتے ہیں۔

علامہ عراقی نے شرح ترمذی میں کہا ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کی سنن،

اس کے آداب، خشوع، اذکار اور دعاؤں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو نوافل سے پورا کر دیا جائے اور اس کو فریضہ میں اس کا ثواب مل جائے۔ خواہ وہ اس نے یہ امور فرض میں نہ کئے ہوں بلکہ نفل میں کئے ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کے فرائض اور اس کی شروط میں جو کمی رہ گئی ہو اس کو نوافل سے پورا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے جو فرائض بالکل نہ پڑھی ہوں اس کی تلافی نفل نمازوں سے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے عوض نوافل صحیحہ کو قبول فرمائے گا۔

(تحفۃ الاحوذی ج: 2، ص: 477، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت 1419ھ)

آیت نمبر ۱۳: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ (الماعون: 4 تا 6)

سوان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور نماز نہ پڑھنے سے ان کو عذاب کا ڈر نہ ہو اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس وقت گزرنے کے بعد پڑھیں۔ ابو العالیہ نے کہا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز نہ پڑھیں اور اس کا رکوع وجود مکمل نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

فَخَلَفَ مِنْ مَّ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝ (مریم: 59)

پھر (نیک لوگوں کے بعد) ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی۔ ان کو عنقریب دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مارتا ہے اور اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 622)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا: منافق وہ ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔

سہو غفلت کو کہتے ہیں: ایک چیز ہے نمازوں سے غفلت کرنا، یعنی کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ یہ منافقوں کا شعار ہے اور ایک چیز ہے نمازوں میں غفلت کرنا یعنی کبھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا انسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوچتے لگتا ہے اور اس کا منصوبہ بنانے لگتا ہے کہ اس سے بہت کم مسلمان خالی ہوتے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں سہو ہو جاتا تھا چہ جائیکہ اور لوگوں کو سہو سے سلامتی محال ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی نمازوں میں سہو ہوا ہے اور جس شخص کو نماز میں سہو نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے جو نماز میں غور و فکر کرتا ہے نہ قرأت میں تدبر کرتا ہے اور اس کی فکر نماز کے ارکان اور رکعات کو گننے میں لگی رہتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو چھلکے کھاتا ہے اور مغز چھوڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں سہو ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس سے بہت عظیم تھی۔ ہاں! کبھی نماز میں اس شخص کو سہو ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسہ کو قبول کر لیتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر لو، فلاں چیز کو یاد کرو جو چیز اس کو پہلے یاد نہیں آتی تھی وہ اس کو نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج 20، ص: 89 دار الفکر بیروت)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سہو کے درمیان فرق ہے۔ ہم دنیا کے خیال میں

ڈوب جاتے ہیں اور نماز کی رکعت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوہیت کے جلوؤں میں منہمک اور مستغرق ہو جاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی تعداد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہمارا سہو نقص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو کمال ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو تو یہ تعلیم امت کے لئے ہے کہ اگر میری امت کو سہو ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کر لیں۔

☆ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ریا کاری کرتے ہیں۔

یعنی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ تقیہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے فاسق اس لئے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نمازی کہا جائے اور ریا کار عبادت سے دنیا طلب کرتا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ لوگوں سے تعریف اور تحسین کی توقع کرتا ہے۔ ریا کار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ موٹے کپڑے پہنتا ہے تاکہ یہ ظاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ریا کاری کرتا ہے۔ وہ اہل دنیا کی مذمت کرتا ہے اور نیکی اور عبادت کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صدقات دیتا ہے۔

جو اعمال صالحہ فرائض میں سے ہیں ان کو دکھا کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فرائض کا حق یہ ہے کہ ان کو دکھا کر ادا کیا جائے۔ اور ان کی تشہیر کی جائے کیونکہ فرائض اسلام کی علامات ہیں اور دین کے شعائر ہیں اور فرائض کا تارک ملامت اور مذمت کا مستحق ہوتا ہے پس فرائض کو دکھا کر ادا کیا جائے تاکہ اس پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے اور نقلی عبادت کا حق یہ ہے کہ ان کو چھپا کر ادا کیا جائے کیونکہ نوافل کو ادا نہ کرنے پر انسان کو ملامت نہیں کی جاتی اور نہ اس پر کوئی تہمت لگتی ہے اور اگر کوئی شخص

قصد انفلی عبادات دکھا کر کرے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ ریاء اس وقت ہوتا ہے جب اس کا قصد یہ ہو کہ لوگ اس کی نفلی عبادات دیکھ کر اس کی تعریف اور تحسین کریں اور اس کی عزت و احترام کریں۔

نماز کی شرائط پر آیات کریمہ

آیت نمبر ۱۴: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَ تِيَابِكَ فَطَهِّرْ ۝ (المدثر: 4)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہ الرحمہ متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ نماز صرف پاک کپڑوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

پھر امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب کو مشرکین کے اخلاق سے پاک رکھیں کیونکہ وہ دوسروں پر افتراء باندھتے ہیں۔ عمد اُجھوٹ بولتے ہیں اور س قطع رحم کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے قلب کو ان سے انتقام لینے کے عزم اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے عزم سے پاک رکھیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چادر کو لپیٹا ہوا ہے اس کو مشرکین کے افتراء کی وجہ سے بے صبری اور بے قراری سے پاک رکھیں۔

(تفسیر کبیر: ج: 10، ص: 699 دار احیاء التراث العربی بیروت: 1415ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ متوفی 310ھ لکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: اپنے کپڑوں کو معصیت سے عہد شکنی سے آلودہ نہ کرو (یعنی اپنے لباس کو معصیت اور عہد شکنی کے ساتھ متصف نہ کرنے کے وصف پر برقرار اور دائم رہو)

ابن زید نے کہا: اپنے لباس کو ظاہری نجاست کی آلودگی سے پاک رکھیں۔

(جامع البیان ج: 29، ص: 181، دارالفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۱۵: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَ طَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (الحج: 26)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا۔

☆ اس آیت سے مراد میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا یعنی میرے گھر کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھنا یعنی بتوں سے اور اس میں برہنہ طواف کرنے سے۔

آیت نمبر ۱۶: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَسْبِي اِذْمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: 31)

اے نبی آدم! ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔

امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ الرحمہ متوفی 261ھ لکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پہلے عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کوئی مجھے ایک کپڑا دے دیتا جس کو میں اپنی شرم گاہ پر ڈال دیتی۔ آج بعض یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اس کو کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔

(صحیح مسلم تفسیر 25 (3028) 7416 مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ 1417ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا۔ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرم گاہ چھپائے۔ اس کے علاوہ عمدہ کپڑے اور اچھی چیزیں بھی زینت ہیں اور انہیں یہ حکم دیا گیا

ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پہنیں۔

(جامع البیان ج: 8، ص: 211 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

زہری بیان کرتے ہیں کہ عرب بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ ماسوا قریش اور ان کے حلیفوں کے۔ ان کے علاوہ جو لوگ طواف کرنے کے لئے آتے وہ اپنے کپڑے پھینک کر برہنہ طواف کرتا اور اگر وہ ان ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو وہ طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا اور ان کپڑوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہن لیا کرو۔

(جامع البیان ج: 8، ص: 213 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت میں نماز بھی شامل ہے لہذا نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز میں لباس، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ ط (المائدہ: 6)

اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو (اور تم بے وضو ہو) تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔

☆ اس آیت میں طہارت کو نماز کے لئے شرط فرمایا گیا ہے اور طہارت غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے۔

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ متوفی 279ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال (مال حرام) سے صدقہ قبول نہیں

ہوتا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱)

حضرت امام حنبل علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔

حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ متوفی 256ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مقام بیداء میں میرا ہار گر گیا۔

اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا اور

اونٹنی سے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے زور سے مجھے گھونسے مارے اور کہا تم نے لوگوں کو

ہار کی وجہ سے ٹھہرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑنے سے مجھے

موت کی طرح لگ رہا تھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی

تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ پانی کو تلاش کیا گیا تو

پانی نہیں ملا۔

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْآيَةَ

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے تم میں برکت رکھی تمہارا وجود ان کے لئے محض برکت ہے۔

(صحیح البخاری، ج 5، رقم الحدیث 4608)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی

منگوا یا اور ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا۔ پھر فرمایا یہ وضو کا طریقہ ہے جس کے بغیر

اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا یا اور دو مرتبہ اعضاء

وضو کو دھویا پھر فرمایا۔ جس نے اس طرح وضو کیا۔ اس کے لئے دگنا اجر ہے۔ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پان منگوا یا اور اس سے اعضاء وضو کو تین تین بار دھویا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: 420)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو جرتج کہا جاتا ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آکر اس کو بلایا وہ اس کے بلانے پر نہیں گیا اور کہا کیا نماز کی حالت میں اس کو جواب دوں؟ اس کی ماں آئی اور اس نے کہا۔ اے اللہ! اس پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک یہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے۔ جرتج اپنے گرجا میں عبادت کرتا تھا۔ ایک عورت نے کہا میں جرتج کو فتنہ میں ڈال دوں گی۔ اس عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ جرتج نے انکار کیا۔ اس نے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہ جرتج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے اور انہوں نے اس کا گرجا توڑ دیا اور اس کو گرجا سے نکال دیا اور اس کو برا کہا۔ جرتج نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس نوزائیدہ بچہ سے کہا: اے لڑکے! تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا چرواہا۔ لوگوں نے کہا۔ ہم تمہارا گرجا سونے کا بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں صرف مٹی ہی کا بنا دو۔

(صحیح بخاری، ج: 3، رقم الحدیث: 2482)

امام عبدالمالک بن ہشام علیہما الرحمہ متوفی 213ھ روایت کرتے ہیں۔

امام ابن اسحاق علیہما الرحمہ نے کہا مجھے بعض اہل علم نے یہ حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اس وقت مکہ کی بلند وادی پر تھے۔ انہوں نے وادی پر اپنی ایڑی ماری تو اس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے کہ وہ نماز کے لئے کس طرح وضو کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا تھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وضو کر کے دکھایا کہ نماز کے لئے کس طرح وضو کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وضو کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح نماز پڑھائی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی۔

(السیرۃ النبویہ مع الروض المانی ج 1، ص: 162 مطبوعہ ملتان)

وضو کرنے پر اجر و ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن عنبر مجل (جس کا منہ اور ہاتھ پیر سفید ہوں) کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس کا سبب وضو کے آثار ہیں۔ سو تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہو (وہ اعضاء وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھو کر) اپنی سفیدی کو زیادہ کر لے۔ (صحیح بخاری، ج: 1، رقم الحدیث: 136)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلم (یا مومن) وضو کرتا ہے تو وہ جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔

(سنن ترمذی، ج: 3، رقم الحدیث: 8026)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا

صرف نماز کے لئے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: 281 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ علیہم الرحمہ متوفی 235ھ بیان کرتے ہیں۔
حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک درخت کے خشک شاخ کو پکڑ کر ہلایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

(المصنف ابن شیبہ، ج: ۱، ص: 7 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406ھ)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہم الرحمہ روایت کرتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر ”اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین“ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے، جنت میں داخل ہو جائے۔

(سنن ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: 55)

فائدہ

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو اور اس وقت تم بے وضو ہو تو تم پر وضو کرنا فرض ہے اور جب کوئی شخص با وضو ہو تو اس پر نماز پڑھنے کے لئے دوبار وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا مستحب ہے تو معلوم ہوا کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے۔

آیت نمبر ۱۸: قرآن مجید میں ہے:

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝

(البقرة: 238)

تمام نمازوں کی پابندی کرو اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے
اوب سے قیام کرو۔

☆ نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھا جائے اور
کوشش کی جائے کہ نماز میں کسی قسم کا سہو اور نقصان واقع نہ ہو۔

☆ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی علیہم الرحمہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا:
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔

فائدہ

سبحان اللہ! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے وفا کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ حدیث ابدی ہے نہ کی خاص اسی شخص کے
ساتھ۔

حضرت امام ابو یعلیٰ علیہما الرحمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب
سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے اور جو چیز سب کے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے
اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے
بندوں کی نماز کو دیکھو۔ اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی اور اگر وہ ناقص ہوں تو
اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ کیا اس کے نوافل ہیں اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی

نوافل سے پوری کر دی جائے گی پھر فرمائے گا: دیکھ اس کی زکوٰۃ پوری ہے؟ اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ اس نے کوئی صدقہ کیا ہے؟ اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقہ سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔

حضرت امام بزار علیہ الرحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جو شخص پانچ نمازیں لے کر آیا جن کے وضو ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً (اللہ)

کا ولی ہے اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً (اللہ تعالیٰ کا) دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔

امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لئے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی اور اس شخص سے کہے گی۔ اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی۔ اس کے لئے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی: اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔

حضرت امام احمد، حضرت امام طبرانی اور امام ابن مردویہ علیہم الرحمہ حضرت کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک دن ہم ظہر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ ہم نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت میں پڑھی اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا۔ اس کے ساتھ میرا یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی۔ اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے حق کو معمولی جان کر ضائع کیا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں۔

حضرت امام دارمی علیہ الرحمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کی چابی نماز ہے۔

حضرت امام دیلمی علیہ الرحمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔

امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔

حضرت امام ابن ماجہ، حضرت امام ابن حبان، حضرت امام حاکم علیہم الرحمہ تصحیح سند کے ساتھ اور حضرت امام بیہقی علیہ الرحمہ اپنی سند میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مستقیم رہو اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور مومن کے سوا اور کوئی شخص ہمیشہ با وضو ہرگز نہ رہ سکے گا۔

حضرت امام مسلم حضرت امام ابوداؤد، حضرت امام نسائی اور حضرت امام ابن ماجہ علیہم الرحمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہئے کہ جب ان نمازوں کی اذان ہو تو وہ ان کی حفاظت کرے۔ حضرت امام ابوداؤد علیہ الرحمہ کی روایت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ جماعت سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے سنن الہدیٰ کو مشروع کیا ہے اور ہمارے عہد میں منافق کے سوا اور کوئی جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے سہارے سے چل کر صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ اور ہر شخص کے لئے اس کے گھر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی اور اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا تو تم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کو ترک کرو گے اور اگر تم نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کو ترک کیا تو کافر ہو جاؤ گے۔

اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بطور

استخفاف یا بہ طور اہانت ترک کیا وہ کافر ہو جائے گا یا کفر بہ معنی کفران نعمت ہے۔

حضرت امام ترمذی، حضرت امام نسائی، حضرت امام ابن ماجہ اور حضرت امام حاکم علیہم الرحمہ صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بندہ کے عمل سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر وہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور اگر وہ فاسد ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اور اگر اس کے فریضہ میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ میرے بندہ کا کوئی نفل ہے جس سے اس کا فرض پورا کیا جائے۔ پھر باقی اعمال کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔

حضرت امام احمد اور حضرت امام طبرانی علیہما الرحمہ نے حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ان کو سلام کیا۔ لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ گزر گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا بہ خدا! میں اس شخص سے اللہ تعالیٰ کے لئے بغض رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا: تم نے بہت بری بات کی ہے۔ اے فلاں شخص! جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص اس کو بلا کر لے آیا اور اس کو بتایا کہ اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا۔ یا رسول اللہ! میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ جب میں چلا گیا تو ایک شخص نے میرے متعلق کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے بغض رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس شخص کو بلائیے اور اس سے بغض کی وجہ پوچھئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا یہ شخص میرا پڑوسی ہے۔ بہ خدا! میں نے اس کو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس کو ہرنیک اور بد پڑھتا ہے۔ اس نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس سے پوچھئے کبھی میں نے نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھایا اس کے وضو

میں کوئی کمی کی۔ یا رکوع اور سجود میں کوئی کوتاہی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا۔ نہیں پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اس شخص کو رمضان کے سوا اور کوئی روزہ رکھتے نہیں دیکھا جس مہینہ میں ہرنیک و بد روزہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے میں نے کبھی روزہ کے حق میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا۔ نہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے زکوٰۃ کے سوا اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور زکوٰۃ تو ہرنیک و بد ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس سے پوچھئے میں نے کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھو! یہ تم سے بہتر ہے۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان سے پوچھا گیا۔ اسلام کا کون سا درجہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی نہیں۔

حضرت امام ابن ابی شیبہ، حضرت امام احمد، حضرت امام داؤد، حضرت امام ترمذی، حضرت امام نسائی، حضرت امام ابن ماجہ، حضرت امام ابن حبان اور حضرت امام حاکم علیہم الرحمہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا۔ اس نے کفر کیا۔

حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کی نصیحت کی! فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرو، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں یا تم کو جلا دیا

جائے یا تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور نماز کو عمد اترک نہ کرو کیونکہ جس نے عمد نماز کو ترک کیا وہ ملت اسلام سے نکل گیا اور معصیت کا ارتکاب نہ کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور شراب نہ پو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

حضرت امام ترمذی اور حضرت امام حاکم علیہما الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے جس نے نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا۔

حضرت امام بزار اور حضرت امام طبرانی علیہما الرحمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ آپ چند دن نماز چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔

حضرت امام ابن حسان علیہ الرحمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عمد نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے ”مصنف“ میں اور امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے اور ایک روایت میں ہے اس نے کفر کیا۔

حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کی طرف لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ باقی دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔

حضرت امام ترمذی اور حضرت امام حاکم علیہما الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ حضرت امام نسائی اور حضرت امام حبان علیہما الرحمہ نے حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال ہلاک ہو گئے۔

(الدر المنثور، ج: ۱، ص: 294-298 ملقطاً مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ، ایران)

صلوٰۃ الوسطیٰ کے متعلق اقوال

علامہ آلوسی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔

صلوٰۃ وسطیٰ (درمیانی نماز) کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں۔

(۱) اس سے مراد ظہر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کے وسط میں پڑھی جاتی ہے۔ امام

اعظم علیہ الرحمہ کا یہی مسلک ہے۔

(۲) اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کی دو نمازوں اور رات کی دو نمازوں

کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور متعدد صحابہ

اور فقہاء کا یہی نظریہ ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین

وعلیہم الرحمہ۔

(۳) اس سے مراد مغرب کی نماز ہے کیونکہ یہ چار رکعت اور دو رکعت کی نمازوں

کے درمیان متوسط ہے، حضرت قبیعہ بن ذویب رضی اللہ عنہ کا یہی موقف ہے۔

(۴) اس سے مراد عشاء کی نماز ہے کیونکہ یہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے درمیان

ہے جن میں قصر نہیں ہے۔

(۵) اس سے مراد فجر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان

ہے۔ نیز یہ منفرد نماز ہے جو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت معاذ،

حضرت جابر عطا، حضرت عکرمہ اور حضرت مجاہد رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے۔

(۶) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وتر ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد

چاشت کی نماز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ

اس سے مراد عید الاضحیٰ ہے ایک قول یہ ہے اس سے مراد تہجد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جمعہ کی نماز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلوة خوف ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔

(روح المعانی: ج: 2، ص: 156 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

فائدہ

اس آیت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی اور ان کی حفاظت کی جائے کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی خود اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔

آیت نمبر ۱۹: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَاقِيمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ط (الاعراف: 29)

اے لوگو! ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو۔

☆ اس آیت میں مخلصین کا لفظ آیا ہے جو کہ اخلاص پر دلالت کرتا ہے

اخلاص۔ خالص سے بنا ہے۔ جس چیز میں کسی چیز کی آمیزش کا شبہ ہو۔ جب وہ اس سے صاف ہو جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا جوئی یا اس کے حکم کی فرمانبرداری کی نیت سے کی جائے۔ اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کام پر اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور اس کی رضا جوئی کے سوا ہر ایک کی پرستش اور اس کی رضا جوئی سے بری ہو جائے۔ (المفردات، ج: 1، ص: 204 دارالکتب العلمیہ بیروت 1418ھ)

عمل میں اخلاص کے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میں یہ تین اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ (کینہ اور فساد) نہیں ہوگا۔ اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہو۔ وہ ائمہ مسلمین کے لئے خیر خواہی کرے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔

(سنن ترمذی، ج: 4، رقم الحدیث: 2667 مطبوعہ دارالمنکر بہوت)

حضرت مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے ضعیف لوگوں کی دعاؤں ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔

(سنن نسائی، ج: 6، رقم الحدیث: 3178 مطبوعہ دارالمنکر بہوت)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے دین میں اخلاص رکھو تمہارا قلیل عمل (بھی) کافی ہوگا۔ (امستدک ج: 4، ص: 306)

حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے تمام اعمال اخلاص کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔

(سنن دارقطنی، ج: 1، رقم الحدیث: 130)

حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔

پانچ (فرض) نمازیں پڑھو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے مہینہ (رمضان) کے روزے رکھو۔ اپنے بیت (کعبہ) کا حج کرو (اور) اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (الجامع الکبیر: ج: 1، ص: 733)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے تین گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ ان کا ہوگا جنہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کی ہوگی۔ ایک گروہ ان کا ہوگا جنہوں نے دکھاوے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی اور ایک گروہ ان کا ہوگا جنہوں نے دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ تو جس دنیا کے لئے عبادت کی ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری عبادت سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ وہ کہے گا دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً جس چیز کو تو نے جمع کیا تھا۔ اس نے تجھے نفع نہیں دیا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے ریا کاری کے لئے عبادت کی تھی اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری عبادت صرف ریا کاری کے لئے تھی۔ اس میں سے میری طرف کوئی چیز نہیں پہنچی اور وہ ریا تجھے آج نفع نہیں دے گا۔ اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری عبادت کرنے سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص کہے گا تیری عزت اور جلال کی قسم! تو ضرور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں تیری رضا جوئی اور جنت کے لئے تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ (شعب الایمان ج: 5، رقم الحدیث: 6808)

عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نقصان

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ ایک شخص تنہائی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر ستر گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان کو بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس عمل کا لوگوں سے ذکر کرتا ہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھر اس کی وہ نیکی (مخفی نیکیوں کے بجائے) ظاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے اور تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کا اجر زیادہ تھا اس کو کم کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کو مسلسل ورغلا تا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کا ذکر کیا جائے اور اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے۔ پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل ریا کاری کے طور پر کیا تھا۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور بے شک ریا کاری شرک ہے۔

(شعب الایمان ج: 5، رقم الحدیث: 6813 دارالکتب العلمیہ بیروت 1410ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مہر زدہ اعمال لائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس صحیفہ کو قبول کر لو اور اس صحیفہ کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے تیری عزت کی قسم! ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا (لیکن) اس کا عمل میری ذات کے لئے نہ تھا۔ آج میں اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لئے کیا گیا ہوگا۔ (سنن دارقطنی، ج: 1، رقم الحدیث: 129)

فائدہ

اس آیت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم

سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے جس کی مقبولیت بھی ہے اور اس پر انعام خداوندی بھی ہے اور ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس کی مقبولیت نہ ہو اور وہ صرف ریاکاری کی بناء پر کیا گیا ہو۔ ایسے عمل پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت میں اس کا حصہ جہنم ہے۔ لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے تو اخلاص کے ساتھ ہی عبادت کی جائے تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہوگی۔

آیت نمبر ۲۰: قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝ (النکبوت: 45)

”بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

☆ اس آیت کریمہ کے اندر نماز کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز تو ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے بھی روک دیتی ہے۔

لیکن اس آیت پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی سے کام بھی کرتے ہیں پھر کیسے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نماز جو ان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں انواع و اقسام کی عبادات ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام ہے۔ تکبر ہے، تسبیح ہے، تلاوت قرآن ہے۔ رکوع اور سجود ہے۔ صلوة النبی ہے اور دعا ہے اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع اور خضوع پر دلالت کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز زبان حال سے نمازی سے کہتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم بجالاتا ہے اس قدر ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے قول اور

فعل سے اس کی عبادت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے۔ سو نماز کے اندر نماز کے باہر تیرا حال متضاد ہے اور متناقض ہے اور یہ منافق کی روش ہے کہ اس کے باطن اور ظاہر میں تحائف ہوتا ہے سو تو خارج از نماز کے حال کو نماز کے موافق کرے

☆ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا کہ اس کا رب باری تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر روز پانچ مرتبہ اس نماز کو پڑھے گا کہ اس کا رب باری تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور عین حالت معصیت میں بھی اس کو یہ خیال آئے گا۔ کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس معصیت سے باز آئے گا۔ معصیت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے اور جب اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہوگا تو پھر وہ معصیت پر جرأت نہیں کرے گا۔

☆ جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس پر نماز کی برکات اور اس کے ثمرات مرتب ہوں گے اور وہ گناہوں سے باز آجائے گا۔

حضرت امام بغوی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک آدمی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب اس کی قرأت اس کو چوری روک دے گی۔

(معالم التنزیل ج 3، ص 558)

☆ جس طرح کوئی شخص خاک رو بہ ہو یا مٹی کھودنے والا ہو اور ہر وقت مٹی اور گندگی میں ملوث رہتا ہو لیکن جب وہ صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن لے تو وہ اس لباس میں مٹی اور گندگی سے مجتنب رہتا ہے اور اس کا وہ صاف ستھرا لباس اس کو مٹی اور گندگی میں تلوٹ سے مانع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی

حالت نماز میں معصیت سے مجتنب رہتا ہے اور اس کو نماز معصیت میں تلوٹ سے منع کرتی ہے۔

اسی وجہ سے حضرت ابن عباس حضرت ابن جریج اور حضرت عماد بن سلیمان رضی اللہ عنہم وغیرہم نے کہا ہے کہ جب تک نمازی نماز میں مشغول رہتا ہے نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ (البحر المحیط ج: 8، ص: 359)

☆ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے بے حیائی اور برائی کے کام بھی کئے اس نے صرف صورتاً اور ظاہراً نماز پڑھی ہے۔ حقیقتاً نماز نہیں پڑھی ہے۔

حضرت امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم علیہم الرحمہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا اس کی نماز نہیں ہوئی۔

(تفسیر امام محمد بن حاتم رقم الحدیث: 17340)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا۔ اس نماز سے اس کو صرف اللہ تعالیٰ سے دوری حاصل ہوگی۔

(تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: 17340)

ابوالعالیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ نماز کے تین اوصاف ہیں اور جس نماز میں ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف بھی نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ (۱) اخلاص (۲) خشوع (۳) اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پس اخلاص اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خشوع اور خشیت اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی قرآن پڑھنا اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: 17344)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا (الفحشاء) بے حیائی سے مراد زنا کرنا ہے اور المنکر سے مراد شرکیہ کام کرنا ہے سو جو شخص یہ کام کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

(تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: 17347)

☆ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”واقم الصلوٰۃ لذکری“ اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھو اور جو شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام نہیں کرے گا اور ہر وہ شخص جو بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اگر وہ بے نمازی ہوتا تو ایسے برے اور بے حیائی کے کام بہت زیادہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے برے کاموں میں کمی آجاتی ہے۔

☆ اس آیت میں فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو روکتی ہے۔ سو اگر بعض لوگ نماز پڑھنے کی وجہ سے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک گئے تو اس آیت کے صدق کے لئے کافی ہے۔

☆ نماز دو کیفیتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات سنن، آداب اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جب وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے یا تلاوت سنے تو اس کے معانی میں تدبر کرے۔ تشہد میں محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور محبت سے درود شریف پڑھے۔ اخلاص، حضور قلب اور تضرع کے ساتھ اپنے لئے دعا کرے تو جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مقبول ہوتی ہے اور یہی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان غفلت اور بے توجہی سے نماز پڑھتا ہے۔ اس کی نماز قرآن میں تدبر کرنے اور خضوع و خشوع سے خالی ہوتی ہے۔ وہ اعتدال کے ساتھ رکوع اور سجود نہیں کرتا۔ اس کے سلام اور صلوٰۃ میں اخلاص ہوتا ہے۔ نہ دعا میں استحضار ہوتا ہے اور ایسی نماز کا برائیوں سے روکنا بہت کمزور ہوتا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ نماز رد کر دی جاتی ہے جسے کوئی شخص کسی کو پھٹا پرانا اور گندہ کپڑا تحفہ میں دے تو وہ اس کپڑے کو

دینے والے کے منہ پر مار دیتا ہے اور نماز زبان حال سے کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی تجھے اسی طرح ضائع کر دے اور بعض امامیہ نے حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ آیا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے یا نہیں، وہ جس قدر برائی سے دور ہوگا اسی قدر اس کی نماز مقبول ہوگی۔

☆ اس اعتراض کا اصل جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نمازی کو روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو روکنے اور منع کرنے سے نمازی ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ یہاں تو بٹہ کو نماز کے برائیوں سے روکنے اور منع کرنے کا ذکر ہے خود اللہ تعالیٰ بھی تو بندہ کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے تمام بندے برائیوں سے نہیں رکتے تو نماز کے منع کرنے سے اگر تمام بندے برائیوں سے نہ رکیں تو اعتراض کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبِغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(النحل: 90)

”بے شک اللہ عدل کرنے اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے وہ تم کو خود نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔“

☆ اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے تو اگر بعض بندے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے تو اگر بعض نمازی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتے تو

یہ نماز کے بے حیائی سے رکنے کے خلاف نہیں ہے۔

☆ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ امام ابن جریج نے حضرت ابومالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نماز میں بندے کا ذکر کرنا بندے کی نماز سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ نماز میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی نماز کے تمام ارکان سے زیادہ بڑا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے تمام نیک اعمال سے زیادہ بڑا ہے اور اس کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے۔

(روح المعانی ج 20، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1419ھ)

فائدہ

اس آیت اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز انسان کو اس وقت برائی اور بے حیائی سے روکے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا اور نماز میں وفا یہ ہے کہ اس کے ارکان، رکوع و سجود اور قیام کو درست رکھے گا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا وفا یہ ہے کہ نماز کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سنت ہے تب جا کر نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔

آیت نمبر ۲۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (الحج: 77)

اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تا کہ تم کامیاب ہو۔

☆ اس آیت کریمہ میں نماز کا ذکر ہے کیونکہ نماز میں رکوع اور سجود فرض ہیں اس لئے یہاں پر رکوع اور سجود کا ذکر ہوا ہے۔

اس آیت میں چار صورتوں سے کلام فرمایا۔

(۱) جن کو احکام کا مکلف فرمایا ہے ان کا تعین فرمایا۔

(۲) جو احکام دیئے ہیں ان کی تفصیل فرمائی۔

(۳) ان احکام پر عمل کرنے کے بعد جو ثمرہ مرتب ہوگا۔

(۴) ان احکام کا مکلف کرنے کی تاکید فرمائی۔

جن کو ان احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین کرتے ہوئے فرمایا۔ اے ایمان والو!

اور خطاب سے مراد تمام مکلفین ہیں خواہ وہ مومن ہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ ان احکام کا مکلف ہر شخص ہے۔ اس لئے ان احکام کے ساتھ عقد کیا۔

☆ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چار احکام ذکر فرمائے ہیں۔

(۱) نماز اس پر واجب و دلالت کرتا ہے کیونکہ بعض علماء کے نزدیک نماز کا سب سے افضل رکن سجدہ ہے اور رکوع اور سجود نماز کے ساتھ مختص ہیں حتیٰ کہ رکوع اور سجود نماز کے قائم مقام ہیں۔

(۲) دوسرے حکم کا ذکر یہ ہے اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے کئی محمل ہیں۔

(۱) تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے غیر کی عبادت نہ کرو۔

(۲) جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب کاموں میں اپنے رب کی عبادت کرو۔

(۳) رکوع اور سجود اور باقی اطاعت کو بطور عبادت کرو کیونکہ فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان میں عبادت کا قصد نہ کیا جائے کیونکہ عبادت سے ہی ثواب کا دروازہ کھلتا ہے۔

(۴) اور نیکی کے کام کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد

ہے صلہ رحمی اور دوسرے اچھے اخلاق۔

حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے

میرے نزدیک یہ ترتیب اس نکتہ پر مبنی ہے کہ نماز انواع عبادت کی ایک قسم ہے اور عبادت نیکی کے کاموں کی انواع کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ نیکی کے کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ خالق کی تعظیم کرنا اور وہ عبادت ہے اور مخلوق پر شفقت کرنا اور اس میں تمام مکارم اخلاق فقراء پر صدقہ کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا داخل ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ میں نے تم کو نماز کا مکلف کیا ہے بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے وہ ہے عبادت کرنا بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے اور وہ ہے نیکی کے کام کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ یعنی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لو۔ عربی میں لعل کا لفظ امید کے لئے آتا ہے کیونکہ کبھی کبھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس دور کے مسلمانوں سے تو زیادہ تر عبادت میں کوتاہی ہی ہوتی ہے۔ اس لئے یقین نہیں ہوتا کہ آیا یہ عبادت مقبول ہوگی یا نہیں؟ اور انجام اور عواقب بھی مستور اور مخفی ہیں۔ اس لئے انسان اخروی خوز و فلاح کی صرف امید ہی کر سکتا ہے اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ثواب کا امیدوار ہے۔

(۴) اور چوتھے حکم کا ذکر اس کے بعد والی آیت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں

جہاد کرنا ہے۔

نماز نور ہے

حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صفائی نصف ایمان ہے اور "الحمد

للہ" میزان کو بھر دیتی ہے اور "سبحان اللہ والحمد للہ" زمین و آسمان کے درمیان

ہر چیز کو بھر دیتے ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے۔ صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔

آیت نمبر ۲۲: قرآن مجید میں ہے:

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ۱۶۲)

اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔

☆ اس آیت کریمہ میں نماز قائم رکھنے زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے پھر اس کا ثمر کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو بہت بڑا ثواب دیں گے جو یہ کام کرے گا۔

☆ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیونکہ جسمانی عبادت میں پانچ وقت کی نماز میں مشقت ہوتی ہے اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کو ادا کرنا دشوار ہوتا ہے اور نماز اور زکوٰۃ ایسی بدنی اور مالی عبادتیں ہیں کہ ان کے ادا کرنے سے انسان باقی بدنی اور مالی عبادت بھی کرنے لگتا ہے نیز تمام عبادتوں کا خلاصہ خالق کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت ہے اور نماز سے خالق کی تعظیم ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مخلوق خدا پر شفقت ہے۔ اس کے بعد قیامت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ تمام نیک اعمال کی تحریک اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

آیت نمبر ۲۳: قرآن مجید میں ہے

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِمَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

(المائدہ: ۱۲)

اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ البتہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں علم اور قدرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔

اور اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا پہلے ذکر کیا اور رسولوں پر ایمان لانے کو بعد میں ذکر کیا۔ جبکہ بظاہر رسولوں پر ایمان لانے کا پہلے اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بعد میں ذکر ہونا چاہئے تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہود اس کا اقرار کرتے تھے کہ نجات کے لئے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے باوجود وہ بعض رسولوں کے انکار پر اصرار کرتے تھے۔ اس لئے ان سے فرمایا کہ تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ ورنہ اس کے بغیر محض نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہاری نجات نہیں ہوگی۔

زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ زکوٰۃ سے مراد صدقات واجبہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے سے مراد نقلی صدقات ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا پر جنت کی ضمانت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، وہ چھ چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرم گاہ، پیٹ اور زبان۔ (طبرانی اوسط ج: 3، رقم الحدیث: 4925)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا پر صدیقین و شہداء کے ساتھ شمار

حضرت سیدنا عمرو بن مرةؓ جہنی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں پانچوں نمازیں ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدیقین یا شہداء میں۔

(صحیح ابن حبان، ج 5، ص 182)

گناہوں کا کفارہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ نمازیں اور نماز جمعہ اگلے جمعہ تک درمیان کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہ نہ کئے جائیں۔ (صحیح مسلم: کتاب اطہارہ: ص: 144، رقم الحدیث: 233)

نماز پڑھنے سے گناہوں کا جھڑنا

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر رکھ پر دیئے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے تھے۔ (طبرانی کبیر: ج: 6، ص: 250)

پانچ نمازیں پڑھنے سے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر

نگاہیں جمادیں تم ہم میں سے ہر شخص روتے ہوئے زمین کی طرف متوجہ ہوا حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں فرمائی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سراٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ پھر فرمایا جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ (سنن نسائی، ج: 5، ص: 8)

نماز گناہوں کو دھوتی ہے

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اگر) تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھودے گی اس کے بعد پھر اگر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھودے گی اس کے بعد پھر اگر تم سے گناہ ہوتے رہیں لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھودے گی۔ اس کے بعد تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب مغرب کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھودے گی۔ اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھودے گی۔ پھر تم سو جاؤ گے تو بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔

(مجمع الزوائد، ج: 2، رقم الحدیث: 1658، ص: 33)

ہر نماز پچھلے گناہوں کو مٹاتی ہے

حضرت سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”ہر نماز“ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

(مسند احمد، ج: 9، ص: 131، رقم الحدیث: 23562)

پانچ نمازوں سے جنت واجب ہو جاتی ہے

حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں وہ جنت میں داخل ہو گا یا اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی یا یہ فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہے۔“

(مسند احمد، ج: 6، ص: 372 رقم الحدیث: 18372)

اللہ تعالیٰ کا نمازی کے لئے عہد کہ میں جنت میں داخل کروں گا

حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب چاہے تو اس کو جنت میں داخل فرمائے۔

ابوداؤد کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرمائی ہیں جو ان کے لئے بہتر طریقہ سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود، خشوع و پورے کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کے لئے کچھ نہیں چاہے تو اسے معاف فرمادے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ (سنن ابوداؤد، ج: 1، ص: 176 رقم الحدیث: 425)

نماز قیامت کے دن نور

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو پابندی سے نماز ادا کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا سبب بنے گی اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا۔ اس کے لئے نہ تو نور ہوگا نہ برہان اور نہ ہی نجات اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(مسند احمد: ج: 2، ص: 574، رقم الحدیث: 6587)

نماز کو وقت پر ادا کرنے والے کے لئے خوشخبری

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے بارے میں آپ سے عہد کیا ہے کہ جو ان (یعنی نمازوں) کو پابندی کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے گا اس کے لئے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔

(سنن ابی داؤد: ج: 1، ص: 188، رقم الحدیث: 430)

اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔

(مسند احمد: ج: 2، ص: 309، رقم الحدیث: 5112)

باجماعت نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف

حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کامل وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لئے چلا اور نماز باجماعت ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 1، ص: 130)

باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجے افضل ہے۔
(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 232، رقم الحدیث: 645)

چالیس دن باجماعت تکبیر اولیٰ کی فضیلت

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے چالیس دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لئے دو آزادیاں لکھی جائیں گی۔ ایک جہنم سے دوسری نفاق سے۔
(سنن ترمذی: ج: 1، ص: 274، رقم الحدیث: 241)

فرشتوں کا دعائے مغفرت کرنا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے پچیس درجے افضل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا کو معاف فرمادیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما۔ اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما: اے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 233، رقم الحدیث: 647)

ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے افضل

حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی پھر ارشاد فرمایا۔ کیا فلاں شخص حاضر ہے۔ عرض کیا گیا ”نہیں“ پھر پوچھا: کیا فلاں حاضر ہے۔ عرض کیا گیا، نہیں۔ پھر فرمایا بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں اگر جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے۔ اگرچہ گھسنتے ہوئے آتے اور بے شک پہلی صف ملائکہ کی صف کی مثل ہے اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لئے جلد بازی سے کام لیتے اور بے شک ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے اور دو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے اور جماعت جتنی بڑی ہو اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے۔

(مسند احمد: ج 8، ص 57، رقم الحدیث: 21323)

اللہ تعالیٰ کی امان میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا

حضرت سیدنا سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ج 4، ص 325، رقم الحدیث: 3946)

فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا گویا کہ پوری رات قیام کرنے والا ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ (صحیح مسلم: ج 3، ص 329، رقم الحدیث: 656)

وضو کر کے مسجد کی طرف جانا گرجاعت ہو چکی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کامل وضو کیا پھر مسجد کی طرف چلا اور دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے باجماعت نماز پڑھنے اور جماعت میں حاضر ہونے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔

(سنن ابی داؤد: ج: ۱، ص: 234، رقم الحدیث: 564)

نماز میں حاضر نہ ہونے والوں کے لئے وعید

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب نمازوں سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ یہ اگر جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو ضرور ضرور آتے۔ اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے پر مقرر کروں پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ (صحیح بخاری: ج: ۱، ص: 235، رقم الحدیث: 657)

اللہ تعالیٰ بندے کے دائیں قدم اٹھانے پر ایک نیکی اور بائیں قدم رکھنے پر

گناہ مٹاتا ہے

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ثواب کی امید پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جب تم میں سے کوئی شخص کامل وضو کر کے نماز کی طرف چلتا ہے تو اس کے دایاں قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی اور بائیں قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب

چاہے تم میں سے کوئی مسجد کے قریب رہے یا دور۔ پھر اگر وہ مسجد میں حاضر ہوا اور باجماعت نماز ادا کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اگر وہ شخص مسجد میں حاضر ہوا اور کچھ رکعتیں نکل چکی تھیں بغیر کچھ رکعتیں اس نے پالیں اور نماز مکمل کر لی تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور اگر وہ مسجد میں جماعت کی نیت سے حاضر ہوا لیکن جماعت ہو چکی تھی پھر اس نے تنہا نماز ادا کی تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔

(سنن ابی داؤد: ج: 1، ص: 233 رقم الحدیث: 563)

اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا پہلی صف پر رحمت بھیجنا

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر بھی۔

(مسند احمد مسند الانصار، ج: 8، ص: 295)

اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے۔

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف پر تشریف لاتے تو قوم کے سینوں اور کاندھوں کو برابر فرماتے اور فرمایا کرتے ”جدا جدا نہ رہو کہیں تمہارے دل جدا نہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔“

(ابن خزیمہ فی ترک تسویۃ الصفوف، ج: 3، ص: 34 رقم الحدیث: 1551)

حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف یا اگلی صف

پر رحمت بھیجتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: ج: ۱، ص: 528 رقم الحدیث: 997)

پچھلے گناہوں کی معافی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللھم ربنا ولك الحمد کہا کرو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ربنا ولك الحمد کہا کرو۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 279 رقم الحدیث: 796)

تیس سے زائد فرشتوں کا ثواب کو لکھنا

حضرت سیدنا زفامہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سرا قدس اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا: پیچھے سے ایک شخص نے کہا ”ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه“ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو دریافت فرمایا۔ یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا۔ میں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا ”میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو ان کلمات کو لکھنے میں سبقت کرتے ہوئے دیکھا۔“ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 280 رقم الحدیث: 799)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفانہ کرنے والوں پر عتاب و عذاب

نماز پڑھنا افضل عمل ہے اور اس کے ادا کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھ سکتا ہے۔ جہاں نماز کے ادا کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے وہاں اس کو ترک کرنے والے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں وعیدیں بھی آئی ہیں۔

آیت کریمہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ

”تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔“

☆ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ دائیں طرف والے ایک دوسرے سے مجرمین کے متعلق سوال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مجرمین کہاں ہیں؟ اور جب ان کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔

☆ امام محمد بن عمر رازی شافعی علیہم الرحمہ متوفی 606ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہ ضروری ہے کہ اس آیت میں نماز سے مراد فرض نماز ہو۔

(تفسیر کبیر ج: 10، ص: 716، دار احیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

نماز نہ پڑھنے والوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں اور اس کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو

نہیں۔ (الترغیب والترہیب: ج: 1، ص: 258، رقم الحدیث: 816)

نماز کو چھوڑنے والا شرک کرنے والا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے لہذا جس نے اس کو چھوڑا اس نے شرک

کیا۔ (جامع الترمذی: ما جاء فی ترک الصلوٰۃ: ص: 1916)

جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔

(کنز العمال: ج: 7، ص: 132، رقم الحدیث: 19086)

تارک نماز کافر ہے

حضرت سیدنا محمد بن نصر ارشاد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 1، ص: 261، رقم الحدیث: 834)

نماز نہ پڑھنے والا کافر

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔

(کنز العمال: ج: 8، ص: 8، رقم الحدیث: 21649)

نماز چھوڑنے والے کا کوئی دین نہیں

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ (الترغیب والترہیب: ج: 1، ص: 261، رقم الحدیث: 832)

نماز چھوڑنا کفر ہے

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔

(مجمع الزوائد: ج: 2، ص: 27، رقم الحدیث: 1638)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ قریش کو نماز کا حکم دینا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اے گروہ قریش! خدا کی قسم! تم ضرور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے یا پھر میں تم پر ایسے شخص کو بھیجوں گا جو دین کی خاطر تمہاری گردنیں مارے گا۔ (المستدرک: ج: 5، ص: 425، رقم الحدیث: 7889)

نماز چھوڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم اٹھ جاتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور گھر والوں سے دور ہو جانے کا حکم دیں۔ جان بوجھ کر فرض نماز ہرگز نہ چھوڑو کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ جاتا ہے۔ شراب ہرگز نہ پیو کیونکہ شراب نوشی تمام بدکاریوں کی جڑ ہے۔ گناہ سے بچتے رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حلال کرتا ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنے سے بچو اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اگرچہ لوگوں کو موت آگھیرے۔ مگر تم ثابت قدم رہو اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ادب سکھانے کے لئے ان سے اپنی لاشی دور نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں خوف دلاتے رہو۔

(مجمع الزوائد: ج: 4، ص: 391، رقم الحدیث: 7110)

دوسری روایت میں ہے۔

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں مال اور تمہاری ہر چیز سے محروم کر دیں۔ اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا

ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے بری ہو جاتا ہے۔

(المعجم الاوسط: ج: 6، ص: 49، رقم الحدیث: 7956)

نماز چھوڑنے والے سے امان اٹھالی جاتی ہے

حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلادیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے امان اٹھالی جاتی ہے اور شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔

(سنن ابن ماجہ: باب الخمر مفتاح کل شر من: 2720 رقم الحدیث: 4034)

نماز کو چھوڑنے والا منکر ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ اسلام کا تاج اور دین کے قواعد (بنیادیں) تین ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ اس کا منکر ہے اور اس کا خون حلال (یعنی قتل کرنا جائز) ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا

(۲) فرض نماز

(۳) رمضان کے روزے

(مسند ابی یعلیٰ الموصلی: ج: 2، ص: 378، رقم الحدیث: 2345)

نماز چھوڑنے والا ملت سے خارج

حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا: کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا محروم کر دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ ملت سے خارج ہو

جائے گا۔ نافرمانیوں پر کمر نہ باندھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

اور سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہ سمجھا کرتے تھے۔ (جامع ترمذی: ماجاء فی ترک الصلوٰۃ: ص 1916: رقم الحدیث: 2622)

بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے

سیدنا امام داؤد اور سیدنا امام نسائی علیہما الرحمہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

(سنن نسائی: باب الحکم فی تارک الصلوٰۃ، ص: 2117، رقم الحدیث: 465)

حضرت سیدنا امام مسلم علیہ الرحمہ کی روایت میں ہے کہ

”آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان: ج 1: ص 692، رقم الحدیث: 246)

اور سیدنا امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یوں روایت کیا ہے۔

کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

(جامع الترمذی: باب ماجاء فی ترک الصلوٰۃ، ص: 1916، رقم الحدیث: 2618)

اور سیدنا امام حنبلی علیہ الرحمہ نے یوں روایت کیا ہے۔

آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔

(مسند احمد بن حنبل: ج 5: ص 199، رقم الحدیث: 15158)

ساتھ سال نماز کی نامقبولیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔

آدمی ساتھ سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شاید

وہ رکوع تو پورے کرتا ہو مگر سجدے پورے نہ کرتا ہو یا پھر سجدے پورے کرتا ہو مگر رکوع

پورے نہ کرتا ہو۔ (الترغیب والترہیب: ج: ۱، ص: 240، رقم الحدیث: 757)

رکوع و سجود پورے نہ کرنے والوں کے لئے وعیدیں

حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجود پورے ادا نہیں کر رہا تو ارشاد فرمایا: اگر یہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلبت پر نہیں مرے گا۔

(مجمع الزوائد: ج: 2، ص: 303، رقم الحدیث: 2729)

اور دوسری روایت میں ہے کہ

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع پورا ادا نہیں کرتا اور سجدوں میں ٹھونگیں مار رہا ہے تو ارشاد فرمایا: اگر اس شخص کا اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ پر مرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں رکوع پورا نہ کرنے اور سجدوں میں ٹھونگیں مارنے والے کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو ایک یاد و کھجورین کھانے پر اکتفا کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے کسی کام نہیں آتیں۔

(المعجم الکبیر: ج: 4، ص: 115، رقم الحدیث: 3840)

اسی طرح روایت میں ہے

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع و سجود پورے نہیں کر رہا تو ارشاد فرمایا! تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تم یہ نماز اس طرح پڑھتے ہوئے مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ مرو گے۔

(صحیح البخاری: باب اذالم یتم رکوع: ص: 62، رقم الحدیث: 791)

ابوداؤد شریف کی روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم کتنے عرصہ سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال سے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم نے چالیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔

رکوع و سجود پورے نہ کرنے والے کی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کامل طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے رکوع و سجود اور قرأت اچھی طرح ادا کرتا ہے تو نماز کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی۔ پھر وہ نماز آسمان کی طرف اٹھا دی جاتی ہے اور وہ روشن اور منور ہوتی ہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بندے کے لئے سفارش کرے اور جب بندہ نماز کے رکوع و سجود اور قرأت پوری نہیں کرتا تو نماز کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے اور اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

(شعب الایمان: ج: 3، ص: 10، رقم الحدیث: 2829)

اور دوسری روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے وقت کے علاوہ نماز پڑھی اور اس کے لئے کامل وضو نہ کیا اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہ کیا اور اس کے رکوع و سجود پورے نہ کئے تو وہ کالی سیاہ ہو کر نکلتی ہے اور کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے پھر اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

(المعجم الاوسط: ج: 2، ص: 227، رقم الحدیث: 3095)

نماز کا چور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اپنی نماز میں چوری کرنے والا سب سے بڑا چور ہے۔ عرض کی گئی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ نماز کے رکوع و سجود پورے نہیں

کرتا اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔

(الاعجم الصغیر للطبرانی، ج: ۱، ص: ۱۲۱، رقم الحدیث: ۳۳۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کی طرح ٹھونگے مارنے درندوں کی طرح بیٹھنے، اونٹ کے جگہ مخصوص کر لینے کی طرح کسی کی مسجد میں اپنے لئے کوئی جگہ خاص کر لینے سے منع فرمایا۔ (سنن ابی داؤد: باب صلوٰۃ من الایقیم: ص: ۱۲۸۷، رقم الحدیث: ۸۶۲)

رکوع و سجود پورے نہ کرنے والے کی کوئی نماز نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک شخص کو گوشہ چشم سے دیکھا مجھ پر رکوع و سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کر رہا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی تو ارشاد فرمایا: اے گروہ مسلمین! جو نماز میں رکوع و سجود کے دوران اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ (سنن ابن ماجہ: باب الركوع فی الصلاة: ص: ۲۵۲۸، رقم الحدیث: ۸۷۱)

رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی نماز نامکمل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ آدمی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی من لا یقیم صلبہ، ص: ۱۶۶۴، رقم الحدیث: ۲۶۵)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بے نمازی کے گھر کو جلا دوں

حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو کم تعداد میں پایا تو ارشاد فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو لوگوں کا امام بناؤں پھر جاؤں اور نماز سے پیچھے رہ جانے والے جس شخص پر بھی قدرت پاؤں اس پر اس کا گھر جلا دوں۔ حضرت سیدنا ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میرے اور مسجد کے درمیان درخت اور باغات ہیں اور میں ہر وقت کسی رہنما پر قدرت

بھی نہیں پاتا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو تو انہوں نے عرض کی۔ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر نماز کے لئے آیا کرو۔

(المسند للامام احمد بن حنبل: ج: 5، ص: 277، 278 رقم الحدیث: 15491)

اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مدینہ شریف میں موذی جانوروں کی کثرت ہے جبکہ میں نابینا ہوں اور گھر بھی دور ہے اور کوئی مناسب رہنما بھی نہیں جو مجھے لے کر آیا کرتے تو کیا مجھے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا: کیا تو اقامت کی آواز سنتا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پس تم حاضر ہوا کرو کیونکہ میں تمہیں دینے کے لئے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ (سنن ابی داؤد: باب التمشیدینی ترک الجماعہ ص: 1264، رقم الحدیث: 552)

بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز نامقبول

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو نماز کے لئے اذان دینے والے کی آواز سنے کوئی عذر سے نماز میں حاضری سے نہ روکے۔ عرض کی گئی۔ عذر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”خوف یا مرض اور اس نے جو نماز (گھر میں) پڑھی وہ قبول نہ ہوگی۔“

(سنن ابی داؤد: باب التمشیدینی ترک الجماعہ ص: 1264 رقم الحدیث: 551)

جماعت سے منافق پیچھے رہتا ہے

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملنا چاہتا ہے تو پانچوں نمازوں کی پابندی کرے جب ان کی اذان کہی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سنن بدی مشروع

فرمائی۔ (یعنی ہدایت کے طریقے مشروع فرمائے ہیں) اور یہ نمازیں سنن ہدیٰ سے ہیں اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والا شخص پڑھ لیتا ہے تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہر قدم چلنے پر ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ مٹائے گا۔ (حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ جماعت سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق معلوم ہوتا اور ایک شخص کو دو افراد سہارا دے کر لاتے اور صف میں لا کر کھڑا کر دیتے۔ (صحیح مسلم: باب صلوة الجماعة من سنن الہدیٰ: ص: 779 رقم الحدیث: 1488)

جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والے کا عمل ضائع

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔

(المسند الامام احمد بن حنبل: ج: 9، ص: 31 رقم الحدیث: 23108)

اور دوسری روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے نماز عصر میں بلا عذر تاخیر کی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔

(مصنف ابن شیبہ: ج: 1، ص: 377، رقم الحدیث: 23107)

اور روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز عصر ترک کی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ (صحیح البخاری: باب الاوقات التي نهي عن الصلاة: ص: 553، رقم الحدیث: 45)

اور روایت میں ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی نماز فوت ہوگئی تو گویا اس کے اہل

اور مال میں کمی کر دی گئی۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ص: 653، رقم الحدیث: 2095)

اور روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بے شک یہ نماز یعنی عصر تم سے پہلی امتوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ لہذا آج تم میں سے جو اس کی حفاظت کرے گا اس کے لئے دوا اجر ہیں اور اس نماز کے بعد ستارے ظاہر ہونے تک کوئی نماز نہیں۔

(صحیح مسلم: باب الاوقات التي نهي عن الصلاة: ص: 807، رقم الحدیث: 1927)

اور روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے

اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ (صحیح البخاری: ص: 45، رقم الحدیث: 552)

نماز کے وقت سو جانے والے کے لئے سخت وعید

حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے فرمایا کرتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنا خواب بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیں، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا جبکہ دوسرا شخص اس کے قریب پتھر لئے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر مارتا جس سے وہ پھٹ جاتا پھر وہ پتھر لڑھک کر دور جا گرتا اور وہ شخص پتھر اٹھانے کے لئے چلا جاتا۔ اس کے لوٹنے سے پہلے ہی اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا پھر وہ واپس آ کر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارتا جس طرح پہلی دفعہ مارتا تھا۔ میں نے ان دونوں فرشتوں کو کہا ”سبحان اللہ! یہ کون ہیں؟“ تو انہوں نے کہا، آگے چلیں۔ لہذا ہم چل دیئے۔ پھر ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا تھا اور ہتھوڑے کے ذریعے اس کے جبرے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا تھا۔ ابو عوف کہتے

ہیں کہ کبھی ابورجاء یوں بیان کرتے۔ وہ چیر کر دوسری جانب چلا جاتا اور وہ وہاں بھی ایسا ہی کرتا جیسا پہلی طرف کیا تھا۔ جب وہ ایک جانب چیر کر فارغ ہو جاتا تو دوسری جانب پہلے کی طرح درست ہو چکی ہوتی۔ پھر وہ دوبارہ ویسے ہی کرتا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ میں نے پھر کہا سبحان اللہ! یہ کون ہیں۔ تو انہوں نے کہا اور آگے چلیں۔ لہذا ہم چل دیئے یہاں تک کہ تنور جیسی ایک چیز کے پاس پہنچے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ”اس میں سے شور و غل کی آوازیں آرہی تھیں۔“ میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں نظر آئیں جب انہیں نیچے سے آگ کی لپٹ پہنچتی تو چیخنے چلانے لگتے۔ میں نے پوچھا ”یہ کون ہیں؟“ تو انہوں نے کہا: مزید آگے چلیں۔ لہذا ہم چل دیئے۔ یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی۔ نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا جبکہ دوسرا شخص نہر کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے۔ جب وہ اندر والا تیرتا ہوا اس شخص کے قریب آتا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے تو آ کر اپنا منہ کھول دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا اور وہ تیرتا ہوا واپس چلا جاتا اور جب واپس لوٹ کر آتا تو اسی طرح یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا مزید آگے چلیں۔ تو ہم چل پڑے۔ یہاں تک کہ ایک نہایت ہی خوبصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ اتنا بدصورت کہ تم نے کبھی دیکھا نہ ہو اس کے پاس آگ تھی جسے وہ بھڑکار رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں۔ ہم چل دیئے۔ یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے۔ اس میں موسم بہار کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان ایک دراز شخص کھڑا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اس کی بلندی کے باعث میں اس کا سر نہ دیکھ سکا۔ اس شخص کے گرد اتنے بچے تھے جتنے میں نے کسی کو نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا! یہ شخص کون ہے؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں

نے کہا آگے چلیں۔ لہذا ہم چل دیئے پھر ہم ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچے جتنا بڑا اور خوبصورت کوئی باغ میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیں۔ چنانچہ ہم اس پر چڑھ گئے تو ہمیں ایک شہر نظر آیا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی۔ جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اسے کھولنے کے لئے کہا تو وہ ہمارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہو گئے تو اس میں ایسے لوگوں سے جا ملے جن کا نصف بدن تو اتنا خوبصورت تھا جتنا تم نے نہ دیکھا ہو اور نصف اتنا بدصورت کہ جتنا تم نے نہ دیکھا ہو۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود پڑو۔ وہ نہر چوڑائی میں بہ رہی تھی اور اس کا پانی بالکل سفید تھا۔ وہ لوگ جا کر اس نہر میں کود پڑے۔ پھر جب وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ باغ عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ سفید ابر یعنی بادل کی طرح تھا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے مجھے اس کے اندر جانے دو۔ انہوں نے جواب دیا۔ ابھی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ پھر میں نے ان سے کہا رات بھر میں نے جو عجیب چیزیں دیکھیں وہ کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ابھی عرض کئے دیتے ہیں۔ جس پہلے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن پڑھ کر بھلانے والا اور نماز کے وقت سو جانے والا تھا۔ وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کے جبرے، نتھنے اور آنکھ کی گدی تک کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تو جھوٹی باتیں گھڑتا اور انہیں دنیا بھر میں پھیلا دیتا، وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور سے مشابہ جگہ میں تھے وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں۔ وہ شخص کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ وہ سوخور تھا اور وہ ہیبت ناک صورت والا شخص جو آگ کے قریب تھا اور اسے بھڑکا کر اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا وہ داروغہ جہنم (یعنی جہنم پر مقرر

فرشتے) حضرت مالک علیہ السلام تھے اور بلند قامت آدمی جو باغ میں تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ فطرت اسلامیہ پر فوت ہونے والے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ بعض صحابہ کرام نلیہم الرضوان نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مشرکین کے بچے بھی اور وہ لوگ جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدصورت تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے عمل کئے۔ یعنی اچھے عمل کئے اور برے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ (صحیح البخاری: باب تعبیر الرؤیا صلاۃ الصبح: ص: 588، رقم الحدیث: 7047)

ایک اور روایت میں ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم مجھے پاس پہنچے جن کے سروں کو پتھروں سے پکلا جا رہا تھا۔ جب انہیں پکلا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے اور اس معاملے میں کوئی سستی نہ برتی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا۔ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ (مجمع الزوائد: ج: 1، ص: 113، رقم الحدیث: 18866)

قیامت کے دن سب سے پہلا سوال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ نجات و فلاح پائے گا اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوا و برباد ہو جائے گا۔

(جامع الترمذی: ابواب الصلوٰۃ: ص: 1683، رقم الحدیث: 413)

نماز کو وقت گزار کر پڑھنا

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”الذین ہم عن صلاتہم ساهون“ کے بارے

میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ (مجمع الزوائد: ج 2، ص 80، رقم الحدیث: 1823)

اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے۔

حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان "الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" کے بارے میں کیسا خیال ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہ بھولتا ہو، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ نہیں بلکہ اس سے مراد وقت ضائع کر دینا ہے۔

(مسند ابی یعلیٰ الموسلی، ج 1، ص 300، رقم الحدیث 700)

جماعت ترک کرنے والوں کے لئے سخت وعید

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز فرما رہے تھے۔
صلاة الجماعة کو ترک کرنے والی قومیں جماعت ترک کرنے کا وطیرہ چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر ان کا شمار غافلین سے ہوگا۔

(سنن ابن ماجہ: ج 1، ص 433، رقم الحدیث: 794)

فائدہ

ان تمام آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نماز پڑھنا افضل عمل ہے اور اس کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے لیکن افسوس کتنے مسلمان اس فریضے کو سرانجام دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے پھر بھی مسلمان اس فریضے کو سرانجام دینے میں کوتاہی کرتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کسی شخص کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو تو وہ شخص اس کام کے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اسے موت بھی آجائے لیکن ایک ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا ہے مسلمان خالق

حقیقی کا حکم نہیں مانتے۔ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی۔ لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کے کیسے انعامات بندے پر جوتے ہیں۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساجد میں وفا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساجد میں وفا یہ ہے کہ مساجد کو تعمیر کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور مسجد کو آباد کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں فوراً تشریف لے جاتے اور وہاں پر دو رکعت نفل ادا فرماتے تھے لیکن افسوس آج کل کے اکثر مسلمانوں پر کہ مساجد بالکل ویران ہیں ان میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ان میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کی صفائی ستھرائی کرنے والا کوئی نہیں حالانکہ مساجد کی صفائی کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس پر اجر بھی ہے لیکن پھر بھی مساجد کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا جائے کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو درس دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا کرتے تھے۔ آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ہماری مساجد ویران ہیں۔ اس کے برعکس سینما، چڑیا گھر اور برے مقامات پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی تو زمانے کے اندر ذلیل و خوار ہیں۔ لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے ان میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ خوب تلاوت قرآن کی جائے اور نوافل پڑھے جائیں۔ پھر جا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ثابت ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مسلمانوں کا مقدر بن جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ویران کرتا ہے اور وہ شخص زمانے میں ذلیل و خوار

ہوتا ہے۔

مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہیں اور ان کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم مساجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس پر قرآن و احادیث شاہد ہیں۔

اب قرآن سے مساجد میں عبادت پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

”وَ اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا“ (الجن: ۱۸)

اور بے شک مساجد اللہ کی (عبادت کے لئے) ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

اس آیت میں مساجد سے مراد وہ عمارتیں ہیں جن کو تمام ادیان اور مذاہب والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بناتے ہیں۔

سعید بن جبیر نے کہا جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ہمارے لئے مساجد میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا کیسے ممکن ہوگا جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مساجد کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا: مساجد سے مراد تمام روئے زمین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسجد بنا دیا۔ حدیث میں ہے۔

تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور آکہ تیمم بنا دیا گیا ہے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 335)

سعید بن المسیب اور طلق بن حبیب نے کہا: مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ان اعضاء کی نعمت مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی، سو میں

ان اعضاء سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کروں گا۔

عطاء نے کہا:

تمہاری مساجد تمہارے وہ اعضاء ہیں جن پر تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سو تم ان اعضاء کو غیر خالق ذلیل نہ کرو۔

حدیث میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں۔ پیشانی پر ہاتھوں پر گھٹنوں پر اور قدموں کے سروں پر۔ (صحیح المسلم: رقم الحدیث: 44)

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت بھی داخل ہے مثلاً مساجد میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس مال کو مسجد میں پھیلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قدر اموال غنیمت آئے تھے یہ ان میں سب سے زیادہ مال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی ملاحظہ فرماتے اس مال میں سے عطا فرماتے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے مال بھی عطا کیجئے کیونکہ میں نے اپنی جان کا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کی

جان کا فدیہ بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس مال میں سے لے لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کپڑا بچھا دیا اور اس ڈھیر سے مال اٹھا اٹھا کر اس کپڑے پر رکھتے گئے پھر اس گٹھڑ کو اٹھانا چاہا اس کو اٹھانہ سکے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دین وہ اس گٹھڑ کو میری طرف اٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر آپ خود اٹھا دیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ آپ خود اٹھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کچھ مال لیا اور کچھ اور مال اس میں رکھا۔ حتیٰ کہ پھر اس کی چوٹی بن گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کسی سے کہیں کہ وہ اس مال کو اٹھا کر مجھ پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ پھر انہوں نے اس مال میں سے کچھ کم کیا۔ پھر اس گٹھڑے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ پھر وہ چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کافی دیر تک ان کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرص پر تعجب ہو رہا تھا، پھر جب تک اس مال میں سے ایک درہم بھی باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں اٹھے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 421)

اسی طرح مسجد میں لوگوں کو فقراء پر صدقہ کرنے کی ترغیب دینا بھی جائز ہے اور فقراء پر صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔
حدیث میں ہے:

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد میں کچھ فقراء آئے۔ جو ننگے پیر اور ننگے بدن تھے۔ انہوں نے اپنے گلوں میں کفیاں یا عبائیں پہنی ہوئی تھیں۔ ان سب کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ

نور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ظہر کی) نماز پڑھائی۔ پھر خطبہ دیا اور یہ آیات تلاوت فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

(النساء: 1)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔

(الی قولہ تعالیٰ) بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔

”اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتْ لِغَدِيحٍ“ (الحشر: 18)

”اللہ سے ڈرو! اور انسان کو اس پر غور کرنا چاہئے کہ وہ کل آخرت کے لئے

کیا بھیج رہا ہے۔“

(آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ایک شخص دینار سے صدقہ کرے۔ اپنے درہم

سے صدقہ کرے۔ اپنے کپڑے سے صدقہ کرے، چار کلو گندم سے صدقہ کرے، چار کلو

کھجور سے صدقہ کرے خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرے پھر انصار میں سے ایک

شخص تھیلی اٹھا کر لائے جس کے بوجھ سے ان کا ہاتھ تھکا جا رہا تھا۔ اس کے بعد صدقہ

دینے والے لوگوں کا تانا باندھ گیا۔ یہاں تک کہ میں نے غلے اور کپڑوں کے دو ڈھیر

دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اس طرح

تمتار ہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ہر وہ شخص جو اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرتا ہے اس کو اپنے نیک کام کا بھی

اجر ملے گا اور بعد میں اس نیک عمل پر عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے

والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ہر وہ شخص جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی

ابتداء کی اس کو اپنے برے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان برے عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: 1017)

حضرت عبدالرحمان بن ابوبکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک سائل سوال کر رہا تھا۔ میں نے عبدالرحمان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا۔ میں نے عبدالرحمان سے لے کر اس سائل کو وہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ (سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: 1670)

مسجد میں بیمار کو ٹھہرانا اور اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں: جنگ خندق کے دن حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد میں خیمہ لگوایا تا کہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیں اور مسجد میں بنو غفار کا بھی خیمہ تھا۔ مسلمان صرف اس چیز سے گھبرا گئے کہ ان کی طرف خون بہہ کر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے خیمے والو! تمہاری طرف سے ہمارے پاس کیا چیز بہہ کر آ رہی ہے؟ دیکھا تو حضرت رضی اللہ عنہ کا زخم بہہ رہا تھا اور وہ اسی میں فوت ہو گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 493)

نیز اس آیت میں فرمایا ہے تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

اس آیت کے اس حصے میں مشرکین کی مذمت کی ہے جو مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ بتوں کو اپنی حاجات میں پکارا کرتے تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔

مجاہد نے کہا

جب یہود اور نصاریٰ اپنے گرجوں اور اپنے کلیساؤں میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ

کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جب کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجات میں پکاریں۔ اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے دعا کریں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسجد میں کسی بت یا کسی خود ساختہ معبود کی عبادت نہ کرو اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارو اور نہ اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حصہ رکھو اور نہ کسی اور کو شریک کرو۔

اور نہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کام کو کیا جائے۔

حدیث شریف میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کیا، تم کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے کیونکہ مساجد کو اس لئے بنایا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 568)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بدبودار درخت کی کوئی چیز کھائی (لہسن یا پیاز) وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 854)

امام نسائی علیہ الرحمہ کی روایت میں لہسن، پیاز اور گند نے کا ذکر ہے۔

(سنن نسائی رقم الحدیث: 707)

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مختلوة رقم الحدیث: 743)

حضرت ابوالدرداء، حضرت امامہ اور حضرت وائلہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ

ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں، اپنے پاگلوں اپنے جھگڑوں سے اور اپنی بلند آوازوں سے دور رکھو اور اپنی سوتی ہوئی تلواروں سے اور اپنی حدود کو قائم کرنے سے دور رکھو اور ہر سات دن بعد میں دھونی دو (خوشبو پھیلاؤ) اور وضو کے آلات مسجدوں کے دروازوں پر رکھو۔

(العلل المتناہیہ رقم الحدیث: 677)

مسجد میں نیک اعمال کرنا

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 704)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دن کے وقت سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے پھر اس میں بیٹھتے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 3088)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں میں آتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن بھرپور نور کی بشارت دے دو۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 561)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازیں ہیں اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازیں ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازیں ہیں اور میری اس مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازیں ہیں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازیں ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 11413)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

”فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝“ (النور: 36)

جن گھروں کے بلند کئے جانے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کئے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

☆ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور کے نزدیک ان گھروں سے مراد مساجد ہیں۔

(زاد المسیر: ج: 6، ص: 46 مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت 1407ھ)

مساجد کی تعمیر اور ذکر تسبیح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت شاخوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بنیادوں پر اینٹوں اور درخت کی شاخوں سے اس کو بنایا اور لکڑی کے ستون لگائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت تبدیلی کی اور اس میں بہت اضافہ کیا۔ اس کی دیواریں نقشین پتھروں اور چونے سے بنائیں۔ اور اس کے ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے اور ساگوان کی لکڑی سے اس کی چھت بنائی۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 445)

عبید اللہ الخولانی بیان کرتے ہیں جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بکثرت اعتراض کئے کہ آپ نے اتنی بڑی اور حسین و جمیل مسجد کیوں بنائی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے مسجد کو بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں

اس کی مثل اس کا گھر بنا دے گا۔ (صحیح المسلم: رقم الحدیث: 533)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرا تو ان میں چر لیا کرو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کے باغات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مساجد، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں چرنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: 3509)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر پچیس درجہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کے لئے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کا وہ وقت نماز میں شمار کیا جاتا ہے اور جب تک وہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ! اس پر رحم فرما جب تک وہ اپنا وضو نہیں توڑتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: 3509)

حضرت وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو، پاگلوں کو شریروں کو، اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے جھگڑوں کو اور اپنی بلند آوازوں کو اور اپنی حدود کے نفاذ کو اور اپنی تلواروں کے سونٹنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور اپنی مسجدوں کے دروازے پر وضو کرنے کی ٹونٹیاں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈالو۔ (یعنی سردیوں میں)

(سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: 750)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ (التوبہ: 18)

اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔

اللہ تعالیٰ نے تعمیر مساجد کا جواز پانچ چیزوں میں منحصر فرمایا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان (۲) قیامت پر ایمان

(۳) نماز قائم کرنا (۴) زکوٰۃ ادا کرنا

(۵) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا

مساجد بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی واحد کنیت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ بنانا ممنوع ہوگا۔

قیامت پر ایمان رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہو گا۔ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی محرک اور باعث نہیں ہوگا۔

نماز قائم کرنا اس لئے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے۔ سو جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لئے مسجد بنانا ممنوع ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس لئے ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لئے بدن کی طہارت ضروری ہے اور نماز کے لئے وضو اور پاک و صاف لباس ضروری ہے اور اس کے لئے مال خرچ کرنا ہوگا اور اس کے لئے خرچ دلی سے مال بھی خرچ کرے گا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ نیز فقراء، مساکین اور مسافروں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں میں فقراء، مساکین، مسافروں اور دیگر مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والے کو انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مسجد بنانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بنانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو کیونکہ بعض اوقات غیر مسلم مسجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیسا کہ بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک میں اس کا بکثرت مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ایسے میں مسجد بنانے کی جرأت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والا نام و نمود اور اپنی تعریف و شہرت کے لئے مسجد نہ بنائے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے مسجد بنائے۔

مسجد بنانے کے فضائل اور

مسجد کے اجر و ثواب پر احادیث مبارکہ

مسجد بنانے کے بہت فضائل ہیں۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسلمان اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تسبیح و تہلیل کرتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ مساجد کی تعمیر کی جائے جہاں پر مسلمانوں کا مجتمع ہو اور وہاں پر نمازیں ادا کی جائیں۔

☆ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لئے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: 1635)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر صبح و شام کو جنت سے مہمانی تیار کرتا ہے۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1669)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد جگہ خالی ہوئی تو بنو مسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے بنو مسلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 365)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔

(۱) امام عادل

(۲) جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہو

(۳) جس شخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا حتیٰ کہ وہ دوبارہ

مسجد میں آیا۔

(۴) وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں الگ

الگ ہوئے۔

(۵) جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے۔

(۶) جس شخص کو خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا

میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

(۷) جس شخص نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پٹانہ چلا کہ دائیں ہاتھ

نے کیا دیا ہے۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 1031)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال

کی قسم! میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں

جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سحر

کے وقت اٹھ کر مجھ سے استفسار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔

(تفسیر ابن کثیر: ج: 2، ص: 383 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1418ھ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی

دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 2617)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بدبودار درخت (لہسن اور پیاز)
میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو ایذا
پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 855)
آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللّٰهِ (التوبہ: 17)
مشرکین کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔
☆ عمر الدار کا معنی ہے مکان تعمیر کرنا اور عمر المنزل کا معنی ہے گھر بسانا اور آباد کرنا
”انما یعمر مسجد اللہ، میں اس کا معنی ہے تعمیر کرنا یا زیارت کرنا۔“

(المفردات: ج: 1، ص: 451)

عمارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے۔ اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا
اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا، اس میں روشنی کا انتظام کرنا اور مسجد کی تعمیر میں یہ
بھی داخل ہیں کہ اس کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم
دین کی تدریس میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بحار الانوار، ج: 2، ص: 678 مطبوعہ المدینۃ المنورہ)
علامہ ابو بکر احمد بن علی بھصاص حنفی علیہ الرحمہ حنفی متون 370 ھ لکھتے ہیں۔

مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور اس میں رہنما اور
دوسرا معنی ہے۔ مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کو نیا بنانا کیونکہ المعتمر اس
شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے
کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہو
اور مسجد میں رہتا ہو۔ اس کو عمار کہتے ہیں پس اس آیت کا تقاضا ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل

ہونے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(احکام القرآن ج: 3، ص: 87 مطبوعہ اہل اکیڈمی لاہور)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہم الرحمہ متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

عمر، عمارت سے بنا ہے اور مسجد کی عمارت دو قسمیں ہیں۔

(۱) مسجد میں بکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازم پکڑ لینا۔

مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا، اگر دوسرا معنی مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کے لئے مسجد کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اس لئے اس کا معظم ہونا واجب ہے اور کافر مسجد کی اہانت کرنا ہے اور اس کی تعظیم نہیں کرتا نیز کافر حکماً نجس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مشرکین محض نجس ہیں۔ (التوبہ: 28) اور مسجد کی تطہیر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کرو۔ (البقرہ: 125) نیز کافر نجاسات سے احتراز نہیں کرتے اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے متلوٹ کرنے کا موجب ہے۔ نیز کافر کا مسجد میں داخل ہونا بعض اوقات مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا مسجد کی مرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہوگا اور کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع دینا جائز نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر: ج: 6، ص: 9، مطبوعہ دار احیاء التراث بیروت)

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۗ لِمَسْجِدٍ أُتِيَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ

أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۗ (التوبہ: 108)

آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے آپ اس میں

کھڑے ہوں۔

☆ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جریج نے کہا ہے کہ منافقین جمعہ کے دن اس مسجد کو بنا کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اس مسجد میں نمازیں پڑھیں اور پیر کے دن یہ مسجد گرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی پہلی وجہ یہ فرمائی تھی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر کرنے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا تھا۔ اس کی کمین گاہ بنانے کے لئے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دو مسجدوں میں سے ایک مسجد پہلے روز سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہو اور دوسری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مانع ہو تو دوسری مسجد میں نماز پڑھنا بد احثا ممنوع ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب اور خارجہ بن زید رضوان اللہ علیہم کا موقف یہ ہے کہ المسجد اس علی التقویٰ کا مصداق مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور ان کو زمین پر مارا، پھر فرمایا: وہ تمہاری مسجد ہے۔

☆ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری مسجد ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو شخصوں کا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ ایک شخص نے کہا وہ مسجد نبوی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا وہ مسجد قباء ہے پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ میری مسجد ہے۔ (مسند احمد، رقم الحدیث: 21164)

مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی زیارت کے فضائل

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اور ان میں سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس کے لئے آگ سے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور نفاق سے برأت لکھ دی جائے گی۔

(مسند احمد ج 3، ص 155)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا ثواب ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے اور اس کا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 1413)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: 695)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بیت اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض پر ہے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1888)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (سنن دارقطنی: ج: 1، ص: 277)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری وفات کے بعد حج کر کے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔

(مجمع الزوائد: ج: 4، ص: 2)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ (کتاب الحجر و حین لابن حبان: ج: 3، ص: 73)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا (البقرہ: 114)

اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔

☆ اس آیت کے شان نزول میں دو اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں جو بیت المقدس میں گندگی پھینکتے

ہیں اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دشمن نصاریٰ ہیں جنہوں نے یہود کے بغض کی وجہ سے بخت نصر بائبل مجوسی کی بیت المقدس کو ویران کرنے میں مدد کی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔

ابن زید نے بیان کیا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے قصد سے (چودہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ) مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور عمرہ کرنے مسجد حرام میں جانے نہیں دیا اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے ہمارے آباؤ اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ ہم ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کے لئے نہیں جانے دیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر سے روکنے والوں سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا۔ کیونکہ حج و عمرہ سے روکنا، مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اور اس کو ویران کرنا ہے۔

علامہ ابن جریر علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

اس آیت کے شان نزول میں پہلا قول راجح ہے کہ نصاریٰ نے بخت نصر کی مدد سے بنو اسرائیل کے مومنوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق اور سباق میں یہود و نصاریٰ کے برے افعال کا بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کی برائیوں کا بیان نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ لیکن ان کا مقصد مسجد حرام کو ویران اور برباد کرنا نہیں تھا۔ بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور اس پر فخر کرنے والے تھے۔ اس لئے آیت کا روئے سخن بخت نصر مجوسی کی طرف ہی متوجہ ہے، کو بیت المقدس کو ویران اور برباد کرنے کے لئے اس میں گندگی اور مردار ڈال دیتا تھا اور بنو اسرائیل کے مومنوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا اور یہودیوں سے بغض

کی وجہ سے نصاریٰ اس کے شریک تھے۔

(جامع البیان ج: 1، ص: 396 تا 298 مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت 1309ھ)

اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ مسجدوں میں متوسط کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔ البتہ اس قدر گلا پھاڑ کر چلانا نہیں چاہئے جو مسجد کے احترام اور وقار کے بھی خلاف ہے اور اس سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اور ان کا ذہن الجھتا ہے۔ مسجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالجہر کے مشروع اور مسنون ہونے پر دلیل ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 116 مطبوعہ نور محمد اصح المطالغ کراچی)

حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ

ابو الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ (الی قولہ) اور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم: ج: 1، ص: 218)

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد (لا الہ الا اللہ) آخر تک پڑھتے تھے۔ اس پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بلند آواز کے ساتھ کرتے تھے۔ جب ہی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما اس ذکر کو سنا اور یاد کر لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر آہستہ کرتے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کیسے سنتے۔

امام ولی الدین تبریزی علیہ الرحمہ متوفی 742ھ نے ”مشکوٰۃ“ میں اس حدیث کے الفاظ ”يقول بصوته الاعلى“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے۔ لکھا ہے (مشکوٰۃ: ص: 88) جب کہ ”صحیح مسلم“ میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کا ان الفاظ کو سننا اس وقت متصور ہو سکتا ہے جب آپ بلند آواز سے ذکر فرمائیں۔ اس لحاظ سے اس کو روایت بالمعنی کیا جاسکتا ہے لیکن یہ امام تبریزی علیہ الرحمہ کا وہم نہیں ہے جیسا کہ ”حکم الذکر بالجہر“ کے مؤلف کو وہم ہوا ہے اور میں نے یہ لکھا ہے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے اور گلا پھاڑ کر اور چلا کر ذکر کرنا جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو مکروہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی جانوں پر نرمی کرو۔ بے شک تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔

(صحیح بخاری ج: 2، ص: 605 مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع اراچی)

اور علامہ حموی اور امام اشعری علیہما الرحمہ نے نقل کیا ہے۔

کہ تمام اگلے اور پچھلے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر مستحب ہے ماسوا اس کے جب ان کے جہر سے سونے والے یا نماز پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والوں کو تشویش اور خلل ہو۔

(رد المحتار ج: 1، ص: 444، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ دہلی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مساجد تعمیر کی جائیں

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھروں میں مساجد کی تعمیر کی جائیں اور انہیں پاک و صاف رکھا جائے۔ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 455، جلد 1، ص: 178)

فائدہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد کو تعمیر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے اور پھر اسے پاک و صاف رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ جب مساجد پاک و صاف ہوں گی اور ان سے خوشبو آئے گی تو عبادت کرنے میں لطف ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر خود کرنا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد (مسجد نبوی) کی جگہ بنونجار کی ملکیت تھی جس میں کچھ کھجور کے درخت اور مشرکین کی چند قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونجار سے فرمایا۔ اس خط زمین کو میرے ہاتھ بیچ دو۔

انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہم یہ قطعہ زمین آپ کو دیتے ہیں لیکن) اس کی قیمت کبھی بھی نہیں لیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم (اس جگہ) مسجد بنا رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں وغیرہ پکڑا رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

سن لیجئے! حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

اس مسجد (مسجد نبوی) کی تعمیر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صلاۃ کا وقت

ہوتا وہیں نماز ادا فرمالتے تھے۔ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 742، جلد 1، ص: 402)

مسجدیں اسلام کی عظمت کا نشان ہیں اور سلطنت اسلامیہ کی پہچان ہیں۔ اسلام کے اہم رکن صلاۃ کی ادائیگی کی جگہ ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیر کی ترغیب دی ہے۔ مساجد کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس سے بہتر اس مسجد بنانے والے کا ذکر کرتا ہے۔ اس بندہ نے تو اس عالم ناپائیدار میں اس عارضی جہاں میں اللہ تعالیٰ کا گھر (مسجد) کو بنایا تو جواباً اللہ تعالیٰ باقی اور دائمی جہاں میں اس کے لئے گھر بناتا ہے۔ مسجد بنانے کی غرض و غایت ذکر الہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن ایک پاک و صاف جگہ میں دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے صلاۃ باجماعت ادا کر سکے اور زندگی کی چند سانسیں علیم و خبیر کے گھر گزار سکے۔

جنت میں گھر

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جس نے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ (سنن ابن ماجہ جلد 1، ص 399، رقم الحدیث 735)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد بنائی اگر چہ قطا کے گھونسلہ کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ (صحیح ابن حبان جلد 4، ص 490، رقم الحدیث 1610)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے لئے پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی پیوستی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

(سنن ابن ماجہ جلد 1، ص 400، رقم الحدیث 38)

ان احادیث مبارکہ میں پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا ذکر ہے۔

شارحین حدیث پاک سے اس کی دو توجہیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) اس سے مقصود مبالغہ ہے کیونکہ گھونسلا کے برابر مسجد ہوتی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے میرے بندے اگرچہ تو مختصر ترین مسجد بنائے اس بات کا غم نہ کھا کہ تو محروم رکھا جائے گا بلکہ یقین رکھ کہ تیرے لئے بھی جنت میں محل تیار ہے تو مختصر اور چھوٹے رقبے پر تعمیر کرنے والے کے لئے بھی محل تیار ہے۔

(۲) گھونسلا کے برابر کہہ کر ان افراد کو بھی جنت میں گھر کی نوید سنائی گئی ہے جو پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے بلکہ چند افراد مل کر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں اگر کوئی خلوص سے ایک اینٹ بھی تعمیر مسجد میں صرف کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہے کہ اسے بھی جنت میں گھر ملے گا۔ سبحان اللہ! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ دنیا میں مسجد بنوانے کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ کچھ بھی حصہ ملائے۔ ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے پانی کا کنواں کھدوایا تو اس سے جن وانس اور پرندہ کے کسی گرم جگر نے پانی پیا (پیا سے نے پیاس بجھائی) تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا جس نے مسجد بنائی قطاہ کے گھونسلا جتنی یا اس سے بھی چھوٹی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

(سنن ابن ماجہ: جلد نمبر ۱، ص: 400، رقم الحدیث: 738)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

آپ رضی اللہ عنہ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کو وسعت دیکر از سر نو تعمیر کیا تو جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے کچھ زیادہ ہی باتیں کر لی ہیں میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جس نے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے

جنت میں گھر بنائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد: 2، ص: 16، رقم الحدیث: 533)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد بنانے کا ذکر آیا ہے جو اس بات پر
دال ہے کہ ریا کاری سے منزہ ہو کیونکہ ریا کاری اللہ تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہے۔ ہاں
وہی کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے جس کے کرنے والے کی نیت خالص ہو
اور جو نیک کام کیا جائے اور اس کے کرنے والا حسن نیت کی دولت سے مالا مال ہو تو وہ
کام یقیناً آخرت میں ثمر آور ہوا کرتا ہے اور اس کے کرنے سے خالق و مالک راضی ہوتا
ہے۔ خلوص سے کام کرنے میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے
اخلاص کو ضائع نہیں کرتا۔

مساجد کی تعمیر میں حسن و نفاست

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد مبارک میں مسجد کچی اینٹوں اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس کے ستون کھجور کی
لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں کچھ بھی اضافہ نہ
فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ فرمایا: اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد مبارک کی بنیادوں پر کچی اینٹوں اور لکڑی سے تعمیر کروایا اور اس کے ستون دوبارہ
بنائے۔

ایک روایت میں اس مسجد کے ستون دوبارہ لکڑی کے بنائے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہت زیادہ اضافہ
فرمایا اور اس کی دیواریں منقوش پتھروں اور چونے کی بنائیں اور اس کے ستون پتھروں
کے بنائے اور اس کی چھت سا گوان کو اس کی چھت بنایا اور امام داؤد علیہ الرحمہ فرماتے
ہیں کہ القصة کا معنی چونا ہے۔ (صحیح بخاری، جلد: 1، ص: 171، رقم الحدیث: 435)

☆ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہر دور میں تعمیر مسجد میں خصوصی دلچسپی لیتے رہے اور اس کے

حسن و نفاست کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تشریف تعمیر فرمائی وہ مسجد سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ کچی اینٹیں اور لکڑی استعمال کی گئی اور اس کے ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک سے بالکل متصل اور بڑا اہم تھا جس میں ملت اسلامیہ کی ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو سنبھالنا تھا۔ جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اولوالعزمی اور پامردی کے ساتھ امت کی کشتی کو سنبھالا۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک ایک فتنہ کو ابدی نیند سلا دیا یہ دور مبارک بڑا پر بہار۔ اہم ہونے کے ساتھ مختصر تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کے سوا دو سال بعد اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہوئے۔ اس مختصر اور مبارک دور میں مسجد نبوی میں کسی قسم کی تبدیلی عمل میں نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اس مسجد کی طرف بھی توجہ دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر ہی اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عہد ہمایوں خیرات و برکات سے لبریز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور فتوحات کا ثمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں بطریق احسن ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دور کو خوشحالی کا دوز بنایا جہاں ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کے پاس مال و متاع آگیا۔ اس دور مبارک میں دور امن و سکون میں مسجد نبوی کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ جگہ کی قلت کے پیش نظر اس میں وسعت کر دی گئی اور اس کی تعمیر میں مسجد کی دیواروں میں پتھر استعمال کیا گیا۔ وہ پتھر عام پتھر نہ تھا بلکہ نقش و نگار پتھر تھا اور چونکہ بھی استعمال کیا گیا۔ لکڑی کے ستونوں کی جگہ منقوش پتھروں کے ستون بنائے گئے اور چھت پر کھجور کی شاخوں کی بجائے ساگوان کی لکڑی استعمال کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے ملت اسلامیہ کو ایک سبق دیا کہ اپنے دور کے مطابق مساجد

میں نقش و نگار والے پتھر استعمال کرو اور اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی استعمال کرو۔ یہ خلیفہ راشد رضی اللہ عنہم کا عمل مبارک ہے اور خلیفہ راشد کا عمل اس امت کے لئے حجت ہے اور اس پر عمل باعث اجر و ثواب ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسے مضبوطی سے
تھامے رکھو۔

مساجد کو پاک و صاف رکھنا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھروں میں (قبائل میں) مساجد بنائی جائیں

اور انہیں پاک و صاف رکھا جائے۔ (الترمذی: جلد 2، ص 489 رقم الحدیث: 594)

ہر قبیلہ میں مسجد ہونا ضروری ہے۔ جہاں لوگ آسانی سے نماز ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کر سکیں اس دور کا اونیاں اور محلے بن رہے ہیں۔ آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ نئے نئے گاؤں وجود میں آ رہے ہیں۔ نئے نئے شہر بن رہے ہیں تو جہاں بھی آبادی ہو چند گھر ہوں وہاں مسجد تعمیر ہونی چاہئے۔ مسجد پاک و صاف ہو تو انسانی طبیعت خود بخود اس کی جانب مائل ہوتی ہے۔ نظامت نماز اور دلکشی کا سبب بنتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد پاک و صاف ہوگی تو بندہ مؤمن کا دل خود بخود مسجد کی طرف کھینچا چلا جائے گا اور جب دل مسجد کی طرف مائل ہوگا تو یقیناً زیادہ دیر مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے گا اور جو بندہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں جو خوش قسمت خلوص دل سے محبت اور چاہت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک و صاف رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک و صاف کر دے یقیناً پاک و صاف دل والا عام انسانوں میں رہتا ہوا عام انسان نہیں ہوتا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو خط

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو لکھ کر بھیجا۔

انابعد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنی اپنی آبادیوں میں مسجدیں تعمیر کریں اور ان تعمیر شدہ مساجد کی اصلاح کرتے رہیں اور انہیں پاک و صاف رکھیں۔

(سنن ابی داؤد: جلد: ۱، ص: ۱۷۸، رقم الحدیث: ۴۵۶)

☆ مساجد تعمیر کر کے انہیں چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ مسلسل ان کی دیکھ بھال کی جاتی۔

مسجد کی صفائی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے جہاں سربندگی جھکانا ہو جہاں اللہ تعالیٰ سے قرب کی سعادت سے لبریز ہونا ہو اس جگہ کا نظیف ہونا اشد ضروری ہے۔

مساجد کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یہ اسلامی شعار ہے اور اسلامی شعار کی تعظیم و تکریم تقویٰ کی اعلیٰ قسم ہے۔ مساجد کی اصلاح سے مراد مساجد کے ظاہری حسن و دلکشی کو برقرار رکھا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس پر توجہ دی جائے۔ جب بھی کوئی نمازی نماز ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے تو اس کے دل کے ساتھ اس کی نظر کو بھی ہلکون نلے۔ وہاں پر اس چیز کا اہتمام ہو جس کے سبب اس کی عبادت و بندگی میں ذلجمعی پیدا ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے رہنے کو جی چاہے۔

تعمیر مسجد میں کسی بزرگ سے سنگ بنیاد رکھوانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جب ان کی بینائی بالکل ختم ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک آدمی کے ذریعے عرض پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے گھر میں مسجد کی جگہ کی نشان دہی فرما دیجئے کہ میں اس میں صلاۃ ادا کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے

گئے اور ان کی خواہش کے مطابق جگہ کی نشاندہی فرمادی۔

(صحیح سنن ابن ماجہ: جلد: ۱، ص: 233، رقم الحدیث: 618)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کس درجہ فیروز بخت تھے کہ وہ اپنی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی کرم فرمانا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کا خیال فرماتے اور ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔

سبحان اللہ! وہ جگہ کس درجہ خیرات و برکات کا منبع ہوگی جس کی نشان دہی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی اور اس مسجد کے انوار کا عالم کیا ہوگا جس کی حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب بھی مسجد بنانے کا ارادہ ہو تعمیر مسجد کا خیال ہو کسی صاحب نسبت بزرگ سے اس کی نشاندہی کروانی چاہئے کیونکہ فیضان نبوت کے امین یہ بزرگ جہاں جائیں گے وہ جگہ خیرات و برکات کا مصدر بن جائے گی نیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس جگہ مسجد بھی جلد پایہ تکمیل تک پہنچے اور وہاں صلاۃ ادا کرنے کا کہنا بھی دوچند ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ

کی پھوپھی کے گھر میں نماز پڑھنا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میری ایک پھوپھی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی میری یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کھانا تناول فرمائیں اور میرے گھر میں صلاۃ ادا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ گھر میں چٹائیوں میں سے ایک چٹائی تھی۔ گھر کے ایک کونہ میں حکم دیا تو وہاں جھاڑو دیا گیا اور اس پر پانی چھڑکاؤ کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی اور ہم نے آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کی۔ امام ابو عبد اللہ ابن ماجہ علیہم الرحمہ نے فرمایا:
الفحل: اس چٹائی کو کہتے ہیں جو سیاہ ہو چکی ہو۔

(صحیح سنن ابن ماجہ: جلد: ۱، ص: ۲۳۳، رقم الحدیث: ۶۱۹)

مسجد تعمیر کروانا صدقہ جاریہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن اعمال اور جن حسنات
(نیکیوں کا ثواب مومن کو) اس کے مرنے کے بعد پہنچتا ہے ان میں سے

(۱) علم جس کی اس نے کسی اور کو تعلیم دی اور اسے پھیلایا۔

(۲) نیک اولاد کو چھوڑا۔

(۳) قرآن کریم جس کا اس نے کسی کو وارث بنایا۔

(۴) مسجد جو اس نے تعمیر کی۔

(۵) مسافروں کے لئے کوئی رہائش گاہ تعمیر کی۔

(۶) نہر جاری کی یا

(۷) صدقہ جسے اس نے اپنی زندگی میں زمانہ صحت میں اپنے مال سے نکال دیا۔

ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔

(سنن ابن ماجہ: جلد: ۱، ص: ۱۴۶، رقم الحدیث: ۲۴۲)

☆ اس حدیث میں مسجد کی تعمیر کا ذکر فرمایا۔

ایک مسلمان نے مسجد بنائی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس مسجد کی وجہ
سے اسے مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد کے میناروں سے پانچ وقت کی آواز سے اس
کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہوگا کیونکہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے اور نیک روحمیں
مسجد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اس کا اجر اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر سے
عذاب دور کر دیا جائے اور جنت کے منتظم فرشتے مقرر کر دیئے جائیں۔

مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب اس بنانے والے کو بھی مسلسل ملتا رہے گا پھر جماعت جتنی بڑی ہوگی اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچے اپنے سینے قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں تو یقیناً اس بنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معطر کرے گا اور قرآن کریم کی برکات سے اسے معمور کرے گا۔ مسجد میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ دین کا درس دیا جاتا ہے نامعلوم کتنے لوگ اس وعظ و نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں تو ان سب کا اجر و ثواب اس مسجد بنانے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ بعض مساجد میں صلاۃ الجمعہ ادا کی جاتی ہے۔ صلاۃ الجمعہ میں اہل ایمان کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے اور سب ایک امام کے پیچھے جگہ ریز ہو جاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی اس بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ مسجد میں یہ نیکیاں دن و دن کی بات نہیں بلکہ جب تک مسجد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے آتے رہتے ہیں اس وقت تک اس بنانے والے کے درجات بلند و برتر ہوتے رہیں گے۔

محبوب ترین جگہ مساجد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ مساجد ہیں اور مبعوض ترین جگہ اسواق ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد 2، ص 118، رقم الحدیث 671)

اسی طرح دوسری روایت میں ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی جگہ سب سے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی جگہ سب سے مبعوض ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبرائیل امین (علیہ السلام) حاضر خدمت ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پہنچایا! اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے حسین جگہ مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ تمام زمین کا مالک و خالق ہے۔ سب زمین برابر ہے لیکن ان میں سے وہ حصہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جس حصہ میں اس کی بندگی کی جائے اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔

مساجد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں بلکہ سب سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ ان مساجد سے پانچوں وقت اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اس خالق و مالک کے حضور سر بندگی جھکانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اجتماعی طور پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتے ہیں۔ مساجد وہ پاکیزہ جگہیں ہیں جہاں ذکر الہی کی محافل برپا کی جاتی ہیں۔ مے توحید سے سرشار جام معرفت پینے والوں کو اسی جگہ سکون و اطمینان ملتا ہے۔ ملائکہ مساجد میں باقاعدہ حاضری دیتے ہیں۔ مساجد کے گوشوں میں ہی تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے۔ درس قرآن و حدیث مساجد میں دیئے جاتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر محبوب ترین جگہ کہا گیا ہے۔

جو جگہ ذکر الہی سے خالی ہو بلکہ اس جگہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ احکام الہیہ کو نظر انداز کیا جائے وہ جگہ یقیناً مبعوض ہے۔ بازار اور منڈی میں کاروبار ہوتا ہے۔ مال تجارت بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ عموماً مال خرید و فروخت میں بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ سچی بات بتانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ گویا انسان آخرت کو بھول چکا ہے اور ذکر الہی کو فراموش کر چکا ہے تو ایسی جگہ شیطان کی زرگاہ ہوا کرتی ہے اور جس جگہ شیطان کی دلچسپی ہو اور اسے خوش کرنے کے حربے استعمال ہوتے ہوں تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگی بلکہ اس جگہ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر رحمت سے بعض احباب اس درجہ پاک باطن ہوا کرتے ہیں کہ بازار کی ظلمت بھی ان کے باطن کو مگر نہیں کر سکتی بلکہ بازار و منڈی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہنگامہ دنیا ایک لمحہ

کے لئے بھی ان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو محو نہیں کر سکتا۔ جو بازار میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے غفلت کی جگہ میں اپنے پروردگار کا ذکر کرے یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ ایسا خوش نصیب آدمی جب مسجد میں آتا ہوگا جو جگہ سراپا خیر و برکت ہے تو اس وقت اس کے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں مسجد میں اس کا دخول پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی سجدہ ریزیاں اس کی تلاوت قرآن کا کیف اور ذکر الہی کا جو بن نرالا ہوا کرتا ہے۔

اے اہل ایمان! مسجد کو محبوب ترین جگہ قرار دیکر کتنی بڑی نوید سنائی گئی ہے۔ محبوب سے محبت کرنے والا بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد سے محبت کریں یقیناً اللہ تعالیٰ بھی محبت فرمائے گا۔ مساجد سے محبت و پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے انگ انگ میں محبت الہی یوں موجزن ہو جاتی ہے کہ پھر جب تک وہ سر بندگی جھکانہ لے علم و خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجد ریز ہونہ جائے اسے سکون و قرار نہیں ملتا۔ اس کا سکون و قرار و چین اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت ہے۔

مساجد آباد کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جس آدمی کی یہ دلی آرزو ہو کہ وہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ سے ایک علم کی حیثیت سے ملے تو اسے چاہئے کہ جہاں بھی ان صلوات خمس (پانچ نمازوں) کے لئے اذان دی جائے تو وہ صلاۃ میں شریک ہو کر ان کی حفاظت کرے کیونکہ یہ سنن ہدیٰ سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے سنن ہدیٰ مشروع فرمائی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم! اگر تم یہ صلوات اپنی گھروں میں ادا کرو گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تارک ہو گے اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے احباب کو دیکھا لیکن صلوات باجماعت سے

پیچھے وہی رہتا ہے جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایسے (خوش نصیب) آدمی کو بھی دیکھا ہے کہ جسے دو آدمیوں کے سہارے گھسیٹ کر لایا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ صف میں شامل ہو جاتا۔ جو بھی آدمی وضو کرے اچھی طرح وضو کرے پھر وہ مسجد کی طرف قصد کرے تاکہ صلاۃ باجماعت ادا کر سکے تو جو قدم بھی وہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹائے گا۔ (صحیح ابی داؤد: رقم الحدیث: 559)

وصف ایمان سے متصف لوگ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجدوں میں آنے جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔

(المستدرک: جلد: 1، صفحہ: 212)

☆ انسان کچھ کام اپنی طبیعت پر جبر کر کے کیا کرتا ہے ایسے کام کو طبیعت مائل ہوتی لیکن کچھ کام انسان خوش دلی سے کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی طبیعت کا جزو بن جاتے ہیں جب کوئی طبیعت کا جزو بن جائے تو اسے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسے کام خود بخود مہر انجام پا جاتے ہیں۔ انسان نہ بھی چاہے پھر بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے کہ مساجد میں آنا جانا جس کی طبیعت کا لازمہ بن جائے وہ خوش دلی سے نماز کی ادائیگی کے لئے مساجد کا چکر لگائے اگر مسجدوں کی طرف نہ بھی جانا چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آجائے اور نماز کی ادائیگی سے لطف اندوز ہو۔ ایسے سعادت مند کے لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ایمان کی گواہی دیدو جس کے ایمان ایقان کی ایک آدمی ہی گواہی دے دے وہ بھی محروم نہیں رہتا جس کے ایمان کی گواہی دینے کے لئے اہل ایمان کا جم غفیر ہو اس کے ایمان کی بہاروں کا اندازہ کون کرے گا۔ بڑے سعادت

مند وہ مسلمان جو مساجد سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ جو روزانہ مساجد کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بڑی سعید روخیں ہیں وہ جن کا مساجد آنا جانا طبیعت کا جزو بن جاتا ہے۔

مساجد کی طرف جانا خطاؤں کو مٹاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ضرور خبر دیجئے۔ فرمایا، نفس پر شاق گزرنے والے لمحات میں خوش دلی سے مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا۔ یاد رکھئے یہی رباط ہے۔ یہی رباط ہے یہی رباط ہے۔ (سنن ترمذی، جلد: 1، ص: 72، رقم الحدیث: 51)

نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے جنت میں ان گنت درجات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فائز فرمائے گا۔ جیسے اعمال اچھے ہوں گے ویسے ہی درجات کی بلندی ہوگی۔ یہ درجات کی بلندی خواب غفلت کے مزے لینے والے کے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے ہے جو رضائے الہی کا طالب ہے اور اس کی رضا مندی اس کا زندگی گزارنا شعار ہے۔ ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا اور کس قدر اونچا ہوگا۔ اس کی کسے کیا خبر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی عطا انسانی عقل و خرد سے وراہ ہے۔ جنت کی حقیقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوسری روایت میں ہے۔

• حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس مسجد کی طرف چلا جہاں صلاۃ باجماعت ہوتی ہو تو اس کا قدم گناہ مٹاتا ہے اور اس کا قدم اس کے لئے نیکی لکھتا ہے۔ یہ

سعادت جاتے اور آتے دونوں مرتبہ ملتی ہے۔

(مسند الامام احمد: جلد: 6، ص: 172، رقم الحدیث: 6599)

اور روایت میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کی ادائیگی کے لئے وضو کرے اور احسن طریقہ سے وضو پھر مسجد کو آئے اس کے مسجد آنے کا قصد صرف صلاۃ کی ادائیگی ہو تو مسجد میں داخل ہونے تک وہ جتنے قدم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ مٹا دے گا۔ پس جب وہ مسجد میں داخل ہوگا تو وہ نماز میں جب تک نماز کی ادائیگی اسے مسجد میں روکے رکھے۔

(اسنن الکبریٰ: جلد: 3، صفحہ: 87، رقم الحدیث: 4966)

دوسری روایت میں ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی ادائیگی میں لوگوں میں زیادہ اجر والا وہ ہے جو ان میں سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے اور اس سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے اور وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے وہ اس آدمی سے اجر میں زیادہ ہے جو نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے۔

(صحیح البخاری: جلد: 1، ص: 207، رقم الحدیث: 651)

ایک اور روایت میں ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے ان اوقات میں وضو کرنا، نماز کی ادائیگی کے لئے مساجد کی طرف چل کر آنا، نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں گناہوں کو بالکل دھو دیتی ہیں۔

(صحیح مسلم: جلد: 1، ص: 278، رقم الحدیث: 251)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا جو گناہوں کو بالکل دھودیتی ہیں۔ جب لوح دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے اور گناہوں کی ظلمت کو دھو دیا جائے تو وہ دل یقیناً رشک قدسیاں ہے۔ موسم سرما میں جب سردی اپنے جو بن پر ہو وضو کرنے کو کسی کی جی چاہتا ہے۔ نفس تو ایسے وقت میں گرمی و راحت کا طلب گار ہوتا ہے لیکن وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خواہشات نفس کو پس پشت ڈال دے بلکہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خواہشات نفس کو پس پشت ڈال دے بلکہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں اور اس کے گناہ دھو دیئے جائیں بلکہ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر یقین رکھنا چاہئے کہ مکارہ میں وضو کرنے سے گناہ دھو دیئے گئے ہیں۔

مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر میں خیر بقاع الارض ہیں۔ مساجد پر ہر وقت عنایات البیہ کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک جگہیں ہیں جہاں سربندگی جھکایا جاتا ہے۔ اہل ایمان پانچوں وقت مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ ان پاک جگہوں کی طرف آنا معمولی نیکی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق مساجد کی طرف آنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔

کس مومن کی یہ خواہش نہیں کہ اس کے گناہ دھو دیئے جائیں یا اس کی خطائیں مٹا دی جائیں۔ اس کے جرموں پر قلم عضو پھیرا جائے تو آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے مساجد کا رخ کریں مساجد کی طرف چل کر جانا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال سے معصیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکبر ہے اس کی کبریائی اور عظمت کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے۔

اہل ایمان جب اس کی کبریائی کے عملی اظہار کے لئے اس کی بارگاہ میں قدموں کی جگہ سر رکھ کر سجدے کرنے کے لئے دیوانہ وار مساجد کا رخ کرتے ہیں تو اس کی رحمت کو

جوش آتا ہے۔ ایمان والے کا جیسے جیسے قدم مساجد کی طرف بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کی رحمت اس کے دختر سے گناہوں کو مٹاتی جاتی ہے۔ اور معصیتوں کی سیاہی دھو دی جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کے اہل و عیال ان کے انتظار میں ہیں۔ بعض لوگ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی دکانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اپنے دفاتر کی طرف جاتے ہیں لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے افراد کسی اور کو اچھے نہیں یا نہ لگیں کوئی ان کی اس ادا کو پسند کرے یا نہ کرے لیکن جس خالق و مالک نے عبادت کا حکم دیا انسان کو اپنی طرف پلٹ آنے کا حکم دیا وہ یقیناً راضی و خوشی ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کی پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ انتظار نماز میں بیٹھنے والے کے گناہ دھو دیئے جاتے ہیں۔ اس کے دل کی تختی کو گناہوں کی سیاہی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو اپنے گھر سے محبت ہے۔ یقیناً گھر والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کسی کو اپنے کاروبار سے محبت ہے یقیناً اصل تجارت اس سے چاہت کرتے ہیں کسی کو اپنے کام سے غرض ہے، اپنی فیکٹری سے انس ہے تو فیکٹری کے مالک یقیناً اس سے بھی انس کرتے ہیں تو کیا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے۔ مسجد سے پیار ہے، اس کی عبادت سے لگاؤ ہے اور اس درجہ لگاؤ ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے لئے اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے تو کیا ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہوں کے داغ اسی سے مٹاتا ہے گناہوں کی ظلمت اس کے دل سے ختم کرتا ہے۔ اسے نیکی سے رغبت دیتا ہے۔ عبادت کا ذوق و شوق عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو بقعہ انوار بنا دیتا ہے۔ اس کے قلب کو یوں چمکاتا ہے کہ قلب والے اس سے راحت و سکون پاتے ہیں۔

کسی چیز کو دھونے کے لئے غسل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دھونے دھونے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کپڑے دھوتے وقت ہر ایک کی دھلائی ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ

بعض دھوتے ہیں تو اس کپڑے میں کچھ میل رہ جاتی ہے۔ بعض دھوتے ہیں تو برائے نام دھوتے ہیں لیکن جب غسل کے بعد غسل بطور مفعول مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد خوب دھونا ہے یعنی جو دھو کر میل کا نام و نشان مٹادے اس کے لئے غسل غسل بولا جاتا ہے تو یہاں بھی یہی مفعول مطلق استعمال ہوا ہے تو مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ اعمال گناہ دھوتے ہی نہیں بلکہ گناہ دھو کر گناہ کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور دل اور نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی معمولی سے بھی معمولی اثر نہیں چھوڑتے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹادے اور جس کے ذریعے نیکیوں میں اضافہ فرمادے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی۔

ہاں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ضرور بتائیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن اوقات و حالات میں طبیعت پر وضو کرنا گراں گزرے۔ ان اوقات میں مکمل خوش دلی سے وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چل کر جانا، نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

(سنن ابن ماجہ، جلد ۱، ص: 423، رقم الحدیث 776)

نمازوں کے بعد مساجد میں ٹھہرنا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج رات قیام میں میرے پاس میرے اللہ تعالیٰ احسن صورت میں تشریف لایا، رب تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تم جانتے ہو ملا اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں

کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی یا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے گلے میں پائی۔ تو جو کچھ آسمانوں وزمین میں ہے اس کا مجھے علم ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے خراپا احمد و خوبی! کیا تم جانتے ہو کہ ملا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی:

ہاں کفارات میں جھگڑ رہے ہیں۔

کفارات صلوات (نمازوں) کے بعد مساجد میں ٹھہرنا اور چل کر باجماعت نمازوں میں شریک ہونے اور جن اوقات میں طبیعت پر گراں گزرے خوش دلی سے وضو مکمل کرنا ہے اور جس نے ایسا کیا وہ خیر سے زندہ رہے گا اور خیر سے دنیا سے رخصت ہوگا اور گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اے سراپا احمد و خوبی! جب تم صلاۃ (نماز) ادا کرو تو میری بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو

”اللهم انى اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

المساكين واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنى اليك غير

مفتون“

اور فرمایا

اور درجات: السلام وعلیکم کی اشاعت کرنا۔ کھانا کھلانا اور رات کو نماز ادا کرنا جب

لوگ نپوئے ہوئے ہوں۔ (سنن الترمذی: جلد: 5، ص: 366، رقم الحدیث: 3233)

☆ اہل ایمان کے لئے یہ حدیث پاک ایمان کی جان ہے۔ محبت و عظمت مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز دل اس حدیث پاک سے عجب چاشنی پاتے ہیں اور ارباب

ذوق و وجدان کے لئے یہ ذوق و سکون کا سامان ہے۔

ہر انسان کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہوتا ہے اس تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کے پاس

جایا جاتا ہے کسی کے ہاں اس کے عزیز و اقارب آتے ہیں تو کسی کے ہاں اس کے دوست احباب کی محفل ہوا کرتی ہے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ہاں تشریف لاتا ہے تو خود رب کائنات تشریف لاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ لمحات کس درجہ راحت بخش اور سکون آور ہوں گے جب ان کا خالق و مالک ان کے پاس تشریف لایا ہوگا ان مازاغی نگاہوں کا عالم کیا ہو گا جو اپنے محبوب حقیقی اور معبود برحق کو اپنے قریب دیکھ رہی ہیں۔ جس رب تعالیٰ کے دیدار اور رضا کے لئے غار حرا کے خلوت خانہ کو عبادات کے انوار سے مرکز تجلیات بنا دیا بیت اللہ العتیق کو اپنی جبین سے سرفراز فرمایا۔ ملتزم سے چمٹ کر مناجات کا کیف لیا آج وہی رب تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ وہ احسن لم یزل اپنی تابانیاں کو بکھیرے تو اس کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیدار کرانے والا جانے یا دیدار کرنے والا۔ یہ زیارت کرانے والا جانے یا زیارت کرنے والا۔ بہر حال زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا سب سے حسین صورت میں۔

اس کے بعد حدیث میں دونوں کندھوں کے درمیان دست مبارک رکھنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ کبھی نگاہوں سے فیض دیا جاتا ہے تو کبھی دست مبارک رکھ کر فیضان کے دریا نڈیل دیئے جاتے ہیں۔ جب دینے والا اللہ تعالیٰ ہو اور لینے والا اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس وقت فیضان کے جو بن نرالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم دریا کس قدر جوش میں ہوگا۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے کرم سے مکرم سینہ اقدس پر تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کھلی تو اتنا فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی۔ اس ٹھنڈک پر کائنات ارض و سمائی قربان کر دی جائے۔ عابدین کی سجدہ ریزیاں اور مقربین کی مناجاتیں محبت الہی سے مخمور نگاہوں کی مستی اور

واصلین الی اللہ کے جامہائے وصل سب فدا کر دیئے جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔
پھر اس کے بعد فرمایا: پس جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے مجھے اس کا علم ہو گیا۔
آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے؟ اس کی تفصیل کون جانتا ہے۔ آج علم ترقی کی
بہت سی منازل طے کر چکا ہے لیکن آج تک یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا جو کچھ آسمانوں اور
زمین میں ہے ہمیں اس کا علم ہو گیا۔

یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ
دینے پر آجائے تو اسے کون روک سکتا ہے۔ وہ جو آدمی ہے اس کے جو دو سخا و انعام و کرام
عدد و حضر سے وراء ہیں۔ قادر و قیوم اللہ تعالیٰ کے قدرتوں والے ہاتھ نے اپنے محبوب
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ اقدس کو یوں کشادہ کیا۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم ہو
گیا۔

اس کے بعد حدیث میں یوں فرمایا گیا۔

میرے لئے ہر چیز منکشف ہو گئی تو میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ

اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لئے ہر چیز ظاہر
و منکشف ہو گئی۔ یعنی ہر چیز کا مجھے علم تو ہو ہی گیا بس علم تک بات نہ رہی بلکہ ہر چیز نے اپنا
آپ ظاہر کر دیا۔ اب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کائنات ارض و سماوی کی
کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف و ظاہر نہ ہوئی ہے۔ کوئی
پردہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرک نہ گیا ہو بلکہ ہر چیز
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ اس میں کوئی خفا نہیں رہا اور
ہر چیز منکشف ہو گئی کہ اس میں کوئی پوشیدگی نہ رہی۔ اس حدیث میں میرے لئے ہونا کا
ذکر ہے۔ اور قابل غور اور ذہن کو ہلا دینے والا اور رحمت بھرا جملہ ہے۔ یعنی ہر چیز کا
منکشف اور ظاہر ہونا صرف آپ کے لئے ہے۔ یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں نہیں ہاں

اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے میں علم و حکمت انڈیل دیں اور اسے محرم راز بنا دیں یہ الگ بات ہے۔

☆ اس حدیث میں کفارات کا ذکر آیا ہے۔

اور کفارہ اس فعل یا خصلت کو کہتے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھپا لیتی ہے اور اسے بالکل مٹا دیتی ہے۔ حدیث میں تین کفارات کا ذکر ہے۔ یعنی تین ایسے امور اور خصلتیں ہیں جو ان کو بجالاتا ہے تو اس کے گناہ اور معصیتیں چھپا دی جاتی ہیں اور مٹا دی جاتی ہیں۔

نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا

یہ وہ عمل ہے جو گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور انہیں محو کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ

جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔

نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا انسان کے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔

اس کی معصیتوں کے داغ ختم کر دیئے جاتے ہیں اور نافرمانیوں کی سیاہی دھو دی جاتی

ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے افراد ہیں جو نماز ادا کرنے کے بعد مساجد

میں بیٹھے رہتے ہیں اور متوجہ الی اللہ ہو کر اس کی یاد کے مزے لیتے ہیں۔ نماز ادا کرنے

کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جس سے

اس کا خالق و مالک راضی ہوا کرتا ہے۔ مسجد میں نماز باجماعت میں شرکت کے لئے

پیدل چل کر آنا یہ عمل بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنے قدم زیادہ مسجد کی طرف اٹھیں گے

اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت

محبوب ہے۔ محبت محبوب کی پسندیدہ چیز سے محبت کیا کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت سے سرشار ہو کر ہمیں نماز باجماعت

کی ادائیگی کے لئے مساجد کی طرف ہل کر آنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

وہ اوقات جو نفس پر شاق گزریں ان میں خوش دلی سے وضو کرنا یہ عمل بھی گناہوں کا کفارہ ہے اور اس سے انسان بے گناہ مٹ جاتے ہیں اور لوح دل معصیتوں کی ظلمتوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ جس نے ان درج بالا امور کو سرانجام دیا اس کی زندگی خیر سے گزرے گی۔ خیر ایک جامع لفظ ہے جو ہر نیکی اور بھلائی کو شامل ہے۔ گویا یہ ایک نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کی بندگی کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ کام سرانجام دینے والے ہو سکتا ہے کہ تیرے اعزہ اقارب تیرے جاننے والے اے پسند نہ کریں لیکن یہ یاد رکھنا جس خالق و مالک نے پیدا فرمایا ہے اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہار زیب گلو ہے وہ ضرور پسند فرماتے ہیں اور اس کا اجر یہ ہے کہ تیری زندگی خیر سے لبریز رہے گی۔ تیری نیکیاں تیرا مقدر ٹھہریں گی اور سعادتیں تیرے حصہ میں آئیں گی۔ بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ بشارت بھی ہے کہ ”مات بخیر“ ان امور کو سرانجام دینے والا خیر سے وفات پائے گا یہ وعدہ الہی ہے اور وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ خیر سے وفات پانے والا وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو دنیا سے باایمان رخصت ہوگا جس کی باایمان موت کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس سے بڑھ کر اور کون سعید ہو گا۔ یاد رہے اگر دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت چلا گیا تو سب خیریت ہے اور سب سعادتیں دامن میں ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ وہ دنیا سے ایمان تولے جائے گا لیکن ساتھ گناہوں کے انبار بھی لے جائے گا۔ ہر گز نہیں بلکہ وہ گناہوں سے اس دن اس طرح پاک و صاف ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس پر کسی معصیت کا داغ نہیں ہوتا اور نہ وہ گناہوں کی آلودگی سے ملوث ہوتا ہے بلکہ قطرۂ شبنم کی طرح پاک و صاف ہوتا

ہے۔

تو مساجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ذکر الہی کے مزے لینے والا اور مساجد کی طرف چل کر آنے والا اور سخت سردی میں خوش دلی سے وضو کرنے والا بہت بڑا سعید ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اس کو وفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو جو مسلمان مساجد میں چل کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مساجد کی طرف چل کر جانا بہت بڑا اجر و ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا گھر مسجد سے دور ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہے اس کا (نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف آنے اور جانے کا) بہت بڑا ثواب والا ہے۔ (صحیح سنن ابن ماجہ: جلد 1، ص 240، رقم الحدیث: 641)

☆ ایک مسلمان مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا جب وہ نماز کی ادائیگی مسجد کا رخ کرے گا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ دور سے مسجد آنا قوی ایمان کی نشانی ہے اور دور سے آنے والا زیادہ قدم چل کر آئے گا تو جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا اور اتنے ہی زیادہ اس کے گناہ مٹیں گے اور اتنے ہی زیادہ اس کے درجات بلند ہوں گے۔

مساجد کی طرف چل کر آنے والے کے ہر قدم پر دس نیکیاں

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی وضو کرے پھر مسجد کی طرف آئے نماز کی ادائیگی کے لئے تو اس کے دونوں لکھنے والے فرشتے یا ایک لکھنے والا فرشتہ ہر قدم کے بدلے جو وہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے۔ نماز کے انتظار میں

بیٹھنے والا ایسے ہے جیسے عبادت کرنے والا ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر لوٹ جانے تک وہ نماز ادا کرنے والوں (نمازیوں) میں لکھا جاتا ہے۔

(مسند الامام احمد: جلد: 13، ص: 373، رقم الحدیث: 17371)

☆ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا ایسے ہیں جیسے عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ اس امت پر کتنا کرم ہے ابھی عبادت کرنی ہے ابھی نماز ادا کرنی ہے لیکن اس کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت گزار متصور ہوگا۔ اس کا ہر لمحہ عبادت لکھا جائے گا۔ یہ اس کے گھر مسجد میں آنے کا اجر ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار کا اجر ہے۔ مسجد میں جس نماز کے انتظار پر اتنا اجر ہے کہ وہ قاتلین میں شمار ہوتا ہے تو خود نماز ادا کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔

یہ سب وفاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ہے۔

عمرہ جتنا ثواب و اجر

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لئے نکلا تو اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا احرام باندھے ہوئے حاجی کو ملتا ہے۔ جو اپنے گھر سے چاشت کے نوافل ادا کرنے کے لئے نکلا اس کے مسجد جانے کی غرض صرف یہی ہو تو اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا عمرہ ادا کرنے والے کو ملتا ہے۔

ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح ادا کرنا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو

بات نہ ہو علیین میں نام لکھوانا ہے۔ (سنن ابی داؤد: جلد: 1، ص: 208، رقم الحدیث: 558)

گھر سے وضو کر کے پاک و صاف ہو کر مسجد کی جانب رخ کرنا سعید ہونے کی نشانی ہے اور جو خوش بخت ایسا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دے رہے ہیں کہ اسے احرام باندھے ہوئے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔

جنت تک لے جانے کا کفیل

حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا

میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد جس کا گھر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو راحت، رحمت اور پل صراط سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا جنت تک لے جانے کا کفیل ہے۔

(مجمع الزوائد جلد 2، ص 134، رقم الحدیث 2026)

☆ مسجد ہر متقی پر ہیزار گار کا گھر ہے۔ گھر سے محبت ایک فطرتی چیز ہے۔ گھر کی ہر چیز اور ہر کونے سے الفت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح متقی مسجد سے محبت کرتا ہے۔ ہر وقت اس کی الفت سے سرشار رہتا ہے۔ وہ جہاں بھی چلا جائے مسجد کی محبت و چاہت اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ مسجد سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔

فخر العلماء، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متقی کی تعریف ان الفاظ سے کرتے

ہیں۔

”متقی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر چلے دنیا کو پس پشت پھینکے اور اپنے نفس کو اخلاص و وفا کا پیکر بنائے اور حرام و حفا سے اجتناب کرے۔“
جو آدمی مسجد کو گھر بناتا ہے وہ متقی ہے۔ جب وہ تقویٰ کی سعادت سے سعادت مند ہو گیا تو یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر کار بند ہے۔ دنیا اور متاع دنیا سے اسے کوئی رغبت نہیں بلکہ وہ آخرت کا طلب گار ہے۔ اپنے نفس کو اخلاص و وفا کا پیکر بنا چکا ہے اور حرام و بے وفائی سے اجتناب کر چکا ہے۔

جو آدمی مسجد کو گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے راحت و چین سے نوازے اور اس کے لئے اپنی رحمتوں کے در کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو راحت پہنچانے کا ذمہ لے لے، اسے رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمائے اس آدمی کے راحت و آرام اور رحمتوں سے لبریز ہونے پر کون ہمسری کر سکتا ہے؟ مساجد کو گھر بنانے والے کو راحت

وچین نصیب ہے۔ وہ راحت اہل ثروت کو کہاں ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار کاروبار کی وسعتیں رکھنے والے اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والے بلکہ وہ باجبروت حکمران جو لوگوں کی تقدیروں سے کہلتے ہیں۔ انہیں وہ چین و سکون کہاں نصیب ہے جو ایک مسجد میں بیٹھنے والے اسے اپنا وطن اور گھر بنانے والے تقویٰ کی دولت سے آراستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو حاصل ہے۔ اس کے ایک ایک لمحہ پر دنیاوی راحتیں قرباں اس کی ایک ایک ساعت پر عارضی و ناپائیدار بادشاہیں نثار، جو سعید روح مسجد کو اپنا گھر بنا لے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے کہ اسے پل صراط سے امن و عافیت سے گزار دے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جنت تک لے جائے گی۔ جہنم سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ بد نصیب جہنم میں رہ جائیں گے اور خوش نصیب گزر کر جنت چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی و سرمدی رضا کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔

مسجد کو گھر بنانے والا کتنا سعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دنیا میں اس سے وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے پل صراط سے گزار دوں گا۔ تجھے اپنی رضا کی سعادت سے لبریز کروں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ

جو شخص وفا کرے گا تو اس کے بدلے میں جنت عطا کی جا رہی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وفا کرے یا بے وفائی کرے۔ راستے دونوں طرف کھلے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مومن کا ضامن

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چھ مجلسیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ مومن کا

ضامن ہے۔ ان مجالس میں اس کا جتنا بھی حصہ ہو، مسجد جماعت میں، مریض کے پاس، جنازہ میں، اپنے گھر میں، عادل حکمران کے پاس جو اس کی تعظیم و توقیر کرے۔ مشہد جہاد

میں۔ (مجمع الزوائد: جلد 2، ص 136، رقم الحدیث: 2034)

دوسری روایت میں ہے

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فی سبیل اللہ جہاد کیا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کی اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ جو صبح یا شام مسجد گیا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے جو امام وقت کے ہاں گیا اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے اور جو اپنے گھر میں بیٹھا کسی انسان کی غیبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ (مسند الامام احمد: جلد: 16، ص: 195، رقم الحدیث: 21992)

☆ ضامن تمام امور اپنے ذمے لے لیا کرتا ہے۔ انسان اپنے ذمہ جو چیز لے سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے۔ انسان کی کمزوری اور اس کی بے بضاعتی اسے تمام امور کی نگرانی نہ کرنے دے لیکن جس خوش نصیب کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو اس کے بختوں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہر قسم کے نقص اور کجی سے معرا ہے جس کی ضمانت نقص کے داغ سے داغدار ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث کے اندر مسجد جماعت میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔

جو شخص صبح و شام مسجد کا رخ کرے وہاں جا کر نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنے قلب و قالب کو منور کرے۔ یہ اس کا جانا صبح ہو یا شام دن کو ہو یا رات کو سخت دھوپ میں ہو یا تاریک رات میں اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے تمام امور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لئے ہیں۔ مسجد جا کر نماز ادا کرنے والا اپنے گھر کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی غرض سے مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے اس کے گھر عافیت کا بسیرا رہے گا جب اللہ تعالیٰ ضامن ہے تو آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔

بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ مسجد کا رخ کیا جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی اس ضمانت پر یقین رکھنا چاہئے جب اللہ تعالیٰ ضامن ہے تو اس کی

ضمانت پر بھروسہ رکھ کر مسجد کا رخ کرنا چاہئے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے لبریز کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے اخلاص کی بدولت اور فرمانِ ذیشان پر یقین رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔ کبھی انسان کا روبرو میں لگن ہے اس کی دکان پر گاہک کثیر تعداد میں ہیں۔ ادھر مسجد کے منارہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے دلنوار بلند ہو گئی ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے اگر تو نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد جائے گا تو یہ موقع کھودے گا۔ گاہک اور خریدار چلے جائیں گے تجھے کافی نقصان ہوگا۔ اے مردِ مومن یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئے فوراً مسجد کا رخ کر یقین و ایمان کی دولت کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر سجدہ کا لطف و لذت لے۔ اللہ تعالیٰ تیرا ضامن ہے وہ تیرا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ یہ گاہک چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں رحیم کریم اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ یوں بھی پورا فرما سکتا ہے کہ تجھے وہاں سے رزق عطا کر دے جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ علامت تقویٰ ہے اور تقویٰ سے آراستہ انسان کو کریم اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کچھ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی راہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اگر انسان وفا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں ضامن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ضامن ہوتا ہے۔

یہ وفا کا صلہ اس کو پورا پورا عطا کیا جاتا ہے۔

مسجد کی طرف چلنا جنت کی ضمانت

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان تینوں کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک وہ آدمی جو فی سبیل اللہ جہاد کے لئے نکلا اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ اسے وفات دے دے تو اسے جنت میں داخل فرمائے یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دیکر گھر لوٹائے۔ ایک وہ آدمی جو (نماز ادا کرنے کے لئے)

مسجد کی طرف چلا تو اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ اسے وفات دے تو اسے جنت میں داخل فرمائے ورنہ اسے اجر و غنیمت دیکر واپس لوٹائے۔ ایک وہ آدمی جو گھر میں ”السلام وعلیکم“ کہہ کر داخل ہو تو اس کا ضامن (بھی) اللہ تعالیٰ ہے۔

(سنن ابی داؤد: جلد 2، ص: 10، رقم الحدیث: 2494)

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے بارے میں فرشتوں کو ذکر کرنا

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ (نماز کے بعد) جس نے اپنے گھر جانا تھا وہ چلا گیا اور جس کی قسمت میں مسجد میں رہ جانا تھا وہ رہ گیا۔ تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے کہ آپ تیز سانس لے رہے تھے اور اپنا تہ بند اٹھایا ہوا تھا اور (ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے) فرمایا

تمہیں مبارک ہو! یہ تمہارا رب ہے اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے۔ تمہارے سب فرشتوں سے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔

(اے فرشتو!) دیکھو میرے بندوں کو دیکھو انہوں نے ایک فریضہ (نماز مغرب)

ادا کر لی ہے اور دوسرے فریضہ (نماز عشاء) کا انتظار کر رہے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ: جلد 1، ص: 436، رقم الحدیث: 1801)

☆ صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق ایک

دن نماز مغرب ادا کر کے ہم مسجد میں نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضور

صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی

کیفیت واضح آرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خوش خبری اہل ایمان کو سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ

کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان سب بیٹھنے والوں کا ذکر بطور فخر فرماتا ہے کہ

دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک فرض ادا کر کے دوسری فرض نماز کے انتظار

میں بیٹھے ہیں۔ یہی وہ فرشتے جنہوں نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔

”اے اللہ! کیا تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلانے کا اور خون بہانے کا۔ جو ابا خالق کائنات عزوجل نے ارشاد فرمایا۔“

”میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

فرشتوں کی نظر کسی فساد پر تھی اور خونخوار پر تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اپنے خاص بندوں پر تھی جو مے توحید سے سرشار اس کی بندگی کے مزے لے رہے ہوں گے۔ انہیں عبادت کا یوں ذوق و شوق ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کا سارا سامان اس کے مقابلے ان کی نظر میں صحیح ہوگا وہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اس کے گھر، مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ خوشا وہ پاک باطن اور پاکباز جو مساجد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔

آج بھی جو انسان کلمہ گو ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی بطور مباحات فرشتوں سے فرماتا ہے اور اس کا آج ذکر بطور فخر ہو رہا ہے۔ کل قیامت کو اس پر عنایات کا عالم کیا ہوگا۔

یہ ہے وفا کا صلہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ثناء رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی زیارت

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور احسن طریقے سے وضو کیا پھر وہ مسجد میں گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے تو جس کی زیارت کے لئے آیا جائے اس پر حق بنتا ہے کہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے۔

(صحیح سنن الترمذی: جلد: 5، ص: 371، رقم الحدیث: 3161)

☆ حقیقی عزت اسی کی ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ خالق و مالک عزوجل جس کے سر پر عزت و کرامت کا تاج سجادے اس کی بمسری کون کر سکتا ہے۔ دنیا کی یہ ظاہری عزتیں سب عارضی عزتیں ہیں بلکہ یہ عزت کے پردے میں رسوائیاں ہیں۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے پروردگار جسے مکرم بنادے وہ ایسی عزت سے سرفراز ہے جہاں ذلت و رسوائی کا شائبہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مساجد کو وطن بنانا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خوش قسمت آدمی مساجد کو صلاۃ اور ذکر کے لئے اپنا وطن بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یوں خوش ہوتا ہے جیسے کافی عرصہ سے غائب شدہ کے آنے والے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ جلد 1، ص: 435، رقم الحدیث: 800)

خبر کس آدمی کو وطن سے محبت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے وطن کی محبت سے سرشار ہے۔ وطن پر آنچ آنے لگے تو اہل عزم و ہمت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔

اس روح ارجمند کے بختوں پر قربان جائیں جو مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے اور مسجد سے محبت اسے ہر محبت سے بے نیاز بنا لیتی ہے اگر کسی لمحے وہ مسجد سے باہر چلا جائے تو اس کی روح کا فرار چھن جاتا ہے۔ مسجد کی دوری اس کی روح کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور مابی بے آب کی طرح تڑپاتی ہے۔ اسے مسجد میں پہنچ کر ایسے سکون و قرار ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں اطمینان و سکون ملا کرتا ہے۔ ایسے نیک بخت سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا پروانہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ سے ملاحظہ ہو۔

اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی غائب شدہ کے آنے سے اس کے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔

یہ خونی رشتے کس درجہ گہرے ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں کہ ایک عزیز کہیں چلا جائے تو باقی گھر والوں کا قرار و سکون چھن جاتا ہے ان کی زندگی پھینکی ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو تمام اہل خانہ کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں اور ان کے چہروں کی شادابی ان کی دلی کیفیت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ان تمام لوازمات سے پاک ہے لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی سے کتنا پیار فرماتا ہے کس درجہ محبت فرماتا ہے جیسے وہ مسجد کو اپنا گھر اپنا وطن بنا لے اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہوتی ہے جیسے غائب کے آنے سے گھر والوں کو ہوا کرتی ہے۔

مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اہل ایمان جب بیت اللہ کو اپنا وطن بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی قدر کرتا ہے اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔

جس نے وفا کی تو اس کو صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے فعل پر خوش بھی ہوا۔ یہ ان کی وفا کا صلہ ہے۔

دوسری روایت میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو احسن طریقے سے وضو کرے اور اسے مکمل کرے پھر مسجد آئے تو صرف نماز ادا کرنے کے ارادہ سے آئے تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے گھر کے لوگ کسی اپنے دور گئے ہوئے عزیز کی واپسی پر خوش ہوتے ہیں۔

(صحیح ابن حبان: جلد: 4، ص: 484، رقم الحدیث: 1607)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت پر شفقت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک سیاہ رنگ والی عورت مسجد سے (روزانہ) تنکے چنا کرتی تھی۔ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ مر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی۔

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔

(صحیح البخاری: جلد 1، ص 160، رقم الحدیث 458)

دوسری حدیث میں یوں ہے کہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفقود پایا تو اس کے بارے میں حاضرین سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ راوی حدیث بیان کرتے ہیں گویا انہوں نے اس کے معاملہ کو بالکل معمولی سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟

انہوں نے اس کی قبر کی نشاندہی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر (ہی) نماز جنازہ ادا فرمائی پھر ارشاد فرمایا: بے شک یہ قبور سمیت ظلمتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان پر میرے نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قبور کو ان کے لئے منور فرما دیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد 2، ص 244، رقم الحدیث 1527)

اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلعت زیبا زیب تن فرما کر اس عالم آب و گل میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابا شفقت و پیار ہیں۔ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے خیر خواہ ہیں ان میں سے جو بھی کوئی نیک کام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی ہر اہل ایمان کے لئے سعادتوں کی سعادت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جمیع افراد کے حالات سے باخبر ہیں۔ اس عورت کی حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہ تھی لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے اور اپنی امت کو درس دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تم نے مجھے کیوں نہ بتایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔

یہ عورت کس درجہ خوش بخت تھی کہ اس کی قبر پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جس کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں وہ قبر یقیناً رشک ارم ہے اور قبور میں اس کا ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ بھی فرمائی۔ یہ عورت مسجد سے محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی محبت سے محروم نہیں رکھا۔ یہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے باطن کو اجلا و مصفا بنا دیا تھا۔ یہ عورت مسجد کی طرف آتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جلوی گری فرمائی۔

مسلمانو!

وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مساجد کی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔

یقین رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مبارک صرف اس دور تک نہ تھا

بلکہ یہ فیضان قیامت تک جاری و ساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عورت

کے نبی نہ تھے بلکہ ہر کلمہ گو کے نبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ آج جو لوجہ اللہ

مسجد کی صفائی کرتا ہے کل جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی

اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کو بھی کرم نوازیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔
صحیح مسلم کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”بے شک یہ قبریں اہل قبور سمیت ظلمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میری ان پر نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبور کو ان کے لئے منور فرماتا ہے۔“
قبور تاریک جگہیں ہیں یہاں روشنی و نور نام کی کوئی چیز نہیں جو قبر میں چلا گیا وہ تاریکی و ظلمت میں ڈوب گیا۔ ہاں جس خوش قسمت کی قبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں اس کے لئے استغفار فرمائیں۔ اس کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے اور اس کی قبر نور کا مرکز قرار پاتی ہے۔

آج جن کی بھی قبریں اندر سے منور ہیں وجہ یہ ہے کہ ان پر نور الانوار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ نور والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے ان کی قبر کو منور فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وفا مسلمان کرتا ہے تو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جاتا ہے اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کی جاتی ہے۔

مساجد میں رہنے والے کے لئے فرشتوں کی دعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں داخل ہو تو نماز کی ادائیگی جب تک اسے مسجد میں روکے رکھے وہ نماز میں ہی ہے۔ تم میں سے جس نے جہاں نماز ادا کی اور وہ جہاں نماز ادا کی اور وہاں بیٹھا رہا تو جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے ملائکہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔

اے اللہ عزوجل: اس کی مغفرت فرما۔

اے اللہ عزوجل: اس پر رحم و کرم فرما۔

اے اللہ عزوجل: اس کی توبہ قبول فرما۔

یہ دعائیں جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ نماز ادا کرنے والا بے وضو نہ ہو جائے یا جب تک کسی کو اذیت نہ دے۔ (سنن الترمذی: جلد 2، ص: 150، رقم الحدیث: 330)

☆ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جب بھی اہل ایمان مساجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی عنایات کریمانہ کی پھوار شروع ہو جاتی ہے پھر جب تک مساجد میں مشغول عبادت رہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت سے سرشار رہیں یہ رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔

اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب تک اہل ایمان نماز ادا نہیں کر لیتے وہ نماز میں ہیں۔ یعنی باجماعت ادا کرنے میں ابھی نصف گھنٹہ باقی ہے ایک مہر دمومن نماز ادا کرنے کی غرض سے مسجد میں آ گیا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نماز تو آدھ گھنٹہ بعد ادا کی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ملاحظہ ہو کہ اس کا یہ آدھ گھنٹہ جو انتظار نماز میں بسر ہو رہا ہے وہ بھی نماز میں شمار ہوگا۔ اس آدھ گھنٹہ میں قیام و رکوع و سجود کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر، مسجد سے کس درجہ پیار ہے اور جو آدمی اس کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اس پر بھی وہ کتنا شفیق ہو جاتا ہے۔ مسجد داخل ہوتے ہی اسے عبادت کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے اعمال نامہ میں نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ صلوٰۃ ادا نہ کرے اس کا ثواب مسلسل لکھا جاتا ہے۔

☆ پھر حدیث میں یوں ذکر ہے کہ

ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک تم میں سے کوئی اپنی اس جگہ میں بیٹھا رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کی عنایات و کرم نوازیوں کا سلسلہ صرف نماز ادا کرنے تک نہیں بلکہ یہ سلسلہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جب تک نماز ادا کرنے والا اپنی جگہ بیٹھا رہے کرم کی پھوار مسلسل برستی رہتی ہے بلکہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو بنزرا لا ہو جاتا ہے اس کے ملائکہ، اس کے نوری فرشتے، معصوم مخلوق دست بدعا ہو

جاتی ہے۔

یہ خاک کا پتلا کس درجہ فیروز بخت ہے جب عبادت کر کے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہے تو نوری مخلوق اس کے لئے دعائیں شروع کر دیتی ہے اس کی مغفرت اس کے لئے رحمت اور اس کی قبولیت توبہ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اولاد آدم کی کتنی خوش بختی ہے کہ نوری مخلوق اس کے لئے دعائیں کرتی ہے اور جس کے لئے دعائیں فرشتے کریں اس کے مقدروں کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تو ان کا دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی کس درجہ فائق ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ اس کے لئے دعائیں کرو تو یقیناً جائے ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی رحمت اور اس کی جانب سے قبولیت توبہ کی سعادت لے کر اٹھتا ہے۔

فرشتوں کا تیمارداری کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک کچھ لوگ اوتاہ المساجد ہیں۔ ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت، تیمارداری کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی حاجت میں ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا۔

جیسے مسجد تین خصال پر ہیں۔

(۱) ایسا بھائی جس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

(۲) کلمہ محکمہ

(۳) رحمت منتظرہ

(مسند امام احمد: جلد 9، ص 204، رقم الحدیث 9688)

☆ بعض چیزوں کے بنانے میں کیل استعمال ہوتے ہیں مثلاً میز کرسی وغیرہ کے پائے میخ کی وجہ سے پیوست ہوتے ہیں۔ اس میز کے جوڑوں میں کیل استعمال ہوتے ہیں۔ اس میز کا قیام ان میخوں کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہوں تو میز میز نہ رہے بلکہ منتشر ہو جائے۔ کیل ہی ایسی چیز ہے جس نے ایک میز و کرسی کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ان کے اعضاء آپس میں ملے ہیں تو کیل کی وجہ سے ان میں اتصال ہے تو کیل کی وجہ سے اور وہ پوری چیز حسن سے آراستہ ہے تو بھی اس میں کیل کا بنیادی کردار ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور بیت اللہ کی ایک ظاہری تعمیر میں دیواریں چھت اور دروازے ہیں۔ ان کو آپس میں پیوست رکھنے کے لئے قسم کی مصالحہ جات استعمال ہوتے ہیں۔ اس ساز و سامان کی وجہ سے دیواریں ایک دوسرے سے پیوست ہیں اور چھت ان پر قائم ہے۔ اگر یہ سامان کمزور ہو یا یہ اپنی طاقت ختم کر دے تو مسجد کی دیواریں قائم نہ رہ سکیں اور مسجد چھت سمیت گر جائے گی۔ اسی طرح مسجد کی روحانی اور باطنی تعمیر ہے اور اس میں بنیادی کردار اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کا ہے جنہیں اوتاد المساجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کی رونق مسجد کی آباد کاری ان کے دم قدم سے ہے اگر یہ موجود ہیں تو مسجد آباد ہیں۔ وہاں ذکر الہی کی کثرت کرنے والے ہیں۔ نماز ادا کرنے والوں کا ایک جم غفیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو مسجد کی رونق ماند پڑ جاتی ہے۔ وہاں نماز ادا کرنے والوں کی قلت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آ بھی جائے تو بددلی سے نماز ادا کرتا ہے۔ ایسے خوش قسمت افراد جن سے مسجد کی آباد کاری وابستہ ہے یہ مسجد کی باطنی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا وجود مسعود سر اپا رحمت ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ ان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سعادت مند ہوا کرتا ہے۔ یہ اخلاق کے پیکر جن کے انگ انگ میں ذکر الہی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر کسی ویران و بے آباد جگہ میں فروکش ہو جائیں اور وہاں ظاہری مسجد کا ڈھانچہ تک نہ ہو تو پھر بھی دیکھتے دیکھتے وہ ویران جگہ آباد ہو جاتی ہے اور ان کے دم قدم سے جنگل میں منگل کا سماں ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ مسجد کا روپ

دھار لیتی ہے اور پھر وہاں نماز ادا کرنے والوں اور سر بندگی جھکانے والوں کی کثرت ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی وہاں جام توحید لبوں سے لگاتے ہیں اور مے توحید سے شاد کام ہوا کرتے ہیں۔ ایسے سعید افراد شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ”اوتاد المساجد“ کہلاتے ہیں۔

اوتاد المساجد جن سے مساجد کی آبادی وابستہ ہے۔ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین و جلیس ہوا کرتے ہیں۔ انسان کے سیرت و کردار کی شناخت اس کے ہم نشین و جلیس سے ہوا کرتی ہے تو جن کے ہم نشین و جلیس اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے ہوں تو ان کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ہر مخلوق اپنی ہم جنس سے محبت کرتی ہے۔ اس کا راہ رسم اور میل جول اپنی ہی جنس سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً انسان انسان کا ہم نشین ہے تو گھوڑے اور خچر کو گھوڑے اور خچر سے انس و یگانگت ہے۔ یہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور لطیف ہیں۔ انسان خاکی مخلوق کثیف ہے تو فرشتے لطیف ہو کر کثیف کے ہم نشین کیسے ہو گئے تو اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اوتاد المساجد ذکر الہی کی مے سے ہر وقت سرشار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان سے کثافت کو آہستہ آہستہ دور کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب ذکر الہی سے کثیف انسان لطیف بن جاتا ہے۔ خاکی نوری روپ دھار لیتا ہے فرشتی ہو کر عرش کی جانب محور پرواز ہوتا ہے۔ اب جب ایسے افراد کا وجود لطیف ہو گیا تو لطیف مخلوق ان کی ہم نشین ہوئی۔ ان کا وجود خاکی عارضہ سے نکل کر نوری ہو گیا تو نوری مخلوق فرشتے ان کے جلیس ہوئے۔

اوتاد المساجد اگر غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی کی محبت و انس ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ روزانہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر کسی دن اسے نہ پائے تو اس کی کمی محسوس کرتا ہے اور اس کی تلاش و جستجو کرتا ہے۔ مسجد میں اپنا وقت گزارنے والے اور مسجد سے محبت کرنے والے کتنے بخت آور ہیں کہ فرشتے ان کے جلیس ہوا کرتے ہیں اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کی کمی

محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ والا جہاں بیٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے اس جگہ اس کے انوار سرایت کر جاتے ہیں۔ وہ جگہ باقی جگہوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ نوری مخلوق جب اللہ والے کے ذکر و فکر کو دیکھتی ہے اس کی تسبیح و مناجات سے شاد کام ہوتی ہے تو انہیں اس جگہ اس اللہ والے کے انوار بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کسی دن وہ کہیں چلا جائے تو فرشتے اس کے انوار والی جگہ میں اسے نہ پا کر اس کی تلاش و جستجو کرتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ فرشتے جس کی تلاش و جستجو کریں وہ بڑا سعادت مند ہے۔

انسان کو بیماری کا عارضہ لاحق ہوتا رہتا ہے اور بیمار کی تیمارداری کے لئے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن بیمار بیمار میں فرق ہوا کرتا ہے اگر بیمار اپنی قوم کا سرہار ہے تو پوری قوم تیمارداری کے لئے آتی ہے اگر سرمایہ دار ہے تو سرمایہ والے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اگر وہ غربا و مساکین کا خیر خواہ اور بھورد ہے تو غربا و مساکین اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اس کے لئے دست بدعا رہتے ہیں لیکن اوتاد المساجد کی شان نرالی ہے اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت و بیمار پرسی کے لئے کوئی آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ضرور ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اس آدمی کے دار آخرت میں رتبہ و مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جس کی بیمار پرسی کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دے۔ رحمت والے فرشتوں کا وجود سراپا رحمت ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں وہاں رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے تو جو فرشتے تیمارداری کے لئے آئے اگر مریض کی حیا باقی ہے ابھی اس کی زندگی کی سانسیں پوری نہیں ہوئیں تو فرشتوں کی تیمارداری سے مرض سے نجات مل جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ابھی مرض سے شفا کا نہیں تو پھر اس کے درجات کی بلندی یقینی ہے اور اگر اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے اور اس کے اس جہان فانی سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو فرشتوں کی تیمارداری کا واضح مطلب ہے کہ وہ اس جہاں سے اپنی نعمت ایمان سلامت لئے جا رہا ہے اور اس جہاں سے ایمان سلامت لے جانا سب سے اہم بات ہے۔

آگ سے آزادی

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جس نے چالیس راتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کی (اس اہتمام کے ساتھ) کہ اس کی نماز عشاء کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے لکھ دیتا ہے کہ یہ آگ سے آزاد ہے۔

(صحیح سنن الترمذی: جلد 1، ص: 148، رقم الحدیث 241)

☆ کسی جرم کی پاداش میں انسان کو جیل جانا پڑ جائے تو وہاں سے آزادی کے لئے ہزاروں جتن کرنا ہے۔ جیل سے باہر آنے کے لئے اپنے تمام ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اس کے عزیز واقارب بھی چین سے نہیں بیٹھتے اس کو چھڑوانے کے لئے ان کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو بھی دریغ نہیں کرتے۔

قیامت کا عذاب سخت ترین عذاب ہے قبر خداوندی سے انسان کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے جب اسے جرموں کی پاداش میں آگ میں داخل کیا جائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی مہنگی ہے۔ اس عذاب سے چھٹکارے کے لئے اس وقت اس سے تمام ذرائع مفقود ہوں گے۔ وہ بے بس ہو کر نہایت حسرت سے داخل جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب نارت رہائی کے لئے ایک سھل اور آسان نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔

چالیس دن مسجد جا کر نماز باجماعت یوں ادا کی جائے کہ پہلی رکعت تک فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔

سبحان اللہ! ایک بندہ مومن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کس درجہ رحیم و کریم ہے کہ چالیس دن نماز باجماعت سے آگ سے رہائی مل جاتی ہے۔

قیامت کے دن مکمل نور

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خوش خبری سنا دیجئے ان افراد کے لئے جو رات کے اندھیروں میں (نماز کی ادائیگی کے لئے) کثرت سے مساجد کی طرف چل کر آتے ہیں کہ ان کے لئے قیامت کے دن مکمل نور ہے۔

(سنن ابن ماجہ: جلد 1، ص: 426، رقم الحدیث: 781)

☆ دن اور رات کا نظام سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ وابستہ ہے سورج طلوع ہوتے ہی ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ روشنی سے ہر چیز نہا ہوتی ہے لیکن سورج کے غروب ہوتے ہی تاریکی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت پھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی خطرات سے عبارت ہے۔ خطرات ہر وقت انسان کے درپے آزاد ہیں لیکن دن کی نسبت رات کو اور روشنی کی نسبت تاریکی میں زیادہ خطرات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ دیوانے ایسے بھی ہیں جنہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دن ہو یا رات ان کے سروں سے سو دائے عشق الہی ہی نہیں نکلتا۔ ان کا کیف انہیں ہر حال میں خراماں خراماں مساجد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ عشق الہی کی مے سے مست ہو کر تاریکیوں میں بھی مساجد کا رخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اسے محروم نہیں رکھتا بلکہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے اپنی تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے خوش بخت آدمی کے لئے جو تاریکیوں میں اندھیروں میں مساجد کا رخ کرتے ہیں ان کی جبین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لئے بے تاب بے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن خوب نوازے گا۔ اسے نور کی نعمت عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن نور کا ہونا ایمان کی نشانی ہے نور اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اندھیری راتوں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والے کے ایمان کو اللہ تعالیٰ سلامت

رکھے گا۔ کیا نماز ادا کرنے کے لئے یہی ایک انعام کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور وہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا۔ قیامت کے دن جس کے پاس نور کا ایک ذرہ ہوگا وہ بھی رحمت الہی سے معمور ہوگا تو اندازہ لگائیے جس کے پاس نور تام ہوگا اس پر رحمت الہیہ کا جو بن کیسا ہوگا۔ مسجد سے محبت کرنے والا اور اس کی طرف تاریک راتوں میں چل کر آنے والا اللہ تعالیٰ کی عنایات کریمانہ سے مالا مال ہوگا۔ اس کے پاس مکمل نور ہوگا۔ وہ نور نہیں جو ہماری نظر میں تام ہے بلکہ وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک میں تام ہے۔ مفہوم واضح ہو مساجد کی طرف چل کر آنے والا نور تام والا ہے اور نور تام والا میدان حشر کے حصول سے محفوظ ہوگا۔ سورج کی تپش اور گرمی سے مامون ہوگا۔ ظل الہی میں بڑے آرام و سکون سے جلوہ گر ہوگا۔ حوض کوثر کے جام لبوں سے لگا رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہوگا۔ اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میدان حشر میں اس کا سر نوری تاج سے جلمگائے جائے گا۔ اسے بڑے امن و عافیت سے پل صراط سے گزار کر داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی وجہ سے حاصل ہے۔ لہذا وفا کا تقاضا پورا کرنا ضروری ہے ورنہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔

دوسری روایت میں ہے

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے اندھیروں میں (نماز کی ادائیگی کے لئے) کثرت سے مسجدوں کی طرف آنے والے خوش ہو جائیں کہ ان کے لئے قیامت کے دن مکمل نور ہے۔ (سنن ابن ماجہ جلد 1، ص 426، رقم الحدیث 780)

ایک روایت میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو افراد رات کی تاریکی میں کثرت سے

مساجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیامت کے دن چمکتے نور سے روشنی فرمائے گا۔ (مجمع الزوائد: جلد 2، ص: 148، رقم الحدیث: 2080)

☆ تاریک راتوں میں مساجد کی طرف چل کر آنے والے خوش بخت افراد کو کامل و مکمل نور تو ملے گا ہی جس سے ان کے چہرے چاند کو شرمسار ہے ہوں گے۔ ان کے اعضاء نور میں دھلے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان پر مزید کرم یوں فرمائے گا کہ ان کے لئے چمکتے نور سے روشنی فرمائے گا۔

آج اس دنیا عالم میں جب کسی کی بارات گزرتی ہے۔ دولہا میاں کا چہرہ اندرونی خوشی کے سبب دمک رہا ہوتا ہے لیکن باراتیوں کو اور اہل محبت کو پھر بھی چین نہیں آتا۔ ان کا جی نہیں بھرتا۔ پھول کی پیتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ قمقمے روشن کئے جاتے ہیں۔ اس گزرگاہ کو سجایا جاتا ہے چمکایا جاتا ہے۔ جہاں سے دولہانے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ احباب کی محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے اور یہ ان کی طرف سے واضح اعلان ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں دائمی عطا فرمائے۔

بلا تشبیہ و تمثیل: اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والا مساجد سے محبت کرنے والا تاریک راتوں میں مساجد میں آکر سر بندگی جھکانے والا قیامت کو سزا پانور ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جی نہیں بھرے گا بلکہ ان کا استقبال ہی نور سے ہوگا وہ جہاں جہاں سے گزرے گا اس جگہ کو نور کی پتیوں سے مزین کیا جائے گا اور اس کی گزرگاہ کو کرم والے نور سے منور کر دیا جائے گا۔

مساجد سے لگاؤ رکھنے والا ظل الہی میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔

سات خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس

کے ظل کے علاوہ کوئی ظل نہ ہوگا۔

(۱) عدل و انصاف کرنے والا حکمران

(۲) جن کی نشوونما عبادت الہی میں ہوئی

(۳) وہ مرد جس کا دل مساجد سے معلق ہے۔

(۴) وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کی اس پر ان کا

اجتماع ہو اور اسی پر وہ جدا ہوئے۔

(۵) وہ آدمی جسے منصب و جمال والی عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے کہا میں

اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

(۶) وہ آدمی جس نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) صدقہ یوں چھپا کر دیا کہ اس کا

بایاں باتھ نہ جان سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے راہ الہی میں کیا دیا ہے۔

(۷) وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو

جاری ہو گئے۔ (صحیح البخاری: جلد ۱، ص: ۴۲۴، رقم الحدیث: ۱۴۲۳)

☆ قیامت کے دن سورج آگ برسا رہا ہوگا گرمی اور تپش انتہا پر ہوگی۔ پسینے بہہ

رہے ہوں گے لیکن کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ عطا

فرمائے گا۔ یہ ٹھنڈا سایہ راحت و آرام سے لبریز ہوگا جو اس سایہ میں آجائے گا۔ سب غم

بھول جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے لیکن ظل الہی میں

بیٹھنے والے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ ظل الہی سے کیا مراد ہے؟

بعض علماء نے فرمایا کہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سایہ کی نسبت اپنی

طرف کر دی ہے۔ اس ٹھنڈے سایہ کو ظل الہی کہا گیا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ایک سایہ پیدا فرمائے گا اور اسے

شرف و کرامت بخشنے کے لئے اس کی نسبت اپنی طرف فرمادی ہے۔

یہی وہ سایہ ہے جس میں بیٹھ کر درج ذیل اہل ایمان مزے لوٹ رہے ہوں گے۔

☆ عمارت کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے انہیں آراستہ کیا جاتا ہے ان کی سجاوٹ کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں۔ غالیچے بچھائے جاتے ہیں لیکن جس عمارت میں مکین نہ ہو اس کی یہ سجاوٹ چہ معنی وارد جس عمارت کو کوئی آباد ہی نہ کرے تو یہ اہتمام کس کام کا۔

عمارت کا اصلی حسن اس کے مکین سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اسے بڑے اہتمام سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں قندیلیں تک لٹکائی جاتی ہیں لیکن مسجد کا اصل حسن اس کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہے۔ مسجد اگرچہ ظاہر طور پر اتنی دل کش نہ ہو لیکن اس کے مکین وہاں نماز ادا کرنے والے تقویٰ و طہارت کی دولت سے آراستہ ہوں۔ ذکر الہی سے شاہکام ہوں۔ وہ مسجد حقیقی طور پر آباد ہے۔ اس مسجد کا حسن ہی حقیقت میں بالا ہے۔ وہ آدمی جس کا دل مساجد سے معلق ہے ہر وقت اسے مسجد کا خیال رہتا ہے۔ اگرچہ وہ مسجد سے باہر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا دل مسجد میں رہتا ہے۔ اسے سکون ملتا ہے تو مسجد میں اسے آرام ملتا ہے تو مسجد میں وہ مسجد سے دور یوں رہتا ہے جیسے مچھلی پانی سے دور رہتی ہے۔ ایسے آدمی کو رحل ”معلق بالمساجد“ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔

مسجد میں قندیل سے مسجد منور ہوتی ہے۔ اس میں اجالا ہوتا ہے لیکن مسجد کی حقیقی قندیل اس آدمی کا دل قرار پاتا ہے مسجد کے روحانی ماحول کو اس کا دل یوں منور کرتا ہے جیسے ظاہری ماحول کو قندیل منور کرتی ہے۔ مساجد میں حقیقی اجالا ایسے افراد کی وجہ سے ہے یہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں ایک عجیب کیف چھا جاتا ہے۔ دلوں کے پیمانے جھلک اٹھتے ہیں ان کی آمد سے ماحول جگمگ جگمگ کر اٹھتا ہے۔ دلوں کی زبانیں فوراً سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں۔

قیامت کے دن ایسے افراد کو بھی ظل الہی میں جگہ دی جائے گی۔

جنت میں مہمانی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو صبح و شام (نماز کی ادائیگی کے لئے) مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ وہ صبح و شام مسجد کی طرف گیا، کے بدلے اس کی جنت میں مہمانی فرمائے گا۔ (صحیح البخاری: جلد: 1، ص: 209، رقم الحدیث: 662)

☆ جنت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ انسانی تصورات سے بڑھ کر وہاں نعمتیں ہوں گی۔ جنت جنت ہے اس کی ہر نعمت حقیقی نعمت ہے اور اس کا ہر کمال حقیقی کمال ہے۔ ان ساری نعمتوں سے اس نعمت کا درجہ بہت بلند ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرمادے ساری نعمتیں جملہ کرامات اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن ان میں سے جس نعمت و کرم کو وہ اپنا کہہ دے یقیناً وہ نعمت و کرم باقی انعامات سے فائق و برتر ہے۔ جنت میں اس خوش بخت کے بختوں تک کسی کی رسائی ہے جس کے بارے میں خالق و مالک فرمائے میں اس کی ضیافت و مہمانی کروں گا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اس کے لئے ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر، مسجد کی طرف کشاں کشاں جاتا ہے اس دنیا میں جتنی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ اس کی ضیافت و مہمانی کا اہتمام کرے گا۔

کھانے کی لذت اپنی جگہ لیکن کھلانے والے ہاتھ کی لذت و کیف کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت و مہمانی کے کیف و سعادت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔

مسلمانو!

یہ وفا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مساجد سے محبت رکھو اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مہمانی دے گا۔ سبحان اللہ۔ مومن کی کیا شان ہے۔

اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن نور کی معیت میں ملاقات

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو رات کی تاریکی میں چل کر (نماز کی ادائیگی کے لئے) مسجد آیا تو وہ قیامت کے دن نور کی معیت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ (سنن ابی داؤد: جلد 1، ص: 222، رقم الحدیث: 561)

☆ سبحان اللہ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات بہت بڑی سعادت ہے کہ اس سے بڑھ کر سعادت اور کون سی ہوگی اور یہ وہ بڑا انعام ہے کہ اس کے سامنے جملہ انعامات ہیچ نظر آتے ہیں۔ خاک کے پتلے کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم، فرزند آدم پر اللہ تعالیٰ پر عنایات، اس لطف و کرم اور عنایات پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔

آج کسی دنیاوی حکمران سے ملاقات کا وقت طے ہو تو انسان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ساری رات اس ملاقات کے تصور میں گم رہتا ہے اور یہ تصور ملاقات اس کی پلکوں سے نیند چھین لیتا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین سے ملاقات یوم قیامت کو یہ تصور بھی اہل ایمان کی پلکوں سے نیند اڑا دیتا ہے۔ رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھنڈی راتوں کو اٹھ کر وضو کر کے مصلیٰ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب العزت جل جلالہ سے مناجات کا لطف و لذت لیتی ہیں۔ اس رب العالمین اور خالق ارض و سما کا وعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔

جو رات کی ظلمت و تاریکی میں عازم مسجد ہوا تو وہ قیامت کے دن عزت و جلال والے اللہ تعالیٰ سے نور کی معیت میں ملاقات کرے گا۔ تاریک رات میں اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں جبین بندگی جھکانے کے لئے آنے والا یہ مت سمجھے کہ اس کا یہ عمل ہر کسی سے مخفی ہے ہو سکتا ہے یہ عمل عزیز و اقارب سے پوشیدہ ہو جائے لیکن جس خالق و مالک کے گھر جا کر سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ اس خالق و مالک سے یہ عمل پوشیدہ نہیں بلکہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے لبریز ہو کر لکھا جا رہا ہے۔ یہ جہاں فانی ہے ناپائیدار اور ختم

ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابدی و سرمدی ہے۔ غیر فانی ہے اس جہاں فانی میں تاریک رات میں مسجد جا کر سر بندگی جھکانے والے کو اللہ تعالیٰ باقی جہاں میں ملاقات کا شرف بخشے گا۔ جب کسی بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان کے چہرے کی رونق قابل دید ہوا کرتی ہے۔ خوشی و مسرت کے سونے اس کے بشر سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی سے ملاقات کے وقت اس مومن کی ملاقات یوں ہوگی کہ اس کے اطراف میں نور ہی نور ہوگا۔ نور کی معیت میں شرف ملاقات بخشا جائے گا۔ گویا وحدہ لا شریک سے ملاقات کے وقت اس عبادت گزار کے چہرے سے نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہوگا بلکہ جملہ اعضاء نور کی پھوار سے لبریز ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں غور کیا جائے تو رات کی تاریکی میں مسجد جانے والے کے لئے ایک بہت بڑی نوید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا۔ کیونکہ قیامت کو نور اسے ہی ملے گا جو دنیا سے با ایمان جائے گا۔ اب رات کو اٹھ کر مسجد جا کر نماز ادا کرنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ وعدہ الہی ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا اور اس کی دنیا سے رخصتی ایمان سے ہوگی۔

مسجد میں باجماعت نماز تنہا پچیس نمازیں ادا کرنے سے بہتر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے گنہ

میں یا بازار میں تنہا ادا کرنے سے پچیس گنا زیادہ درجہ ہے۔

یہ اس وجہ سے کہ

نماز ادا کرنے والوں میں کوئی جب وضو کر لے اور احسن طریقے سے وضو کرے

پھر مسجد کی طرف آئے۔ مسجد آنے کا ارادہ صرف نماز ادا کرنے کے لئے ہو تو اس کے مسجد

میں داخل ہونے تک وہ جو بھی قدم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرے

گا اور اس کے ذریعے اس کا گناہ معاف فرمائے گا اور جب وہ مسجد میں داخل ہوگا تو جب

تک نماز کی ادائیگی اسے مسجد میں روکے رکھے گی اس وقت تک وہ مسلسل نماز میں ہی

ہے۔ (صحیح البخاری: جلد: 1، ص: 165، رقم الحدیث: 477)

دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھر میں نماز ادا کرنے اور بازار میں نماز ادا کرنے سے اس آدمی کی نماز پچیس درجے زیادہ رتبہ رکھتی ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے یہ ایسے کہ

جب وہ وضو کرے تو احسن طریقے سے وضو کرے تو پھر نماز کی ادائیگی کے لئے (مسجد کی طرف) نکلے اس کے نکلنے کا قصد صرف نماز کی ادائیگی ہو تو جو بھی وہ قدم اٹھائے گا تو اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوگا اور اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ جب وہ نماز ادا کرے گا تو ملائکہ اس کے لئے صلوات بھیجتے رہیں گے۔ جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا۔

اے اللہ عزوجل! اس پر صلوات نازل فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا نماز میں رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلد: 2، ص: 101، رقم الحدیث: 649)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی باجماعت نماز اس کے گھر میں تنہا نماز سے پچیس درجے زائد ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد: 1، ص: 430، رقم الحدیث: 788)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے کسی باجماعت نماز اس کے تنہا نماز ادا کرنے سے پچیس درجے فضیلت رکھتی ہے۔

(صحیح سنن نسائی: جلد: 1، ص: 105، رقم الحدیث: 472)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے تنہا نماز ادا کرنے سے چوبیس یا پچیس درجے فضیلت رکھتا ہے۔

(صحیح سنن ابن ماجہ: جلد: 1، ص: 243، رقم الحدیث: 649)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باجماعت نماز ادا کرنا تنہا پچیس نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے پس جب اس نے جنگل میں نماز ادا کی تو اس کے رکوع و سجود کو مکمل کر کے ادا کی تو اسی نماز کی فضیلت پچاس نمازوں تک پہنچ جاتی ہے۔

(صحیح سنن ابی داؤد: جلد: 1، ص: 167، رقم الحدیث: 560)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا آدمی کے تنہا نماز ادا کرنے سے ستائیس درجہ فضیلت رکھتا ہے۔

(صحیح البخاری: جلد: 1، ص: 206، رقم الحدیث: 645)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا نماز باجماعت ادا کرنا اس کے گھر میں تنہا اور بازار میں نماز ادا کرنے سے بیس سے کچھ اوپر درجے ہیں۔

(سنن الترمذی: جلد: 1، ص: 421، رقم الحدیث: 216)

☆ اسلام ایک اجتماعی دین ہے یہ دین پوری انسانیت کے بھلے کے لئے آیا ہے

اور جو خوش قسمت افراد اس نور بھرے دین کی سنہری لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اسلام ان پر خصوصی توجہ اور شفقت فرماتا ہے۔ اگر تنہا نماز کا حکم ہوتا تو اکثر حضرات اس کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے اور یہ غفلت ان کی اخروی محرومی کا ذریعہ بن جاتی۔ اس نقصان سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا حکم دیا ہے کہ کمزور ارادے والے بھی اس کی ادائیگی کے خوگر ہو جائیں۔ نورانی ماحول میں اذان کی پیاری آواز کانوں کے ذریعے دل میں اتری جا رہی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جوق در جوق مسجد کا رخ کر رہے ہوں تو اگر کوئی آدمی سستی کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو کر مسجد کا رخ کرے گا اور ہو سکتا ہے اسے نماز باجماعت میں سجدہ کا وہ کیف نصیب ہو جائے کہ پھر عمر بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھلکنا اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے۔ انسان تنہا بین سے زائد نمازیں ادا کرے لیکن باجماعت ایک نماز ان انفرادی بین سے زائد نمازوں سے بہتر ہے۔

☆ ان تمام آیات مبارکہ احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہت زیادہ حکمت ہے کہ ہر کام میں ایک راز پوشیدہ ہے اور ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں مسجد کی صفائی و مسجد کا ادب و احترام اور مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو پاپا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ کیونکہ جب یہ سب کچھ مسلمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جب مسجد کی صفائی ستھرائی ہوگی۔ اس میں پانچ وقت، نماز پڑھی جائے گی، ہر وقت مسجد میں رونق ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں نے میرے گھر کو آباد کیا ہے۔ میں بھی ان کے گھروں کو آباد کروں گا۔ مسلمانوں کا اس وفا کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو جنت جیسی عظیم خوش خبری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

مسلمانو!

آج مسلمان کیوں پریشان ہیں۔

آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں۔

اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات میں لگے ہیں اور مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے۔ پانچ وقت کی نماز میں نمازیوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے۔ یہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ ہماری پہلی صف بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے حالانکہ اگر ایک محلے کو لیا جائے تو اگر اس محلے کے نمازی مسجد میں آئیں مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی۔ ہائے افسوس مسلمانوں نے مساجد کی قدر و منزلت کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا مقدر ذلیل و خوار ہونا پایا۔

اگر دنیا و آخرت میں عزت اور چھٹکارا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس وفا کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں صلہ جنت اور دیدار رب العزت عزوجل ہوگا۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

روزے میں وفا

روزے رکھنا تمام امت مسلمہ عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں روزے رکھنے پر مسلمانوں کو بہت زور دیا ہے روزوں سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے جب تم روزے رکھو گے تو تمہارے نفس توجہ الی اللہ ہوں گے جب تمہارے نفس توجہ الی اللہ ہوں گے تو تم نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت اور تمہارے دل نرم اور تمہاری آنکھیں رونے والی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے پر بھی بہت زور دیا ہے پھر روزوں کے فضائل بھی بیان کئے کہ جب

انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت اس کا مقام ہوگا لیکن افسوس آج ان مسلمانوں پر کہ انہوں نے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی۔ جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو بجائے روزے رکھنے کے مسلمان کھانا، پینا عام کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بازاروں میں ہونٹلوں پر ہجوم ہوتا ہے۔ بٹے گئے نوجوان دن کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔

کیا اسی کو وفا کہتے ہیں کہ شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔

کیا اسی کو وفا کہتے ہیں کہ جسم توانا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں لیکن جان بوجھ کر روزے کو ترک کیا جاتا ہے اور کھانا پینا عام ہوتا ہے۔

کیا اسی کو وفا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزے رکھنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن نہیں رکھتے۔

مسلمانو!

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہوگی تب تک ذلت و رسوائی مقدر بنتی رہے گی۔ لہذا وفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طور پر کی جائے کہ روزے رکھے جائیں۔ اس میں کوتاہی و غفلت نہ برتی جائے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور جنت مقدر بن جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآنی آیات نازل فرمائیں۔

آیت نمبر 1

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ □ (البقرہ: 183)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے

لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی تاریخ

روزے کا لغوی معنی ہے: کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔

اور روزے کا شرعی معنی ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لئے تیار کرنا۔

تمام ادیان اور ملل میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چالیس دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لئے یہود اس زمانہ میں بھی ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تا کہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ سہل ہو جاتا ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

ہجرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ کے بعد دس شعبان کو روزہ فرض کیا گیا۔

(در مختار علی ہاشم، المختار ج 2 ص 80)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی پھر زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل اور آسان نماز ہے۔ اس لئے اس کو پہلے فرض کیا گیا پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزہ کو فرض کیا گیا۔ کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے اور عمل ترویج سے روکا جاتا ہے اور یہ انسان کے

نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بہت درج احکام شرعیہ نازل فرمائے اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا ذکر فرمایا۔

قرآن مجید میں بھی اس ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ (الاحزاب: 35)

اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں
اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے
مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔

روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جماع
کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دو
مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ وار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان
ہے! روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ میرے
لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور (باقی) نیکیوں کا اجر دس گنا ہے۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 254)

☆ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ روزے دار سے کتنا پیار کرتا ہے کہ روزہ دار کی بو اللہ تعالیٰ

کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔

اگر کسی شخص کے منہ سے بد بو آئے تو ساتھ والا اس سے گھن کھاتا ہے لیکن خالق

کائنات اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے اور اس کی بواللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔

آسمان کے دروازے کھل جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ (صحیح مسلم: ج: 1، ص: 346)

روزے دار کے لئے جنت کا دروازہ ریان مخصوص ہے

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں۔ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 254)

☆ قیامت کے دن ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ کوئی کسی کا نہ ہوگا حتیٰ کہ باپ بیٹے کا ماں بیٹی کی نہ ہوگی۔ ہر شخص تردد کی حالت میں ہوگا لیکن روزہ دار کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہوگی بلکہ روزے دار کو اس دن پکارا جا رہا ہوگا کہ کہاں گئے روزہ دار جنہوں نے میری رضا کے لئے دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر روزہ رکھا تھا حتیٰ کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

صغیرہ گناہوں کی بخشش

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلة القدر میں قیام کیا اس سے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی حاجت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا ابن آدم (علیہ السلام) کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ جماع کی باتیں نہ کرے نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 257)

روزہ دار کے چہرہ کو جہنم سے ستر سال کی مسافت سے دور رکھا جائے گا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔

(صحیح مسلم: ج: 1، ص: 364)

برکت کا مہینہ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آگیا ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے سو تم اللہ تعالیٰ کو اس مہینہ میں نیک کام کر کے دکھاؤ کیونکہ وہ شخص بد بخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔

دوسری روایت میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور سرکش جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے! نیکی کا قصد کر اور زیادہ نیکی کر۔ اور اے برائی طلب کرنے والے برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عید کے دن اس سے تین گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔

اور روایت میں ہے۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی پس فرمایا۔ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

حضرت عمرہ بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! یہ بتائیے اگر میں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دوں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں۔ (الترغیب والترہیب: ج 2، ص 106، مطبوعہ دارالحدیث، قاہرہ)

روزے کا وقت

آیت نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نَمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرہ: 187)

”اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے (پو پھٹ کر) پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔“

☆ اس آیت کریمہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے

تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہیں کہ تمہارے لئے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ (تفسیر احمدی)

اور آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔

آیت نمبر ۳: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَطَعَامُ مَسْكِينٍ ط فَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ط وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ○ (البقرة: 184)

گنتی کے چند دنوں میں سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے) اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ، ایک مسکین کا کھانا، پھر جو خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں ایام معدوت کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد صرف رمضان کا

ایک مہینہ ہے کیونکہ گنتی کے الفاظ ذکر ہوئے اسی لئے مقررہ دن رمضان کے ہی ہیں۔

اور سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت تین دن سے کم نہ ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ

نے مریض اور مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے

مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا تو وہ مرض و سفر کے ایام

میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام مہینہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضاء کرے،

ایام مہینہ پانچ دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ دنوں عیدین اور ذی الحجہ کی

گیارہویں بارہویں اور تیرہویں کی تاریخیں ہیں۔

مسافر کے روزہ قضا کرنے پر دلائل

علامہ ابواسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں۔

جو شخص مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مرض

کے بڑھنے کا خدشہ ہو اور اس مرض کے زائل ہونے کی توقع ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب

نہیں ہے اور جب مرض زائل ہو جائے تو اس پر روزے کی قضاء کرنا واجب ہے۔

جیسا کہ اس آیت میں ہے ”فن کان منکم“ الخ

اگر کسی شخص نے صبح کو تندرستی کی حالت میں روزہ رکھا پھر بیمار ہو گیا تو وہ روزہ توڑ دے کیونکہ ضرورت کی وجہ سے اس کے لئے روزہ توڑ دینا جائز ہے اور ضرورت متحقق ہے۔ لہذا روزہ توڑنا جائز ہے۔ (المہذب مع شرح المہذب ج: 6، ص: 258، مطبوعہ دار الفکر بیروت) علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں۔

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ”فن کان مریضاً الخ“ ہے۔ جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے یہ وہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی وجہ سے دیر میں صحیح ہو۔ امام احمد علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے؟ فرمایا۔ جب روزہ کی طاقت رکھنے کی نہ ہو۔ پوچھا گیا، بخار، توغیر مایا، بخار سے بڑھ کر اور کون سا مرض ہوگا۔

(المغنی ج: 3، ص: 41، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نیز علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں۔

جو شخص تندرست ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بیمار ہونے کا خدشہ ہو وہ اس مریض کی طرح ہے جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔

(المغنی ج: 3، ص: 42)

علامہ نووی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

جو شخص کسی ایسے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز جس کا زائل ہونا متوقع ہو اس پر اس وقت زیادہ رکھنا لازم نہیں ہے اور اس پر قضا لازم ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو روزہ رکھنے سے مشقت ہو اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا مرض اس حالت کو پہنچ جائے، کہ اس کے لئے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ بلکہ ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ افطار کے مباح ہونے کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو مشقت ہو اگر اس کو پورا

وقت بخار رہتا ہو تو وہ روزہ کی نیت نہ کرے اور اگر بخار نہ ہو تو روزہ کی نیت کرے پھر اگر بعد میں بخار ہو جائے اور روزہ توڑنے کی ضرورت ہو تو روزہ توڑ دے۔

اسی طرح اگر تندرست آدمی صبح روزہ رکھے اور بعد میں بیمار ہو جائے تو اس کے لئے بغیر کسی اختلاف کے روزہ توڑنا جائز ہے۔

(شرح المہذب: ج: 6، ص: 256 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں۔

مریض کی دو حالتیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلقاً طاقت نہ ہو۔ اس حالت میں اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ سکتا ہو۔ اس حالت میں اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس صورت میں صرف جاہل ہی روزہ رکھے گا۔

جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے کسی شخص کو درد ہو تکلیف پہنچے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کا طول پکڑے یا زیادہ ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

امام مالک کے ماہرین کا یہی مذہب ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج: 2، ص: 276 مطبوعہ انتشارات ناصر حسرہ ایران)

علامہ علاؤ الدین ہسکفی حنفی لکھتے ہیں۔

سفر شرعی کرنے والے مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو غلبہ ظن سے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان خوف ہو یا مرض بڑھنے کا خوف ہو یا تندرست آدمی کو غلبہ ظن، تجربہ، علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو یا خادمہ کو ضعف کا خوف ہو تو ان کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔

(در مختار علی ہاشم رد المحتار ج: 2، ص: 116 تا 117 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

جس شخص کے گردے میں پتھری ہو یا جس کو درد گردہ کا عارضہ ہو اس کو دن میں

چالیس گلاس پانی پینے ہوتے ہیں یا جو شخص ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبہ میں داخل ہو، یہ لوگ اس بیماری کے دوران روزہ نہ رکھیں اور بیماری زائل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء کریں۔

مسافر کے روزہ قضا کرنے پر اقوال

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا: یہ روزہ دار ہے۔ فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

(صحیح بخاری، ج: ۱، ص: 2561 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، روزہ دار، روزہ نہ رکھنے والے کی مذمت کرتا تھا۔ نہ روزہ رکھنے والا روزہ دار کی مذمت کرتا تھا۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، ص: 261)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسفان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا تاکہ اس کو لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول لیا (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے) حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، ص: 261)

علماء قرطبی مالکی لکھتے ہیں

علماء کا اختلاف ہے کہ کس سفر پر روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ حج، جہاد یا دیگر عبادات کے لئے سفر ہو تو اس میں اس رخصت پر اجماع ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور طلب معاش کے لئے سفر بھی اس کے ساتھ لاحق ہے۔ تجارت اور مباح سفر (مثلاً سیروسیاحت) میں اختلاف ہے لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا زیادہ

رانج ہے اور جو سفر معصیت ہو (مثلاً چوری یا ڈاکے کے لئے سفر کرے) اس میں اختلاف ہے اور اس میں رفعت کا ممنوع ہونا رانج ہے اور سفر کی مسافت کی مقدار امام مالک کے نزدیک وہی ہے جتنی مسافت میں قصر جائز ہوتی ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن، ج: 2، ص: 277، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں

مسافر کے لئے روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر ضرر ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔

(روضۃ الطالبین، ج: 2، ص: 236، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں

مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر اسے روزہ رکھ لیا تو یہ مکروہ ہے لیکن

روزہ ہو جائے گا۔ (المغنی، ج: 3، ص: 42، مطبوعہ دارالفکر بیروت، 1405)

الذین یطیقونہ کے معنی کی تحقیق میں آثار و احادیث

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ آیا اس کا معنی ہے: جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہوگئی۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرہ: 185)

تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ میں روزہ رکھے۔

یا اس آیت میں ”یطیقونہ یطوقونہ“ کے معنی میں ہے۔ یعنی جن لوگوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں۔

وعلی الذین یطیقونہ الخ حضرت ابن عمر اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا ”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الخ“ ابن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر روزہ رکھنا دشوار ہوا تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان جو روزہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روزہ ترک کر دیتے۔ انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی پھر اس رخصت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔

وَأَنَّ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ: 184)

”روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔“

تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وفدیۃ طعام مسکین ”کو پڑھایا اور فرمایا

یہ منسوخ ہے۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 261، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی)

اور ثانی الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

امام دارقطنی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو

تو وہ ایک مد (ایک کلو) طعام کھلا دے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(سنن دارقطنی، ج: 2، ص: 204، مطبوعہ نشر النہد ملتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے

”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ ط“ (البقرہ: 184)

کی تفسیر میں فرمایا: ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور ”فمن تطوع خيراً“

کی تفسیر میں فرمایا۔ اگر ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا یہ

آیت منسوخ نہیں ہے۔ البتہ اس میں اس بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔

امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے ایک اور سند سے اس حدیث کو حضرت عطاء رضی اللہ

عنه سے روایت کیا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: يطيقونه کا

معنی ہے ”یکلفونہ“ یعنی جو سخت دشواری سے روزہ رکھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک

مسکین کو کھانا کھلائیں اور جو ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر

ہے اور آیت منسوخ نہیں ہے اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ رخصت صرف اس بوڑھے

شخص کے لئے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یا اس مریض کے لئے ہے جس کو

بیماری سے شفا کی توقع نہیں ہے۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنه سے

روایت کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ

روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں

ہے۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(سنن دارقطنی: ج: 2، ص: 205، 207، مطبوعہ نشر السنۃ لمطان)

نیز امام دارقطنی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک

حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تم روزہ نہ رکھو اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضاء نہ کرو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کی بیٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں۔ وہ حاملہ تھیں۔ ان کو رمضان میں پیاس لگی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں ترید (گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیئے جائیں) بنایا اور تین مسکینوں کو سیر کر کے کھلایا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

موت سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہ رکھے اور گھر والوں سے فرمایا ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو انہوں نے تین مسکینوں کو کھلایا۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت قیس بن سائب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رمضان کے مہینہ میں ہر شخص روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے تم میری طرف سے دو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ

جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر روزہ کے

بدلہ میں ایک کلو گندم دے۔ (سنن دارقطنی: ج: 2، ص: 208، مطبوعہ نشر النہد بلقان)

ان تمام آثار صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جو کسی دائمی مرض

یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے اور اس کے بعد جو "وان تصوموا

خیرا لکم" ہے اس کا معنی ہے مسافر اور مریض کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ آیت فدیہ کی

ناخ نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے حتیٰ کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ رہے تو وہ فدیہ دیتے تھے۔

(موطا امام مالک، ص: 250، مطبوعہ مطبع مجتہعی، لاہور)

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو اور اس پر روزہ دشوار ہو تو کیا کرے؟ فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلو گندم کھلائے۔ (موطا امام مالک، ص: 251)

حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہو وہ ایک روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ رخصت صرف اس بوڑھے کے لئے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس مریض کے لئے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو۔ (سنن کبریٰ، ج: 2، ص: 113، مطبوعہ نثر النہ، متان)

امام طبرانی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دیا۔

(المعجم الکبیر، ج: 1، ص: 242، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت امام بیہقی علیہ الرحمہ نے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا اور بوڑھی عورت جب روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے حاملہ عورت کے متعلق فدیہ دینے کی روایت ذکر کی ہے۔ (سنن کبریٰ، ج: 4، ص: 230)

امام بغوی علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے۔ جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں۔ ان کے لئے روزے کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں اور حضرت انس

رضی اللہ عنہ جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے فدیہ دیا۔ (شرح السنہ، ج: 3، ص: 405)

بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق اقوال

علامہ قرطبی مالکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے۔ حضرت ربیعہ اور امام مالک علیہما الرحمہ نے فرمایا۔ ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

البتہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اگر وہ ہر روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ مستحب ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن، ج: 2، ص: 289 مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

جب بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ عنہم اور سعید بن جبیر طاؤس، ثوری اور اوزاعی کا یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ یہ آیت بوڑھے شخص کی رخصت کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے اور جب عذر کی وجہ سے اس سے روزہ ساقط ہوگا تو اس کے بدلے میں قضا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔ نیز وہ مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ بھی روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو اور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو اس پر بالا جماع روزہ فرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دو قول ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔

(شرح المہذب، ج: 6، ص: 258، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

جو شخص بہت بوڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لئے فدیہ دیں۔

(ردالمحتار ج: 2، ص: 119 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ایک روزہ کے لئے نصف صاع یعنی دو کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ دے، روزہ کے فدیہ میں فقراء کا تعدد شرط نہیں ہے اور ایک فقیر کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی دے سکتا ہے۔

(درمختار علی ہاشم ردالمحتار ج: 2، ص: 119 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شوگر، بلڈ پریشر، دمہ اور جوڑوں کا درد یہ چار بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو دواؤں سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بیماریاں زائل نہیں ہو سکتیں۔ ان میں جوڑوں کا درد روزے کے منافی نہیں ہے اور عام حالت میں دمہ بھی روزوں کے منافی نہیں ہے۔ لیکن جب شوگر زیادہ ہو تو زیادہ گولیاں لینی پڑتی ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو پانی پینا پڑتا ہے اس لئے جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہو اور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیں تو وہ روزہ کی جگہ فدیہ دے دیں۔

آیت نمبر ۴: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَلَا تَبَاسِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَلٰكُفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِط (البقرہ: 187)

”اور جب تم مسجدوں میں متکلف ہو تو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں سے

عمل زوجیت نہ کرو۔“

☆ اس آیت کریمہ میں اعتکاف کا ذکر کیا گیا۔

علامہ ابو بکر ہصاح حنفی لکھتے ہیں۔

اعتکاف کا لغت میں معنی ہے ٹھہرنا اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے مسجد میں

رہنا روزہ سے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کی نیت کرنا اور جب تک یہ معافی پائے نہ جائیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے۔ عورتوں کے لئے یہ شرط نہیں ہے۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے البتہ بعض فقہاء نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے۔

(احکام القرآن ج: ۱، ص: 242 مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور)

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) واجب (۲) سنت موکدہ (۳) نفل

واجب

یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نذر مانی جائے۔

سنت موکدہ

رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کرنا۔

نفل

رمضان کے آخری یا پورے ماہ کا اعتکاف کرنا۔

دس دن کا اعتکاف

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لئے چلنا اس کے لئے دس سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بنا دیتا ہے اور ان میں سے دو خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 96 رقم الحدیث: 2)

حضرت سیدنا علی بن حسین اپنے والد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما سے روایت

کرتے ہیں کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا تو یہ اس کے لئے دو حج اور دو عمرے کرنے کی طرح ہے۔

(شعب الایمان: ج: 3، ص: 425، رقم الحدیث: 3966)

اعتکاف کی شرائط

(۱) اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے۔

(۲) جس مسجد میں اذان و اقامت ہو اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا

جائے۔

(۳) اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں اور نہ

اس میں وقت کی تحدید ہے۔

(۴) اسلام

(۵) عقل

(۶) جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے بالغ ہونا اعتکاف کے

لئے شرط نہیں ہے اور نہ آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط ہے۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لئے مخصوص کر لیں اور اس جگہ بیٹھیں۔

اعتکاف کے آداب

معتکف اچھی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ رمضان کے دس دن اعتکاف

کرے، سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرے۔ مثلاً مسجد نبوی اور جامع مسجد، قرآن

و حدیث کی تلاوت اور فقہ کی کتابوں کو پڑھنے میں مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور حکایات صالحین کے پڑھنے میں منہمک رہے۔ اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، زندگی کی قضا نمازیں اور نوافل

پڑھے۔ جن باتوں میں گناہ نہ ہو ان باتوں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اعتکاف کرنے والا خود کو دنیا کے مشاغل سے الگ کر کے بالکل عبادت الہی کے سپرد کر دیتا ہے اور اعتکاف کے ایام میں بندہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بالکل معصیت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دن رات اس کی تسبیح کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ کر مسجد چلے جاتے ہیں لیکن معتکف اللہ تعالیٰ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور وہیں دھرنا مار کر بیٹھا رہتا ہے۔ سو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوال زیادہ متوقع ہے۔

اعتکاف کے مفسدات

بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بول و براڑہ کے لئے جانا اور جمعہ پڑھنے کے لئے جانا عذر شرعی ہیں۔ وضو کے لئے جانا بھی عذر شرعی ہے۔ کھانے، پینے اور سونے کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ جان اور مال کو بچانے کے لئے مسجد سے جانا جائز ہے۔ مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے، نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ہو جائے گا۔ مسجد سے سر باہر نکالنا تا کہ اس کے گھر والے سردھو دیں جائز ہے۔ (ٹھنڈک حاصل کرے یا صفائی حاصل کرنے کے لئے مسجد سے غسل کرنے کے لئے جانا جائز نہیں ہے البتہ غسل جنابت کے لئے جانا جائز ہے۔ جماع کرنا، بوسہ لینا، لمس اور معانقہ کرنا یہ تمام امور ناجائز ہیں اور اعتکاف کے لئے مفسد ہیں۔ بے ہوش ہونے یا جنون سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

اعتکاف کے ضروری مسائل

اعتکاف میں عبادت سمجھ کر خاموش رہنا منع ہے لیکن زبان کے گناہوں سے بچنے کے لئے خاموش رہنا عظیم عبادت ہے جو چیز اعتکاف، میں اعتکاف کی وجہ سے منع ہے مثلاً جماع اور مسجد سے نکلنا اس میں عمد اور نسیان میں فرق نہیں ہے اور جو چیز اعتکاف میں روزے کی وجہ سے منع ہے۔ مثلاً کھانا پینا ان میں عمد ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہوگا اور نسیان نہیں، اعتکاف میں خوشبو لگا سکتا ہے اور سر میں تیل ڈال سکتا ہے۔ اگر

اعتکاف واجب، فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ جب اعتکاف کی نذر مانے تو اس کو زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اگر مثلاً تین دن یا دو دن اعتکاف کی نذر مانے تو اس میں راتیں شامل ہیں اور اگر مثلاً تین یا دو رات اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں دن شامل ہے اور اگر صرف دن یا صرف ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو یہ بھی جائز ہے اور اگر ایک دن اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں رات شامل نہیں ہے۔ فرض روزہ بلا عذر توڑنے میں قضا اور قضا واجب ہے اور نفل روزہ عمدتاً توڑنے میں صرف قضا واجب ہے۔ رمضان کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ قسم، کفار افطار رمضان اور نذر کے روزوں کو مسلسل رکھنا واجب ہے۔ (عالمگیری، ج: 1، ص: 211 تا 214 مطبوعہ مطبع امیر یہ کسری مصر 1310ھ)

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف فاسد کر دیا تو امام یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک اس پر پورے دس کی قضا لازم ہے اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف اسی دن کی قضا لازم ہے اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف اسی دن کی قضا لازم ہے۔ اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ (رد المحتار، ج: 2، ص: 131، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

چونکہ آخری عشرہ کا اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے اس لئے لکھا ہے کہ اس پر واجب کے احکام لاگو ہوں گے۔

روزے کے فضائل

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے۔

(مجمع الزوائد، ج: 3، ص: 416 رقم الحدیث: 507)

روزہ آدھا صبر ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ (ابن ماجہ: ج: 2، ص: 346، رقم الحدیث: 1745)

روزہ ڈھال

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتی ہے۔ (مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 418، رقم الحدیث: 5077)

دوسری حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن روزہ رکھنا بہترین روزے ہیں۔

(ابن خزیمہ: ج: 3، ص: 301، رقم الحدیث: 2125)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے کعب بن عجرہ! جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی جان کو آزاد کرانے کے لئے جاتا ہے اور اسے آزاد کرا لیتا ہے اور دوسرا وہ جو جاتا ہے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے کعب بن عجرہ! نماز قرب کا ذریعہ ہے اور روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ چٹان سے برف پھیل جاتی ہے۔

(الاحسان بترتیب ابن حبان: ج: 7، ص: 24، رقم الحدیث: 4497)

روزہ جہنم سے دوری کا سبب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوچھین سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل: ج: 3، ص: 619، رقم الحدیث: 10810)

روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا اے عزوجل! میں نے اسے کھانے اور خواہشات پوری کرنے سے روک رکھا لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا۔ میں نے اسے رات میں سوتے سے باز رکھا لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔

(مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 419، رقم الحدیث: 5081)

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے ٹیک لگائی اور ارشاد فرمایا: جس نے اللہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے کسی دن روزہ رکھے پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مسند امام احمد بن حنبل: ج: 9، ص: 90، رقم الحدیث: 23574)

شدید گرمی کے سبب پیاسے رہنے والے کو قیامت کے دن سیراب کیا جائے گا

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ جب ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھادیئے گئے تو ہاتھ غیب سے ایک آواز آئی۔ اے سفینہ والو! رکو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے پیاسا رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سخت پیاس واہلے دن (یعنی قیامت) میں سیراب کرے گا۔

امام ابو بکر عبد اللہ المعروف ابن ابی الدنیا "کتاب الجوع" میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خاص اس روزہ بھی رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 51، رقم الحدیث: 18)

ماہ رمضان کی ہر رات اور دن میں دعا مقبول

حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایک کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 63، رقم الحدیث: 27)

آمد رمضان کی وجہ سے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ (یعنی جنت) کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

(مسلم: ص: 543، رقم الحدیث: 1079)

رمضان برکتوں والا مہینہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان آ گیا جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کئے ہیں۔ اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور اس مہینے میں مرد و شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔

(سنن نسائی: جلد: 4، ص: 1290)

رمضان کے روزے رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا

حضرت سیدنا عمرہ بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قضاء قبیلے کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور پانچویں نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس میں قیام کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کام کرتے ہوئے مرے گا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

(الاحسان بترتیب ابن حبان: ج: 5، ص: 184، رقم الحدیث: 3429)

رمضان میں رحمت سے محروم ہونے والا کون ہے؟

حضرت سیدنا کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منبر کے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا ”آمین“ اور جب دوسرے زینہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا ”آمین“ اور جب تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے نزول فرمایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔

ارشاد فرمایا: جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ رحمت سے محروم ہو، تو میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود پاک نہ پڑھے وہ رحمت سے محروم ہو تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہے تو میں نے کہا ”آمین“

(متدرک: ج: 5، ص: 212، رقم الحدیث: 7338)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی خبر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور اس کی بھلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ج: 2، ص: 298، رقم الحدیث: 1644)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے بعد ایک دن فرمایا: تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں ڈھانپ دیتا ہے پھر رحمت نازل فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس مہینے میں دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بھلائی دکھاؤ کیونکہ بد بخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ (مجمع الزوائد: ج 3، رقم الحدیث: 4783، ص 344)

رمضان کی پہلی رات

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک بھی نہیں کھولا جاتا اور شریر جنات کو باندھ دیا جاتا ہے اور روزانہ رات کو آسمان سے ایک منادی طلوع فجر تک ندا کرتا ہے۔ اے خبر کے طلب گار! متوجہ ہو جا اور خوشخبری لے لے اور اے شر کے طلب گار اپنی طلب میں کمی کر اور اپنی آنکھیں کھول، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ ہم اس کی دعا قبول فرمائیں۔ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا تاکہ ہم اسے اس کی مراد عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں افطاری کے وقت۔ ماٹھہ بنار افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو جتنے افراد کو پورے رمضان میں جہنم سے آزاد کیا گیا ان کی تعداد کے برابر افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ (شعب الایمان: ج 3، ص 304، رقم الحدیث: 3606)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور جو بندہ اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سجدے کے عوض پندرہ سونکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یا قوت جڑے ہوں گے جب بندہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے رمضان کے پہلے دن کے روزے تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے روزانہ ستر ہزار فرشتے فجر کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سایہ میں کوئی سوار پانچ سو سال تک چلتا رہے۔

(شعب الایمان: ج: 3، ص: 314، رقم الحدیث: 3635)

ایمان اور نیت ثواب سے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ مٹا دیئے جائیں گے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔

(صحیح مسلم، ص: 382، رقم الحدیث: 760)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے حقوق کو پچھانا اور ان کی حفاظت کی تو اس کے پچھلے گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 382، رقم الحدیث: 760)

اللہ تعالیٰ کا جنت کو روزے دار کے لئے سنور جانے کا حکم دینا

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کو رمضان میں پانچ ایسی

چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ ملائکہ ہر دن اور رات میں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جا اور میرے بندوں کے لئے سنور جا۔ قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکن مٹانے کے لئے میرے گھر اور میری کرسی کے سائے میں آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا کیا آخری رات سے مراد لیلة القدر ہے۔ فرمایا نہیں! کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب کام مکمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔

(شعب الایمان: ج: 3، ص: 303، رقم الحدیث: 3603)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو انسان میں پانچ ایسی خصالتیں عطا کی گئیں ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے افطار کرنے تک مچھلیاں ان کے لئے استغفار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی جنت کو سجاتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندوں سے تکلیف اٹھالی جائے گی اور وہ تیری طرف آئیں گے اور اس میں مردود و شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ رمضان میں اس کام کے لئے ہرگز کوئی راہ نہیں پاتے جس میں وہ رمضان کے علاوہ مصروف ہوتے تھے اور رمضان کی آخری رات میں ساری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آخری رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، مزدور کو پوری

مزدوری اسی وقت دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔

(مسند احمد، ج: 3، ص: 144، رقم الحدیث: 7922)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حوروں کا روزے دار کو شوہر بنانے کی خواہش

حضرت سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے ایک دن رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بندے جان لیں کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت ضرور یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا: یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں کچھ بتائیے۔ ارشاد فرمایا:

بے شک سال کی ابتداء سے لے کر آخر تک جنت کو رمضان کے لئے سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتلے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو حور عین ان کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں۔ یارب عزوجل! ہمارے لئے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔

پھر فرمایا: جو بندہ رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے موتیوں کے ایک تھیمے میں اس کا نکاح حور عین میں سے ایک کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبَيْتِ ۝ (ب: 27، رحمن: 72)

حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔

ان میں سے ہر حور پر ستر حلے ہوتے ہیں۔ جن میں ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور انہیں ستر رنگوں کی خوشبو عطا کی جاتی ہے اور ہر خوشبو کا رنگ دوسری سے مختلف ہوتا ہے اور ان میں سے ہر حور کے ساتھ ستر ہزار کنیزیں کام کاج کے لئے ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ستر ہزار غلمان، یعنی غلام ہوتے ہیں اور ہر غلمان کے پاس

سونے کا ایک برتن ہوتا ہے جن میں ایک رنگ دار کھانا ہوتا ہے جس کے ہر لقمے کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے اور ان میں سے ہر عورت کے لئے سرخ یا قوت کے ستر تخت ہوتے ہیں اور ان کے شوہر کو اتنے ہی موتیوں سے مزین سرخ یا قوت کے تخت عطا کئے جاتے ہیں اور سونے کے دو کنگن پہنائے جاتے ہیں اور یہ فضیلت اسے رمضان کا ہر روزہ رکھنے پر عطا کی جاتی ہے جبکہ دیگر نیکیوں کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔

(ابن خزیمہ: ج: 3، ص: 190، رقم الحدیث: 1882)

رمضان مومن کے رزق میں اضافے کا سبب

حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اے لوگو! ایک عظمت و برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام کرنا نفل ہے جو اس میں کوئی نیکی کا کام کرے گا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی فرض ادا کیا اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ستر فرض ادا کئے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ رحم کرنے کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے روزے دار کا ثواب دیا جاتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ آرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو

بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ کی لسی کے ذریعے افطار کرائے گا۔ پھر فرمایا اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں پارکام کثرت سے کیا کرو۔ ان میں سے دو خصلتیں تو وہ ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب زوجل کو راضی کر سکتے ہو، وہ یہ ہیں۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

(۲) اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اور وہ دو خصلتیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے

وہ یہ ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا

(۲) اور جہنم سے پناہ طلب کرنا اور جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے

میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہ ہوگی۔ (ابن خزیمہ: ج: 3، ص: 191، رقم الحدیث: 1887)

جنت کی سجاوٹ ماہ رمضان کے لئے

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے شک جنت کو ایک سال

کی ابتداء سے دوسرے سال تک رمضان کی آمد کے لئے ”بخور“ کی دھوتی دی جاتی ہے

اور سجایا جاتا ہے پھر جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی

ہے جسے ”مشیرہ“ کہا جاتا ہے تو جنت کے پتے اور دروازوں کے کے پٹ ہلنے لگتے ہیں

اور اس سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی تو حور عین

باہر نکلتی ہیں اور جنت کی بالکونیوں پر کھڑی ہو کر ندا کرتی ہیں۔ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو

پکارنے والا تا کہ وہ اس سے شادی کرائے؟ پھر وہ پوچھتی ہیں اے رضوان جنت، یہ کون

سی رات ہے؟ تو حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام ان کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے جواب

دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں

کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رضوان! جنت کے دروازے کھول دو۔ اے مالک علیہ السلام جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبرائیل علیہ السلام! زمین پر جاؤ اور مردود و شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تا کہ وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ لی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو تین مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں اس کی مرادیں عطا کروں۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ ہے کوئی قرض ادا کر سکنے کی طاقت رکھنے والے غنی کو قرض دینے والا، ہے کوئی نا انصافی کے بغیر پورا پورا قرض واپس کرنے والا۔

اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں افکاری کے وقت دس لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک آزاد کئے گئے بندوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے وہ سب کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں طلوع تک ہر کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرنے اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ندا فرماتے ہیں۔ اے فرشتو! واپس چلو، واپس چلو، تو وہ عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ان پر نظر رحمت فرمائی اور چار شخصوں کے سوا سب کی مغفرت فرمادی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار شخص کون ہیں۔ فرمایا:

(۱) شراب کا عادی

(۲) والدین کا نافرمان

(۳) قطع رحمی کرنے والا

(۴) مشاجن

ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاجن کون ہیں۔ فرمایا: اپنے بھائی سے بغض رکھنے والا۔

پھر عید الفطر کی رات آجاتی ہے جسے لیلۃ الجائزۃ (یعنی انعام کی رات) کہا جاتا ہے اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو ہر شہر میں بھیجتا ہے تو وہ زمین پر اتر کر راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر ندا کرتے ہیں اور ان کی آواز اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جن وانس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ! رب کریم عزوجل کی طرف نکلو جو بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب وہ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کرے تو اس کی جزا کیا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں۔ اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک عزوجل! اس کی جزا یہ ہے کہ تو اسے پورنی اجرت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنی رضا اور مغفرت کو ان رمضان میں روزے رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو! مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! تم اکٹھے ہو کر اپنی آخرت کے لئے مجھ سے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا اور اپنی دنیا کے لئے جو کچھ مانگ گے تو اس میں سے جو تمہارے لئے بہتر ہو گا وہ تمہیں عطا فرماؤں گا اور مجھے اپنی عزت کی قسم! میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں مجھے اپنی عزت کی قسم! میں تمہیں حقداروں کے سامنے ہرگز رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو

گیا۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لئے ان کے رمضان کے بعد افطار کرنے پر
کی جانے والی عطا پر خوشیاں مناتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 60، رقم الحدیث: 23)
فرشتوں کا روزے دار کے لئے دعائے مغفرت کرنا

حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے بلال! آؤ
ناشتہ کریں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں، تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کا رزق جنت میں
بڑھ رہا ہے۔

پھر فرمایا: اے بلال! کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا
کھایا جاتا ہے تو اس کی بڑیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے رہتے
ہیں۔ (ابن ماجہ: ج: 2، ص: 348، رقم الحدیث: 1749)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ام عماریہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا: تم بھی کھاؤ، میں نے عرض کیا، میں
روزے سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے
کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ ”کھانے والا جب تک پیٹ بھرے۔“

(الاحسان بترتیب ابن حبان: ج: 5، ص: 181، رقم الحدیث: 1749)

افطاری میں جلدی کرنا خیر پر قائم رہنا ہے

حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے

رہیں گے خیر پر قائم رہیں گے۔ (صحیح البخاری: ج: 1، ص: 645، رقم الحدیث: 1957)
ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مجھے
اپنے بندوں میں سے افطاری میں جلدی کرنے والے پسند ہیں۔

(ابن خزیمہ: ج: 3، ص: 276، رقم الحدیث: 3501)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین کام اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ افطاری
میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔

(المعجم الکبیر: ج: 22، ص: 263، رقم الحدیث: 676)

روزے دار کا روزہ افطار کرنے پر ثواب

حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نمازی کو سامان جہاد فراہم
کیا اور حاجی کو زاد راہ دیا یا اس کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کو افطاری کرائی
تو اسے ان کی مثل ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔

(ابن خزیمہ: ج: 3، ص: 277، رقم الحدیث: 663)

حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی روزے دار کو افطاری کرائے گا
اسے روزہ دار کا ثواب دیا جائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔

(سنن ابن ماجہ: ج: 2، ص: 347، رقم الحدیث: 1746)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے روزے دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطاری کرائی تو فرشتے رمضان کی ساعتوں میں اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
(المعجم الکبیر: ج: 6، ص: 261، رقم الحدیث: 6162)

اللہ تعالیٰ کی سحری کرنے والوں پر رحمت

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سحری ساری کی ساری برکت ہے لہذا اسے نہ چھوڑا کرو اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔
(مسند احمد: ج: 4، ص: 26، رقم الحدیث: 11086)

سحری کرنا برکت ہے

ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا اسے نہ چھوڑو۔ (نسائی: ج: 4، ص: 145)
ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت تین چیزوں میں ہے۔
(۱) جماعت (۲) ثرید (۳) سحری میں۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 89، رقم الحدیث: 3)
ایک اور حدیث میں ہے

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر برکت نازل کرتے ہیں۔

(مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 359، رقم الحدیث: 4842)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

(صحیح البخاری، ج: 1، ص: 633، رقم الحدیث: 1923)

اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سحری کے کھانے پر حساب نہ ہوگا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان پر کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ کھانا حلال ہو۔ روزہ دار، سحری کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 90، رقم الحدیث: 9)

کھجور بہترین سحری

حضرت سیدنا سائب بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھجور بہترین سحری ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ (طبرانی کبیر: ج: 7، ص: 159، رقم الحدیث: 6689)

☆ سحری بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کھاتا تو اپنی غرض کی وجہ سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے۔

رمضان میں نیت ثواب اور ایمان کے ساتھ قیام کرنے والوں کے پچھلے گناہ مٹا دیئے جائیں گے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم دینے کی بجائے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کرتے کہ جو رمضان میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری: ج: 1، ص: 658، رقم الحدیث: 2008)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو رمضان میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کرے گا۔ (یعنی عبادت کرے گا) گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور میں نے اس میں قیام کرنے کو تمہارے لئے سنت بنایا اور جس نے رمضان میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کیا تو گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (سنن نسائی: ج: 4، ص: 158)

☆ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سے احسان کئے لیکن ان احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان فرمایا کہ میرے بندے جب گناہ کرتے ہیں تو میں ان کے گناہوں کی تلافی کے لئے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دوں گا اور گناہ بھی اس طرح معاف فرماؤں گا جس طرح کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور وہ گناہوں سے منزہ ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے بندوں کے گناہ اس طرح معاف کر دوں گا۔

روزے کی مثل کوئی بھی نہیں

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا: روزہ کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے مثل کوئی بھی نہیں۔

(النسائی: جلد: 4، ص: 165)

ہر عبادت میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی بناء پر وہ دوسری عبادات سے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بندگی اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ عبادت سے شاد کام رہنے والا اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس سے نفس کے سرکش گھوڑے کے منہ میں لگا میں ڈالی جاتی ہیں جس سے اس کی سرکشی ماند پڑتی ہے۔ اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا یہ نفس پر بڑا اشتیاق گزرتا ہے۔ جس سے نفس کی طغیانی کے سامنے بند باندھا جاتا ہے اور اسی عبادت سے روح میں قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ روح اور نفس ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ روح میں اگر قوت و طاقت ہو تو انسان قرب الہی کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے اور اگر نفس میں قوت و طاقت آجائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ شیطان کے قرب کی صورت میں ہوتا ہے اور شیطان کا قرب انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا کر بہت چستی میں لے جاتا ہے۔

رضائے الہی کے لئے مسلسل روزہ رکھنے سے نفس کی قوت سلب ہو جاتی ہے اور رونق قوت ربانی کا منبع بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے لبریز ہو جاتی ہے۔

جب روح میں قوت و طاقت ہوگی تو وہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کی ہر بندگی و عبادت سے محبت کرے گا۔ نمازوں کا گرویدہ ہوگا۔ جب تک وہ سر بندگی نہ جھکالے اسے چین نہیں ملے گا۔

صدقہ و خیرات کی طرف مائل ہوگا کیونکہ اس کا نفس اس کے تابع ہے۔ اس کے اندر کی بدی کی قوت مسلوب ہے اور نیکی کی قوت میں مزید توانائی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ

کی راہ میں دولت تقسیم کرتے اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی بلکہ ایک گونہ فرحت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو قربان کرنے سے چین نصیب ہوگا۔

روزہ رکھنے والا مرد سعید روح کی لطافت سے یوں بہرہ ور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دم میں بسیرا کر لیتی ہے۔ جب اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو جاتا ہے تو پھر اسے یہ عارضی جہاں اور اس کی رنگینیاں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب اس کے کلام، قرآن کریم سے یوں پیار کرتا ہے کہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نماز کی رکعتوں میں اس کی تلاوت کے مزے لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کلام الہی کی حلاوت اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔

الغرض رضائے الہی کے جذبہ سے سرشار ہو کر روزہ رکھنے سے نفس کی قوت مسلوب ہو جاتی ہے۔ بدی سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تصور سے رونگٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح میں قوت و توانائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری طبیعت کا جزو بن جاتی ہے۔ نیکی سے رغبت یوں ہو جاتی ہے کہ جب نیکی کرنے لی جائے اطمینان نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس روزہ دار کو دیگر افراد سے ممتاز کر دیتی ہے۔

شب قدر کا قرآن و احادیث سے ثبوت

شب قدر مومنین کے لئے نعمت عظمیٰ ہے۔ اس میں گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور تقدیر کو تبدیل کیا جاتا ہے جو شخص اس رات میں نیکیاں اور استغفار کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور جو دعائیں کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا آذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

(القدر: 3۲2)

”اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر

ہے۔“

☆ اس رات کو لیلة القدر اس لئے فرمایا ہے کہ ”قدر“ کا معنی تقدیر ہے۔

اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لئے جو امور چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گی۔ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا پھر یہ امور اس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کو سونپ دیئے جاتے ہیں اور وہ چار فرشتے ہیں۔ اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گی۔ کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مر جائیں گے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیلة القدر میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباء کے نام لکھ دیئے جاتے ہیں ان میں سے کسی نام کی کمی کی جاتی ہے اور نہ اضافہ کیا جاتا ہے۔

☆ اس رات کو لیلة القدر فرمانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ”قدر“ کا معنی عظمت اور

شرف ہے۔

”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ (الانعام: 91)

انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہئے تھی۔

جیسے کہتے ہیں فلاں بندے کو قدر و منزلت ہے۔

زہری نے کہا

اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب

اور اجر ہے۔

ابو بکر و راق نے کہا۔

جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے تو وہ بہت

قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلة القدر اس لئے فرمایا

ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب، بہت عظیم الشان رسول پر بہت

عظمت والی امت کے لئے نازل کی گئی ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلة القدر اس لئے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

اور ایک قول یہ ہے کہ

اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔

سہل نے کہا:

اس رات کو لیلة القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے رحمت کو مقرر کر دیا ہے۔

خلیل نے کہا

قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔

جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔

وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (طلاق: 7)

جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔

اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہو

جاتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز: 20، ص: 116، دارالفکر بیروت 1415ھ)

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے لیلة القدر کے متعلق سوال کیا۔ جو

میرے دوست تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے رمضان کے متوسط عشرہ میں رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس رمضان کی صبح کو باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہمیں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے لیلة القدر دکھائی گئی تھی پھر

بھلا دنی گئی اب تم اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب دیکھا

کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوٹ جائے۔ ہم لوٹ گئے اور ہم آسمان میں کوئی دل نہیں دیکھنے تھے پھر اچانک بادل آیا اور بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور اس کی چھت میں کھجور کی شاخیں تھیں اور نماز کی اقامت کہی گئی، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی کا نشان دیکھا۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 2016)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلة القدر کی خبر دینے کے لئے باہر آئے۔ اس وقت دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لیلة القدر کی خبر دینے کے لئے آیا تھا۔ پس فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے تو لیلة القدر کی تعیین اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہو، پس تم اس کو اٹھیسویں شب، ستائیسویں شب اور پچیسویں شب میں تلاش کرو۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 2023)

شارحین نے کہا ہے کہ

صرف اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلة القدر کی تعیین کا علم اٹھایا گیا تھا اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا علم عطا کر دیا گیا۔

(فتح الباری: ج: 4، ص: 778)

میں کہتا ہوں کہ اس سال شب قدر کی تعیین کے علم کو اٹھانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیلة القدر کی تعیین کو مخفی رکھنے کا عذر ہو جائے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا اور نہ بتاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف تھا اور اگر بتا دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلة القدر کی تعیین کو مخفی رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے لیلة القدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات جاگ کر عبادت میں گزاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں

کا عبادت میں جاگنا پسند ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر شخص کے متعلق یہ گمان کر کے کہ ممکن ہے یہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ جمعہ کی جس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو مخفی رکھا تاکہ مسلمان جمعہ کی ہر ساعت میں دعا کرتے رہیں کہ ممکن ہے یہی قبولیت کی ساعت ہو۔

موت کو مخفی رکھا تاکہ انسان ہر وقت نیک کاموں میں مشغول رہے اور برے کاموں سے مجتنب رہے تاکہ اس کو موت آئے تو نیک کام کرتے ہوئے آئے نہ کہ خدا نخواستہ برے کام کرتے ہوئے اس کو موت آئے۔ اسی طرح قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا تاکہ ہر لمحہ لوگ ڈرتے رہیں کہ کہیں اسی وقت قیامت نہ آجائے اور لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا تاکہ کوئی عادی مجرم اس رات کو بھی گناہوں میں گزار دے تو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے کہ اس نے اس فظییم رات کی دانستہ بے توقیری کی ہے۔

لیلۃ القدر کے فضائل

امام مالک علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ

انہوں نے معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی۔ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث 721)

حضرت علی بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے چار شخصوں نے اسی 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور ان کے نام بتائے۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل

بن العجز اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تعجب ہوا کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی امت کو اس پر تعجب ہے کہ ان لوگوں نے اسی سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ القدر کی آیات تلاوت کیں اور کہا یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعجب ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خوش ہو گئے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم: رقم الحدیث: 19426)

امام دیلمی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلة القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 2014)

ستائیسویں شب کے لیلة القدر ہونے پر دلائل

زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابوالمنذر! ہمیں لیلة القدر کے متعلق بتائیے کیونکہ حضرت ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا وہ لیلة القدر کو پائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلة القدر رمضان میں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعیین بتائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو اور اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ لیلة القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔ ہم نے پوچھا: اے ابوالمنذر آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا اس علامت سے جس کی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر

دی ہے ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے۔ انہوں نے کہا اس صبح کو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 220)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ لیلة القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے اور امام ابوحنیفہ اور بعض شافعیہ سے بھی یہی روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے۔ اور طاق اعداد میں سات کا عدد زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں اور سات آسمان بنائے۔ سات اعضاء پر سجدہ مشروع کیا۔ طواف کے ساتھ پھیرے مقرر کئے اور ہفتہ کے سات دن بنائے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ سات کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی ساتویں رات ہونی چاہئے۔

حافظ ابن حجر اور امام رازی علیہما الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلة القدر کے حرف نو ہیں اور یہ لفظ قرآن مجید میں تین بار ذکر کیا گیا ہے۔ جن کا حاصل ضرب ستائیس ہے۔ اس لئے یہ رات ستائیسویں ہونی چاہئے۔

امام رازی علیہ الرحمہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ

قرآن مجید کی اس سورۃ مبارکہ میں

هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ (القدر: 5)

میں ”ہی“ ضمیر لیلة القدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ اس سورت کا ستائیسواں کلمہ ہے اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلة القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔

لیلة القدر میں عبادت کرنے کا طریقہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من قام لیلة القدر ایماناً واحتساباً

غفر له ما تقدم من ذنبه“ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا۔ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں لیلة القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے۔ اس لئے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے اور توبہ و استغفار میں کوشش کرنی چاہئے۔ بندہ خضوع و خشوع اور سوز گداز سے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں، تقصیروں اور گناہوں کو یاد کر کے روئے اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے۔

بعض صالحین نے اس رات کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں۔
علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں۔

بعض صالحین لیلة القدر میں لیلة القدر کے قیام کی نیت سے دس دوگانے پڑھتے تھے۔ بعض اکابر سے یہ بھی منقول ہے۔

جس شخص نے ہر رات لیلة القدر کی نیت سے دس آیات تلاوت کیں۔ وہ لیلة القدر کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔

امام ابو اللیث علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ

لیلة القدر کی کم از کم نماز دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ ہزار رکعات ہیں اور متوسط سورکعات ہیں اور ہر رکعت میں متوسط قرأت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ انا انزلنا لیلة القدر والی سورت پڑھے اس کے بعد تین بار ”قل هو اللہ احد“ کی سورت پڑھے پھر دو رکعات کے بعد سلام پھیر دے اور درود شریف پڑھ کر دوسرے دوگانے کے لئے اٹھے۔ اسی طرح جتنے نفل چاہے پڑھے۔

علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

نوافل کی جماعت بلا کراہیت جائز ہے بشرطیکہ فرائض کی طرح اذان اور اقامت نہ کریں۔ شرح نقایہ وغیرہ میں ”محیط“ کے حوالے سے یہ عبارت ہے۔

”لیلۃ القدر صلوة الرغائب“ اور شعبان کی پندرہویں شب میں نوافل میں امام کی اقتداء کرنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے کیونکہ جو چیز مومنوں کے نزدیک حسن ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی حسن ہوتی ہے۔ اسی لئے اس پر اعتراض کرنے والے ان لوگوں کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کرو جن کو عبادت کا ذوق ہے نہ دعاؤں کا شوق ہے۔

(روح البیان ج: 10، ص: 580 تا 581 دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی 235ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

عام بیان کرتے ہیں کہ

لیلۃ القدر کا دن اس کی شب کی مثل ہے اور اس کی شب اس کے دن کی مثل ہے۔

(مصنف ابی شیبہ ج: 2، ص: 253، رقم الحدیث: 8693)

ابن المسیب نے کہا

جس شخص نے لیلۃ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس

نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پالیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: 8694)

ثواب میں اضافہ

شب قدر میں عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادتوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بعد انسان ایک ہزار ماہ کی عبادتوں سے آزاد ہو جاتا ہے؟ اسی طرح ایک نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر ہے اور کعبہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں ایک نماز پڑھنے سے ایک کم ایک لاکھ نمازیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت نقلی ہے اور ہزار ماہ میں جو فرائض اور واجبات ہیں یہ نقلی عبادت ان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ رہا یہ کہ ایک فرض کا ثواب اس فرض کی دس مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے مساوی ہوتی

ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس فرض کے ادا کرنے کا مکلف ہے جو دس مثلوں کے یا ایک لاکھ کے مساوی ہے۔ ان مثلوں سے فرض کی تکلیف ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ایک نماز پڑھ کر انسان دس نمازوں سے بری ہو سکتا ہے نہ شب قدر کی عبادت سے ہزار ماہ کی عبادتوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔

گناہ میں اضافہ

ایک بحث یہ بھی غور طلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے کیا اس طرح شب قدر میں گناہ کرنے سے سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قطعی طور پر شب قدر کا علم ہو جائے اور پھر وہ اس رات میں قصداً گناہ کرے تو یقیناً اس کا یہ گناہ اور راتوں کے گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا (الانعام: 160)

جو شخص جتنی برائی کرے گا اسے اتنی برائی ہی کی سزا ملے گی۔

پھر اس رات میں قصداً گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والے کی دو زیادتیاں ہیں۔ ایک گناہ کی اور ایک شب قدر کے تقدس کو پامالی کرنے کی جس طرح گھر میں گناہ کی یہ نسبت حرم کعبہ میں وہ گناہ کرنا زیادہ بڑا ہے۔ اس لئے جو شخص شب قدر میں گناہ کرے گا اس کو اسی گناہ کی سزا ملے گی لیکن ظاہر ہے کہ اس رات کا جرم اور راتوں کے جرم کی بہ نسبت زیادہ ہے۔

شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اپنی حکمتوں سے مخفی رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو مخفی رکھتا ہے کہ بند و عبادات میں کوشش کرے۔ کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے اس کو مخفی رکھتا ہے کہ بندہ ہر گناہ سے باز رہے۔ ولی کی کوئی علامت مقرر نہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان مخفی رکھتا ہے کہ لوگ ولی سے شائبہ

میں ہر انسان کی تعظیم کریں۔ قبولیت کی توبہ کو مخفی رکھتا کہ بندے مسلسل توبہ کرتے رہیں۔ موت اور قیامت کے وقت کو مخفی رکھتا کہ بندے اساعت کے گناہوں سے باز رہیں اور نیکی کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس کی تعظیم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ جاگ کر عبادت کریں۔

امام رازی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں

اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو معین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات میں جاگ کر عبادت کر کے ہزار ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر لیتے اور عادی گناہ گار اگر شامت نفس اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس رات بھی گناہ کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گناہوں کی سزا کا مستحق ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھتا کہ کوئی عادی گناہ گار اس رات بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو لیلۃ القدر سے لاعلمی کی بناء پر اس کے ذمہ لیلۃ القدر کی احترام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ نہ لازم آئیں۔ کیونکہ علم کے باوجود گناہ کرنا لاعلمی سے گناہ کرنے کی بہ نسبت زیادہ شدید ہے۔

روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک شخص کو سوئے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اسے وضو کے لئے اٹھا دو انہوں نے اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکی کرنے میں خود پہل کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو خود کیوں نہیں جکایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے اٹھانے پر انکار کر دیتا تو یہ کفر ہوتا اور تمہارے اٹھانے پر انکار کرنا کفر نہیں ہے تو میں نے تم کو اٹھانے کا اس لئے حکم دیا کہ اگر یہ انکار کر دے تو اس کا قصور کم ہو۔ غور کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں پر رحمت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آسان

ہے کہ نیکو کار لیلۃ القدر کی جستجو میں رمضان کی متعدد راتیں جاگ کر کھنگال ڈالیں۔ یہ بھی گوارا ہے کہ اس تلاش میں ان سے لیلۃ القدر چوک جائے لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ لیلۃ القدر بتلا دینے سے کوئی گناہ گار بندو اپنے گناہ کی ہزار گنا زیادہ سزا پائے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کا علم نہیں ہوگا اور بندے رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر کے گمان میں جاگ کر گزاریں گے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسی ابن آدم کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ زمین کو خوریزی اور گناہوں سے بھر دیں گے۔ ابھی تو اس کو لیلۃ القدر کا قطعی علم نہیں ہے پھر بھی عبادت میں اس قدر کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسے لیلۃ القدر کا علم قطعی ہوتا کہ کون سی رات ہے پھر اس کی عبادت کا کیا عالم ہوتا۔

قرآن مجید میں ہے:

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَّمَ قَدْ
هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝ (القدر: 4:5)

اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔

☆ امام عبدالرحمان بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

کعب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہیٰ ساتویں آسمان کے اس کنارے پر ہے جو جنت کے قریب ہے پس اس کے نیچے دنیا ہے اور اس کے اوپر جنت ہے اور جنت کرسی کے نیچے ہے۔ اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سورہ کی ہر شاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کا مقام اس کے وسط میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل (علیہ السلام) کو ندا کرتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں اور ان میں سے ہر فرشتے

کو مومنین کے لئے شفقت اور رحمت دی جاتی ہے۔ پھر وہ غروب آفتاب کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں پھر زمین کے ہر حصے پر فرشتے سجدہ اور قیام میں مومنین اور مومنات کے لئے دعا کرتے ہیں سو ان مقامات کے جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا معبد ہو یا آتش کدہ ہو یا بت خانہ ہو یا کچرہ کنڈی ہو یا جس گھر میں کوئی نشہ کرنے والا ہو یا جس گھر میں گھنٹی ہو یا بیت الخلاء ہو۔ ان جگہوں کے علاوہ ہر جگہ فرشتے تمام رات مومنین کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج: 10، ص: 3453، رقم الحدیث: 19428)

لیلۃ القدر میں فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
بعض مفسرین نے کہا۔

وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں لیکن اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ بہت احادیث میں وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں۔ پس جب عام ایام میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اس عظیم الشان رات میں فرشتے بہ طریق اولیٰ زمین پر نازل ہوں گے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے کس لئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔

اور ان میں حسب ذیل اقوال ہیں۔

☆ بعض نے کہا

فرشتے اس لئے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اور اطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔

☆ فرشتوں نے کہا تھا۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (مریم: 64)

”ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر نازل ہونے کا حکم دیتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے پاس فرشتے نازل

ہوں گے۔

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ (الرعد: 23-24)

”فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دے کر یہ ظاہر فرمایا کہ

آخرت کی عزت افزائی تو الگ رہی اگر تم دنیا میں بھی میری عبادت میں مشغول رہو گے تو

یہاں بھی اس رات فرشتے تمہاری زیارت کے لئے آئیں گے۔

روایت میں ہے کہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فرشتے اس رات کو اس لئے نازل ہوتے ہیں کہ

ہم پر سلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں سو جس کو ان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش

دیئے جائیں گے۔ (تفسیر کبیر: ج: 11، ص: 233)

روح کے مصداق میں اقوال مفسرین

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔

روح کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں۔

(۱) روح بہت بڑا فرشتہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے سامنے

ایک لقمہ کی طرح ہیں۔

(۲) روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو عام فرشتے صرف

لیلیۃ القدر کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔

(۳) وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے جو نہ فرشتوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں

کی جنس سے ہے ہو سکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم ہوں۔

(۴) اس سے مراد خاص رحمت ہے کیونکہ رحمت کو بھی روح فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ (یوسف: ۸۷)

(۵) اس سے مراد بہت بزرگ اور مقرب فرشتے ہیں۔

(۶) ابوحجج نے کہا

اس سے مراد کرانا کاتبین ہیں جو مومنین کے نیک کام لکھتے ہیں اور برے کاموں

کے ترک کرنے کو لکھتے ہیں۔

(۷) زیادہ صحیح یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کی

خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے۔

(تفسیر کبیر: ج: ۱۱، ص: ۲۳۴، مدار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں۔

القطب الربانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ ”غنیۃ الطالبین“ میں فرماتے

ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ لیلیۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہی

سے ستر ہزار فرشتے لے کر زمین پر جائیں۔ ان کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔

جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے چار جگہوں پر اپنے

جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ کعبہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر بیت المقدس کی مسجد پر اور طور سیناء کی مسجد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جس مکان یا خیمے یا پتھر یا کسی کشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں کتاب یا خنزیر یا شراب یا تصویروں کے مجسمے ہوں یا کوئی شخص زنا کاری سے جنسی ہو وہاں نہیں جاتے۔ وہاں پہنچ کر فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب پہلے آسمان کے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بدکاروں کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کی مغفرت فرمائی ہے۔ اس کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں اسی طرح گفتگو ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سدرۃ المنتہیٰ جنت الماوی۔ جنت نعیم جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرش الہی پر پہنچیں گے۔ وہاں عرش الہی آپ کی امت کی مغفرت پر شکر یہ ادا کرے گا اور کہے گا۔

اے اللہ! مجھے خبر پہنچی ہے کہ گزشتہ رات تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ تعالیٰ کو بخش دیا اور گناہ گاروں کے حق میں نیکوکاروں کی شفاعت قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے عرش تم نے سچ کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے میرے پاس بڑی عزت و کرامت ہے اور ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا۔

(روح المعانی: جز: 30، ص: 349، 350 دار الفکر بیروت)

فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں

فرشتوں کے زمین پر نزول کے بارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر

انسانوں کی عبادت کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں۔

امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے۔

(تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ الْح)

فرشتے اور جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں پھر اس کے بعد زمین پر اترتے ہیں اور یہ چیز انتہائی محبت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ پہلے وہ ہماری طرف راغب اور مائل تھے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے لیکن اجازت کے منتظر تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مل گئی تو قطار در قطار صف باندھے زمین پر اتر آئے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود فرشتے ہم سے ملاقات کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتا نہیں چلتا کیونکہ جب لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادت کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جب گناہوں پر پہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس وقت فرشتوں کی زبان سے بے اختیار یہ کلمے نکلتے ہیں۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور گناہوں کو چھپا لیا۔

(تفسیر کبیر ج: 11، ص: 334 تا 335 دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے خود عبادت سے مالا مال ہیں۔ تسبیح، تقدیس اور تہلیل کے تو نگر ہیں قیام، رکوع اور سجود کون سی عبادت ہے جو ان کی جھولی میں نہیں ہے پھر انسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا

دے یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے لے کر رونا، یہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح اور تہلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس لئے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کے سننے کے لئے زمین پر اترتے ہیں۔

امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے۔ ”الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“

فرشتے (جنت کے) ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے اور لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر دنیا میں بھی تم کو سلام کریں گے۔ امام رازی نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ

انسانوں کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خضوع و خشوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانو! تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو۔ آؤ! اب ملائکہ کی مجلس میں خضوع و خشوع سے عبادت کرو۔ (تفسیر کبیر: ج: 11، ص: 235 دار احیاء التراث العربی بیروت)

ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا کہ اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا؟ اس بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر

اجر و ثواب کا وعدہ کیا اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی۔ فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی تاکہ اس کے بندے یہ رات جاگ کر گزاریں۔ تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جاسکے۔ یہی وہ ابن آدم ہے جس کی خونریزیوں کی تم نے خبر دی تھی۔ یہی وہ شرخا کی ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے لیکن یہ اپنے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لئے یہ رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ تم نے فسق و فجور اور خون ریزی دیکھی تھی۔ ہماری خاطر راتوں کو جاگ کر سجدہ کرنے والی جبینیں نہیں دیکھی تھیں۔ ہماری یاد کے سبب آنکھوں میں مچلنے والے آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مان سے تمہاری عبادت دکھانے کے لئے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے کہیں تم یہ رات گناہوں میں گزار کر اس کا مان نہ توڑ دینا۔

فرشتوں کا سلام

مفسرین لکھتے ہیں کہ

شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر سلام کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پر خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے یا خدا سے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اور خشیت الہی سے بدن کار و نگار و نکلن کھڑا ہو جاتا ہے۔

امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فرشتوں کا سلام کرنا، سلامتی کا ضامن ہے۔ سات فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا ان پر نمرود کی جلانی ہوئی آگ سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ شب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لاتعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو کیونکر نہ یہ امید کی جائے کہ جہنم کی آگ ان پر سلامتی کا باغ بن جائے۔

شب قدر پر دوسری دلیل

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (الدخان: 3)

”بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ بے

شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔“

☆ اس آیت میں فرمایا ہے۔

ہم نے اس کتاب کو ”لیلۃ مبارکہ“ میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ مبارکہ کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی پندرہویں شب، اس کا مفسرین کا اختلاف ہے۔ زیادہ مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کی شب قدر ہے اور بعض کا مختار ہے کہ اس سے مراد شعبان کی پندرہویں شب ہے۔ لیکن میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ رمضان کی شب قدر پر کہ اس سے مراد یہی ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر بلبری متوفی 310ھ نے اس سلسلہ میں حسب ذیل روایات بیان کی ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحابف رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے اور تورات چھ رمضان کو نازل ہوئی اور زبور سولہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید چوبیس رمضان کو نازل ہوا۔

نیز حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: 23998)

حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا

یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں

نازل فرمایا۔ پھر لیلۃ القدر کے علاوہ دوسری راتوں اور دنوں میں دوسرے انبیاء علیہم

السلام پر نازل فرمایا۔ (جامع البیان: رقم الحدیث: 23999)

علامہ الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المتوفی 516ھ لکھتے ہیں۔

حضرت قتادہ اور ابن زید رضی اللہ عنہما نے فرمایا

اس رات سے مراد لیلة القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلة القدر میں نازل کیا۔ پھر بیس سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کرتے رہے اور دوسروں نے کہا اس سے مراد شعبان کی پندرہویں شب ہے۔

(معالم التنزیل: ج: 4، ص: 176، دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام عبدالرحمان بن محمد بن ابی حاتم متوفی 327ھ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ لیلة القدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنا رزق دیا جائے گا۔ کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ زندہ رہیں گے۔ کتنی بارشیں ہوں گی حتیٰ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج: 10، ص: 2287، رقم الحدیث: 18527)

امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم الشعلبی متوفی 427ھ لکھتے ہیں۔

حضرت قتادہ اور ابن زید رضی اللہ عنہما نے فرمایا

یہ لیلة القدر ہے اللہ تعالیٰ نے لیلة القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں اور دنوں میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا۔

اور دوسروں نے کہا۔

اس سے مراد شعبان کی پندرہویں شب ہے۔

(الکشف والبیان ج: 8، ص: 348، دار احیاء التراث العربی بیروت)

لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہونے پر دلائل

امام فخر الدین محمد عمر رازی شافعی متوفی 606ھ نے بہ کثرت دلائل سے ثابت کیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے۔
وہ لکھتے ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ □ (القدر: ۱)

بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔

اور یہاں فرمایا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ (الدخان: ۳)

”بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔“

☆ اس لئے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ سے مراد واحد شب ہوتا کہ قرآن مجید میں تضاد اور تناقض لازم نہ آئے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔“

☆ اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنا رمضان کے مہینے میں

واقع ہوا ہے اور یہاں فرمایا ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ“

بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ یہ رات

بھی رمضان کے مہینہ میں واقع ہو اور اسی طرح جس شخص نے بھی کہا کہ لیلۃ مبارکہ

رمضان کے مہینہ میں واقع ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ لیلۃ مبارکہ ہی لیلۃ القدر ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی صفت میں فرمایا۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (القدر: ۴: ۵)

ترجمہ: اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے نازل ہوتے ہیں۔

وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر ہونے تک۔

اور سورہ دخان کی اس آیت میں فرمایا

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ □ (الدخان: 4)

اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اور یہ اس کے مناسب ہے۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (القدر: 4: 5)

اس رات میں فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔

نیز یہاں الدخان: 5 میں فرمایا

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا^ط

ہمارے پاس ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے

اور سورہ قدر میں فرمایا

يَاذُنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے اترتے ہیں۔

اور اس سورت کی آیت میں فرمایا

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا

ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اس سورت میں فرمایا ہے

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

آپ کے رب کی رحمت سے

اور سورہ القدر میں فرمایا ہے

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْقَبْرِ

وہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔

(۴) امام محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

ہے کہ

صحائف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے، تو رات رمضان کی چھٹی شب میں نازل ہوئی، زبور رمضان کی بارہویں شب میں نازل ہوئی اور انجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل ہوئی اور قرآن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل ہوا اور لیلۃ المبارکۃ یہی لیلۃ القدر ہے۔

(۵) لیلۃ القدر کا معنی ہے۔

قدر والی شب اور اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کی قدر اور اس سے شرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی قدر اور اس کا شرف زمانہ کے اس مخصوص جز اور اس مخصوص شب کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ زمانہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے متصل ہے واحد چیز ہے۔ اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ زمانہ کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے اعتبار سے افضل ہوں۔ پس اگر زمانہ کا کوئی جز دوسرے جز میں حاصل نہیں ہوتی اور یہ واضح ہے کہ دین کی چیزوں کا مرتبہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ مشرف اور مرتبہ والا ہے اور دین کی چیزوں میں سب سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی ہے اور اسی سے حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا ہے اور اسی سے منکشف ہوا کہ اصحاب سعادات کے مراتب اصحاب شقاوات سے بہت بلند ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور شرف ہر چیز سے بلند اور بالا ہے سو جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کا مرتبہ ہر رات سے بلند اور بالا ہوگا اور جب اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید بھی اسی

شب میں نازل ہوا اور یہی لیلہ مبارکہ ہے۔

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سورت میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے وہ شعبان کی پندرہویں شب ہے۔ میں نے ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں دیکھی۔ جس پر اعتماد کیا جاسکے ان لوگوں نے بعض اقوال پر قناعت کر لی ہے۔ اگر اس کے ثبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح ہے تو پھر لیلہ مبارکہ سے شعبان کی پندرہویں شب کا مراد ہونا متعین ہے اور اگر اس کے ثبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر حق یہ ہے کہ اس سورت میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے نہ کہ کوئی اور شب۔ (تفسیر کبیر: ج 9، ص: 652، 653 دار احیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

روزوں کو ترک کرنے پر وعیدیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ یہ تو فرائض میں سے ہیں لیکن جو بغیر شرعی عذر کے ترک کر دیتے ہیں ان کے لئے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں اور روزہ ترک کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے اور جو شخص اگرچہ دنیا میں بھی کسی سے بے وفائی کرے تو اسے اس کی سزا ملتی ہے جو کہ وہ سزا دینا پسند کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے پر سزا و جزا ہے کہ جو روزوں کو ترک کرے گا اس کی احادیث مبارکہ کے مطابق کوئی فرض اور نوافلی عبادت مقبول نہیں اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے گا تو اسے سزا و جزا ملے گی جو کہ رسوائی کا سبب ہے۔

روزہ ترک کرنے والا کافر

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام کے کڑے اور دین کے تین ستون ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا وہ کافر ہے

اس کا خون حلال ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۲) فرض نماز

(۳) رمضان المبارک کے روزے۔

(مسند ابویعلیٰ الموصلی، ج: 2، ص: 368، رقم الحدیث: 2345)

جبکہ ایک اور روایت میں ہے۔

جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے اور اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت مقبول نہیں اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔

(الترغیب والترہیب، ج: 1، ص: 259، رقم الحدیث: 821)

روزہ بغیر شرعی عذر توڑ دینا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔

جس نے کسی رخصت اور مرض کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا وہ ساری زندگی کے روزے رکھے تب بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔

(جامع الترمذی، ص: 1718، رقم الحدیث: 723)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ کسی عذر یا مرض کے بغیر توڑ دیا اگرچہ وہ ساری زندگی کے روزے رکھے اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔

(صحیح البخاری، ص: 151)

ایک اور حدیث میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے۔

میں سو رہا تھا اچانک میرے پاس دو شخص آئے۔ انہوں نے مجھے میرے بازو سے

تھاما اور ایک بلند پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے اوپر تشریف لے چلیں۔ میں نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے: ہم اسے آپ کے لئے آسان کر دیں گے۔ لہذا میں اوپر چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں پہاڑ کے درمیان پہنچا تو خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا: یہ کیسی آوازیں ہیں؟

انہوں نے جواب دیا: یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو گھٹنوں کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے جبروں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟

جواب ملا: یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کریتے تھے۔ (صحیح ابن خزیمہ: ج 3، ص 237، رقم الحدیث: 1986)

ایک اور حدیث میں ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جس نے حضر (یعنی قیام کی حالت) میں رمضان المبارک کا ایک روزہ افطار کیا

اسے چاہئے کہ ایک گائے قربان کرے۔ (سنن دارقطنی: ج 2، ص 242، رقم الحدیث: 2285)

ایک اور حدیث میں ہے

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسام میں چار چیزیں فرض فرمائی ہیں جس نے ان میں سے تین پر

عمل کیا تو وہ اسے کسی کام نہ آئیں گی جب تک کہ وہ ان تمام کو ادا نہ کرے۔

(۱) نماز

(۲) زکوٰۃ

(۳) رمضان المبارک کے روزے اور

(۴) بیت اللہ شریف کا حج

(المسند الامام احمد بن حنبل: ج 6، ص 236، رقم الحدیث: 17804)

مسلمانو!

ان تمام آیات کریمہ و احادیث مبارکہ سے بات بالکل عیاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاروزے رکھنے میں ہے نہ کہ روزوں کو ترک کرنے میں اور جو روزے کو ترک کرتا ہے یا اس کی فرضیت کو ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ ہے۔

لہذا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کہ روزوں کو ترک نہ کیا جائے بلکہ روزے جس طرح ادا کرنے کے بارے میں حکم فرمایا گیا اسی طرح ادا کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے۔ جب اسی طرح وفا ہوگی تو انعام یہ ملے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی خاص رحمت میں رکھے گا پھر اسے جنتہ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سب انعام اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملے گا۔

کی محمد ﷺ سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حج میں وفا

حج کا فریضہ صاحب استطاعت پر ہے۔ یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ان مسلمانوں کے لئے جو کہ صاحب استطاعت ہوں۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے جو کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ حج ادا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ادا کرنے میں حکم ارشاد فرمایا اسی ہی طریقے سے ادا کرنا وفا ہے اور حج ادا کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا حکم نہ فرماتے تو کس شخص کو معلوم تھا کہ حج بھی ادا کرنا ہے۔ یا کس شخص کو معلوم تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔

افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ

علیہ وسلم سے وفا کر رہے ہیں حالانکہ ان پر حج ادا کرنا فرض ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جائیداد بنانے کی حرص میں دن رات لگے رہتے ہیں اور حج جیسی عظیم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں حالانکہ یہ تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اسی دی ہوئی نعمت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر ملتا ہے اور اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حج کرنے پر فائدہ ہوگا۔ اگر بندے حج نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو کون سا نقصان ہوگا اور اگر حج ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ادا کرنے پر کون سا فائدہ ہوگا۔ یہ تو انسان ہی کا فائدہ ہے کہ وہ حج جیسی عظیم عبادت کو سرانجام دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ میرے بندے غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کے گناہوں کو مٹانے کے لئے حج جیسی عظیم عبادت عطا کر دوں تاکہ وہ اس عبادت کو سرانجام دیں اور میں ان کے گناہوں کو ختم کر دوں۔

لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے مگر بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان پر حج فرض ہے لیکن اس فریضہ کو سرانجام ہی نہیں دیتے بلکہ رات دن دولت کی حرص میں لگے ہیں۔ کیا اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں۔ کیا یہی وفا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں بلکہ دن بدن گناہوں کی آفت میں گرے جا رہے ہیں۔

بہتر اس کو وفا نہیں کہتے بلکہ اس کو دغا کہتے ہیں کہ ہم آئے تو تمہاری آفت میں لیکن ہو گئے کسی اور کے۔

مسلمانو!

وفا یہ ہے کہ حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جو حج ادا کرے گا جو وفا کرے گا تو اس پر اسے انعام بھی ملے گا۔ اور وفا کرنے پر اسے انعام یہ ملے گا کہ جب وہ حج اس طرح ادا کرے گا کہ جس طرح حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے حج کو ادا کرنے میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے تو جب وہ حج ادا کرے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک لوٹے گا کہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ صرف انعام دنیا کے لئے ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ انعام اسے کیوں ملے گا۔ کس وجہ سے ملے گا۔ اس انعام کے ملنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا جاسکے۔

حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (آل عمران: 97)

بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور جس نے انکار کیا تو اللہ سارے جہانوں سے بے پروا ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا حکم ارشاد ہوا ہے۔

حج کا لغوی معنی

کسی عظیم شے کا قصد کرنا

حج کا شرعی معنی

نو ذوالحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے دس ذوالحجہ کی فجر تک حج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس ذوالحجہ سے آخر عمر تک کسی وقت بھی کعبہ کا طواف زیارت کرنا حج ہے۔

حج کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ وقوف عرفات اور کعبہ کے طواف زیارت کا قصد کرنا حج ہے۔

حج کی شرائط

(۱) حج کرنے والا مسلمان ہو

(۲) آزاد ہو

(۳) مکلف ہو

(۴) صحیح البدن ہو

(۵) بصیر ہو

(۶) اس کے پاس حج کے لئے جانے، سفر حج تک کے قیام، حج سے واپس آنے

اور اس دوران جن کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے ان سب کا خرچ ہو۔

(۷) اس کے پاس سواری ہو یا سواری کا خرچ ہو

(۸) راستہ مامون ہو

(۹) اور اگر عورت حج کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاوند ہو یا عاقل بالغ

محرم ہو۔

حج کے فرائض

حج میں تین امور فرض ہیں۔

(۱) احرام

(۲) ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے دسویں کی فجر تک کسی بھی وقت میدان عرفات

میں وقوف کرنا

(۳) اور دس ذوالحجہ سے اخیر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کا طواف کرنا۔

مؤخر الذکر دونوں رکن ہیں۔ ان میں ترتیب بھی فرض ہے۔ یعنی پہلے حج کی نیت

سے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کرنا اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا۔ حج کی سعی

کو طواف زیارت سے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔

حج کے واجبات

(۱) مزدلفہ میں وقوف کرنا

(۲) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ (ووڑنا)

(۳) جمعرات کو رمی کرنا

(۴) طواف وداع کرنا (مکہ میں رہنے والا اور حائضہ عورت طواف وداع سے

مستثنیٰ ہے)

(۵) سرمنڈانا یا بال کٹوانا

(۶) میقات سے احرام باندھنا

(۷) غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا

(۸) طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنا

(۹) اپنی دائیں جانب سے طواف کرنا

(۱۰) اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر طواف کرنا

(۱۱) با وضو طواف کرنا (اور ایک قول یہ کہ با وضو سنت ہے)

(۱۲) پاک کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا

(۱۳) شرم گاہ کو ڈھانپ کر رکھنا

(۱۴) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ابتداء صفا سے کرنا

(۱۵) اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر سعی کرنا

(۱۶) قرآن اور تمتع کرنے والے کے لئے ایک بکری ذبح کرنا

(۱۷) سات چکر پورے ہونے کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا

(۱۸) قربانی کے دن جمعرات

(۱۹) سرمنڈنے اور قربانی کرنے کے افعال کو ترتیب وار کرنا

(۲۰) قربانی کے تین دنوں میں کسی ایک دن میں طواف زیارت کرنا

(۲۱) حطیم کے باہر سے طواف کرنا

(۲۲) طواف کے بعد سعی کرنا

(۲۳) قربانی کے ایام میں حرم کے اندر حلق کرنا

حج کے سنن اور آداب

(۱) خرچ میں وسعت اختیار کرنا

(۲) ہمیشہ با وضو رہنا

(۳) فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا (گالی وغیرہ سے حفاظت کرنا واجب

ہے)

(۴) اگر ماں باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کر حج کے لئے

جانا۔

(۵) قرض خواہ اور کفیل سے بھی اجازت طلب کرنا

(۶) اپنی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر نکلنا

(۷) لوگوں سے کہا سنا معاف کرانا

(۸) ان سے دعا کی درخواست کرنا

(۹) نکلنے وقت کچھ صدقہ و خیرات کرنا

(۱۰) اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرے

(۱۱) جن لوگوں کے حقوق چھین لئے وہ واپس کر دے

(۱۲) اپنے دشمنوں سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرے

(۱۳) جو عبادات فوت ہو گئیں ان کی قضا کرے۔ (مثلاً نمازیں اور روزے)

(۱۴) اور اس کو تائی پر نادم ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے۔

(۱۵) اپنی نیت کو ریا کاری اور فخر سے مبرا کرے۔

(۱۶) حلال اور پاکیزہ سفر خرچ کو حاصل کرے کیونکہ حرام مال سے کیا ہو حج

مقبول نہیں ہوتا۔

(۱۷) اگرچہ فرض ساقط ہو جاتا ہے

(۱۸) اگر اس کا حال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کر حج کرے۔ اور اپنے مال سے

وہ فرض ادا کر دے۔

(۱۹) راستے میں گناہوں سے بچتا رہے اور بہ کثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

(۲۰) سفر حج میں تجارت کرنے سے اجتناب کرے ہر چند کہ اس سے ثواب کم

نہیں ہوتا۔

حج کے ممنوعات

(۱) جماع نہ کرے

(۲) احرام کی حالت میں سر نہ منڈائے

(۳) ناخن نہ کاٹے

(۴) خوشبو نہ لگائے

(۵) سر اور چہرہ نہ ڈھانپے

(۶) سلا ہوا کپڑا نہ پہنے

(۷) حرم اور غیر محرم میں شکار کے درپے نہ ہو

(۸) حرم کے درخت نہ کاٹے۔

حج کے مکروہات

(۱) اگر ماں باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ اس کے حج پر جانے کو

ناپسند کرتے ہوں اس کا حج کے لئے جانا مکروہ ہے۔

(۲) اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۳) اگر ماں باپ نہ ہوں داد ادا دی ہوں تو وہ ان کے قائم مقام ہیں۔

(۴) اس کے اہل و عیال جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے اگر وہ اس کے حج پر جانے کو ناپسند کرتے ہوں اور اسے ان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں گے تو پھر اس کا حج پر جانا مکروہ ہے۔

(۵) اگر کسی شخص کا بیٹا بے ریش ہو تو وہ داڑھی آنے تک اس کو حج کرنے سے منع

کرے۔

(۶) اگر حج فرض ہو تو وہ ماں باپ کی اطاعت سے اولیٰ ہے اور اگر حج نفل ہو تو ماں

باپ کی اطاعت اولیٰ ہے۔

(۷) جس شخص کے ذمہ کسی شخص کا قرض ہو تو قرض ادا کرنے سے پہلے اس کا حج یا

جہاد کے لئے جانا مکروہ ہے۔

(۸) ہاں اگر قرض خواہ اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(یہ تمام احکام اور مسائل درمختار، ردالمحتار اور عالمگیری سے ماخوذ ہیں)

حج کرنے کے فضائل

حج کرنا افضل ترین عمل ہے جس سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت مزید کرنے کا

جذبہ ملتا ہے پھر وہاں جا کر مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہے دل میں محبت الہی اور عشق

رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ حج کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں لیکن چند ایک

عرض کرتا ہوں۔

حج مبرور کی جزا جنت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عمرہ سے لے کر دوسرا عمرہ اس کے

درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حج کرنے سے سابقہ گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر کیا ہوا؟

میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو چاہو شرط لگاؤ۔

میں نے عرض کیا: میری مغفرت کر دی جائے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ (صحیح مسلم)

حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک لوٹے گا جس طرح ماں کے بطن

سے پیدا ہوا ہو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور (اس میں) جماع یا

اس کے متعلق باتیں نہیں کیں اور کوئی گناہ نہیں کیا وہ گناہوں سے اس طرح (پاک)

لوٹے گا جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو لیتا ہے

حضرت عبداللہ بن جبر اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔

حج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو آدمیوں کی شفاعت کرتا ہے

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو آدمیوں کے لئے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد حرام کے قصد سے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ حتیٰ کہ جب وہ بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا پھر سر منڈوائے یا بال کتروائے گا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (سنن بیہقی)

حج کرنے والے کی سواری کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے میں ایک

نیکی لکھی اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری اور ثقفی آئے۔ انہوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر

تم چاہو تو میں خود سوال بیان کروں اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرمائیں ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ انصاری نے ثقفی سے کہا تم سوال کرو۔ اس نے کہا بلکہ تم سوال کرو۔ انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لئے روانہ ہو اور بیت اللہ کا طواف کرو تو اس میں تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا اجر ہے اور وقوف عرفہ کا کیا اجر ہے؟ اور رمی جمار کا کیا اجر ہے اور نحر (قربانی) کا کیا اجر ہے؟ اور سر منڈانے کا کیا اجر ہے؟ اور اس کے بعد طواف زیارت کا کیا اجر ہے؟

انصاری نے کہا یا رسول اللہ! اس وفات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم آپ سے یہی سوال کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لئے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جب تم طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہو تو تمہیں اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو تمہیں ستر غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اور جب تم زوال کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں سوا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔

میرے بندو! عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ۔ تمہاری بھی مغفرت ہوگی اور جن

کی تم شفاعت کرو گے اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ اور جب تم رمی جمار کرتے ہو تو ہر کنکری کے بدلہ میں تمہارا ایک گناہ کبیرہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر اس کے گناہ کم ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جب تم اس کے بعد طواف (زیارت) کرو گے تو تم اس میں طواف کرو گے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک فرشتہ تمہارے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا جاؤ از سر نو عمل کرو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔

(المطالب العیہ: ج 1، ص 314، 312، توزیع عباس احمد الباز مکرہ)

سات سونکیوں کا ثواب

حضرت زاذان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مکہ سے پیدل حج کے لئے روانہ ہو حتیٰ کہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ سات سونکیاں لکھ دے گا اور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا اور حرم کی نیکیاں کتنی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہر نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔

(مجمع الزوائد: ج 3، ص 209)

حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوا

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والا کبھی معمر (محتاج) نہیں ہوا۔

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ اعمار (یعنی معمر ہونا) کیا ہے۔

فرمایا: (فقر و تنگدستی) (المجم الاوسط: ج 4، ص 61، رقم الحدیث: 5213)

حج کرنے والے کی دعا مقبول

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر کچھ سوال کریں تو انہیں عطا کیا جاتا ہے اور اگر دعا کریں تو قبول کی جاتی ہے اور اگر ایک درہم خرچ کریں تو انہیں اس کا بدلہ ایک درہم کے دس لاکھ کی صورت میں

دیا جاتا ہے۔ (الترغیب والترہیب ج: 2، ص: 113، رقم الحدیث: 5)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت سیدنا شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں کہ اگر سوال کریں تو انہیں عطا کیا جائے اور اگر دعا کریں تو قبول کی جائے اور اگر خرچ کریں تو انہیں بدلہ دیا جائے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب کوئی مکبر کسی ٹیلے پر اللہ اکبر کہتا ہے یا کوئی شخص بلند آواز سے تکبیر پڑھتا ہے تو اس کے سامنے اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں کی ہر شے بھی تکبیر پڑھتی اور تکبیر کہتی ہے۔

(الترغیب والترہیب ج: 2، ص: 113، رقم الحدیث: 4)

حج کی استطاعت کی تفصیل

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ

”جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتا ہو“

علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب ماوردی شافعی متوفی 450ھ لکھتے ہیں۔

استطاعت میں تین قول ہیں۔

امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول

امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرچ اور سواری ہے۔

امام مالک علیہ الرحمہ کا قول

آپ علیہ الرحمہ کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ شخص صحت مند اور تندرست ہو۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا قول

آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ استطاعت مال اور بدن دونوں کے ساتھ مشروط ہے۔ (الکت والعیون ج: 1، ص: 411، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی علیہ الرحمہ کا قول

آپ علیہ الرحمہ نے بھی استطاعت کی تفسیر مال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔ (زاد المسیر ج: 1، ص: 428، مطبوعہ اسلامی بیروت 1407ھ)

فتاویٰ عالمگیری میں استطاعت کی تفصیل

(۱) حج کرنے والے کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ہائش، کپڑوں، گھر کے سامان اور دیگر ضروریات سے اس قدر زائد ہو کہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران حج تک وہاں رہنے اور پھر واپس آنے کے لئے اور سواری کے خرچ کے لئے کافی ہو اور اس کے پاس اس کے علاوہ اتنا مال ہو جس سے وہ اپنے قرضہ جات ادا کر سکے اور اس عرصہ کے لئے اس کے اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے اور گھر کی مرمت اور دیگر مصارف ادا ہو سکیں۔

(۲) اس کو یہ علم ہو کہ اس پر حج کرنا فرض ہے جو شخص دارالاسلام میں رہتا ہے اس کے لئے دارالاسلام میں رہنا اس علم کے قائم مقام ہے اور جو شخص دارالحدیب میں ہو اس کو دو مسلمان خبر دیں یا ایک عادل مسلمان خبر دے کہ اس پر حج فرض ہے تو یہ اس کے علم کے لئے کافی ہے۔

(۳) وہ شخص سالم الاعضاء اور تندرست ہو، حتیٰ کہ لو لے، لنگڑے، مفلوج ہاتھ پیر بریدہ، بیمار اور بہت بوڑھے شخص پر حج کی وصیت کرنا فرض ہے۔ (فتح القدیر والبحر الرائق)

اسی طرح جو شخص قیدی ہو یا جو شخص سلطان سے خائف ہو جس نے اس کو حج کرنے سے منع کیا ہو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ (انہد الفائق)

اور جو شخص نابینا ہو اس پر بھی حج کرنا فرض نہیں ہے اور نہ اپنے مال سے حج کرانا فرض ہے۔ اگر اس کو قائد میسر ہو تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور امام یوسف اور محمد علیہما الرحمہ کے نزدیک اس میں دو روایتیں ہیں۔ (قاضی خان)

(۴) اگر راستہ میں سلامتی غالب ہو تو اس پر حج فرض ہے اور اگر سلامتی غالب نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں ہے۔

(۵) اگر اس کے شہر اور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا اس کا محرم اور محرم کے لئے ضروری ہے کہ وہ مامون آزاد اور عاقل اور بالغ ہو، محرم کا خرچ حج کرنے والے کے ذمہ ہے۔

(۶) عورت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں عدت وفات یا عدت طلاق نہ گزار رہی ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱، ص: ۲۱۷، ۲۱۹ مطبوعہ امیر میہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے کیلئے سخت وعیدیں
گزشتہ میں فرمایا گیا

”اور جس نے کفر (انکار) کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔“

☆ حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی الممذری المتوفی (۶۵۶ھ) بیان کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفر خرچ اور سواری کا مالک ہو جس کے

ذریعہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اس کے باوجود حج نہ کرے اس پر کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یہودی ہو کر مرے خواہ وہ نصرانی ہو کر مرے۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی شدید حاجت مانع نہ ہونے کوئی سخت مرض مانع ہو، نہ ظالم بادشاہ مانع ہو اور وہ پُر بھی حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے خواہ نصرانی ہو کر مرے۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

اسلام کے آٹھ حصے ہیں

ایک حصہ اسلام ہے۔ ایک حصہ نماز ہے۔ ایک حصہ زکوٰۃ ہے۔ ایک حصہ حج بیت اللہ ہے۔ ایک حصہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ ایک حصہ برائی سے روکتا ہے۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس بندہ کا جسم تندرست ہو اور وہ مال اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ پانچ سال تک میرے پاس نہ آئے وہ ضرور محروم ہے۔

(صحیح ابن حبان و سنن بیہقی) (الترغیب والترہیب ج: 2، ص: 211، 212 مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

☆ ایک اور حدیث میں ہے،

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان شہروں میں ان لوگوں کو (امیر بنا کر) بیچوں جو جا کر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو تلاش کر کے ان

پر جزیہ لازم کریں۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔

(تفسیر ابن کثیر: سورہ آل عمران: تحت الآیۃ: ج: 2، ص: 73، رقم الحدیث: 97)

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”میں کسی بندے کے جسم کو صحت مند بناؤں اور اس کی روزی میں وسعت عطا کروں پھر اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو تو بے شک وہ محروم ہے۔“

(صحیح ابن حبان، ج: 6، ص: 6، رقم الحدیث: 3685)

☆ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

اسلام کے 8 حصے ہیں۔

(1) کلمہ ایک حصہ ہے۔

(2) نماز ایک حصہ ہے۔

(3) زکوٰۃ ایک حصہ ہے۔

(4) روزہ ایک حصہ ہے۔

(5) حج ایک حصہ ہے۔

(6) نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے۔

(7) برائی سے منع کرنا ایک حصہ ہے۔

(8) راہ خدا میں سفر کرنا بھی ایک حصہ ہے جس کا کوئی حصہ نہیں وہ رسوا ہوگا۔

(البحر الزخار، بمسند البزار، مسند حذیفہ بن الیمان، ج: 7، ص: 330، رقم الحدیث: 2927)

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا

جو شخص حج نہ کرے نہ ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے وہ موت کے وقت مہلت

مانگے گا۔ ان سے کہا گیا۔ مہلت تو کفار مانگیں گے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے۔

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ۝ (المنافقون: 10)

اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔ (المعجم الکبیر ص: 90، رقم الحدیث: 2635)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ (البقرہ: 196)

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔

فرضیت حج کی تاریخ اور اقسام

علامہ ابن ہمام علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ (فتح القدیر ج: 2، ص: 325)

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

فرضیت حج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ 5 ہجری، 6 ہجری اور 9 ہجری

8 ہجری فتح مکہ کے سال میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو

حج کرایا۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور 5 ہجری میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرایا۔ (مرقات ج: 5، ص: 263)

حج کی اقسام

حج کی تین قسمیں ہیں:

(۱) حج افراد

(۲) حج تمتع

(۳) حج قران

(۱) حج افراد

جس میں صرف مناسک حج ادا کئے جائیں اور اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے اور یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لئے ہے۔

(۲) حج تمتع

میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر حلال ہو جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے۔

(۳) حج قران

میقات سے احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو برقرار رکھ جائے پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے۔

حج قران میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اکثر روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ حج قران اور حج تمتع یہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لئے ہیں۔

مسلمانو!

ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کے بارے میں علم ارشاد فرمایا ہے

اسی طریقے سے حج کرنا وفا ہے اور حج کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو اس سے انحراف کرے گا یا ترک کر دے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور جس نے نافرمانی کی اس نے بے وفائی کی اور جس نے بے وفائی کی اس شخص کے لئے سخت وعیدیں ہیں جو کہ گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے۔ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ اگر وہ لوگ ایک جگہ سے جائیداد اکٹھی کرتے ہیں تو دوسری جگہ سے وہ جائیداد برباد ہو جاتی ہے پھر لوگوں کے سامنے محتاجی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہوگی اس وقت تک ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ لہذا وفا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے انعام جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں وفا

زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جو مال کی پاکیزگی کا سبب ہے اور مسلمانوں سے صلہ رحمی کا سبب ہے کیونکہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یتیم، غریب اور مسکینوں کو ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ خوش ہوتے اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں وفا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا جو کہ نص سے ثابت ہے اور یہی ہی وفا ہے کیونکہ زکوٰۃ جب ادا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کر رہا ہوتا ہے اور اسی کو ہی وفا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کر دی۔ عصر حاضر میں افسوس ہے مسلمانوں پر کہ اس

عظیم فریضہ کو ادا کرنے میں غفلت کا شکار ہیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ اگر کسی پر فرض بھی ہو تو اپنے اموال کو چھپا لیتے ہیں اگر کوئی غریب و نادار مانگے تو انکار کر دیتے ہیں۔ کیا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی تو ذلیل و خوار ہیں۔ نہ ان کے اموال میں برکت ہے نہ وہ خود آرام و سکون میں ہے۔ ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہوگی اس وقت تک نہ قلبی سکون ہوگا اور نہ ہی پریشانیاں ختم ہوں گی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں وفا کی جن کا اجر انہیں دنیا میں بھی مل گیا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لہذا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر کے غریب و نادار مسلمانوں کو خوش و خرم رکھا جائے۔ پھر جب ان کو خوش و خرم رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے کیونکہ ان کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راضی کرنا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو دنیا و آخرت سنور جائے گی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔

زکوٰۃ ادا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لئے سب سے پہلے قرآنی آیات سے ثابت کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

☆ اس آیت کریمہ میں نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا جو کہ

فرضیت پر دل ہے۔

زکوٰۃ کا معنی: لغوی معنی

زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور پاکیزہ ہونا۔

شرعی معنی

نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو اس مال میں چالیسویں حصہ کا

کسی غیہ ہاشمی فقیر کو اللہ تعالیٰ کے لئے مالک بنا دینا۔ (درمختار علی ہاشمی رد المحتار ج: 2، ص: 4)

زکوٰۃ کے وجوب شرائط

زکوٰۃ مسلمان، عاقل، بالغ اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کا

سبب ایسا مال ہے جو نصاب کے مطابق ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو اور اس مال پر کسی

مخلوق کا قرض نہ ہو۔

اگر اس مال پر اللہ تعالیٰ کا حق ہو مثلاً اس کے ذمہ پچھلی زکوٰۃ ہو۔ نذر یا کفارہ کی

اداائیگی ہو یا حج ہو تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مانع نہیں ہے۔ البتہ وہ مال اس کی حاجات

اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجات اصلیہ میں اس کی بیوی اور بچوں یا اس کے بوڑھے ماں

باپ کے کھانے، پینے، علاج، کپڑوں اور رہائش کے اخراجات شامل ہیں اور اسی طرح

جو اس نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان چیزوں کے اخراجات

منہا کرنے کے بعد جو رقم اس کے پاس بچے اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب

ہے۔ فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ چاندی کا نصاب دو سو درہم یا پانچ اوقیہ چاندی

ہے جو ساڑھے باون تولے یا 36، 612 گرام کے برابر ہے اور سونے کا نصاب

چالیس دینار یا بیس مثقال ہوتا ہے جو ساڑھے سات تولے یا 48ء 87 گرام کے برابر ہے۔

کرنسی نوٹوں اور مال تجارت کو چاندی کے نصاب کے تابع کیا جائے گا۔
آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (المومنون: 4)
اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔

زکوٰۃ کے معانی

امام ابو مسلم علیہ الرحمہ نے کہا

ہر پسندیدہ اور مستحسن فعل کو زکوٰۃ کہتے ہیں

قرآن مجید میں ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلیٰ: 14)

جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔

فَلَا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. (النجم: 32)

تم اپنی تعریف اور تحسین نہ کرو۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ: 103)

ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کریں اور ان کے باطن کو صاف کریں۔

☆ اس آیت میں زکوٰۃ کا یہی معنی مراد ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے۔

بہ قدر نصاب مال پر جب ایک سال گزر جائے تو اس میں سے ڈھائی فیصد مال

نکال کر فقراء اور مساکین کو دینا۔ اس آیت سے زکوٰۃ یہ معنی مراد نہیں ہے کیونکہ اس معنی

میں زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور یہ سورت مکی ہے اس کا معنی یہی ہے کہ وہ اچھے

اور نیک کام کرتے ہیں۔

آیت نمبر ۳: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

(التوبہ: 103)

”آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے۔“

شان نزول

یہ آیت کریمہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کو کھولی دیا۔ تو حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے مال لے کر آئے اور عرض کیا۔ آپ ہمارے اموال لیجئے اور ان کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے اور ہم کو پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے اس کا حکم نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لئے طمانیت ہے یعنی ان سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں آپ ان کے لئے استغفار فرمائیں۔

(جامع البیان: ج: 11، ص: 24، تفسیر امام ابن حاتم ج: 6، ص: 1875)

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْسَّمُوا الْغَيْبِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

(البقرہ: 267)

”اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں (اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں اور (اللہ کی راہ میں) ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کئے بغیر لینے والے نہیں ہو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف کیا ہوا ہے۔“

☆ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حکم فرمایا گیا کہ زکوٰۃ میں جو چیز دی جائے اس کی صفت ایسی ہو کہ وہ ردی، ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو۔ نیز یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا مال دینے کا حکم فرما رہا ہے۔ اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور آخرت میں تم کو اس کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ بشرطیکہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صدقہ اور خیرات کرو۔ نام و نمود کے لئے نہیں۔ نیز اس آیت میں صدقات فرضیہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی دانے (غلہ) پھل اور ہر وہ چیز جس پر زکوٰۃ ہے۔

(جامع البیان ج: 3، ص: 54-55 مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ (سبا: 39)

”اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدل مہیا کر

دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔“

☆ یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کفار جو اپنے مال و دولت پر غرور کر رہے ہیں ان سے فرمائیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ سو تم اپنے اموال اور اپنی اولاد پر غرور نہ کرو بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو کیونکہ تم جس چیز کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے وہ تم کو اس کا بدل مہیا کر دے گا۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز بندے جب صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو ضائع کر دے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1442)

☆ ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 5352)

☆ ایک اور حدیث میں ہے

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہتھیلی کو بند نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ کو بند کر لے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ

تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1433)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرہ: 261)

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔

☆ قرآن مجید میں جگہ جگہ صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کیا ہے اور صدقہ و خیرات کی بہت ترغیب دی ہے کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے دولت معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے۔ غرباء مساکین اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور رفاہ عام کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں اور ملک و ملت کی بقاء میں صدقہ و خیرات کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

سات سو گنا، دس گنا اور بے حساب دینے کی وجوہات

قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا ۖ (الانعام: 160)

جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا اجر ملے گا۔

اور یہاں البقرہ کی آیت 261 میں فرمایا ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو سات سو گنا اجر ملے گا اور

اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے گا اس اجر کو دگنا کر دے گا۔

ایک اور مقام پر فرمایا ہے

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (الزمر: 10)

”صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔“

کسی نیکی کا اجر دس گنا ہے، کسی نیکی کا اجر سات سو گنا ہے اور کسی نیکی کا اجر بے

حساب ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اجر کے یہ مختلف مدارج کس حساب سے ہیں! (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حساب سے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حساب سے اجر دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے حساب سے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔

(۲) دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اجر و ثواب مدارج کا یہ فرق نیت اور خلوص کے مدارج کے اعتبار سے ہے جس شخص میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرق حالات کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً ایک کروڑ پتی کس بھوکے کو دو روٹیاں دے یہ بھی نیکی ہے۔ ایک متوسط آمدنی والا کسی بھوکے کو دو روٹیاں دے یہ بھی نیکی ہے اور جس کی کل کائنات دو روٹیاں تھیں وہ اگر بھوکے کو دو روٹیاں دے گا تو خود بھوکا رات گزارے گا۔ اس کا بھوکے کو دو روٹیاں دینا بھی نیکی ہے لیکن یہ تینوں نیکیاں برابر نہیں ہیں تو ان کا اجر برابر کیسے ہوگا جس کی کل متاع دو روٹیاں ہیں اس کا دو روٹیاں دینا ایسے ہے جیسے ایک کروڑ پتی ساری دولت کسی کو دے دے۔ اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑ پتی کو اس کی نیکی کا اجر دس گنا ملے۔ متوسط آمدنی والے کو سات سو گنا اجر ملے اور جس کے پاس تھیں ہی دو روٹیاں اس کو بے حساب اجر ملے۔

(۴) چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے بے حساب اجر کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں از خود خرچ کرنا آسان ہے اور کسی ناگہانی اور نقصان پر شکوہ و شکایت کرنا اور خاموشی سے اس نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہے کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے منصوبہ اور پروگرام کے مطابق خرچ ہوتا ہے اور اس کو خرچ کرنے سے طمانیت اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کسی غریب اور فقیر کی حالت زار کو دیکھ کر جو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی تکلیف، جو

اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے لیکن اچانک اور ناگہانی نقصان ہو جائے جس میں اس کے پروگرام اور منصوبہ کا ڈنل نہ ہو جس میں کسی وجہ سے خوشی اور تسکین اور کوئی پہلو نہ ہو ماسوا اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس غم کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرے اور کسی کے سامنے زرف شکایت زبان پر نہ لائے یہ عمل اپنے پروگرام اور منصوبہ کے مطابق خرچ کرنے کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔

☆ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے اور اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اجر و ثواب تب حاصل ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے نہ طعنہ دے کر اس کو اذیت پہنچ جائے جس کھدقہ دیا ہے۔
امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب غزوہ تبوک میں ایک ہزار اونٹ مع کجاووں کے دیئے اور ایک ہزار دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے میرے رب! میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔

اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہما نے اپنے مال سے چار ہزار دینار صدقہ کئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے ان پر کچھ نہ خوف نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(تفسیر کبیر: جلد 2، ص: 33، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

☆ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی سات قسمیں

ہیں۔

دو عمل واجب کرتے ہیں، دو عملوں کا بدلہ ایک مثل ہے، ایک عمل کا بدلہ دس گنا ہے،

ایک عمل کا بدلہ سات سو گنا ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہے وہ دو عمل جو واجب کرتے ہیں تو جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو اور شرک بالکل نہ کیا ہو اس کے لئے جنت واجب ہے (اور جن دو کاموں کا ایک مثل اجر ہے تو) جس نے برا کام کیا اس کو ایک برائی کی سزا ملے گی اور جس نے نیکی کا صرف ارادہ کیا اس کو ایک نیکی کا اجر ملے گا۔ (اور جن کاموں کا سات سو گنا اجر ہے تو) جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک درہم خرچ کیا اس کو سات سو درہم کا اجر ملے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دینار خرچ کیا اس کو سات سو دیناروں کا اجر ملے گا اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے عامل کے ثواب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (شعب الایمان)

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ۝ (الروم: 39)

اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لئے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔

☆ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو رضا الہی کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں ان کا بیان ہے۔ یعنی جو شخص ریاکاری کے لئے یا معاوضہ کے لئے جو ہدیہ دیتا ہے تو اس سے اس کا مال نہیں بڑھتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر آخرت میں دس گنا ملے گا یا اس کا اجر سات سو گنا ملے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن جز: 14، ص: 137، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے:

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝“ (آل عمران: 92)

تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کر جس کو تم پسند کرتے ہو اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں محبوب ترین چیز کو خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اور فرمایا نیکی تمہیں تب حاصل ہوگی جب ان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہوں۔

برکات لغوی اور شرعی معنی

برکات معنی ہے صلہ، جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے برکی۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت اسی معنی میں ہے۔

ترجمہ: جن بلوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ بر کرنے یعنی عدل اور احسان کا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتا، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ (المائدہ: 8)

ابو منصور نے کہا

بر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ہدایت، نعمت اور اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیر ہے اور جنت میں دائمی نعمتوں کا حصول آخرت کی خیر ہے۔ (اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے آمین)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی برکی ہدایت دیتی ہے۔

شمر نے کہا:

اس حدیث میں برکی تفسیر میں اختلاف ہے۔

بعض علماء نے کہا بر سے مراد صلاح (درستگی) ہے۔

اور بعض نے کہا بر سے مراد خیر ہے۔

اور میرے علم میں اس سے زیادہ جامع بر کی اور کوئی تفسیر نہیں ہے۔

کیونکہ یہ تمام اقوال کو جامع ہے۔

لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بر ہے۔

ہمارے شیخ نے بیان کیا کہ بعض اہل نعت نے کہا کہ بر کا اصل معنی وسعت ہے۔

بحر کے مقابلے میں بر کا لفظ اسی سے ماخوذ ہے۔ پھر یہ لفظ شفقت، احسان اور صلہ میں

مشہور ہو گیا۔ صاحب قاموس نے بصائر میں کہا ہے کہ بر کا معنی ہے فعل خیر میں توسع،

کبھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ابراہیم کہا جاتا ہے اور کبھی بندے کی

طرف منسوب ہوتا ہے اور العبد رب کہا جاتا ہے۔ یعنی بندے نے زیادہ عبادت کی۔ یہ لفظ

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو ثواب عطا کرنے اور بندے کی طرف ہو تو اطاعت کے

معنی میں ہے۔

اطاعت کی ایک قسم اعتقاد ہے اور دوسری اعمال۔

مذکورہ آیت ان دونوں قسموں کو شامل ہے۔

ترجمہ: اصل بر (نیکی) یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔

البتہ اصل بر اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ، روز آخرت، فرشتوں (آسمانی)

کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود (اللہ کے

لئے) رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد

کرنے کے لئے مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور عہد

کرنے کے بعد عہد پورا کرنے والے اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے

والے، یہی لوگ (بر میں) صادق ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ (البقرہ: 177)

روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کیونکہ یہ اعتقاد اعمال، فرائض، نوافل، بروالدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشتمل ہے۔

(تاج العروس شرح القاموس ج: 3، ص: 36، 37 مطبوعہ المطبعة الخیر یہ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310ھ بیان کرتے ہیں۔

ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون“

تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا (ان کے بیٹے) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس پر رنجیدہ ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا سنو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقہ کو قبول کیا ہے۔ (جامع البیان ج: 3، ص: 247، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

☆ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی 774ھ لکھتے ہیں۔

امام بزار علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت یاد آئی لن تنالوا البر: الخ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک رومی کینز تھی جو مجھے زیادہ محبوب تھی میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد ہے سواب اگر میں اس کی طرف لوٹتا تو اس سے نکاح کر لیتا۔

(تفسیر القرآن ن: 2، ص: 71، مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ لکھتے ہیں۔

امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ ان کے لئے قیدیوں میں سے ایک کنیز خرید لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کنیز کو بلایا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔

امام عبد بن حمید ثابت بن حجاج علیہم الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ! تجھے علم ہے کہ مجھے اپنے مال میں دس گھوڑے کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا مسکینوں پر خرچ کر دیا پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس گھوڑے کو فروخت کر رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑے کو خریدنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدنے سے منع کیا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص 51 مطبوعہ مکتبۃ آیتہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کی تحقیق

مال محبوب میں محبت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی طرف نفس کا میلان ہو اور اس چیز میں اس کا دل انکار ہے اسی وجہ سے اس چیز کو خرچ کرنا نفس پر بہت شاق اور دشوار ہوتا ہے اور اسی بناء پر ان مسلمانوں کی مدح کی گئی ہے جو اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ: اور وہ طعام سے محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں (اور کہتے ہیں) تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں، ہم تم

سے کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ سپاس۔ (اللہ: 9، 8)

بعض علماء نے کہا

مال محبوب سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود اس مال کی ضرورت ہو، کیونکہ جو لوگ اپنی ضروریات کے باوجود مال کو دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔

ترجمہ: اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں (خود) شدید حاجت ہو اور جو لوگ اپنے نفس اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے تو وہی

لوگ کامیاب ہیں۔ (الحشر: 9)

اور بعض علماء نے یہ کہا کہ مال محبوب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ صحیح اور لائق استعمال ہو، رومی، خبیث اور ناقابل استعمال نہ ہو جیسے گلے سڑے پھل، خراب ہو جانے کے بعد بدبودار کھانا، بہت زیادہ بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے۔

ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے اور جو رومی اور ناکارہ چیز ہو اس کو دینے کا ارادہ (بھی) نہ کرو کہ (راہ خدا میں) اس میں سے خرچ کرنے لگو حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو سو اس کے کہ تم چشم پوشی کرو۔ (البقرہ: 267)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص (کامل)

مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے نفس کے لئے پسند کرتا ہے۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 6)

اس حدیث کا بھی یہی محمل ہے کہ انسان اپنے لئے رومی اور ناقابل استعمال چیز پسند نہیں کرتا۔ سو وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

☆ علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس آیت میں صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ

ہے یا صدقہ نافلہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

اس سے صدقہ واجبہ مثلاً زکوٰۃ مراد ہے۔

اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

اس سے مراد عام صدقات ہیں۔ خواہ صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں۔

یعنی مسلمان چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے وہ ایسی چیز ہو جس کو وہ خود

بھی اپنے لئے پسند کرتا ہو اور وہ چیز رومی، ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو۔

اور اگر وہ چیز اس کی پسندیدہ اور محبوب ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ناقابل استعمال چیز کا تو دینا جائز نہیں ہے اور پسندیدہ نفس اور

محبوب چیز کا دینا فضیلت اور رضائے الہی کا موجب ہے۔

☆ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہاری پسندیدہ

ہیں۔ اس آیت میں ”من“ کا لفظ ہے۔ اگر یہ من تبغیہ ہو تو معنی ہوگا تم اس وقت تک

ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی بعض پسندیدہ چیزیں

خرچ نہ کرو اور اس صورت پسندیدہ چیزوں سے محبوب اور نفس چیزیں مراد ہوں گی اور

اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تمام

پسندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی شخص نے زندگی میں دو چار چیزیں

اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی ہیں تو اس سے زیادہ چیزیں

میں شمار ہوگا اور اگر یہ ”من“ بیانہ ہو تو اس کا معنی ہوگا۔ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں

سکو گے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہوں اور اب یہ

ضروری ہوگا کہ کسی نا پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کیا جائے اور اس صورت میں پسندیدہ کا معنی ہو

گا جو چیزیں فی نفسہ صحیح اور لائق استعمال ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی رومی اور ناکارہ

چیز نہ دی جائے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اس آیت میں ”من“ تبغیہ اور ”من“ بیانہ

دونوں درست ہیں اور ”من“ تبعضہ ہو تو پسندیدہ سے مراد محبوب چیزیں اور ”من“ بیانیہ ہو تو اس سے مراد قابل استعمال چیزیں ہیں اور ”من“ بیانیہ ہو تو اس سے مراد قابل استعمال چیزیں ہیں۔

بعض علماء اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے یہاں پر من کو مطلقاً تبعضیہ پر محمول کیا اور بعض نے ”من“ کو مطلقاً بیانیہ پر محمول کیا۔

☆ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس آیت میں بر سے کیا مراد ہے۔

بعض علماء نے کہا

اس سے مراد اعمال مقبولہ ہیں

بعض علماء نے کہا

اس سے مراد ثواب اور جنت ہے

بعض علماء نے کہا

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کا احسان ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو اس وقت تک تمہارے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے۔ یا تم کو جنت نہیں ملے گی یا تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احسان کو نہیں پاسکتے۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار

تھے اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیر کا باغ تھا۔ یہ مسجد (نبوی) کے سامنے تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا بیٹھا پانی پیتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

”تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم

پسند کرتے ہو۔“

تب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ فرماتا ہے۔

تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اور بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیہا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو۔ یہ نفع بخش مال ہے۔ یہ نفع بخش مال ہے اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔

پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ (صحیح بخاری: ج ۱، ص ۱۹۷)

آیت نمبر ۹: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَ
غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ □ (الانعام: ۱۴۱)

اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کئے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کئے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ جب وہ درخت پھل دار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ میں لفظ حصاد آیا ہے۔ یہ لفظ حصہ سے بنا ہے اس کا معنی ہے

فصل کا ثنا۔ درختوں سے پھلوں کے توڑنے کو بھی حصاد کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

جب فصل کی کٹائی کا دن آئے تو اس کا حق ادا کرو۔

علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی بھاص حنفی متوفی 370ھ لکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن زید، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن مسیب، طاؤس حضرت زید بن اسلم، حضرت قتادہ اور ضحاک رضوان علیہم اجمعین کا یہ قول ہے کہ اس حق سے مراد عشر ہے (پیداوار کا دسواں حصہ) اور نصف عشر (پیداوار کا بیسواں حصہ) ہے اور

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت یہ ہے کہ اس حق کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا جس میں عشر اور نصف عشر کو فرض کیا گیا اور یہ قول اس اصول پر مبنی ہے کہ قرآن کے حکم کو سنت سے منسوخ کرنا جائز ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اس حکم کو زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا

حضرت ضحاک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ

قرآن میں مذکور ہر صدقہ کو زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا۔

اور حضرت ابن عمر اور مجاہد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

یہ آیت محکمہ (غیر منسوخ) ہے اور فصل کی کٹائی کے وقت اس حق کو ادا کرنا واجب

ہے اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔

اور روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھجور توڑنے اور فصل کاٹنے سے منع فرمایا

ہے۔

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ ممانعت اس لئے ہے تاکہ دن میں کٹائی کے وقت

مساکین آسکیں۔

حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے کہا کہ جب فصل کاٹی جائے تو اس میں سے کچھ مساکین کو دیا جائے۔

اسی طرح جب درخت سے کھجوریں توڑی جائیں تو کچھ کھجوریں ان کو دی جائیں۔
اسی طرح جب ان کو صاع کے حساب سے مایا جائے تو ان کو کچھ کھجوریں دی جائیں۔ (احکام القرآن ج: 3، ص: 9، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس آیت میں فصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشر یا نصف ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس حق سے مراد عام صدقہ ہے۔ اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس لئے راجح ہے کہ احادیث میں بھی ارضی پیداوار کی زکوٰۃ، عشر یا نصف عشر بیان کی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے سیراب کیا گیا ہو، اس میں عشر ہے اور جو کنویں سے پانی حاصل کر کے سیراب کیا گیا ہو، اس میں نصف عشر ہے۔ (صحیح البخاری ج: 1، ص: 701)

جنت کی ضمانت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا: تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ چھ چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا: نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، امانت لوٹانا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا۔

(مجمع الزوائد ج: 2، ص: 21، رقم الحدیث: 1617)

اسلام کی تکمیل

حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالنا تمہارے اسلام کی تکمیل ہے۔ (الترغیب والترہیب: ج: 1، ص: 301، رقم الحدیث: 12)

زکوٰۃ پاکیزگی کا سبب

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بنو تمیم میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو مہر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ایک مالدار شخص ہوں اور میرے اہل خانہ کی تعداد بھی کثیر ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں اور اپنا مال کس طرح خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو بے شک زکوٰۃ ایک ایسی پاکیزگی ہے جو تمہیں پاک کر دے گی۔ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو اور مسکین اور یتیموں اور سائل کے حق کو پہچانو۔

(مسند احمد: ج: 4، ص: 273، رقم الحدیث: 12397)

زکوٰۃ نکالنا مال کے شر سے دوری

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال میں زکوٰۃ نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی تو اس مال کا شر اس سے دور ہو جائے گا۔

(المعجم الاوسط طبرانی: ج: 1، ص: 431، رقم الحدیث: 1579)

اعرابی کے سوال کہ جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب وہ اعرابی اونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔

(بخاری ج ۱، ص 472، رقم الحدیث 397)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ

وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرنا

(۳) زکوٰۃ ادا کرنا

(۴) بیت اللہ کا حج کرنا

(۵) اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری ج ۱، ص ۱۴، رقم الحدیث ۸)

جنت کے قریب کرنے والا عمل

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے اور یہ کام اسی کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ (ترمذی ج: 4، ص: 280، رقم الحدیث: 2625)

زکوٰۃ ادا کرنے والے نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اور جس نے مال حرام جمع کیا پھر اس میں صدقہ نکالا تو اسے اس پر کوئی ثواب نہ ملے گا اور اس کا گناہ اس پر باقی رہے گا۔ (الترغیب والترہیب ج: 1، ص: 301، رقم الحدیث: 10)

زکوٰۃ ادا کرنے والا صدیقین و شہداء میں لکھا جائے گا

حضرت سیدنا عمرو بن مرہ جھنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قضاء قبیلے سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس میں قیام کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ان اعمال پر مرے گا وہ صدیقین اور شہداء میں لکھا جائے گا۔

(الترغیب والترہیب ج: 1، ص: 106، رقم الحدیث: 19)

جنت میں داخل کرنے والے عمل

حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ (بخاری: ج 1، ص: 471، رقم الحدیث: 1396)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی سے جنت میں داخل ہوگا۔ (متجمعی: ج 12، ص: 106، رقم الحدیث: 12692)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: قسم ہے اس ذات کی! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ”پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا تو ہم میں سے ہر شخص نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگا حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کیوں اٹھایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں اونٹوں سے زیادہ پسند تھی پھر ارشاد فرمایا: جو شخص پانچوں نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (نسائی: ج 3، ص: 8)

تین امور کرنے والے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن معاویہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تین کام کئے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔

(۱) جس نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پھر یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۲) جس نے خوشدلی سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔

(۳) جس نے زکوٰۃ میں بوڑھے اور بیمار جانور یا بوسیدہ کپڑے اور گھٹیا مال کے

بجائے اوسط درجے کا مال دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا بہترین مال طلب نہیں کرتا اور نہ ہی گھٹیا مال دینے کی اجازت دیتا ہے۔ (ابوداؤد: ج 2، ص 147، رقم الحدیث: 158)

خوشدلی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لئے خوشخبری

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ایمان کے ساتھ ان پانچ چیزوں کو بجالا یا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو اور رکوع و سجود اور اوقات کے ساتھ پابندی کی اور رمضان کے روزے رکھے اور جس نے استطاعت ہونے پر حج کیا اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی۔ (مجمع الزوائد: ج 1، ص 205، رقم الحدیث: 139)

زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی محل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق

عبید بن عمیر لیشی اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: بے شک نمازی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ پانچ نمازیں قائم کیں اور رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔

ارشاد فرمایا نو (۹) ہیں۔ ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے اور (بقیہ گناہوں میں سے) کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔ میدان جہاد سے فرار ہونا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا اور بیت المحرام جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے کو حلال سمجھنا (یعنی اس کی حرمت کو پامال کرنا) لہذا جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے پھر مرجائے تو وہ جنتی محل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا جس کے دروازے سونے کے ہوں گے۔ (المعجم الکبیر: ص 48، ج 15، رقم الحدیث: 101)

زکوٰۃ اسلام کا پیل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

زکوٰۃ اسلام کا پیل ہے۔ (شعب الایمان: ج 3، ص 195، رقم الحدیث: 331)

حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا غازی

حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کی رسالت کے لئے حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اپنے گھر لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں غازی کی طرح ہے۔ (مسند احمد: ج 5، ص 366، رقم الحدیث: 15826)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر کیا جائے پھر وہ دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرے اور اسے حقدار تک پہنچائے تو وہ اپنے گھر لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدی طرح

ہے۔ (مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 236، رقم الحدیث: 4450)

بہترین کمائی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین کمائی عامل (یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے) کی کمائی ہے جبکہ وہ خیر خواہ ہو۔

(مسند احمد: ج: 3، ص: 232، رقم الحدیث: 8420)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے کیلئے خوشخبری

حضرت سیدنا حسن بن ابوالحسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے پاس بھیج نہ یہ جلے گا نہ غرق ہوگا اور نہ ہی چوری ہوگا۔ میں تجھے اس میں سے تیری حاجت کے مطابق عطا کر دوں گا۔ (شعب الایمان: ج: 3، ص: 211، رقم الحدیث: 3343)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں بے وفائی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں بے وفائی سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے اور اطاعت نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے لہذا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہوئی۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے گا اس کے لئے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

آیت نمبر ۱: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ۝ (حج السجدہ: ۷۵)

اور مشرکین کے لئے بلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے جو کہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لئے بلاکت ہے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

(آل عمران ۱۸۰)

جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی

ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عنقریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بخل کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا جب انہیں خرچ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو بہانے بناتے ہیں تاکہ ایسی صورت نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بچا جائے ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے۔

آیت نمبر ۳: وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِنْدَةِ ۝

(الحمزہ: ۷۵۱)

ہر طعنہ دینے والے اور چغلی کرنے والے کے لئے عذاب ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور چورا چورا کرنے والی میں پھینک دیا جائے گا اور آپ کو (از خود) کیا پتا کہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔

☆ اس آیت میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ یہ سب مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر خرچ کریں تو اس کا دو گنا ملے گا۔ آج نہیں کریں گے تو یہ مال ان کے مرنے کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا۔ اور آخر کار اسی مال کو بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبہ: 34)

اور جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں

کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے۔

کنز کا معنی

علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ

کنز کا معنی ہے مال کو اوپر تلے رکھنا، مال جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا، خزانہ کو کنز

کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ

نہ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ (المفردات ج 2 ص 70)

گنجا سانپ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور

اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ قیامت کے دن اس کے لئے ایک گنی سانپ بنایا

جائے گا جس کے دوز ہریلے ڈنک ہوں گے۔ اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے گا پھر

اس کو اپنے جیزوں سے پکڑے گا پھر کہے گا۔ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر

آپ نے آل عمران: 180 والی سورت تلاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث 3414)

پیشانی اور پیٹھ کا داغا جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

بروہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو جب

قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لئے آگ کے پترے تیار کئے جائیں گے اور ان کو جہنم کی

آگ میں گرم کیا جائے گا پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی۔ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف اور جو اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا اس کو اس پورے دن اونٹ اپنے پیروں سے روندتے رہیں گے اور اپنے مونہوں سے کاٹتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف اور جو شخص بھریوں اور بھینڑوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اس کو اس پورے دن تک اپنے سینگوں سے زخمی کرتی رہیں گی اور اپنے پیروں سے روندتی رہیں گی حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ (صحیح البخاری، ترمذی، حدیث: 286)

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ۝ (التوبہ: 35)

جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں بتایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ (سونا اور چاندی) جس کو تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا۔ سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

☆ اس آیت میں پیشانیوں، پہلوؤں اور پٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہ اشرف اعضاء ہیں۔ جو اعضاء رئیسہ دل و دماغ اور جگر پر مشتمل ہے اور چونکہ انسان اپنے ان ہی اعضاء کی سلامتی کے لئے

مال جمع کرتا ہے اس لئے ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جلایا جائے گا یا اس لئے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں۔ اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، چہرہ اگلے حصہ پر اور پیٹھ پچھلے حصہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور دو پہلو دائیں اور بائیں جانبوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقتصد یہ ہے کہ ہر جانب سے اس کو عذاب محیط ہوگا۔

ادائیگی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس میں اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ مال) کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے اس کا مصداق کیا ہے۔ اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز مذموم نہیں ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز مذموم ہے اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا موقف یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ کنز مذموم ہے اور موجب عذاب ہے۔ خواہ اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو یا نہ۔ ان کا استدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید اور استثناء کے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ سے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو داغ جائے گا۔

نیز حدیث میں ہے۔

عبداللہ بن ابی ہذیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سونے اور چاندی کے لئے ہلاکت ہو، میرے صاحب نے کہا پھر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لئے ہلاکت پھر ہم کس مال کو حاصل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی۔ (مسند احمد ج 5 ص 366)

زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ

میں الربذة (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور جگہ) کے پاس سے گزرا تو وہاں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کس سبب سے آگئے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا۔ میرا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسی آیت میں اختلاف ہوا:

الذین یکنزون الذهب والفضة: الخ

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

پھر میرے اور ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف میری شکایت لکھ کر بھیجی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ بلایا۔ میں مدینے آ گیا تو بہت زیادہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے جیسے اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے قریب کسی اور جگہ چلے جائیں تو اسی سبب سے میں یہاں آ گیا اور اگر مجھ پر کسی حبشی کو بھی حاکم بنا دیا جاتا تو میں اس کی (بھی) اطاعت کرتا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1406)

احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا۔ میں وہاں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک شخص آیا جس کا جسم اور چہرہ سخت تھا اور اس نے مونا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے قریش کے پاس کھڑے ہو کر کہا مال جمع کرنے والوں کو اس گرم پتھر کی بشارت دو جس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس پتھر کو ان میں سے کسی ایک کے پستان کے سر پر رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے کندھے کی باریک ہڈی سے نکل جائے گا۔ پھر کندھے کی باریک ہڈی پر رکھا جائے گا اور ان کے پستان کے سر سے نکل جائے گا اور اسی طرح حرکت کرتا رہے گا۔ لوگوں نے اس شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور میں نے کسی شخص کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا گمان ہے کہ ان

لوگوں نے آپ کی بات کو ناپسند کیا ہے۔

اس نے کہا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ ایک دن میرے محبوب ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! تم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے سورج کی طرف دیکھا اور میں یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے پسند نہیں ہوگا کہ میں اس میں سے تین دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھوں اور میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ پھر یہ لوگ دنیا کو جمع کر رہے ہیں ان کو عقل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ان قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیونکہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں نہ کوئی سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہارے پروردگار کی قسم! میں ان سے نہ دنیا کا سوال کروں گا اور نہ دین کا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1407)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے تقسیم کر دیں۔ (سنن ابن ماجہ: 4130)

تاہم صحیح نظر یہ وہ ہے جو جمہور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال میں عرض کرتا جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اس کو عطا کر دیں تو آپ نے فرمایا یہ مال لے لو جب تمہیں اس مال سے کوئی چیز بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو لے لو اور جو اس طرح نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1473)

قیامت کے دن جہنمی اٹھو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایک جہنمی اڑدھا آئے گا اور اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ یہ عمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50 ہزار سال ہوگی۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔

(سنن نسائی: ص: 2245، رقم الحدیث: 2443)

ایک اور حدیث میں ہے:-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا (کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہو) اسے قیامت کے دن ایک گنچے سانپ میں بدل دیا جائے گا اس کی آنکھوں پر دو سیاہ دھبے ہوں گے وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے گا وہ شخص پوچھے گا: تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا پھر اس کو کاٹے گا اور اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا۔ (المستدرک: ج: 2، ص: 6، رقم الحدیث: 1474)

قیامت کے دن خسارے والے لوگ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

وہی خسارے پانے والے ہیں رب کعبہ کی قسم! قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے رب کعبہ کی قسم! وہ کثیر مال و دولت والے ہیں مگر ان میں سے جو ایسے ایسے خرچ کرے اور ایسے لوگ بہت قلیل ہیں۔ اس ذات پاک کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جو شخص بکریاں، اونٹ یا گائے چھوڑ کر مرے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے بڑے بڑے رفر بہ ہو کر آئیں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان میں سے آخری جماعت گزر جائے گی تو پہلی جماعت دوبارہ لوٹ آئے گی۔

(المسند للإمام احمد بن حنبل: ج: 8، ص: 81، رقم الحدیث: 21409)

قیامت کے دن سائل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے سب۔

قیامت کے دن میں تم سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بڑبڑانے والا اونٹ ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری فریاد رسی فرمائیے۔ تو میں کہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر ڈکرانے والی گائے ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری فریاد رسی فرمائیے۔ تو میں کہوں گا: میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر میانے والی بھینر یا بکری ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری فریاد رسی فرمائیے۔ تو میں کہوں گا: میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔

(پھر ارشاد فرمایا) قیامت کے دن میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے کے چیتھڑے ہوں اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری فریاد رسی فرمائیے۔ تو میں کہوں گا "میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔"

(پھر ارشاد فرمایا) تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر کوئی خاموش شے (جیسے سونا چاندی) ہو۔ پس وہ شخص کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری مدد فرمائیے۔ تو میں کہوں گا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔ (صحیح مسلم ص 1006، قرآن حدیث 4734)

زکوٰۃ ادا کرنے والے کی کوئی نماز نہیں

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی اس کی کوئی نماز نہیں۔ (المعجم الکبیر: ج 10، ص 103، رقم الحدیث: 10095)

جہنم کے پتھر چرنے والے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے (سفر کے لئے) ایک ایسا گھوڑا (یعنی براق) لایا گیا جو اپنا قدم تا حد نگاہ رکھتا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جو ایک دن کھیتی بوتے اور دوسرے دن فصل کاٹتے یوں وہ بھی فصل کاٹ لیتے تو وہ پہلے کی طرح اُگ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی۔ یہ راہ خدا عزوجل کے مجاہدین ہیں۔ ان کی نیکیوں میں سات سو گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خرچ کیا کرتے تھے وہ انہیں اب بھی بہتر اجر کی صورت میں بعد میں ملتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے پھوڑنے جا رہے تھے۔ جب وہ پھٹ جاتے تو پہلے کی طرح درست ہو جاتے اور اس معاملے میں ان سے کوئی کوتاہی نہ برتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے اور پیچھے کاغذ کے پرچے تھے۔ (جن پر وہ حقوق لکھتے تھے جو ان کے ذمہ تھے) وہ ضریح، زقوم (یعنی جہنم کے نہایت کڑوے درخت) اور جہنم کے پتھر اس طرح چیرتے تھے جیسے چوپائے پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال

کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ (الترغیب والترہیب: ج: ۱، ص: 366، رقم الحدیث: 1145)

زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن جہنم میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔

(المرجع السابق ج: 1، ص: 367، رقم الحدیث: 1136)

پانچ خصلتیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔
اے گروہ مہاجرین! پانچ خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔
(۱) جب بھی کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے تو ان میں ایسے امراض پھوٹ پڑے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے۔
(۲) جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ان کی پکڑ قحط سالی، سخت تکلیف اور حکمرانوں کے ظلم سے کی گئی۔

(۳) جن لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی ان سے آسمان کی بارش روک لی گئی اور اگر چو پائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔

(۴) جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا ان پر غیر قوم سے دشمن کو مسلط کر دیا گیا تو اس نے ان کا مال چھین لیا اور

(۵) جس قوم کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف فیصلے کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس کے جھگڑے ڈال دیئے۔

(مشکوٰۃ: ج: 1، ص: 2718)

آگ کے کنگن

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو عورتیں حاضر ہوئیں۔

انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی۔ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے۔ انہوں نے عرض کی ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ (جامع الترمذی: ص 1709، رقم الحدیث: 637)

ایک کنگن بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زینت اختیار کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ تمہیں جہنم کے لئے کافی ہے۔

(سنن ابی داؤد: ص 338، رقم الحدیث: 1565)

آگ کا بار اور آگ کی بالیاں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جو عورت سونے کا بار پہنتی ہے قیامت کے دن اس کے گلے میں ویسا ہی آگ کا ہار پہنایا جائے گا اور جو عورت کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے گی (اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گی) تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ویسی ہی آگ کی بالیاں ڈالی جائیں گی۔ (المرجع السابق: ص 1531، رقم الحدیث: 4238)

چار چیزیں فرض

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ

چار چیزیں فرض ہیں جو ان میں سے تین لے کر آئے گا وہ اسے کچھ کام نہ آئیں گی۔ جب تک کہ ان سب کو لے کر نہ آئے۔

(۱) نماز

(۲) زکوٰۃ

(۳) ماہ رمضان کے روزے اور

(۴) بیت اللہ شریف کا حج۔

(ابن ماجہ امام احمد بن حنبل بن ماجہ 6 ج 236، رقم الحدیث 17804)

مسلمان فقراء کا حصہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے غنی مسلمانوں پر ان کے اموال کی قدرت کے مطابق مسلمان فقراء کا حصہ مقرر کیا اور فقراء اگر بھوکے یا ننگے ہوں تو غنی لوگوں کو برباد کئے ہوئے مال کو ہتی پاتے ہیں۔ خبردار! یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا شدید حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ (المجموع الاوسط ج 2 ص 374، رقم الحدیث 3589)

قیامت کے دن مال گنجدے سانپ کی صورت میں گلے کا بار

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجدے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس شخص کی گردن میں بار بن جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

ترجمہ: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور اللہ ہی

وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خبردار ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ص: 2583، رقم الحدیث: 1784)

مسلمانو!

ان تمام آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے اور بے وفائی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وفا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ کو ادا کیا جائے۔ جب مسلمان اس میں وفا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اسے جنت عطا کروں گا اور اس مال پر اجر بھی عطا فرماؤں گا اور جو بے وفائی کرے گا یعنی اطاعت نہیں کرے گا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے پر ملے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے پھر اس وفا کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور ﷺ سے وفا بحیثیت والدین کی عزت و تکریم

والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ اگر والدین نہ ہوں تو انسان کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن مجید میں والدین کی عزت و تکریم کرنے پر بہت زور دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآنی آیتوں کو جو والدین کی عزت و تکریم کے لئے نازل ہوئیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان فرمائیں اور والدین کی عزت و تکریم کرنے پر بہت زور دیا گویا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن زبان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ والدین کی عزت و تکریم

کی جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انسان عزت و تکریم تو والدین کی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان فائدہ تو اپنا کر رہا ہوتا ہے مگر خالق کائنات اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جو ماں کے چہرے کو نظر رحمت سے دیکھے تو ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ خواہ سو

(۱۰۰) بار دیکھے۔ (کنز العمال: 476)

ثواب و عذاب عطا کرنے والا خالق کائنات ہے اس لئے ماں کی طرف نظر رحمت سے دیکھنے پر ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔

جب کوئی شخص حج کرنے کے لئے جاتا ہے تو پہلے کافی مقدار میں رقم اکٹھی کرتا ہے پھر کافی مشکل سے ویزہ ملتا ہے پھر سفر کر کے حج کرنے جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس کا حج مقبول ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اس کے برعکس ایک شخص ماں کو نظر رحمت سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ سب کچھ اسے کیوں مل رہا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے وفا کی ہے اور اس کو وفا کا بدلہ مقبول حج ملا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جو والدین کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو تکالیف دیتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ یاد نہیں کہ جب وہ کم سن کی عمر میں ہوتے تھے تو والدین اسے پیار دیتے تھے کہ بستر گندہ کرتے تو والدہ ان بستر کو صاف ستھرا کرتی اور کبھی بھی ان کو تکالیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتی تھی۔ والدین کم سنی عمر میں اپنی اولاد کو تکالیف میں نہیں دیکھتے تھے مگر اولاد افسوس کہ والدین کو گھروں سے باہر نکال رہی ہے۔ والدین کی عزت کو پامال کر رہی ہے۔ کیا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ والدین کی بے عزتی کی جارہی ہے اور ان کو تکالیف دی جارہی ہیں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا نہیں کہتے بلکہ یہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کی عزت و تکریم کا حکم ارشاد فرمایا ہے لیکن یہ بد قسمت لوگ والدین کی نافرمانی و عزت و تکریم نہیں کرتے۔ والدین کی آہ بقا اس بد قسمت انسان کو برباد کر دیتی ہے جو کہ ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔

مسلمانو!

یہی وجہ ہے کہ جب والدین کی مسلمانوں نے عزت و تکریم نہیں کی تو بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ زمانے میں ذلیل و خوار ہیں اور درود یوار اس بد قسمت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی ہر عزت و تکریم کی جائے جب بوڑھے ہونے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ وہ وقت تو یاد رکھیں جب تم چھوٹے تھے اور والدین تمہیں کسی مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا کیونکہ والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت و تکریم کرنے پر بہت زور دیا ہے جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَمَا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 83)

”اور یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔“

☆ اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ یہ اس قسم کی عبادات ہیں جو ہر نبی کے دور میں مشترک رہی ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر فرمایا ہے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَاعْبُدُوا 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 مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

(النساء، 36)

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ (نیکی کرو) بے شک اللہ مغرور و متکبر کو پسند نہیں کرتا۔

☆ اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے اور اس کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔

نیز جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا اسی

طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دے دیتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندہ کو نعمتیں دینے سے تھکتا نہیں اور اکتاتا نہیں والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتے اور اکتاتے نہیں اور جس طرح بندے گناہ گار ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دائمی ضرر سے بچانے کے لئے نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہے۔ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے۔ ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے۔ ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرے۔ ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے ان کی اطاعت کرے اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں۔ ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے۔ ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے۔ البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے اگر اس کا باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 5138)

حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی لکھتے ہیں

سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا اور بیٹے کی باپ کے ساتھ نیکی یہی ہے کہ جس کو باپ ناپسند کرے اس کو بیٹا بھی

ناپسند کرے اور جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہو اس سے محبت کرے خواہ اس کو وہ ناپسند ہو۔ یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو ورنہ مستحب ہے۔

(مختصر سنن ابوداؤد: ج: 8، ص: 35)

نیز باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کو تحائف بھیجتے تھے۔ جب بیویوں کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے۔ نیز ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لئے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھوان کے لئے مغفرت کی دعا کرو۔ انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کئے تھے ان کو پورا کرو۔ ان کے دوستوں کی عزت کرو اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحم کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(عارضۃ الاحوذی: ج: 8، ص: 94، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الانعام: 151)

”آپ فرمائیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“

☆ اس آیت مبارکہ میں حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان کے اوپر ماں باپ کا احسان ہے کیونکہ

انہوں نے اس کی پرورش کی اور جب وہ بہت چھوٹا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت اس کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

(بنی اسرائیل: 23: 24)

اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہیں اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرنا۔ اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔

☆ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر اس کے بعد متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں حسب ذیل حکمتیں ہیں۔

(۱) انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے۔ اور اس کا

ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے متصل بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور ماں باپ حادث موجد ہیں اس لئے قدیم موجد

کے متعلق حکم دیا کہ اس کی عبودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے اور ماں باپ حادث موجد ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔

(۳) منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ سو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لئے منعم ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ سو ان کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے کیونکہ حدیث میں ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ

تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 1955)

اور مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات ماں باپ کے اولاد پر ہیں اتنی نعمتیں اور

احسانات اور کسی کے نہیں ہیں۔ کیونکہ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمة بضعة منی

فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 3714)

ماں باپ کی بچہ پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے بچہ کو ضرر سے دور رکھنا اور اس کی

طرف خیر کو پہنچانا ان کا فطری اور طبعی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں بچہ کو تکلیف

نہیں پہنچنے دیتے اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچے کو پہنچ

جائے۔ جس وقت انسان انتہائی کمزور اور انتہائی عاجز ہوتا ہے اور وہ سانس لینے کے سوا

کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ اس وقت اس کی تمام

ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان پر بتنی

نعمتیں اور جتنے احسانات اس کے ماں باپ کے ہیں اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اور کسی

کے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی

کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ

نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مربی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور نالائقیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا اپنے بندے سے کوئی عوض قلب نہیں کرتا اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور برائیوں سے بچانے کے لئے ان کو سرزنش کرتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لئے سرزنش کرتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً لَقِيَ رَبَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
 ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الاحقاف: 15)

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں تھا حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو اور تو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے بے شک میں نے

تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزار میں سے ہوں۔“
 ☆ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اٹھایا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی۔ اس نے اس کھجور کو دو بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا پھر وہ چلی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں مبتلا ہوا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 5995)

☆ اس آیت میں ماں کا ذکر تین بار ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے اور چوتھی بار باپ کا ذکر فرمایا ہے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں، اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے۔ فرمایا تمہارا باپ۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: 2548)

☆ حضرت معاویہ بن جاحمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے اور میں آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کے پاس لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

☆ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ مشرک
تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے پاس میری ماں آئیں
اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں کیا میں ان سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ (سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 1668)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔

(سنن ترمذی: رقم الحدیث: 1904)

آیت نمبر ۶: قُلْ مَا آفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (البقرة: 215)

آپ فرمائیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر
جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے
تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں والدین پر خرچ کرنے کا بھی بیان ہے کہ جو تم والدین پر

جو چیز اچھی خرچ کرو گے وہ ان کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ خرچ کرنے میں کھانا، پینا لباس وغیرہ شامل ہیں۔

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

(ابراہیم: 41)

اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔

☆ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لئے دعا کی پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کی اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لئے دعا کرنی چاہئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج ہوں اور اگر وہ صرف دوسروں کے لئے دعا کرے اور اپنے لئے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتا ہے اور اگر وہ دوسروں کے لئے دعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا محتاج ہے۔

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلًا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

(لقمان: 14)

”اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چڑھانا دو برس میں ہے (اور یہ کہ تو) میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا (تو نے) میری ہی طرف لوٹنا ہے۔“

☆ اس آیت میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا گیا اگر والدین مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کی خدمت اور اطاعت کی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں والدین یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ان کے احکام کی خلاف ورزی کرنا واجب ہے۔

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے تین درجے بیان فرمائے۔ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی۔ اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کو دودھ پلایا۔ اس وجہ سے ماں کو باپ پر تین درجہ فضیلت حاصل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی تین درجہ زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔

☆ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855ھ لکھتے ہیں۔

ماں کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے کیونکہ حمل، وضع حمل اور دودھ پلانے کی مشقت اور صعوبت صرف ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تین درجہ کے بعد باپ کا ذکر کیا۔ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نیکی کرنے میں اور اطاعت کرنے میں ماں کا مرتبہ اور حق بات سے زیادہ ہے۔ ماں اگر بلائے تو نفل نماز توڑ دینا مستحب ہے۔ فرض نماز کو نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ماں، باپ یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

(عمدة القاری: ج: 22، ص: 129، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

پھر آگے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تم کو وجود عطا کیا اور خلق کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی تعظیم تکبیر اور عبادت اور اطاعت سے ہوگا اور ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ اس دنیا میں تمہارے ظہور کا سبب ہیں اور ان کا شکر ان کی توقیر ان کی خدمت اور ان پر شفقت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو انسان کے والدین کے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے

وجود کا مجازی سبب اس کے والدین ہیں اور انسان کو جس واسطے سے نعمت ملی ہے جب تک اس کا شکر ادا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔

☆ سفیان بن عیینہ نے کہا

جس نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کی اس نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا۔
علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے کہا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا شکر ہے اسی طرح ماں باپ کے بعض احسانات کا شکر ہے۔ (روح المعانی، جز: 22، ص: 131، دار الفکر بیروت 1417ھ)

والدین کی اطاعت و فرمانبرداری

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو امور کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیئے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ صلاۃ مکتوبہ (فرض نماز) کو ترک نہ کرنا، جس نے اسے جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اللہ کا ذمہ کرم اس سے بری ہوگا۔

شراب نہ پینا کیونکہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔

اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اگر تجھے حکم دیں کہ اپنی دنیا سے نکالو تو ان کے لئے نکال لینا۔

حاکم یا ان وقت سے تنازعہ کرنا اگرچہ تیری رائے میں تو ہی اس کا حقدار ہو۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تو ہلاک (شہید) ہو جائے اور تیرے ساتھی بھاگ جائیں۔
اپنی حیثیت کے مطابق اہل خانہ پر خرچ کرنا۔

اپنے اہل خانہ سے عصیانہ اٹھا لینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں خوف میں مبتلا رکھنا۔ (سنن ابن ماجہ: جلد: 4، ص: 417، رقم الحدیث: 4034)

ماں باپ کو ہنسانا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ جیسے انہیں روتا چھوڑ کر آئے ہو ایسے ہی انہیں ہنساؤ۔ (سنن ابی داؤد: جلد: 1، ص: 24، رقم الحدیث: 2528)

☆ ہجرت ایک عظیم نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے گھر کو اپنے وطن کو اور اپنے اہل قبیلہ کو خیر باد کہہ کر دارالسلام میں آجانا معمولی نیکی نہیں اس نیکی کے حصول کے لئے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت نہیں دی بلکہ اسے گھر واپس جانے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا: جیسے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح واپس جا کر انہیں ہنساؤ۔ پہلے وہ اس کے آنے سے رنجیدہ ہوئے۔ اب جب وہ واپس جائے گا تو اس کے جانے سے ماں باپ کو خوشی و مسرت ہوگی اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اولاد کی طرف سے ایسا عمل جس سے ماں باپ کے لبوں پر مسکراہٹ آجائے اولاد کے لئے باعث سعادت و نیک بختی ہے۔

والدین سے حسن سلوک ہر حالت میں

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا

قرآن کریم کی چار آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ نہ وہ کھائے گی اور نہ پئے گی۔ یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

اور اگر وہ دونوں (ماں، باپ) کوشش کریں تو شرک کرے اس کے ساتھ جس کا تجھے علم نہیں تو اس بات میں ان دونوں کی اطاعت نہ کر لیکن دنیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔

دوسری آیت: میں نے ایک تلوار پکڑی جو مجھے پسند آگئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ مجھے عنایت فرما دیجئے تو آیت کریمہ نازل ہوئی:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

تیسری آیت: میں بیمار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیمارداری کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال (فی سبیل اللہ) تقسیم کروں تو کیا حضور مجھے نصف مال خرچ کرنے کی اجازت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے پھر عرض کی کیا ایک تہائی مال خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو اس کے بعد ثلث کو جائز قرار دیا گیا۔

چوتھی آیت: میں نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ خمر پی لی تو ان میں سے ایک آدمی نے میرے ناک پر اونٹ کی ہڈی دے ماری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمادیا۔

(صحیح الادب المفرد، ج 40، رقم الحدیث: 24)

والدہ کی اطاعت سب امور سے مقدم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھولے میں (ودھ پیتے بچوں میں) تین آدمیوں نے کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صاحب جرتج۔

جرتج ایک عبادت گزار آدمی تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا (جس میں وہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا) وہ اس عبادت گاہ میں تھا کہ اس کی والدہ اس سے ملنے کے لئے

آئی اور وہ نماز ادا کر رہا تھا، اس کی ماں نے کہا اے جرتج! تو اس نے کہا اے میرے رب! میری ماں میرے نماز ادا کرتے وقت آئی ہے۔ (اب کیا کروں؟) تو اس نے اپنی نماز جاری رکھی تو اس کی ماں واپس چلی گئی۔

دوسرے دن اس کی ماں پھر آئی۔ اس حال میں کہ وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو ماں نے آواز دی اے جرتج تو اس نے کہا اے میرے رب میری ماں میرے نماز ادا کرتے وقت آئی ہے۔ (کیا کروں؟) تو اس نے اپنی نماز جاری رکھی تو اس کی ماں پھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن اس کی ماں پھر آئی کہ اس کا بیٹا جرتج نماز ادا کر رہا تھا تو ماں نے آواز دی اے جرتج! اس نے کہا اے میرے رب میری ماں اس حال میں آئی ہے کہ نملہ ادا کر رہا ہوں (اب کیا کروں؟) اس نے اپنی (نماز) کو جاری رکھا۔

ماں کی زبان سے جاتے ہوئے نکلا۔

اے اللہ! اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھے۔

بنی اسرائیل جرتج اور اس کی (کثرت) عبادت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔

اس نے کہا: اگر تم چاہو تو میں اس جرتج کو فتنہ میں مبتلا کر دوں۔

اس بدکار عورت نے جرتج پر اپنا آپ پیش کیا لیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ تو وہ عورت ایک چراہنے کے پاس گئی جو اس کی عبادت گاہ میں پناہ لیا کرتا تھا۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس چرواہے کے قابو میں دے دیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔

جب اس عورت نے بچہ جنا تو اس نے کہا: یہ جرتج کا ہے۔ لوگ مشتعل ہو کر آئے اسے اس کی عبادت گاہ سے نیچے اتارا اور اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور لوگوں نے اسے پشینا شروع کر دیا۔ اس عبادت گزار نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ (مجھے کیوں بار رہے ہو؟) لوگوں نے جواباً کہا تو نے اس بدکار عورت سے بدکاری کی ہے تو اب اس نے تیرا بچہ جنا ہے۔ اس جرتج نے کہا بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچہ کو لے کر آئے تو جرتج نے کہا

مجھے نماز ادا کرنے دو تو اس نے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو بچے کے پاس آیا تو اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ لگایا اور کہا:

اے بیٹے! تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا۔

(اتنا سننے کی دیر تھی کہ) لوگ (شرمسار ہو کر) جرتج کی طرف آئے اسے بوسے دینے لگے اور (عقیدت سے) اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں تو اس نے کہا نہیں بلکہ جیسے مٹی کا بنا ہوا تھا ایسے ہی بنا دو۔ تو انہوں نے اس عبادت خانے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ وہی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ سبک رفتار طاقتور سواری پر ایک خوش شکل شہسوار گزرا تو اس کی ماں نے کہا۔

اے اللہ میرا بیٹا اس جیسا کر دے تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا تو کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کر۔ پھر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر ایک خادمہ کو لے کر گزرے وہ اسے زد و کوب کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے تو نے بدکاری کی ہے تو نے چوری کی ہے اور وہ کہتی جا رہی تھی۔

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔

تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ کرنا تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کی طرف دیکھا تو کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔

یہاں سے بیٹا ماں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔

ماں نے کہا تیرے گلے کو بیماری لگے (کیسی باتیں گلے سے نکال رہا ہے)

ایک خوش شکل آدمی گزرا تو میں نے کہا اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا کر دے تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا اور لوگ اس باندی کو لئے جا رہے تھے اور وہ اسے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تو نے بدکاری کی تو نے چوری کی تو میں نے کہا اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا تو نے کہا اے اللہ! مجھے اس جیسا کر دے۔

تو اس دودھ پیتے بچے نے جواب دیا۔

یہ آدمی بڑا جابر و ظالم ہے اس لئے میں نے کہا اے اللہ! مجھے اس جیسا نہ کرنا اور یہ باندی لوگ اسے کہتے ہیں تو نے بدکاری کی حالانکہ اس کا دامن پاک ہے اس نے کوئی بدکاری نہیں کی اور لوگ کہتے ہیں تو نے چوری کی حالانکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی تو اس وجہ سے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔

(صحیح مسلم: ج: 8، ص: 10، رقم الحدیث: 2550)

☆ ماں ماں ہوا کرتی ہے اگرچہ وہ کسی عظیم المرتبت انسان کی ماں ہی کیوں نہ ہو اس کا ادب و احترام اولاد پر لازم ہوا کرتا ہے اور اس کی دل جوئی اس کی خواہشات کا احترام اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہوا کرتا ہے۔

اس حدیث پاک میں یہ درس واضح ہے ماں کی دعا اپنے بیٹے سے متعلق رو نہیں جاتی۔ اس لئے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہئے جس سے ماں کا دل رنجیدہ ہو اور اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو بعد میں پریشانی کا باعث بنے جب ایک ولی اللہ ماں کی دعا کے قہر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکا تو اور کون ہو گا جو ماں کی دعا قہر و جلال کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔

والدین سے حسن سلوک درازی عمر اور رزق میں اضافے کا سبب

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس بات سے مسرت و شادمانی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی اختیار کرے۔

(صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1896، رقم الحدیث: 5986)

☆ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک سہل نسخہ ارشاد فرمایا

ہے۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو اور صلہ رحمی کو اپنا شعار بناؤ تمہاری عمر درازی کر دی جائے گی اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ لمبی عمر اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اس میں انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کثرت استغفار سے اپنے گناہوں کی سیاہی دھو سکتا ہے۔ ذکر و فکر کرے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔

لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وقت مقررہ پر ہر آدمی نے اس دنیا کو خیر باد کہنا ہے۔ انسان نیک ہو یا عابد یا فاسق متقی ہو یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہر ایک نے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔

اس حدیث میں عمر درازی کا مفہوم کیا ہے ملاحظہ ہو۔

ہمارے ہاں زندگی سانس کے آنے جانے کا نام نبض کے حرکت کرنے کا نام ہے۔ دل کے دھڑکنے کا نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسے چاہے زندگی کی دولت عطا فرما سکتا ہے چاہے اس کا سانس آئے یا نہ آئے۔ اس کی نبض میں حرکت ہو یا نہ ہو۔ شہید بھی تو زندہ ہے اس کی زندگی کا کون مسلم انکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا فرمانبرداران سے حسن سلوک کرنے والا بھی زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے کوئی مومن اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے

انسان کی زندگی دراز ہو تو وہ عبادت و ریاضت کر کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنے درجات بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے سرفراز ہوتا ہے تو جو بندہ مومن والدین کا فرمانبردار ہو ان کی خدمت کرنا اس کا شعار ہو اور ماں باپ کو خوش رکھ کر اسے قلبی سکون ملتا ہو تو ایسے خوش قسمت آدمی کے لئے خالق کائنات اس کی نیکیوں کا عرصہ دراز کر سکتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما سکتا ہے۔ مثلاً ماں باپ کا فرمانبردار روزانہ پانچوں وقت نماز ادا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تلاوت

قرآن کریم سے اپنی زبان کو تروتازہ رکھتا ہے اور ذکر الہی کی مے سے مست رہتا ہے جب ایسا آدمی دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی خدمت والدین کے صلہ میں ان سے حسن - لوک کے مطابق اس کا عرصہ دراز کر دے اور اس عرصہ کو اس کی زندگی میں شمار کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے خدمت گزار سے خوش ہو اور اس کے صلہ میں اس کی زندگی میں سو سال کا اضافہ فرما دیا تو اب وہ اگر چہ اپنی قبر میں ہے لیکن نیکیاں لکھنے والے اس کی سو سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ نمازیں یہ تہجد یہ ذکر اذکار موت پر ختم نہ ہوگا بلکہ فرشتے اسی طرح سو سال تک اس کی نمازیں اس کی تہجد اور تلاوت قرآن مجید لکھتے رہیں گے۔ ماں باپ کے خدمت گزار کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔

(۱) اس کے دنیاوی رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ پہلے وہی رزق گھر کے افراد کے لئے ناکافی ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے خدمت گزار جب اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو یہی رزق تمام افراد خانہ کو کفایت کر جاتا ہے بلکہ گھر کے افراد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

(۲) رزق صرف کھانے پینے کی ان مادی چیزوں کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے سرفراز فرمائے یہ بھی رزق ہے۔ تقویٰ کی سعادت بخش دے یہ بھی رزق ہے اپنی معرفت کے جام پلا دے یہ بھی رزق ہے تو گویا والدین سے حسن سلوک کرنے والے کو امیدوار رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خصوصی خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔

(۳) ماں باپ کا خدمت گزار جب اس دنیا سے کوچ کر جائے لوگ اسے منوں مٹی کے نیچے دفن کر آئیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے۔ اور باغ جنت میں اسے وہ رزق عطا فرمائے جس تک اس دنیا کے باسیوں کی رسائی نہیں۔

والدین کی خدمت جہاد سے افضل ترین عمل

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا میں
جہاد کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔

اس نے کہا ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دونوں کی خدمت کر تجھے
جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے گا۔ (صحیح سنن نسائی: ج: 2، ص: 371، رقم الحدیث: 3103)
جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ دشمن اسلام کے مقابلہ کے
لئے نکلنا معمولی بات نہیں۔ مجاہد اپنا مال خرچ کرتا ہے پھر وہ کافروں سے لڑتا ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فی سبیل اللہ کی شان اپنی زبان حق سے متعدد مواقع پر فرمائی۔
لیکن ماں باپ کی موجودگی میں جہاد کی کیا حیثیت ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوں اور اپنی
اولاد کی طرف سے خدمت اور حسن سلوک کے متمنی ہوں تو اس وقت ماں باپ کی خدمت
افضل عبادت ہے۔

والدین کی خدمت کرنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں

حضرت اسید بن جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا:
جب یمن والوں کی کئی فوج آتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے
دریافت کرتے کیا تم میں اولیس بن عامر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ حضرت اولیس تک پہنچ
گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اولیس بن عامر ہو؟
انہوں نے جواب دیا ہاں۔

پھر فرمایا مراد سے پھر قرن سے تو آپ نے فرمایا ہاں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے جسم پر برص کے نشان تھے آپ ان

نشانات سے بری ہو گئے ہیں سوائے ایک درہم کی جگہ کے تو انہوں نے کہا کیا تمہاری والدہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے اہل یمن کی کمکمی فوج کے ساتھ ان کا تعلق مراد سے پھر قرن سے ہے ان کو برص تھی اس سے صحت یاب ہو گئے سوائے ایک درہم کی جگہ کے۔ ان کی والدہ ہے وہ اس کے خدمت گزار ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اگر تم ان سے مغفرت کی دعا مانگو اسکو تو ایسا کر لینا۔ تو اب آپ میرے لئے استغفار کیجئے تو انہوں نے ان کے لئے استغفار کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟

تو انہوں نے جواب دیا کوفہ کا ارادہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں کوفہ کے گورنر کو آپ کے لئے کوئی تحریری حکم نہ دوں تو انہوں نے فرمایا مجھے غبار آلودہ اور مفلس لوگوں میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ آئندہ سال اشرف یمن سے ایک آدمی حج کے لئے آیا تو اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تو آپ نے اس سے حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا میں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کا گھر پرانا اور بوسیدہ ہے اور سامان بہت کم ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

اہل یمن کی کمکمی فوج کے ساتھ اویس بن عامر مراد سے پھر قرن سے تمہارے پاس آئیں گے۔ ان کو برص تھی تو وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے سوائے ایک درہم کی جگہ کے ان کی والدہ ہے اور وہ اس کے خدمت گزار ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کر دیں تو اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر تم ان سے مغفرت کی دعا

کرو اس کو تو مغفرت کی دعا کرو لینا۔

وہ آدمی حضرت اویس کے پاس آیا اور کہا میرے لئے استغفار کیجئے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایک نیک صالح سفر کے معاملہ میں مجھ سے حدیث العہد ہو تم میرے لئے استغفار کرو۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہاری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس نے کہا ہاں تو لوگوں کو ان کے مرتبہ کا علم ہو گیا تو آپ وہاں سے چل دیئے۔ امیر کہتے ہیں میں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ایک چادر پہنائی تو جب بھی انہیں کوئی دیکھتا تو کہتا اویس کو یہ چادر کہاں سے ملی۔

(صحیح مسلم: ج: 5، ص: 124، رقم الحدیث: 2542)

☆ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا تذکرہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان پر آ جائے اس کی عزت و عظمت کا کیا کہنا۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ضعیفہ تھیں وہ ہر وقت ان کی خدمت میں مگن رہتے تھے۔ ان کی دیکھ بھال ان کی خوشنودی اور ان کو راحت پہنچانا۔ آپ کا مطہر نظر رہا۔ وہ خدمت ماں میں اس درجہ مستغرق تھے کہ اس سبب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہریہ میں دیدار نہ کر سکے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کو آپ کے ہاتھوں سے کمال سے مزین تو نہ کر سکے لیکن ماں کی خدمت انہیں اس مقام تک پہنچائی جس مقام کے حصول کے لئے بڑے بڑے مرتبہ و مقام والے ترستے رہے کہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو موجود تھی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عجیب انداز سے محبت ہو گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت سے اس درجہ مالا مال ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شان کی گواہی دی۔

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی دوران سفر چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے آیا تو وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ پہاڑ سے ایک چٹان گر کر پہاڑ کے منہ (دہانے) پر آگئی تو وہ چٹان نماز کے دہانے پر پیوست ہوگئی اور ان کے نکلنے کی راہ مسدود ہوگئی۔

تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا:

اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لوجو عمل تم نے صرف لوجہ اللہ کیا ہوا اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تا کہ وہ تمہیں اس قید سے رہائی عطا فرمائے۔

تو ان میں سے ایک نے کہا۔

اے اللہ! میرے ماں باپ بوڑھے عمر رسیدہ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس آتا تو بکریوں کا دودھ دوھتا تو اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تو ایک مرتبہ سبز درختوں کی طلب مجھے دور لے گئی تو میں اس وقت واپس گھر آیا جب رات چھا گئی تھی تو میں نے اپنے ماں باپ کو پایا کہ وہ دونوں سو چکے تھے۔ تو میں نے ایسے ہی دودھ دوھا جیسے میں پہلے دودھ دوھتا تھا تو میں دوھا ہوا دودھ لیکر آیا اور اپنے ماں باپ کے سر ہانے کھڑا ہو گیا اور یہ بات مجھے ناپسند تھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں اور مجھے یہ بات بھی ناپسند تھی کہ اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں اور میرے بچے میرے قدموں کے پاس فریاد و اوویلا کر رہے تھے میری اور ان کی یہی حالت و کیفیت رہی یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئی۔

اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں اتنی کشادگی عطا کر دے کہ ہم اس سے آسمان کو دیکھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے (چٹان کو ذرا سرکا کر) اتنی کشادگی کر دی کہ جس سے وہ آسمان کو دیکھ سکیں۔

دوسرے نے (دعا شروع کی اور) کہا

اے اللہ! میرے چچا کی ایک بیٹی تھی تو میں اس سے محبت کرتا تھا جتنے آدمی عورتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی شدید تر تو میں نے اس سے اس کا وجود حوالے کر دینے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں ایک سو دینار اسے پیش کروں۔

میں نے تگ و دو شروع کر دی یہاں تک کہ ایک سو دینار جمع کر لئے۔ میں یہ سو دینار لے کر اس سے ملا تو جب میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کہا۔

اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈرو اور ہم کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ تو میں اس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے پاس سے اٹھ آنا تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہم کو اس قید سے نکال لے تو اللہ نے چنان کو کچھ سر کا کر کچھ اور کشادگی کر دی۔

تیسرے نے (دعا شروع کر دی اور) کہا

اے اللہ! میں نے ایک مزدور تین صاع چاول پر لیا جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو کہا مجھے میرا حق دے دے۔ میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا تو اس نے اس سے منہ پھیرا اور اسے چھوڑ کر چل دیا۔ میں ان چاولوں کو کاشت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی رقم سے کئی گائیں اور ان کا چرواہا خرید لیا۔

تو وہ ایک دن آیا اور کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو۔ تو میں نے کہا ان گائیوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ تو میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ ان گائیوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ یہ تیرا حق ہے تو اس نے وہ سارا مال لیا اور چلا گیا۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے تیری رضا کے لئے ایسا کیا ہے تو تو ہمیں اس قید سے رہائی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے اس چنان کو سر کا کر ان کو رہائی عطا فرمادی۔

(صحیح البخاری ج. 4، ص 1892، رقم الحدیث 5974)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ماں کے ساتھ حسن سلوک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

میں اپنی مشرکہ ماں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا تو ایک دن میں نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اپنی والدہ کو اسلام لانے کی دعوت دیا کرتا تھا تو وہ ہر مرتبہ انکار کر دیتی تھی۔ آج میں نے اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ! ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کی دولت نصیب فرما۔

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محوشی خوشی گھر کی طرف نکلا جب میں گھر پہنچا دروازے کے پاس آیا تو دروازہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے جوتوں کی آواز سن کر کہا۔ ابو ہریرہ اپنی جگہ پر رہنا (اندر نہ آنا) میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

میری ماں نے غسل کیا اور اپنی قمیض پہنی۔ دوپٹہ (اوڑھنی) لئے بغیر جلدی سے دروازہ کھولا پھر کہا اے ابو ہریرہ!

اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ

میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ

میں حاضر ہوا اور میں خوشی سے رو رہا تھا۔

میں نے عرض کی

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمادی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور کلمات خیر ادا فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی:

یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دے اور اہل ایمان کو ہمارے ہاں محبوب بنا دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی۔

اے اللہ! اپنے اس پیارے بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اہل ایمان کے ہاں محبوب بنا دے اور اہل ایمان کو ان کے ہاں محبوب بنا دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب جو مومن میرا نام سنے گا اگرچہ وہ نہ دیکھے مجھ سے ضرور محبت کرے گا۔ (صحیح المسلم: ج 5، ص 92، رقم الحدیث: 2491)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے والدہ کا دعا کرنا

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ سے روایت ہے کہ

وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی اراضی مقام العتقیق پر گئے۔

جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی اراضی میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے رنج

کر کہا اے اماں جان! آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو آپ کی

والدہ نے بھی جواباً کہا اے بیٹا تجھ پر بھی سلام ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔

آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا۔

اللہ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری پرورش کی جب میں بچہ تھا۔

تو انہوں نے جواباً فرمایا۔

اے میرے لاڈلے بیٹے اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی بہتر جزا دے۔ نیت فرمائے!

تجھ سے راضی ہو جائے جیسے تو میرے بڑھاپے میں میری خبر گیری کر رہا ہے۔

(الادب المفرد: ص: 14، رقم الحدیث: 14)

اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔

(سنن الترمذی: ج: 3، ص: 360، رقم الحدیث: 1907)

☆ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے۔ اس کی دلی تمنا یہ ہے کہ اس کا خالق و مالک اور اس کا پروردگار اس سے راضی ہو تو اس حدیث پاک میں اس کا ایک واضح طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی کرو جس والد نے بچپن میں تمہاری خاطر مصیبتیں جھیلیں اور اپنی جملہ توانائیاں تمہاری بھلائی کی خاطر صرف کیں۔ اب بڑھاپے میں اس کی خدمت کا وقت آیا ہے تو اس کی خدمت کرو جب تم اس کی خدمت کرو گے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ گے عمدہ برتاؤ کا اظہار کرو گے تو یقیناً تمہارا والد تم سے راضی ہوگا اور جب تمہارا والد تم سے راضی ہوگا تو یقیناً کرو کہ تمہارا خالق و مالک بھی تم سے راضی ہو گیا ہے کیونکہ رضا الرب فی رضا الوالد۔

”رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔“

اور سن لو! اگر تم نے نافرمانیاں کر کے اپنے والد کو دکھی کیا اس کی خدمت نہ کی اور نہ اس کی عزت و تکریم کا پاس کیا اگر تمہارے ان کرتوتوں کے سبب تمہارا والد تم سے ناراض ہو گیا تو سن لو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو گیا۔ اب غور کیجئے جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اسے خیر کہاں سے نصیب ہوگی اس کی آخرت تباہ و برباد ہوگی اس سے اس کی عزت چھن جائے گی اور وہ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔

اس حدیث پاک میں والد کا لفظ آیا ہے تو دیگر احادیث مقدسہ سے بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر والد کو راضی کرنے سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو والدہ کو راضی کرنے سے وہ بطریق اولیٰ راضی ہوگا اور اس کے کرم کا جو بن نرالا ہوگا اور اگر والد کو ناراض کرنے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو والدہ کو ناراض کرنے والا اہل جہاں کے لئے باعث عبرت بن جایا کرتا ہے۔

والد جنت کا درمیانی دروازہ

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔
والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ (اب تیری مرضی) تو اس دروازے کو ضائع کر یا اس کی حفاظت کر۔

(سنن ابن ماجہ ج 4، ص 214، رقم الحدیث: 3663)

باپ کو جنت کا مین گیٹ قرار دیا گیا ہے یعنی باپ کی خدمت اور اس کی اطاعت ایک بیٹے کے لئے جنت کے درمیانی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ کی خدمت کر کے اس کا دل جیت کر دروازے کی جا سکتی ہے اور باپ کو ناراض کر کے اور اس کے دل کو دکھا کر اس دروازے کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔

جب کوئی بیٹا! اپنے باپ کی صحیح خدمت کرتا ہے اس کی فرمانبرداری اپنا شعار بناتا ہے تو گویا قیامت کے دن اسے جنت کے درمیان دروازے سے گزارا جائے گا باپ کے اطاعت گزار کے لئے جنت کا مین دروازہ منتظر ہوگا اور جو آدمی باپ کا نافرمان ہوگا گویا اس نے اس دروازے کو ضائع کر دیا۔ جب درمیانی دروازہ ضائع کر دیا جائے تو عمارت میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح باپ کی نافرمانی کے لئے جنت کی راہیں مسدود ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ سے قرب ماں کے ساتھ حسن سلوک سے ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو میرے علاوہ کسی اور نے اسے پیغام نکاح بھیجا تو اس عورت کو یہ بات پسند آئی کہ اس آدمی سے نکاح کرے تو مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ کیا اب میرے لئے توبہ ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

کیا تیری والدہ زندہ ہے؟

اس نے کہا نہیں۔

تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور عبادت و بندگی کر کے جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو جاؤ۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا؟ آپ نے اس سوال کرنے والے سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ماں سے حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرے۔ (الادب المفرد: ص: 12، رقم الحدیث: 4)

اللہ تعالیٰ کو والدین سے حسن سلوک کرنے والا عمل زیادہ پسندیدہ ہے

حضرت ابو عمر و الشیبانی فرماتے ہیں۔

ہمیں اس گھر کے مالک نے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔

انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والدین سے حسن سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ پھر عرض کی اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمائیں اگر میں اس سے زیادہ پوچھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جواب مرحمت فرماتے۔

(سنن نسائی، ج 1، ص 292)

والدین سے حسن سلوک موت کے بعد

حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا والدین سے حسن سلوک میں سے ان کی موت کے بعد کچھ باقی رہ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں

ان کی نماز جنازہ۔

ان کے لئے استغفار کرنا

ان کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا

صلہ رحمی کرنا جس کا وجود انہیں سے وابستہ ہو

ان کے دوست کی عزت و تکریم کرنا

(صحیح ابن حبان، ج 2، ص 162، رقم الحدیث 418)

والدین کے درجات کی بلندی اولاد کا بعد وفات دعا کرنا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے بلند ہو گیا تو اسے جواباً کہا جاتا ہے۔
تیرے لئے تیرے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے۔

(مسند امام احمد: ج: 9، ص: 516، رقم الحدیث: 10559)

☆ نیک اولاد ماں باپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ ہے جن کی اولاد نیک و صالح ہو وہ دونوں جہاں میں راحت و آرام سے رہتے ہیں۔ ان کے لئے جہاں دنیا بھی جنت بن جاتا ہے کیونکہ نیک و صالح اولاد ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ ان کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے۔ ماں باپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے وہ علاج و معالجہ میں کوتاہی نہیں برتی۔ اپنی جوانی اپنی دولت اپنا راحت و آرام اپنے ماں باپ قربان کر دیتی ہے۔ یہی اولاد ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد انہیں بھول نہیں جاتی بلکہ دعا و استغفار سے انہیں یاد رکھتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ قبر میں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔

والدین کی خدمت کرنے والے کی عمر میں برکت

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین سے حسن سلوک کیا اس کے لئے خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی فرمائے گا۔

(المستدرک: ج: 5، ص: 213، رقم الحدیث: 7339)

ماں کا خدمت گزار جنتی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی تو میں

نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا نیکی کا اجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے نیکی کا اجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔
وہ اور لوگوں کی نسبت اپنی ماں کا زیادہ خدمت گزار تھا۔

(صحیح ابن حبان: ج 15، ص 479، رقم الحدیث: 7015)

جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے جنت دائمی انعامات کی جگہ قیامت کو جب سب انسانیت دوبارہ زندہ ہو کر علیم وخبیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جس جگہ انعامات سے سرفراز فرمائے گا وہ جگہ جنت ہے۔ وہ جہاں ہمیشہ رہے گا اس جہاں کو فنا نہیں وہاں کسی فرد کو موت نہیں آئے گی کوئی پریشان اور دکھی نہ ہوگا۔ ابدی اور برمدی راحتیں نصیب ہوں گی۔ بستے چشمے بل کھاتی نہریں عالی شان اور عدیم النظر محلات سب مومن کے لئے چشم براہ ہوں گے۔ کس ایمان والے کا اس جہاں کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کا جی نہیں چاہتا ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ سے عذاب سے محفوظ فرما کر اپنی رضا و خوشی کی جگہ جنت میں جگہ عطا فرمائے تو اس ابدی انعامات کے حصول کے لئے ایمان کے بعد کنی ذریعے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ والدین کی خدمت کرنا بھی ہے۔ لہذا والدین کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو والدین کی عزت و تکریم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔

والدین کی نافرمانی حرام ہے

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے
کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو۔ غیر کا حق روکنے سے اور جس چیز کا حقدار نہ ہو اس سے
مانگنے سے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے اور ناپسند کیا ہے یوں کہا گیا ہے اور اس نے یوں
کہا کہ (یعنی فضول باتیں کرنے کو) اور کثرت سوال کو ناپسند کیا اور اپنا مال ضائع کرنے کو
ناپسند کیا ہے۔ (تفسیر القرطبی: ج 6، ص 331)

والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ جو اب اس کے باپ کو گالی دے، آدمی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے تو وہ جو اب اس کی ماں کو گالی دے۔ (صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1892، رقم الحدیث: 5973)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا
کسی کو قتل کرنا

والدین کی نافرمانی کرنا

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اکبر الکبار (کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ) کی خبر نہ دوں۔ فرمایا جھوٹی بات یا چھوٹی گواہی۔

حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے فرمایا میرا ظن غالب ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا ہے۔ (صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1894، رقم الحدیث: 5977)

نافرمانی کے سبب والدین کو رانا کبیرہ گناہ

طیلستہ بن میاس فرماتے ہیں۔

میں نجات کے ساتھ میں چند گناہوں میں مبتلا ہوا جن کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ یہ کبائر میں سے ہیں تو میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا وہ کون سے گناہ ہیں میں نے عرض کیا وہ ایسے ایسے گناہ ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ گناہ کبائر سے نہیں ہیں۔

کبائر نو ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا

(۲) جان کا قتل کرنا

(۳) جہاد سے بھاگ جانا

(۴) پاکدامن عورت پر تہمت لگانا

(۵) ربا (سود) کھانا

(۶) یتیم کا مال کھانا

(۷) مسجد میں بے دینی کرنا

(۸) جو کسی کا تمسخر اڑاتا ہے

(۹) نافرمانی کے سبب والدین کو رلانا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم آگ کے عذاب سے ڈرتے ہو اور چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی ہاں اللہ کی قسم! تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو میں نے کہا میرے پاس میری ماں ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو اپنی ماں سے نرمی سے بات کرے اور اسے کھانا کھلائے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا تا وقتیکہ کبائر گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔

(الادب المفرد: ص: 12، رقم الحدیث: 8)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں؟
ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ضرور خبر دیجئے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا

والدین کی نافرمانی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو فرمایا خبردار
اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات
اللہ علیہ وسلم لگا تار یہ فرماتے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا حضور! اب سکوت نہیں
فرمائیں گے۔ (سنن الترمذی: ج: 3، ص: 360، رقم الحدیث: 1908)

والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے لئے دعائے ضرر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو اس آدمی کا
ناک خاک آلود ہو۔ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو۔ (یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو) عرض کی
گئی کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین ک و بڑھاپے میں
پایا ان میں ایک کو یا دونوں کو تو ان سے حسن سلوک کے سبب اور ان کی خدمت کر کے
جنت میں داخل ہوا۔ (صحیح مسلم: ص: 138، رقم الحدیث: 2551)

☆ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اور
ان سے دعائیں حاصل کیں اور وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جس نے والدین کے ساتھ برا
سلوک کیا ان کو تکالیف دیں۔ ان کے لئے عبرت ناک مقام ہے۔

مسلمانو!

ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جن کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ عظیم الشان ہستیاں اولاد کو ہر وقت سکون و اطمینان دینے میں لگی رہتی ہیں۔ اگر اولاد کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو والدین ساری رات آنکھوں پر گزارتے ہیں۔ اگر اولاد رات کو دیر سے آئے تو ماں کو نیند نہیں آتی بلکہ ہر لمحہ اپنی اولاد کی سلامتی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتی رہے۔ اس کی اولاد ان خدمات کا صلہ پول دے کہ ماں کا خیال نہ رکھے بلکہ اس کو رنجیدہ رکھے طعن و تشنیع سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش کرے اس کا استہزاء اور مذاق اڑانا اپنا شیوہ بنا لے حد یہ کہ گالیاں دے اور اس کی نافرمانی اپنا شیوہ بنا لے۔

کیا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کو سخت سے سخت تکالیف دی جا رہی ہیں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا نہیں کہتے بلکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا کی دولت چھین لیں اور اسے سزا کا سزاوار قرار دیں اور اس کے اس عمل کو حرام اور کبیرہ گناہ قرار دیں تو یہ عین عدل ہے اور عدل کہیں بھی غیر محمود نہیں ہوا کرتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو کہ والدین کی فرمانبرداری اپنا شیوہ بنا لو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ان کا مقدر جنت ہوا کرتی ہے اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں ابدی و سرمدی راحتیں نصیب ہوں گی پھر دوبارہ کسی کو موت نہیں آئے گی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے میں وفا

اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار بہت ہی مشکل ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضہ اس بات پر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مزید بڑھیں۔ سلام بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اسے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو تو اس کے جواب میں دوسرا شخص اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہتا ہے ”اور تم پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور مغفرت ہو تو اس سلام میں انسان پر سلامتی ہونے کا ذکر ہے اور سلامتی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کیونکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتا ہے اور تمام نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ قرآن مجید و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ

ایک دوسرے کو بہ کثرت سلام کیا کرو۔ (صحیح مسلم: 54)

لہذا وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلا یا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اور اطاعت سے مراد وفا ہے۔ اگر سلام کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور جنت مقدر بن جاتی ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ سلام کرنا ایک عظیم نعمت ہے لیکن افسوس عصر حاضر کے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل نہیں کرتے چونکہ سلام کرنا اور اس کا وضع کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مگر مسلمان سلام کو چھوڑ کر گڈ مارنگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ٹائٹ کہنے لگ گئے ہیں۔ انگریز مکار نے مسلمانوں کو لفظ السلام علیکم سے چھڑا کر اپنے مطلب میں کامیاب ہونے لگ گیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے میں کوشاں ہیں اور ہر مخالف کام مسلمانوں سے لینے میں مصروف ہے تاکہ یہ اللہ اور رسول سے دور ہوں۔ ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور ہم ان کے اوپر حاکمیت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ محتاجی اور ذلیل و خوارت ان کا مقدر بن گئی۔ پھر انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک زمانے میں رسوا و ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔

سلام کرنا قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اسی لئے سب سے پہلے قرآن مجید سے سلام کا ثبوت عرض کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

”وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا“ (النساء: 86)

اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

☆ اس آیت کریمہ کے اندر سلام کا طریقہ بتایا گیا کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا عمدہ طریقہ سے جواب دینا چاہئے ورنہ کم از کم اسی لفظ سے سلام کا جواب دیا جائے۔ مثلاً السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔

تمام مذاہب میں سے سلام کا اچھا طریقہ

عیسائیوں کے سلام کا طریقہ ہے منہ پر ہاتھ رکھا جائے۔ (آج کل پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں) یہودی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، مجوسی جھک کر تعظیم کرتے ہیں۔ عرب

کہتے ہیں حیاک اللہ (اللہ تمہیں زندہ رکھے) اور ان سب سے اچھا طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام طریقوں سے افضل ہے کیونکہ سلام کرنے والا مخاطب کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ نیز جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو ضرر اور خوف سے مامون اور محفوظ رہنے کی بشارت دیتا ہے۔ مکمل سلام یہ ہے۔ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تشہد میں بھی اتنا ہی سلام ہے جب کوئی شخص فقط السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ کہے اور بعض روایات میں مغفرتہ کا ذکر بھی ہے۔ جیسا کہ ابوداؤد: 5196 صفحہ پر ہے۔

سلام کی ابتداء کرنے والا پہلے لفظ لسلام کہتا ہے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہہ کر بعد میں لفظ السلام کہتا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے نام سے اور انتہاء بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو۔ ابتداء میں بھی سلامتی کی دعا سے ہو اور انتہاء بھی سلامتی کی دعا پر ہو۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً (النور: ۶۱)

پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا گھروں سے مراد مسجد ہے۔ جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہا کرو والسلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔

(معالم التنزیل: ج: 3، ص: 432 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت 1420ھ)

زہری اور قتادہ نے کہا

جب تم اپنے گھر داخل ہو تو کہو السلام علیکم۔ (جامع البیان: 19891)

ابن جریج نے کہا

عطا بن ابی رباح سے سوال کیا گیا کسی شخص پر یہ حق ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے

تو گھر والوں کو سلام کرے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(جامع البیان: رقم الحدیث: 19892)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر

والوں کو سلام کرو اور جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل

ہوتے وقت سلام کرتا ہے اور اپنے طعام پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے

کہتا ہے اس گھر میں نہ تمہارے رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور

جب تم میں سے کوئی شخص سلام نہیں کرتا اور نہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان

اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہیں رات کا ٹھکانہ اور کھانا مل گیا۔

(المستدرک ج 2 ص 244)

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری متوفی 465ھ لکھتے ہیں۔

مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف

اپنے اوپر سلام بھیجے یعنی اللہ کی طرف سے اپنے لئے امان اور سلامتی کو طلب کرے تاکہ وہ

اللہ کی رضا کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے باز رہے کیونکہ مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں

ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے سے سستی کرے تاکہ اس کے

اوپر ہمیشہ اللہ سبحانہ کی عصمت اور حفاظت سایہ افکن رہے اور وہ کسی شرعی مکروہ کام کو کرنے

سے بچا رہے۔

(لطائف الاشارات ج 2 ص 375، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1420ھ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے

”وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ“

(ابراہیم: 23)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا۔ سلام ہو۔

☆ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نوع کی تعظیم ہے اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو سلام کریں گے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

(الرعد: 23: 24)

”اور فرشتے ہر دروازہ سے ان پر یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تم پر سلام ہو۔“

☆ جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفات اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَال سَلَامٌ

(عود: 69)

اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے کہا سلام (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً) کہا سلام۔

فرشتوں کا بشارت دینے اور سلام کی تحقیق میں اقوال

امام جلال الدین عبدالرحمن علی بن محمد الجوزی الحسلبی المتوفی 597ھ لکھتے ہیں۔

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام تھے۔

(۲) مقاتل نے کہا

یہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل تھے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول یہ ہے۔

یہ بارہ فرشتے تھے۔

(۴) حضرت محمد بن کعب نے کہا

یہ آٹھ فرشتے تھے۔

(۵) حضرت ضحاک نے کہا

یہ نو فرشتے تھے

(۶) حضرت ماوردی نے کہا

یہ چار فرشتے تھے۔

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس

بشارت کے متعلق امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے حسب ذیل اقوال لکھے ہیں۔

(۱) حضرت حسن نے کہا

وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔

(۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا

وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۳) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا

وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۴) الماوروی نے کہا

وہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پشت سے خروج

ہوگا۔ (زادالمیسر: ج: 5، ص: 127، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت 1407ھ)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آکر کہا: سلاما، اس کی اصل عبارت اس طرح ہے۔

سلمنا عليك سلاما

ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرنا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: سلام

اس کی اصل عبارت یوں ہے: امری سلام:

میرا امر بھی سلام ہے۔

فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے پاس آکر جو سلام کیا اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی رعایت ہے۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس

وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان گھروں پر سلام نہ

کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (النور: 27)

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء: 94)

اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

☆ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں ملے اور سلام کرے تو تم

اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل متوفی 241ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت کے ساتھ اصنم (مکہ اور عامہ کے درمیان ایک مقام) روانہ کیا۔ اس جماعت میں ابو قتادہ بن ربیع اور محلم بن حنّامہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ہم روانہ ہو گئے حتیٰ کہ جب اصنم میں پہنچ گئے تو ہمارے پاس سے عامر اشععی کا گزر ہوا جو ایک اونٹ پر اپنا سامان رکھے ہوئے جا رہا تھا اور اس کے پاس دودھ کا ایک مشکیزہ بھی تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے ہمیں سلام کیا۔ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا اور محلم بن حنّامہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا اونٹ اور اس کا سامان چھین لیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

اے ایمان والو! جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

(مسند احمد: ج 9، رقم الحدیث: 23927، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کرتے ہیں کہ بنو سلیمہ ایک ایسے لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس سے بکریاں چراتے ہوئے گزرا اس نے سلام کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا اس نے صرف اپنی جان پہچان کے لئے ہم کو سلام کیا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

(صحیح البخاری رقم الحدیث 4591)

امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

یہ آیت قبیلہ غطفان کے ایک شخص مرد اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب لیشی کی قیادت میں ایک لشکر فدک کی طرف روانہ کیا۔ ان کو وہاں مرد

اس، غطفان کے لوگوں کا ساتھ ملا۔ اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ مرد اس نے کہا بہ خدا میں مومن ہوں اور میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا تھا پھر صبح کو سواروں کی ایک اور جماعت آئی، مرد اس نے ان کو سلام کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال و متاع لوٹ لیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان: ج: 4، ص: 303، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۶: ”وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ“

(القصص: 55)

اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں۔ تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں سے بچتے نہیں چاہتے۔

☆ اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ عزم رکھتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور قرآن مجید نازل ہوگا وہ آپ پر قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب یہودیوں سے کوئی بے ہودہ اور لغوبات سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔

☆ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے

ہیں۔

مجاہد نے کہا بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے تو مشرکین ان کو ایذا پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے تمہیں سلام ہو۔ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، وہ ان سے اعراض کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور ان کو نلامت سے یہ جواب دیتے تھے کہ تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں۔ یعنی ہم وہ عمل کرتے ہیں جو ہم کو پسند ہے اور تم وہ

عمل کرتے ہو جو تم کو پسند ہے۔ سلام علیکم! یعنی ہماری طرف سے تم امن اور سلامتی میں ہو۔ ہم تم کو سب و شتم نہیں کریں گے۔ کیا کبھی تم نے ہم سے کوئی ناگوار یا ناشائستہ بات سنی ہے؟

ہم جاہلوں سے الجھنا اور جھگڑنا نہیں چاہتے۔

(جامع البیان: جز: 20، ص: 112، دارالفکر بیروت 1415ھ)

سلام کی اقسام

سلام کی دو اقسام ہیں

(۱) سلام متارکہ

(۲) سلام تحیت

اس آیت میں فرمایا ہے تمہیں معلوم ہو۔

علامہ ابوالحیاء اندلسی متوفی (754ھ) نے فرمایا یہ سلام متارکہ ہے۔ سلام تحیت نہیں ہے۔ یعنی یہ کسی کی تعظیم کرنے کے لئے سلام نہیں ہے بلکہ اس سے تعلق منقطع

کرنے کے لئے سلام ہے۔ (البحر المحیط: ج: 8، ص: 315، دارالفکر بیروت 1412ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270ھ لکھتے ہیں۔

اسلام لانے والے اہل کتاب نے جو یہودیوں کو سلام علیکم کہا یہ سلام تودیع ہے۔

سلام تحیت نہیں ہے یا یہ سلام متارکہ ہے جیسا کہ الفرقان: 63 میں ہے۔

اور جو بھی ہو اس آیت میں کافر کو ابتداء سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ

حصص نے کہا ہے کیونکہ اسی سلام سے غرض صرف متارکہ یا تودیع ہے۔

(روح المعانی: ج: 20، ص: 142، دارالفکر بیروت 1417ھ)

مجاہد نے کہا

بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے ان کو مشرکین نے اذیت پہنچائی تو انہوں نے

درگزر کیا اور کہا تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔

امام ابو بکر نے کہا یہ معلوم متا رکہ ہے۔ یہ سلام تحیت نہیں ہے۔
یہ آیت اس آیت کی مثل ہے۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ط (مریم: 47)

ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو۔ میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے
استغفار کروں گا۔

☆ اس مقام پر اعتراض ہوتا ہے کہ کفار کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر حضرات
ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کیوں سلام کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم اور تحیت کا سلام
نہیں تھا بلکہ یہ متا رکہ کا سلام تھا یعنی کسی کو چھوڑنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کا سلام
تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اہل کتاب کی صفات میں فرمایا:

ترجمہ: اور جب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے
ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے
لئے ہیں بس تمہیں سلام ہو۔ ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔

(القصص: 55)

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے فرمایا

ترجمہ: اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے
ہیں اور جنب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام
ہو۔ (الفرقان: 63)

خلاصہ یہ ہے کہ سلام کا حقیقی معنی تو ہے دعا یعنی اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے یا اللہ
تعالیٰ تم کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یا تم جس حال میں ہو اللہ
تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار اور فساق کو سلام کرنا جائز نہیں

ہے کیونکہ اس میں کفر اور فسق پر سلامت رہنے کی دعا ہے اور کفار اور فساق کی تعظیم اور تہجیت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کو سلام میں پہل نہ کرو جب وہ تم سے راستہ میں ملیں تم ان کو تنگ راستے میں چلنے پر مجبور کرو۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: 2167)

حضرت ابراہیم بن میرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے

اسلام کے منہدم ہونے پر اعانت کی۔ (شعب الایمان: رقم الحدیث: 9464)

ان احادیث مبارکہ کی بناء پر کفار طور فساق کو تعظیماً سلام کرنا جائز نہیں ہے اور سلام کا التزامی اور مجازی معنی ہے کسی کو رخصت کرنا کیونکہ رخصت ہونے کے مقام پر سلام کیا جاتا ہے تو جب کفار اور فساق سے بحث ترک کرنا ان سے تعلق کو ترک کرنا مقصود ہو تو ان کو سلام کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ الصدر آیتوں میں ہے۔

کفار اور فساق کو سلام کرنے کی تحقیق

حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے

جب تمہیں یہود و نصاریٰ سے کوئی کام ہو تو ان کو ابتداء سلام کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو ہے یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کرو وہ اس پر محمول ہے جب تمہیں ان سے کوئی کام یا غرض نہ ہو لیکن جب تمہیں ان سے کوئی کام ہو یا کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہو یا صحبت یا سفر کا حق ادا کرنا ہو یا پڑوس کا حق ادا کرنا ہو تو پھر ان کو سلام کر لو۔

حضرت امام طبری علیہ الرحمہ نے کہا ہے

سلف سے منقول ہے کہ وہ اہل کتاب کو سلام کرتے تھے۔ ایک دہقان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راستے میں ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا۔

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے

اے ابو عبد الرحمن کیا ان کو ابتداء سلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں! لیکن یہ صحبت کا حق ہے اور ابواسامہ جب اپنے گھر واپس جاتے تو راستے میں ان کو جو بھی ملتا خواہ مسلمان ہو یا عیسائی یا چھوٹا یا بڑا وہ اس کو سلام کرتے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلائیں۔

حضرت امام اوزاعی علیہ الرحمہ سے یہ پوچھا گیا

جب کوئی مسلمان کافر کے پاس سے گزرے تو آیا اس کو سلام کرے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم سلام کرو تو تم سے صالحین نے ان کو سلام کیا ہے اور اگر تم سلام نہ کرو تو تم سے پہلے صالحین نے ان کو سلام کرنا ترک کیا ہے۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا۔

جب تم ایسی مجلس کے پاس سے گزرو جس میں مسلمان اور کفار ہوں تو ان کو سلام کرو۔

(الجامع لاجکام القرآن ج: ۱۱: ص: ۳۷، ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں۔

مسلمان کو اگر ذمی سے کام ہے تو وہ اس کو سلام کرے ورنہ اس کو سلام کرنا مکروہ

ہے۔

یہی قول صحیح ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

تاتارخانیہ میں مذکور ہے کہ کفار کو سلام کرنے کی ممانعت ان کو تعظیم اور توقیر کی بنا پر ہے اور جب کسی کام یا کسی غرض کی بنا پر ان کو سلام کیا جائے گا تو وہ ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر نہیں ہوگا اور تاتارخانیہ میں مذکور ہے کہ جب اہل ذمہ سلام کریں تو ان کو جواب دینا

چاہئے ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں۔

علامہ ہسکلفی علیہ الرحمہ نے فرمایا

اگر ذمی کو تعظیماً سلام کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔

علامہ شافی علیہ الرحمہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں لیکن اگر کسی غرض صحیح کی بنا پر کافر کو

سلام کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اور نہ کفر ہے اور اگر بغیر کسی نیت کے سلام کیا ہے تو پھر یہ

فعل مکروہ ہے۔ محیط اس میں مذکور ہے۔

حضرت علامہ بیری علیہ الرحمہ نے کہا

یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار ج 9 ص 506 مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت)

ہماری تحقیق یہ ہے کہ کسی کافر یا فاسق کو دعا کے معنی میں ابتداً سلام کیا جائے یعنی اللہ

تعالیٰ تم کو اسلام کی ہدایت دے یا اس کی تعظیم کی نیت نہ ہو اس کی پرورش کا حق ادا کرنے

کی وجہ سے یا اس کے جواب کی وجہ سے یا اس کی مصاحبت کی وجہ سے اس کو سلام

کرے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض لڑکے دیندار وضع اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا باپ داڑھی

منڈواتا ہے تو وہ اپنے باپ کو فاسق معلق قرار دے کر اس کو سلام نہیں کرتے۔ یہ دین میں

بہت تشدد اور افراط ہے۔ کفار کو ابتداءً سلام کرنے کی بہت وجوہ صحیحہ موجود ہیں۔ بس ان

کے کفر کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا کفر اور ممنوع ہے۔ ان کی پرورش کا حق ادا کرنے کی

وجہ سے ان کو سلام کرنا جائز ہے۔ سو اس اعتبار سے ان کو سلام کرے یا اس دعا کی نیت

سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کی سلامتی میں لے آئے۔

آیت نمبر 8

قرآن مجید میں ہے:

”وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ“

(الانعام 54)

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں تم پر سلام ہو۔ الخ

☆ اس آیت کے شان نزول کے متعلق پانچ اقوال ہیں۔

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو یہ آیت نازل ہو گئی۔

(۲) حضرت حسن بصری اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جن کو مجلس سے اٹھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو ابتداء سلام کرتے اور فرماتے اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو رکھا جن کے متعلق مجھے ابتداء سلام کرنے کا حکم دیا۔

(۳) حضرت عطاء نے فرمایا۔

یہ آیت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سالم، حضرت ابوسلمہ، حضرت ارحم بن ابی الارقم، حضرت عمار اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی۔

(۴) ابن السائب نے کہا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارۃً یہ کہا تھا کہ مالدار کافروں کی دلجوئی کے لئے مسکین کافروں کو موخر کر دیجئے اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور (ان مسکین مسلمانوں کو) دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مشورہ پر معذرت کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے

آئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(۵) ابو سلیمان دمشقی نے کہا۔

یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کی بشارت دینے کے لئے نازل ہوئی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت تلاوت کی۔

حضرت حسن بصری اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کہئے تم پر سلام ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کے لئے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ انہیں سلام کریں اور ابن زید نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔

زجاج نے کہا:

سلام کا معنی انسان کے لئے آفات سے سلامتی کی دعا ہے۔

(زاوالمسیر: ج 3، ص 48، 49 مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت 1407ھ)

آیت نمبر ۹: قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ □ (النحل: 32)

اس (مستقین) کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ

ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان

کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔

اس آیت کے اندر فرشتوں کا سلام کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سلام دنیا میں

بھی اور آخرت میں بھی ہے جو کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے مستقین کی یہ صفت بیان کی ان مستقین کی جب فرشتے روحیں قبض

کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب فرشتے کافروں کی روہیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔

امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا متقین اس وقت طیبین (پاکیزہ) ہوتے ہیں یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معانی کثیرہ کا متحمل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کام کئے اور جن کاموں سے منع کیا وہ ان تمام کاموں سے مجتنب رہے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور برے اخلاق سے گریزاں تھے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے خالی اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور طیبین ہیں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتے وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جان کنی کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روہیں جس وقت قبض کرتے ہیں اس وقت وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔

(تفسیر کبیر ج: 7، ص: 202-203، مطبوعہ بیروت 1415ھ)

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محمد بن کعب قرظی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔

جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو اس سے کہتا

ہے اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے اور حضرت ابن ہود رضی اللہ عنہ نے کہا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب

تم پر سلام بھیجتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج: 10، ص: 92، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۱۰: قرآن مجید میں ہے:

”وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا“

(مریم: 33)

”(عیسیٰ نے کہا) مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری

وفات ہوگی اور جس دن میں (دوبارہ) زندہ اٹھایا جاؤں گا۔“

☆ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام کا ذکر ہے اور یہ الف

لام کے ساتھ ہے اور یہ لام عہد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو سلام حضرت یحییٰ پر کیا گیا تھا وہی سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو۔

سلام کا معنی ہے نعمتیں سلامت رہیں اور آفات و بلیات سے امان حاصل ہو، گویا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو سلامتی اور امان حضرت یحییٰ علیہ السلام پر نازل

کی گئی تھیں وہی سلامتی اور امان ان پر نازل کی جائے۔ یوم ولادت، یوم وفات اور یوم

بعثت ان تین دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان تین دنوں میں سلامتی کے حصول کی

دعا کی۔

غلط سلام کرنے پر وعید

آیت نمبر ۱۱: قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ لَا وَيَقُولُونَ فِي

أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۗ حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ يَصْلَوْنَهَا

فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ (المجادلة: 8)

اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام

کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا اور وہ اپنے

دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔

ان کے لئے دوزخ کافی ہے۔ وہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

السلام علیکم (تم پر موت آئے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کیا تم کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ یا نبی اللہ! انہوں نے سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے کہا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں نے کیا کہا تھا۔ صحابہ نے بتایا آپ نے کہا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں پھر، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تم کو سلام کرے تو تم کہو علیک۔ یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا ہے۔

(سنن ترمذی: رقم الحدیث: 3301)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہا، السلام علیک یا ابا القاسم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیکم۔ میں نے کہا السلام علیکم اور اللہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھہرو اے عائشہ! اللہ تعالیٰ بدزبانی کو ناپسند فرمایا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نہیں دیکھتی کہ میں ان پر وہی جواب لٹا دیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وعلیکم، اور تم پر بھی وہی نازل ہو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

بما لم یحیک بہ اللہ

یعنی اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور یہ کہتے ہیں السلام علیک اور السام کا معنی

موت ہے۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 592)

ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ سلام قرآن سے ثابت ہے اور جو سلام کرتا ہے اور اس کو مزاحیہ پن میں نہیں لاتا اس پر اس کا کرنا اجر و ثواب اور باعث برکت ہے کیونکہ سلام کا معنی بھی سلامتی ہے اور جب انسان سلام کرتا ہے تو وہ سلامتی میں آجاتا ہے۔

احادیث مبارکہ سے السلام علیکم کے دلائل

سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایسی عظیم سنت ہے کہ جس سے انسان کے آپس کے تعلقات مضبوط اور اخوت پیدا ہوتی ہے اور نفرتیں مٹتی جاتی ہیں لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں نے اس کو آہستہ آہستہ ترک کرنا شروع کر دیا ہے اور انگریزوں کی زبان کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔

اب خود فیصلہ فرمائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو پھر اس کی برکتیں بھی بتادیں اور اس کا دنیاوی و اخروی اجر بھی بتادیا۔ پھر مسلمان اس کو کیوں ترک کر کے انگریزوں کے بنائے ہوئے الفاظ پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہی نہیں ہے بلکہ مخالف کے ہاتھ میں ہاتھ دیدیا ہے۔ اگر اس کو وفا کرنا کہتے ہیں تو پھر سچ ہے کہ ذلت و رسوائی بھی مقدر ہے کیونکہ جس نے اطاعت نہیں کی وہ برباد ہو گیا اور وہ ذلیل و رسوا ہے۔ وفا اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اطاعت اس امر سے بھی ہے کہ سلام کو پھیلایا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کا سلام ہے اور اس میں فیوض و برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔

السلام علیکم کی اشاعت کرنا

حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام علیکم کی اشاعت کرو تا کہ تمہیں

رفعتوں سے سرفراز کیا جائے۔ (مجمع الزوائد: ج: 8، ص: 65، رقم الحدیث: 2733)

سبحان اللہ: السلام علیکم کی اشاعت کرنا فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے تمہاری زبان پر ”السلام علیکم“ ہونا چاہئے تاکہ اس ملاقاتی کا تحفظ مل جائے اور وہ اپنے آپ کو سلامتی دامن کے گہوارے میں محسوس کرے۔ ہر انسان رفعت و بلندی کا خواہش مند ہے اور اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ سے پستیوں سے نکال کر رفعتوں میں جگہ دے دولت سے اٹھا کر عزت کے مقام پر فائز کرے اس چیز کے حصول کے لئے کتنا سہل نسخہ ہے اس پر عمل کیجئے رفعت و بلندی خود بخود آپ کے نصیب میں ہوگی۔

السلام علیکم سے سلامتی نصیب ہوگی

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو
تمہیں سلامتی نصیب ہوگی۔

(صحیح ابن حبان: جلد: 2، ص: 244، رقم الحدیث: 491)

فائدہ

السلام علیکم وہ سنت ہے جس سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے لیکن اس کی طرف لوگ توجہ کم دے رہے ہیں حالانکہ یہ شعارِ اسلام میں سے ہے۔ اور اس کا احیاء بھی بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم کہنے سے باہمی محبت و مودت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپس میں چاہت و پیار کو جلا ملتی ہے۔

”السلام“ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے بھی ہے۔ جب بار بار یہ اسم مبارک زبان پر آئے گا تو اس اسم مبارک کے انوار سے روح جگمگا اٹھے گی اور اس سے انسانی باطن طیب و طاہر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی نوید سنائی ہے۔ اب غور فرمائیں کسے سلامتی نہیں چاہئے اگر انسان خلوص دل سے اور احیاء سنت کے جذبہ

سے اس ”السلام علیکم“ کی اشاعت کرے گا تو اسے جملہ امراض باطنی و قلبی سے نجات ملے گی اور وہ حقیقی سلامتی سے ہمکنار ہوگا کیونکہ اگر انسان کا باطن اور دل سلامت ہے تو اس کے جملہ اعضاء بھی سلامت ہیں اگر دل سلامتی کی نعمت سے مالا مال ہے تو بقیہ اعضاء سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی جو انسانیت کے چہرے پر بد نما داغ بنے۔
ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عبادت کر رحمان کی اور السلام علیکم کی خوب

اشاعت کرو۔ (سنن ابن ماجہ ج 4، ص 231، رقم الحدیث: 3694)

فائدہ

السلام علیکم کا عبادت الہی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی لذت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ سلام علیکم کہنے سے مخلوق کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق کے دل میں محبت و جزان ہوتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسے آدمی کو اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے تو جو انسان مخلوق سے پیار کرے اور مخلوق اس سے محبت کرے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی نہیں رہتا بلکہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ خالق و مالک اس آدمی سے محبت فرماتا ہے اور جس سے اس کا خالق و مالک اس کا رازق محبت کرے یقیناً وہ آدمی دونوں جہاں میں سرخرو ہے اور تاج کرامت اس کے سر کی زینت ہے۔

سلام کی ابتداء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا

فرمایا اور ان کی قد ساٹھ ذراع تھا۔ پس جب انہیں پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کی جماعت کو جو بیٹھی ہے سلام کرو جو وہ جواب دیں گے اسے غور سے سننا کیونکہ

یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا: السلام علیکم: تو انہوں نے جواب دیا۔ وعلیک السلام ورحمة اللہ ان فرشتوں نے رحمة اللہ کا اضافہ کیا، جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا یعنی اس کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا پس تخلیق آدم علیہ السلام سے انسان کا قدم ہونا شروع ہوا اور اب یہاں تک پہنچا ہے۔ (صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1959، رقم الحدیث: 6227)

سلام کرنے پر اجر و ثواب

حضرت عمران بن الحصین رضی اللہ عنہما نے فرمایا

ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا پھر وہ بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دس نیکیاں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا وہ (بھی) بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب عنایت فرمایا تو وہ (بھی) بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیس نیکیاں۔

(صحیح سنن ابی داؤد: ج: 3، ص: 275، رقم الحدیث: 5195)

☆ سلام کے کلمات کتنے مبارک ہیں جتنے زیادہ زبان پر آئیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور انسان کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔
غور فرمائیے۔

ایک آدمی کسی سے ملنے وقت السلام علیکم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ زبان سے صرف پاک کلمہ ادا ہوا جس سے اہل ایمان سے محبت کی مہک آتی ہے تو رحمان رحیم اللہ اسے نیکیوں سے نواز رہا ہے پھر اگر آنے والا السلام علیکم ورحمة اللہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو اسے کریم اللہ کی جانب سے دس کی بجائے بیس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ

آنے والے نے اپنے بھائیوں کو سلامتی کی دعا دی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہونے کی بھی دعا دی ہے جو اہل ایمان کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی لطف و کرم فرماتا ہے۔ اگر کوئی آنے والا کسی مجلس میں آئے اور آتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تیس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے دینی بھائیوں کو سلامتی کی دعا دی تو اس سے اس کا اپنا سینہ اہل ایمان کی محبت سے لبریز ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے سلامتی کی دعا کے ساتھ رحمۃ کی دعا دی گویا وہ اہل ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اس کے باطن کے پاک ہونے کی دلیل ہے اور جب وہ برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کا سینہ اہل اسلام کے متعلق ہر قسم کی کدورتوں سے پاک ہے۔ یہ حسد و کینہ وغیرہ امراض سے بری ہے۔ یہ امت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی خیر خواہ ہے اور جو اس امت کی بھلائی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔

سلام کا جواب دینا واجب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے اس کے بھائی پر پانچ

چیزیں واجب ہیں۔

(۱) السلام علیکم کا جواب و علیکم السلام دینا

(۲) چھینک مارنے والا جب الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا

(۳) دعوت قبول کرنا

(۴) مریض کی عیادت کرنا

(۵) جنازوں میں شریک ہونا۔ (صحیح مسلم: ج: 4، ص: 370، رقم الحدیث: 2162)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما

رہے تھے۔

مسلم بھائی مسلم بھائی پر پانچ حق ہیں۔

(۱) السلام علیکم کا جواب دینا

(۲) مریض کی تیمارداری کرنا

(۳) جنازوں میں شریک ہونا

(۴) دعوت کو قبول کرنا

(۵) چھینک مارنے والا جب الحمد للہ کہے تو اس کا جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔

(صحیح البخاری: ج: ۱، ص: ۳۷۲، رقم الحدیث: ۱۲۴۰)

سلام کا جواب دینا یعنی اگر مسلم بھائی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم

السلام کہنا واجب ہے اور اس بھائی پر ایسا حق ہے جو اسے بہر حال ادا کرتا ہے۔

حالانکہ السلام علیکم کہنا سنت ہے۔

السلام علیکم کے جواب کو کیوں واجب قرار دیا؟

اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک مسلم بھائی آپ کے پاس آئے اور بڑی محبت

وچاہت سے آپ کو السلام وعلیکم کہے آپ اس کا جواب تک نہ دیں تو اس کے دل میں

کیسی کیسی بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے دل میں خیال آئے گا یہ شخص بڑا تکبر ہے کہ

جواب دینا اہانت سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں میرے لئے محبت کے جذبات نہیں۔ یہ

مجھ سے شاید نفرت کرتا ہے اس لئے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی

قسم کی بدگمانیاں اس کے دل میں گھر کر سکتی ہیں۔ ان بدگمانیوں سے بچنے کے لئے جواب

دینا واجب قرار دیا تا کہ محبت پروان چڑھے اور نفرت کے بیج دل میں پیوست ہی نہ ہو

سکیں۔

سات چیزوں کا حکم

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا۔

- (۱) مریض کی عیادت کرنا
- (۲) جنازوں میں شریک ہونا
- (۳) چھینک مارنے والا الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا
- (۴) کمزور کی دستگیری کرنا
- (۵) مظلوم کی مدد کرنا
- (۶) السلام علیکم کی خوب اشاعت کرنا
- (۷) قسم پوری کرنا (صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1962، رقم الحدیث: 6235)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا

میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھا تھا پس
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس قوم کے پاس سے گزرتے اگر السلام کہتے تو وہ جواباً
علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو وہ
جواباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آج لوگ
ہم سے بہت زیادہ فضل و شرف لے گئے۔ (الادب المفرد: ص: 342، رقم الحدیث: 987)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا

بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہلوانا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: (اے عائشہ!) یہ جبرائیل ہیں تجھے

سلام کہہ رہے ہیں۔

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں میں نے جواباً کہا

وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

(سنن نسائی: ج: 7، ص: 72، رقم الحدیث: 3960)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کس درجہ پاک دل و پاک باطن ہیں اور ان کا تعلق باللہ کس درجہ مستحکم ہے کہ نوریوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام انہیں سلام فرماتے ہیں۔

یہ نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔

”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يَصْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“

یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

اس حدیث پاک سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرتبہ و مقام کو سمجھنا چاہئے کہ اس طیبہ و طاہرہ کا خالق ارض و سما کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور عائشہ صدیقہ کو سلام کہو اور جسے اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین السلام علیکم (تم سلامت رہو) کہے پھر اس کی سلامتی کا کیا عالم ہو گا تو انبیاء کی کتاب زندگی کا ہر ورق ہر قسم کے داغ سے سلامت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مخلوق خدا کو ہدایت دیتی رہیں اور ایک عالم ان کی تعلیمات و ارشادات سے راہ حق پاتا رہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب جبرائیل امین علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتی ہیں تو صرف و علیہ السلام نہیں فرمایا بلکہ و علیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ کہتی ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ عمل کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔

لفظ السلام علیکم کی انتہا کہاں تک ہے

ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سلام کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کچھ اور بھی کہہ دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔
(الموطا امام مالک: ج 2، ص 731، رقم الحدیث: 2)

لفظ وعلیکم السلام کی انتہا کہاں تک ہے

حضرت زید بن ارقم کا ارشاد گرامی ہے
جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام فرماتے تو ہم جو اباعرض کرتے
وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته
(التحیح: ج 3، ص 433، رقم الحدیث: 1449)

اس حدیث پاک میں برکاتہ کے بعد ومغفرته کا اضافہ ہے اور یہ اضافہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول مبارک تھا اور یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کو سن کر سکوت اختیار کرنا اس کے جواز پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔

سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہے

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلم کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو ناراضگی کی بنا پر تین دن سے زائد چھوڑ دے کہ وہ ملیں تو ایک نے ادھر چہرہ پھیر لیا ہو تو دوسرے نے ادھر پھیر لیا ہو۔

ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے۔

(مسند الامام احمد: ج 17، ص 42، رقم الحدیث: 23475)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج سر انور پر سجائے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے آپ نے اپنی امت کو وہ شفقت و پیار دیا کہ یہ امت خود رحمت و مودت کا پیکر بن گئی۔ اس امت کا سب سے بڑا رشتہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ درگزر کرنا اس امت کا شیوہ ہے اور معاف کر دینا اس کا نشان ہے۔

شیطان شیطان ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے

ارشاد باری تعالیٰ کتنا واضح ہے

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا

بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اسے تم جانو

شیطان کا کام دشمنی ہے یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس کی خواہش بلکہ کوشش ہے کہ یہ امت آپس میں پیار و محبت کو خیر باد کہہ دے وہ ہمیشہ نفرت و حقارت کے بیج بونے کی سعی میں لگا رہتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دو مسلم بھائی آپس میں الجھ جاتے ہیں نوبت قطع تعلقی تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آپس میں قطع تعلقی کو انتہائی ناپسند کیا ہے اور تین دن سے زائد قطع تعلقی کی اجازت نہیں دی۔ انسان غیض و غضب میں ہو تو اسے کوئی ہوش نہیں رہتا وہ مدہوش ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں اسے ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ اس مدت میں انسانی سوچ کا دھارا صحیح سمت میں بہنے لگتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زائد آپس میں ناراضگی کی اجازت نہیں دی۔ اب ہر مسلم بھائی کو چاہئے کہ اگر کہیں اس کی ناراضگی ہو گئی ہے تو اسے تین دن کے اندر اندر ختم کر دے۔

اس کے دو فائدے ہوں گے۔

ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ناراضگی دشمنی کا روپ نہیں دھارے گی جو مسلم کے رشتہ اسلام

کے لئے زہر قاتل ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔

یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دو ناراض
بھائیوں میں بہتر وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ
السلام علیکم کہنے میں پہل کرنے والا عاجزی کے وصف سے متصف ہے۔ اس کے دل
میں مخلوق خدا کے لئے خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے کسی قسم کے نفرت کے
جذبات نہیں ہیں۔ اس کا سینہ حقارت و نفرت کے جراثیم سے پاک ہے اور جس کا سینہ
پاک و صاف ہے وہ یقیناً افضل و برتر ہے۔

سلام میں پہل کرنے والے کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ
قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف
حاصل تھا کسی چند سبق بھجوریں بنی عمرو بن عوف کے ایک آدمی کے پاس تھیں وہ کئی مرتبہ
اس کے پاس گئے (تاکہ اپنا مال حاصل کر سکیں لیکن کامیابی نہ ہوئی)

وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ راستہ میں
ہمیں جو بھی احباب ملتے وہ ہمیں السلام علیکم کہہ دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ السلام علیکم کہنے میں تم سے پہلہ کر جاتے ہیں اور
زیادہ اجر بھی وہی لے جاتے ہیں۔ اب جو بھی تم سے ملے تم السلام علیکم کہنے میں پہل کرنا
تاکہ تمہیں اجر زیادہ ملے۔ (الادب المفرد، ص 341، رقم الحدیث 104)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ہدایت یافتہ تھے اور جذبہ اخوت و محبت سے
کس درجہ لبریز تھے۔ جو بھی ملتا اسے فوراً السلام علیکم کہہ دینے انہیں معلوم تھا السلام علیکم
کہنے سے

(۱) اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے

(۲) محبت و اخوت میں اضافہ ہوتا ہے

(۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے

(۴) اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وفا ہے

پہچان ہونہ ہو بوقت ملاقات سلام کرنا

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ

وسلم)!

کون سا اسلام بہتر ہے۔ (یعنی اسلامی اعمال سے کون سا بہتر ہے) تو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

(۱) تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ

(۲) جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بوقت

ملاقات سلام علیکم کہو۔ (سنن ابن ماجہ: ج: 5، ص: 6، رقم الحدیث: 3253)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا ارشاد مبارک میں دو چیزوں کو خیر الاعمال

قرار دیا۔

(۱) کھانا کھلانا

کھانا کھلانے والے میں وصف سخاوت ہوتا ہے اور سخی اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے۔

(۲) السلام علیکم کہنا

جس آدمی سے شناسائی ہو اس کو ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا ہر عقیل و فہیم کی

عادت ہوا کرتی ہے لیکن جس سے شناسائی نہ ہو کسی قسم کی جان پہچان نہ ہو اس کو السلام

علیکم صرف اس آدمی کا خاصہ ہو سکتا ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تکبیر جیسی قبیح بیماری

سے محفوظ رکھا ہو۔

گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کہنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے! جب تم

اہل خانہ کے ہاں جاؤ تو السلام علیکم کہو یہ سلام برکت ہوگا تجھ پر اور تیرے اہل بیت پر۔

(سنن الترمذی: ج: 4، ص: 320، رقم الحدیث: 2707)

☆ ایک مرد مومن جب گھر داخل ہوتا ہے اپنے اہل بیت پر السلام علیکم کہے گا تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سلام اس پر اور اس کے اہل بیت پر برکت

ہوگا۔ مال کی کثرت برکت کے بغیر نعمت نہیں بلکہ اصل نعمت برکت ہے۔

اگر چہ مال قلیل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جس مال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ وہ تعداد

میں قلیل ہی کیوں نہ ہو اسی میں انسان کے لئے راحت و سکون ہے وہ تھوڑا مال جو تمام

اہل بیت کو کفایت کر جائے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو اہل بیت کے لئے کافی نہ ہو۔ وہ

تعداد میں تھوڑے جانور جو تمام اہل خانہ کے لئے کافی ہوں ان جانوروں سے ہزار درجہ

بہتر ہیں جو اگر چہ تعداد میں کثیر ہوں لیکن گھر والوں کو کفایت نہ کریں۔

برکت نام ہی اسی کا ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ افراد کو کافی ہو جاتی ہے۔ وہ برکت سے

لبریز تھوڑا کھانا جو تمام اہل خانہ کو کفایت کر جائے۔ اس زیادہ اور بے برکت کھانے سے

کئی درجے اچھا ہے جو گھر والوں کی ضرورت پوری نہ کر سکے۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے پڑھئے۔

گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہنے والا خود بھی برکت سے لبریز

ہوتا ہے اور اس کے اہل خانہ بھی مبارک ٹھہرتے ہیں۔ گویا صرف گھر داخل ہو کر سنت

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ سے لبریز ہو کر السلام علیکم کہنے والا اپنے گھر والوں

سمیت برکت کے انوار سے لبریز ہو جاتا ہے پھر اسے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ گھر

کے تمام امور بخیر و عافیت چلتے رہتے ہیں اور گھر کا سارا نظام طعام و سکون گھر کے ہر فرد

کے مقدر میں ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے احیاء کے جذبہ سے معمور جب ایک بندہ مومن گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے تو ان کے اعمال میں برکت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گھر میں نوافل ادا کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ذکر و فکر سے اپنے باطن کو مزید اجاگر کریں تہلیل و تسبیح سے اپنی زبان مبارک کو معطر کریں۔ ان کا ہر عمل بابرکت ہوگا اور یہ اعمال بارگاہ ذوالجلال والا کرام میں مقبول و منظور ہوں گے اور بارگاہ الہی و بارگاہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب و مستحسن ہوں گے۔

گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے

حضرت سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے جن میں سے ہر ایک اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے وہ مرنے تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے یا اجر و ثواب کے ساتھ واپس لوٹائے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف جائے وہ مرنے تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے یا اجر و ثواب کے ساتھ لوٹائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ

تین اشخاص ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر زندہ رہیں تو انہیں رزق دیا جائے اور ان کی کفایت کی جائے اور اگر مر جائیں تو جنت میں داخل ہوں۔

ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

(الترغیب والترہیب: ص: 306، رقم الحدیث: 9)

سلام کرنے والے کے شیطان قریب نہ آئے گا

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت لیٹے وقت اور رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب نہ آئے تو اسے چاہئے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرے اور کھانا کھاتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ لیا کرے۔ (المعجم الکبیر: ج: 6، ص: 240، رقم الحدیث: 6102)

انسان اگر شیطان سے بچنے کے لئے لاکھ طریقے ایجاد کرے مگر اس سے بچ ووسکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے۔

ان فرامین میں ایک سلام کرنا بھی ہے جو کہ شیطان سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ

ہے۔

کسی غیر کے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عام دودھ ولادت کے فوراً بعد کا دودھ ہرن کا بچہ اور ککڑیاں ہدیہ بھیجیں۔

اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ الوریٰ میں تھے۔

یہ سامان لے جانے والا بیان کرتا ہے کہ

میں جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے داخل ہو گیا۔ نہ میں نے السلام علیکم

کہا اور نہ اجازت لی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

واپس مکان سے باہر جاؤ اور کہو

السلام علیکم! کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ (زاد المعاد: ج: 2، ص: 379)

کسی غیر کے گھر میں بغیر سلام یا اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جائے کیونکہ اس کا

فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات انسان کسی دوسری حالت میں سویا ہوتا ہے یا گھر میں عورتیں ہوتی ہیں جو کسی حالت میں بھی ہو سکتی ہیں لہذا کسی غیر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص آیا ہے۔

سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں کتنی پیاری حکمتیں ہیں کہ بغیر سلام کرنے والے کو بھی منع کر دیا یہاں تک کہ وہ پہلے سلام نہ کرے۔

مجلس میں آتے اور جاتے وقت سلام کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے السلام علیکم کہا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اس شخص نے دس نیکیاں کمالیں۔

پھر ایک آدمی گزرا اس نے ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا۔

اس آدمی نے بیس نیکیاں حاصل کر لیں۔

پھر ایک آدمی گزرا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

اس آدمی نے تیس نیکیاں حاصل کر لیں۔

ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا اس نے اٹھتے وقت السلام علیکم نہ

کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ ساتھی السلام علیکم کہنا بھول گیا ہے

جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو السلام علیکم کہے اور جب تم میں سے کوئی جانے لگے

تو پھر بھی ”السلام علیکم“ کہے۔ مجلس میں آتی مرتبہ، السلام علیکم، کہنا مجلس سے جاتی مرتبہ

السلام علیکم کہنے سے زیادہ حقدار نہیں۔ (صحیح ابن حبان: ج: 2، ص: 246، رقم الحدیث: 493)

☆ ایک مسلمان جب اپنے ہی بھائیوں کے کسی اجتماع میں شریک ہو تو اسے چاہئے کہ جب وہ اس جگہ پہنچے تو پہلے السلام علیکم کہے انہیں سلامتی کی دعا دیکر یہ احساس دلائے کہ میرا آنا تمہارے لئے باعث خیر ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری سلامتی اور خیر کا متمنی ہوں۔

نو وارد یا تو خیر لاتا ہے یا شر۔ اس کا آنا اہل مجلس کے لئے باعث اطمینان ہوتا ہے یا باعث کراہت و پریشانی اس لئے ایک مسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ جب بھی کسی محفل میں آئے تو السلام علیکم کہے تاکہ تمام اہل مجلس کو علم ہو جائے کہ آنے والا سراپا خیر آیا ہے۔ اس کے آنے سے ہمیں مزید اطمینان ہوا ہے اور اس کی آمد سے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں وفایہ بھی ہے کہ جب مجلس سے جانے لگے تو پھر السلام علیکم کہہ کر جائے کیونکہ اس کا جانا بھی اہل محفل کے لئے باعث سکون ہے۔ گویا وہ جب السلام علیکم کہہ کر مجلس سے جا رہا تھا تو اہل مجلس کو اطمینان دلایا رہا ہے کہ میری موجودگی میں جو گفتگو ہوئی میں اس کا امین ہوں اور اسے ان لوگوں تک نشر نہیں کروں گا جن تک بات کا پہنچنا باعث فتنہ و فساد ہو اور جاتے مہتابہ السلام علیکم کہہ کر گویا یہ بھی اعلان کرتا جا رہا ہے کہ میرے دل میں آپ سب کے لئے جذبات خیر و بھلائی ہیں اور میں آپ کی کسی بات کو غلط رنگ نہیں پہنچاؤں گا۔

جب بھی ملاقات ہو سلام کرو

جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے ملے تو اسے چاہئے کہ السلام علیکم کہے اور اگر چلتے چلتے درمیان میں درخت یا دیوار آگئی پھر وہ آپس میں ملے تو پھر بھی چاہئے کہ السلام علیکم کہے۔ (سنن ابی داؤد ج 2، ص 772، رقم الحدیث: 5200)

السلام کی اشاعت کے بارے میں یہ کتنا واضح اور بلیغ ارشاد مبارک ہے دو دوست اکٹھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستہ میں کوئی درخت وغیرہ آگیا جس سے وہ لمحہ بھر کے

لئے جدا ہوئے۔

ایک درخت کی دائیں جانب سے گزرا تو دوسرا درخت کی بائیں سے گزرا معا پھر وہ اکٹھے ہو گئے۔ ارشاد گرامی ہے اب جب تم دوبارہ اکٹھے ہوئے ہو تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہو۔

سبحان اللہ!

اس سلام میں نہ معلوم کتنی برکات ہیں کہ اسے بار بار زبان سے ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بار بار سلام کرنے سے اندرونی محبت و الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی مسلم بھائی سے محبت کرنا معمولی نیکی نہیں اور یہ محبت صرف دین حق کے رشتہ کی وجہ سے ہے۔ یہ پیار فقط اس لئے کہ ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان قلب و قالب کلمہ طیبہ کے ورد میں مگن ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کے اسیر ہیں۔ اللہ کی رضا کے لئے یہ رشتہ معمولی نہیں۔ انشاء اللہ قیامت کے دن اسی نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ملے گا اور جسے روز حشر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مل جائے وہ بہت بڑا سعید و نیک بخت ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے دائمی انعامات کی جگہ جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کسی مہم پر روانہ ہوتے اگر چلتے چلتے راستہ میں درخت حائل ہو گیا یا کوئی ٹیلہ آ گیا تو وہ کچھ دائیں اور کچھ بائیں چلتے اور جب وہ اس درخت یا ٹیلہ کو پیچھے چھوڑ کر پھر ملتے تو بعض بعض کہتے کہ السلام علیکم کہتے۔

(ازالمعاد: ج 2، ص: 377)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ امن و سلامتی کا دین ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سدا سلامت دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی امت کو

ایسی تعلیمات سے سرفراز فرماتے ہیں جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلامتی سے اس درجہ محبت ہے کہ اپنی امت کی زبان سے بکثرت سلامتی کا لفظ نکلنا دیکھنا چاہتے ہیں۔

درج بالا حدیث پر غور کیجئے چند مسلمان اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ راستہ میں درخت حائل ہو جاتا ہے دیوار آ جاتی ہے۔ اسے عبور کر کے جب پھر ملتے ہیں تو السلام علیکم کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہی وہ نور بھری تعلیمات ہیں جن کی بناء پر بھی اسلام کو باقی تمام ادیان پر فوقیت و برتری حاصل ہے۔

سلام ہو اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہر لمحہ سلامتی کا درس دیتے رہے۔
سلام ہو اس معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے خون کے پیاسوں کو سلامتی کا پیامبر بنا دیا۔

سلام ہو اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی نگاہ کرم نے بیگانوں کو اس درجہ طیب و طاہر کر دیا کہ ان کی ہر ادا سے یگانگت کی مہک آتی ہے۔

راستے کا حق سلام کہنے والے کا جواب دینا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔

انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! وہاں بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تمہیں راستہ میں بیٹھنا ہی پڑے تو راستہ کا حق ادا کیا کرو۔ عرض کی: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم! راستہ کا حق کیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

آنکھیں پست کرنا

تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹانا

السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کی صورت میں دینا

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(جامع الاصول: ج: 5، ص: 635، رقم الحدیث: 4398)

☆ اس حدیث پاک میں راستے پر بیٹھنے والے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنا حق اس

طرح ادا کرے کہ سلام کا جواب دیا کرے۔

اگر کوئی راہ چلتا ہو مسافر گزرا اور اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو راستہ میں بیٹھے

ہوؤں پر لازم ہے کہ اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیں۔ السلام علیکم کا جواب نہ دینا

انتہائی بے مروتی ہے جس مومن کو سلام کا جواب نہ ملے گا اس کے دل میں طرح طرح

کے خدشات جنم لیں گے اور وہ مختلف عساورس میں گرفتار ہوگا کبھی اسے خیال آئے گا کہ یہ

آدمی تکبر سے بھرا ہوا ہے جس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یا یہ خیال آئے گا کہ یہ

آدمی مجھے حقیر سمجھتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا تو ان

پیش آنے والی تمام صورتوں کے تدارک کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم

دے دیا کہ جو راستہ میں بیٹھا ہے اسے السلام علیکم کہنے والے کو وعلیکم السلام سے جواب

دینا لازمی ضروری ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت برارضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں بیٹھی ہوئی ایک قوم کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا:

اگر تم نے راستہ میں ضروری بیٹھنا ہے تو گم کردہ راہ کو راہ بتاؤ جو تمہیں السلام علیکم

کہے اسے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دو اور مظلوم کی مدد و اعانت کرو۔

(سنن الدارمی: ج: 3، ص: 1737، رقم الحدیث: 2697)

☆ راستہ اور گزرگاہ میں بیٹھنا کوئی عمدہ کام نہیں لیکن اگر بامر مجبوری بیٹھنا پڑ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تین کام کرنے ضروری ہیں۔
ان میں سے ایک السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کے ساتھ دینا ہے۔
راستے میں بیٹھے ہوئے افراد کو اگر کوئی گزرنے والا السلام علیکم کہہ دے تو ان پر لازم ہے کہ اسے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ راستہ سے ہر کوئی گزرتا ہے۔ گزرگاہ سے گزرنے والے امیر بھرتے ہیں اور غریب بھی۔ شناسا بھی ہوتے ہیں اور نا آشنا بھی تو ان میں سے جو بھی السلام علیکم کہے اس کا جواب وعلیکم السلام سے دینا ضروری ہے۔ جب بلا تفریق ہر مسلم کے سلام کا جواب دیا جائے گا تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انسان کے اندر کبر کا مادہ ختم ہوتا جائے گا۔ وصف عاجزی نمایاں ہونا شروع ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ایک مومن متواضع ہوگا وہ مومن جو پیکر تواضع ہو وہ اللہ الکریم کی رحمت جیت لیا کرتا ہے۔

سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔

سوار پیدل چلنے والے کو السلام علیکم کہے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو السلام علیکم کہے اور دو پیدل چلنے والوں میں جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرے گا وہ افضل و برتر ہوگا۔

(تحفۃ الاشراف ج: 9، ص: 309، رقم الحدیث: 12226)

☆ سوار کے دل میں برتری کا خیال آجاتا ہے اور پیدل چلنے والے افراد اسے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے حالانکہ اس میں برتری کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ دولت کی تقسیم الہی تقسیم ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے مال و دولت سے نوازتا ہے یہ تقسیم بلا امتیاز ہے۔ وہ دنیاوی مال اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ نیک کو بھی دیتا ہے اور بد کو بھی دیتا ہے۔ فقط مال کی بنا پر اترانا یا برتری کا ایک گونہ خیال اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام بیاگنگ دھل اعلان کرتا ہے۔ اسلام کی طرف سے بانی اسلام حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی طرف سے ایک سوار کو یہ ہدایات کہ وہ پیدل چلنے والے کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرے۔ اس لئے کہ اس کے اندر تکبر کا مادہ تک پیدانہ ہو اور وہ سر اپا عجز بن کر اخوت کی لڑی میں پیوستہ ہو کر تقویٰ کی دولت سے آراستہ رہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کریں۔

(صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1961، رقم الحدیث: 6231)

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے

پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور

تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔

(صحیح مسلم: ج: 4، ص: 369، رقم الحدیث: 2160)

بچوں کو سلام کہنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں

السلام علیکم کہا اور ارشاد فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہا کرتے تھے۔

(ریاض الصالحین: 604)

☆ بچوں کو السلام علیکم کہنا تو واضح و انکساری کی اعلیٰ مثال ہے جس دین کے لانے

والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ شفیق و رحیم ہوں کہ بچوں کو بھی اپنی عنایات سے محروم

نہ رکھیں تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے بلکہ اگر بس میں

ہو تو ان کی ایک ایک خود مبارک پر کائنات قربان کر دی جائے۔ ان بچوں کے نصیبوں کو بھی سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ~~میں نہیں~~ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بھرا جملہ ارشاد فرماتے ہوں گے۔ ہمارا ایمان اور وجدان کہتا ہے کہ جن جن بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم فرمایا وہ زندگی کی ہر منزل سے با امن و سلامتی گزرے ہوں گے بلکہ عالم آخرت کی تمام منزلیں سلامتی سے آراستہ ان کی منتظر ہیں۔

سلام کی اشاعت میں حضرت عبداللہ بن عمران رضی اللہ عنہ کا طرز عمل

حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے پس ان کے ہمراہ بازار جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر کسی کہاڑیے کے پاس ہوتا کسی تاجر کسی مسکین کے پاس سے ہوتا یا کسی کے پاس سے بھی ہوتا تو وہ سب السلام علیکم کہتے تھے۔

حضرت طفیل کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ہمراہ بازار جانے کو کہا تو میں نے عرض کی آپ کے بازار جانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کسی تاجر کے پاس نہیں ٹھہرتے نہ کسی مسلمان کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس لئے میں تو یہی کہتا ہوں۔ یہاں ہی تشریف رکھیں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) نے جواباً (خوش طبعی کرتے ہوئے) فرمایا

اے پیٹ والے! (حضرت طفیل کا پیٹ بڑا تھا) ہم تو صرف السلام علیکم کی اشاعت کے لئے بازار جاتے ہیں سو اس لئے ہمیں جو بھی آتا ہے ہم اسے سلام کہتے ہیں۔ (الموطا امام مالک ج: 2، ص: 733، رقم الحدیث: 6)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے

اور آپ کی خصوصی نظر کرم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا باطن کس درجہ پاک اور محبت سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ منڈی اور بازار کا رخ کرتے ہیں کس لئے؟ سودا سلف خریدنے کے لئے کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے نہیں کسی چیز کا بھاؤ معلوم کرنے کے لئے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک پر عمل کرنے کے لئے افشو السلام اے میرے امتیو! السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو۔

یہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اس ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہیں تو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بازار جہاں اکثر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا و متاع دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں یہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی اشاعت کرتے ہیں اور دنیا میں مَن لوگوں کو ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد کرواتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس امت کے کس درجہ خیر خواہ ہیں۔ وہ ہر آدمی کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ اس میں تفریق نہیں کہ یہ امیر ہیں یا غریب بڑا تاجر بے چھا بڑی فروش وہ بلا تفریق ہر ایک کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں جس کا مطلب واضح ہے کہ تم سلامت رہو اور حقیقی سلامتی اسے ہی نصیب ہے جس کا ایمان سلامت ہے اور جس کی نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے۔ یہ کتنے منکسر المزاج اور متواضع بھی ہیں کہ مساکین و غرباء کو سلام کرتے ہیں۔ ان غرباء کو سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر تکبر کا مادہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ انکساری اور تواضع کی دولت سے مالا مال رہتا ہے اور جو خوش نصیب تکبر کے کوسوں دور اور تواضع و انکساری کا دلدادہ ہے اسے یقین رکھنا چاہئے کہ اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو اپنی رضا کی سعادت سے لبریز فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم

سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اور اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں جب تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو تو تم میں باہمی محبت پروان چڑھے۔

آپس میں السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو۔

(ارواء الغلیل: ج 3، ص 237، رقم الحدیث: 777)

سنن ابن ماجہ میں یہی حدیث پاک قسم سے شروع ہوئی ہے۔

الفاظ مبارکہ ملاحظہ ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

قسم ہے اس ذات کی یکتا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔

کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ آپس میں السلام علیکم کا خوب تبادلہ کرو۔

بعض اوقات معمولی سی چیز کا نتیجہ بہت بڑا نکلتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ظاہراً معمولی ہوتا ہے لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح السلام علیکم کے بارے میں غور کیجئے۔ اس کے اثرات و ثمرات کہاں تک جاتے ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کا ایسا

بیچ دل میں پیوست ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تناور درخت کا روپ دھار لیتا ہے اور یہی محبت کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اہل اسلام سے جس قدر انس ہوگا اس قدر ایمان میں قوت و توانائی ہوگی اور یہی ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت درحقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والا کبھی خائب و خام نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہی وہ اسلام کی روح ہے جس سے اکثر احباب غافل ہیں۔ لہذا اس حدیث کی رو سے ثابت ہوا کہ وفا سلام کو پھیلانے میں ہے اور پھیلانا چاہے بازار میں ہو یا گھر میں ہو یا راستے میں ہو۔

سلام کرنے سے گناہوں کی مغفرت

صحابی بیان فرماتے ہیں کہ

میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے السلام علیکم کہنا اور اچھا کلام کرنا ہے۔

(صحیح ابن حبان: ج: 2، ص: 258، رقم الحدیث: 504)

☆ قیامت کی ہولناکیوں کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے خیال سے ہی بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اس دن کامیاب وہ ہوگا جسے جنت نصیب ہوگی۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے حصول کے لئے بڑی بڑی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ تلواریں کی چھاؤں میں اور مصلیٰ پر طویل ساعتیں گزار دی جاتی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر قربان جائیں کہ جن کی شفقتوں اور محبتوں نے اس منزل کو بھی آسان بنا دیا۔

اس حدیث میں دو ایسے عمل ارشاد فرمائے جن کے کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ مغفرت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لئے مغفرت کو واجب کرے وہ بلا شک

و شبہ جنتی ہے۔

(۱) بزل السلام

ہر مسلم بھائی کو السلام علیکم کہنا۔ ہر کلمہ گو بھائی کو سلام کہنا، سلام کہنے والے کے باطن کے پاک ہونے کی نشانی ہے وہ اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں رکھتا بلکہ اس کا دل اہل ایمان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو یا کسی سے بھی ہم کلام ہو محبت و پیار کے سوتے اس کی زبان سے پھوٹتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ اہل ایمان سے محبت رکھنے والا جنت کا مستحق ہے اور درجنت اسی کے لئے کشادہ ہے۔ لہذا جنت اس وقت ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہوگی اگر وفا نہیں ہوگی تو پھر جنت بھی تمہارے خوابوں سے اوپر ہے۔

سلام کی اشاعت دخول جنت کا سبب

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رحمان کی عبادت کرو السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو اور کھانا کھاؤ۔ جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔

(صحیح ابن حبان: ج 2، ص 242، رقم الحدیث: 489)

☆ سبحان اللہ

سلام کی اشاعت کرنے والا جنتی ہے اور سلام کی اشاعت کرنے والا پاک دل ہوا کرتا ہے اس کے باطن میں کسی کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں ہوتے وہ حسد کینہ جیسی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر سے کوسوں دور رہتا ہے اور اگر السلام علیکم کی اشاعت سے انسان میں عاجزی کا وصف آجائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عجز و انکساری کی نعمت عطا فرمائے۔

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

(۱) السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو

(۲) کھانا کھلاؤ

(۳) تم بھائی بھائی بن جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

☆ سبحان اللہ!

اس حدیث پاک میں بھی سلام کی اشاعت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور اشاعت

سلام اس وقت ہوگی جب اس پر عمل ہوگا۔ پھر جب اشاعت سلام پر عمل ہوگا تو پھر نفرتیں

محبتوں میں بدل جائیں گی اور آپس میں اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوگا۔

ایک اور حدیث میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے کہ

جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو۔ اللہ کے

بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ صلہ رحمی کرو اور رات کو قیام کرو یعنی صلاۃ تہجد ادا کرو اس حال میں کہ

لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ (المسند رک الحاکم: ج: 5، ص: 179، رقم الحدیث: 7256)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

میں نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے

تھے۔

اے لوگو! السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو۔

اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ

رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو صلاۃ تہجد ادا کرو۔

اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: 2485)

☆ ہر انسان اپنا چرچہ کرنے میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے کوئی پتہ نہیں کہ میرا آخر میں کیا بنے گا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص سلام کی اشاعت میں لگا رہتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جنت اس کا بدل ہے۔

سبحان اللہ: سلام کی اشاعت میں کس قدر اجر و ثواب اور بدل ہے۔

سلام کی اشاعت سے جنت میں سلامتی کے ساتھ دخول

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی سے حضور (صلی

اللہ علیہ وسلم) کی طرف بھاگے ان بھاگ کر جانے والوں میں سے میں بھی تھا۔

جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے سامنے ظاہر ہوا تو میں نے جانا کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کسی کذاب کا چہرہ نہیں۔

سب سے پہلا ارشاد مبارک میں نے سنا۔ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارشاد فرما

رہے تھے۔

السلام علیکم کی خوب اشاعت کرو

کھانا کھلاؤ

صلہ رحمی کرو

اس وقت بھی نماز ادا کیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں

تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔

(المسند الجامع: ج: 8، ص: 333، رقم الحدیث: 5891)

سلام کی اشاعت سے جنت کے بالا خانہ کا حصول

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں کچھ بالا خانے ایسے بھی ہیں کہ ان کا ظاہر اس کے باطن سے دیکھا جاسکتا ہے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیار کیا ہے ان خوش نصیب افراد کے لئے جو اس کے بندوں کو کھانا کھلائیں السلام علیکم کی خوب اشاعت کریں اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز تہجد ادا کریں۔ (المعجم الکبیر للطبرانی: ج: 3، ص: 301، رقم الحدیث: 3466)

جنت کنتی حسین ہے اس کے محلات اس کے باغات، باغات کے نیچے جاری شیریں نہریں کتنے عمدہ ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی اشیاء بھی ہوں گی جن کا حسن و جمال اس رنگ و نور میں دھلی ہوئی جنت میں بھی نمایاں ہوگا۔ ایسے محلات جو شفاف موتی سے بنے ہوں گے اندر بیٹھ کر باہر کا نظارہ ہوگا اور اندر کا حسن و باطن کی دلفریبی چھن چھن کر باہر آرہی ہوگی۔ یہ بلوریں محل ان افراد کے لئے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ السلام علیکم کی خوب اشاعت کرتے ہیں اور تہجد کے عادی ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو شریح نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو میرے لئے جنت کو واجب کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عمدہ کلام کرنا، السلام علیکم کہنا اور کھانا کھلانا۔

(الترغیب والترہیب: رقم الحدیث: 3985)

اہل قبور کو سلام کرنا

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو کہا کریں
 ”السلام علیکم اهل الدیار من المومنین والمسلمین وانا ان
 شاء اللہ بکم للاحقون نسال اللہ لنا ولكم العافیة“
 السلام علیکم اے مومن و مسلم اہل الدیار! انشاء اللہ ہم آپ سے ملنے والے
 ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتے
 ہیں۔ (صحیح مسلم: ج: 2، ص: 365، رقم الحدیث: 975)

☆ جو اہل اسلام اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور منوں مٹی کے نیچے دفن ہو گئے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ زندہ رہنے والے اہل اسلام کو
 قبرستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا: قبرستان جانے کا یہ حکم سرسری نہ تھا بلکہ تاکید حکم تھا۔
 حدیث میں ہے۔

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فرزوروا
 ”میں نے تمہیں زیارۃ قبور سے روکا تھا۔ خبردار اب قبور کی زیارت کیا
 کرو۔“

قبرستان پر ویسے ہی نہیں جانا بلکہ قبور پر جا کر ”السلام علیکم“ کہنا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پر جا کر السلام علیکم کہنے کا حکم دیا ہے۔ ان الفاظ سے
 زیادہ جس سے اس کی اہمیت آجا کر ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ
 ہیں۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب قبور کی طرف جاؤ تو
 السلام علیکم کہا کرو۔“

اس حدیث کے عربی الفاظ میں کان کا ذکر آیا ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔

دوسری اہم بات

السلام اسے کہا جاتا ہے جو جواب دے سکے اور جو جواب نہ دے سکے اسے السلام علیکم کا کیا فائدہ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات بھی عیاں ہوئی کہ جب اہل ایمان قبور پر جا کر السلام علیکم کہتے ہیں تو اہل قبور باذن اللہ وبتوفیقہ اس اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب دل ہو تو وہ السلام علیکم کے جواب کو سن بھی لیا کرتا ہے۔

سنئے

شیخ جلیل ابوالحسن التمار رضی اللہ عنہ مشہد حسینی میں زیارت کے لئے حاضری دیا کرتے تھے جب آپ تربت مبارکہ جاٹے تو کہتے۔

السلام علیکم

وہ مزار پر انوار سے جواب سنتے

وعلیک السلام یا ابا الحسن۔

ایک دن وہ حاضر آئے انہوں نے السلام علیکم کہا۔

تو سلام کا جواب نہ سنا۔ زیارت کی اور واپس چلے گئے پھر دوسرے دن آئے اور السلام علیکم کہا تو اندر سے سلام کا جواب سن لیا۔ انہوں نے عرض کی یا سیدی! کل میں حاضر ہوا تھا السلام علیکم کہا تھا اس کا جواب نہیں سنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مزار پر انوار سے جواب دیا۔

اے ابوالحسن! معذرت! کل میں اپنے نانا جان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے تیرا

سلام سنا ہی نہیں۔ (نور الابصار: 205)

یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جو اپنے اپنے مزارات میں زندہ و جاوید ہیں وہ سلام کا

جواب دیتے ہیں اور اصل ایمان ان کے جواب کو کانوں سے سنا کرتے ہیں پھر ان ہستیوں کی بارگاہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوا کرتی ہے۔

اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا کیف لیا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے فیضان سے اپنے اپنے مزارات کو مزید پر انوار بناتے ہیں۔

اس مسئلے کی مزید وضاحت سنئے

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

میں اپنے اس گھر میں داخل ہوا کرتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

یعنی (روضہ اقدس) اس حال میں کہ میں پردہ نہ کیا کرتی اور میں کہتی یہ میرے

سر تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو اللہ ذوالجلال کی قسم! میں جب

بھی اس حجرے میں داخل ہوئی تو پردہ کر کے داخل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا

کرتے ہوئے۔ (مشکوٰۃ المصابیح: ج: 1، ص: 554، رقم الحدیث: 1771)

یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل ہے۔ آپ نے پوری

امت کو راہ ہدایت بتایا کہ جو قبور میں چلے جاتے ہیں وہ عدم محض نہیں ہو جاتے بلکہ جیسے

ان کا رتبہ و مقام ہے ویسے ہی وہ زندہ و جاوید ہیں۔

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدفون

رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے روک ٹوک اس حجرہ مبارکہ میں داخل ہو

جاتیں اور فرماتیں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے میرے ابا

جان ہیں۔ دونوں سے پردہ کیسا؟ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ دفن ہو جاتے ہیں

تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا با پردہ داخل ہوتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا

کرتے ہوئے۔

اہل قبور اپنی اپنی شان کے مطابق زندہ ہیں تو جو بھی ان کو السلام علیکم کہے گا تو یہ

انشاء اللہ جواب سے نوازیں گے کیونکہ سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہوا کرتا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے ایک اور حدیث پاک ملاحظہ ہو۔
جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو عباد اللہ سے اہل رحمت اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری لانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے تو وہ عبادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس سے پوچھیں تو ان میں سے بعض بعض سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو کچھ مہلت دے دو یہاں تک کہ استراحت کرے کیونکہ یہ (دنیا میں) کرب میں تھا۔
پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔

فلاں مرد کا کیا حال ہے؟ فلاں عورت کا کیا حال ہے؟ کیا اس نے شادی کر لی؟
جب وہ اس آدمی کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہو تو وہ ان کو کہتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں۔

انا لله وانا اليه راجعون!

اسے اس کی اصل الہادیہ (جہنم) لے جایا گیا ہے۔ جہنم کتنی بری ام ہے اور کتنی بری مر بیہ ہے۔

فرمایا ان (اہل قبور) پر ان (دنیا والوں) کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں جب وہ کسی کے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور (اس کے قریبی رشتہ دار کو) مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

اے اللہ! یہ اعمال صالحہ تیری نعمت ہیں۔ تیرے بندے اس پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔

اور جب برے اعمال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔

اے اللہ! اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول فرما۔

(مسند الامام احمد: ج: 10، ص: 532، رقم الحدیث: 12619)

اس حدیث پاک میں غور کیجئے کہ اہل قبور پر زندہ لوگوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر عمل اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے ہیں تو اب بتائیے اہل قبور کو السلام علیکم کہنا عمل صالح ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنا اس سے بڑھ کر عمل صالح اور کیا ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ اہل قبور کو السلام علیکم کہو اور جب انہیں السلام علیکم کہا جاتا ہوگا تو وہ ضرور سنتے ہوں گے۔ سنتے ہی نہیں بلکہ خوش ہوتے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوں گے اور پھر اس بندہ مومن کو سلام کا جواب بھی دیتے ہوں گے کیونکہ یہاں سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنا

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بعض نواحی میں گئے ہم پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے گزرے ہم جس بھی درخت اور پہاڑ سے گزرتے وہ کہتا

السلام عليك يا رسول الله

(سنن الدارمی: ج: ۱، ص: 287، رقم الحدیث: 22)

شریعت اسلامیہ میں سلام کہنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کریں اور وہ جواب نہ دیں۔

اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے امتی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہایت ادب سے اور محبت و پیار سے سلام عرض کرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب تو اپنے کانوں سے سن لے اور جس دن پہ کرم ہو گیا تیرے مقدر کا ستارہ اوج ثریا سے بلند ہوگا۔

سنیے! سنیے! عارف باللہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ایک دن میں نے پکارا!

یا رسول اللہ!

آواز آئی لبیک (اے میرے غلام میں موجود ہوں)

(تذکرہ مشائخ نقشبندیہ از نور بخش توکلی ص: 327)

حضور ﷺ سلام کا جواب خود دیتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابی داؤد: ج: 2، ص: 175، رقم الحدیث: 2041)

☆ وہ امتی کتنا نصیبوں والا ہے جسے بارگاہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سلامتی کی دعا دیں یقیناً وہ دونوں جہاں میں سلامت رہے گا۔ دنیا کی آفات سے دنیاوی پریشانیوں سے سلامت رہے گا۔ وقت نزاع تکالیف سے یوں سلامت رہے گا کہ اپنا ایمان سلامت لے جائے گا اور پھر میدان حشر میں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ مامون رکھے گا اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے بچ گیا وہ نجات ابدی پا گیا۔ اے میرے مسلم بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑی محبت و پیار سے اور ایمان و یقین سے اپنے دل کو حاضر کر کے اپنی زبان سے ادا کر دے۔

السلام علیک یا رسول اللہ

تو دیکھ دینے کے تاجدار سے جواب آئے گا اور جب وہ وہاں سے جواب آ گیا تو دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ صرف اب نہیں بلکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر

دے۔ یہ نذرانہ کل قیامت کو کام آئے گا اور تیری ابدی سعادتوں کا ضامن ہوگا۔
مسلمانو!

توجہ فرمائیے کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ سلام کی اشاعت کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کہ سلام کو عام کیا جائے بے ہودہ سلام کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ بے ہودہ سلام کوئی اصل نہیں اگر انگریزی زبان کی بات ہے تو شریعت نے یہ بھی چھوٹ دی ہوتی کہ نماز میں انگلش میں قرأت کر لو۔ ایسی چھوٹ ہرگز نہیں دی گئی کیونکہ عربی میں جیسے قرآن ہے ویسے پڑھنا ضروری ہے۔ لہذا جو سلام عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے وہی عام کرنا ہے نہ کہ گڈ مارننگ۔ گڈ آفٹرنون۔ گڈ نائٹ وغیرہ۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور جنت مقدر بن جائے گی جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

صبر میں وفا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر میں وفا یہ ہے کہ صبر کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی اور فرمایا

اتقی الله واصبري

اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔

صبر ایک مومن کا وصف جمیل ہے اور قدرت کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑی سعادت ہے جس کے بازوؤں میں قوت و طاقت ہو اور وہ کسی غلطی کرنے والے کی سزا بھی معاف کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصائب رنج و الم پہنچتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کرم نوازیوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔

اِس ایمان کی ساری زندگی جہاد سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ ظاہری دشمن کے خلاف جہاد کرتا ہے اور خواہشات نفس کے خلاف بھی جہاد میں مصروف رہتا ہے۔ وہ ظاہری دشمن کے وار سے بھی بچتا ہے اور باطنی دشمن کے کید و مکر سے اپنا دامن بچا لیتا ہے۔ یہی بندہ مومن ساری زندگی شکر و صبر کا پیکر کار رہتا ہے اگر انعام ہے شکر کرنا اور اگر آزمائش آجائے تو صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اگر خوشحالی ہو تو شکر بجالاتا ہے اور اگر تنگدستی آجائے تو صبر کا پیکر بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ ہمارا پیارا پیارا خالق کائنات ہو جائے تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ انسان بے صبر اپنے۔

افسوس ان لوگوں پر جب ان پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس کا اوویلا کرتے

ہیں۔ لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں۔ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان کے رزق میں تنگی ہے تو بے صبرے بنتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہے۔ اگر ان کا کوئی عزیز چلا جائے تو بے صبرے بنتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص کس کی طرف جا رہا ہے۔ کس سے ملاقات و زیارت کرنے جا رہا ہے۔ ارے وہ تو اپنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے وعدے کو سچا کر کے جا رہا ہے۔ ارے وہ تو اپنے پیارے حبیب مریضوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے قبر میں جا رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا۔

چھوڑ دو رخصت کرو مجھے دنیا کی لذتوں سے

اسی لئے تو مرا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی تو صبر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو کیونکہ صبر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے چونکہ انسان پر مصائب و آلام آتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا دار السرور نہیں ہے پریشانیاں اس جہاں کا خاصہ ہیں۔ اہل ایمان ان تکالیف سے گھبراتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں پھر صبر صبر میں فرق ہے۔ کسی نے تکلیف کی ابتداء میں صبر کیا، حقیقی صبر بھی یہی ہے اس پر وعدہ جنت ہے ورنہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے صبر آتا جاتا ہے۔ صدمہ آتے ہی صبر کا دامن نہ چھوڑ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشنودی اور اس کے حق بندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کیا جائے تو خالق کائنات کا وعدہ ہے جنت سے کم ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

لہذا مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر میں وفا کرو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور جنت بھی تمہارا مقدر بنے گی۔

صبر کرنے کے بارے میں قرآن مجید شاہد ہے کہ خالق کائنات نے کس طرح صبر

کی تاکید ارشاد فرمائی جو کہ چند آیات کریمہ سے ان کا ثبوت عرض کروں گا پھر احادیث مبارکہ سے اس کی وضاحت عرض کروں گا۔

آیت نمبر ۱: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (آل عمران: 200)

اے ایمان والو! فی نفسہ صبر کرو اور لوگوں کی ریادتوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو۔

صبر کا معنی

لغوی معنی

صبر کے لغوی معنی ہیں تنگی میں کسی چیز کو روکنا۔

صبرت الدلبۃ کا معنی ہے میں نے بغیر دانے اور چارہ کے سواری کو روک لیا۔

شرعی معنی

عقل اور شرح کے تقاضوں کے مطابق نفس کو روکنا اور پابند کرنا صبر ایک جنس اور اس کی کئی انواع ہیں، مصیبت پہنچنے پر نفس کو جزع و خزع یعنی بے قراری اور چیخ و پکار سے روکنا صبر ہے اور اس کے مقابلہ میں جزع اور خزع ہے اور جنگ کے وقت نفس کو بزدلی سے روکنا صبر ہے اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں بزدلی ہے۔ عبادات میں مشقتوں کو برداشت کرنا اور غضب، شہوت اور حرص و طمع کی تحریک کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا بھی صبر ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں فسق و فجور ہے۔ (مفردات الفاظ القرآن ص: 273، مطبوعہ المکتبہ الرضویہ ایران 1362ھ)

مصیبت کے وقت نفس کو جزع اور خزع سے روکنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک

عورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اس نے کہا ایک طرف ہٹو۔ تم کو میری طرح مصیبت نہیں پہنچی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی وہاں اس نے کوئی دربان نہیں پایا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) پہنچے اسی وقت (نفس کو روکنا) صبر ہوتا ہے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1283)

کفار سے جنگ کے وقت اپنے نفس کو بزدلی سے روکنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے ایک دن انتظار کیا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! دشمن سے مقابلہ کی توقع نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو (یعنی بزدلی نہ کرو) اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: 1877)

عبادت کی مشقت کو برداشت کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے۔ آپ نے اپنی قمیض پہنی اور چادر اوڑھی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں بہت لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بہ نسبت بیمار تھی وہ بھی قیام میں تھی۔ تو میں نے دل میں کہا میں تمہاری بہ نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ طول قیام کی مشقت برداشت پر صبر کروں۔ (مسند احمد: ج: 6، ص: 349)

حرص، غضب اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔

حضرت سلمہ بن صحز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر ایک رات کو اس سے جماع کر لیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ! تم نے یہ کام کیا؟ میں نے دو مرتبہ عرض کیا! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! مجھ سے تقصیر ہو گئی اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صابر ہوں۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیجئے۔ (سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 2213)

صابر و اصابغوی معنی اور صبر اور مصابره میں فرق

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی متوفی 1205ھ لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا.

اس آیت میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے، صبر مصابره سے کم ہے اور مصابره مرابطہ سے کم ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ

اصبر و اصابغوی معنی ہے اپنے نفوس کے ساتھ صبر کرو اور صابر و اصابغوی معنی ہے۔ مصیبتوں پر اپنے دلوں میں اللہ پر صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے۔ اپنے اسرار کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھو اور ایک قول یہ ہے کہ

اصبر و اصابغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ میں صبر کرو اور صابر و اصابغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھو۔

(تاج العروس: ج: 3، ص: 324، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

قدرتی مصائب مثلاً مرض، فقر، قحط اور خوف پر ضبط نفس کرنا صبر ہے اور کسی دوسرے شخص کی ناپسندیدہ باتوں، زیادتیوں اور ایذا رسانیوں پر ضبط نفس کرنا اور اس سے

انتقام نہ لینا مصابراہ ہے۔ سوانسان کو اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے جو ایذائیں پہنچتی ہیں ان پر ضبط نفس کرنا اور ان سے بدلہ نہ لینا مصابراہ ہے۔ اس لئے اصبروا کا معنی ہے قدرتی مصائب پر صبر کرو اور صابروا کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسائیوں پر ضبط نفس اور صبر کرو۔ (تفسیر کبیر ج: 3، ص: 128 مطبوعہ دار الفکر بیروت 1398ھ)

مصابراہ کے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن تقسیم میں کچھ لوگوں کو ترجیح دی اور حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو سواونٹ دیئے اور عینہ کو بھی اتنے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے بعض شرفاء کو بھی آپ نے کچھ عطا فرمایا اور ان کو بھی ترجیح دی۔ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا بہ خدا میں اس بات کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا پھر میں نے جا کر آپ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اور رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی۔ انہوں نے اس پر صبر کیا۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 1062)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مشرکین کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی ایذا رسائیوں پر صبر کرتے تھے۔ (صحیح بخاری: رقم الحدیث: 6207)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناگوار چیز دیکھے وہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہو اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 1849)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم مجھ سے نہیں دریافت کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ اس کا ہر حال خیر ہے اگر اس کو کوئی پسندیدہ چیز ملے اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر کوئی ناگوار چیز ملے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لئے خیر ہے اور مومن کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔

جس کا ہر حال خیر ہو۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: 2999)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ۝ (البقرہ: 153)

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

☆ اس آیت میں دو وجوہوں سے صبر کا حکم دیا ہے۔

ایک تو یہ ہے کہ کعبہ قبلہ بنانے پر یہودی اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے اس سے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہر قسم کی عبادات کو بجالانے کے حکم کو متضمن ہے اور عبادات میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے۔ سو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا لازم ہے اسی طرح نعمت زائل ہونے پر صبر کرنا واجب ہے۔

صبر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصائب ٹوٹنے پر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔

امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔
(مسند احمد: ج: 5، ص: 388، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت: 1389ھ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

(البقرہ: 45)

اور صبر اور نماز (کے ذریعہ) سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سو ان لوگوں کے جو (اللہ کی طرف) جھکنے والے ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں صبر کرنے کے بارے میں بہت زور دیا ہے۔ کیونکہ صبر سے انسان کو اجر ملتا ہے اور صبر ہی ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے انسان کو رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

(البقرہ: 155-156)

”اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر بھوک اور (تمہارے) مالوں، جانوں اور پھلوں میں ضرور مبتلا کریں گے اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

☆ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے۔ بھوک سے مراد قحط ہے۔ مالوں کے نقصان سے مراد موسیٰوں کا مرجانا۔ حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کا ٹکراؤ سے برباد ہو جانا ہے۔ روپے پیسے وغیرہ کا لٹا جانا بھی اس میں شامل ہے۔ جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے، اولاد پر ثمرات کا طلاق مجاز مشہور ہے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

جب کسی بندہ کا بچہ مرجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کر لی، وہ کہتے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے (اس پر) کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، تیری حمد کی اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندہ کے لئے جنت میں اور گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد ہے۔ (جامع زندی: ص 166، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

دنیا میں جو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔

دوسری قسم مہ فائت عمل اور کفارہ ذنوب ہے۔

کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جب بھی کاٹنا چھیننے کی یا اس سے بھی

کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔۔ روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامن گیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ (جامع ترمذی: ص: 158)

☆ آگے فرمایا ان صبر والوں کو بشارت دیجئے۔

صبر کے معنی چونکہ روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا، حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور تحریک کے وقت اپنے نفس کو گناہ سے روکنا صبر ہے۔

فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی میں مشقت برداشت کرنا اور نفس کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے سے روکنا بھی صبر ہے۔ لوگوں کی اذیت رسانی پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا بھی صبر ہے اور مصیبت پہنچنے پر واویلا کرنے اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکنا بھی صبر ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے۔

جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی نعمت چلی جائے تو وہ اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے مقابلہ میں لاکھوں نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایک نعمت جاتی رہی تو کیا تم ہے اور اس کی دی ہوئی اور لاکھوں نعمتیں موجود ہیں۔ پھر جب اس نے خود ہی ایک نعمت سے چلے جانا ہے تو ایک نعمت کے چلے جانے سے کیا تم پڑے گا۔

امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا ماں یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر بمیل

کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لئے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ (کامل ابن عدی)

نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل (علیہ السلام) اس شخص کی جزا کیا ہے جس کی پینائی کو میں سلب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے۔ ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے۔ (صحیح بخاری، معجم اوسط، کامل ابن عدی، ابویعلیٰ)

امام مالک "موطا" میں حضرات ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب میں اپنے بندے کو کسی مصبت میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عبادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی کو گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اس کو وفات دیدوں تو میری رحمت کی طرف ہے۔

(احیاء العلوم ج: 4، ص: 422، مطبوعہ دارالخیر بیروت 1413ھ)

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے

"إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝" (الزمر: 10)

صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔

صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ

نفس کو شریعت اور عقل کے تقاضوں پر جمائے رکھنا۔

اختلاف مواقع کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ہیں۔

(۱) کسی مصیبت یا غم کے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں

ہے ماتم کرنا و او یلا کرنا، نوحہ کرنا، رونا، پیٹنا بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا۔
(۲) میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں ہے بزدلی۔

(۳) عبادت کی مشقت پر اپنے نفس کو جمائے رکھنا اس کے مقابلے میں معصیت اور نافرمانی ہے۔

(۴) غلبہ شہوت کے وقت اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اس کے مقابلہ میں فحشاء اور فسق و فجور ہے۔

(۵) غلبہ، غضب کے وقت اپنے آپ کو زیادتی سے روکنا، اس کے مقابلہ میں عروان اور سرکشی ہے۔

(۶) صبر کا ایک معنی روزہ بھی ہے یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے نفس کو کھان پینے اور عمل زوجیت سے روکے رکھنا، اس کے مقابلہ میں افطار ہے۔
حدیث میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبر کے مہینہ کے روزے اور ہر ماہ کے تین روزے سینہ کے کینہ اور غصہ کو دور کر دیتے ہیں۔ (مسند ابن ماجہ: رقم الحدیث: 1054)

صبر کا بے حساب اجر عطا فرمانے کی وجہ
جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت حساب سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اجر دے گا۔

مثلاً اس کی زکوٰۃ 255 روپے بنتی ہے تو وہ 255 روپے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا 256 روپے نہیں دے گا اور اس کے صدقہ فطر 31 روپے بنتا ہے تو وہ 31 روپے ہی دے گا۔ 32 روپے نہیں دے گا۔ حج کے ذمہ ایک جانور کی قربانی ہے تو وہ

ایک جانور ہی کی قربانی کرنے گا دو جانوروں کی قربانی نہیں کرے گا۔ وہ پانچ وقت کی فرض نمازیں ہی پڑھے گا۔ اس سے زائد نمازیں نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح ایک ماہ کے فرض روزے ہی رکھے گا اس سے زیادہ روزے نہیں رکھے گا۔ صرف ایک حج ادا کرے گا اس کے بعد حج نہیں کرے گا۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت حساب سے کرے گا وہ اس کو حساب سے اجر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بے حساب کرے گا اس کو وہ بے حساب اجر دے گا۔

وہ زکوٰۃ، نماز، روزہ اور حج میں حساب نہیں رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کسی قدر زیادہ ادا ہو جائے۔

امام رازی علیہ الرحمہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ

اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے استحقاق عبادت کے لحاظ سے اجر دیتا تو یہ حساب سے اجر ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اجر عطا فرمائے گا اور اس کا فضل بے حساب ہے۔ اس لئے وہ بے حساب اجر دے گا۔

(تفسیر کبیر ج: 9، ص: 431، دار احیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

صبر پر اجر کے متعلق چند احادیث مبارکہ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان پر بھی کوئی مصیبت آئے اور کہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ا

اللهم اجرني في مصيبتى واخلف بي لي خيرا منها

اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔

تو اللہ تعالیٰ کو اس فوت شدہ چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ سو جب (میرے

شوہر) ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون

ہوگا؟ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرادیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کے ذمہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے عرض کیا میری ایک بیٹی بھی ہے اور میں بہت غیرت والی ہوں۔ آپ نے فرمایا رہی تمہاری بیٹی تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ اس سے مستغنی کر دے۔ اور رہی تمہاری غیرت تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو دور کر دے۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: 918)

☆ یحییٰ بن وثاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمر صحابی سے روایت کرتے

ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہو اور ان کی پہنچائی ہوئی اذیتوں پر صبر کرتا ہو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 2507)

حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا

ایمان صبر اور سخاوت ہے یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا اور اس کے

فرائض کو ادا کرنا۔ (شعب الایمان، ج: 7، ص: 122)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے دو نصف ہیں: نصف صبر ہے اور

نصف شکر ہے۔ (شعب الایمان: رقم الحدیث: 9715)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب اہل عافیت مصائب پر

صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش! دنیا میں ان کی کھال کو

قینچی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 2402)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن شہد کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں مصائب پر صبر کیا تھا ان کے لئے میزان کو قائم کیا جائے گا نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا۔ پھر ان کا اجر اس قدر انڈیلا جائے گا حتیٰ کہ اہل عافیت حشر کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کو پینچی کے ساتھ کاٹ ڈالا جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا ثواب عطا فرمائے گا۔

(حلیۃ الاولیاء، ج: 3، ص: 91، طبع قدم دارالکتب العربی 1407ھ)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید ہے:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Q (البقرة: 177)

اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔

☆ یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا ہے۔ جب کسی ناگہانی مصیبت سے آدمی فقر میں مبتلا ہو جائے یا مرض طاری ہونے یا اپنے بچوں کی موت سے غم میں مبتلا ہو جائے یا معرکہ جہاد میں شدت میں مبتلا ہو جائے تو ان حالات میں صبر کرنا نصف ایمان ہے کیونکہ صبر کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص قضا و قدر پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ O (الشورى: 43)

اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

☆ یعنی جس نے اذیت اور تکلیف برداشت کرنے پر صبر کیا اور اس کو معاف کر دیا

جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اس سے بدلہ نہیں لیا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو اس کا یہ صبر کرنا، عزائم امور سے بہتر ہے اور یہ ایسا کام ہے جس کا بندہ کو عزم کرنا چاہئے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کی دنیا میں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور آخرت میں اس پر اجر عظیم ملتا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا

فَعَزَّ اللَّهُ لِي: اللَّهُ نَزَّ مِيرَے لَعْنَةَ قَوْتٍ اَوْر صَبْرٍ كُو پِيْدَا كُر دِيَا۔

(صحیح مسلم، الجنازہ: 5)

اور عزم کا معنی ہے کوشش کرنا اور عزم کا معنی ہے تم نے اپنے دل میں جس کام کی گہرہ باندھ لی اور عزم کا معنی ہے تم سے کسی کام کو کرنے کی قسم کھالی ”اولو العزم من الرسل“ کا معنی ہے: وہ رسول جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا عزم کیا۔ تفسیر میں ہے کہ

حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسل ہیں۔ اور عزم کا معنی صبر ہے۔

حدیث میں ہے

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”فلما اصابنا البلاء اعترنا منا ذلك“

ہم پر جب مصیبت آئی تو ہم نے اس پر عزم کیا یعنی صبر کیا اور اس کی مصیبت کو برداشت کیا۔

(لسان العرب ج: 10، ص: 140، ارسا در بیروت 2003ء)

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ لَا يَلْوُا

اٰخْبَارَكُمْ ۝ (محمد: 31)

اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور صابریں کو ظاہر کر دیں اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے۔

☆ یعنی ہر چند کہ ہمیں تمام کاموں کے انجام کا علم ہے۔ اس کے باوجود ہم تم پر حجت قائم کرنے کے لئے اور سب پر ظاہر کرنے کے لئے تم کو احکام شرعیہ کا مکلف کر کے آزمائیں گے اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ایک آزمانے والا دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اور تم میں سے صبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو دوسروں سے الگ کر لیں گے اور انی بناء پر جزاء اور سزا کا معاملہ کریں گے اور تمہاری خبروں کو ظاہر کریں گے۔

صبر انسان کا اس وقت قابل لائق اور مبارکباد ہوتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت یا رنج و الم کا کوئی سماں آئے تو فی الفور وہ صبر کرے پھر کیونکہ اس کے بعد جب انسان سے کچھ ہوتا ہی نہیں تو صبر کرتا ہے تو ایسے صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت تھا جب صبر کرنے کا مقام آیا تو اس نے صبر کیا اگر وقت گزار دیا مجبوری کی وجہ سے چپ رہا بعد میں تو یہ صبر نہیں ہے بلکہ یہ تو مجبوری کا نام شکر یہ ہے۔

☆ ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ صبر کرنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ زندگی کی بقاء بھی اسی میں ہے بلکہ فنا بھی اسی میں ہونی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔

صبر ضیاء ہے

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضو ایمان کا حصہ ہے۔ الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ، اور الحمد للہ یہ دونوں زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتے ہیں، نماز نور

ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن کریم (اگر تو اس پر عمل کرتو) تیرے حق میں حجت ہے یا (اگر تو اس کی مخالفت کرے تو) تیرے خلاف حجت ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ج: ۱، ص: ۱۶۶، رقم الحدیث: ۲۸۰)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضو شرط الایمان ہے۔ الحمد للہ میزاں تو بھر دیتا ہے۔ سبحان اور الحمد للہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے۔ صدقہ برہان ہے صبر ضیا ہے۔ قرآن تیرے حق میں حجت ہے اور تیرے خلاف حجت ہے۔

ہر آدمی صبح کو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ کچھ ایمان بچا کر اسے جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور کچھ اپنا ایمان ضائع کر کے اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔

(سنن النسائی: ج: 5، ص: 492، رقم الحدیث: 3517)

☆ اس حدیث میں صبر کو ضیاء فرمایا گیا ہے۔

ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش ہو۔ ضیاء اس نور کو کہا جاتا ہے جس میں حرارت ہو۔ چونکہ صبر میں حرارت ہے اس لئے اس کے صلہ میں جو نور ملتا ہے اس میں بھی حرارت ہے۔ پھر جتنا زیادہ صبر ہوگا۔ اتنا زیادہ نور ہوگا اور پھر جس مقدار کا صبر ہوگا اس مقدار کا نور عطا کیا جائے گا۔ نور باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ نور سے ظلمات دور ہو جاتی ہیں۔ نور کے سبب اجالا ہی اجالا ہوتا ہے لیکن صبر کے صلہ میں مرحمت فرمایا گیا نور وہ ہے جس میں حرارت بھی ہے۔ حرارت جب بڑھتی ہے تو جلا دیتی ہے اس نور صبر میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ معصیتوں کے داغ جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ جب گناہ جل جائیں گے جب معصیتوں نے نشانات معدوم ہو جائیں گے تو اس صاحب صبر کے ہاں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور حسنات کی فراوانی ہوگی جس

خوش نصیب کے پاس حسنات ہوں جس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوا سے مزید نیکیوں کی طرف خود بخود رغبت ہوتی ہے۔ حسنات سے محبت ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے امور سرانجام دیتے ہوئے بھی حسنات کو مد نظر رکھتا ہے اور نیکیوں سے اپنا دامن مزید معمور کرتا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو صبر کرتا ہے وہ رقیق القلب (دل کا نرم) ہوتا ہے اور رقیق القلب خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے پھر اس کے قدم ارادی یا غیر ارادی طور پر حصول رضائے الہی کے لئے اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل اس نور کی برکت ہے جو صبر کے صلہ میں میسر آتا ہے۔ یہ نور صبر دینا تو سنوارتا ہی ہے۔ قبر میں بھی سامان راحت پہنچاتا ہے۔ صبر کرنے والے کی قبر بقعہ انوار بن جاتی ہے۔ گویا صبر کے صلہ میں اللہ ذوالجلال نے اس کا قبر والا جہاں بھی رحمت و برکات سے معمور کر دیا ہے پھر یہ رحمت و نوازشات صبر قبر تک نہیں رہتی بلکہ یہ دار آخرت میں کام آئیں گی۔ انشاء اللہ صبر کا دامن تھامنے والے قیامت کے دن نجات ابدی کا پروانہ حاصل کر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے شاد کام ہو رہا ہوگا۔

صبر اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے

حضرت ابو سعید سعد بن سنان مالک حدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ انصاری لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرما دیا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا جب ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) خرچ کر دی تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ میں تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھتا اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے

اور کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔

(صحیح البخاری: ج: 4، ص: 2030، رقم الحدیث: 6470)

اور ایک حدیث میں ہے۔

انصار کے چند آدمی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔

راوی کا بیان ہے۔

ان میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا جاتا آپ اسے عطا فرماتے جاتے حتیٰ کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہر وہ مال جو آپ کے پاس تھا تو ارشاد فرمایا ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ ہم تم سے بچا کر ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے۔ (بن لیجئے) جو سوال کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو تکلیف صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حقیقی صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور تمہیں کسی عطیے سے نہیں نوازا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر

اور وسیع تر ہو۔ (المصنف لعنہ الرزاق ج: 11، ص: 92، رقم الحدیث: 20014)

☆ اللہ تعالیٰ اس صابر کے لئے جنت میں ایک مکان بنانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ فرشتے یہ نوری مخلوق اس آدمی کے لئے جنت میں ایک حکم الہی سے محل بناتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صابر کو انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارت ہے کہ اس کا خالق و مالک اس سے ناراض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بہت بڑی دولت ہے۔

(۱) جو تکلیف صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حقیقی صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔

(۲) جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لطف

و کرم والا ہے۔ اس کی عنایات لامتناہی ہیں وہ صبر کرنے والے کو نوازتا ہے تو خوب نوازتا

ہے۔ اس کے نوازنے کا ایک انداز درج ذیل ہے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد مومن جب بیمار ہوتا ہے یا سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لئے اتنے ہی اعمال صالحہ کا اجر و ثواب رکھا جاتا ہے جو وہ مقیم و صحت

مند ہونے پر کیا کرتا ہے۔ (سنن ابی داؤد: ج: 2، ص: 200، رقم الحدیث: 3091)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے۔ بندہ مومن حالت صحت میں روزانہ فرائض کے علاوہ کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے۔ ذکر الہی سے اپنی روح کو تروتازہ کرتا ہے۔ مشاغل دنیا سے رخ موڑ کر معابد کا رخ کرتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے مزے لوٹتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے۔ تسبیح و تقدیس سے اپنے من کو اجلا کرتا ہے۔ الغرض ہر وقت کسی فعل خیر میں مگن رہتا ہے۔ اسے اگر بیماری آجائے یا کسی سفر پر جانا پڑ جائے تو حالت بیماری میں صبر کا دامن تھامنے والا مصائب سفر کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کس درجہ فیروز بخت ہے کہ جو امور وہ حالت صحت میں اور اپنے وطن میں کرتا تھا اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب فرشتوں سے لکھواتا رہتا ہے کیونکہ بیماری کا یہ عارضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر وہ صحیح و صحت مند ہوتے تو یقیناً یہ امور بجالاتا چونکہ اب وہ بیمار ہے اور بیماری من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت بیماری میں اس کی تلاوت قرآن اس کی تسبیحات اس کے نوافل و جمیع فصل خیرات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہتا ہے۔ یہ ایک صابر پر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو انسانی پیمانوں پر نہیں تو لا جاسکتا۔

تنگی پر صبر کرنے والا

حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کے تمام معاملات عجیب ہیں۔ اس کے ہر کام میں اس کے لئے بہتری ہے اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اگر اسے تنگی پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔

(صحیح مسلم: ج: 11، ص: 7278، رقم الحدیث: 2999)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا معاملہ حیران کن ہے اس کے تمام امور سراپا خیر ہیں اگر اسے خوشحالی ہو تو شکر کرتا ہے اور اگر شہدق آجائے تو صبر کرتا ہے یہ (اس کا شکر و صبر کرنا) اس کے لئے خیر و بھلائی ہے۔ بہ سعادت صرف مومن کے لئے ہی ہے۔

(صحیح ابن ماجہ: ج: 7، ص: 155، رقم الحدیث: 2896)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے دین کے معاملات سے تعجب ہوا کہ اس کے تمام معاملات اس کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہیں اور یہ سعادت سوائے مومن کے کسی اور کے لئے نہیں ہے۔ اگر اسے خوشحالی پہنچے تو شکر کرتا ہے۔ یہ شکر کرنا اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے تنگی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر کرنا اس کے لئے بہتر ہے۔

(مسند الامام احمد: ج: 14، ص: 323، رقم الحدیث: 18836)

☆ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک مومن پر جس درجہ کرم فرمایا ہے اور اس کے تمام معاملات خیر کی خیرات سے لبریز کر دیئے وہ کسی بھی عالم میں اور کسی بھی حالت میں خیر و بھلائی سے دور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر سایہ فلک ربتی ہیں۔

خوشحالی و فارغ بالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا شیوہ مسلمانانہ ہے۔ ایک مسلم و موحد پر جب اللہ تعالیٰ کی عنایات کی برسات ہوتی ہے تو اس کی زبان قلب و قالب ہر لمحہ شکر سے تروتازہ رہتا ہے۔ کبھی نماز ادا کر کے، کبھی روزہ رکھ کے، کبھی صدقات و خیرات کر کے، کبھی امر بالمعروف سے اور کبھی نہی عن المنکر سے اور کبھی تسبیح و مناجات سے اور کبھی رات استغفار اور دعا سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی اس کی کرم نوازی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق بھی منجانب اللہ ہے۔

مومن کو اگر تنگی کے دن دیکھنے پڑیں۔ پریشانیاں اور مصیبتیں اسے گھیر لیں تو وہ جزع و فزع نہیں کرتا جس سے اس کا خالق ناراض ہو بلکہ صبر کا پیکر بن کر ان حالات کی تنگی سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ اس کا یہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے اور یہ صبر خیر و یرکت سے لبریز ہے۔ اس میں بھلائی اور بہتری ہے۔ بندہ بندہ ہے اسے مالک و خالق کی رضا پر راضی رہنا ہی زیب دیتا ہے اور یہی اس کے سعید ہونے کی علامت ہے۔

مومن ہر حالت میں بہتر ہے اگر وہ بیمار ہے اور حالت بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔

ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عطاء بن بسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے تو ان سے فرماتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ بیمار داری کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ پس اگر وہ بیمار داری کرنے والے اس کے پاس آئیں تو وہ بیمار اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کی ثناء کرے تو یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو لے کر بلند ہوتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس میرے بندے کے لئے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں تو اسے

جنت داخل کروں گا اور اگر اسے شفاء عطا کروں تو میں اس کے گوشت کے بدلے گوشت عطا فرماؤں گا اور اس کے دم خون کے بدلے بہتر دم خون عطا فرماؤں گا اور میں اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔

(جامع الاصول: ج: 5، ص: 559، رقم الحدیث: 4630)

سبحان اللہ عزوجل

مومن ہر حال میں خیر و بھلائی سے لبریز ہے۔ اگر وہ بیمار بھی ہو جائے پھر بھی اس کے لئے گھائے کا سودا نہیں ہے۔ حالت بیماری میں پہلا کرم تو یہ ہوتا ہے کہ حالت صحت میں وہ جو اعمال صالحہ سرانجام دیتا تھا۔ اس کا مسلسل اجر و ثواب ملتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ کیا مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی انعام کافی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم جو بن پر ہے۔ اس نے مزید انعام دیا کہ اگر اس کی زندگی کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دائمی وابدی راحتوں میں پہنچاتا جائے گا اور اگر اس کی زندگی باقی ہے اور اسے دوبارہ صحت مند ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کے بدلے بہتر گوشت اور اس کے خون کے بدلے بہتر خون عطا فرمائے گا۔ اب جب بہتر گوشت و خون والا ہوگا تو پھر اس کی بقیہ زندگی مزید عبادت و ریاضت میں بسر ہوگی اور تقویٰ و خوف خدا کی مزید سعادت سے ہمکنار ہوگا اور اس مرد مومن کے لئے تیرا کرم یہ ہوگا کہ اس کی سنیات کو مٹا دیا جائے گا اس کے گناہ ختم کر دیئے جائیں گے اور اس کا باطن معصیتوں کے داغوں سے مبرا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو عزت و جلال والا اللہ فرشتے سے فرماتا ہے اس مریض کے وہ تمام نیک اعمال لکھتے جاؤ۔ (جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا) اگر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفاء عطا کرے تو اسے دھو دیتا ہے اور اسے طیب و طاہر کر دیتا ہے اور اگر اس بیماری میں اس کی

جان لے لے تو اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔

(مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 33، رقم الحدیث: 3812)

☆ ایک عبد مسلم کو اس عالم ناپائیدار کے گزرنے والے لمحات کی قدر کرنی چاہئے۔ اسے حالت صحت و عافیت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہئے۔ اس کے حضور سر بندگی جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا کیف لینا چاہئے حسن خلق کا پیکر ہو جائے اور سخاوت کو شعار بنانا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کبھی صحت سے نوازتا ہے تو کبھی بیماری بھی لاحق کر دیتا ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں بندہ مومن کو آزماتا ہے۔ اگر حالت صحت میں وہ شکر کرے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور خیر میں دلچسپی لی اور بھلائی سے کام بڑھ چڑھ کر کے تو جب اس کو بیماری لاحق ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک اور طریقہ ہے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور جتنا ہو سکے اسے یاد کرے۔ ظاہر بات ہے کہ بیماری کی حالت میں معمولات میں فرق آجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عبد مطمع کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہر لمحہ اسے ہی یاد کرنا چاہئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا بیماری کی حالت میں صبر کرنے والا اسے ان تمام معمولات کا مسلسل اجر و ثواب ملتا رہے گا جو وہ حالت صحت میں خوشی کیا کرتا تھا۔ تو گویا یہ بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل ایمان کے لئے نعمت کا درجہ رکھتی ہے اور نعمت میں نیکیوں سے مالا مال کر جاتی ہے۔ حالت بیماری میں گھبرانا نہیں چاہئے بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہئے۔ جب عبد مسلم بیماری سے شفاء یاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو دھو دے گا اور اسے طاہر کر دے گا۔

غور فرمائیے کہ انسان اپنے باطن کو کتنا بھی دھونا چاہے یا پاک کرنا چاہے پھر بھی وہ کما حقہ پاک نہیں کر سکتا۔ کچھ نہ کچھ میل باقی رہ جائے گی لیکن اگر پاک و صاف کرنے والا اور دھونے والا خود رب الغلیمین ہو تو پھر لوح دل ہر قسم کی میل و ظلمت سے پاک ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس بیماری کے بعد عبد مسلم کو دنیا سے لے جانا ہے تو پھر بھی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس پر رحم ہوگا۔ مغفرت کے سبب عذاب قبر سے محفوظ ہوگا نار جہنم سے بچ جائے گا اور رحمت کے سبب جنت میں داخل ہوگا اور ابدی ودائمی انعامات سے مالا مال ہوگا۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

بندہ مومن کا درجہ اللہ کے ماں وہ ہوتا ہے کہ وہ اس درجہ تک عمل سے نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ اس ذریعہ سے اس درجہ پہنچا دیتا ہے۔ (سنن ابی داؤد: ج: 2، ص: 200، رقم الحدیث: 3090)

سبحان اللہ عزوجل

اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کر کے ایسے عمل کی طرف پہنچا دیتا ہے کہ جو وہ ساری زندگی بھی عمل کرتا رہے لیکن اس پر عمل نہیں پہنچ سکتا اور اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اور بیماری ایک ایسا سبب ہے کہ جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کبھی کئے ہی نہ ہوں۔

صابر کیلئے جنت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرا وہ مومن بندہ کہ جس کے اہل دنیا میں سے محبوب ترین فرد کو میں لے لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت (سے صبر) کرے تو میرے ہاں اس (صبر کرنے والے) کے لئے سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں۔

(مسند امام احمد: ج: 9، ص: 196، رقم الحدیث: 9361)

یہ حدیث پاک حدیث قدسی کہلاتی ہے جس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی حدیث پاک کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہیں اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ فرماتا تو کون پیدا ہوتا۔ تمام کائنات کا، کائنات کے ہر فرد کا وجود اللہ تعالیٰ کے پیدا فرمانے اور اس کے لطف و کرم سے ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو دے اور جب چاہے کسی سے لے لے۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا مہربان ہے۔

سبحان اللہ عزوجل اگر کسی کو دیتا ہے اور پھر اس کا پیار اس سے لے لیتا ہے وہ آدمی اس لینے پر صبر کرے، ثواب کی امید رکھے تو رحیم و کریم اللہ تعالیٰ اس صبر و رضا کے عوض اسے عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

دائمی آرام و سکون دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔

اس حدیث کی عربی عبادت میں صفیہ آیا ہے اور صفی خالص چہیتے کو کہتے ہیں:

بیٹے سے اپنے جگر پارے سے انسان کوٹ کوٹ کر محبت کرتا ہے اور اس کی محبت خالص ہوا کرتی ہے اگر کسی کا بیٹا اللہ تعالیٰ لے لے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔

اسی طرح کسی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے یہ محبت خلوص پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا اچانک اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو اٹھالیتا ہے اس پر اگر وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے میں جنت عطا کروں گا۔

بعض احباب کو اپنے والدین سے انس ہوتا ہے اور یہ انس اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ والدین کی زیارت نہ کر لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ ہر وقت

والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ خدمت وہ بوجھ سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ دل و جان سے کرتے ہیں۔ ان کے والدین جب دارفانی کو چھوڑ جائیں اور اس پر وہ صبر کا دامن تھامے رکھیں جزع و نزع سے اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں جنت دائمی انعامات کی جگہ سے نوازے گا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خونی رشتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر اس تعلق تک ہے جو خلوص پر مبنی ہے جس میں کسی لالچ کسی مفاد کا شائبہ تک نہ ہو۔

کبھی کبھی کسی مسلم بھائی سے دوستی ہو جاتی ہے وہ دوستی بڑھتے بڑھتے بھائی چارہ تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ دکھ درد میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ جب تعلقات کی نوعیت غرض سے ورا ہو تو وہاں عجب سماں ہوتا ہے۔ تکلیف ایک دوسرے کو مصیبت ایک پر نازل ہوتی ہے۔ دوسرے کو جب ایسے دوست کی جدائی کا وقت آئے وہ اپنے ہی گہرے اور مخلص دوست کے ہاتھوں میں اپنی جان جان آفریں کے حوالے کر دے اور وہ دوست اس پر صبر کا دامن تھامے رکھے تو یقیناً اسے دوست کے لئے وعدہ الہی جنت کا ہے۔

کبھی انسان اپنے استاد سے محبت کرتا ہے یہ محبت محبت ہوا کرتی ہے۔ اس میں کوئی لالچ پنہاں نہیں ہوتی۔ جب یہ محبت نقطہ کمال تک پہنچتی ہے تو پھر اس استاد کے بغیر چین نہیں آتا اگر وہ دنیا سے چلا جائے۔ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا یہ شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا اب میں اپنی علمی پیاس کس کے پاس جا کر بجھایا کروں گا اور کون ہے جو میرے سر پر دست شفقت رکھے گا کون ہے جو محبت بھرے انداز میں مجھے راہ حق بتائے گا اس کا اندر اس کے غم میں چھلنی ہے لیکن وہ ظاہری طور پر اطمینان و سکون کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ وہ ایسا صرف اور صرف حکم خداوندی سے کرتا ہے۔ تو ایسے ہونہار شاگرد کے لئے درجنت کشادہ ہے۔ وعدہ الہی ہے اور

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

طاعون میں صبر کرنے والے کیلئے شہد کا اجر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں استفسار کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ یہ (طاعون)

عذاب تھا۔ جس فر (یا قوم) پر اللہ چاہتا ہے نازل فرماتا پس اللہ تعالیٰ نے اسے (اب)

مومنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے۔ پس جو آدمی طاعون میں مبتلا ہو جائے پھر وہ اپنے ہی

شہر میں ٹھہرا رہے صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے (اور) وہ جانتا ہو

(اسے یقین ہو) کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے (اگر وہ

طاعون میں فوت ہو جائے) تو اس کے لئے شہد کی مثل اجر و ثواب ہے۔

(صحیح مسلم: ج: 3، ص: 463، رقم الحدیث: 2218)

☆ طاعون ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ پہلی امتوں پر بطور عذاب نازل کرتا تھا۔

یعنی پہلی امتوں میں سے اگر کوئی امت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے

احکامات کا مذاق اڑاتی انبیاء کرام علیہم السلام سے ناروا سلوک کرتی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو

مٹانے کا ارادہ فرمادیتا ہے۔ اس قوم کو نیست و نابود کرنے کے لئے کبھی پتھروں کی بارش

ہوتی تو کبھی کڑک و گرجان کا کام تمام کر دیتی۔ کبھی اس بستی کو غرق کر دیا جاتا تو کبھی اس

نا فرمان بستی کو تہہ و بالا کر دیا جاتا۔

یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں تھیں۔ انہی صورتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ

جب کوئی قوم نافرمانی کرتی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی، احکامات خداوندی کو پس

پشت ڈالتی، شرک و کفر جیسی قبیح مادات کی مرتکب ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود

کرنے کے لئے طاعون کا عذاب نازل کرتا جب یہ بیماری عذاب کی صورت میں آتی تو

پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی جس سے کوئی بھی کافر و مشرک بچ نہ سکتا بلکہ تمام

کفار و مشرکین کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس درجہ مہربان ہے اور آپ کے صدقے آپ کی امت پر کس درجہ لطف کرم فرماتا ہے جو چیز پہلی امتوں پر عذاب تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ اس امت کے لئے رحمت بن گئی۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے جب آپ مقام سرغ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جب ہم سفر کے کسی علاقہ میں طاعون پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی ایسے علاقے میں وبا پھیل گئی ہے کہ تم اس علاقہ میں موجود ہو تو اب اس طاعون سے بھاگتے ہوئے اس علاقہ سے باہر نہ نکلو۔ (صحیح بخاری مع الفتح، ج: 10، ص: 179، رقم الحدیث: 5730)

آنکھیں جانے پر صبر کے عوض جنت

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا:

میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اللہ عزوجل نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں (آنکھوں) کے ذریعے آزماؤں پس وہ اس پر صبر کرتے تو میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرما دوں گا۔
حبیبہ سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں۔

(صحیح البخاری مع الفتح، ج: 10، ص: 116، رقم الحدیث: 5053)

یہ عالم دنیا یہ جہاں رنگ و بو نور میں دھلا ہوا ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی صفت دکھائی دیتی ہے۔ کہیں نور برساتا سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہیں تاروں بھری رات دعوت نظارہ دیتی ہے۔ کہیں چودھویں کا چاند اپنی جانب راغب کرتا ہے تو کہیں سپیدہ سحر انسان کو محسوس بناتا ہے۔ کہیں رنگ برنگے پھول ہیں تو کہیں لہلہاتے کھیت، کہیں دریاؤں کی

روانی ہے تو کہیں سمندر کی اٹھتی موجیں کہیں گرتی آبشاریں ہیں تو کہیں ابلتے چشمے فلک بوس پہاڑوں یا برف سے ڈھکی چوٹیاں سب اللہ عزوجل کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا برملا اظہار کر رہی ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب نظارے آنکھ سے ہیں۔ آنکھ ہے تو جہاں ہے اور آنکھ کا نور نہیں تو جہاں بھی بے نور معلوم ہوتا ہے۔

آنکھ اللہ تعالیٰ کی وہ عطیہ ہے جس سے انسان اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہے۔ غمگین انسان جب اپنے پھول جیسے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لئے کبھی اس کی آنکھیں لے لیتا ہے جو ان آنکھوں کے جانے سے آپے سے باہر نہ ہو بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ یہ عارضی نور چلا گیا لیکن صبر کرنے والا دائمی نور لے گیا۔ یہ مخلوق کو دیکھنے والا نور نہ رہا تو صبر و رضا کا پیکر ابد الابد تک خالق کے نور کے جلوے اپنے مقدر میں کر گیا۔ یہ سودا مہنگا نہیں بلکہ بڑا سستا سودا ہے۔ پوچھے عشاق سے پوچھے اللہ تعالیٰ کے دیوانوں سے اگر ان کا سب کچھ چھین جائے اور اس کے بدلے انہیں جلوہ الہی نصیب ہو تو یہ جو لہ ان کے سب دکھوں کی مداوا بلکہ تمام کدو کاش کا حاصل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی لوگ آنکھوں کا مسئلہ لے کر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں راہ جنت بتا دیتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بھی لے لیتے اور آنکھیں بھی لے لیتے۔ سبحان اللہ کیسا رہنما ہے جو جنت بھی دے دیتا ہے اور آنکھیں بھی دے دیتا ہے۔

☆ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کی (یا رسول اللہ) میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے موخر کر دیتا ہوں۔ یہ تیرے لئے بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں تو اس آدمی نے عرض کی دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کرے اور احسن طریقے سے وضو کرے اور دو رکعت نماز ادا کر کے پھر یہ دعا مانگے۔

”اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى اللهم شفعه فى“

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی (حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا محمد! (اے سراپا حمد و خوبی) میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے کریم کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس حاجت میں تاکہ میری اس حاجت کو پورا کیا جائے۔ اے اللہ! میرے حق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ: ج 2، ص 172، رقم الحدیث 1385)

سبحان اللہ عزوجل

وہ کیسا سماں ہوگا جب بھکاری در اقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور میٹھی آفتلا کرتے ہوں گے پھر ان کی حاجت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دیتے تھے۔

جنتی عورت

حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی

اللہ عنہما نے فرمایا

کیا میں تجھے اصل جنت سے ایک عورت نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کی ضرور دکھائیے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: یہ سیاہ رنگ والی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر۔ دلی تو عرض کی میں صبر کرتی ہوں (تاہم) میں اس مرگی کے دوران بے لباس ہو جاتی ہوں۔ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمادی۔ (صحیح مسلم: ج: 4، ص: 182، رقم الحدیث: 2576)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاسحاب جو دو کرم جب برستا ہے تو کھل کر برستا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو سخاوت کا سمندر موجزن ہے اور قیامت تک موجزن رہے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس پر کس و ناکس کے لئے کھلا ہے۔ اس دربار اقدس پر جو بھی آیا اپنا دامن مراد بھر کر واپس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اقدس میں بھی صحابہ کرام علیہم الوضو ان کو کوئی پریشانی کوئی دکھ آتا تو فوراً بارگاہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کریمانہ سے ان کے بخت سوز جاتے اور من کی مراد پاتے۔

زیر حدیث میں

ایک بیمار عورت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتی ہے حالانکہ بیمار کسی معالج یا طبیب کا رخ کرتے ہیں کسی ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا وطیرہ ہی نہ الا ہے۔ انہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی عرض لاحق ہو تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔

بارگاہ خیر الوری میں حاضری کا دوہرا فائدہ ہے ایک حاضر ہونے کا اجر و ثواب ملتا ہے دوسرا وہ تکلیف دہ بیماری آپ کی توجہ و برکت سے رفع ہو جاتی ہے۔

یہ حاضر ہونے والی عورت شدید بیماری میں مبتلا ہے۔ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو اس کے ہوش و حواس سلامت نہیں رہتے۔ اس کا ستر کھل جاتا

ہے۔ ایک بیماری بڑی شدید ہے اور دوسرا ستر کھل جانا یہ دونوں چیزیں صنف نازک کے لئے ناقابل برداشت ہیں۔ یہ عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفاء عطا فرمائے۔

قاسم انعامات الہیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں پر غور کیا اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی اگر آج اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے رہے ہیں تو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ فوراً جنت ہاں کر دینی چاہئے۔ یہ سوچ کر وہ عورت بولی۔

یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی اس بیماری، اس تکلیف پر صبر کر لوں گی۔ ہاں میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمادی۔ یہ عورت ہو کر مردوں سے زیادہ عقل والی ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے آپ کو جنتی کہلوا گئی یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بانٹنے پر آئے تھے۔ یہ عورت چپکے سے اپنے لئے جنت لے گئی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اعتقاد ملاحظہ ہو جس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی اس کی زیارت باعث سعادت سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کو اس کی زیارت کی ترغیب دیتے تھے۔

واقعی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی قرار دے دیں اس کے جنتی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کس قدر دولت ایقان وایمان سے لبریز تھے۔ آپ اپنے تعلق رکھنے والوں کو اس عورت کے جنتی ہونے کی خبر دیتے تھے۔ خبر ہی نہ دیتے بلکہ اس کی زیارت کے لئے بھی کہتے تھے۔

یہ الفاظ کس قدر اہم ہیں۔

کیا میں تمہیں اللہ جنت کی ایک عورت نہ دکھاؤں۔

بسمان اللہ!

فیضان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز صحابہ کرام علیہم الرضوان تعلیمات نبویہ سے کس قدر آگاہ تھے۔ تعلیمات نبویہ پر عمل ہی ان کا طرہ امتیاز تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی جسے جنون کا کچھ عارضہ لاحق تھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے لئے دعا کر دیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے شفاء عطا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے تجھ پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ اس نے عرض کی میں صبر کر لوں گی کہ مجھ پر کوئی حساب نہ ہو۔

(مجمع الزوائد: ج: 3، ص: 4، رقم الحدیث: 3834)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صبر و رضا

حضرت ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا

گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کی حکایت بیان فرما رہے ہیں جن کو ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ نبی علیہ السلام اپنے چہرہ 'نور' سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور عرض کرتے جا رہے تھے۔

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے (کہ میں کون ہوں)

(المسند احمد بن حنبل: ج: 4، ص: 130، رقم الحدیث: 4057)

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ مقدس ہستیاں اپنی اپنی امت کو ہدایت دینے کے لئے اپنے جملہ توانائیاں صرف کر دیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے اپنی رسالت کا اعلان

کرتے اور یوم آخرت سے ہر ایک کو خبردار کرتے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قومیں ان کی دشمن بن جاتیں۔ انہیں اچھے الفاظ کی بجائے دیگر نامناسب الفاظ سے یاد کرتیں۔ بات کلام سے بڑھ کر ان کو جسمانی اذیت تک پہنچ جاتی۔

اس حدیث پاک میں جس اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کی قوم نے انہیں بڑی اذیت دی۔ یہاں تک کہ وہ قوم ان پر اچھل پڑی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس عالم میں بھی ان کے دل سے جذبات خیر نکلتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں۔

اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے دے کہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔

سب سے زیادہ تکالیف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے حصہ میں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسے تکالیف پہنچتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں وہ مصائب و آلام برداشت کرتے ہیں اور زبان پر شکوہ تک نہیں لاتے۔ جس نبی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم نے مارا اور ان کا چہرہ اقدس زخمی کر دیا وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جاتے اور اپنی امت کی ہدایت کی دعا مانگتے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے رویہ کی شکایت نہیں کی اور نہ ان کے لئے دعاء قہر و جلال کی۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب کس پر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام پر۔ پھر صالحین پر پھر جوان کے مرتبہ میں قریب ہے پھر جوان کے مرتبہ میں قریب ہے۔

آدمی کو اس کے دین کے موافق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں پختگی نہ ہو تو اسے

سے آزمائش کم کر دی جاتی ہے۔

بندۂ مومن آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (سنن ابن ماجہ: ج: 4، ص: 411، رقم الحدیث: 4023)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے کیونکہ جب وہ رسالت کا کام سرانجام دیتے تھے تو لوگ ان کو سخت سے سخت تکالیف میں مبتلا کرتے اور وہ ان مصائب پر صبر کرتے تھے۔

کفارہ گناہ

حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلم کو جو بھی تکلیف، بیماری، حزن و رنج اور اذیت اور غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ (صحیح مسلم: ج: 4، ص: 181، رقم الحدیث: 2573)

☆ اے اسلام قبول کرنے والے: اے ایمان کی دولت سے مالا مال!

اے مرد مسلم! تیرے بخت و اوج ثریا سے بھی بلند ہیں رحیم و کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ناطے تجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تجھے کوئی بیماری آجائے تو پریشان ہو جاتا ہے اے مرد مومن پریشان کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تجھے کوئی بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے گناہ معاف فرمادے گا۔ انسان پریشانیوں سے گھبراتا ہے۔ مصیبتوں سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ واقعی پریشانیاں اور مصیبتیں اچھی چیز تو نہیں ہیں لیکن ایک کلمہ گو موحد اور ایک مرد مومن کے لئے یہ مصائب و آلام، یہ دکھ درد سب کے سب رحمت ہیں۔ ان تکلیفوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ان پریشانیوں سے رحیم و کریم اللہ خطائیں معاف فرمادیتا ہے اور دکھ درد سے مصیبتیں دور فرماتا ہے پھر جتنا غم بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا گناہ معاف ہوگا۔ جس کثرت سے تکلیفیں ہوں گی اس کثرت سے خطائیں معاف ہوں گی پھر جتنے مصائب آئیں گے اتنے ہی جرم معاف ہوں گے۔ کانٹا چبھ جانا

ایک معمولی بات ہے لمحہ بھر کے لئے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پھر وہی آرام و سکون رحیم و کریم اس کاٹنے کے چھیننے کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس کے سبب بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا جو مسلم کسی پریشانی میں ہے اور وہ پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو وہ مسلم یقین رکھے کہ اس کے گناہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں اور اس کی خطاؤں سے رفتہ رفتہ درگزر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے جرم کی سیاہی آہستہ آہستہ اس نامہ اعمال سے مٹائی جا رہی ہے۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کو کوئی کاٹنا چھبے یا اس سے بھی معمولی چیز کی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ (مجمع الزوائد ج 3، ص 34، رقم الحدیث 3815)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مومن مر یا عورت بیمار ہو یا کوئی مسلم مرد یا مسلم عورت بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کے ذریعے اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ (صحیح ابن حبان ج 7، ص 190، رقم الحدیث 2927)

بیماری نیک و بد کو آتی ہے۔ امراض مسلم و کافر کو لاحق ہوتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ اس سے تپ کرکتا مہربان ہے کہ جس مسلم بھائی یا مسلم بہن کو بیماری لاحق ہوئی اللہ تعالیٰ اس بیمار کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کے جرموں سے درگزر فرماتا ہے اس کی معصیتوں کو نظر انداز فرماتا ہے جس طرح موسم خزاں کے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ اس طرح بندہ مومن کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں وہ مرد مومن بیماری کے بعد گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اس دنیا میں آیا

ہو۔ اے اہل ایمان بس مصائب پر صبر کرتا جا پھر دیکھتا اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی۔

گناہوں کا یوں گر جانا جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بخار تھا۔

میں نے عرض کی:

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کو شدید بخار ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! مجھے اتنا ہی بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو
آدمیوں کو ہوتا ہے۔

میں نے عرض کی: کیا یہ اس وجہ سے کہ آپ کے لئے اجر بھی دو گنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں یہ ایسا ہی ہے جس بھی مسلم کو کوئی اذیت
پہنچے کانٹے چھبے یا اس سے بھی معمولی چیز تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا
ہے اس کے گناہ یوں گرا دیئے جاتے ہیں۔ جیسے (خشک) درخت اپنے پتے گراتا ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح: ج: 4، ص: 16، رقم الحدیث: 1538)

یہ بخار انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے اور انسان کا باطن پاک ہو کر
چمکنا شروع کر دیتا ہے اور جو فرد بشر پہلے ہی گناہوں سے پاک ہو یہ بخار اس کے
درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔

توجہ فرمائیے!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطاء ہیں۔ آپ سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا
کیونکہ ہر نبی ہر لمحہ ہر حالت میں گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی
حیات مستعار کی سب ساعتیں مخلوق خدا کے لئے باعث ہدایت ہوتی ہیں اور وہ مخلوق کی

رہنمائی کے لئے نمونہ ہوتی تھیں جس کی ذات دوسروں کے لئے باعث نمونہ ہو جس کی ذات دوسروں کے لئے مقتدار اور رہنما ہو اس سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کا ہر کام واجب الاتباع ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کو گناہوں سے ہمیشہ کے لئے پاک و صاف کیا ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بخاران کے درجات کی بلندی پر دلالت کرتا اور اس لئے بھی کہ جس امتی کو بخارا آئے وہ زیادہ پریشان نہ ہو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ کر اسے حوصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزاج شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

☆ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
مسلمین میں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ کے خیال میں یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہیں ان بیماریوں سے ہمیں کیا اجر ملتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہیں اس نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم!) اگرچہ یہ بیماری تھوڑی ہی ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ کانٹا یا اس سے بھی معمولی چیز چبھ جائے۔
راوی بیان فرماتے ہیں۔

اس آدمی نے اپنے اوپر دعا مانگی کہ اس سے مرتے دم تک بخار نہ جائے اور یہ بخار اسے حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور باجماعت فرض نماز ادا کرنے سے نہ روکے۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ

اس دعا کے بعد مرتے دم تک جو بھی آدمی ان کے جسم کو چھوتا حرارت محسوس کرتا تھا۔ (صحیح ابن حبان: ج: 7، ص: 190، رقم الحدیث: 2928)

امام ابی حاتم علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا
جس آدمی نے اپنے اوپر دعا مانگی تھی وہ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ

بڑے لوگ اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ یہ اپنے خلاف دعا مانگ کر اسے نبھا بھی گئے لیکن ہمیں اپنے لئے خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہئے کیونکہ اجر تو ہے لیکن آج کل ماحول ہی کچھ ایسا گھروں کے اندر بن گیا ہے کہ جب کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے الٹا گندی اور گھٹیا باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہیں۔

ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حفظ امان کی دعا کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی دولت نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ

فرماتا ہے تو وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(صحیح البخاری: ج: 4، ص: 1808، رقم الحدیث: 5645)

اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان خوشحالی و فارغ البالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے

جس خوشحالی کے آنے سے انسان اللہ کو بھول جائے وہ خوشحالی نہیں بلکہ خوشحالی کے روپ

میں بد حالی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو انسان اتراتا

ہے۔ تکبر اختیار کرتا ہے دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ ایسی سوچ ایسی فکر اسلامی

تعلیمات کے منافی ہے۔ اگر یہ مال و دولت کی آمد کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے اور اس

دوران کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو یہی چیز نعمت ایمان کے ضیاع کا باعث بنتی ہے۔

اس انسان جیسا بد نصیب کون ہو گا کہ پروردگار عالم اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ

دے۔

ہاں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی و ذخیرہ کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیاوی مصائب میں

مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مشکلات میں گھرا ہوا انسان خدائے وحدہ لا

شریک کو یاد کرنا اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے۔ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر اس مالک الملک کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی عاقبت سنوارنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا اس کے باطن کو پاک و صاف کرنے کے لئے کافی ہے اور اہل اسلام کو یہ معلوم ہوگا کہ خوف خدا میں نکلنے والا آنسو قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا جس خوش نصیب کا روز قیامت نیکیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے دائمی انعامات منتظر و مشتاق ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دولت ہے اس دولت نے اسے فرعون صفت بنا دیا اور غرور و تکبر کا پیکر بن کر اپنے جائز معاملات طے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ چیز اسے اللہ تعالیٰ سے دور بہت دور لے گئی ہے۔ اچانک رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اس انسان پر بھلائی خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو خالق و مالک اس سے کچھ مال چھین لیتا ہے جس سے اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدے کا کیف اسے دنیا کی ہر نعمت سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کر اپنا وقت گزارتا ہے۔

کبھی انسان دنیا میں یوں مگن ہوتا ہے کہ دنیا پیدا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانچ وقت سجدہ ریز ہونا اسے گراں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لئے خیر کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس کی رحمت اسے کچھ وقت کے لئے کسی مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس مرض، اس بیماری کے خاتمہ کے لئے وہ اپنے جملہ وسائل بروئے کار لاتا ہے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اسے احکم الحاکمین کا دریا یاد آتا ہے۔ پھر یہ یاد گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کا کیف عطا فرمادیتا ہے۔ یہ کیف پھر اس کے جسم و روح اور قلب و قالب میں سرایت کر جاتا ہے اور یہی عبادت کا ذوق اس کے لئے نجات کا ضامن بنتا ہے۔

ایک عبد مسلم کو اس دنیا ناپائیدار میں گزارنے والے لمحات کی قدر کرنی چاہئے۔

اسے حالت صحت و عافیت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہئے۔ اس کے حضور سر بندگی جھکا کر، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیف لینا چاہئے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور سخاوت کو وصف بنانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی صحت سے نوازتا ہے تو کبھی بیماری بھی لاحق کر دیتا ہے وہ دونوں حالتوں میں بندہ کو آزماتا ہے اگر حالت صحت میں وہ شکر کرے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور خیر میں دلچسپی لے اور بھلائی و خیر کے کام بڑھ چڑھ کر کئے تو جب اس کو بیماری لاحق ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک اور طریقہ ہے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور جتنا ہو سکے اسے یاد کرے۔ ظاہر بات ہے کہ بیماری کی حالت میں معمولات میں فرق آجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عبد مطمع کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہر لمحہ اسے ہی یاد کرنا چاہئے اس کا فائدہ یہ ہوگا بیماری کی حالت میں صبر کرنے والا اسے ان تمام معمولات کا مسلسل اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جو وہ حالت صحت میں خوشی سے کیا کرتا تھا۔ تو گویا یہ بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل ایمان کے لئے نعمت کا درجہ رکھتی ہے اور نعمت میں نیکیوں سے مالا مال کر جاتی ہے۔

حالت بیماری میں گھبرانا نہیں چاہئے بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہئے۔ جب عبد مسلم بیماری سے شفا یاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو دھو دے گا اور اسے ظاہر کر دے گا۔ غور کیجئے انسان اپنے باطن کو کتنا بھی دھونا چاہے یا پاک کرنا چاہے پھر بھی وہ کبا حقہ پاک نہیں کر سکتا کچھ نہ کچھ میل باقی رہ جائے گی لیکن اگر پاک و صاف کرنے والا اور دھونے والا خود رب العلمین ہو تو پھر اس کے قلب و روح کے ہر قسم کے داغ مٹ جائیں گے اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس بیماری کے بعد عبد مسلم کو دنیا سے لے جانا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اس کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس پر رحم ہوگا۔ مغفرت کے سبب نذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نار جہنم سے بچ جائے گا اور رحمت کے سبب جنت میں داخل ہوگا اور ابدی اور دائمی انعامات سے مالا مال ہوگا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا صبر

حضرت عبداللہ بن جناب بن الادت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جب کہ حضور کعبہ شریف کے سایہ میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرماتے۔

ہم نے عرض کی!

کیا آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے۔ کیا آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے آدمی کو پکڑا جانا اس کے لئے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اسے کھڑا کر دیا جاتا۔ پھر آرا لایا جاتا اور اسے اس کے سر پر چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے اور اس پر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتیں جو اس کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیتیں (سن لیجئے) اس قدر ظلم و ستم بھی انہیں دین سے نہ پھیر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ اس امر (دین) کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا۔ اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا اور اس طرح اپنے ریوڑ پر سوائے بھیڑیے کے کسی (چور یا ڈاکو) کا خوف نہ ہوگا لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔

اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے اور ہم مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم میں مبتلا تھے۔

(صحیح البخاری: ج 3، ص 1114، رقم الحدیث: 3612)

حضرت جناب بن الادت رضی اللہ عنہ السابقون الاولون سے ہیں اور یہ ان

اصحاب میں سے ہیں جنہیں راہ حق میں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ کتب سیرین آج میں ان کی تکالیف کا حال پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

انہوں نے ایک دن بارگاہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر ہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے۔ آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے پہلے طالب علم تھے۔ یہ رمز آشنائے اسلام تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے قرب کا بھی علم تھا اور انہیں یہاں تک یقین تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو انہیں ضرور مشرف باریابی نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ مصائب و آلام عارضی ہیں۔ پریشانیوں اور تکلیفوں کے بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندازہ اختیار فرمایا جس سے اہل اسلام کو صبر کی اہمیت واضح ہو اور وہ صبر و رضا کو اپنا شیوہ بنائیں۔ یہ مصائب یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں یہ مشکلات کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جہاں بھی اہل حق نے حق کی آواز کو بلند کیا باطل پوری قوت سے اس آواز کو دبانے کے لئے میدان میں نکل آیا پھر اس نے اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیئے۔

پہلی امتوں میں کسی اہل حق کو پکڑا جاتا اسے گھڑا کھود کر اس میں کھڑا کر کے مٹی ڈالی جاتی پھر آ رہ منگوا کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا اور اسے اللہ والے کو چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا لیکن وہ مرد حق آگاہ پیکر تسلیم و رضا بن کر یہ ظلم برداشت کرتا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ یہ کوئی کوئی کر سکتا ہے اور یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فانی ہے۔

ایسا بھی ہوتا کہ ایک مسلم و موحد کو پکڑا جاتا ہے لوہے کا کنگھا منگوا کر اس کے جسم پر پھیرا جاتا ہے جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں متاثر ہوتیں اس کا گوشت اس کی ہڈیوں

سے جدا ہو جاتا اتنا ظلم و ستم کر کے وہ لوگ اس بندہ حق کی جان تولے۔ لیکن اس نعمت ایمان کو نہ چھین سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو یہ بیان اس لئے فرمایا تاکہ انہیں صبر آجائے اور صبر سے ان کے درجات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے پھر مستقبل کے پردے چیرتے ہوئے فرمایا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب صنعاء سے حضر موت تک سوار سفر کرے گا۔ اس دوران اسے کسی چور کسی راہ کو لوٹنے والے کا خوف و ڈر نہ ہوگا بلکہ اسے خوف ہوگا کہ سرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا یعنی وہ تقویٰ کی دولت سے آراستہ و پیراستہ سفر کر رہا ہوگا۔ اسے راستہ میں کوئی پریشانی نہ آئے گی اور اسی طرح بکریوں کا ریوڑ ہوگا۔ اس پر سوائے بھینز کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یعنی اسلام جس کے لئے تم قربانیاں دے رہے ہو دین حق جس کے لئے تم مصائب جھیل رہے ہو وہ دین حق پوری آب و تاب سے اس سرزمین عرب پر اپنی کر نہیں بکھیرے گا۔ وہ دور امن و سکون کا دور ہوگا وہاں کسی کی بکری اٹھانے کے لئے کوئی چور کوئی ڈاکو نہیں آئے گا۔ لوگوں کا جان و مال اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہوگا۔

(حضور ﷺ کا صبر)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔

جب حنین کا دن تھا (یعنی جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح سے نوازا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو (تالیف قالب کی خاطر) ترجیح دی اقرع بن حابس کو ایک سواونٹ عنایت فرمایا:

عینیہ بن حصن اتنا ہی عنایت فرمایا:

بعض اشراف عرب کو آپ نے خصوصی عطیات سے نوازا اور انہیں مال کی تقسیم میں ترجیح دی ایک آدمی یوں اٹھا۔

اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کئے گئے اور اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی

رضا پیش نظر نہیں رکھی گئی۔

میں نے اس آدمی کو کہا۔

اللہ تعالیٰ کی قسم: اس کی خبر حضور کو ضرور دوں گا۔

پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہے۔

پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔

اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کرے گا تو اور کون عدل کرے گا پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مزید رحمتوں سے نوازے انہیں اس سے زیادہ سنایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔

میں نے (اپنے دل میں) کہا یقیناً میں آئندہ آپ تک (ایسی) کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ (صحیح مسلم: ج: 2، ص: 131، رقم الحدیث: 1026)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کو کافروں نے منافقوں نے ستایا اور طرح طرح کی تکالیف دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا اور اپنے خالق کائنات عزوجل کی رضا پر راضی رہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

دشمن کی تکالیف پر صبر کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا اس پر آہ و بکا نہیں کی بلکہ صبر کا دامن پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کی وفات پر طعنے دیئے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون مبارک نمودار ہو کر بہنے لگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر

کیا۔ پھر ان کو دعائیں دیں۔

کیسا عظیم الشان رہنما ہے کہ پتھر کھا کر بھی دعا فرما رہے ہیں۔
افسوس ان لوگوں پر جن پر کوئی پریشانی ہے تو صبر کے بجائے آہ و بکا کرتے ہیں اگر
وفا ہے تو صبر کا دامن پکڑو دنیا و آخرت سنور جائے گی۔

صبر کرنے والا محبوب الہی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا
ارادہ فرماتا ہے تو اسے (اس کے گناہوں کی) سزا دنیا میں دے دیتا ہے اور جب اللہ
تعالیٰ سے خیر نہ فرمانے کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے
یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے شک جزا و ثواب کا زیادہ ہونا آزمائش کے زیادہ ہونے سے ہے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ پس جو
(اس آزمائش) اس سے راضی ہے تو اس کے لئے (اللہ کی جانب سے) رضا ہے اور جو
(اللہ کے اس فیصلے پر) ناراض ہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ج: 4، ص: 415، رقم الحدیث: 4031)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

میں اللہ کی راہ میں اس قدر ڈرایا گیا کہ کسی کو بھی اتنا نہ ڈرایا گیا اور اللہ کی راہ میں
مجھے اس قدر اذیتیں دی گئیں کہ کسی اور کو اتنی اذیتیں نہ دی گئیں۔ مجھ پر تمیں دن اور رات

لگاتار ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانے کو نہ تھا کہ کوئی جگر والا کھا سکتا
ہاں بس اتنی مقدار جو بلال کی بغل کے نیچے دب سکتی تھی۔

(سنن الترمذی: ج: 4، ص: 255، رقم الحدیث: 2472)

مسلمانو!

توجہ فرمائیے کہ یہ اس ذات اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک ہے جن
کے لئے کائنات کو وجود بخشا گیا اور جو کل جہاں کے لئے سراپا رحم و کرم بن کر تشریف
لائے۔ آپ نے ان مضائب و آلام پر صبر کیا کیوں اس لئے کہ آپ ہی کا ارشاد گرامی
ہے۔

جتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اتنا اجر زیادہ ہوگا۔

صبر کرنے والا طاقتور

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طاقت و روہ نہیں جو (مقابل کو)
پچھاڑنے والا ہو بلکہ طاقت و روہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہو۔

(صحیح مسلم: ج: 4، ص: 196، رقم الحدیث: 2609)

اس حدیث میں صبر کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ طاقت و روہ نہیں جو دوسرے
کو پچھاڑے بلکہ طاقت و روہ ہے جو غصہ کے وقت اپنا غصہ پی لے۔ یعنی صبر کر جائے تو
صبر کی یہ اعلیٰ مثال ہے۔

غصہ پی جانے والے کے لئے ثواب

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی غصہ کو پی جائے جب وہ غصہ کو نافذ
کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن بلائے

گاحتی کہ اسے اختیار ہوگا کہ حور عین میں جسے چاہے اپنے لئے پسند کرے۔

(جامع الاصول: ج: 8، ص: 324، رقم الحدیث: 6206)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی غصے کو پی جائے حالانکہ وہ غصہ کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام حاضرین کے سامنے بلائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جس بھی حور کو چاہے اپنے لئے پسند کرے۔

(مسند ابی یعلیٰ الموصلی: ج: 3، ص: 66، رقم الحدیث: 1467)

ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ یہ انعام اسے صبر کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ غصے کے وقت غصے کو قابو رکھنا بھی یہ ایک صبر کی علامت ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صبر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

عینیہ بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حبر بن قیس کے ہاں قیام کیا یہ حران لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر نے اپنے قرب سے نوازا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصحاب مجلس اور اصحاب مشاورت قراء (اہل علم) ہوتے تھے چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں یا جوان۔

عینیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا اے میرے بھائی کے فرزند! اس خلیفہ کے ہاں تمہیں خاص مرتبہ حاصل ہے اس لئے میرے لئے ان سے ملاقات کی اجازت لے دو، حرنے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مرحمت فرمادی۔

جب عینیہ اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے۔

اے ابن الخطاب! آپ ہمیں نہ زیادہ عطیات دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان عدل سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ (یہ سن کر) حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے اسے سزا

دینے کا ارادہ فرمایا۔

حرب نے عرض کی:

اے امیر المؤمنین! بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
عفو و درگزر کو اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلین سے اعراض کیجئے اور یہ (میرا چچا جس
نے گستاخی کی ہے) جاہلین سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قسم! جب حرب نے اس آیت کی تلاوت سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا بھی
آگے نہ بڑھے یعنی اس کو کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتاب اللہ پر بہت زیادہ عمل
کرنے والے تھے۔

(صحیح البخاری: ج: 3، ص: 1420، رقم الحدیث: 4642)

اس حدیث کی رو سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صبر کرنا معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک
ایسا امر تھا جس کی وجہ سے قتل کا معاملہ بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے صبر کر کے
اعلیٰ مثال پیش کی۔

حضور ﷺ کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو صبر کی تاکید

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد ترجیح ہوگی اور ایسے امور ہوں
گے جو تمہیں بھلے معلوم نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم)! پھر آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو حق
تمہارے ذمہ ہے اسے تم ادا کرو اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمہ ہے ان کے بارے
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ (جامع الاصول: ج: 4، ص: 50، رقم الحدیث: 2045)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی اور اپنی امت کو آگاہ کیا کہ تم پر اجتماعی
طور پر بھی مصائب آنے والے ہیں۔ ان مصائب و آفات میں بھی صبر کا دامن نہیں
چھوڑنا۔

سلطنت حکومت میں جب ایسے حکمران قابض ہو جائیں جو عدل و انصاف سے عاری ہوں تو اس کا اثر پوری قوم، پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ ایک ہمہ گیر بے چینی اور اضطراب جنم لیتا ہے۔ اس عالم میں بھی اہل اسلام کے لئے درس ہے کہ وہ فتنہ و فساد کا سبب نہ بنیں بلکہ ایسی زیادتیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی راہ بنا دے گا کہ یہ مصائب و آلام ختم ہو جائیں گی اور اس نا انصافی کا دور ختم ہو جائے گا۔ تازت نے وہ بھی دور دیکھا جب حکمران اپنے عزیز و اقارب کو نواز رہے تھے اور بیت المال کو اپنے ذاتی مصرف میں لارہے تھے۔ جب عزیز و اقارب کو نوازا جائے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازشات سے نوازا جائے تو ایسا عوام کے حقوق غصب کرے۔ ہوگا اور عوام کے حقوق غصب کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے۔

اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ جب عوام کے حقوق غصب ہو رہے ہوں ان کے لئے انصاف کا دروازہ بند کر دیا جائے تو یہ چیز ان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کے در کو مضبوطی سے پکڑنے کا درس دیا ہے کہ ظاہری طور پر حکومت کی مخالفت کی بجائے دعا کا ہتھیار استعمال کرو۔ مؤمن دعا کے ذریعے وہ کام کر جاتا ہے جو بڑے بڑے زور آور نہیں کر سکتے۔ لہذا ان معاملات میں صبر کا دامن بہت اچھا ہے۔

زندگی کے آخری سانس تک صبر کرو

حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

انصار کے ایک آدمی نے عرض کی۔

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں کریں گے جس طرح

آپ نے فلاں کو عامل مقرر فرمایا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میرے بعد ترجیح کا عمل پاؤ گے تو (اس

وقت) صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملو:

(سنن النسائی: ج: 8، ص: 615، رقم الحدیث: 5398)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک مستقبل کے پردوں کو چیر کر بھی دیکھ لیا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات حرف بہ حرف پورے ہوئے۔

عہد و منصب کے طلب گار کو عہدہ نہیں دینا چاہئے بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے۔ اسلام کے یہ مناسب جلیلہ ہیں اور انہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں حالات مخدوش ہوں اور اس کا منصب کا کوئی اہل نظر نہ آتا ہو اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہو کہ وہ ان امور کو بطریق احسن سرانجام دے لے گا اور اگر اس نے اس وقت اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو یہ ملت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسی نادر صورت میں اسے اپنا نام پیش کرنے کی اجازت ہے۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا تھا۔
مجھے زمین کے خزانوں کا منتظم مقرر کر دیجئے۔

اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء حق نے اس آدمی کے لئے جو منصب کا اہل ہو اور اسے اور کوئی دوسرا نظر نہ آتا ہو اور اس کے اپنے نام پیش نہ کرنے سے ملت کا نقصان عظیم ہوتا ہو تو اس وقت اپنا نام پیش کرنے کی اجازت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ منورہ کے باشندوں کو بلایا تا کہ ان کے نام بحرین کی زمین کر دیں تو انہوں نے عرض کی۔

(یا رسول اللہ!) صلی اللہ علیہ وسلم: صرف ہمارے لئے؟ نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کے لئے بھی اتنی زمین کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے شک تم میرے بعد پاؤ گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے تو تم اس وقت صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھ سے ملو۔ (مسند الامام احمد: ج: 10، ص: 354، رقم الحدیث: 12042)

مسلمانو!

ان تمام آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے کیونکہ صبر ایک ایسا فعل ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے پھر نفس مر جاتا ہے جب انسان کا نفس مر جاتا ہے تو وہ نیک عمل زیادہ کرتا ہے۔

صبر میں انسان جلد بازی والے کام سے بچ جاتا ہے جو کہ اس کے لئے نقصان دہ بعد میں ہونے والا تھا۔ لہذا وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ صبر کیا جائے پھر جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔

اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو جزا جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ سب کچھ اسے اس وجہ سے ملا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی پھر وفا میں وہ ثابت قدم رہا۔

پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ثابت قدم رہا تو نعمت عظمیٰ انعام کے طور پر حاصل کی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

سود سے بچنے میں وفا

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانے اور ان کو نیک راستے پر چلنے کے کئی راستے بتائے جن پر انسان چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ سود ایک حرام اور ناجائز فعل ہے اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر

انسان اس برے فعل سے اپنے مال کی حفاظت کرے تو یقیناً اس کا مال بھی پاک رہے گا اور اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ جس میں سود جیسے برے فعل سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے اپنے امتیوں کو بچانے کے لئے بہت زیادہ تاکید فرمائی اور نہ بچنے والوں کے لئے سخت وعید ارشاد فرمائی۔

جیسا کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہ ہوگی۔

(۱) دھوکہ دہی، پس جس نے کسی شے سے دھوکہ دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی۔

(۲) سود خوری، پس جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت

میں اٹھایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

(المجم الکبیر: ج: 18، ص: 60، رقم الحدیث: 110)

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سود سے بچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک

ہے اور یہ ہی وفا ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ سود جیسے برے فعل سے اجتناب کریں

لیکن آہ افسوس مسلمانوں نے اس میں بھی وفا نہیں کی اگر بینکوں کا رخ کرو تو سودی

کاروبار سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر بازار میں دکانوں کی طرف رخ کرو تو معلوم ہوتا

ہے کہ سود پر کام ہو رہا ہے۔ غرض مسلمانوں نے سود کو نہیں چھوڑا اور اس برے فعل کو

کرنے پر عار بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ دن بدن سودی کاروبار میں اضافے کئے جاتے

ہیں۔

کیا اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سود سے مخالفت فرما رہے ہیں مگر مسلمان اس برے فعل کو کرنے کے لئے تیار ہے اور اس سے بچنے میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے زمانے میں ذلیل و خوار پھر رہے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ پھر یہ جب سارا کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہائے ہم تو برباد ہو گئے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا لیکن اسوس کبھی اس پر غور کر لیا ہوتا تو یہ دن بھی نہ دیکھتے اور نہ ہی ذلیل و خوار پھرتے۔ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے۔ صرف ایک ہی در کو پکڑتے جو تمام دروں سے اچھا، اعلیٰ ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ سود جیسے برے فعل سے اجتناب کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی تو جنت مقدر رہن جائے گی۔

سود کے اجتناب پر قرآن مجید سے دلائل پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے واضح کروں گا۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط (البقرہ: 275)

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مجبوظ الحواس کر دیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور

سود کو حرام کیا ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں سود کو حرام کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک مدت معینہ کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک معین زیادتی کو وصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت مٹاتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ صدقہ کا باعث خدا ترسی اور ہمدردی ہے اور سود کا محرک خدا سے بے خونی اور خود غرضی ہے۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑ لیتا ہے۔ یوں سود کھانا صدقہ ذیے کی مکمل ضد ہے اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں پر سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ جو چیز لی جائے اس کے واپسی کا امکان ہوتا ہے اور جو چیز کھالی جائے اس کی واپسی کا امکان نہیں رہتا۔ اس سے کسی چیز کی وصول یابی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے سود لینے والے کو سود خور کہا جاتا ہے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

اَثِيمٍ (البقرہ: ۲۷۶)

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔

☆ سود کے مال میں برکت نہیں رہتی اور جس مال میں سود کا مال شامل ہوتا ہے وہ

مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔

حافظ سیوطی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔

امام احمد، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام حاکم تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی "شعب الایمان" میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوداگر چہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔

امام ابن المنذر علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ضحاک علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ

دنیا میں سود کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ (معجم کبیر ج: 1، ص: 365-366)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

(البقرہ، 278-279)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کئے جاؤ گے۔

☆ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! سود حرام قرار دینے جانے کے بعد لوگوں کے اوپر جو تمہاری سودی رقوم ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان سے صرف اپنی اصل رقم وصول کرو۔

سہی بیان کرتے ہیں کہ

یہ آیات حضرت عباس بن عبدالمطلب اور بنومغیرہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ وہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے۔ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں کے اوپر ان کے سود کی بڑی بھاری رقمیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں جو سود تھا اس کو وصول مت کرو۔

☆ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ

ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی کہ ان کا جو سود لوگوں پر ہے اور لوگوں کا جو سود ان پر ہے وہ سب چھوڑ دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید مکہ مکرمہ کے عامل بنائے گئے۔ اس وقت بنوعمر و بن عمیر بن عوف، بنومغیرہ سے سود لیتے تھے اور بنومغیرہ ان کو جاہلیت میں سود ادا کرتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت زیادہ سود کی رقمیں واجب الاداء تھیں۔ بنوعمر و نے آکر ان سے اپنے سود کا مطالبہ کیا۔ بنومغیرہ نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو سود ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے خط لکھا تو یہ آیت نازل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا کہ اگر بنوعمر و سود کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے اعلان جنگ کر دو۔

(جامع البیان ج 3، ص 71)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثقیف سود لینے سے باز آ گئے اور کہا ہم اللہ اور رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔

علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے اس طرح جنگ کی جائے گی جس طرح

مرتدین اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے جو مفسرین کا یہی مختار ہے۔

(روح المعانی: ج: 3، ص: 53)

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوَّا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكْوٰةٍ تُسْرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُوْنَ ۝ (الروم: 39)

اور تم جو مال سو لینے کے لئے دیتے ہو تا کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو
کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور تم اللہ کی رضا جوئی کے
لئے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ کے اندر سو دینے والوں کے لئے سخت وعید فرمائی گئی ہے کہ جو
تم مال لوگوں کو صرف اس وجہ سے دیتے ہو تا کہ یہ بڑھے تو یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک
نہیں بڑھتا بلکہ وہ مال بڑھتا ہے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

وَآخِذْهُمْ الرَّبُّوَّا وَقَدْ نَهُوَّا عَنْهُ وَآكَلْتُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۖ وَآعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝ (النساء: ۱۶۱)

اور اس لئے کہ وہ سو دیتے حالانکہ وہ اس سے منع کئے گئے تھے اور ان لوگوں
کا مال ناحق کھا جاتے اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لئے درد
ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

☆ اس آیت میں یہود قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آج دنیا میں یہود سب سے بڑی سو خور قوم ہے اور دولت جمع کرنے میں ہر حیلہ
و فریب سے کام لینے میں ضرب المثل ہے لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دین نے
ان کو ایسے قبائح کی اجازت دی۔ اس لئے قرآن نے بتایا کہ ان باتوں سے انہیں منع کیا

گیا تھا لیکن باز نہ آئے۔ ان کی تورات میں اب بھی ایسی واضح آیات موجود ہیں جن میں انہیں سود لینے سے منع کیا گیا ہے۔ (تفسیر ضیاء القرآن: پارہ: 6، ص: 420)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران: 130)

اے ایمان والو! سود دو تا دوں نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں
فلاح ملے۔

☆ اس آیت میں سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا اس وقت عام رواج تھا۔ رواج یہ تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا جب وہ مدت ختم ہوئی اور قرض خواہ نے رقم کا مطالبہ کیا تو مقروض کہا کرتا کہ تم معیاد بڑھا دو میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ مدت تک جاری رہتا۔ یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی۔ جسے سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تن آسانی، حرام خوری، حرص و بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوم کے دوسرے طبقے میں حسد و عناد اور منافرت کی تخم ریزی ہوتی ہے۔ وہ امت جسے دنیا میں تبلیغ توحید و رسالت کا ایک عظیم المرتبت مشن سرانجام دینا ہو اس میں ایسے عناصر کو کب برداشت کیا جاسکتا ہے جو ملی وحدت کو پارہ پارہ کر دیں۔ اس لئے اگلی آیتوں میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اس سودی کاروبار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے جو کفار کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

بیشتر افراد اور قومیں اپنی فلاح و کامرانی کو دولت کی فراوانی میں مضمر سمجھتی ہیں اور اس کے حصول کے لئے جائز و ناجائز حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کوشاں رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے۔ (ضیاء القرآن: پارہ: 4، ص: 274)

احادیث مبارکہ سے سود کی حرمت

سود کی حرمت پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں کہ جن میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا۔

حضور ﷺ کا معراج کے وقت سود خوروں کو دیکھنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ساتویں آسمان پر اپنے سر کے اوپر بادلوں کی سی گرج اور بجلی کی سی کڑک سنی اور ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے ان میں سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔

(مجمع الزوائد ج: 4، رقم الحدیث: 6577، ص: 211)

سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سب اہل محشر جان لیں گے۔

(کتاب اللبائز للذہبی باب الریاس 68)

ایک اور روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

سود خور قیامت کے دن جنون کی حالت میں اپنی دونوں سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت پڑھی۔

(الترغیب والترہیب ج: 2، ص: 408، رقم الحدیث: 2894)

ایک اور حدیث میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔

(۱) دھوکہ دہی، پس جس نے کسی شے سے دھوکا دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی

جائے گی۔

(۲) سود خوری، پس جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت

میں اٹھایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

(المعجم الکبیر: ص: 60، ج: 18، رقم الحدیث: 2110)

سود خوروں کو برزخ میں عذاب

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو

میں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا اچانک مجھے ایسے لوگ دکھائی دیئے جن کے پیٹ

بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے اور ان کی تو ندیس لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ان فرعونوں کی

گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے جو صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا:

وہ مطیع اونٹوں کی طرح بغیر سنے سمجھے آگے بڑھے تو یہ (بڑے) پیٹوں والے ان کو محسوس

کر کے کھڑے ہوئے لیکن اپنے پیٹوں کی وجہ سے دوبارہ گر گئے اور وہاں سے نہ اٹھ

پائے۔ یہاں تک کہ آل فرعون ان پر چھا گئے اور اوندھے، سیدھے پڑے ہوئے ان

لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے (جہنم میں) چلے گئے۔ یہ تو سود خوروں کا برزخ میں عذاب

ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے جبرائیل (علیہ السلام) سے

دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔

قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مجنوب

(یعنی پاگل) بنا دیا ہو۔ (الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 407، رقم الحدیث: 2891)

سود جان کر کھانا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان ہے۔

سود کا ایک درہم جسے آدمی جانتے ہوئے کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا

ہے۔ (المرجع السابق: ج: 8، ص: 223، رقم الحدیث: 22016)

حضور ﷺ نے سود لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گودوانے والی، سود لینے والے اور دینے

والے پر لعنت فرمائی۔ کتے کی قیمت اور زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویریں

بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔

(المسند للامام احمد بن حنبل، ج: 6، ص: 456، رقم الحدیث: 1878)

سود کھانے کا سب سے ہلکا درجہ ماں سے زنا کرنا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

بے شک سود کا گناہ 72 درجے ہے ان میں سب سے ہلکا اس طرح ہے جیسے آدمی

اپنی ماں سے زنا کرے اور سب سے بڑھ کر زیادتی کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے۔

(مجمع الزوائد، ج: 6، ص: 211، رقم الحدیث: 507)

لوگوں پر سود کا زمانہ آئے گا کہ ہر ایک سود کھائے گا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر ایک سود

کھائے گا اور جو نہ کھائے گا اس تک اس کا غبار پہنچ جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ، ص: 2613، رقم الحدیث: 2278)

سات کبیرہ گناہوں سے بچو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

سات (۷) کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا۔

(المعجم الکبیر: ج: 6، ص: 103، رقم الحدیث: 5636)

کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان ہے۔

کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مومن کو ناحق قتل کرنا، سود اور یتیم کا مال کھانا ہے۔

(مجمع الزوائد: ج: 1، ص: 291، رقم الحدیث: 382)

کبیرہ گناہ ۹ ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

کبیرہ گناہ ۹ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی مومن کو (ناحق) قتل کرنا اور سود کھانا ہے۔

(اسنن الکبریٰ للبیہقی: ج: 10، ص: 314، رقم الحدیث: 20752)

خون کی نہر میں کھڑے سود خور کو پتھر لگنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے ارض مقدس لے گئے پھر ہم آگے چل دیئے۔ یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص

جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ اسی طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ نہر میں کون ہے؟ جواب ملا، یہ سود کھانے والا ہے۔ (صحیح البخاری: ص: 163، رقم الحدیث: 2085)

اللہ تعالیٰ سود خور کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

چار افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا۔

(۱) شراب کا عادی

(۲) سود خور

(۳) یتیم کا مال ناحق کھانے والا

(۴) والدین کی نافرمانی کرنے والا

(المستدرک: ج: 2، ص: 238 تا 239، رقم الحدیث: 2308)

اللہ تعالیٰ کا عذاب سود خور اور زنا کرنے والے پر

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جب بھی کسی قوم میں زنا اور سود ظاہر ہوئے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حق وارث نہیں لیا۔

(مسند ابی یعلیٰ الموسلی: ج: 4، ص: 314، رقم الحدیث: 3960)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے کھجوریں خریدنے سے منع فرمایا اور ارشاد

فرمایا جب کسی گاؤں میں زنا اور سود عام ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق کر دیا۔ (المستدرک: ج: 2، ص: 339، رقم الحدیث: 2308)۔

قرب قیامت سود شراب اور زنا کا عام ہو جانا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

قیامت کے قریب زنا، سود اور شراب عام ہو جائیں گے۔

(المجم الاوسط: ج: 5، ص: 386، رقم الحدیث: 7695)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل یمن کی طرف خط لکھنا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف خط لکھا جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا تذکرہ تھا اور سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا، خط میں لکھا تھا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مؤمن کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن اللہ تعالیٰ کے جہاد سے بھاگنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو سکھانا، سود اور یتیم کا مال کھانا ہیں۔

(سنن الکبریٰ للبیہقی: ج: 4، ص: 139، رقم الحدیث: 7255)

سود کے ستر گناہ ہیں

حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

سود کے ستر (۷۰) گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا اسلام کی حالت میں اپنی ماں سے زنا کرنا ہے اور سود کا ایک درہم تمیں سے زیادہ بار زنا کرنے سے برا ہے۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوائے سود کھانے والے کے ہر نیک اور فاجر کو کھڑا ہونے کی اجازت دے گا وہ اگر کھڑا بھی ہوگا تو اس شخص کی طرح کھڑا ہوگا جسے آسیب نے چھو کر

پاگل بنا دیا ہو۔ (المصنف عبدالرزاق، کتاب الجامع: ج: 10، ص: 66، رقم الحدیث: 19876)

سات ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچو

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے والے سات گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سے گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا شریک

(۲) جادو کرنا

(۳) اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا

(۴) سود کھانا

(۵) یتیم کا مال کھانا

(۶) جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا

(۷) پاک دامن، سیدھی سادی، شادی شدہ، مومن عورتوں پر تہمت لگانا

(صحیح البخاری: ص: 223، رقم الحدیث: 2766)

سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔

(صحیح مسلم: ص: 955، رقم الحدیث: 4092)

ایک اور روایت میں ہے۔

اور سود کے گواہوں اور سود لکھنے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔

(المنہج السابق: ص: 955، رقم الحدیث: 4093)

سود لینا اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے

حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آدمی کا سود کا ایک درہم لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کے حالت اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
(مجمع الزوائد: ص: 211، ج: 4، رقم الحدیث: 6574)

مال میں سود کی وجہ سے اضافہ انجام کی پر ہوگا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جس کے مال میں بھی سود سے اضافہ ہوگا اس کا انجام کی پر ہی ہوگا۔

(سنن ابن ماجہ: ص: 2613، رقم الحدیث: 2279)

7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔

عرض کی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا

(۲) جادو کرنا

(۳) کسی کو ناجح قتل کرنا

(۴) یتیم کا مال کھانا

(۵) سود

(۶) جنگ کے دن بھاگ جانا

(۷) اور پاک دامن، سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔

(صحیح البخاری: ص: 572، رقم الحدیث: 6857)

سود کھانے والوں کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بننا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لہو لہب میں رات گزارے گی۔ پھر جب وہ صبح کریں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے اور ان میں دھنسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے۔ آج رات فلاں کا گھر دھنسا یا گیا اور آج رات فلاں کا گھر دھنسا یا دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھر پھینکے جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے۔ اس لئے کہ وہ شراب پییں گے۔ ریشم پہنیں گے۔ گانے گانے والیاں رکھیں گے۔ سود کھائیں گے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے۔ (سنن ابی داؤد: ج 16، ص 36، رقم الحدیث: 44011)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میری امت کے کچھ لوگ برائی اور لہو و لعب میں رات بسر کریں گے اور صبح حرام کو حلال سمجھنے گانے گانے والیاں رکھنے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ (مجمع الزوائد: ج 5، ص 119، رقم الحدیث: 8215)

سود 70 گنا ہوں کا مجموعہ ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

بے شک سود 70 گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی

ماں سے نکاح کرے۔ (سنن ابن ماجہ: ص 2613، رقم الحدیث: 2274)

حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا سود کے بارے میں قول

حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

33 بار زنا کرنا میرے نزدیک سود کا ایک درہم کھانے سے بہتر ہے جب میں سود

کھاؤں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ (المسند للإمام احمد بن حنبل: ج: 8، ص: 223، رقم الحدیث: 22017)

حضور ﷺ کی سود والوں پر لعنت

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے گواہ، سود کا کاغذ لکھنے والے جبکہ سود جان کر یہ کام کرتے ہوں۔ اسی طرح خوبصورتی کے لئے گودنے والی، گودوانے والی، صدقہ نہ دینے والے اور ہجرت کے بعد مرتد ہو کر اعرابی بن جانے والے لوگوں پر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔

(المسند للإمام احمد بن حنبل: ج: 2، ص: 338، رقم الحدیث: 2308)

☆ ان تمام آیات مبارکہ و احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سود کھانے والے اور سود کا سودا کرنے والوں پر کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور پھر قیامت میں جہنم کی سخت و عید سنائی گئی ہے۔

سود کھانے والو اور اس میں مدد کرنے والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کی نحوست میں پڑنے تمہیں موت آ جائے اور تم جہنم واصل کر دیئے جاؤ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور وفا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہس پر عمل کیا جائے۔ جب تم وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور دنیا و آخرت سنور جائے گی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

زنا سے بچنے میں وفا

جب تک انسان نفس کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ ہر وہ شے جسے نفس محبوب رکھتا ہے جب تک وہ شے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ نہ کرے صدق حاصل ہونا مشکل ہے۔ صدق عمل کا نام ہے اور اس عمل کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر شے پر غالب کر دیا جائے اور نفس انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہی نفس انسان سے زنا کرواتا ہے۔ چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو یا کانوں کا زنا ہو یا ہاتھوں کا زنا ہو یا پاؤں کا زنا ہو۔ غرض انسان کو نفس زنا کرنے پر بھی ابھارتا ہے مگر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے تو وہ اس برے فعل سے بچ جاتا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہ زنا میں مبتلا رہتے ہیں جو سر اسرار اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب ہے۔ زنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفایہ ہے کہ زنا کرنے سے بچا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے فعل سے منع فرمایا۔

جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں چار خصالتیں

ہیں۔

(۱) اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔

(۲) رزق منقطع ہو جاتا ہے۔

(۳) رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔

(۴) اور روزخ میں خلودھوتا ہے۔ (یعنی بہت دیر تک رہنا)

(المعجم الاوسط: رقم الحدیث: 7092)

اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے منع فرمایا ہے اور جو لوگ اس برے فعل سے نہیں بچتے وہ سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمانے میں ذلیل و خوار پھرتے ہیں پھرنا کامیاں، ان کا سبب بنتی ہیں۔

اگر ان ذلالت اور ناکامیوں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ضروری ہے۔ پھر جب وفا پر عبور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً راضی ہوں گے اور جنت مقدر بن جائے گی۔

☆ سب سے پہلے آیات کریمہ سے ثابت کرتا ہوں کہ زنا سے بچنے پر کتنی تاکید فرمائی گئی اور نہ بچنے پر کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

(بنی اسرائیل: 32)

اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔

☆ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو اور زنا کا باعث اور سبب بنے مثلاً اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے خلوت میں ملاقات کرنا، ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا، مغربی تہذیب میں یہ تمام امور عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں زنا بھی عام ہے۔ ساحل سمندر پر پارکوں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر نا جائز بچے ملتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہوتا ہے اسی طرح ان کے

ہاں کوئی شخص کثیر الولدیت ہوتا ہے اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں۔ اسلام نے اسی بندش کے لئے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں مقید رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص جانوروں کی طرح ہوس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

زنا کا فعل چند خرابیوں پر مشتمل ہے

(۱) جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی۔ اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔

(۲) اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا۔ اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا۔ قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔

(۳) جو عورت زنا کاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی عادی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم الطبع متنفر ہوتا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی۔ معاشرہ میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

(۴) زنا سے نسب مختلط اور مشتبہ ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفہ سے ہے یا کسی اور کے نطفہ سے ہے۔ اس لئے اس کے دل میں اس بچہ کی پرورش کی کوئی امنگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے نسل منقطع

ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔

(۵) بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر ان عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یوں زنا کے ذریعہ آتشک، سوزاک اور ایڈز جیسی مہلک بیماریاں معاشرہ میں پھیل جاتی ہیں۔

(۶) منکوحہ کا اس کا خاوند ذمہ دار ہے وہ اس کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہے اور اس کی ضرورت کا کفیل ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ شوہر مر جائے تو اس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اور اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے اس کے کھانے، کپڑے اور رہنے کا کفیل ہوتا ہے نہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

(۷) عورت صرف اس لئے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ گریہ کی تعمیر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے۔ کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے۔ عائلی اور خانگی ذمہ داریاں کو پورا کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہوگا جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور اس باب بالکلیہ کو بند کر دیا جائے۔

(۸) جنسی عمل بہت شرمناک فعل ہے اس لئے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لوگ اس کا کھل کر ذکر نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہوتا تو اس کو مشروع نہ کیا جاتا ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے بھی زنا ممنوع اور حرام ہونا چاہئے۔

(۹) آج کل کے لوگوں میں زنا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا کھلا رہتا ہے۔ کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے بدکاری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور تا آنکہ زنا کا کام شروع ہو جاتا ہے اور پھیلتا ہی جاتا ہے۔

یہ تھیں وہ صورتیں جس کی ہر وجہ زنا کی حرمت کا تقاضہ کرتی ہے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (النور: 2)

زانیہ عورت اور زانی مردان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہئے۔

زنا کا لغوی و شرعی معنی

سید مرتضیٰ حسین زبیدی لکھتے ہیں۔

لغت میں زنا کا معنی کسی چیز پر چڑھنا ہے اور اس کا شرعی معنی ہے کسی ایسی شہوت انگیز اندام نہانی میرا حشفہ (آلہ تناسل کے سر) کو داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی

شبهہ نہ ہو۔ (تاج العروس، ج: 2، ص: 113)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔

اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل (اندام نہانی) میں وطی کرے تو حرام ہو اور وطی کسی شبہ سے نہ ہو اور دبر (سرین) میں وطی کرنا بھی اس کی مثل زنا ہے کیونکہ یہ بھی اس عورت کی فرج (شرمگاہ) میں وطی کرنا

ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نہ ملکیت کا شبہ ہے۔ لہذا یہ قبل (اندام نہانی) میں وطی کی طرح ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ (النساء: 15)

تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔

☆ اور دبر میں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے متعلق فرمایا۔

أَتَاتُونِ الْفَاحِشَةَ (الاعراف: 80)

کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟

یعنی مرد، مردوں کی دبر میں وطی کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے قوم لوط کے

لوگ عورتوں کی دہر میں وطی کرتے تھے پھر مردوں کی دہر میں وطی کرنے لگے۔

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کرے تو اس میں دو قول ہیں۔

(۱) ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد ہے اور یہی امام ازداعی کا قول ہے کیونکہ اس نے

آدم زاد کی فرج میں وطی کی ہے پس یہ زندہ عورت سے وطی کے مشابہ ہے۔ نیز اس لئے

کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کو

بھی پامال کرنا ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے اور حسن کا قول ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا

بھی یہی قول ہے۔ مردہ سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی مثل ہے کیونکہ اس پر شہوت نہیں آتی

اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے زجر کو مشروع کرنے کی

ضرورت نہیں ہے اور حد کو زجر کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور نابالغ لڑکی سے زنا

کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے وطی کرنا ممکن ہو تو اس سے وطی کرنا زنا ہے اور اس سے

وطی کرنے پر بالغہ سے وطی کرنے کی طرح حد واجب ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔

اگر کسی شخص نے محرم سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح بالا جماع باطل ہے اور اگر اس سے وطی کر لی تو اکثر اہل علم کے قول کے مطابق پر اس پر حد واجب ہے۔ حضرت حسن، حضرت جابر بن زید، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد حضرت اسحاق، حضرت ابو ایوب، حضرت ابن ابی خيثمة علیہم الرحمہ کا یہی قول ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ اور ثوری علیہما الرحمہ کا یہ قول ہے کہ اس پر حد نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایسی وطی ہے جس (کے جواز) میں شبہ پیدا ہو گیا۔ اس لئے اس وطی سے حد واجب نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص اپنی رضاعی بہن کو خرید کر اس سے وطی کرے اور شبہ کا بیان یہ ہے کہ اس نے محرم سے نکاح کر لیا اور نکاح اباحت وطی کا سبب ہے (اور حضرت آدم علیہم السلام کی شریعت میں محارم مثلاً بہن سے نکاح جائز تھا) اس شبہ کی وجہ سے اس پر حد لازم نہیں ہوگی۔ (لیکن ایسے شخص کو تعزیراً قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔) یعنی اس پر حد جاری نہیں کی) نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔ (جامع ترمذی ص: 231)

علامہ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد واجب ہے کیونکہ اس نے ایسی عورت کے ساتھ وسطیٰ کی ہے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس ملکیت کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے جیسا کہ جامع ترمذی، سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

میری اپنے چچا سے ملاقات ہوئی۔ درآں حالیکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی گردن مارے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لئے بھیجا ہے۔

نیز جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔

(المغنی لابن قدامہ ج: 9، ص: 55)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں۔

مرد اپنے حشفہ (سپاری) کو کسی ایسی فرج (سپاری) کو کسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کر دے جو طبعاً مستحبی ہو اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس پر وطی پر حد واجب ہوتی ہے۔ اگر زانی محسن (شادی شدہ) ہو تو اس کی حد رجم ہے اور اس کے ساتھ اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے اور اگر غیر محسن (غیر شادی شدہ) ہو تو اس کی حد کوڑے اور شہر بدر کرنا ہے۔ اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔

محسن ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) پہلی شرط مکلف ہونا ہے۔ اس لئے بچہ اور مجنون پر حد نہیں لگے گی لیکن ان کو زبردستی نکاح کی جائے گی۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے حریت پس غلام، مکاتب، امر ولد اور جس کا بعض حصہ غلام ہو محسن نہیں ہیں۔

(۳) تیسری شرط ہے نکاح صحیح ہونا۔ (روضۃ الطالبین وعمدة المقتبین ج: 10، ص: 86)

☆ علامہ ابو عبد اللہ وشتانی مالکی لکھتے ہیں۔

علامہ ابن حاجب مالکی نے زنا کی یہ تعریف کی ہے کسی ایسے فرد کی فرج میں عداً وطی کرے جو اس کی ملک میں بالاتفاق نہ ہو۔ فرج کی قید سے وہ وطی خارج ہوگی جو جانور

کے ساتھ ہو کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنے میں حد نہیں تعزیر ہے۔

(اکمال اکمال المعلم: ج: 4، ص: 445، دارالکتب العلمیہ بیروت)

ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں۔

جو شخص دارالعدل میں احکام اسلام کا التزام کرنے کے بعد اپنے اختیار سے زندہ مشہدات عورت کی قبل (اندام نہانی) میں وطی کرے درآں حالیکہ وہ قبل حقیقتاً ملکیت اور ملکیت کے شبہ اور حق ملک اور حقیقتاً نکاح اور شبہ نکاح اور ملک کے موضع اشتباہ کے شبہ سے خالی ہو۔ (بدائع الصنائع ج: 7، ص: 33)

اس تعریف کی قیود کی وضاحت درج ذیل ہے۔

وطی

عورت کی اندام نہانی میں بقدر سپاری آلہ تناسل کو داخل کرنا، پس جس وطی سے حد واجب ہوگی اس میں بقدر سپاری داخل ہونا ضروری ہے اور اس سے کم میں حد واجب نہیں ہوگی۔

حرام

کسی مکلف شخص نے اجنبی عورت سے وطی کی ہو تو اس کو حرام کہا جائے گا۔ اگرچہ بچہ یا مجنون نے وطی کی تو اس پر حرام کا حکم نہیں لگے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین شخصوں سے قلم تکلیف اٹھا لیا گیا۔ بچہ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔

اس حدیث کو امام ترمذی (1423) اور امام ابو داؤد (1440) نے روایت کیا

ہے۔
قبل

عورت کی اندام نہانی کو کہتے ہیں اس قید کی وجہ سے مرد یا عورت کی دیر (سرین)

میں وطی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک زنا کی تعریف سے خارج ہوگئی۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف، امام محمد اور فقہاء شافعیہ، فقہاء مالکیہ اور فقہاء حنبلیہ عورت کی دہر میں وطی کو بھی زنا قرار دیتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ دہر میں وطی کو لواطت کہتے ہیں اور اس کی حد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اختلاف تھا۔ اگر یہ زنا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا نیز زنا اس لئے حرام ہے کہ اس سے نسب مشتبه ہوتا ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور لواطت میں صرف نطفہ ضائع ہوتا ہے جیسا کہ عزل میں ہے۔

عورت

اس قید کی وجہ سے جانور کے ساتھ وطی زنا کی تعریف سے خارج ہوگئی کیونکہ یہ بھی ایک نادر امر ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

حالات اختیار

یعنی وطی کرنے والے کو اختیار ہو، اسی طرح حد کے وجوب کے لئے وطی کرانے والی عورت کا مختار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے (مکرہ) (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر حد نہیں ہے کیونکہ حافظ ابیثمی نے امام طبرانی کی متعدد اسانید کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عمران بن حصین، حضرت ثوبان، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام پر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) اٹھالیا گیا۔

(مجمع الزوائد، ج: 7، ص: 250، دارالکتب العربی)

دارالعدل

دارالعدل سے مراد الاسلام ہے کیونکہ دارالحرب اور دارالکفر میں قاضی کو حد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص دارالحرب میں یا دارالکفر میں زنا کرے۔ تو بھی وہ اسلامی سزا کو سزا کوڑوں یا رجم کا مستحق ہے لیکن چونکہ قاضی اسلام

دارالکفر یا دارالحرب میں اسلامی سزائیں نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لئے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ دارالکفر میں بھی زانی سزا کا مستحق ہے اور اس کا یہ فعل گناہ ہے جیسا کہ سود، چوری، ڈاکہ، قتل اور دیگر جرائم دارالکفر اور دارالحرب میں ناجائز اور گناہ ہیں۔ اسی طرح زنا بھی وہاں ناجائز اور گناہ ہے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهَتَانٍ يَفْتَرِيَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المنحة: ۱۲)

اے نبی (مکرم)! جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں تو وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور نہ پوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی اور نہ دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

☆ امام ابوالحسن مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ھ تفسیر میں لکھتے ہیں۔

یہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بیعت کرنے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عورتوں کو بیعت کرنا شروع کیا۔ اس وقت آپ صنعا پہاڑ پر بیٹھنے ہوئے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے نیچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگی۔ اس وقت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نقاب ڈالے ہوئے خواتین

کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے سراٹھا کر کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم آپ ہم سے اس چیز پر بیعت لے رہے ہیں جس پر آپ نے مردوں سے بیعت لی ہے۔ ہم نے آپ سے اس پر بیعت کرنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم چوری بھی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم! میں ابوسفیان کے مال سے خرچ کرتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مال میرے لئے حلال ہے یا نہیں۔ ابوسفیان نے کہا ہاں اس سے پہلے تم نے ماضی میں میرا جو مال لیا ہے وہ حلال ہے اور اس کے علاوہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم ہند بن عتبہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ میرے گزشتہ قصور معاف فرمادیں۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اور تم زنا بھی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، کیا آزاد عورت زنا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گی۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی اولاد کو بچپن میں پالا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی پر بہتان لگاؤ گی۔ بہتان یہ ہے کہ عورت کسی اور کے بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے حالانکہ وہ اس کا بچہ نہ ہو۔ ہند نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم! بہتان بری چیز ہے اور آپ اچھے اخلاق اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اور تم دستور کے موافق کسی کام میں نافرمانی نہیں کرو گی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نوحہ کرنے سے اور کپڑے پھاڑنے اور بال نوچنے سے منع کیا اور فرمایا تم شہر میں کسی مسافر کے ساتھ خلوت میں نہیں رہو گی اور بغیر محرم کے تین دن سے زیادہ سفر نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، ہم ان چیزوں میں سے کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت طلب کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

(تفسیر مقاتل بن سلیمان ج: 3، ص: 353-354 دارالکتب العلمیہ بیروت)

زنا کی ممانعت پر احادیث مبارکہ

زنا چونکہ ایک برافعل ہے اس لئے اس سے سختی سے منع کیا گیا تاکہ تقویٰ و پرہیز گاری حاصل ہو۔ زنا کی ممانعت پر کئی احادیث مبارکہ شاہد ہیں جو ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور چند ایک درج ذیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ (سردار یا حاکم) اور متکبر فقیر۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث 107)

زنا کی وجہ سے بندوں پر عام عذاب کا نزول

حضرت ام المومنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت اس وقت تک اچھے حال میں رہے گی جب تک ان کی اولاد زنا کی کثرت سے نہ ہو اور جب ان کی اولاد زنا کی کثرت سے ہوگی تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان میں عام عذاب نازل فرمائے گا۔

(مسند احمد: ج 6، ص 333)

زنا سے ایمان نکل جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ تعالیٰ اس سے ایمان نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیض کو اتارتا ہے۔

(المستدرک: ج 1، ص 22)

ایک اور حدیث میں ہے۔

امام طبرانی نے حضرت شریک، ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ (المعجم الکبیر: رقم الحدیث: 7224)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی لیرا کسی شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 5578)

بوڑھا زانی جنت میں داخل نہ ہوگا

حضرت نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر مسکین، بوڑھا زانی اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ پر احسان جانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(الترغیب والترہیب: رقم الحدیث: 3536)

سات زمینیں اور سات آسمان زانی پر لعنت کرتی ہیں

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

سات آسمان اور سات زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی فروج کی بدبو سے اہل دوزخ کو بھی ایذا ہوگی۔ (مسند ابی یوسف: رقم الحدیث: 1548)

پیسے لے کر زنا کرنے والے کے لئے سخت وعید

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر ایک منادی نداء کرتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو اس کی دعا قبول کی جائے کوئی سائل ہو تو اس کو عطا کیا جائے۔ کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دی جائے پس ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ سو اس عورت کے جو پیسے لے کر زنا کراتی ہے اور سو اس شخص کے جو ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے۔

(مسند احمد ج: 4، ص: 22)

زانیوں کے چہرے پر آگ کا بھڑکنا

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زانیوں کے چہروں میں آگ جھڑک رہی ہوگی۔ (الترغیب والترہیب: ج: 3، رقم الحدیث: 3524)

زنا فقر پیدا کرتا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زنا فقر پیدا کرتا ہے۔ (شعب الایمان: رقم الحدیث 5418)

زانی کا دوزخیوں کے ساتھ داخلہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے ہ اس کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور فرمائے گا دوزخ میں دوزخیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ (الترغیب والترہیب: رقم الحدیث 3548)

قیامت کے دن زانی پر اژدھا مسلط کیا جائے گا

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر غائب ہو، قیامت کے دن اللہ ایک اڑدھے کو اس کے اوپر قادر کرے گا۔

(مجمع الزوائد: ج: 6، ص: 258)

زانی کا جسم بر بودا اور پھولا ہوا ہونا

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو شخص آئے ان دونوں نے مجھے میری بغلوں سے پکڑ کر اٹھالیا اور مجھے ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور مجھ سے کہا اس پر چڑھے میں نے کہا اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیں گے پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچ گیا۔ ناگاہ میں نے بہت زور کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہیں۔ (الی قولہ) ہم چلتے رہے حتیٰ کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بدبو آرہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مقتولین کفار ہیں وہ پھر مجھے آگے لے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بدبو آرہی تھی۔ گویا کہ وہ پاخانے کی بدبو تھی میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔

(المستدرک: ج: 1، ص: 430)

عادتنا زنا کرنے والا بت پرست کی مثل

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عادتنا زنا کرنے والا بت پرست کی

مثل ہے۔ (الترغیب والترہیب: رقم الحدیث: 3541)

زنا کرنے والے کی سزا

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ زنا کر چکا ہے اور اس نے چار مرتبہ قسم کھا کر اپنے متعلق زنا کرنے کا اقرار کیا اور وہ شخص شادی شدہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم (پتھر مار مار کر ہلاک) کر دیا۔
(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 6814)

مسلمانو!

ان تمام آیات کریمہ و احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زنا ایک برا فعل ہے اور جو اس سے نہیں بچے گا اس کے لئے جہنم کی سخت وعید بھی سنائی گئی ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور زنا جیسے برے فعل سے بچا جائے جب اس سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے اور جنت مقدر بن جائے گی اور دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

غیبت سے بچنے میں وفا

اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ غیبت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں تو غیبت سنتے، سناتے اور مسکراتے ہوئے غیبت کی تائید میں سر ہلا دیتے ہیں۔ اسی غیبت کی وجہ سے مسلمانوں میں ناچاقیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں جنم دیتی ہیں اور یہاں تک کہ قتل و غارت کا سلسلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ غیبت ایک ایسی مرض ہے جو نہ دنیا کا رکھتی ہے اور نہ آخرت کا رکھتی ہے کیونکہ غیبت کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ برے خاتمے کا سبب ہے۔ نماز اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔

زنا سے زیادہ سخت تر ہے۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ جہنم کا بن در ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا اور غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا۔ اور اس سے جہنم بھی بیزار ہو گی۔

مسلمانو!

غیبت کی وجہ سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو پنا پڑے گی اور غیبت جیسی بری آفت سے بچنا پڑے گا جب اس بری آفت سے بچ گئے تو پھر اس کا اجر جنت ہے۔

اب غیبت کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کس طرح منع فرمایا ہے۔

آیت کریمہ

قرآن مجید میں ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ“ (الحجرات: 12)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ اور نہ تم (کسی کے متعلق) تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس کو ناپسند کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے رحم فرمانے والا ہے۔

☆ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لئے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا وہ عیب بیان کیا جائے جو اس میں ہو اور اگر کسی غرض صحیح سے اس کا عیب بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے اگر اس کے متعلق ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔

حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کہا گیا یہ بتائیں اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: اگر تم جو عیب بیان کر رہے ہو وہ عیب اس میں ہو جب ہی تو غیبت ہے اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔

(صحیح مسلم 2589)

بہتان اور تہمت ایک ہی چیز ہیں۔ اس کی مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ غیبت کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔

حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ دیکھو اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا اور اس شخص نے خود اپنی جان نہیں چھوڑی حتیٰ کہ اسے کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ آپ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا وہ فلاں فلاں کہاں

ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم یہاں ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا! تم نے جو ابھی اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے وہ اس مردہ کو کھانے سے زیادہ سخت تھی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ تو اب جنت کے دریاؤں میں غوطے لگا رہا ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 4428)

غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دینے کی وجوہ

اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کی مثال مردار کھانے سے دی ہے کیونکہ جس طرح جس مردار کا گوشت کھایا جائے اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جس شخص کا پس پشت عیب بیان کیا جائے اس کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا پس پشت عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ نیز جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام ہے اور گھناؤنا فعل ہے اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے اور گھناؤنا فعل ہے نیز جب کسی مسلمان کی غیبت کی جائے تو وہ اپنے واقف لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کی جان اور مال کو حرام کیا ہے اسی طرح اس کی عزت کو بھی حرام کیا ہے۔

حدیث میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو اور

تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دیا ہے جیسے آج

کے دن، اس مہینہ میں تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ (صحیح البخاری: 1742)

☆ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی ہے۔

جس طرح تم میں سے کوئی شخص مردار کھانے سے اجتناب کرتا ہے اسی طرح اس کو

غیبت کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہئے۔

احادیث مبارکہ

غیبت کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ کئی احادیث مبارکہ میں اس سے نہ بچنے کی وعیدیں ذکر ہوئی ہیں جو کہ میں ثابت کرتا ہوں۔

غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے

حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام (علیہم الرضوان) نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت گناہ کیسے ہوگا؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ (شعب الایمان: ج 5، ص 306)

غیبت کرنے والا قیامت کے دن خبال میں مبتلا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مومن یا مومنہ پر بہتان باندھا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خبال (دوزخ کے ایک طبقہ کی کیچڑ) میں بند رکھے گا حتیٰ کہ وہ اپنے بہتان سے نکل آئے اور وہ اس سے نہیں نکل سکے گا۔

(المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 13435)

حضور ﷺ کا معراج کی رات غیبت کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھنا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے

لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے قبیل کے ناخن تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد: 4878)

غیبت کرنے والا کا دوزخ کی آگ کھانا

حضرت مستور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان شخص کا گوشت کھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی دوزخ کی آگ کھلائے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان شخص کا (حرام) کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دوزخ کا کپڑا پہنائے گا اور جس نے کسی شخص کو دکھاوے اور ستانے کے لئے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دکھاوے اور ستانے کے لئے کھڑا کرے گا۔ (سنن ابی داؤد: 4881)

غیبت کرنے والے کا مردہ کا گوشت کھانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب مردہ کا گوشت کھاؤ وہ اس کو چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا۔

چھاتیوں سے لٹکے ہوئے لوگ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے تو میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے:

”وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ“ (الهمزة: ۱)

خرابی ہے اس کے لئے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

(شعب الایمان: ج: 5، ص: 309، حدیث: 6750)

غیبت سے نماز و روزہ کی نورانیت ختم

دو روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا پوری کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ حکم کس کے لئے ہوا۔ فرمایا: تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ (شعب الایمان: ج: 5، ص: 303، حدیث: 6729)

غیبت سے روزے کا پھاڑنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

روزہ سپر ہے۔ جب تک اسے پھاڑا نہ ہو، عرض کی گئی: کس چیز سے

پھاڑے گا۔ ارشاد فرمایا: جھوٹ یا غیبت سے۔

(المعجم الاوسط: ج: 3، ص: 264، حدیث: 4536)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبت کرنے والے کو حلال کا حکم فرمانا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: حلال کرو۔ اس نے عرض کی: کس وجہ سے حلال کروں؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا! تو ارشاد فرمایا: بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا (یعنی غیبت کی) ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی: ج: 10، ص: 102، حدیث: 10092)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم میں غیبت کرنے والے کو دیکھنا

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے۔ استغفار فرمایا۔ اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی۔ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (یعنی غیبت کرتے) تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھیں تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ (حضرت صالح علیہ السلام کی) اونٹنی کی کونچیں (یعنی ٹانگیں) کاٹنے والا ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل: ج: ۱، ص: 553، حدیث 2324)

غیبت ایمان کے لئے نقصان دہ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو

کاٹ دیتا ہے۔ (الترغیب والترہیب: ج: 3، ص: 332، حدیث: 28)

غیبت کرنے والا عذاب قبر میں مبتلا

حضرت سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقہ تشریف لاکر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر

ارشاد فرمایا: کیا تم نے فلاں اور فلاں کو: یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ارشاد فرمایا: ابھی ابھی فلاں کو (قبر میں) بٹھا کر مارا گیا ہے، پھر فرمایا اس ذات کی

قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر ہر عضو جدا

ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے

سوائے جن و انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور

تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر فرمایا: اب دوسرے کو بھی

مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا (یعنی غیبت کرتا) تھا۔ (صریح النہ لطمری: ص: 29، حدیث: 40)

غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب قبر

حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ دریں اثناء ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لادے۔ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا پھر ارشاد فرمایا: یہ جب تک تر رہیں گے ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ (مسند امام احمد: ج: 7، ص: 304، حدیث: 20395)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا: یہ لوگوں کا گوشت کھاتا (یعنی غیبت کرتا) تھا پھر ایک ٹہنی منگوائی اور اسے قبر پر رکھ کر ارشاد فرمایا: امید ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں کمی رہے گی۔ (المعجم الاوسط: ج: 2، ص: 35، حدیث: 2413)

غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الغیبة اشد من الزنا“

یعنی غیبت زنا سے زیادہ سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت تر کیونکر ہے؟ فرمایا: مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی۔ جب تک وہ نہ معاف کر دے، جس کی غیبت کی ہے۔ (شعب الایمان، حدیث: 6741، ج: 5، ص: 306)

جہنم کا کھانا اور لباس کا ملنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا۔

(سنن ابی داؤد: حدیث: 4881، ص: 4، ج: 4)

مسلمانو!

ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والے کی سخت پکڑ ہے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے۔ آج کل لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی اپنی عزت بڑھانے کے چکر میں غیبت کرتا ہے تو کوئی دنیاوی مال حاصل کرنے کے لئے الغرض جہاں بھی بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔

ایسے لوگوں کو چاہئے کہ جہاں بھی بیٹھیں اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ کہیں ہم کسی دوسرے کی غیبت تو نہیں کر رہے، یا کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ جب اس غیبت

سے اپنے آپ کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرے گا اور دنیا میں برے خاتمے سے بچ جائے گا اور آخرت میں جنت جو دائمی مقصد ہے حاصل کرے گا۔

اب چند بزرگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں۔

غیبت کے متعلق اقوال

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں۔

پس پشت کسی کا عیب بیان کرنا غیب ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیبت کی تین قسمیں ہیں اور ان تینوں کا

قرآن مجید میں ذکر ہے۔

(۱) غیبت: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں ہے۔

(۲) افک: اپنے بھائی کے متعلق تم سنی سنائی بات بیان کر دو۔

(۳) بہتان: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں نہیں ہے۔

شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی ہاتھ کٹا شخص گزرے اور تم کہو کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو یہ بھی غیبت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چار مرتبہ اپنے زنا کا اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا: اس شخص کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کو کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ آپ کچھ دیر خاموش چلتے رہے پھر آپ کا ایک مرد ارگدھے کے پاس سے گزر ہوا آپ نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم یہاں ہیں۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس مرد ارگدھے کو

کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون کھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ابھی ابھی اپنے بھائی کی عزت کو خراب کر رہے تھے وہ اس مردار گدھے کو کھانے سے زیادہ بری بات تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ جب مردار کا گوشت کھایا جائے تو اس کو اپنے گوشت سے کھائے جانے کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندہ آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ اس پس پشت کون اس کی غیبت کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غیبت کی یہ مثال اس طے بیان کی ہے کہ جس طرح مردار کا گوشت گھناؤنا اور حرام ہے اسی طرح غیبت دین میں حرام ہے اور دل اس سے گھن کھاتے ہیں۔ قتادہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم مردار کا گوشت کھانے کو برا جانتے ہو اور اس سے اجتناب کرتے ہو اسی طرح غیبت کرنے کو بھی برا جانو اور اس سے اجتناب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا وہ روزہ دار نہیں ہے سو جو شخص کسی مسلمان کی تنقیص کرے یا اس کی ہتک عزت کرے وہ گویا اس زندہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے اور جو شخص غیبت کرے وہ اس مردہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جتنا کسی مسلمان کا گوشت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جہنم کی آگ کھلائے گا اور آپ کا ارشاد ہے۔ اے وہ لوگو جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو اور جن کا دل مومن نہیں ہوا مسلمان کی غیبت نہ کرو۔

ابو قلابہ رقاشی نے کہا ابو عاصم کہتے تھے جب سے مجھے علم ہوا کہ غیبت کا اس قدر گناہ ہے اس کے بعد میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ میمون بن سیاہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا تو وہ اس کو منع کرتے تھے اگر وہ رک جاتا تو فہا ورنہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ ثعلبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی

اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص اٹھا۔ اس کے اٹھنے میں کچھ لنگ تھا۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص اٹھنے سے کس قدر عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے ذکر سے اجتناب کرو کیونکہ یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کیونکہ یہ شفاء ہے۔

عمر بن عبید سے کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ ہمیں آپ پر رحم آجاتا ہے۔ انہوں نے کہا قابل رحم تو وہ شخص ہے ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے نزدیک تم اتنے رتبے کے نہیں ہو کہ میں اپنی نیکیوں پر تمہیں حاکم بنا دوں۔

(الجامع لاحکام القرآن، ج: 16، ص: 336، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران 1387ء)

☆ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ امام ابن المبارک نے کہا

اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا کیونکہ وہ میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ (الاذکار: ص: 303، مطبوعہ دار الفکر بیروت: 1375ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

ایک قوم کا یہ نظریہ ہے کہ غیبت کا تعلق صرف امور دینہ سے ہے (مثلاً فلاں شخص بے نماز ہے) اور امور خلیتہ (مثلاً فلاں شخص کا نایا بھینگا ہے) اور کسبہ (مثلاً فلاں شخص موچی ہے) بیان کرنے میں غیبت نہیں ہے۔

ایک قوم نے اس کے برعکس یہ کہا کہ غیبت کا تعلق صرف خلق (جسمانی عیوب) خلق (فطری عیوب مثلاً بخل اور بزدلی) اور حسب (پیشہ کے عیوب مثلاً چلاہا اور موچی) سے ہے اور جسمانی عیوب کا بیان کرنا سخت گناہ ہے کیونکہ صنعت کی مذمت کرنا صنایع کی

مذمت کے مترادف ہے۔ یہ تمام نظریات مردود ہیں اور ہر قسم کی غیبت کرنا گناہ اور حرام ہے۔ جسمانی بناوٹ کی غیبت کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ کہا کہ وہ کوتاہ قد ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس وصف کو بطور عیب بیان کیا جائے وہ غیبت ہے اور دوسرے نظریے کے ابطال پر دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کے نزدیک بدترین غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے دینی وصف کی مذمت کی جائے کیونکہ دین میں عیب نکالنا سب سے بڑا عیب ہے اور ہر مومن بدنی عیب بہ نسبت دینی عیب کو زیادہ ناپسند کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے بھائی کے متعلق وہ بات کہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور یہ حدیث دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس شخص نے اپنے بھائی کے مال یا اس کی عزت میں زیادتی کی ہو وہ اس کو معاف کرائے۔ یہ حدیث ہر قسم کی عزت کو شامل ہے اور جو شخص دینی اوصاف میں غیبت کو جائز کہتا ہے وہ ان احادیث مبارکہ سے معارضہ کرتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن: ج: ۱۶، ص: ۳۳۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

☆ علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے اور جس شخص نے کسی کی غیبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے آیا اس سے بھی معافی طلب کرے یا نہیں؟ ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ اس سے معافی طلب کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے اور اس کے رب عزوجل کے درمیان معاملہ ہے۔ اس نے اپنے رب کی خطا کی ہے۔ اس نے اس شخص کا

نہ ہو اور اگر اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس غیبت کو دل سے برا جانے اور اگر اس کو غیبت سے منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کرے یا اس کو کوئی ضرر نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور اگر اس کو غیبت سے منع کرنے پر قدرت ہو منع کرے یا اس شخص کی بات کاٹ کر کوئی اودبات شروع کر دے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا اور اگر اس نے بظاہر زبان سے کہا چپ ہو جاؤ اور اس کا دل اس بات کو سننے کے لئے مشتاق تھا اور اسلسلہ کلام جاری رکھنا چاہتا تھا تو امام ابو حامد غزالی نے یہ کہا ہے کہ یہ نفاق ہے اور زبانی روکنے سے اس کا گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لئے زبان سے منع کرنے کے علاوہ دل سے بھی غیبت کو برا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہو کہ وہاں غیبت کو منع کرنے سے یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانے سے اس کو ضرر کا اندیشہ ہو تو کان لگا کر توجہ سے غیبت نہ سنے بلکہ اس طرف سے توجہ ہٹا کر امور آخرت کی طرف ذہن کو متوجہ کرے اور چپکے چپکے زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے۔ اس طریقہ پر عمل کرنے کے باوجود اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو پھر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ (احیاء العلوم علی حاشیاء اتحاف الساسة المتقین ج: 7، ص: 541)

اگر کوئی شخص کسی عالم دین یا صالح مسلمان کی غیبت کر رہا ہو تو سننے والے پر بقدر استطاعت فرض ہے کہ وہ اس کی غیبت کو رد کر دے اور اس عالم دین یا صالح مسلمان کی فضیلت بیان کرے۔

امام ترمذی روایت بیان کرتے ہیں

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے

تہمت کو رد کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

(مسند احمد: ج: 6، ص: 450، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت 1398ھ)

پاس اپنے معاملات لے جانے سے روکویا اس کو اس منصب سے ہٹانے کے لئے لوگوں یا حاکم شہر کو اس کی نااہلی یا غلط کاری پر مطلع کر دو۔

(5) ایک آدمی علی الاعلان فسق یا بدعت کا ارتکاب کرتا ہو مثلاً ایک آدمی علانیہ شراب پیتا ہو لوگوں سے جگ ٹیکس وصول کرتا ہو، علانیہ رشوت لیتا ہو تو اس کے انہی عیوب کا ذکر کرنا جائز ہے۔

(6) کسی شخص کو متعین کرنے اور اس کی شناخت کے لئے اس کے عیوب کو بیان کرنا بشرطیکہ وہ ان عیوب کے ساتھ مشہور ہو جیسے ایک شخص نابینا ایک شخص لنگڑا اور ایک شخص بہرا کے لقب سے مشہور ہو۔ اس کے باوجود ان کی شناخت ان عیوب کے علاوہ دوسرے القاب کے ساتھ ہو سکتے تو وہ افضل ہے۔

(شرح مسلم: ج 2، ص 322، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)
علامہ قرطبی مالکی نے فاسق معلن، بدعتیہ اور ظالم حاکم کی غیبت کو جائز کیا ہے جن میں سے بعض صورتوں میں غیبت کرنا واجب ہے۔
ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) مجہول شخص کی غیبت جائز ہے مثلاً کہے بعض لوگ سود کھاتے ہیں یا فلاں ذیہات مثلاً پنڈ کے لوگ برہنہ نہاتے ہیں کیونکہ اس میں کسی شخص کی تعین نہیں ہے۔
(۲) جو شخص علانیہ معصیت کرے اس کی غیبت جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے چہرے سے حیاء کی چادر اتار دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔

ہاں جو شخص چھپ کر معصیت کرے اس کی غیبت جائز نہیں ہے۔
(۳) جو شخص نکاح، سفر، شراکت، پڑوس، امانت رکھوانے اور اس قسم کے دوسرے کاموں میں مشورہ طلب کر لے تو اس معاملہ میں مشورہ دیتے ہوئے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔

پاس اپنے معاملات لے جانے سے روکویا اس کو اس منصب سے ہٹانے کے لئے لوگوں یا حاکم شہر کو اس کی نااہلی یا غلط کاری پر مطلع کر دو۔

(5) ایک آدمی علی الاعلان فسق یا بدعت کا ارتکاب کرتا ہو مثلاً ایک آدمی علانیہ شراب پیتا ہو لوگوں سے جگ ٹیکس وصول کرتا ہو، علانیہ رشوت لیتا ہو تو اس کے انہی عیوب کا ذکر کرنا جائز ہے۔

(6) کسی شخص کو متعین کرنے اور اس کی شناخت کے لئے اس کے عیوب کو بیان کرنا بشرطیکہ وہ ان عیوب کے ساتھ مشہور ہو جیسے ایک شخص نابینا ایک شخص لنگڑا اور ایک شخص بہرا کے لقب سے مشہور ہو۔ اس کے باوجود ان کی شناخت ان عیوب کے علاوہ دوسرے القاب کے ساتھ ہو سکتے تو وہ افضل ہے۔

(شرح مسلم: ج 2، ص 322، مطبوعہ ذر محمد صالح المطبع کراچی)

علامہ قرطبی مالکی نے فاسق معلن، بعد عقیدہ اور ظالم حاکم کی غیبت کو جائز کیا ہے جن میں سے بعض صورتوں میں غیبت کرنا واجب ہے۔

ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) مجہول شخص کی غیبت جائز ہے مثلاً کہے بعض لوگ سود کھاتے ہیں یا فلاں ذیہات مثلاً پنڈ کے لوگ برہنہ نہاتے ہیں کیونکہ اس میں کسی شخص کی تعین نہیں ہے۔

(۲) جو شخص علانیہ معصیت کرے اس کی غیبت جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے چہرے سے حیاء کی چادر اتار دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔

ہاں جو شخص چھپ کر معصیت کرے اس کی غیبت جائز نہیں ہے۔

(۳) جو شخص نکاح، سفر، شراکت، پڑوس، امانت رکھوانے اور اس قسم کے دوسرے کاموں میں مشورہ طلب کر لے تو اس معاملہ میں مشورہ دیتے ہوئے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔

(۴) جو شخص اپنی بد عقیدگی کو مخفی رکھتا ہو اس کے ضرر سے بچانے کے لئے اس کی غیبت کرنا واجب ہے اور جو شخص علی الاعلان بد عقیدہ ہو اس کا حکم دوسری قسم سے واضح ہو گیا۔

(۵) حاکم یا قاضی کے سامنے دوسری کے لئے ظالم کے ظلم کو بیان کرنا جائز ہے۔
(۶) کسی برائی کو مٹانے اور نہی عن المنکر پر مدد حاصل کرنے کے لئے کسی کی غیبت کرنا واجب ہے۔

(۷) اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی برائیوں کو غم اور افسوس کی وجہ سے بیان کرے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ افسوس فلاں شخص جواری ہو گیا کیونکہ غیبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کی برائی غصہ اور غضب سے یا اس کو بدنام اور رسوا کرنے کی غرض سے بیان کرے۔ اس صورت میں غیبت اس وقت مباح ہے جب وہ اپنے غم اور افسوس میں صادق ہو ورنہ وہ نہ صرف غیبت کرنے والا بلکہ ریاکار فاسق، منافق اور خود ستائی کرنے والا ہوگا کیونکہ اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ اس کام کو برا جانتا ہے اور اس کا قصد اصلاح ہے اور اس نے ان عیوب کو بطور غیبت نہیں بلکہ افسوس اور حسرت کی بناء پر بیان کیا ہے حالانکہ درحقیقت وہ اپنے مسلمان بھائی کی مذمت کر کے اس کو رسوا کر رہا ہے سو اس شخص نے غیبت کے علاوہ نفاق، دکھاوا اور خود ستائی کا بھی ارتکاب کیا۔

(۸) مفتی سے مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی شخص کی غیبت کرنا جائز ہے۔

(۹) بائع خریدار کو عیب والی چیز بیچ رہا ہو یا خریدار بائع کو کھونے یا جعلی سے

رہا ہو تو ان کو ضرر سے بچانے کے لئے ان میں سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔

(۱۰) جو آدمی کسی عیب (مثلاً اندھا یا لنگڑا) والے لقب سے معروف ہو تو اس کا

اس عیب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔

(۱۱) مجروح راویوں، گواہوں اور مصنفوں کے عیوب بیان کرنا جائز ہے بلکہ

واجب ہے۔ (رد المحتار: ج 5، ص 361، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول 1327ھ)

برائی ختم کرنے کے لئے غیبت کا جواز

برائی کو ختم کرنے کے لئے غیبت کرنا جائز ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنی چادر کا بلا اٹھائے ہوئے آئے حتیٰ کہ ان کے گھٹنے ظاہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صاحب غصہ میں بھرا ہوا ہے! حضرت ابو بکر نے سلام کر کے عرض کیا۔ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی۔ میں نے جلدی میں کچھ کہا سنا پھر میں نادم ہوا اور میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دیں۔ عمر نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے تین بار فرمایا۔ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت عمر نادم ہوئے اور حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور پوچھا کہ کیا یہاں ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر ڈر گئے اور انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ زیادتی میری ہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تو تم لوگوں نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور اپنے مال اور جان سے میری غم خواری کی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا تو کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو (ایذا رسانی سے) چھوڑ دو گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایذا نہیں دی گئی۔ (صحیح بخاری: ج: ۱، ص: 517، مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی 1381ھ)

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو امیر بنایا۔ اس نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس آگ میں داخل ہو۔ بعض نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسروں نے کہا کہ ہم آگ سے ہی تو بھاگ کر آئے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (امیر کے اس حکم کا واقعہ) ذکر کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا

جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ میں رہتے اور دوسروں کی تعریف کی اور فرمایا گیا گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت صرف نیکی میں ہے۔

اس حدیث میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس امیر کی غیبت اس اصلاح کے لئے کی تھی۔

مشورہ دینے کے لئے غیبت کا جواز

کسی کی خیر خواہی کی نیت سے مشورہ دنیا اور غیبت کرنا جائز ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

ابو عمرو بن حفص نے ان کو طلاق مغلظہ دے دی۔ درآں حالیکہ وہ اس وقت غائب تھے، حضرت ابو عمرو نے اپنے وکیل کے ہاتھ حضرت فاطمہ کے لئے کچھ جو بھیجے، حضرت فاطمہ بنت قیس اس پر ناراض ہوئیں۔ اس وکیل نے کہا بہ خدا آپ کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے اور ان کو ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا پھر فرمایا اس عورت کے ہاں میرے اصحاب بھی رہتے ہیں۔ تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو۔ وہ ایک نابینا آدمی ہے تم اپنے (فالتو) کپڑے اتار سکتی ہو جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جہم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے ابو جہم تو وہ اپنے کندھے سے لائٹھی نہیں اتارتے اور رہے معاویہ تو وہ مفلس شخص ہیں۔ ان کے پاس ماں نہیں ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ میں نے اسامہ بن زید کو ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھ پر رشک کیا

جاتا تھا۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، ص: 484، مطبوعہ نور محمد صحیح الطالع کراچی 1375ھ)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے کے لئے تین آدمیوں کے پس پشت عیوب بیان فرمائے۔ حضرت ابن ام مکتوم کے متعلق فرمایا وہ نابینا ہے اور حضرت ابو جہم کے متعلق فرمایا وہ کندھے سے لاشی نہیں اتارتا۔ یعنی مارتا بہت ہے اور حضرت معاویہ کے متعلق فرمایا وہ مفلس ہیں اور اس حدیث کے ذریعہ یہ تعلیم دی کہ مشورہ کے وقت خیر خواہی کی نیت سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ انصار کی ایک عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دیکھ لو۔ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، ص: 452، مطبوعہ نور محمد صحیح الطالع کراچی 1375ھ)

فاسق معین کی غیبت کا جواز

فاسق معین کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (ملاقات کی) اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دو یہ برا آدمی ہے جب وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق وہ کہا جو آپ نے کہا تھا پھر آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی بدکلامی کی بناء پر لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔

(صحیح بخاری، ج: 2، ص: 894، مطبوعہ نور محمد صحیح الطالع کراچی 1381ھ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس شخص کی برائی اس لئے بیان کی تاکہ اس کے ساتھ نرم گفتاری کی وجہ سے اس کو نیک اور صالح آدمی نہ سمجھ لیا جائے اور یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص مفسد اور فاسق معلق ہو اس کی غیبت جائز ہے۔
☆ علامہ زبیدی لکھتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم فاسق کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کا ذکر کرو کہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ اس حدیث کو امام خطیب نے روایت کیا ہے اور امام ابی الدنیا نے بہز بن حکیم کے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم فاجر کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو۔ پھر اس کو لوگ کیسے پہچانیں گے۔ اس میں جو کچھ ہے، اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں۔ اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ حاکم ترمذی، امام حاکم، امام شیرازی، امام عقیلی، امام بیہقی اور امام خطیب نے روایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة المتتمين ج. 7، ص 556، مطبوعہ مطبعہ میمنہ، مصر 1311ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں

ابن عیینہ کہتے ہیں کہ

تین آدمیوں کی غیبت نہیں ہے، ظالم حاکم، فاسق معین اور وہ بدعتی جو لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف دعوت دے۔

حسن بصری کہتے ہیں کہ

بدعتیوں کی بدعت کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے۔

زید بن اسلم کہتے ہیں۔

اس کی غیبت (ممنوع) ہوتی ہے جو علانیہ معصیت نہ کرے۔

(شعب الایمان ج 5، ص 319)

غیبت کرنے کے مشہور اسباب

امام غزالی نے غیبت کے گیارہ اسباب بیان کئے ہیں۔ ہم ان میں سے بعض بیان کر رہے ہیں۔

(۱) جب آدمی کو کسی پر غصہ ہو تو اس کی برائی بیان کر کے دل کے پھپھوے پھوڑتا ہے۔
(۲) بعض اوقات انسان کسی محفل میں اپنے دوست یا اہل مجلس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لئے کسی کی برائی بیان کرتا ہے۔

(۳) بعض مرتبہ اپنے کسی عیب میں تخفیف کے لئے دوسروں میں بھی اس عیب کا بیان کرتا ہے کہ صرف میں تو اس برائی میں منفرد نہیں ہوں۔ فلاں فلاں بھی اس برائی کے مرتکب ہیں۔

(۴) کبھی انسان اپنی بڑائی، اہمیت اور شان جتلانے کے لئے دوسروں کی تنقیص کرتا ہے اور ان کے عیوب نکالتا ہے تاکہ لوگ دوسروں کے مقابلہ میں اس کو اہم اور بڑا سمجھیں۔ (احیاء العلوم علی حاشیاء اتحاد السادة المتقین ج: 7، ص: 547)

حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کا حاضر ہونا ایک نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوا۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ شرم کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا۔ افسوس! میں نے زنا کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

میں تو سمجھا تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء: ص: 173)

حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ کا قول

مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ مرآة جلد 6 صفحہ 619 تا 620 پر فرماتے ہیں۔ یعنی اس طرح (پر) کہ دوڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک

پاس جاوے اور اسے خوش کرنے کے لئے دوسرے کی غیبت کرے۔ اسے برا کہے، اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعے سے یہ شخص اسے کچھ دیدے یا کھلا دے۔ ایسے خوشامدی لوگ آج کل بہت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کے عوض میں جس قدر یہاں لقمے کھائے اتنے ہی وہاں انگارے کھائے گا جو کسی کو خوش کرنے کے لئے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے (اور) اس غیبت وغیرہ کے عوض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کے عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔

مفتی صاحب مزید اس فرمان عالی (جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا، الخ، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس) کے بہت معافی ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے۔ (یعنی اس کو بدنام کرے) اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلے سے میری شہرت ہو۔ دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت و روزی ملے، جیسے آج کل بعض جھوٹے، پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعے عزت ملے کہ ہم اس (پہنچے ہوئے مرشد) کے بالکے (یعنی مرید شاکرد) ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے نیکیاں کرے مگر ناموری کے لئے یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے (آپ) کو مشہور و نامور کرے قیامت میں ایسے شخصوں کو (سر) عام رسوا کیا جائے گا کہ فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا کہ (اے لوگو! یہ بڑا جھوٹا مکار فریبی تھا۔ (مراۃ جلد 6، ص 619، 620)

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لئے مباح چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں لیکن اپنے لئے قبیح (یعنی بدترین) گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی

خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکہ، نیر اور خود پسندی کی نحوستوں میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا جبکہ نیک لوگوں پر مباح (یعنی جائز) لباس، لذیذ کھانے اور مباح (جائز) مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ (تنبیہ الغافلین، ص: 66)

حضرت سیدنا فقیہ ابواللیث سمرقندی علیہ الرحمہ کا قول

حضرت سیدنا فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

(۱) جو مال حرام کھاتا ہو۔

(۲) جو بکثرت غیبت کرتا ہو۔

(۳) جو کہ مسلمانوں سے حسد کرتا ہو۔ (تنبیہ الغافلین: 95)

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے اے اللہ عزوجل! میں آج صدقہ کروں گا اور وہ یہ کہ آج جو میری غیبت کرے اس کو میں نے عزت دے دی۔ (حیاء الحیوان الکبریٰ، ج: 1، ص: 202)

ایک دانا کا قول

ایک دانا کا قول ہے کہ اگر تین کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر تین کام یوں کر لو۔

(۱) اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ۔

(۲) اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔

(۳) اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے (تو غیبت کر کے) لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔

(تنبیہ الغافلین، ص: 89)

حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذرا سی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ (تنبیہ الغافلین ص: 192)

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل (یعنی غصے) ہونا مناسب نہیں اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہئے کہ اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اگرچہ اس نے اس بات کا قصد نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں۔ وہ بے وقوف ہے۔

البتہ کسی شرعی وجہ سے غضب ناک ہونا صحیح ہے۔ (تنبیہ الغافلین ص: 193)

حضرت سیدنا بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے۔ (یعنی سب باتیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے) تو جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ (تنبیہ المغترین ص: 197)

حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو مسلمانوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ (تنبیہ المغترین ص: 197)

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھے خبر ملی ہے آپ

میری غیبت کرتے ہیں! فرمایا: میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ (احیاء العلوم ج: 3، ص: 183)

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجیق (یعنی پتھر پھینکنے والی مشین)

کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ (تنبیہ المغترین ص: 193)

حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ

حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مجھے جب سے عقل (یعنی

سمجھ) آئی ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔

(تہذیب الاسماء واللغات للنووی ص: 836)

حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حجتہ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کی

حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا ہر وقت

بولتا ہی رہتا ہے وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (منہاج العابدین: 108)

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا قول

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راوی ہم خدمت اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم میں حاضر تھے کہ ایک بد بو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو کہ یہ

بد بو کیا ہے: یہ ان کی بد بو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبلہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبلہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ

(۱) غیبت سود سے بڑھ کر ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اسے

بھی بدبودار کر دے۔

(۲) غیبت کرنے والے دوزخ میں مردار کھا رہے تھے۔ ان (غیبت کرنے

والے) کی فضا بدبودار تھی۔

(۳) انہیں (یعنی غیبت کرنے والوں کو) قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں

سے بعض احادیث مبارکہ ہی اس کے کبیرہ ہونے کے لئے کافی ہیں۔ پس جب یہ ساری جمع ہو جائیں تو پھر غیبت کیونکر کبیرہ گناہ نہ کہلائے گی۔

(الترذاج عن اقراف الکبار: ج 2، ص 28)

حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جس نے کسی فقیہ (عالم) کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہو

گا: یہ اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوس ہے۔ (مکاشفۃ القلوب ص: 71)

احیاء العلوم میں منقول ہے

منقول ہے

آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں

کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ (احیاء العلوم ج 3، ص: 183)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ تو

فرمایا: اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا کیونکہ میری نیکیوں

کی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ (منہاج العابدین ص: 65)

حضرت سیدنا عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان نہ ہوں، غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے! ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (تنبیہ المعترین ص: 194)

حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ایک بار حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی تو زوجہ محترمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر عار (یعنی غیرت) دلانی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: گزشتہ شب کچھ افراد ساری رات نوافل میں مصروف رہے اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے تو ان کی اس رات کی عبادت بروز قیامت میرے میزان عمل میں رکھ دی جائے گی۔

(منہاج العابدین ص: 66)

حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔

(فیصل القدر: ج: 3، ص: 612، تحت الحدیث: 3969)

حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بادشاہ کی غیبت کرنا

ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے۔ خود اس کے بارے میں اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے۔ اسے کھاؤ، فرمایا: میں اسے کیوں کھاؤں، اس نے جواب دیا۔ اس لئے کہ

تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی: فرمایا: مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھایا برا کلام نہیں کیا: جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔

(مفہم الصلوٰۃ لابن الجوزی ج: 3، ص: 154)

حضرت سیدنا حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے اگر وہ باز آجاتا تو ٹھیک ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔

(حلیۃ الاولیاء: ج: 3، ص: 127، رقم: 3418)

حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی: کیا بات کہ آپ نے کبھی بھی حجاج (بن یوسف) کے بارے میں دو لفظ نہیں بولے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے تو چھوڑ دے اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرما دے۔

(تفسیر روح البیان: ج: 9، ص: 90)

حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول

تابعی بزرگ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اگر تمہارے پاس کوئی لولایا لنگڑا گزرے اور تم اس کے گنجا پن کے عیب کا تذکرہ کرو تو یہ بھی غیبت ہے۔ (تفسیر درمنثور ج: 7، ص: 571)

حضرت سیدنا ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لئے بلایا گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔
لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دیتا تھا۔

(شرح الصدور ص: 173)

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا۔ ایک شخص بولا، وہ موٹا بڑا ست ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو پلامت کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ افسوس! میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی (بیٹھک) میں پہنچ گیا۔ جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور (اس صدمے سے) تین (اور بروایت دیگر سات) دن تک کھانا نہ کھایا۔ (تنبیہ الغافلین ص: 89)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی غیبت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اے شخص! تو امام کے عیب کیوں بیان کرتا ہے! ان کی شان تو یہ تھی کہ پینتالیس سال تک ایک وضو سے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ (الخیرات الحسان للہیت ص: 117)

حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے۔
جہاں غیبت ہو رہی ہو اور یہ ڈر کے سبب روک نہیں سکتا تو دل میں برا جانے تو اب اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں سے اٹھ کر جاسکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے مگر ایسا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ ”خاموش ہو جاؤ“ مگر دل سے سننا

چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے اور جب تک دل سے برانہ جانے گناہ سے باہر نہ ہوگا۔ فقط ہاتھ یا اپنے ابرو یا پیشانی کے اشارے سے چپ کرانا کافی نہ ہوگا کیونکہ یہ سستی ہے اور غیبت جیسے گناہ کو معمول سمجھنے کی علامت ہے۔ (اگر فساد کا اندیشہ نہ ہو) غیبت کرنے والے کو سختی سے واضح الفاظ میں روکے۔ (احیاء العلوم ج: 3، ص: 180)

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ملاقات کے وقت سلام کرتے تو اس سے یہ مراد لیتے کہ تو میری طرف سے سلامت رہا، میں تیری غیبت اور مذمت نہیں کروں گا۔

(توت القلوب ج: 1، ص: 348)

حضرت سیدنا عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ

حضرت سیدنا عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوتا کہ کسی شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فہمائش (یعنی سمجھانے) کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے: اے بھائی! آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے عبدالعزیز کے گناہ اٹھائے۔ (تنبیہ المغترین ص: 192)

حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جب کسی مجلس میں یہ تین باتیں ہوں تو ان لوگوں سے رحمت پلٹ جاتی ہے۔

(۱) دنیا کا ذکر

(۲) زیادہ ہنسنا اور

(۳) لوگوں کی غیبت کرنا (تنبیہ المغترین ص: 194)

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تہائی عذاب غیبت سے۔ ایک تہائی چغلی سے اور ایک تہائی پیشاب (کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے) سے ہوتا ہے۔ (ذم الغیبة لابن ابی الدنیاس: 92، رقم: 52)

حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے

حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔

جب کسی مجلس میں (یعنی لوگوں میں) بیٹھو اور کہو۔

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرمادے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔

(القول البدیع ص: 278)

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس زمانے کے مشائخ میں سے کسی سے ملاقات کی ہو اور میرا اس کے ساتھ بیٹھنا غیبت سے محفوظ رہا ہو۔ ایسا بہت کم ہوا اسی لئے میں نے اپنے دین کی اور ان کے بھی دین کی حفاظت کی خاطر ان سے ملاقات کم کر دی۔ مگر ان کے حقوق میں سستی نہیں کی۔ جب بزرگوں کی مجلسوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کی بیٹھکوں کا کیا عالم ہوگا: تو اے بھائی! اس زمانے میں جب کسی شخص سے ملاقات کرے تو اپنے نفس کی مکمل حفاظت کر اور اس معاملے میں ہرگز سستی نہ کر۔ (تنبیہ المخترین ص: 224)

سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں ایک بار حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ان کے سامنے ایک کتاب دیکھ کر میں نے اسے بھگانا چاہا تو فرمایا!
اے حماد اسے چھوڑ دو یقیناً یہ اس برے ساتھی سے بہتر ہے جو میرے پاس بیٹھ کر
لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ (تنبیہ المغترین ص: 227)

حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی

منقول ہے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی کی
جو غیبت سے توبہ کر کے مراوہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا اور غیبت پر اصرار
کرتے ہوئے (یعنی غیبت پر قائم رہتے ہوئے) مراوہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل
ہوگا۔ (رسالہ تشریحیہ ص: 194)

حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی قسم! میرے نزدیک غیبت کو ترک کرنا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے
زیادہ پسندیدہ ہے۔ (تنبیہ المغترین ص: 192)

حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ

حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کبھی ان
سے کسی کی غیبت سرزد ہو جاتی تو خیرات کرتے تھے۔ (تفسیر روح البیان ج: 9 ص: 89)

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ غیبت کرنے والے کی سرزنش کرتے
(یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے جھوٹے انسان! تو اپنے دوستوں کو

تو دنیا کا حقیر مال دینے سے بخل کرتا رہا مگر آخرت کا مال (یعنی نیکیوں کا خزانہ) تو نے اپنے دشمنوں پر لٹا دیا! نہ تیرا دینی بخل قابل قبول نہ غیبتیں کر کے نیکیاں لٹانے والی سخاوت مقبول۔ (تنبیہ الغافلین: ص: 87)

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے:

جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔

(زم الغیبة لابن ابی الدنیاس: 95، رقم: 56)

حضرت سیدنا زید قتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا زید قتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک کی بنیاد پر برا آدمی تصور کرتا ہے۔ (تنبیہ المغترین: ص: 197)

حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا کا قول

حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی تھیں: بندہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اللہ عزوجل اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا۔

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

غیبت بندہ مومن کے ایمان میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آکلہ کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔

(آکلہ پہلو میں ہونے والے اس پھوڑے کو کہتے ہیں جس سے گوشت پوست سڑ

جاتے ہیں اور گوشت جھڑنے لگتا ہے) مزید فرمایا کرتے
 اے ابن آدم! تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتے جب تک لوگوں کے
 عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں تم ان کی
 اصلاح شروع کر دو اور ان عیبوں کو اپنی ذات سے دور کر لو۔ پس جب تم ایسا کرو گے تو یہ
 چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح کا بندہ
 سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (ذم الغیبة لابن ابی الدنیا: ص: 93، 97، رقم: 54، 60)

حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا غائب ہو گیا اس سے کس طرح معافی مانگے؟ یہ معاملہ
 بہت دشوار ہو گیا! لہذا اب چاہئے کہ خوب نیکیاں کرے تاکہ قیامت میں اگر اس کی
 نیکیاں غیبت کے بدلے دی جائیں جب بھی اس کے پاس باقی رہ جائیں۔
 (ردالمحتار: ج: ۱، ص: 677)

حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے
 فرمایا:

وہ آدمی سیاہ فام (یعنی کالا) ہے پھر فرمایا ”استغفر اللہ“ یعنی میں اللہ تعالیٰ سے
 بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔

(احیاء العلوم ج: 3، ص: 178)

حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ایاس بن
 معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص قریب سے گزرا۔ میں نے

اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا: خاموش پھر فرمانے لگے سفیان! کیا تم نے رومیوں اور ترکوں کے خلاف جنگ کی ہے؟ جواب دیا: ان ہیں۔ وہ بولے: ترک اور رومی تو تم سے بچ گئے لیکن ایک مسلمان بھائی محفوظ نہ رہ سکا (یعنی دیکھتے ہی تم نے اس کی غیبت شروع کر دی) حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت اور آبروریزی نہیں کی۔ (تنبیہ الغافلین: ص: 88)

ایک نیک شخص کا واقعہ

ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات (یعنی بیوی) کے لئے روٹی خریدی۔ جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روٹی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس شخص نے عورت کو فوراً طلاق دے دی! اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا۔ میں ایک غیرت مند مسلمان ہوں۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ بروز قیامت اگر روٹی بیچنے والے اس غیبت کی وجہ سے اس سے اپنے حق کے طلب گار ہوئے تو کہیں اہل محشر یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی سے روٹی بیچنے والے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس لئے میں نے اسے طلاق دے دی۔ (تنبیہ الغافلین: ص: 89)

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا غیبت سے بچنا

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ”الحمد للہ“ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ غیبت سے اتنا زیادہ بچتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے بھی نہیں سنا۔

(مرقاۃ المفاتیح، ج: ۱، ص: 77)

حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا۔ وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی

میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں تشریف فرمانے کا سبب پوچھا تو جواب دیا۔
 ”میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں یہاں
 سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔“

(الروص الفائق عربی: ص: 246)

فقہ حضرت ابوالحسن علی بن فرحون قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

فقہ حضرت ابوالحسن علی بن فرحون قرطبی اپنی کتاب ”الزاهر“ میں فرماتے ہیں۔ میں
 نے 555 سن ہجری میں ”شہر فاس“ میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں
 دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے
 سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پوچھا: چچا جان! آپ کو آپ کے
 رب عزوجل سے کیا ملا؟ فرمایا: بیٹا! مہربان سے مہربانی کے سوا کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی۔ میں مرنے کے بعد سے لے کر اب تک
 غیبت کی وجہ سے حراست (یعنی قید) میں ہوں۔ اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔
 بیٹا! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت و چغلی سے بچتے رہنا کیونکہ میں نے آخرت میں
 غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز پر پکڑ نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔

(بحر الدمون: ص: 185)

حضرت سیدنا شیخ ابو جعفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ ابو جعفر بلخی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہمارے ہاں بلخ میں ایک نوجوان تھا۔ یوں تو وہ خوب عبادت و ریاضت کیا کرتا مگر
 غیبت کی آفت میں مبتلا تھا اکثر کہتا فلاں ویسا ہے۔ ایک روز میں نے اسے لوگوں کے
 کپڑے دھونے والے بیجروں کے پاس سے نکلتا دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب
 پوچھا۔ کہنے لگا۔ یہ لوگوں کو برا بھلا کہنے یعنی غیبتیں کرنے کی سزا ہے کہ مجھے اس حال میں

ڈال دیا گیا ہے۔ افسوس میں ان میں سے ایک ہیجڑے کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اسی محنت کے عشق کی وجہ سے میں ان دھوبی ہیجڑوں کی خدمت کرتا ہوں اور رب عزوجل کی طرف سے پہلے مجھے جو باطنی احوال حاصل تھے سب جاتے رہے لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھ پر رحم فرمائے۔ (رسالہ قشیریہ: ص: 196)

حضرت سیدنا ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دو آدمی مسجد الحرام شریف کے ایک دروازے کے قریب بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک گزرا جو کہ محنت معلوم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ناگواری محسوس کرتے ہوئے دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو دونوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم کہیں دل کی غیبت میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ چنانچہ فوراً حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا: فرمایا: وضو کر کے اپنی نماز دہراؤ۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا روزہ بھی ہے تو فرمایا: اپنے روزے کی بھی قضا کرو۔ (ذم الغیبة لابن ابی الدنیاس: 85، رقم: 42)

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا واقعہ

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اثنائے راہ و شیطان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا: اے دشمن خدا۔ یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ بولا۔ شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ اس گناہ میں وہ اور آگے بڑھیں اور راکھ قیہوں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔

(مکاشفۃ القلوب: ص: 66)

حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مردہ خچر کے قریب سے گزرے تو بعض احباب سے ارشاد فرمایا: اسے پیٹ بھر کر کھانا مسلمان کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ (التوبخ والتنبیہ لابن الشیخ الاصمعی، ص: 97، رقم: 212)

حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ (ذم الغیبة لابن ابی الدنیا، ص: 181، رقم: 161)

حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک عابد (یعنی عبادت گزار آدمی) نے کسی لڑکے سے خوش طبعی کی۔ جب دوسرے عابدوں کو معلوم ہوا تو وہ بدگمانیوں اور غیبتوں میں پڑ گئے کہ اوہو! ایسا پرہیزگار آدمی ہو کر بھی امرد (یعنی خوبصورت لڑکے) کے چکر میں پھنس گیا وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ خبر اس عابد تک پہنچ گئی تو اس نے کہا: اے لوگو، اللہ عزوجل نے لڑکے کے ساتھ صاف نیت والوں کے لئے تفریحاً ہنسنے بولنے کو حرام نہیں کیا۔ البتہ بدگمانی اور غیبت کو ضرور حرام کیا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدگمانی اور غیبت حلال ہے۔ (بوستان سعدی، ص: 189)

ایک اور قول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یوں ہے۔

حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں ایک بار اپنے استاد محترم حضرت علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی۔ میں لوگوں میں درس حدیث پیش کرتا ہوں تو فلاں شخص حسد کرتا ہے اور جلتا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا اے سعدی تعجب ہے کہ تم حسد کو تو بری چیز تسلیم کرتے

ہوئے مگر میرے سامنے کسی کو ”حاسد“ کہہ کر بلا تکلف غیبت کر رہے ہو! آخر تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف حسد ہی حرام ہے کیا غیبت حرام نہیں؟ یاد رکھو! اگر حاسد جہنم کا حقدار ہے تو غیبت کرنے والا بھی عذاب نار کا سزاوار ہے۔ (بوستان سعدی: ص: 188)

ایک دانہ کا قول

ایک دانہ (عقلند) کے سامنے کسی شناسا نے ایک مسلمان کی غیبت کی: اس دانے نے کہا، اے شخص! پہلے میرا دل فارغ تھا۔ اب تو نے غیبت کے ذریعے میرا دل اس مسلمان کے عیبوں کے متعلق وسوسوں اور نفرتوں میں مشغول کر دیا اور اس مسلمان کو میری نظر میں حقیر بنانے کی سعی کی اور اس طرح سے تو بھی میرے نزدیک ”گندا“ ہوا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تو امین ہے اور بات کو خوب چھپاتا ہے۔ اب جب کہ تو نے اس کا عیب کھولا تو معلوم ہو گیا کہ تو امین نہیں ہے۔ تیرے دل میں کوئی بات رکتی نہیں۔

(تنبیہ الغافلین: ص: 92)

حضرت سیدنا شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت سیدنا شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میں بہت چھوٹی عمر سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار والد محترم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا۔ چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے میں نے والد محترم سے کہا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر (تہجد کے) دو نفل ہی پڑھ لے۔ یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑے ہیں۔ والد گرامی نے فرمایا: بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے یہی بہتر تھا کیوں کہ تم بیدار رہ کر غیبت کی آفت میں مبتلا ہو گئے۔ (تفسیر روح البیان: ج: 9، ص: 89)

حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی خوب غیبتیں کرتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر طرح طرح کی تہمتیں باندھتا پھرتا

تھا۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر خرچ کے لئے روزانہ کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کرتے تھے۔ طویل مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن اس کی زوجہ نے غیرت دلائی اور کہا دستور تو یہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا۔ مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھانا اسی پر غرانا! آپ بھی عجیب شخص ہیں کہ ایک ایسے بزرگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بغیر سوال آپ کے بچوں کو پال رہا ہے! بیوی کی باتیں سن کر اس کو ندامت ہوئی۔ غیبتوں اور تہمتوں سے باز آ گیا۔ اسی روز سے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اخراجات بھجوانے بند کر دیئے وہ حاضر دربار ہو کر عرض گزار ہوا۔ سرکار! اس میں کیا حکمت ہے کہ جب تک آپ کے بارے میں خرافات بکتا رہا مجھ پر انعامات و اکرامات کی برسات رہی مگر جوں ہی مزخرفات (یعنی واہیات بکواسات) سے باز آیا عنایات و نوازشات بند ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا: جب تک تم میری آبروریزی کرتے رہے مجھے تمہاری طرف سے نیکیاں ملتی رہیں اور خطائیں ملتی رہیں۔ ان دنوں تم گویا میرے اجیر یعنی مزدور تھے لہذا میں تمہیں نیکیاں بھیجنے اور گناہ میٹنے کی اجرت (مزدوری) پیش کرتا رہا۔ اب جبکہ تم نے یہ کام ترک کر دیا ہے تو پھر میں اجرت کس بات کی دوں۔

(سبع سنابل ص: 59)

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ سنا ہے آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے ان کا بدلہ دینا بہتر جانا۔ اس لئے کھجوریں حاضر کی ہیں۔ (منہاج العابدین ص: 65)

مسلمانو!

ان تمام احادیث مبارکہ اور اقوال سے ثابت ہوا کہ غیبت کرنے والے کا انجام بہت ہی برا ہے۔ نہ اس کی دنیا کامیاب ہے اور نہ آخرت بہتر ہے پھر کیوں غیبت کی

جائے۔ کیوں دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیا جائے، پھر کیوں دوسرے مسلمانوں کو ایذا دی جائے، پھر کیوں اپنی آخرت کو برباد کیا جائے۔ اسی لئے غیبت سے سچی توبہ کرنی چاہئے کہ جس کے کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔

اب میں چند مثالیں غیبت کی ذکر کرتا ہوں جو معاشرے میں بولی جاتی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں یا کسی کی تعریف کر رہے ہیں۔

(1) فلاں آدمی بہت جھگڑالو ہے۔

(2) فلاں کا ذہن دینی نہیں ہے۔

(3) وہ بے عمل ضرور ہے۔

(4) اسے اپنی تعریف سننے کا بڑا شوق ہے۔

(5) اس سے تو بہت اچھے اچھے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہیں تو تو اس کی بات کرتا ہے۔

(6) وہ شریعت کی باتیں کہا سمجھتا ہے۔

(7) اس سے جب بھی بات کرو اپنی واہ واہ چاہتا ہے۔

(8) وہ جھوٹ بولتا ہے۔

(9) وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے نام کے لئے کرتا ہے۔

(10) وہ پارٹیوں کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔

(11) وہ بہت ہی سخت دل ہے۔

(12) وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری نہیں کرتا۔

(13) وہ لالچی ہے جب بھی کوئی کام بتاؤ اپنی لالچ پنی پوری کرتا ہے۔

(14) اس کے دماغ کے اندر تو بھوسہ بھرا ہوا ہے۔

(15) وہ تو کنجوس کنجوس بھی چوس ہے۔

(16) اس نے تو اپنے محلے میں چودھراہٹ جمارکھی ہے۔

(17) جب بھی کوئی کام بتاؤ ضرور ڈھیٹ پن کرتا ہے۔

(18) اس نے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا وہ تو بڑا کنجوس مکھی چوس ہے۔

(19) اس سے تو فلاں شخص بھی زیادہ عمل کرتا ہے۔

(20) جب بھی دفتر میں آتا ہے بڑا پھنے خواں بن کر بیٹھتا ہے۔

مسلمانو!

اس جیسی ہزاروں مثالیں ہیں جو غیبت پر دلالت کرتی ہیں۔ جس دکان پر جاؤ تو بات ہی اگر کرتے ہیں تو غیبت جھوٹ کے علاوہ کرتے ہی نہیں۔ جس دفتر میں جاؤ تو غیبت کی بھرمار ہے۔ جس گھر میں جاؤ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگے ہیں۔ جہاں بھی کہیں محفل ہوتی ہے غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ اے مسلمانو! کب ہم سنبھلیں گے۔ کب ہم اپنی روزی میں برکت ڈالیں گے۔ کب دنیا ہماری بہتہ ہوگی۔ کب ہماری آخرت سنورے گی۔ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ لوگوں کی غیبتیں کرو۔ لوگوں کو مزاح اڑاؤ۔ لوگوں کا دل دکھاؤ، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کرو۔ وفا اس کو نہیں کہتے۔ وفا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے غیبت سے منع کیا ہے، غیبت نہ کرو۔ جب تم غیبت نہیں کرو گے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک مہینے کے روزے رکھتا ہوں اس پر اضافہ نہیں کرتا اور صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں۔ اس سے زیادہ نہیں پڑھتا اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں۔ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم جنت میں میرے ساتھ ہو گے جب کہ تم اپنے دل کو دو باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ اور اپنی زبان کو دو باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے اور دو باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ

نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔

(توت القلوب: ج: 1، ص: 433)

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے

لئے (جنت کا) ضامن ہے۔ (المعجم الاوسط للطبرانی ج: 3، ص: 46، حدیث: 3822)

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو۔ اس کے

عیال (یعنی گھر والے) زیادہ اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو میں

اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے۔

(یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا)

(ابو یعلیٰ ج: 1، ص: 428، حدیث: 986)

مسلمانو!

ان احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ جو شخص کسی کی غیبت نہیں کرے گا حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت لے رہے ہیں اور جس شخص کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

جنت کے ضامن بن جائیں تو پھر اس کو کیا چاہئے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا

کا تقاضہ یہ ہے کہ غیبت جیسی بری آفت سے بچا جائے۔ جب اس سے محفوظ رہو گے تو

پھر جنت بھی مقدر بن جائے گی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

توکل میں وفا

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق عطا کیا یہ بھی نعمت ہے۔ کسی کو بے بہا مال عطا کیا یہ بھی نعمت ہے اور کسی کو اچھی سواری عطا کی یہ بھی نعمت ہے مگر انسان پھر بھی سب کچھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور روزانہ زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ حرص میں لگا ہوا ہے اور جس کے پاس کم مال ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بھول گیا۔ ایمانیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کی جائے۔ صرف رزق کی بات نہیں کہ صرف رزق حاصل کرنے میں انسان توکل کرے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اختیار و تدبیر کی اندھیروں سے پاک و منزہ ہو اور تقدیر الہی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس وقت بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ مقدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس کی قسمت میں ہے اس سے ضائع نہیں ہوگا اور جو کچھ مقدر میں نہیں وہ نہیں ملے گا۔ اس پر اس کا دل سکون اختیار کرتا ہے اور اپنے مالک کے وعدے پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مالک لم یزل سے سب کچھ حاصل کرتا ہے۔

مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں پر کہ اس نے اپنے خالق و مالک پر توکل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ سب کچھ حاصل کرنے کے لئے خالق کائنات کو بھول گئے اور آج یہ حال ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ذلت کا شکار ہے لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور جو کچھ عطا نہیں کیا اس کے لئے توکل کیا جائے۔ توکل کی حقیقت کو سب سے پہلے قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن مقامات پر توکل کا حکم ارشاد فرمایا۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾ (المائدہ: 23)

اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو۔

اس آیت کریمہ کے پچھلے جز اور اس جز میں ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی

ہے۔

☆ مجاہد نے کہا یہ ان دو آدمی یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کئے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بارہ جاسوسوں سے عہد لیا تھا کہ جبارین کا چال صرف مجھے بتانا۔ قوم کو نہ بتانا، تو اس عہد کو ان دو نے پورا کیا تھا۔ باقی نے نہیں کیا اور قوم کے سامنے جبارین کی غیر معمولی جسامت کو بیان کر دیا۔ اسی وجہ سے قوم نے بزولی دکھائی اور یہی دو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے اور جبارین کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ تم اللہ پر توکل کر کے ان پر حملہ کر دو اور دروازہ سے داخل ہو جاؤ تم ہی کامیاب رہو گے۔

(المائدہ: تحت التفسیر: تیسرا بیان القرآن: ج: 3، ص: 148)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا

اذْيُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ (ابراہیم: 12)

”اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا

دیں اور جو تم ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے

والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہئے۔“

☆ یعنی ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ قضائے الہی میں

ہے وہی ہوگا۔ ہم اس پر بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔
 ابو تراب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنا قلب کو ربوبیت
 کے ساتھ متعلق رکھنا، عطا پر شکر، بلا پر صبر کا نام ہے۔
 ☆ ہر وہ شخص جو سچے توکل کو اپنانا چاہتا ہے اور متوکل کا خواہش مند ہے تو اس کو اللہ
 تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور ثابت قدم رہنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہی بھروسہ
 توکل ہے باقی سب دھوکا ہے۔

کامل توکل چار چیزوں کا نام ہے۔

(۱) جسم عبودیت میں رہے

(۲) دل ربوبیت سے لگے

(۳) نعمت پر شکر ہو

(۴) بلا پر صبر ہو

پھر وہی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی ہر منزل پر رہنمائی فرماتا ہے۔

(تفسیر نعیمی: جلد: 13، ص: 488)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ ۗ (الطلاق: 3)

”اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا اور

جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔“

☆ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور توکل معنی

اسباب ترک کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لئے پوری

کوشش کی جائے۔ اس کے تمام اسباب مہیا کئے جائیں اور پھر اسکے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر

چھوڑ دیا جائے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لئے اللہ تعالیٰ پر توکل

کرے۔ اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے کیونکہ کئی متوکلین مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اور راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو آخرت میں عظیم ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

(آل عمران: 159)

اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی نیک کرنا شروع کر دو تو بھروسہ رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کر لیا کرو جب تم کامل یقین کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

(النساء: 81)

”تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔“

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (الانفال: 49)

”اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔“

☆ اس آیت کریمہ میں بھی توکل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے

إِنِّي نَوَّكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ (هود: 56)

”بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔“

☆ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ چیلنج دینا اور ان کو لاکارنا ان کا بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ ایک تنہا شخص بہت بڑی قوم سے یہ کہے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو وہ بگاڑ لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو دشمنوں سے بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے توکل کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا۔

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

(الفرقان: 58)

”اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔“

آیت نمبر ۹: قرآن مجید میں ہے

”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ“ (الشعراء: 217)

”اور بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والے پر توکل کیجئے۔“

آیت نمبر ۱۰: قرآن مجید میں ہے

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (النمل: 79)

”سو آپ اللہ پر توکل کیجئے بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں“

توکل کی تحقیق

توکل کا معنی ہے کسی چیز کے حصول کے اسباب فراہم کر کے اس کے حصول کو اللہ

تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔

علامہ سید محمد آلوسی متوفی 1270ھ لکھتے ہیں۔

بہت سے علماء نے توکل کی یہ تعریف کی ہے کہ انسان جس کام کا مالک ہو اور اس کے نفع اور ضرر پر قادر ہو اس کام کو اللہ پر چھوڑ دے۔

یہ توکل ہے

اور بعض علماء نے یہ کہا کہ

انسان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دور کر سکتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس مصیبت کو دور نہ کرے تو یہ توکل ہے۔ مثلاً وہ جھوٹی گواہی پیش کر کے کسی الزام سے بچ سکتا ہو لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایسا نہ کر کے تو یہ توکل ہے۔

اور بعض نے کہا

یہ توکل کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔

بعض عارفین نے کہا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں تین قسم کے لوگ ہیں۔

(۱) انسان کسی چیز کے سبب کو حاصل کر کے اس کو طلب کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس چیز سے مخلوق کو نفع پہنچائے گا۔

(۲) انسان کسی چیز کے حصول کے اسباب سے صرف نظر کرے نہ اس چیز کو طلب کرے نہ اس چیز کی حرص کرے اور اپنے آپ کو فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مشغول رکھے۔

(۳) انسان کسی چیز کو طلب نہ کرے اور اس کے حصول کے لئے کوئی کوشش نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مہمل نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اور اس کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے اور اس نے ہر چیز کے حصول کو ایک وقت مقرر کے لئے مقدر کر دیا ہے۔ پس متوکل وہ شخص ہے جس نے غور و فکر کرنے اور اشیاء کے اسباب کو تلاش کرنے سے اپنے نفس کو آرام اور راحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا منتظر

ہے کہ تقدیر سے اس کے لئے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کو یہ یقین ہے کہ طلب کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور توکل اس کو منع نہیں کرے گا اور جب وہ اپنے آپ کو اسباب کی غلامی سے نکال لے گا اور وہ اپنے توکل میں اللہ تعالیٰ کے حق کے سوا اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مہم میں کافی ہوگا۔

(روح المعانی: ج: 19، ص: 205، 206، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1417ھ)

علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی المتوفی 743ھ لکھتے ہیں۔

حق توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام کو کرنے والا نہیں ہے اور مخلوق میں سے جو چیز بھی موجود ہے اس کو وہی رزق دیتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ وہی منع کرتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہی غنی کرتا ہے اور وہی فقیر کرتا ہے اور جو چیز بھی موجود ہے۔ اس کا وجود اللہ تعالیٰ سے ہی ہے پھر وہ اچھے طریقہ سے اسے مطلوب کی طلب میں کوشش کرے۔ اس کو پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں پھر وہ اپنی روزی اور رزق کو تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔

امام ابو حامد غزالی نے کہا ہے کہ

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ توکل کا معنی ہے۔ بدن سے کسب اور کوشش کو ترک کرنا اور دل سے تدبیر کو ترک کرنا اور انسان زمین پر اس طرح پڑا رہے جیسے زمین پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہو یا گوشت کی بوٹی پڑی ہو اور یہ جاہلوں کا گمان ہے اور ایسا توکل کرنا شریعت میں حرام ہے اور شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو جو نفس حرام کام کرے گا وہ کیسے تعریف اور تحسین کا مستحق ہوگا اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنے عمل کو بروئے کار لائے اور سعی اور جدوجہد کرے۔

(الکاشف عن حقائق السنن ج: 6، ص: 362، 363، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی: 1413ھ)

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری الموفی 465ھ لکھتے ہیں۔

سہل بن عبد اللہ تستری نے کہا متوکل کی تین علامتیں ہیں۔

(۱) وہ خود سے سوال نہیں کرتا

(۲) کسی کی دی ہوئی چیز کو رد نہیں کرتا

(۳) کسی کی دی ہوئی چیز کو جمع نہیں کرتا

بایزید سے پوچھا گیا کہ توکل کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے پوچھا تمہارے نزدیک توکل کی کیا تعریف ہے؟ سائل نے کہا ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اگر تمہارے دائیں اور بائیں درندے اور اژدھے ہوں تو تمہارے دل میں خوف نہ پیدا ہو۔ بایزید نے کہا ہاں یہ بھی درست ہے لیکن اگر اہل جنت کو جنت میں ثواب ہو رہا ہو اور اہل دوزخ کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہو اور تم ان میں تمیز کر رہے ہو تو متوکلین میں سے نکل جاؤ گے۔

سہل بن عبد اللہ نے کہا

توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ

توکل کا محل قلب ہے اور اس کی ظاہری حرکت قلب کے توکل کے منافی نہ ہو اور اس کے نزدیک تقدیر اللہ کی طرف سے ہو اگر کوئی چیز مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اور اگر کوئی چیز آسان ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔

ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ

وہ ایک دیہات میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی، انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اعرابی جا رہا تھا اس نے کہا اے ابراہیم! ہمارے نزدیک توکل یہ ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو شہر والوں سے تمہاری یہ امید نہ ہو کہ وہ تمہیں کھانا کھلائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو۔

ابو تراب نخشی نے کہا کہ

توکل یہ ہے کہ تم اپنے بدن کو عبادت میں مشغول رکھو اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رکھو اور قدر ضروری پر مطمئن رہو۔ اگر تم کو کچھ دیا جائے تو شکر کرو اور نہ دیا جائے تو صبر کرو۔

حمدون قصار سے توکل کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کہا اگر تمہارے پاس دس ہزار روپے ہوں اور تم پر ایک روپے کا قرض ہو تو تم موت سے بے خوف نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم پر وہ قرض رہ جائے اور تمہارے اوپر دس ہزار روپے قرض ہو اور تمہارے پاس اس کی ادائیگی کے لئے رقم نہ ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو کہ وہ تمہارے قرض کی ادائیگی کی سبیل کر دے گا۔

استاذ ابو علی دقاق یہ کہتے تھے کہ

متوکل کے تین درجات ہیں۔

(۱) توکل (۲) تسلیم (۳) تفویض

اللہ کے وعدہ پر مطمئن ہونا توکل ہے اور اس کے علم پر قناعت کرنا تسلیم ہے اور اس کے حکم پر راضی رہنا تفویض ہے۔

توکل ابتداء ہے، تسلیم متوسط ہے اور تفویض انتہاء ہے۔

نیز استاد ابو علی دقاق کہتے تھے کہ

توکل مومنین کی صفت ہے، تسلیم کی صفت ہے اور تفویض موحدین کی صفت ہے یا توکل عوام کی صفت ہے اور تسلیم خواص کی صفت ہے اور تفویض خواص الخواص کی صفت ہے۔ نیز وہ کہتے تھے کہ توکل عام انبیاء کی صفت ہے اور تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور تفویض ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔

(الرسالة القشيرية ص 204، 200، ملخصاً و ملقطاً مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1418ھ)

متوکل کون؟

حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جائے جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اسے جدھر چاہے پھیرتا ہے اس کی اپنی حرکت اور تدبیر نہیں ہوتی۔ جو آدمی متوکل علی اللہ ہوتا ہے وہ نہ سوال کرتا ہے نہ ارادہ، نہ روکتا ہے اور نہ روکتا ہے۔ (یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے) بعض اکابر کے نزدیک توکل اپنے آپ کو چھوڑنے کا نام ہے۔

حضرت حمدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا توکل ہے

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ غیر خدا سے امید نہ ہونہ خوف

ایک قول کے مطابق توکل یہ ہے کہ انسان صرف ایک زندگی سمجھے اور کل کا غم چھوڑ

دے۔ (غنیۃ الطالبین: ص: 758)

☆ حضرت ابوعلی باری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

توکل کی رعایت میں تین باتیں قابل لحاظ ہیں۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ جب کچھ ملے شکر ادا کرے اور نہ ملنے پر صبر کرے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے نزدیک ملنا نہ ملنا برابر ہو۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ نہ ملنے پر اس لئے شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات

بہت پسند ہے۔

☆ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہا

تھا کہ میں نے ایک وحشی صورت دیکھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا جن ہوں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سواری اور زادراہ کے بغیر؟ اس نے کہا ہاں ہم میں بھی بعض ایسے ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا توکل کیا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے لینا توکل ہے۔

☆ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مخلوق کو رزق دینے والے کی پہچان توکل ہے اور کسی شخص سے توکل اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کی نظر میں آسمان تا بنے کی طرح اور زمین لوہے کی طرح نہ ہو جائے کہ آسمان سے بارش نہ ہو اور زمین سے سبزی نہ نکلے اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان جس کے رزق کا ضامن ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں

توکل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس بنیاد پر نہ کرے کہ وہ تجھے رزق دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا

تجھے توکل سے اتنی بات کافی ہے کہ تو اپنے لئے غیر خدا سے مدد طلب نہ کرے نہ کسی دوسرے کو اپنے رزق کا خازن سمجھے اور نہ غیر خدا کو اپنے عمل کا شاہد خیال کرے۔

☆ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

تو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے سوا سب کچھ ترک کر دے۔

☆ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے اپنی تدبیر کو فنا کر دے اور اس بات پر راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کارساز، مدبر اور مددگار ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ذلیل بندہ، جلیل رب پر اکتفا کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کے

خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر اکتفا کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عنایت کو نہ دیکھا۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ

زمین و آسمان کے خالق پر اکتفا کرتے ہوئے جدوجہد ترک کر دے۔

حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے؟

انہوں نے فرمایا جب وہ مخلوق کے درمیان اپنے آپ کو اجنبی سمجھے اور دل کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ

آپ کو توکل کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا چار باتوں سے

(۱) میں نے جان لیا کہ میرے دوزخ کو دوسرا نہیں کھا سکتا۔ پس میں اس میں مشغول نہیں ہوتا۔

(۲) مجھے معلوم ہے کہ میرا عمل کوئی دوسرا انجام نہ دے گا تو میں اس میں مشغول رہتا ہوں۔

(۳) مجھے یقین ہے کہ موت اچانک آئے گی لہذا میں اسے حاصل کرنے کی جلدی کرتا ہوں۔

(۴) مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں ہر حال میں خدا کے سامنے ہوں پس میں اس سے حیا کرتا ہوں۔ (غنیۃ الطالبین: 759)

☆ حضرت ابو موسیٰ دیبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں نے عبدالرحمن بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تو اڑدھا کے منہ میں بھی ہاتھ ڈالے یہاں تک کہ کلائی تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا خوف محسوس نہ ہو۔

حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اس کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا تاکہ ان سے توکل کے بارے میں سوال کروں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جواب آیا اے ابو موسیٰ کیا تمہارے لئے عبدالرحمن کا جواب کافی نہ تھا کہ اب میرے پاس آ کر سوال کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے میرے سردار! دروازہ کھولنے۔ انہوں نے فرمایا اگر میری ملاقات کی غرض سے آتے تو میں دروازہ تمہارے لئے کھولتا۔ تم دروازے پر ہی جواب سنو اور لوٹ جاؤ۔

سنو!

توکل یہ ہے کہ اگر وہ اڑدھا جس نے عرش کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے تمہاری طرف بڑھے تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے نہ ڈرو۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دنیل کی طرف واپس آ گیا۔ وہاں ایک سال رہا پھر زیارت کی غرض سے آئے ہو لہذا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اندر آ جاؤ۔ میں ایک سال وہاں رہا مجھے جو بھی واقعہ پیش آتا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ میرے پوچھنے سے پہلے بتا دیتے۔ میں نے عرض کیا اب میں جانا چاہتا ہوں لہذا مجھے آپ سے کوئی فائدہ پہنچنا چاہئے۔

انہوں نے فرمایا جان لو مخلوق کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ میں نے اس بات کو فائدہ سمجھا اور واپس چلا آیا۔

☆ حضرت ابن طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں وہ نقل فرماتے ہیں۔

ایک اعرابی اپنی سواری کے ساتھ آیا اور اسے بٹھا کر باندھ دیا پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگی۔ یا اللہ! یہ سواری اور جو کچھ اس کے اوپر ہے تیرے حوالے ہے۔ یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ اس کے بعد چلا گیا۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ جب باہر آیا تو سواری اور اس پر سامان سب کچھ چوری ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا۔ یا اللہ! مجھ سے کچھ چوری نہیں ہو تیرے ہاں سے چوری ہوئی ہے۔ حضرت

طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح اعرابی کے ساتھ موجود تھے کہ ہم نے ابو قیس پہاڑ سے ایک آدمی کو اترتے دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑ کر اسے لا رہا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا گردن میں لٹک رہا تھا۔ وہ شخص اعرابی کے پاس آ کر کہنے لگا اپنی سواری اور سامان لیجئے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا ابو قیس پہاڑ پر مجھے ایک شخص سوار ملا جو سیاہ و سفید رنگ کی سواری پر سوار تھا۔ اس نے کہا اے چور! اپنا ہاتھ آگے بڑھا! اعرابی کہتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اسے ایک پتھر پر رکھا اور پھر دوسرے پتھر سے کاٹ کر میری گردن میں لٹکا دیا اور کہا پہاڑ سے اترو اور سواری مع ساز و سامان اعرابی کے حوالے کرو۔ (غنیۃ الطالبین: 760)

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نفس کی تدبیر چھوڑ دینا اور اپنی قوت اور غلبہ سے بھی بے نیاز ہو جانا تو کل ہے۔ آپ سے کسی نے توکل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مزید فرمایا ارباب دنیا اور اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، سائل نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نفس کو بندگی میں لگا دینا اور ارباب دنیا سے بے نیاز ہو جانا آپ نے یہ بھی فرمایا طمع اور لالچ کو چھوڑ دینا توکل ہے۔

فائدہ

ان تمام توکل کے معنوں سے معلوم ہوا کہ توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہئے کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے اور وہی ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ توکل کے معنوں کو ذکر کرنے کے بعد اب احادیث مبارکہ سے ثابت کرتا ہوں۔

پرندوں کا توکل

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس

طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ بھوکے صبح کرتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 4164)

اونٹنی کو باندھ کر توکل ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر
توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: 2571)

ستر ہزار نفر بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار نفر بغیر حساب
کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہوں گے نہ دم کرتے
ہوں گے اور نہ بدفالی نکالتے ہوں گے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 6762)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی 676ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ امام
عبداللہ المارزی نے کہا اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء نے فرمایا کہ دوا اور
علاج کرنا مکروہ ہے اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہ کثرت احادیث میں دواؤں کے اور کھانے پینے کے فوائد بیان کئے ہیں اور خود نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے دواؤں سے علاج لیا ہے اور آپ کے دوا کرنے اور دم کرنے سے شفاء
کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہ کثرت احادیث منقول ہیں اور احادیث صحیحہ
میں ہے کہ بعض صحابہ نے پتھروں کے کانٹے ہوئے پردم کرنے کی اجرت لی، اور جب یہ
چیزیں ثابت ہیں تو پھر اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ حق توکل کے منافی وہ لوگ ہیں جو یہ

اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبیعت سے نفع دیتی ہیں اور وہ شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف مغفوض نہیں کرتے۔

قاضی عیاض نے کہا اکثر شارحین حدیث نے اس تاویل کو اختیار کیا ہے لیکن یہ تاویل درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زائد فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اگر یہ تاویل درست ہوتی تو پھر یہ لوگ اس فضیلت کے ساتھ مخصوص نہ ہوتے کیونکہ تمام مومنوں کا یہی عقیدہ ہے اور جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہو وہ کافر ہے اور علماء اور اصحاب معانی نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے اور علامہ ابوسلیمان خطابی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اس کی تقدیر اور اس کی نازل کی ہوئی بیماری پر راضی رہتے ہوئے علاج اور دم کرانے اور دیگر اسباب کو ترک کر دیتے ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا یہ مومنین کا ملین کے بلند درجات میں سے ہے اور بہت علماء کا یہ مذہب ہے۔

قاضی عیاض نے کہا یہ اس حدیث کا ظاہر معنی ہے اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ داغ لگوانے، دم کرانے اور طب کی باقی انواع میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ سب حق توکل کے منافی ہیں۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ

حدیث کا ظاہر معنی وہی ہے جس کو علامہ خطابی نے اختیار کیا ہے اور حق توکل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسباب کو ترک کر دیں اور ربانی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنا تو وہ بیان جواز کے لئے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو داغ لگوانے سے منع بھی فرمایا ہے (پہلے زمانے میں درد کی جگہ پر لوہے کو گرم کر کے داغ لگا دیئے تھے اور یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے)

توکل کی حقیقت میں مقتدین اور متاخرین علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے

یہ کہا ہے کہ توکل کے اسم کا وہ ہر شخص مستحق ہے جس کے دل میں غیر اللہ کا خوف بالکل نہ ہو اس کو کسی درندہ کا خوف ہونہ کسی دشمن کا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر اعتماد کرتے ہوئے رزق کے طلب کرنے کو بھی چھوڑ دے۔

(صحیح مسلم بشرح النوادی ج 2، ص: 100، 1099، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ البادکھ مکرمہ 1417ھ)

اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے

حضرت عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اس کی ہر مہم میں کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور جو شخص سب سے منقطع ہو کر دنیا کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اس کو دنیا کی طرف سپرد کر دے گا۔ (بخاری، تفسیر ابن ابی نعیم الحدیث: 18913)

ہر فکر سے کشادگی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ اس کے لئے ہر فکر سے کشادگی پیدا کر دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ (مسند احمد ج 1، ص 248)

کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو اور جب کوئی برائی کرو تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اور کسی امانت پر قبضہ نہ کرو اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔

(مسند احمد ج 5، ص: 181، طبع قدیم، رقم الحدیث: 21063، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ جلد یا بہ دیر رزق عطا فرمائے گا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے تو اللہ اس کے فاقہ کو دور نہیں کرتا اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ سے کہے تو اللہ اس کو جلد یا بہ دیر رزق عطا فرمائے گا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 1645)

ستر ہزار بغیر حساب جنت میں داخل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے (متعدد) امتین پیش کی گئیں۔ پس ایک نبی یاد دہنی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک اور نبی گزرتا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت ظاہر ہوئی۔ میں نے پوچھا: کیا یہ میری امت ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ آسمان کے کناروں کی طرف دیکھئے تو وہاں ایک جماعت تھی جس نے تمام آسمان کے کناروں کو بھر لیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ ادھر اور ادھر آسمان کے کناروں کو دیکھیں وہاں بہت بڑی جماعت تھی جس نے تمام آسمانوں کے کناروں کو بھر لیا تھا۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان لوگوں میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ گھر چلے گئے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ مسلمانوں نے اس میں غور و فکر کیا اور کہا یہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اتباع کی اور یہ ہم ہیں اور ہماری وہ اولاد ہے جو اسلام پر پیدا ہوئی، کیونکہ ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے باہر آ کر فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کراتے تھے اور نہ بدشگونی کرتے تھے اور

نہ داغ لگوا کر علاج کراتے تھے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے پھر حضرت عکاشہ بن مھسن نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ہاں۔ ایک اور شخص نے پوچھا: کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم پر عکاشہ نے سبقت کر لی۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 5705)

حلال طلب کرو اور حرام کو ترک کر دو

حضرت مطلب بن حطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں کا حکم دیا تھا میں نے تمہیں ان تمام کاموں کا حکم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں سے منع کیا تھا میں نے تمہیں ان تمام کاموں سے منع کر دیا ہے اور بے شک الروح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گا حتیٰ کہ وہ اپنے رزق کو پورا کر لے پس تم اچھی طرح طلب کرو۔ دوسری روایت میں ہے حلال کو طلب کرو اور حرام کو ترک کر دو۔ (المستدرک ج: 2، ص: 4)

رزق کا بندے کو طلب کرنا

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رزق بندہ کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو طلب کرتی ہے۔ (شعب الایمان: رقم الحدیث: 1191)

اہل یمن کا توکل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
اہل یمن حج کرتے تھے اور زاد راہ نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت نازل فرمائی۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (البقرہ: 197)

اور زاد راہ (سفر خرچ) لیا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 1823)

قرآن مجید میں فرمایا گیا

إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعُ أَمْرِهِ ط (الطلاق: 3)

”بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔“

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ

اس کو پورا کرنے والا ہے۔

مسروق نے کہا:

کوئی شخص اللہ پر توکل کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو مقدر کیا ہے

وہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ البتہ جو اس پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا

دیتا ہے۔ اور اس کے اجر کو زیادہ کر دیتا ہے۔

(تبیان القرآن تفسیر تحت الآیہ: جلد: 12)

توکل اس چیز پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

حضرت محمد کعب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں

زیادہ باعزت ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور جو شخص سب سے زیادہ بے نیاز ہونا

چاہتا ہے اسے اپنے ہاتھ والی چیز کے مقابلے میں اس چیز پر زیادہ توکل کرنا چاہئے جو اللہ

تعالیٰ کے پاس ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس ضمن میں یہ دو شعر پڑھتے تھے

هون عليك فان الامور

بامر الاله مقاديرها

فليس باتيك مصرونها

ولا هارب عنك مقدورها

ترجمہ: اپنے آپ پر آسانی پیدا کر اس لئے کہ تمام امور کے اندازے حکم
خداوندی کے مطابق ہیں وہ چیز جو روک دی گئی وہ تیرے پاس نہیں آئے گی
اور جو کچھ تیرے مقدر میں ہے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جائے گی۔

(غنیۃ الطالبین: 760)

کسب میں کیا توکل چاہئے

ظاہری کوشش تو کسب ہے اور یہ سنت ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں جبکہ بندے
کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ توکل کا
مقام دل ہے اور یہ ایمان کی مضبوطی ہے اور جو شخص کسب کا انکار کرے وہ سنت کا منکر ہے
اور جو آدمی کا منکر ہو وہ ایمان کا انکار کرتا ہے۔

اگر کوئی کام مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ایسا ہوتا ہے اور اگر کوئی بات آسان
ہو تو اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے سے ہے لہذا ان کے ظاہری اعضاء حکم خداوندی کی تعمیل
میں کسب و کمائی میں مصروف ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مطمئن ہونا چاہئے۔ کہا
گیا ہے کہ توکل کرنے والا بچے کی طرح اپنی ماں کے پستانوں کے سوا کہیں بھی پناہ نہیں
ڈھونڈتا۔ اسی طرح متوکل بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ
توکل شکوک کو دور کر کے اپنے آپ کو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سپرد کرنا ہے۔ کسی
نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس پر یقین کرنا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس
سے ناامید ہونا توکل ہے۔

کسی کا قول ہے کہ تلاش رزق کے سلسلے میں دل کو سوچ و بچار سے فارغ رکھنا توکل ہے۔

مسلمانو!

اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں وہاں ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہئے اور اگر کوئی چیز بندے کے پاس نہیں تو اس پر قیل و قال بھی نہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر توکل رکھنا چاہئے کہ وہ چیز اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ لہذا پھر بندوں کو بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں اور جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر توکل کریں۔ جب بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے توکل کو اپنے اوپر لازم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا اور پھر آخرت میں ان کا مقام جنت ہے۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

رشوت سے بچنے میں وفا

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے راستے بھی بتا دیئے۔ رزق حلال کی تلاش فرض کر کے اس کے ذریعے شہوت کو قابو میں رکھا تاکہ انسان رزق حلال آسانی سے حاصل کر سکے۔ کیونکہ جب وہ رزق حلال حاصل کرے گا تو اس کے مال، جان اور گھر میں برکت ہوگی اور اگر رزق حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو قیامت کے دن سب تو چھوڑ جائیں گے جن کی یہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ گھر کی ضروریات پوری کرتا تھا لیکن قیامت میں خود اکیلا پھنسا ہوگا حتیٰ کہ اگر یہ اپنے اہل و عیال کے پاس صرف ایک نیکی بھی لینے جائے گا تو سب ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ رزق حلال حاصل کرنا عین عبادت ہے لیکن افسوس آج کل کے

مسلمانوں پر کہ وہ حرام طریقے سے رشوت لے کر حرام مال اکٹھا کرتے ہیں۔ خود بھی گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ہلاکت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے خود سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو بھی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنا ہے تو رشوت کو ترک کرنا پڑے گا ورنہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی اور قیامت میں اکیلا گناہوں کا انبار لئے ہوئے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بائے بائے میں نے کیا پایا تھا سوائے اس کے کہ ہلاکت ہی آخر میں مقدر بنی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ رشوت جیسی بری آفت کو ترک کیا جائے۔ جب یہ گندی بیماری چھوٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہوں گی۔

اب میں رشوت سے بچنے کے لئے قرآن مجید سے دلائل پیش کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(البقرہ ۱۸۸)

ترجمہ: اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور (بطور رشوت) وہ

مال حاکموں کو دو تا کہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔

☆ اس آیت کریمہ میں رشوت سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ (المائدہ: ۴۲)

”(یہ) جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور حرام بہت زیادہ کھاتے

ہیں۔“

☆ یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اس کو تاکید کے لئے دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔
اس کے بعد فرمایا وہ سحت بہت زیادہ کھاتے ہیں لغت میں سحت کا معنی ہلاک کرنا ہے۔
قرآن مجید میں ہے:

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
بِعَذَابٍ (طہ: 61)

”موسیٰ نے ان سے کہا: تم پر افسوس ہے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو
کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے۔“

اور سحت کا معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے۔ عرب سر منڈانے والے کے
متعلق کہتے ہیں ”سحت“ اس نے بال جڑ سے اکھاڑ دیئے۔ مال حرام کو بھی سحت کہتے ہیں
کیونکہ وہ عبادات کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور ملیا میٹ کر دیتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا

سحت رشوت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا

حاکم کو رشوت دینا سحت ہے۔

امام احمد بن علی بن شنی اتمیمی متوفی 307ھ بیان کرتے ہیں۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
ایک شخص نے ان سے پوچھا! سحت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فیصلہ کرنے میں رشوت
لینا: فرمایا: یہ کفر ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی

”وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“

(المائدہ: 44)

اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کریں وہ کافر ہیں۔

(مسند ابویعلیٰ: ج 9، رقم الحدیث: 5266)

امام محمد بن جریر طبری متوفی 310ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سحت
کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا ایک شخص کسی سے اپنی حاجت طلب کرے وہ اس کی
حاجت پوری کرے پھر وہ اس کو ہدیہ دے جس کو وہ قبول کر لے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

زانہ کی اجرت سحت ہے۔ زر کی جفتی کی اجرت سحت ہے۔ فصد لگوانے (رگ
کاٹنے) والے کی اجرت سحت ہے اور کتے کی قیمت سحت ہے۔
فصد لگوانے کی اجرت جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد لگوا کر
اجرت دی ہے۔ اسی لئے حدیث کا یہ جز منسوخ ہے۔

امام مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ
بنو بیاضہ کے ایک غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصد لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس غلام کو اجرت دی اور اس کے مالک سے اس کے خراج میں کمی کرنے کی سفارش
کی۔ اگر یہ اجرت سحت (حرام) ہوتی تو آپ عطا نہ کرتے۔ (صحیح مسلم 3965)
مسلم بن صبیح بیان کرتے ہیں کہ

مسروق نے کسی شخص کی کسی کام میں سفارش کی۔ اس شخص نے ہدیہ میں انہیں
باندی پیش کی تو مسروق بہت سخت غضبناک ہوئے اور کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایسا کرو
گے تو میں تمہارے کام میں سفارش نہ کرتا اور آئندہ تمہارے کام میں تمہاری سفارش نہیں
کروں گا۔

میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی حاجت والے
کے لئے سفارش کرے یا کسی سے ظلم دور کرنے کے لئے سفارش کرے پھر اس کو ہدیہ دیا
جائے جس کو وہ قبول کرے تو یہ سحت ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا ان کا ہم تو یہ سمجھتے
تھے کہ فیصلہ کرنے پر کچھ لینا سحت ہے۔ آپ نے فرمایا فیصلہ کرنے پر لینا سحت ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

رگ کاٹنے والے کی اجرت، زانیہ کی حرکت، کتے کی قیمت، جلد فیصلہ کرانے کی اجرت، نجومی کی منٹھائی، نر کی جفتی کی اجرت، حکم میں رشوت شراب کی قیمت اور مردار کی قیمت سحت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ گوشت جس کو سحت (مال حرام) نے بڑھایا ہو اس کے ساتھ دوزخ کی آگ زیادہ لائق ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحت کیا چیز ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکم میں رشوت دینا۔

(جامع البیان: ج 6، ص: 328، 325، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ

السُّحْتِ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۶۲﴾ (المائدہ: 62)

”آپ ان سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری

میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔“

☆ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہودی ہر قسم کے گناہ بے دھڑک کرتے ہیں اور وہ

کسی قسم کے گناہ میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ خواہ وہ گناہ کفر ہی کیوں نہ ہو۔

بعض مفسرین نے کہا کہ

اس آیت میں اثم سے مراد کفر ہے اور عدوان کے معنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد

سے آگے بڑھنا ہے۔

قنادہ نے یہ کہا کہ

اس آیت سے یہودی حکام مراد ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جن یہودیوں کا ذکر کیا

گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے اور حلال و حرام میں اس کی حدود سے تجاوز کرنے اور رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے میں بہت تیزی سے رواں دواں ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل کام ہیں۔

اس سے اگلی آیت کی تفسیر میں ہے کہ

گناہ کی بات کہنے سے مراد جھوٹ بولنا ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں اور یہ جھوٹ ہے اور تورات میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرتے تھے اور اس سے بھی تورات میں منع کیا گیا ہے۔ اور ان کے علماء اس سے بھی منع کرتے تھے اور گناہ کرنے کی بہ نسبت گناہ سے منع نہ کرنا زیادہ مذموم ہے کیونکہ گناہ کرنے والا گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اس لئے گناہ کرتا ہے اور گناہ سے منع نہ کرنا محض گناہ بے لذت ہے۔ اس لئے اس کی زیادہ مذمت ہے۔

مسلمانو!

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ رشوت لینا حرام ہے اور یہ یہودیوں کا فعل ہے جو وہ رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کر کے حق تلفی کرتے تھے۔

اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں رشوت کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔

رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی

ہے۔ (سنن کبریٰ: ج: 10، ص: 139، مطبوعہ: دار الفکر، دمشق)

رشوت لینا کفر ہے

مصدق بیان کرتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا رشوت، پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے وا۔ اے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ (احکام) کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر

ہیں۔ (سنن کبریٰ ج: 10، ص: 139 مطبوعہ نثر السنہ ملتان)

مسلمانو!

ان احادیث مبارکہ میں فیصلہ کے لئے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لئے رشوت دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنے کے لئے جو رشوت لینے اور دیتے ہیں ان پر لعنت ہے کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں حق تلفی ہوتی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی حق تلفی کے لئے نہیں بلکہ ایک دوسرے کا حق دینے والے ہیں۔

رشوت کا معنی

علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم

کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔

علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں

کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرانا یہ رشوت ہے۔

علامہ زبیدی لکھتے ہیں۔

رشوت اصل میں رشاء سے ماخوذ ہے اور رشاء اصل میں ڈول کی اس رسی کو کہتے

ہیں جس کے ذریعہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو

حاصل کرنے کے لئے کسی کی مدد کرتا ہے اور مرثی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور زائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرثی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے اور جو چیز کو حاصل کرنے کے لئے دی جائے یا ظلم کو دور کرنے کے لئے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے اور آئمہ تابعین سے منقول ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لئے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(تاج العروس: ج 10، ص 150، مطبوعہ المطبوعہ الخیر یہ مصر: 1306ء)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں۔

ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو مال حرام سے کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لئے دعا کی اور اس نے آمین کہی تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فقیر کو دینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا البتہ اس مسئلہ میں یہ قید ہے کہ اس مال حرام کی حمت قطعی ہو جیسے چوری، ڈاکے کا مال، سحر کی کمائی، سود اور جوا، خمر، مردار اور خنزیر کی قیمت زنا فی اجرت، یا غصب کیا ہو مال وغیرہ کیونکہ ان کے صدقہ پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر موقوف ہے اور حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ العیاذ باللہ!

(رد المحتار: ج 2، ص 26، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت: 1407ء)

مسلمانو!

رشوت لینا بھی حرام ہے اور جو اس کو جائز سمجھ کر لے گا وہ بھی حرام کاری میں داخل ہوگا اور اس نے یہ ناجائز کام کیا لہذا اس بری آفت سے خود بھی بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں تاکہ اس کی نحوست سے مکمل نجات حاصل ہو ورنہ مسلمانوں میں اس کی نحوست سے بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسلمان اگر اس نحوست میں مبتلا ہو گئے تو حق تلفی ہوگی اور حق تلفی حرام ہے کیونکہ مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے۔ جب

وہ ایک دوسرے کے حق کو بخوبی احسن انداز سے نبھائیں گے تو ان کے اندر محبت پیدا ہو گی اور وہ ایک دوسرے کی احسن انداز کے ساتھ معاونت بھی کر سکیں گے۔
ورنہ اگر یہ نحوست باقی رہی تو دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔

رشوت کی اقسام

علامہ قاضی خان اور جندی لکھتے ہیں

جب قاضی رشوت دیکر منصب قضا، کو حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور قاضی اور رشوت لینے والے دونوں پر رشوت حرام ہوگی۔

رشوت چار اقسام پر مشتمل ہے۔

(۱) پہلی قسم یہی ہے یعنی منصب قضا، کو حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا اس

رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

(۲) کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لئے قاضی کو رشوت دے یہ رشوت

جانہین حرام ہے۔ خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے۔

(اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کرانے کیلئے رشوت دینا یہ بھی جانہین سے حرام ہے

کیونکہ یہ کام کرنا اس افسر کی ڈیوٹی ہے)

(۳) اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لئے رشوت دینا۔ یہ لینے

والے پر حرام ہے دینے والے پر نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا جائز اور لینا حرام ہے۔

(۴) کسی شخص کو اس لئے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچادے تو اس

کار رشوت جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الہندی ج: 2، ص: 363، مطبوعہ مطبع امیر یہ بولاق مصر 1310ھ)

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں۔

جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لئے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس میں دینے والا گناہ گار ہوگا۔ بایں طور پر کہ تم اس چیز کے لئے رشوت دو جس پر تمہارا حق نہیں ہے۔

(سنن کبریٰ: ج: 10، ص: 139، مطبوعہ نثر الملتان)

شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں۔

قاضی ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کرے، ہر چند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لئے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لئے متعین نہ ہو اور جو شخص کسی عمل کے لئے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کریں خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضاء کو اپنے حق میں کرنے کے لئے ہدیہ دیتا ہے اور یہ بھی رشوت اور سحت کی ایک قسم ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابلتیہ کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لئے مقرر فرمایا۔ جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور یہ ہمیں ملا ہے۔ یہ لوگ اپنی ماں کے گھرنس کیوں نہ بیٹھ گئے پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا۔ ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا! تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے

تحفے دیئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اور وہ مال بیت المال میں داخل کریں۔ اس حدیث اور اثر سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو وہ رشوت ہے لہذا جو لوگ قاضی کو منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے ان کے سوا اور کسی شخص کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔

(المبسوط: ج: 16، ص: 82، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة الثالثہ 1398ھ)

مسلمانو!

ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہئے کہ جو کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں اور وہ غریب مسلمانوں کی کھالیں اتار کر اپنی کوٹھیاں، بینک بیلنس اور گھر میں مختلف قسم کی گاڑیاں جمع کر لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی منصب پر فائز نہ ہوتے تو نہ ان کا کوئی بینک بیلنس ہوتا اور نہ ہی گھر میں مختلف گاڑیاں۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہئے کہ رشوت لینا ترک کر دیں کیونکہ یہ حرام کام ہے اور مسلمانوں کو ایذا دینے والا کام ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے تو رشوت کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب یہ برا فعل چھوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور دنیا و آخرت سنور جائے گی۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

جھوٹ سے بچنے میں وفا

جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ بظاہر تو خود کو راضی کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوتا

ہے۔ اپنا مال بیچنے کے لئے کئی جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں سے فریب کرتا ہے تاکہ اس کا مال جلدی اور اچھی قیمت کے ساتھ فروخت ہو جائے۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو لوٹ رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچا جائے اور اپنا مال ایمانداری کے ساتھ بیچا جائے تاکہ دنیا میں ذلت سے بچ جائے اور آخرت میں انجام اچھا ہو۔

اب میں جھوٹ سے بچنے کے لئے قرآن مجید کی آیات کریمہ پیش کرتا ہوں تاکہ جھوٹ بولنے سے نفرت پیدا ہو اور ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی توفیق پیدا ہو۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْآخِرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ (المائدہ: ۴۱)

اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَآكثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (المائدہ: ۱۰۳)

مگر یہ کافر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (یونس: ۶۹)

آپ فرمائیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ (کبھی)

کامیاب نہیں ہوں گے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُّكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ۝ (النحل: 116)

اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ یہ حلال ہے اور یہ
حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان
کا بھلا نہ ہوگا۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السِّتُّهُمْ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ
الْحُسْنَىٰ ۗ لَا جْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝ (النحل: 62)

اور اللہ کے لئے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لئے ناگوار ہے اور ان کی زبانیں
جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے تو آپ ہی ہو کہ ان کے لئے
آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں۔

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (المجادلہ: 15)

اور وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ بہت برے کام کیا
کرتے تھے۔

☆ سدی اور مقاتل نے کہا

یہ آیت خصوصاً عبد اللہ بن نبیل منافق کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ پھر آپ کی باتیں یہود تک پہنچا دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنے کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا دل ظالم ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پس عبد اللہ بن جبئل آیا اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم اور تمہارے اصحاب کس وجہ سے مجھے برا کہتے ہو؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا: اس نے ایسا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم نے ایسا کیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے گیا اور اپنے اصحاب کو لے کر آیا اور ان سب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا۔ انہوں نے آپ کو برا نہیں کہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں اس آیت کو نازل فرمایا۔

زاد المسیر: ج: 8، ص: 196، الکشف والبیان: ج: 9، ص: 263، تفسیر ابن کثیر: ج: 4، ص: 360

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى
الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الصف: 7)

اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے
حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں
دیتا۔

☆ یعنی سب سے بری چیز یہ ہے کہ کسی شخص کی بہتان تراشی اللہ تعالیٰ تک پہنچ
جائے اور وہ جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر بہتان لگائے۔ یعنی ان دلائل سے واضح ہو چکا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے پھر بھی وہ اللہ پر بہتان
باندھتے ہیں کہ اس نے آپ کو رسول نہیں بنایا اور ان کے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دے گا۔

☆ قرآن مجید کی آیات کریمہ سے ثابت کرنے کے بعد اب احادیث مبارکہ سے
جھوٹ کی مذمت بیان کرتا ہوں۔

منافق کی نشانی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین باتیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔

(۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے

(۲) وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے

(۳) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج: 2، ص: 536)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے اور اگر ان میں سے ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، ج: 2، ص: 189)

جھوٹ بولنے والا دوزخی

حضرت اسماعیل بن واسط فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

سے سنا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں۔ پھر آپ زو پڑے اور حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ وہ (جھوٹ بولنے والا) بدکار کے ساتھ ہے اور وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے۔

جھوٹ منافقت کا دروازہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جھوٹ منافقت کے دروازوں میں

سے ایک دروازہ ہے۔ (اکمال لابن عدی جلد اول: ص: 43)

بڑی خیانت کیا ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو جس میں وہ تمہاری

تصدیق کرے حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ (سنن ابی داؤد جلد: 2، ص: 323)

اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ مسلسل جھوٹ بولتا اور اس کے لئے

کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

(صحیح مسلم جلد: 2، ص: 335)

گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کا سودا

کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قسم دے رہے تھے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ

کی قسم میں اتنی رقم سے کم نہیں کروں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا۔ قسم بخدا! میں اتنی رقم سے زائد

نہیں دوں گا۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو ان میں سے ایک بکری کو خرید چکا تھا۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے۔
(اسنن الکبریٰ للبیہقی: ج: 10، ص: 35)

جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ (الترغیب والترہیب: ج: 3، ص: 596)

گفتگو میں جھوٹ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بے شک تاجر ہی فاجر ہیں۔
عرض کیا گیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار نہیں دیا؟
آپ نے فرمایا ہاں لیکن یہ لوگ قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں اور گفتگو میں جھوٹ
بولتے ہیں۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 3، ص: 438)

اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا
اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ عطیہ دینے کے بعد احسان جتانے والا جھوٹی قسم
کے ذریعے سودا بیچنے والا اور تکبر کے طور پر اپنی چادر کو لٹکانے والا۔

(صحیح مسلم: ج: 1، ص: 71)

قیامت کے دن دل پر سیاہ نکتہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جو شخص قسم کھا کر اس میں چھڑ کے برابر بھی کوئی چیز ملاتا ہے تو قیامت تک اس کے دل میں ایک (سیاہ) نکتہ قائم رہے گا۔ (المسند رک للحاکم: ج: 4، ص: 296)

اللہ تعالیٰ کی تین قسم کے لوگوں سے دشمنی

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین (قسم کے) آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی لشکر میں سینہ تان کر کھڑا ہو حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمادے۔

دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا آدمی ہو وہ اسے اذیت پہنچائے تو یہ اس کی اذیت پر صبر کرے حتیٰ کہ ان کے درمیان موت یا سفر تفریق کر دے۔

اور تیسرا وہ شخص جس کے ساتھ سفر کریں کہ زمین کو چھونے کے لئے ترس جائیں۔ اب وہ ایک مقام پر اتریں تو وہ شخص الگ ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کوچ کرنے کے لئے جگائے (یعنی وہ اس تمام وقت میں نماز پڑھتا رہے) اور تین (قسم کے) آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے وہ تاجر جو زیادہ قسمیں کھاتا ہو وہ فقیر جو اکڑتا ہو اور احسان جتانے والا بخیل۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 5، ص: 176)

ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اس شخص کے لئے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے اس کے لئے خرابی ہے۔ اس کے لئے خرابی ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل: ج: 5، ص: 5)

قبر میں قیامت تک عذاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اٹھیے میں اس کے ساتھ اٹھا۔ میں نے اچانک دیکھا تو دو آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا وہ بیٹھے ہوئے شخص کی ایک باجھ میں ڈال کر اسے کھینچتا پھر وہ دوسری باجھ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا جب وہ اسے کھینچتا تو دوسری اپنی جگہ آ جاتی ہے جو شخص مجھ لے گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ (صحیح بخاری: ج: ۱، ص: 185)

مومن جھوٹ نہیں بولتا

حضرت عبداللہ بن جرادر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا۔ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

ترجمہ: جھوٹ تو صرف وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔

(تاریخ ابن عساکر، جلد: 7، ص: 327)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا مانگتے ہوئے یوں فرما رہے

تھے۔

اے اللہ! میری زبان کو نفاق سے میری شرم گاہ کو زنا سے اور میری زبان کو جھوٹ

سے پاک رکھنا۔

اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت

فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا

زانی، جھوٹا بادشاہ اور عیالدار متکبر۔ (صحیح مسلم: ج: 1، ص: 71)

بچے کو بلا کر کچھ نہ دینا

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں چھوٹا بچہ تھا میں کھیلنے لگا

تو میری والدہ نے کہا عبداللہ! ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے پوچھا آپ کیا دینا چاہتی ہیں؟ عرض کیا کھجور۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتیں تو تم

پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 3، ص: 447)

کنکریوں کے برابر نعمتیں ہوں تو تقسیم کر دوں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کنکریوں کے برابر بھی نعمتیں عطا فرمائے تو میں تمہارے

درمیان تقسیم کر دوں پھر تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاؤ۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 396)

جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا:

کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا سنو! جھوٹی

بات تھی۔ (گناہ کبیرہ ہے) (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 396)

جھوٹ بولنے والے سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے بو پھیلتی ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب البر والصلۃ)

چھ باتیں جنت کے لئے مقدر

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم چھ باتوں کے ساتھ میری طرف بڑھو میں جنت کے ساتھ تمہاری طرف آؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرنے تو جھوٹ نہ بولے۔ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ کرے۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو (دوسروں کو اذیت دینے سے) روکے رکھو۔ (مجمع الزوائد: ج: 10، ص: 301)

شیطان کی چٹنی جھوٹ ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے شک شیطان کے لئے سرمہ چٹنی اور خوشبو ہے۔ اس کی چٹنی جھوٹ ہے۔ اس کی خوشبو غصہ ہے اور اس کا سرمہ (زیادہ) سونا ہے۔

جھوٹ کا پھیل جانا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور فرمایا۔

میرے صحابہ کرام سے اچھا سلوک کرو پھر ان سے جو ان کے ساتھ متصل نہیں پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی اور گواہی طلب نہ ہونے کے باوجود گواہی دے گا۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 1، ص: 26)

حدیث کو جھوٹا بیان کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری طرف سے حدیث بیان کر لے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ (صحیح مسلم: ج: 1، ص: 6)

گناہ پر قسم کھانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص گناہ پر قسم کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق طور پر کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 317)

جھوٹ بولنے سے گواہی زد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صرف ایک بار جھوٹ بولنے سے اس کی گواہی رد فرمادی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی فطرت اور طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے۔

(اسنن الکبریٰ للبیہقی: ج: 10، ص: 197)

حضرت جھوٹ سے زیادہ کوئی بری عادت نہیں

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جھوٹ سے زیادہ کوئی بری عادت معلوم نہ ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کے جھوٹ بولنے کا علم ہوتا تو جب تک اس کے توبہ کرنے کا علم نہ ہوتا آپ کے دل سے یہ بات نہ جاتی۔ (مجمع الزوائد: ج: 1، ص: 142)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر عمل

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے رب تیرے کون سے بندے کا عمل تیرے ہاں بہتر ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے۔ اس کا دل بڑائی نہ کرنے اور اس کی شرمگاہ زنا نہ کرے۔

(احیاء العلوم: ج: 3، ص: 302)

جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ وہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے کہ آدمی اس تھوڑے سے گوشت کو بھی بھون لیتا ہے۔

(احیاء العلوم: ج: 3، ص: 302)

سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے اور سب سے بری پشیمانی یوم

قیامت کی پشیمانی ہے۔ (احیاء العلوم: ص: 303، ج: 3)

مسلمانو!

جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دنیا برباد ہوتی ہے پھر قبر میں عذاب اور

قیامت کے دن شرمندہ ہو کر آخر میں دوزخ کا سبب ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے نہ تو رزق میں برکت اور نہ ہی گھر میں برکت ہوتی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ جھوٹ کو ترک کیا جائے تاکہ دنیا و آخرت بہتر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو اور پھر آخر میں جنت دائمی مقام حاصل ہو۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

شراب سے بچنے میں وفا

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کو انسان استعمال کر کے زندگی بچاتا ہے۔ ان میں بعض چیزیں حلال اور بعض حرام بھی ہیں۔ حلال چیزوں کو استعمال کرنا تو جائز ہے مگر حرام چیزوں کو حاصل کرنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ ان میں شراب بھی ہے۔ شراب پینا حرام ہے کیونکہ یہ انسان کی عقل پر چھا جاتی ہے اور انسان پھر اپنی مرضی سے بے حیائی کرتا ہے۔

جب شراب پی جاتی ہے تو پھر نہ اس کو والدین کی پہچان ہوتی ہے اور نہ بہن بھائیوں کی حتیٰ کہ اسے کسی چیز کی پہچان نہیں رہتی۔ اس حالت میں بکواسات بکتا رہتا ہے۔ شراب پینے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں پر کہ شراب کو ایسا پیا جا رہا ہے جیسے عام پانی استعمال کیا جاتا ہو۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کو منع کیا ہے لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شراب کو عام پانی سمجھ کر اپنی مرضی سے پیتے ہیں۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے تو شراب کو ترک کرنا پڑے گا۔

جب شراب نہیں پی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ خلوص دل سے جھکے گا اور عبادت کا بھی سرور پیدا ہوگا۔ لہذا وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ شراب پینے کو ترک کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔

اب میں شراب کی حرمت کو قرآن مجید کی آیات کریمہ سے ثابت کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

(المائدہ: ۹۰: ۹۱)

”اے ایمان والو! شراب اور جوا اور ب تون کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں۔ شیطانی کاموں سے ہیں سو تم ان سے اجتناب کرو تا کہ تم کامیاب ہو۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آنے والے ہو۔“

☆ خمر: انگور کا کچا شیرہ، جو پڑے پڑے سڑ کر بدبودار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا معنی ہے ڈھانپنا اور نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔

☆ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں۔

محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جو ا کھلتے تھے۔ مسلمانوں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے

ہیں۔ آپ فرمادیتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے (وقتی) فائدے ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ (البقرہ: 219) تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ہمارے لئے رخصت ہے۔ ہم شراب پییں گے اور جو اکھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے سورہ کافرون کی پہلی آیت اس طرح پڑھی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

آپ کہتے کہ اے کافرو! میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو پتا نہیں چلا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اے ایمان والو! تم نماز کے قریب مت جاؤ درآنحالیکہ تم نشہ میں ہو۔ (النساء: 43) پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے اور جب نماز کا وقت آتا تو شراب پینا چھوڑ دیتے اور اس وقت نماز پڑھتے۔ جب انہیں علم ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ اسی معمول پر برقرار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں۔ کیا تم باز آنے والے ہو تو مسلمانوں نے کہا اے رب ہم باز آ گئے۔

(جامع البیان ج: 7 ص: 45، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

☆ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری وجہ سے کئی آیت نازل ہوئی ہیں۔ ایک (انعام: 15) ہے۔ دوسری (انفال: 1) ہے۔ (اور ایک یہ آیت ہے اس کی تفصیل یہ ہے)

میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا چلو ہم تمہیں کچھ کھلائیں اور شراب پلائیں اور یہ شراب کے ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ان کے ساتھ باغ میں گیا۔ وہاں ان کے پاس ایک اونٹ کا بھنا ہوا سر تھا۔ اور ایک مشک میں شراب تھی۔ میں نے اس میں سے کھایا اور شراب پی۔ پھر ان کے درمیان مہاجرین

اور انصار کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا مہاجرین انصار سے زیادہ اچھے ہیں۔ ایک شخص نے اونٹ کے جڑے کی ہڈی میری ناک پر ماری جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور مال کے تیر محض ناپاک ہیں۔

(صحیح مسلم: فضائل الصحابہ: 43) (مسند احمد: ج: 1، رقم الحدیث: 1567)

امام محمد بن جعفر بن جریر بن طبری متوفی 310ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس شراب میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ اس وقت شراب حلال تھی۔ اچانک میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس وقت شراب کی تحریم کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور مال کے تیر محض ناپاک ہیں۔ (المائدہ: 90)

اور اس کے آخر میں تھا: کیا تم باز آنے والے ہو؟ میں اپنے اصحاب کے پاس گیا اور ان پر یہ آیتیں پڑھیں۔ بعض کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جس سے انہوں نے شراب پی لی تھی اور بعض کی شراب برتن میں تھی۔ انہوں نے گلاس سے شراب انڈیل دی اور برتن کی شراب بہادی اور کہنے لگے۔ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ (جامع البیان: ج: 7، ص: 47)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (الاعراف: 33)

آپ فرمادیتے تھے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے۔ خواہ وہ ظاہر ہوں، خواہ پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو۔

☆ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ گناہ ہوں۔
ظاہر سے مراد علی الاعلان بدکاری ہے۔ جس طرح لوگ اجرت دے کر پیشہ ور
عورتوں سے بدکاری کرتے ہیں یا جس طرح آج کل کال گرلز اور سوسائٹی گرلز کو کلبوں اور
ہوٹلوں سے بک کیا جاتا ہے اور پوشیدہ سے مراد بے کسی لڑکی یا عورت سے عشق و محبت
کے نتیجہ میں خفیہ طریقہ سے یہ کام کیا جائے۔ اور یہاں اثم سے مراد ہے شراب نوشی اور
جوا کھیلنا۔

جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

ترجمہ: ”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فرما
دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے۔“

بعض اوقات شراب کے نشہ میں انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ان
کو گالیاں دیتا ہے اور ان پر تہمت لگاتا ہے اور جوئے کے نتیجہ میں مال حرام کھایا جاتا ہے
اور بعض اوقات لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ سو یہ تمام گناہ اس میں داخل ہیں۔
(تبیان القرآن: ج 4، ص 128)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

(البقرہ 219)

”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما

دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔“

☆ اس سے پہلی آیت میں جہاد کا بیان کیا گیا تھا اور عربوں میں شراب پینے کا عام
رواج تھا اور شراب اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ شراب کے نشہ میں
انسان کو اپنے پرانے کی تمیز نہیں رہنی تو ایسا شخص کافروں سے جہاد کب کر سکتا ہے۔ نیز وہ
شراب کے نشہ میں جوا کھیلتے تھے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور بظاہر یہ

اچھا کام تھا اس لئے صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور جوئے کے ذریعے دوسرے کا مال لیتا ہے۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

زید بن علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے متعلق تین آیتیں نازل کی ہیں۔ ایک یہ آیت ہے۔ (شراب پینے سے وقتی جوش اور ہیجان پیدا ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعے آسانی سے جیتی ہوئی رقم حاصل ہو جاتی ہے اور زمانہ جاہلیت میں بے رقم غرباء پر خیرات کر دی جاتی تھی۔ ان فوائد کی بناء پر لوگوں نے آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ ان میں کچھ فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے۔) تب لوگوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتیٰ کہ دو آدمیوں نے شراب پی کر نماز پڑھی اور نماز میں بدکلامی کی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ: اے ایمان نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان

لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ (النساء: 42، 43)

پھر جو لوگ شراب پیتے تھے۔ وہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن ابوالقموں نے نشہ کی حالت میں مقتولین بدر کے نوحہ اور مرثیہ میں چند اشعار پڑھے۔ جن میں مقتولین بدر کی تعظیم اور تکریم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ غضب میں گھبرائے ہوئے چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارنے کے لئے کوئی چیز اٹھائی۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بہ خدا میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ: اے ایمان والو! شراب، جوا، بتوں کے چرھاؤں کی جگہ اور بتوں

کے پاس فال نکالنے کے تیر محض ناپاک ہیں۔ شیطانی کاموں سے ہیں۔ ان سے اجتناب کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان کا صرف یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے سبب سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا ہم باز آئے۔ ہم باز آئے۔

(جامع البیان: ج: 2، ص: 211، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

اس آیت میں شراب کی حرمت پر دس دلیلیں ہیں۔

(۱) شراب کا ذکر، جوئے، بتوں کے چڑھاؤں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال

نکالنے کے تیروں کے ساتھ کیا ہے اور یہ سب حرام ہیں۔

(۲) شراب کو نجس فرمایا اور ہر نجس چیز حرام ہے۔

(۳) شراب کو شیطانی کام فرمایا اور شیطانی کام حرام ہیں۔

(۴) حصول فلاح کو شراب سے اجتناب پر معلق فرمایا۔ اس لئے اس سے اجتناب

فرض اور اس کا ارتکاب حرام ہوا۔

(۵) شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا لہذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہوا اور جس

سے اجتناب فرض ہو۔ اس کا ارتکاب حرام ہے۔

(۶) شراب کے سبب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے اور عداوت حرام ہے اور

حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔ لہذا شراب حرام ہوئی۔

(۷) شراب کے سبب سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے۔

(۸) شراب کی تاثیر شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے

روکنا حرام ہے۔

(۹) شراب کی تاثیر سے شیطان نماز سے روکتا ہے اور نماز سے روکنا حرام ہے۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے استفہاما انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کیا تم (شراب

نوشتی سے) باز آنے والے ہو؟

مسلمانو!

ان تمام آیات کریمہ اور ان کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ شراب پینا حرام ہے کیونکہ یہ انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تو انسان پھر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتا ہے۔ پھر زنا کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بہن اور بیٹی کے اندر تمیز نہیں رہتی اور ان سے فضول بکواسات کرتا رہتا ہے۔ لہذا شراب حرام ہے اس کو استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کریں گے لہذا اس سے بچنا چاہئے۔

اب شراب کی حرمت کو احادیث مبارکہ سے ثابت کرتا ہوں۔ جس طرح قرآن کی آیات مبارکہ شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح احادیث بھی شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر شراب نوشی سے منع کیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کے بارے میں آیات کریمہ نازل ہوئیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شراب سے ہاتھ کھینچ لئے تھے اور شراب پینے سے بچی تو بہ کر لی تھی۔

دنیا میں شراب پینے والا آخرت میں محروم رہے گا

امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت

میں اس سے محروم رہے گا۔

شراب پیتے وقت ایمان کامل نہیں ہوتا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

زنا کرتے وقت زانی میں ایمان (کامل) نہیں ہوتا اور شراب پیتے وقت شرابی میں

ایمان (کامل) نہیں ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان (کامل) نہیں ہوتا۔

(صحیح بخاری ج: 2، ص: 836، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی 1381ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شراب کو انڈیل دینا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کو ادھ پکی کھجوروں اور

چھواروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا شراب کو حرام کر دیا گیا تو

حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس تمام شراب کو انڈیل دو۔

شراب کو حلال کرنے والوں کا انجام

حضرت ابو مالک یا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں

گے جو زنا ریشم، شراب اور آلات اور موسیقی کو حلال کہیں گے اور عنقریب چھوٹے لوگ پہاڑ

کے دامن میں رہیں گے۔ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر اونٹیں گے اور ان

کے پاس وئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے آنا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ ترا کر ان کو

ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں)

کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا دے گا۔

(صحیح بخاری ج: 2، ص: 837، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی 1381ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شراب کے بارے میں شافی حکم کی دعا مانگنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

عمر نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے متعلق شافی حکم بیان فرما تو سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (البقرہ: 219)

عمر نے پھر دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى“ (النساء: 43)

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے نداء کی کہ کوئی شخص نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ عمر نے پھر دعا کی اے اللہ شراب کے متعلق شافی حکم نازل فرما تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدہ: 90)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم باز آگئے۔

(سنن ابوداؤد: ج: 2، ص: 161، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور 1405ھ)

شرابیوں کو دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا اس کی چالیس دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طینۃ النجبال سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ طینۃ النجبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخیوں کی پیپ۔

(سنن ابوداؤد: ج: 2، ص: 162، مطبع مجتہبی پاکستان لاہور 1405ھ)

اللہ تعالیٰ نے شراب پینے اور پلانے والے پر لعنت فرمائی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے اور

شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب کو

(انگوروں سے) نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر شراب کو لادنے والے پر اور

جس کے پاس لاد کر لائی جائے۔ (سنن ابی داؤد: ج 2، ص 161)

شراب پینے والے کو کوڑے مارو

امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جو شخص شراب پیئے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی بار پیئے تو اس کو قتل کر دو۔

(جامع ترمذی: 228، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی کتب کراچی)

ایک اور روایت میں ہے۔

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کی بناء پر اسی کوڑے

ارے۔ (المصنف: ج 7، ص 379، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت 1390ھ)

ایک اور روایت میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پینے اس کو اسی کوڑے مارو۔

(شرح معانی الآثار: ج 3، ص 91، مطبوعہ مطبع مجبائی پاکستان انور 1404ھ)

چالیس دن کی نمازیں نامقبول

عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں کہ ابن الدیلی سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن

العاص رضی اللہ عنہما کی تلاش میں گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا: اے عبداللہ بن عمرو! کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر (انگور کی شراب) کے متعلق کچھ سنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جو شخص میری امت سے شراب پئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ (سنن النسائی: ج: 8، رقم الحدیث: 5680)

مسلمانو!

اس حدیث مبارکہ سے ان لوگوں کو حسرت پکڑنی چاہئے جو شراب پی کر پھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔

شراب پینے کی وجہ سے چالیس دن کی نمازیں مقبول نہیں ہوتیں اور جو شخص بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہو اگر اس کی وہیں نمازیں بھی قبول نہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اس عظیم عمل کے سوا کیا پیش کرے گا۔

دائمی شراب پینے سے ایمان باقی نہیں رہتا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

شراب سے اجتناب کرو۔ یہ تمام گناہوں کی اصل ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص عبادت گزار تھا اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی باندی بھیج کر اس کو گواہی کے بہانے سے بلایا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیکھا وہاں ایک حسین عورت ہے ایک غلام ہے اور ایک شراب کا برتن ہے۔ اس عورت نے کہا خدا کی قسم! میں نے تم کو گواہی کے لئے نہیں بلایا لیکن میں نے تم کو اس لئے بلایا ہے کہ تم میری خواہش نفس پوری کرو یا اس شراب سے ایک پیالہ ہو یا اس غلام کو قتل کر دو۔ اس عابد نے کہا مجھے اس شراب سے ایک پیالہ پلا دو۔ اس نے اس کو ایک پیالہ شراب پلائی۔ اس سے تمنا اور پلاؤ۔

پھر اس نے اس عورت سے بدکاری کی اور اس غلام کو قتل بھی کر دیا سو تم شراب سے اجتناب کرو کیونکہ خدا کی قسم! دائماً شراب نوشی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا۔

(سنن النسائی: ج: 8، رقم الحدیث: 5682)

چالیس دن تک توبہ نامقبول

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے شراب کو پیا۔ چالیس دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ شراب پئے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے پھر اگر وہ شراب پئے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو دوزخیوں کی پیپ پلائے۔ (سنن النسائی: ج: 8، رقم الحدیث: 5686)

دائمی شراب نوش جنت میں داخل نہ ہوگا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا نہ ماں باپ کا نافرمان اور نہ دائمی شراب نوش۔ (سنن النسائی: ج: 8، رقم الحدیث: 5688)
مسلمانو!

شراب شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل حرام ہے کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے انسان برے عمل کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا بادشاہ اپنے وزیر کو یا عوام الناس کو اپنا وہی حکم کر دے یا ایسا کوئی قانون بنا دے جس پر سب کا عمل کرنا ضروری ہو تو تمام لوگ اس قانون پر عمل کرتے ہیں لیکن افسوس اس بات کی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر رزق عطا فرمایا پھر دولت سے مالا مالا کیا۔ اس خالق کائنات نے شراب نوشی سے منع کیا ہے۔ اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بادشاہ کے قانون پر تو عمل کرتا ہے لیکن بادشاہوں کے بادشاہ

رب عزوجل کے قانون پر عمل نہیں کرتا۔ کیا اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا کہتے ہیں۔ اگر وفا کرنی ہے تو اس بری اور برے اعمال کی طرف لے جانے والے چیز سے سچی اور دائمی توبہ کرنا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے آج مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ نہ عبادت میں سکون ملتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور پھر دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی جنت دائمی مقام حاصل ہوگا۔

کی محمد ﷺ سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

تکبر سے بچنے میں وفا

تکبر جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیونکہ یہ بندے اور مومنوں والے اخلاق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہی اخلاق کے راستے ہیں جب کہ تکبر اور عزت نفس ان تمام دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں کیونکہ اس قسم کا آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پسند کرے اور وہ واضح پر بھی قادر نہیں ہوتا جو متقی لوگوں کے اخلاق کی جڑ ہے اور جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لئے ہمیشہ سچ بولنے پر قادر نہیں ہوتا اور اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا۔ غصہ پی جانے پر قادر نہیں ہوتا حسد نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھی نصیحتیں نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور لوگوں کی غیبت اور ان کو حقیر جاننے سے نہیں بچتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متکبر آدمی ہر برے کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے

کیونکہ اسے اپنی عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ بری عادت تکبر کو لازم ہوتی ہیں اور ان میں سے بعض دوسری بعض کا تقاضہ کرتی ہیں۔ تکبر کی سب سے بری قسم وہ ہے جو علم کے استفادہ اور قبول حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی کئی آیات آئی ہیں جن میں تکبر اور متکبرین کی مذمت کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور کہیں گے) اپنی جانیں نکالو آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اس لئے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق بہتان باندھتے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔“

(سورہ نعام آیت ۹۳)

تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے یہ دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب ہے اور جنت سے رکاوٹ کا سبب ہے۔

تکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ اس سے بچا جائے کیونکہ متکبر شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے۔ تو جب وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑے رتبے والا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا پسند نہیں کرتا اور جب تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو اور یہ اس کا حق ہے اور جب تکبر مزید اضا نہ ہوتا ہے تو ان لوگوں سے خدمت لینے میں بھی عار سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا اہل نہیں سمجھتا بلکہ اپنے جیسے لوگوں سے خدمت لینا بھی عار سمجھتا ہے اور اگر تکبر کچھ کم ہو تو اس کی برابری سے نفرت کرتا ہے۔ تنگ راستوں میں اس سے آگ بڑھتا ہے اور مجالس میں اونچی جگہ

بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلام رہ شخص پہل کرے اور اگر وہ اس کے کام کاج کو بجالانے میں کوتاہی کرے تو اس بات بہت بعید اور بہت تعجب خیز سمجھتا ہے اور اگر وہ اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کرے یا م ناظرہ کرے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا اور اگر وہ نصیحت کرے تو اسے قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اگر یہ متکبر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو نہایت سخت مزاجی سے کرتا ہے اور اس کی بات کو رد کیا جائے تو سخت غصے میں آتا ہے اگر وہ تعلیم دیتا ہو تو طلباء کے ساتھ نرمی نہیں برتا۔ ان کو ذلیل سمجھتا ہے اور جھڑکتا ہے ان پر احسان جتلاتا اور ان سے خدمت لیتا ہے اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ گدھے کو دیکھ رہا ہو یعنی ان کو جاہل اور حقیر خیال کھرتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور شمار میں نہیں آتے ان کو شمار کریں تو طویل بحث کی ضرورت ہے تو یہ تکبر ہے اور اس کی آفت بہت بڑی اور مہلک ہے۔ اس سے خاص لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ عابدین زاہدین اور علماء بھی اس سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور اس سے بچاؤ بہت مشکل ہو گیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔

(مسند امام احمد بن حنبل: ج ۱، ص ۳۹۹)

آج کل مسلمانوں کی بربادیوں میں سے ایک بربادی کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہر شعبے میں متکبرانہ سوچ پائی جاتی ہے۔ کوئی ایک دوسرے کو نہ تو آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ ساتھ بٹھانا گوارا کرتا ہے۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع کیا لیکن مسلمان تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتی ہے تو تکبر کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے عاجزی و انکساری کرنی پڑے گی ورنہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذلت اور بربادی مقدر ہوگی اور مسلمان بے یار و مددگار پھرتا ہوگا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں دائمی مقصد حاصل ہو۔
اب میں تکبر کی ذمہ داری کو قرآن مجید کی آیات کریمہ سے ثابت کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (بنی اسرائیل: 37)

اور زمین میں اترانا نہ چل۔

☆ اس آیت میں متکبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین پر اترانا نہ چل۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (انعام: 18)

”اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرو اور زمین میں اترانا نہ

چل۔“

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا“ (النساء: 36)

بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (الحديد: 23)

اور اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

”وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا“

(النساء: 173)

اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا۔

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (الاعراف: 36)

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان (کو ماننے) سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

”وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝“ (العنكبوت: 39)

اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔
آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ (الاعراف: 40)

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا ان کے لئے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے (سوراخ) میں داخل ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔

آیت نمبر 9

قرآن مجید میں ہے:

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ (ابراہیم: 21)

اور سب کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑائی والوں سے کہیں

گے ہم تمہارے تابع تھے کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو۔

آیت نمبر ۱۰: قرآن مجید میں ہے:

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝ (سبا: 32)

وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے کیا ہم نے تمہیں روک دیا۔ ہدایت سے بعد اس ۔ تمہارے پاس آئی بلکہ تم خود مجرم تھے۔

آیت نمبر ۱۱: قرآن مجید میں ہے:

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَلَمْ تَكُنْ اٰتِيْ تَتْلٰى عَلَيْهِمْ فَاَسْتَكْبَرُوْا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ (الجنابہ: 31)

اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔

آیت نمبر ۱۲: قرآن مجید میں ہے:

بِالَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَةِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۗ كَبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبّٰرٍ ۝ (المومن: 35)

وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو اس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ متکبر سرکش کے سارے دل پر۔

آیت نمبر ۱۳: قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ (لقمان: 18)
 اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرو اور زمین میں اتر اتانا نہ چل
 بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتر اتانا فخر کرتا۔
آیت نمبر ۱۴: قرآن مجید میں ہے:

”لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝“ (العنکبوت: 23)
 ”اس لئے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر
 جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں کوئی اتر ونا (شیخی بگھارنے والا) ہارنے
 والا۔“

آیت نمبر ۱۵: قرآن مجید میں ہے:
 سَاَصْرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ

(اعراف: 146)

میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے
 پھرتے ہیں۔

آیت نمبر ۱۶: قرآن مجید میں ہے:
 لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ (فرقان: 21)
 ”اور وہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اور انہوں نے
 حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔“
 مسلمانو!

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایسا تکبر
 آجاتا ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔
 اب میں تکبر کی مذمت کو احادیث مبارکہ سے ثابت کرتا ہوں۔

قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ ان کو پاؤں سے روندیں گے۔ وہ انسانی شکل کی چیونٹیاں ہوں گی ان پر ہر قسم کی ذلت ہوگی پھر ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جس (طبقہ جہنم) کا نام بولس ہوگا اس پر تمام آگوں کی آگ غالب ہوگی۔ ان کی بدبودار کچھڑ اور جہنمیوں کی پیپ سے پلایا جائے گا۔

(الترغیب والترہیب: ج: 4، ص: 388)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ (الدر المستور: ج: 5، ص: 333)

جہنم کا محل متکبر کے لئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

بے شک جہنم میں ایک محل ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر

دیا جائے گا۔ (شعب الایمان: ج: 6، ص: 289، حدیث: 8186)

متکبر جنت میں داخل ہوگا مگر تکبر سے بری ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ تین باتوں سے بری ہو تو وہ

جنت میں داخل ہوگا۔

(۱) تکبر

(۲) قرض

(۳) خیانت

(الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 597)

متکبر جنت میں داخل نہ ہوگا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس شخص کے دل میں رائی کے برابر تکیہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور وہ شخص ہم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔

(صحیح مسلم: ج: 1، ص: 65، کتاب الایمان)

متکبر اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے والا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے۔ (یعنی یہ دونوں وصف میری شایان شان ہیں) جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 2، ص: 414)

متکبر کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

صفا پر حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) کی ملاقات ہوئی کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ چلے گئے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں کھڑے روتے رہے۔ حاضرین نے عرض کیا اے عبدالرحمن! آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس شخص یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اوندھا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ (مجمع الزوائد: جلد اول: ص: 98، کتاب الایمان)

آدمی کا اپنے نفس کو اونچا کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

آدمی اپنے نفس کو اونچا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبارین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسے وہی عذاب پہنچتا ہے جو ان کو پہنچتا ہے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 3، ص: 571 کتاب الادب)

جنت اور دوزخ کا جھگڑا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جنت اور دوزخ کا باہم جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا مجھے تکبر کرنے والوں اور سرکش لوگوں کے ذریعے ترجیح دی گئی ہے اور جنت نے کہا مجھے کہا ہے کہ مجھے کمزور، افتادہ اور عاجز لوگ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نواز دوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب میں مبتلا کروں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ (صحیح بخاری: جلد: 2، ص: 719، کتاب النفس)

متکبر سب سے برا بندہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

وہ بندہ برا بندہ ہے جو تکبر کرتا اور حد سے بڑھتا ہے اور سب سے بڑے جبار کو بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو تکبر کرتا اور اکڑ کر چلتا ہے اور سب سے بڑی اور بلند ذات کو بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ برا ہے جو غافل رہتا ہے اور بھول جاتا ہے وہ قبرستان اور گل سڑ جانے کو بھول جاتا ہے اور وہ بندہ بھی برا ہے جو سرکشی کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا

ہے۔ نیز وہ اپنی ابتدا اور انتہا کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔

(الترغیب والترہیب: ج: 2، ص: 512، کتاب المیوع)

کیا متکبر کے پیچھے موت نہیں

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں۔

ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کتنا بڑا

متکبر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے پیچھے موت نہیں ہے۔

(شعب الایمان: ج: 6، ص: 293، حدیث: 8209)

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے دو بیٹوں کو حکم دینا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت

وصال ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا

ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں اور ”لا الہ الا

اللہ“ کا حکم دیتا ہوں۔ بے شک تمام آسمان تمام زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اگر ان کو

ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دونوں

سے ارنی ہوگا۔ اور اگر تمام آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ ہو اور ”لا الہ الا

اللہ“ کو اس پر رکھا جائے تو وہ اس حلقے کو توڑ دے گا اور میں تمہیں ”سبحان اللہ وبحمدہ“

پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہر چیز کو رزق ملتا

ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل: ج: 2، ص: 170، مرویات ابن عمر)

دوزخی لوگ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وہ تمام لوگ دوزخی ہیں جو سخت مزاج، متکبر، خوب جمع کرنے والے اور خرچ نہ

کرنے والے ہیں جنتی لوگ کمزور اور کم مال والے لوگ ہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج: 4، ص: 306)

متکبر ناپسندیدہ بندے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

قیامت کے دن تم میں سے وہ لوگ ہمیں زیادہ محبوب اور ہمارے زیادہ قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ لوگ ہمیں زیادہ ناپسند ہوں گے اور وہ ہم میں سے زیادہ دور بھی ہوں گے جو فضول گفتگو کرنے والے اور فصاحت کا اظہار کرنے کے لئے منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے اور تکبر کرنے والے ہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج: 4، ص: 193)

اللہ تعالیٰ متکبر کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو تکبر کے طور پر اپنی چادر (یا

شلوار) کو گھسیٹتا ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل ج: 2، ص: 10)

ایک اور حدیث میں ہے۔

جو شخص اپنی دو چادروں میں اکڑتا ہے اور اس کو اپنا نفس اچھا معلوم ہوتا ہے تو وہ

قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ (مسند امام احمد بن حنبل ج: 2، ص: 461)

ایک اور حدیث میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جو آدمی تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی

طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ (مسند امام احمد بن حنبل ج: 2، ص: 461)

ایک اور حدیث میں ہے۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن واقد نئے کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزرے میں نے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے بیٹا! تہبند کو اوپر کرو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی چادر کو تکبر کے طور پر گھسیٹتا ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، ج: 2، ص: 10)

متکبر سے زمین بھی فریاد کرتی ہے

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ہتھیلی مبارک پر لعاب دھن ڈال کر اس پر انگلی رکھی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان! تو مجھ سے بچ نکلے گا حالانکہ میں نے تمہیں اس قسم کی چیز سے پیدا کیا حتیٰ کہ جب میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تو دو چادروں میں اس طرح چلتا ہے کہ زمین بھی تم سے فریاد کرتی ہے تو نے جمع کیا اور خرچ کرنے سے باز رہا حتیٰ کہ جب روح حلق تک پہنچی تو تو نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں اور یہ صدقہ دینے کا کون سا وقت ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ص: 198، ابواب الوصایا)

ایران اور روم کا خدمت کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم والے ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔

(جامع ترمذی: ص: 329، ابواب الفتن)

اللہ تعالیٰ متکبر سے ناراض

سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتر کر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح
ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔

مسلمانو!

ان تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ متکبر شخص کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت
ہے۔ تکبر اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو وہی شخص بڑا
سمجھتا ہے جو اپنے بارے میں کسی صفت کمال کا عقیدہ رکھتا ہے اور کمال یا تو اپنی ہوتا ہے
اور وہ علم و عمل ہے یا دینوی ہوتا ہے اور وہ نسب، جمال، قوت، مال اور دوستوں کی کثرت
ہے۔ عمل عبادت ہے۔ عزت، تکبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے عابد
اور زاہد لوگ بھی خالی نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے دین و دنیا کے حوالے سے تکبر نپکتا ہے۔
دنیا میں یوں کہ ان کو دوسروں کا ان کے پاس آنا خود ان کے پاس جانے سے اچھا معلوم
ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے، ان کی
عزت کرنے، مجالس میں ان کو کشادہ جگہ دینے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ان کا ذکر
کرنے اور تمام امور میں دوسروں سے مقدم رکھنے کے لئے کمر بستہ ہوں اور وہ تمام
باتیں بھی لوگوں سے منواتے ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں پر احسان کر
رہے ہوں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کو تباہ و برباد ہونے والے اور اپنے
آپ کو نجات پانے والے سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقتاً وہ خود ہلاک ہو رہے ہیں اگر ان کا یہ
تصور ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم کسی شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو (جان لو) وہ

سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ (صحیح مسلم: ج 2، ص 339، کتاب البر واصلتہ)

تکبر کے درجے میں سے حسب نسب بھی ہے جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے اگر اس شخص کو علم و عمل میں اس سے بلند مقام حاصل ہو اور وہ بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں ہیں اور غلام ہوں اور وہ ان سے میل جول اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو؟ اور تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے تو میرے جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔

یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا اگرچہ نیک اور عمل کرنے والا ہو لیکن بعض اوقات حالات اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے اور اس قسم کی گفتگو زبان پر آتی ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے تکرار ہو گئی تو میں نے کہا اے کالی عورت کے بیٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اے ابودر (رضی اللہ عنہ) صاع پورا نہیں بھرا جاتا سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ (یعنی تم سب میں کمی ہے جس طرح پیانا پورا نہیں بھرا جاتا کچھ کم ہوتا ہے۔) (مسند احمد بن حنبل ج: 5، ص: 158)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو

اور میرے رخسار کو پا مال کر دو۔

ملاحظہ فرمائیے کہ صحابی (رضی اللہ عنہ) کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی جب

انہوں نے سفیر خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور دیکھتے پھر صحابی

رضی اللہ عنہ نے کس طرح توبہ کی۔

اور ایک تکبر کا درجہ سبب مال بھی ہے اور یہ بادشاہوں کے درمیان ان کے خزانوں میں اور تاجروں کے درمیان ان کے سامان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیہاتیوں میں زمین اور آرائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ مال دار آدمی فقیر کو حقیر سمجھتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مسکین اور فقیر ہے اگر میں چاہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خرید لوں میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں تو کون ہے؟ اور تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے مال سے بڑھ کر ہے میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں تو سال بھر میں اتنا کھاتا بھی نہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں اس لئے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جب کہ اس شخص کو فقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ فقیر کی فضیلت اور مالدار کی کے فتنہ سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:-

ترجمہ: پس اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے بحث مباحثہ کر رہا تھا (کہ) میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور انسانی قوت بھی زیادہ ہے۔ (سورہ الکہف: 34) حتیٰ کہ دوسرے نے جواب دیا۔

ترجمہ: اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے (جس پر قدم نہ ٹھہر سکیں) یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے تلاش نہ کر سکے۔ (الکہف: 39، 40، 41)

تو اس پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تکبر کے طور پر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کا یوں ذکر فرمایا۔

ترجمہ: ہائے افسوس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ (الکہف: 42)

قارون کا تکبر بھی اسی انداز کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کا ذکر کرتے ہوئے

فرمایا:

ترجمہ: تو وہ اپنی آرائش میں اپنی قوم کی طرف نکلا تو وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی ایسا (مال) ہوتا جو قارون کو ملا بے شک اس کا بڑا حصہ ہے۔ (سورہ قصص: 79)

تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو نعمت اگر ملی ہے تو وہ اس کے کمال ہونے کا عقیرہ رکھ کر تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہیں بہت زیادہ ایمان کے لئے خطرناک اور نقصان دہ ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری آفت سے منع کیا ہے اور وفا کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کیونکہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جب اس سے بچا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے اور پھر آخر میں جنت دائمی مقام حاصل ہوگا۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

عورتوں کا پردہ کرنے میں وفا

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں رہنے، چلنے کے طریقے بھی بتا دیئے۔ اس میں عورت کے رہنے اور لباس پہن کر چلنے کے آداب بھی بتائے۔

عورتوں پر غیر محرم کے سامنے پردہ واجب ہے جو عورت مکمل پردے میں نکلتی ہے وہ کسی شخص کی ہوس کا نشانہ نہیں بنتی۔ اس پر نہ کوئی بری نظر ڈالتا ہے اور نہ آوازیں کستا ہے۔ نہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور جو عورت بے پردہ تنگ اور چست لباس پہن کر سرخی پاؤڈر لگا کر اور اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر کے خوشبوؤں کی لپٹوں میں گھر سے نکلتی ہے وہ تمام ہوس ناک نگاہوں کا ہدف بنتی ہے۔ اوباش لوگ اس پر آوازیں کستے ہیں اور چھیڑ خانی کرتے

ہیں اور بسا اوقات اس کی عزت لٹ بھی جاتی ہے۔ العباد باللہ۔ ان لوگوں پر حیرت ہے جو اپنی گھر والیوں اور بیٹیوں کو گلی بازاروں میں بے پردہ پھراتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے کی بو بونا چاہتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں کوئی پردہ ہے نہ کوئی حدود و قیود ہیں۔ لڑکیاں نیم عریاں لباس میں برسر عام پھرتی ہیں اور راہ چلتے برسر عام مرد اور عورتیں بوس و کنار کرتی ہیں۔ پارکوں اور تفریح گاہوں میں بغیر کسی پردے اور حجاب کے حیوانوں کی طرح مرد اور عورتیں ہم آغوش ہوتے ہیں اور جنسی عمل کرتے ہیں۔ ایک لڑکی اتنی بے پردگی کی وجہ سے کئی لڑکوں کا نشانہ بن کر ان سے دوستی رکھتی ہے۔ دفاتروں، کارخانوں، ہوٹلوں اور سیر گاہوں میں ہر جگہ مرد اور عورت بے پردہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ بعض اوقات ناجائز بچوں سے ان کی سڑکیں بھری رہتی ہیں اور ہسپتالوں میں اسقاط حمل کرانے والی عورتوں کی خفیہ بھرمار رہتی ہے اور اس جنسی بے راہ روی سے ان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے اور وہ لوگ سکون سے رہنے میں مشکل موڑ پر آ جاتے ہیں۔ عورت جب پردے میں رہے گی تو یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کرنے کا حکم فرمایا ہے اور وفا کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے پردہ کیا جائے کیونکہ عورت ہی سب سے بڑا فتنہ ہے جو معاشرے میں برائی کی طرف دعوت دیکر بے حیائی و عریانی پھیلاتی ہے۔ جب یہ پردہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے گی تو معاشرے میں برائی پیدا نہ ہوگی۔ لہذا وفا یہ ہے کہ پردہ کیا جائے۔

اب میں پردے کی نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کریمہ پیش کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ط ذَلِكَ اَدْنَىٰ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا (الاحزاب: 59)

اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ
(گھر سے نکلتے وقت) اپنی چادروں کا کچھ حصہ (اپنے منہ پر) لٹکا لیا کریں
یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے (کہ یہ آزاد عورتیں
ہیں) تو ان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا
ہے۔

☆ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
صاحبزادیاں اور مسلمان عورتیں اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیں۔
جلابیب جلاب کی جمع ہے۔ اس لئے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔
علامہ اسماعیل بن حماد جوہری متوفی 398ھ لکھتے ہیں۔

واللحباب الملحفة

جلباب ملحفة ہے یعنی لحاف اور کسبل کی طرح وسیع اور عریض چادر ہے۔

(صحاح: ج: 1، ص: 101، دارالعلم بیروت 1404ھ)

علامہ ابن منظور افریقی متوفی 711ھ لکھتے ہیں۔

جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کسبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے۔

ابو عبید نے کہا ہے کہ

ازھری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابی نے جو یہ کہا ہے کہ جلابب ازار ہے۔

اس سے مراد وہ چادر نہیں ہے جو کمر پر باندھی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس

سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ (لسان العرب: ج: 1، ص: 273، ایران: 1405ھ)

اس آیت کریمہ میں یہ الفاظ ہیں۔

يُذِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ

اور اس کے اندر جو من ہے یہ من تبضیہ ہے۔ یعنی عورتیں اپنی جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ یعنی چادر کا ایک پلویا آنچل یا گھونگھٹ اپنے چہروں پر اس طرح ڈال لیں کہ چہرہ ڈھک جائے اور یہی حجاب کا تقاضہ ہے۔
علامہ ابن جریر طبری متوفی 310ھ لکھتے ہیں۔

اہام ابن جریر، حضرت ابن رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں سے سر کو اور چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیں کہ فقط ایک آنکھ کھلی رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: 21861)

قاضی ناصر الدین بیضاوی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

جب عورتیں کسی کام سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے اور ابدان کو ڈھانپ لیں۔ من تبضیض کے لئے ہے کیونکہ عورتیں چادر کے بعض حصے کو (چہرہ پر) لٹکالیتی ہیں اور بعض کو بدن کے گرد لپیٹ لیتی ہیں۔ (بیضاوی علی ہاشم الخنجا ج: 7، ص: 185، دارصادر بیروت)

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی متوفی 1069ھ لکھتے ہیں۔

کشاف میں ہے کہ اس آیت کے دو محمل ہیں یا تو ایک چادر کو پورے بدن پر لپیٹنے کا حکم دیا ہے یا چادر کے ایک حصہ سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیں اور دوسرے حصے سے باقی بدن ڈھانپ لیں۔ (ج: 22، ص: 22، دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہ تو ایک کھلی ہوئی بدیہی بات ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں جب کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکلتی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم مستور ہوتا تھا۔ خصوصاً سورہ نور میں احکام ستر نازل ہونے کے بعد تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اب سورہ الاحزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بھی اگر مسلمان عورتیں اسی طرح کھلے منہ پھرتی رہتیں یا ان کا اسی طرح کھلے منہ پھرنا جائز ہوتا تو احکام پردہ پر نازل

ہونے کا کیا ثمرہ مرتب ہوا اور آیات پردہ کو نازل کرنے کا کیا مقصد حاصل ہوا۔ اس لئے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آیات پر میں عورتوں کو اپنے منہ اور ہاتھوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور حجاب ستر سے زیادہ چیز ہے۔ ستر عورت کے جسم کے اس حصہ کو چھپانا ہے جس کو شوہر کے سوا کسی اور شخص کے سامنے نہیں کیا جاسکتا اور یہ ہاتھوں اور چہرے کے سوا عورت کا سارا جسم ہے۔ عورت اپنے محارم (باپ بھائی وغیرہ) کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے اور باقی جسم چھپائے گی اور حجاب کا تقاضہ یہ ہے کہ عورت غیر محرم اجنبیوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے گی چونکہ پہلے مسلمان عورتیں اور ازواج مطہرات اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو نہیں چھپاتی تھیں۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مضطرب رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کر دیں تو ازواج مطہرات اور عام مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو حجاب میں مستور کر دیا۔

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں۔

آزاد عورتیں چادروں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ معلوم ہو جائے وہ آزاد عورتیں ہیں۔ (زاد المسیر: ج: 6، ص: 422)

علامہ ابوسعود حنفی لکھتے ہیں۔

عورتیں جب کسی کام سے جائیں تو چادروں سے اپنے چہروں اور بدنوں کو چھپا لیں۔ (تفسیر ابوسعود: ج: 5، ص: 239، دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں۔

ابوعبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم چادر کو اپنی پیشانی پر رکھ کر چہرے کے اوپر پیٹ لو۔

سدی نے کہا

ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ لو۔

علامہ ابوالحیاء کہتے ہیں۔

اندلس کے شہروں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ عورتیں ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔

حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
چادر سے چہرے کو ڈھانپ لے اور دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے۔

من جلائسہن کا مطلب یہ ہے کہ

چادر کے ایک پلو سے چہرہ کو ڈھانپ لیا جائے۔ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کیونکہ جب آزاد عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں گی تو وہ بے پردہ پھرنے والی بے حیا باندیوں سے ممتاز ہو جائیں گی اور فساق اور فجار کی ایذا رسانی اور چھیڑ خانی سے محفوظ رہیں گی۔ (البحر المحیط: ج: 8، ص: 504، دار الفکر)

مشہور شیعہ مفسر شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی لکھتے ہیں۔

حسن نے کہا کہ جلابیب سے مراد وہ چادریں ہیں جن کو عورتیں اپنے چہروں پر ڈالتی ہیں۔

اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے نکلیں تو اپنی چادریں کا پلو اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔
علامہ محمد امین بن مختار جنکی شہنشاہ لکھتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مابعد کے تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اہل مدینہ کی خواتین رات کو قضاء حاجت کے لئے گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور مدینہ میں فساق تھے جو باندیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور آزاد عورتوں سے تعرض نہیں کرتے تھے اور بعض عورتیں ایسی وضع میں نکلتی تھیں جس سے وہ باندیوں سے ممتاز نہیں ہوتی تھیں۔ سو وہ

فساق ان کو بھی باندیاں سمجھ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی ازواج، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی وضع قطع میں باندیوں سے ممتاز رہیں۔ بایں طور کہ چادروں سے اپنے چہرے چھپائے رکھیں اور جب وہ ایسا کریں گی تو فساق کو پتا چل جائے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فساق کا باندیوں کو چھیڑنا اور ان سے فحش حرکات کرنا جائز ہے بلکہ یہ حرام ہے اور ان فحش کاموں کے درپے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں والذین فی قلوبہم مرض ”وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے“ (اضواء البیان: ج: 6، ص: 588، 587)

علامہ ابو بکر رازی حصاص حنفی مجتہد فی المسائل ہیں وہ لکھتے ہیں۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو ان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اور گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کرنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آوارہ لوگوں کے دلوں میں بری خواہش پیدا نہ ہو۔ (احکام القرآن: ج: 3، ص: 372 لاہور)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

”لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝“

ترجمہ: ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھانجیوں اور اپنی ہم دین خواتین اور اپنی باندیوں سے پردہ نہ کریں اور تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

☆ جب آیت پردہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے پوچھا کہ ازواج مطہرات کے

والدین ان کے بیٹے، بھتیجے اور دیگر محارم بھی ان سے پردہ کی اوٹ سے سوال کریں گے یا یہ حکم صرف اجنبی مسلمانوں کے سوال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

☆ آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو یعنی تم کو جو حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو حتیٰ کہ تم کو تمہارے محارم کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے اس پر کسی وقت اور کسی حال میں کسی کا قول مخفی ہے نہ کسی کا فعل مخفی ہے۔ اس لئے تم کو چاہئے کہ تم اپنی عادات کو احکام شرعیہ کے مطابق ڈھال لو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اور تمہارے محارم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کے لئے تمہارے اوپر حجاب واجب نہیں کیا سو تم اس احسان کا شکر بجلاؤ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پردہ کا حکم دیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔

(روح البیان: ج: 7، ص: 260، مطبوعہ دار التراث العربی بیروت)

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ

الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ (الاحزاب: 33)

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی

نمائش نہ کرنا اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور رسول کی

اطاعت کرتی رہو۔“

☆ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے وقدن

یہ جمع مونث امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ اقرار سے بنا ہے۔

اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اے نبی کی بیویو! اپنے گھروں میں برقرار رہو اور بغیر شرعی

ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وقار سے بنا ہے اس صورت

میں اس کا معنی ہوگا اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو اور بغیر شرعی ضرورت کے گھروں

سے باہر نہ نکلویں اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے اور کسی مسلمان عورت کے لئے شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

عورت سر اپا چھپانے کی چیز ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا

رہتا ہے۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 1173)

اور فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواجِ مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ ستر اور حجاب کے ساتھ وہ کسی شرعی، طبعی یا دنیاوی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ حج و عمرہ کے لئے عیادت کے لئے، علاج کے لئے، اقارب کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لئے گھر سے باہر پردے کے ساتھ جاسکتی ہیں۔

اس کا ثبوت اس حدیث مبارکہ میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کسی کام کے لئے گھر سے باہر نکلیں وہ قدر آور اور جسم خاتون تھیں جس نے ان کو دیکھا ہو وہ ان کو پہچان لیتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا اے سودہ: اللہ کی قسم! آپ ہم سے مخفی نہیں رہ سکتیں۔

آپ دیکھ بھال کر گھر سے نکلا کریں وہ اٹھے پاؤں واپس آگئیں۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ حضرت سودہ آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں اپنی حاجت کی بنا پر گھر سے نکلی تھی۔ مجھ سے عمر نے اس طرح کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی پھر وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اور آپ

(صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ہاتھ سے ہڈی لے کر رکھ دی۔ اس کے بعد فرمایا تم کو اپنی حاجتوں کی بناء پر گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 4795)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ عورت گھر سے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نکل سکتی ہے مگر اس پر واجب ہے کہ پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے ورنہ سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پائی جائے گی۔

نیز اس آیت میں فرمایا گیا کہ

زمانہ جاہلیت کی طرح تہرج نہ کرو۔

تہرج کا معنی ہے زینت اور خوبصورتی کا اظہار کرنا اور عورت کا اپنے محاسن مردوں کو دکھانا، عورتوں کے منک منک کر چلنے کو بھی تہرج کہا جاتا ہے۔

جاہلیت اولیٰ کی تفسیر یہ ہے۔

امام ابن جریر نے الحکم سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان آٹھ سو سال تھے۔ ان کی عورتیں بد صورت اور مرد خوبصورت ہوتے تھے۔ ان کی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کے لئے بناؤ سنگھار کرتی تھیں

اور یہ قدیم جاہلیت ہے۔ (جامع البیان: ج: 22، ص: 7، ملخصاً مرتباً دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ (النور: 31)

اور اپنی مسلمان عورتوں سے فرمائیے۔ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر اپنے بھتیجیوں پر یا اپنے بھانجیوں پر یا اپنی خواتین پر یا اپنی مملوکہ باندیوں پر یا اپنے نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت منہ ہو یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہوں اور اے مسلمانو! سب اللہ کی طرف توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

☆ اس آیت میں عورتوں کو اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔

اس پر حدیث مبارکہ دلیل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ اس وقت جب ہمیں پردے کا حکم دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پرے چلی جاؤ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا یہ نابینا نہیں ہے یہ تو ہم کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کیا تم دونوں بھی نابینا ہو۔ کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہیں۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: 2778)

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ عورتیں پردے میں رہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں تاکہ کسی اجنبی مرد پر نظر نہ پڑے اور تمہارے دل ان کو دیکھ کر ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور پھر برائی کا اندیشہ نہ ہو اسی لئے اپنی نظروں کو نیچے ہی رکھو یہ نہ انھیں گے اور نہ دل ان کی طرف مائل ہوگا اور نہ برائی پیدا ہوگی۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ

إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

”جب تم نبی کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کی اوٹ سے سوال کرو۔“

آیا یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے یا اس حکم میں باقی عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے نزدیک انہی مفسرین کی رائے صحیح اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس آیت میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کو عام ہے اور تمام مسلمان عورتوں پر حجاب لازم ہے اور پردہ کرنا اور اجنبیوں سے چہرہ چھپانا واجب ہے۔

علامہ ابو بکر رازی حصاص الحنفی لکھتے ہیں۔

ہر چیز کہ یہ حکم خصوصیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوا لیکن معنی یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے کیونکہ ما سوا ان احکام کے جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں باقی احکام میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (احکام القرآن: ج 3، ص 370)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں۔

اس حکم میں تمام مسلمان خواتین معنی شامل ہیں اور اس لئے بھی کہ احکام شریعت کا

یہ تقاضا ہے کہ عورت کا سارا وجود یعنی اس کا بدن اور آواز سب کا پردے میں رہنا لازمی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس لئے ضرورت شرعیہ کے بغیر اس کے لئے بے پردہ ہونا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اس کے خلاف شہادت ہو یا اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو یا اس سے کسی ایسی بیماری کے بارے میں سوال کیا جائے جو اسے لاحق ہے اور وہ اسی کو معلوم ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن: ج: 14، ص: 227)

علامہ محمد امین بن محمد مختار جکینی شفقظلی لکھتے ہیں۔

آیت حجاب کا حکم عام ہے کیونکہ اصول میں یہ مقرر ہے کہ ایک شخص سے خطاب کا حکم بھی تمام امت کو عام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت کے کسی ایک فرد کو حکم کر دیں تو وہ حکم تمام امت کو شامل ہوتا ہے کیونکہ تمام امت احکام تکلیفیہ میں مساوی ہے۔ لایہ کہ کسی دلیل ہے اس حکم کی اس شخص کے ساتھ خصوصیت ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا اور میرا ایک عورت کو حکم دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سو عورتوں کو حکم دوں۔ (سنن ابوداؤد: ج: 2، ص: 167)

نیز حدیث میں ہے: میرا ایک شخص کو حکم دینا پوری امت کو حکم دینا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ اس اصولی قاعدے کی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چند کہ آیت حجاب کے الفاظ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس کا حکم عام ہے کیونکہ آپ کا ایک عورت کو حکم دینا خواہ وہ زوجہ مظہرہ ہو یا غیر عورتوں کو حکم دینے کے مساوی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ آیت حجاب کا حکم عام ہے تو اس میں یہ دلیل ہے کہ عورتوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے تمام بدن کو اجنبی مردوں سے چھپائیں۔ اگر بغرض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے تب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج مطہرات تمام مسلمان عورتوں میں افضل اور بہتر ہیں اور حجاب کے احکام میں ان کی پیروی کرنے میں ہی سلامتی ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نظر باندی اور چھیڑ خوانی سے عورتیں محفوظ رہیں۔

احادیث صحیحہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ حجاب کا یہ حکم عام ہے کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ ایک انصاری شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا دیور بھی جائے؟ آپ نے فرمایا! دیور تو موت ہے۔

(صحیح بخاری: ج: 2، ص: 787، صحیح مسلم: ج: 2، ص: 216)

اس صحیح اور صریح حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے احتراز کا حکم دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی لئے اگر اجنبی عورتوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کی اوٹ سے سوال کرنا لازم ہے کیونکہ اگر اس نے بلا حجاب اور بے پردہ ان سے کوئی سوال کیا تو وہ اندر داخل ہو گیا اور اجنبی عورتوں پر داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے احتراز کی تلقین کی ہے۔

دیور شوہر کی جانب سے عورت کا رشتہ دار ہوتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پاس دیور کے داخل ہونے کو بھی موت قرار دیا ہے اور یہ شدید تحذیر ہے تو پھر کسی اور اجنبی شخص کے داخل ہونے کی ممانعت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ فسلبوہن من وراء حجاب کا حکم تمام عورتوں کو شامل ہے کیونکہ اگر یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہوتا تو مسلمانوں کے اجنبی عورتوں کے پاس جانے پر اتنی شدید وعید نہ ہوتی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔

ایاکم والدخول

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ ایسا ہے جیسے ایاکم والاسد۔

یعنی اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو اس سے واضح ہوا کہ ان کے پاس جانا

بھی حرام ہے۔ (فتح الباری: ج: 6، ص: 589، 593، ملخصاً مطبوعہ لاہور)

حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی کے گھر میں بے اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ آیت اگرچہ خاص ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے لیکن حکم اس کا تمام مسلمان عورتوں کے لئے عام ہے۔

(خزائن العرفان: ص: 678)

حضور ﷺ کے زمانہ اقدس میں پردے کا معمول

5 ہجری میں پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے اور ازواج مطہرات اور عام مسلمان خواتین جب کسی ضرورت سے باہر نکلتی تھیں تو چادروں میں لپیٹی ہوئی ہوتی تھیں اور اپنی چادروں سے چہرہ کو چھپاتی تھیں یا نقاب استعمال کرتی تھیں۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیبر سے) مدینہ تشریف لائے۔ درآں حالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی سے شادی کی ہوئی تھی۔ انصار کی عورتوں نے آ کر حضرت صفیہ کے متعلق بیان کیا۔ میں نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر (انہیں دیکھنے) گھر سے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو دیکھ کر پہچان لیا۔ میں (واپس) تیزی سے دوڑی۔ آپ نے مجھے پکڑ کر گود میں اٹھا لیا اور فرمایا تم نے (ان کو) کیسا پایا۔ میں نے کہا اس یہودی عورت کو یہودیوں میں بھیج دیجئے۔ (سنن ابن ماجہ: 143، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تنزیل و طب کراچی)

اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نقاب پہننے کا ذکر ہے اور یہ کہ ازواج مطہرات اور مسلم خواتین جب کسی ضرورت سے باہر نکلتی تھیں تو

نقاب پہنتی تھیں یا چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھیں۔ عہد رسالت میں عورتوں کے پردے میں مستور رہنے کی یہ دلیل ہے کہ بکثرت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ احرام میں چہرہ پر نقاب نہ پہنیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالا کرتی تھیں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو احرام میں نقاب ڈالنے سے منع کیا اگر عورتوں میں کھلے چہرے کے ساتھ پھرنے کا معمول اور رواج ہوتا تو آپ کو انہیں نقاب ڈالنے سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! آپ احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قمیض اور شلواریں نہ پہنو۔ عمامے اور ٹوپیاں نہ پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس (ایک گھاس جس سے سرخ رنگ نکلتا ہے) سے رنگا ہوا ہو اور احرام کی حالت میں عورت نقاب ڈالے نہ دستا نہ پہنے۔

(صحیح بخاری: ج: 1، ص: 248، مطبع نور محمد صحیح الطابع کراچی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں مسلم خواتین عموماً نقاب ڈالتی تھیں ورنہ حالت احرام میں نقاب کی ممانعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

عہد رسالت میں پردے کا عام رواج تھا اس لئے حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے

ہیں۔

عورتیں مساجد، بازار اور سفروں میں ہمیشہ نقاب پہن کر جایا کرتی تھیں تاکہ ان کو

مرد نہ دیکھیں۔ (فتح الباری: ج: 9، ص: 337، مطبوعہ دار النشر الکتب الاسلامیہ لاہور 1401ھ)

اسی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کرتے ہیں۔

احرام میں عورت نہ منہ ڈھانپنے نہ برقع پہننے، نہ سرخ یا زرد رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے۔ (صحیح بخاری: ج: 1، ص: 209، مطبع نور محمد ص: المایع کراچی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں عورتوں کے برقع پہننے کا رواج تھا ورنہ حالت احرام میں برقع پہننے کی ممانعت کا کوئی مطلب نہیں ہے ہر چند کہ مسلمان خواتین عہد رسالت میں حالت احرام میں نقاب نہیں پہنتی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو حجاب میں رکھتی تھیں۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ سوار گزرتے تھے درآں حالیکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے جا رہی تھیں۔ جب لوگ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر لٹکا لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول دیتے۔

(سنن ابو داؤد: ج: 1، ص: 154، مطبع مجتہدانی پاکستان لاہور)

امام مالک روایت کرتے ہیں۔

فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرتی تھیں۔ ہمارے ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی تھیں۔ وہ ہم کو منع نہیں کرتی تھیں۔

(موطا امام مالک: 334)

ان دونوں حدیثوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عہد مبارک میں مسلم خواتین حالت احرام میں بھی چہرہ کو ظاہر نہیں کرتی تھیں اور پردے کے ساتھ رہتی تھیں۔

غور فرمائیے حالت احرام میں عورتوں کو نقاب پہننا منع ہے پھر بھی مسلمان عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کیا کرتی تھیں تو عام حالات میں ستر اور حجاب میں ان کی پابندیوں

کا کیا عالم ہوگا۔

اس کا اندازہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت شہام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام خلد نام کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ درآں حالیکہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام (علیہم الرضوان) نے کہا! تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہو اور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنی ہوئی ہے! اس نے کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی۔

(سنن ابوداؤد: ج: 2، ص: 337، 336)

عہد رسالت میں عورتوں کے حجاب اور نقاب پہننے کے معمول اور رواج پر یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ علامہ زرقانی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے بنوقینقاع کے بازار میں گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھولنا چاہا۔ اس عورت نے انکار کیا۔ انہوں نے اس کی چادر کو پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ اس طرح اٹکا دیا کہ جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ کھل گیا۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور غزوہ بنوقینقاع واقعہ ہوا۔

(شرح المواہب اللدنیہ: ج: 1، ص: 457، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مسلمانو!

ان تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ پردہ کرنا واجب ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوال پر اس نے یہ کہا کہ میں نے بچہ کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی اور اسی طرح ایک مسلمان عورت کا برقعہ پہن کر بازار جانا اور یہودیوں کا اس کے پردے کو ہٹالینا سنا اور اس وجہ سے غزوہ بنوقینقاع بھی واقعہ ہوا۔ ان واقعات سے ان عورتوں کو عبرت پکڑنی چاہئے جو بے پردہ گلی بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں حتیٰ کہ بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ

ان کے سر پر دوپٹا بھی نہیں ہوتا اور ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اپنی عورتوں کو بغیر پردہ کے گھماتے پھراتے ہیں۔ کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا کہتے ہیں کہ بے پردگی میں نامردوں کے سامنے گھومتی پھرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے پردگی کی وجہ سے معاشرے میں فتنے کھڑے، ہو رہے ہیں کہ عورتوں کے چہرے کو دیکھ کر نامرد اور فساق ان کو آوازیں کتے ہیں اور ایک دت یہ آتا ہے کہ وہ اپنا منہ کالا کر کے گھر جا بیٹھتی ہیں۔ کیا اسی کو وفا کرنا کہتے ہیں۔ وفا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے۔ پردہ سختی کے ساتھ کیا جائے۔ جب پردہ کیا جائے گا تو بے حیائی نہیں پھیلے گی اور معاشرے میں بھی امن ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

تمام گناہوں سے توبہ

توبہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ کسی آدمی کو اس سے بے نیاز ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر شخص کے اعضاء گناہ سے خالی نہیں ہوتے اور اگر خالی بھی ہوں تو دل گناہوں کا ارادہ کرنے سے خالی نہیں ہوتا اگر یہ بات بھی نہ ہو تو شیطان انسانی دل میں مختلف قسم کے خطرات پیدا کرتا ہے جن کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وسوسے بھی نہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کے جاننے میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔

یہ تمام باتیں اہل ایمان کے حالات و مقامات کے اعتبار سے مرتبہ کے مطابق ہیں۔ ہر ایک کے لئے عبادت، گناہ، حدود اور شرائط جدا جدا ہیں۔ ان کی حفاظت عبادت ہے اور ان کا چھوڑنا اور ان سے لاپرواہی برتنا گناہ ہے لہذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کریں اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو روزے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اگر حج فرض ہے تو یہ فریضہ بھی ادا کریں۔ جھوٹ، زنا، چغلی، غیبت، سود، رشوت تکبر اور ان تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

”بے شک میں بخشتا ہوں جو توبہ کرے اور اچھا عمل کرے پھر راہِ راست پر

چلے۔“

لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔
توبہ کرنے والے کی توبہ چار چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو فضول باتوں، غیبت، چغلی اور جھوٹ سے کنٹرول کرے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد یا دشمنی نہ ہو۔
تیسری بات یہ ہے کہ بری مجلس سے الگ رہے کیونکہ یہی لوگ اسے اس ارادے سے پھرنے پر ابھارتے ہیں اور صحت ارادہ کے سلسلے میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔
توبہ کے لئے بہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ہمیشہ مشاہدے کی حالت میں نہ رہے کیونکہ مشاہدے سے توبہ میں رغبت بڑھتی ہے اور ان باتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا باعث ہیں۔ نیز اس کے خوف و امید میں قوت پیدا ہوتی ہے اور برے افعال پر اصرار سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ ممنوعات شرعیہ سے باز آ جاتا ہے اور خواہشات کی اتباع سے اپنے نفس کو لگام دے دیتا ہے۔ اس وقت گناہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور آئندہ اس قسم کے افعال کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ موت کے لئے تیار رہے گزشتہ گناہوں پر نادام ہو۔ بخشش مانگنے اور اپنے رب کی اطاعت کے لئے کوشاں رہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کے مقبول التوبہ ہونے کی علامات چار باتیں ہیں۔
پہلی یہ کہ فاسق لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے اور ان کی طرف خوف و ہیبت سے نظر کرے اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ قطع تعلق کر کے عبادات کی طرف متوجہ ہو۔
تیسری بات یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی خوشی زائل ہو جائے اور ہمیشہ آخرت

کا غم کرے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اس سے دل کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل میں مشغول

ہو۔

اب قرآن مجید سے توبہ کے فضائل پر آیات کریمہ پیش کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

”رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ

اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ“ (المومن: 7)

اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے سو تو ان لوگوں کی

مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے اور ان

کو دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

☆ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668ھ لکھتے ہیں۔

مطرف بن عبد اللہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے مومنوں کے سب سے

بڑے خیر خواہ ملائکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مومنوں کا سب سے بڑا بد خواہ

شیطان ہے۔

یحییٰ بن معاذ ازی نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر میں کہا:

کیا لوگوں نے اس آیت کا معنی یہ سمجھ لیا ہے اس آیت سے زیادہ امید افزا اور کوئی

آیت نہیں ہے۔ بے شک اگر ایک نرشتہ بھی تمام مومنوں کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ

تعالیٰ ان کو بخش دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس قدر عام ہوگی جب تمام

فرشتے اور حاملین عرش مل کر مومنین کے لئے استغفار کریں گے۔

خلف بن ہشام نے کہا:

میں نے یہ آیت سلیم بن عیسیٰ کے سامنے پڑھی۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر کریم ہے۔ مومنین اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔

(الجامع الاحکام القرآن: ج: 5، ص: 264، دار الفکر بیروت)

میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی دعا کی دو وجہوں سے قبولیت زیادہ متوقع ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے اللہ تعالیٰ بھی اس کی بات مانتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (البقرہ: 186)

”جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو وہ بھی تو میری بات مانا کریں۔“

فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے ہمارے پس پشت ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور جو غائب کے لئے دعا کی جائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے۔ حدیث میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی کی دعا اس قدر جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے لئے قبول ہوتی ہے۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: 1980)

☆ حاملین عرش نے مومنوں کے لئے جو مغفرت کی دعا کی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ کہا:

اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے سو تو ان کی مغفرت فرما۔

اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے۔ نیز فرشتوں نے اپنی میں کہا۔

تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمادے اس سے معلوم ہوا کہ جاہل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور حصول جنت کی دعا کرنا، کم درجہ کے لوگوں کی دعا ہے حالین عرش اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ مومنین کے لئے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔

فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے مومنوں کے لئے مغفرت کی دعا کرائی تاکہ تخلیق آدم پر ان کے اعتراض کا مداوا ہو جائے۔

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○ (البقرہ: 222)

بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْهَا بَعْدَهَا وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ

بَعْدَهَا لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (الاعراف: 153)

”اور جن لوگوں نے برے عمل کئے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور

ایمان لے آئے (تو) آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا مہربان

ہے۔“

☆ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے میرے عمل کئے پہلے وہ ان پر توبہ

کرے بایں طور کہ ان برے اعمال پر نادم ہو اور ان سے رجوع کرے اور آئندہ ان برے کاموں کو نہ کرنے کا عزم صمیم کرے اور ان تدارک اور تلافی کرے مثلاً جو نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں ان کو قضا کرے۔ اگر کسی کا مال غصب کیا تھا تو اس کو واپس کر دے۔ پھر کلمہ پڑھے اور یہ تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو شخص اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے لئے بہت بڑی بشارت ہے۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ (ہود: 3)

”اور یہ کہ تم ان سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔“

☆ اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور طلب مغفرت کو توبہ پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ مغفرت مقصود بالذات ہے اور توبہ کرنا مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لئے وہ مقصود بالعرض ہے۔ اس ترتیب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لئے اس کے حضور توبہ کرو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے ہر قسم کے شرک جلی اور خفی سے استغفار کرو پھر اپنے گناہوں پر توبہ کرو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبیرہ

گناہوں پر استغفار کرو پھر صغیرہ گناہوں پر توبہ کرو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں کمی پر استغفار کرو اور محرمات اور مکروہات کے ارتکاب پر توبہ کرو۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ

مَا تَفْعَلُونَ“ (الشوری: 25)

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا نہیں دیتا اور اس پر مواخذہ نہیں فرماتا اور بندے کی توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہو اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اگر اس سے فرائض و واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو قضا کرے۔ اگر کسی کا مال غصب کر لیا تھا چوری کر لیا تھا تو اس کا مال اس کو واپس کر دے اور جس طرح پہلے اس نے گناہ میں کوشش کی تھی۔ اس طرح اب اطاعت اور عبادت میں کوشش کرے اور جس طرح اس کو پہلے گناہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت میں لذت حاصل کرے اور ہنساکم کر دے اور روئے زیادہ۔

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

يُضَعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ

وَأَمَّنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (المرفان: 69، 70)

”قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کئے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل

دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔“

اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفرقان: 71)

”اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کئے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ

کرتا ہے۔“

☆ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے توبہ کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے

بہ ظاہر یہ غیر محصل معنی ہے۔

اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ: اہل مکہ میں سے جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے

ہجرت کر لی اور اس نے قتل کیا نہ زنا کیا بلکہ نیک کام کئے اور فرائض کو ادا کیا تو ان کی

طرف اللہ تعالیٰ کی سچی توبہ ہے۔ یعنی میں ہن کو، ان لوگوں پر فضیلت دی ہے جنہوں نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کیا اور حرام کاموں کو حلال قرار دیا۔

قتال نے کہا:

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مشرکین میں سے

توبہ کی ہو اور دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مسلمانوں میں سے توبہ کی

ہو اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کئے ہوں کیونکہ وہ بھی توبہ کرنے والوں کے حکم میں

ہیں۔

اور ایک قول یہ ہے کہ

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے زبان سے توبہ کی اور توبہ کو پختہ کرنے کے لئے

نیک عمل کئے تو اس کی توبہ بہ نفع آوری ہوگی بلکہ جو توبہ کرے اور اس کے بعد نیک عمل

کرے تو وہ اپنی توبہ کو اعمال صالحہ سے پختہ کر دیتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن: ج: 13، ص: 76، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۗ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

(التحریم: 8)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یہ بنید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔

☆ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم اشعری المتوفی 427ھ لکھتے ہیں۔

التوبۃ النصوح کے حسب ذیل معنی ہیں۔

(۱) حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ”التوبۃ النصوح“ یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹے۔

(۲) حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بندہ پچھلے گناہ پر نادم ہو اور عزم مصمم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔

(۳) سعید بن جبیر نے کہا

وہ توبہ مقبول ہے اور توبہ کے قبول ہونے کی تین شرائط ہیں۔

(۱) توبہ قبول نہ ہونے کا خوف ہو

(۲) توبہ ہونے کی امید ہو

(۳) دائمی اطاعت ہو۔

(۴) القرطبی نے کہا:

اس توبہ میں چار چیزیں ہیں۔

(۱) زبان سے استغفار ہو

(۲) بدن سے گناہ کو اکھاڑ پھینکنے

(۳) دل سے دوبارہ نہ کرنے کا اظہار ہو

(۴) برے کاموں کو ترک کر دے۔

(۵) سفیان ثوری نے کہا

اس کی چار علامتیں ہیں۔

(۱) قلت

(۲) علت

(۳) غربت

(۴) ذلت

(۶) الواسطی نے کہا

یہ توبہ کسی عوض کی وجہ سے نہ ہو۔ جو شخص دنیا میں گناہ کرتا ہے اس کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے اور جو شخص اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا مقصد اپنی آخرت سنوارنا ہے، تو یہ اپنے نفس کے لئے توبہ ہے اللہ کے لئے نہیں۔

(۷) الرقاق المصری نے کہا۔

یہ لوگوں کے غصب کئے ہوئے حقوق واپس کرنا ہے اور لوگوں سے کی ہوئی زیادتی کو معاف کرانا ہے اور ہمیشہ اطاعت کرانا ہے۔

(۸) ذوالنون نے کہا

اس کی تین علامتیں ہیں۔

(۱) کم باتیں کرنا

(۲) کم کھانا

(۳) کم سونا

(۹) شقیق نے کہا

اپنے نفس کو بہت ملامت کرنا ہے اور ہمیشہ گناہ پر نادم رہتا ہے۔

(۱۰) جنید نے کہا

گناہ کو اس طرح بھول جائے کہ پھر کبھی اس کو یاد نہ کرے کیونکہ جس کی توبہ صحیح ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے۔

(۱۱) فتح الموصلی نے کہا

اس کی تین علامتیں ہیں۔

(۱) نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا

(۲) زیادہ رونا

(۳) بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔

(۱۲) کلبی نے کہا

(۱) دل سے نادم ہونا

(۲) زبان سے استغفار کرنا

(۳) گناہ کو اکھاڑ دینا

(۴) مطمئن ہونا کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔

(۱۳) بعض نے کہا:

جب گناہ یاد آ جائے تو اس پر ندامت طاری ہو اور وہ اس گناہ پر استغفار کرے۔

(الکشف والبیان: ج ۹، ص: 350، 351، اراجیاء التراث العربی بیروت ۱۹۸۲ء)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606ھ لکھتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان برے کاموں پر انتہائی نادم ہو اور دوبارہ وہ برے کام

نہ کرے۔ (تفسیر کبیر: ج 10، ص: 573، اراجیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668ھ لکھتے ہیں۔

جس گناہ سے آدمی توبہ کر رہا ہے وہ یا تو اللہ کا حق ہو گا یا بندوں کا حق ہو گا۔ اگر وہ اللہ کا حق ہے۔ مثلاً نماز کو ترک کرنا تو اس کی توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک نادم ہونے کے ساتھ ساتھ ترک کی ہوئی نماز کو ادا نہ کرے اور اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو وہ اپنے آپ کو قصاص کے لئے پیش کر دے اور اگر اس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو اپنے آپ کو حد قذف کے لئے پیش کر دے اور اگر اس سے قصاص کو معاف کر دیا گیا تو اس کا نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اخلاص سے ارادہ کرنا۔ اس کی توبہ کے لئے کافی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ دیت کی پیشکش کرے اور اگر اس نے شراب پی ہے یا زنا کیا ہے اور قاضی کے سامنے جرم پیش ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے تو حد جاری ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔

اور اگر قاضی کے سامنے اس کا مقدمہ پیش نہیں ہوا اور اس نے تنہائی میں نادم ہو کر اخلاص سے توبہ کر لی تو یہ کافی ہے اور اگر اس کا گناہ بندوں پر ظلم کرنا ہے تو اس کی توبہ اس وقت صحیح ہوگی جب وہ اس بندہ کا حق لوٹا دے گا اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو یہ عزم کرے کہ جب وہ اس پر قادر ہو گا اس کا حق واپس کر دے گا۔ اور اگر اس نے کسی بندہ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے اور اس پر استغفار کرے۔ جب وہ شخص معاف کر دے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے کسی بندہ کو ناحق مارا پیٹا ہے یا اس کو گالی دی تو اس سے معافی طلب کرے وہ شخص معاف کر دے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج: 18، ص: 184، 185، دار الفکر بیروت 1415ھ)

پھر آیت میں فرمایا گیا

یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔

یعنی اگر تم سچی توبہ کر لو اور اس کا یہ معیار ہے کہ جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے پھر دل میں تم اس گناہ کو کرنے کا منصوبہ بناؤ اور اس کی طرف رغبت نہ کرو تو اللہ تعالیٰ

تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا۔ ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدہ: 39)

پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

☆ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا کیونکہ بندے کا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس لئے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے:

”وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى“ (طہ: 82)
”اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔“

☆ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو میں بخشنے والا ہوں جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور پھر اچھے کام بھی کئے تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کر کے بخشنے والا ہوں۔

آیت نمبر ۹: قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات: 11)

اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔

☆ اس آیت کریمہ میں توبہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

مسلمانو!

ان تمام آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے ضرور تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔

☆ آیت کریمہ سے توبہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب احادیث مبارکہ سے توبہ کے فضائل بیان کرتا ہوں۔

مرنے سے پہلے توبہ کرو

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

اے لوگو! مرنے سے پہلے توبہ کرو اور اس سے پہلے کہ رکاوٹ پیدا ہو نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آپس میں صلہ رحمی سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو نیک بخت ہو جاؤ گے۔ صدقہ زیادہ دیا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا نیکی کا حکم دو تمہیں پناہ حاصل ہوگی۔ بری باتوں سے روکو تا کہ تمہاری مدد کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے یا اللہ! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ (غنیۃ الطالبین: 364)

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور توبہ کی دعا مانگی تو اس سے کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اپنے گناہ ہوں گے۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا تعلیم امت کے لئے تھا کہ اے میرے امتیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو اور ان سے مغفرت کی بھیک مانگا کرو تا کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ توبہ سے نہیں روکوں گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جب شیطان کو زمین پر اتارا گیا تو اس نے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسے توبہ سے نہیں روکوں گا۔ یہاں تک کہ سانس حلق تک پہنچ جائے۔ (غنیۃ الطالبین: 365)

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ شیطان لعین نے کہا جب تک انسان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اگر ان کو گمراہ کرتا رہے گا تو میں ان کے لئے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھولے رکھوں گا جب تک ان کی سانس حلق تک نہ پہنچ جائے۔ جسم میں روح کا نکلنا پہلے ہوتا ہے اور حتیٰ کہ روح تمام جسم سے نکلتی رہتی ہے اور آخر میں حلق آخری مقام ہے جہاں پر انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے تو شیطان نے کہا جب تک جسم میں روح ہے اس وقت تک گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے لئے توبہ کے دروازے اس وقت تک بھی کھولے رکھوں گا جب ان کی روح حلق تک پہنچ جائے تو جب وہ توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنا اور مغفرت ہو جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا پھر کہا اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گرفت بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی

فرماتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا اس کے بعد ہا اے میرے رب! میرے گناہوں کو بخش دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے اس نے پھر سہ بار گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ (اے میرے بندے) تو جو عمل چاہے کر، میں نے تجھ کو بخش دیا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 7507)

سخن اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہندہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کا یہ فعل دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے جو گناہ کرے اور پھر نادم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور وہ شخص اس سے خارج ہو جاتا ہے جو گناہ کرنے پر نڈر ہو اور گناہ کئے جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں دردناک وعید سنائی گئی ہے لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مغفرت کرتا ہے جو گناہوں پر نادم ہو اور توبہ بھی کرے۔

علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتونی 656ھ لکھتے ہیں یہ حدیث استغفار کے عظیم فائدے پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اس کی وسعت، اس کی رحمت اس کے حلم اور اس کے کرم پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث میں استغفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے استغفار اور توبہ کرے بلکہ استغفار کا وہ معنی مراد ہے جو دل میں پیوست ہو جس سے گناہ پر اصرار کی گرہ کھل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو۔ اس صورت میں استغفار اس کی توبہ کا ترجمان ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو فتنہ میں مبتلا ہو اور بہت توبہ کرنے والا ہو۔ (شعب الایمان: ج: 5، رقم الحدیث 7121)

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس سے بار بار گناہ صادر ہو اور وہ بار بار توبہ کرے اور جب وہ گناہ کرے تو وہ توبہ کرے لیکن جو شخص صرف زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے اور اس کا دل گناہ کرنے پر مصر ہوتا ہے تو اس کا ایسا استغفار بجائے خود استغفار کا محتاج ہے اور ایسی زبانی توبہ سے صدق دل سے توبہ کرنی چاہئے کہ آئندہ وہ ایسی زبانی اور بے مغز توبہ نہیں کرے گا اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے اور جب کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ ہو جاتا ہے اور جب کسی کبیرہ گناہ پر استغفار کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ دوبارہ گناہ کرنا اگرچہ پہلی بار گناہ کرنے سے زیادہ قبیح ہے کیونکہ دوبارہ گناہ کر کے وہ خود اپنی توبہ توڑ رہا ہے لیکن جب وہ دوبارہ زیادہ گڑگڑا کر توبہ کرے گا اور کریم کے دروازہ پر فریاد کرے گا تو پہلی توبہ احسن ہے کیونکہ وہ اس یقین سے توبہ کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا جو مرضی آئے کر میں نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو اب گناہ کرنے کی عام اجازت اور کھلی چھٹی ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے اور آئندہ کے لئے اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے یا یہ کہ اگر اس سے پھر گناہ سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اس کا یہ معنی بھی ہے جب تک تم گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشا رہوں گا۔ (المضمم: ج: 7، ص: 85، 86، ہیومہ: رابن شیبہ: ج: 1، ص: 417)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676ھ لکھتے ہیں۔

اس حدیث میں اس پر ظاہر دلالت ہے کہ اگر انسان سوم تہ یا ہزار مرتبہ یا اس سے زیادہ بار گناہ کا تکرار کرے اور ہر بار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے۔ اور اگر تمام گناہوں سے ایک بار ہی توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے

اور یہ جو فرمایا ہے جو مرضی آئے کرو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک تم گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشا رہوں گا۔

(صحیح مسلم: مع شرحہ للنووی: ج: 11، ص: 6882، مطبوعہ مکتبہ نزاہ مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ)

روئے زمین کے برابر گناہوں کی مغفرت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم! تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی۔ میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کر چلے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے یہ شرطیکہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 354)

اس حدیث قدسی میں یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہونا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کر اس مکھی کو اڑا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پر اس

کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس نے سواری سے اتر کر اپنا سر رکھا اور سو گیا اور جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں سے جا چکی تھی۔ گرمی بہت شدید تھی اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور پھر سو گیا۔ پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سواری وہاں موجود تھی۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 6339)

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کو گم شدہ چیز ملنے پر خوشی ہوتی ہے

ابی الجون بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی پیاس کو پانی پر جانے سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی بانجھ عورت کو بچہ کی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی کسی شخص کو گم شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرانا کاتبین سے اور اس کے اپنے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے اور تمام روئے زمین سے اس کے گناہوں کے آثار مٹا دیتا ہے۔ (الجامع الصغیر: رقم الحدیث: 7194)

دنیا میں اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے سما نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی شخص کو گم شدہ چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ حیاء دار کریم ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء فرماتا ہے۔ (سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: 1488)

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔

توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مثل

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: 4250)

یہ حدیث مبارکہ توبہ کرنے والے کے لئے کتنا عظیم الشان دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیتا ہے اور اس کی توبہ کو ایسے قبول فرماتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھئے حالانکہ بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور مسلسل گناہوں کی آفت میں مبتلا رہتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ایسے قبول فرماتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔

سبحان اللہ! یا اللہ عزوجل یہ گناہ گار، بدکار، خطا کار، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے پاپی کی توبہ قبول فرما اور میری اور میرے والدین اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ آمین!

بندے کا گناہ کرنے کے بعد غمگین ہونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بندہ گناہ کرتا ہے پھر جب وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے کئے ہوئے پر غمگین ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کئے ہوئے پر غمگین ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔

(مجمع الزوائد: رقم الحدیث: 17521)

جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے پھر اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور گناہ کو یاد کرتا ہے پھر اس پر غمگین ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ قیامت کے دن میں ان گناہوں کے ساتھ کیسے پیش ہوں گا جہاں تمام مخلوق جمع ہوگی۔ میرے وہاں راز اور گناہ فحش ہوں گے میری ہلاکت ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور غمگین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور غفور ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہر روز سومرتبہ بخشش مانگنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اصحاب کرام (علیہم الرضوان) اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر روز سومرتبہ بخشش مانگتے اور توبہ کرتے ہیں۔

وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

”اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔“

(غدیۃ الطالبین 365)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر روز سومرتبہ بخشش مانگتے اور توبہ کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بخشش مانگنا اس لئے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے تھے اور خوف کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے تھے۔ یہ متقی ہونے کی علامت ہے اور متقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔

جب بھی گناہ سرزد ہو توبہ کرو

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں

ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر۔ اس نے عرض کیا میں توبہ کرتا ہوں پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بھی گناہ سرزد ہو توبہ کر یہاں تک کہ شیطان ہی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس طرح تو میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی بخشش تیرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ (غیۃ الطالبین: 365)

جب بھی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور مغفرت فرمادے گا۔ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کو نہ چھوڑے حتیٰ کہ شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے کیونکہ توبہ کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت زیادہ ہے۔

توبہ کرنے سے سیاہ نکتہ ختم ہو جاتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا اس سے کھینچ لیتا اور بخشش مانگتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور جب توبہ نہیں کرتا نہ زاری کرتا ہے اور نہ ہی بخشش مانگتا ہے تو گناہ پر گناہ اور سیاہی پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسی طرح مر جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

کوئی نہیں بلکہ ان کی کمائیوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔

(غزوة الطابین: 366)

بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نکتہ ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی بخشش مانگتا ہے تو سیاہی چھا جاتی ہے اور اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہئے جو گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نماز و روزہ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے تو الٹی سنا دیتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔

مومن گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر نہ گر پڑے اور فاجر و فاسق اپنے گناہ کو کبھی کی طرح دیکھتا ہے جو ناک پر بیٹھتی ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو اڑ جاتی ہے۔ (غزوة الطابین: 366)

مومن گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے کیونکہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بڑا لگتا ہے اور وہ اس پر نادم ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اس پر میری پکڑ ہو گی اور قیامت میں پھنس جاؤں گا اور جو گناہ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کو گناہ کچھ نظر نہیں آتے بلکہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ یہ گناہ اور نافرمانیاں اس کو کچھ نظر نہیں آتیں۔ یہاں تک کہ ہلاکت کے گڑھے میں پھنس جاتا ہے جن سے خود کو نکالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔

کن باتوں سے توبہ ضروری ہے

توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کو دیکھے اگر وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں۔ بندوں کے مظالم سے ان کا کوئی تعلق نہیں جیسے زنا کاری، شراب نوشی، گانا باجا، سوو، غیبت، جھوٹ، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اور بدعت پر مبنی عقیدہ رکھنا تو ان گناہوں سے توبہ یہ ہے کہ ندامت اور افسوس کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں معذرت خواہ ہو ان گناہوں کی کثرت اور مدت کو شمار کرے اور ہر گناہ کے بدلے ایک مناسب نیکی کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی لاؤ اسے مٹا دے گی۔

پس ہر گناہ کا کفارہ اسی کی جنس سے ایک نیکی کرنا ہے جو مشابہت میں اسی گناہ کے قریب ہو نہ کہ دوسرے گناہ سے۔ پس شراب نوشی کا کفارہ ہر ایسے خلال مشروب کا صدقہ کرنا ہے جو اسے نہایت پسند ہو اور اس کے نزدیک پاکیزہ ہو۔ گانا سننے کا کفارہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور نیک لوگوں کی حکایات سننا ہے۔ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنے کا کفارہ عبادت کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا ہے۔ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کا کفارہ قرآن پاک بکثرت عزت و احترام کرنا، اسے زیادہ پڑھنا وضو کر کے بار بار اسے چھونا اور اس کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا، اس کا احترام کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ نیز قرآن پاک لکھوا کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دینا ہے تاکہ وہ اسے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام کوتاہیوں سے توبہ کرے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ ان سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مغفرت فرمائے گا۔

حقوق العباد میں کوتاہیوں سے توبہ

بندوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حقوق سے روگردانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے سے اس طرح منع فرمایا ہے جس طرح زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری سے منع کیا۔ لہذا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو اس کا تدارک پشیمانی اور افسوس کا اظہار کرنے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد ہے نیز نیکی کرنا ہے تاکہ ان کا کفارہ ادا ہو جائے لہذا اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کا کفارہ اس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے لئے دعا کرنا ہے۔ اگر وہ شخص جسے ایذا پہنچائی گئی فوت ہو جائے تو اس کے لئے رحمت کی دعا کرے اور اس کی اولاد اور ورثاء کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ اس وقت ہے جب ایذا کا تعلق زبان کے ساتھ ہو یا مارنے سے متعلق ہو۔ اگر لوگوں کا مال غصب کیا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کفارہ یہ ہے کہ اپنا تمام حلال مال صدقہ کر دے اگر اذیت و ناموس سے متعلق ہے مثلاً لوگوں کی غیبت یا چغلی خوری یا ان کی عیب جوئی کا مرتکب ہو تو اس صورت میں کفارہ یہ ہے کہ ان کی تعریف و توصیف کرے۔ اگر وہ دین دار اور سنت کے پابند ہیں۔ اسی طرح اپنے احباب کی مجالس میں ان کی اچھی خصلتوں کا تذکرہ کرے۔ قتل کے سلسلے میں یہ ہے کہ قصاص دے اور توبہ کرے۔ اگر کسی کا مال بائیں طور پر حاصل کیا اسے غصب کیا چوری کی۔ ڈاکہ ڈالا کسی امانت یا ادھار میں خیانت کی یا سودا بیچنے کے لئے دھوکے سے کام لیا اور اس کا عیب چھپایا یا مزدور کی مزدوری میں کمی کی یا اس کی پوری مزدوری روک لی تو ان تمام باتوں کی تفتیش کرے اور یہ تفتیش بالغ ہونے کے وقت سے نہیں بلکہ جب سے یہ جرم پایا گیا بالغ ہونے اور عقل و تمیز حاصل کرنے کے بعد ہو یا اس سے پہلے جب وہ اپنے ولی یا وصی کی پرورش میں تھا اور اس نے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیا اور اس میں سستی کے باعث کوئی احتیاط نہ کی کیونکہ وہ خود ظالم اور دین کو تلف کرنے والا تھا لہذا یہ حرام مال بچے کے مال کے ساتھ مل گیا کبھی تو بیچنے کے فعل سے ایسا ہوتا ہے اور کبھی

وصی کے ظلم کی وجہ سے۔ اب وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ تفتیش کر کے لوگوں کے حقوق واپس کر کے شبہات اور حرام سے اپنے مال کو پاک کرے۔ جب یہ جرم ہوا اس وقت سے ایک ایک دانے اور ایک ایک ذرے کا حساب لگائے ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں موت آجائے اور اس نے ابھی تک حساب نہ کیا ہو اور قیامت کے دن وہ اسی بے خبری اور غفلت کی حالت میں پیش ہو کہ نہ تو اس نے ثواب کمایا اور نہ اپنے نامہ اعمال کو پاک کیا۔ اس حالت میں اس سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب قابل سماعت نہ ہو۔ اس وقت وہ پشیمان ہو جائے لیکن اب اس ندامت کا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا لیکن اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ معذرت کرنا چاہے گا لیکن اس کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ مہلت طلب کرے گا مگر مہلت نہیں ملے گی۔ شفاعت طلب کرے گا لیکن حاصل نہ ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس چیز کا نتیجہ ہیں کہ اس نے دنیوی زندگی میں کوتاہی کی بیداری اور ہوشیاری کی حالت میں نشانی آرزوؤں کے درپے اور حریص رہا۔ خواہشات اور شیطان کی اتباع کی۔ اپنے رب کی اطاعت اور اس کی بارگاہ سے روگردانی کرتا رہا۔ حکم خداوندی قبول کرنے میں تاخیر سے کام لیا اور اس کی نافرمانی اور مخالفت میں جلدی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب طویل ہوگا۔ ہلاکت و گریہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی کمر گناہوں سے ٹوٹ جائے گی۔ سرنگوں ہو جائے گا اور شرمندگی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی حجت اور دلیل منقطع ہو جائے گی۔ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ گناہ دو چند ہو جائیں گے۔ اس کی دینی تجارت میں نقصان ہوگا بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور پکڑ نہایت سخت ہوگی۔ فرشتے اسے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ جسے اس نے خود اپنے لئے تیار کیا ہے۔ اس نے خود کو ہلاکت اور عذاب میں ڈالا اور عذاب جہنم میں قارون، فرعون اور ہامان کے ہم پلہ ہوگا۔ کیونکہ بندوں پر ظلم سے چشم پوشی نہیں کی جاتی اور نہ وہ معاف ہوتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے۔

بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی اور نیکیاں سلامت رہیں تو وہ اہل جنت سے ہوگا لیکن جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہوں گے۔ کسی نے اس کو گالی دی ہوگی کسی کا مال چھینا ہوگا کسی کو مارا ہوگا پس اس کے اعمال صالحہ بدلے میں دے دیئے جائیں گے۔ اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب اس کی نیکیاں ختم ہوگئی ہیں اور بہت سے مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی برائیاں اس کی برائیوں میں ملا دو اور اس کے لئے دوزخ میں جانے کا ایک پروانہ لکھو۔ اس طرح وہ دوسروں کی برائیوں کے سبب ہلاک ہوگا کیونکہ ظلم کی وجہ سے ظالم کی نیکیاں مظلوم کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اعمال کے تین دفتر ہیں۔

(۱) ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔

(۲) دوسرا دفتر بخشا نہیں جائے گا

(۳) تیسرے دفتر سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔

وہ دفتر جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

”بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ نے اس پر جنت کو حرام

کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔“

وہ دفتر اعمال جسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے جو صرف

اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دفتر جس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا وہ

بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔

لہذا گناہ گار کو چاہئے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (توبہ میں) تاخیر کرنے والے ہلاک ہوئے جو کہتے ہیں ہم عنقریب توبہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”بل یرید الانسان لیسخر امامہ“ (بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کر لے) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے اور کہتا ہے میں عنقریب توبہ کروں گا۔ یہاں تک کہ اسے موت آجاتی ہے اور وہ اسی برائی پر قائم ہوتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ (غنیۃ الطالبین: 351)

لہذا توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرے جن میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تافرمانی پائی جاتی ہے جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو نادم نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی بخشش فرمائے گا اور جنت میں دائمی رکھے گا۔

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

جنت کا حصول

جنت کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے کہ جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو احسن طریقے سے بجالانا اور جن سے منع کیا ہے بغیر سوچے سمجھے رک جانا کیونکہ جب وہ بغیر سوچے سمجھے رک جائے گا تو اس وقت یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا تو اس وقت یہ مقام حاصل ہوگا کہ تمام احکام پر عمل ہوگا اور تمام

برائیوں سے نفرت کرے گا۔ جب اچھے اعمال کرے گا اور برے اعمال سے بچے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیئے ہیں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت دائمی مقام عطا فرمائے گا اور جنت وہ مقام ہے جس میں انسان ہمیشہ رہے گا اور جنت میں وہ کچھ ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پس اگر جنت میں کچھ کھانے کا خیال آئے گا تو وہ چیز فوراً اس کے پاس آجائے گی اور اگر کچھ پینے کا دل کرے گا دودھ کی نہریں ہوں گی جن سے انسان اپنی پیاس کو بجھائے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور جب وہ سب کچھ کھاپی لے گا تو اب سوچے گا کہ اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اس صورت میں وہاں علماء کرام کے پاس جائے گا اور بتائے گا اب ہمیں کیا چیزیں ضرورت ہیں تو علماء کرام جنت میں بھی رہنمائی فرمائیں گے۔

جنت میں یہ سب کچھ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے دائمی توبہ کرے گا۔

حدیث مبارکہ ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر وہ گناہ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیسے جنت میں لے جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے وہ بخشش مانگتا اور پشیمان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (غنیۃ الطالبین: 366)

تو ثابت ہوا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے فضائل پر آیات کریمہ پیش کرتا ہوں۔
آیت نمبر ۱: قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الحديد: 12)

جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ
ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا (ان سے کہا
جائے گا) آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے سے دریا بہہ
رہے ہیں (تم ان میں) ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہی بہت بڑی کامیابی
ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض مومنوں کا نور اس
قدر ہوگا کہ اس سے مدینہ سے عدن تک روشن ہو جائے گا اور بعض مومنوں کے نور سے
صرف ان کے قدموں کے جگہ روشن ہوگی۔ (جامع البیان: رقم الحدیث: 26024)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مومنوں کو ان کے نیک اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ بعض کا نور کھجور کے
درخت جتنا ہوگا۔ بعض کا نور مرد کی قامت کے برابر ہوگا۔ کم سے کم نور انسان کے انگلی ٹھٹھے
کے برابر ہوگا۔ (جامع البیان: رقم الحدیث: 26025)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ہے:

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنًا طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (القلم: 12)

وہ تمہارے گناہ بخش دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے
نیچے سے دریا بہتے ہیں اور عمدہ پاکیزہ مکانوں میں دائمی جنتوں میں یہی
بہت بڑی کامیابی ہے۔

☆ اس آیت میں ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ان کو دائمی جنت کی بشارت دی ہے اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝

(الانعام: ۱۶)

جس شخص سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم فرمایا اور یہی بہت واضح کامیابی ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں عذاب دور کرنے کا ذکر ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور یہ سب سے واضح کامیابی ہے۔

☆ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقل سے ثواب اور عذاب ثابت نہیں ہوتا اور نہ احکام تکلیفیہ عقل سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور شرع سے ثابت ہوتے ہیں۔ نیز اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تمام جہان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی سلطنت ہے۔ وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام اطاعت کرنے والوں اور صالحین کو دوزخ میں ڈال دے گا تو یہ اس کا عدل ہے اور جب وہ ان پر اکرام اور احسان کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تو وہ اس کا بھی مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ اس کا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کو عذاب دے گا اور ان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھے گا۔

کوئی شخص بھی اپنی اطاعت کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہے بلکہ جنت کا مدار عمل

پر نہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے لیکن نل کی وجہ سے اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا..... اور جنت میں دخول کا سبب یہ بھی ہے کہ اعمال کی وجہ سے جائے گا لیکن نیک اعمال کی توفیق اور اعمال میں اخلاص کی ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے اور پھر جنت عطا فرماتا ہے۔

آیت نمبر ۳: قرآن مجید میں ہے:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(النساء: 13)

یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ سے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت ایسی ہوگی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

آیت نمبر ۴: قرآن مجید میں ہے:

فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آل عمران: 185)

”جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا“

آیت نمبر ۵: قرآن مجید میں ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ“ (البروج: 11)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے ایسی

جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“
 ☆ اس آیت کریمہ میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی
 ہے اور بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی۔
آیت نمبر ۶: قرآن مجید میں ہے:

”وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ لَا أُعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ“ (آل عمران: 133)

اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں
 سب زمین و آسمان آجائیں۔

آیت نمبر ۷: قرآن مجید میں ہے:

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الزّٰفر 72)
 اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث کئے گئے ہو۔
 ☆ مقاتل نے بیان کیا ہے کہ

میدان حشر میں ایک منادی یہ ندا کرے گا: اے میرے بندو!

آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے جب اہل محشر یہ ندا سنیں گے تو
 سب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ پھر جب منادی یہ کہے گا: وہ بندے جو ہماری
 آیتوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کے سوا تمام
 مذاہب والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔

محاسبی نے ذکر کیا ہے کہ

حدیث میں ہے کہ جب منادی قیامت کے دن یہ ندا کرے گا! اے میرے بندو
 آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے تو تمام لوگ اپنے سر اٹھا کر کہیں گے: ہم
 اللہ کے بندے ہیں۔ وہ پھر دوسری بار ندا کرے گا وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان
 لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے تو کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور موحدین

اسی طرح سر اٹھائے ہوں گے پھر وہ منادی تیسری بار ندا کرے گا جو لوگ ایمان لائے اور متقی رہے تو تمام کبیرہ گناہ کرنے والے اپنے سروں کو جھکالیں گے اور اہل تقویٰ اسی طرح اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور حزن کو دور کر دے گا کیونکہ وہ اکرم الاکریمین ہے وہ اپنے اولیاء کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (الجامع لاحکام القرآن: ج: 16، ص: 102، 101)

آیت نمبر ۸: قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (الاعراف: 42) *

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور ہم کسی شخص پر اس

کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے۔ وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ

رہنے والے ہیں۔

☆ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تھی اس کا اقرار کیا اور

جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان پر عمل کیا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا

تھا ان سے رکے رہے اور پھر درمیان میں یہ واضح فرمایا کہ ہم نے جن کاموں کا حکم دیا

ہے جن کاموں سے روکا ہے وہ سب کام انسان کی طاقت اور اس کی وسعت میں ہیں اور

ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں

ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

آیت نمبر ۹: قرآن مجید میں ہے:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ

هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ

الْجَنَّةُ أَوْ رِثْمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (الاعراف: 43)

اور ہم نے ان کے سینوں سے رنجش کو نکال دیا ہے ان کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا اور اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم از خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کئے گئے ہو۔

☆ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سینوں سے ان رنجشوں کو نکال دے گا جو دنیا میں وہ ایک دوسرے کے خلاف رکھتے تھے کیونکہ کینہ کا سبب شیطان کے وسوسے ہیں اور شیطان اس وقت دوزخ میں جل رہا ہوگا۔ اس لئے اہل جنت کے سینے اور ان کے دل ہر قسم کے بغض، کینہ اور کدورت سے صاف ہوں گے۔

ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی (۳۱۰ھ) اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے ان کے سینوں سے رنجش کو نکال دیا ہے۔

(جامع البیان: ج: 8، ص: 240 دار الفکر بیروت)

ابونصر بیان کرتے ہیں کہ

اہل جنت کو جنت کے پاس روک لیا جائے گا اور بعض کا بعض سے حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کسی کا کسی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی حق یا مطالبہ نہیں رہے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ کے پاس روک لیا جائے گا اور ہر ایک کا حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو کسی کو کسی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی ظلم کی شکایت نہیں ہوگی۔

(جامع البیان: ج: 8، ص: 241، مطبوعہ دار الفکر بیروت 1415ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: 6535)

اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت کے درجات مختلف ہوں گے اور نچلے درجے والے اوپر کے درجہ والوں سے حسد نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کر دیا ہے اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ حسد اور بغض شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے اور وہ اس وقت دوزخ میں ہوگا۔

آیت نمبر ۱۰: قرآن مجید میں ہے:

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۗ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَسِيقَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ وَ
قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ
الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ (73:74)

”اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔“

☆ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے جو جنت

کے داروغہ ہوں گے ان کو سلام کہیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ

○ تم کامیاب رہے تم جنت میں جاؤ اور پھر جنتی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان

کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی جنت کا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں جنت عطا فرما

دی۔

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ جنتی جنت میں پہنچ کر خوش ہوں گے اور وہاں اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔

اہل جنت کا حسن

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک لونڈی یا خادم دنیا کی طرف نکل

آئے تو ان پر تمام دنیا والے باہم لڑنا شروع کر دیں حتیٰ کہ تمام لوگ ختم ہو جائیں اور اگر

کوئی حور عین زمین پر میں اپنی زلفیں ظاہر کر دے تو ان کا نور سورج کی روشنی کو ماند کر

دے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور مخدوم میں کیا فرق ہوگا؟ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان

ہے کہ خادم و مخدوم کے سامنے اس طرح ہوگا جس طرح چودہویں رات کے چاند کے

پہلو میں بے نور ستارہ ہو۔ (غنیۃ الطالبین: 417)

جنتی سواریاں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جنتی لوگ اونٹوں اور تر کی گھوڑوں پر سوار ہوں گے ان اونٹوں کا قدم حدنگاہ پر پہنچے گا اسی طرح ان گھوڑوں کا قدم بھی وہاں پہنچے گا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ یا قوت اور موتیوں سے پیدا کئے گئے نہیں ہر جانور ستر میل کے برابر بڑا ہوگا۔ نیز ان اونٹوں اور گھوڑوں کی نگاہیں مروارید اور زبرجد سے بنائی گئی ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: 413)

اہل جنت کا حسن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جنتی کا حسن اپنے جنتی خادم کے حسن سے اس قدر زیادہ ہوگا جس طرح چودھویں رات کے چاند کی چمک اور روشنی ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین: 412)

جنتی عورت کا گانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جنتی عورتیں کھانے کے بعد نہایت شیریں اور بلند آواز سے گانا گائیں گی اور یوں کہیں گی۔ ہم ہمیشہ رہیں گی کبھی نہیں مریں گی۔ ہم مامون ہیں کبھی نہیں ڈریں گی۔ ہم خوش ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ ہم جوان ہیں کبھی بوڑھی نہ ہوں گی۔ ہم لباس پہنے ہوئے ہیں کبھی تنگی نہ ہوں گی۔ ہم خوبصورت خوش اخلاق ہیں اور باعزت لوگوں کی بیویاں ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: 412)

جنت کا درخت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار کے سائے میں سات سو سال چلے گا پھر بھی

ختم نہ ہوگا اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کی ہر شاخ پر شہر آباد ہیں ہر شہر کی لمبائی دس ہزار میل ہے اور دو شہروں کے درمیان مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور سبیل کے چشمے ان محلات سے شہروں کی طرف رواں ہوں گے۔ ایک پتے کے سائے میں ایک بہت بڑی جماعت بیٹھے گی۔ (غنیۃ الطالبین: 411)

جنتیوں کی انگوٹھیاں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا جنہیں وہ پہنیں گے۔ وہ ہمیشہ رہنے کی انگوٹھیاں ہوں گی پھر ان کو مروارید، یاقوت اور موتیوں کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا اور یہ اس وقت ملیں گی جب وہ دارالسلام میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ (غنیۃ الطالبین: 412)

جنتی پرندہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جنتی پرندے کے ستر ہزار پر ہوں گے۔ ہر پرکارنگ دوسرے سے جدا ہوگا اور ہر پر ایک مربع میل ہوگا۔ جب کوئی مومن اس کی خواہش کرنے گا تو اسے ایک پیالے میں رکھا جائے گا وہ اپنے آپ کو جھاڑے تو اس سے پکے ہوئے اور بھنے ہوئے پرندے کی طرح ستر کھانے ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ مختلف رنگ ہوں گے۔ ان کا ذائقہ من سے بھی زیادہ ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور چھاچھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جب جنتی اسے کھالے گا تو وہ اپنے پروں کو جھاڑے ہوئے اڑ جائے گا اور اس کا ایک پر بھی کم نہ ہوگا۔ (غنیۃ الطالبین: 412)

جنتی لباس

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ہر جنتی کے لئے جنت میں ایک درخت ہوگا جس کو طوبی کہا جائے گا۔ جب ان میں

سے کوئی اعلیٰ لباس پہننا پسند کرے گا تو طوبیٰ کے پاس چلا جائے گا چنانچہ اس کے لئے درخت اپنے شگوفوں کے غلاف کھول دے گا وہ چہرہ رنگ کے ہوں گے ہر غلاف میں ستر رنگ کے کپڑے ہوں گے ہر لباس کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے اور ہر ایک کا نقش دوسرے سے جدا ہے جو لباس پسند کرے گا حاصل کرے گا وہ گلہ لالہ سے بھی زیادہ نازک ہوگا۔

جنتی بیویاں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک کے سینے پر لکھا ہوگا تو میرا محبوب اور میں تیری محبوبہ، نہ تجھ سے روگردانی کی جائے گی اور نہ کوتاہی، میرے دل میں کسی قسم کا کھوٹ اور آلائش نہیں جنتی جب اپنی بیوی کے سینے کی طرف دیکھے گا تو چڑھے اور گوشت کے اوپر سے اس کے جگر کی سیاہی دیکھ لے گا یا عورت کا جگر اسے کے لئے شیشہ ہے اور اس کا جگر عورت کا شیشہ ہے۔ وہ جگر عورت میں اس طرح غائب ہوگا جس طرح یا قوت میں دھا کہ غائب ہوتا ہے۔ (یعنی نظر آئے گا) وہ مرجان (چھوٹے موتیوں) کی طرح سفید اور یا قوت کی طرح صاف شفاف ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: 413)

جنت کی بے مثل کی اشیاء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جنت میں وہ کچھ ہے کہ تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے اور نہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کا خیال آسکتا ہے اور نہ ہی کسی سننے والے نے اسے سنا ہے اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو مخلوق نے نہیں دیکھا۔ (غنیۃ الطالبین: 411)

اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے والے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کو جو محض رضائے الہی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جنت عدن میں اتارے گا۔ جنت عدن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہے اس کی چوڑائی ستر ہزار سال کی مسافت ہے اور وہ سات ہزار گھروں پر مشتمل ہے ہر گھر ایک محل کی صورت میں ہوگا اوپر سے اہل جنت کو دیکھیں گے اور ان کی پیشانیوں پر نور سے لکھا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جب ان میں سے ایک اپنے محل سے دیگر اہل جنت کی طرف دیکھے گا تو اس کے چہرے کی چمک اہل جنت کے محلات کو نور سے اس طرح بھر دے گی جس طرح سورج اہل زمین کے گھروں کو روشن کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ روشنی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پس اچانک ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہو جائیں گے۔ (نہیۃ الطالبین: 411)

رضائے الہی کی خوشخبری

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جنتی اس حالت میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا جس کے پاس ستر قیمتی لباس ہوں گے ہر لباس کا رنگ جدا ہوگا اور وہ ایسے نرم و نازک ہوں گے کہ فرشتے کے دو انگلیوں کے درمیان ہوں گے اور وہ تسلیم و رضا کے ساتھ آئے گا۔ فرشتہ آ کر دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور دربان سے کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ کے دوست کے پاس جانے دو۔ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا ہوں دربان کہے گا اللہ کی قسم! میں اس کی طرف سے گفتگو کا مجاز نہیں ہوں لیکن میں اپنے قریب والے دربان سے بات کروں گا۔ وہ مسلسل ایک سے دوسرے تک ذکر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ستر دروازوں کے بعد اس تک خبر پہنچے گی وہ کہے گا۔ اے اللہ کے ولی:

اللہ تعالیٰ کا فرستادہ فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے اسے اندر آنے کی اجازت دیجئے چنانچہ فرشتہ داخل ہو کر کہے گا۔ اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو! بے شک اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتا ہے اور وہ آپ سے راضی ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر موت (نہ آنے) کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ خوشی سے مرجاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ورضوان من اللہ اکبر ذلک الفوز العظیم“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ ”اذا رأیت“ یعنی اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ دیکھیں گے۔ ”رأیت نعیماً“ وہاں جنت میں نعمتیں دیکھیں گے۔ ”وملگنا کبیراً“ اور بہت بڑی بادشاہی یعنی ایسی بادشاہی کہ رب العالمین کا بھیجا ہوا فرشتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق یعنی ان کے اوپر سبز سندس اور استبرق کے لباس ہیں ”عالیہم“ اس لئے فرمایا کہ جسم سے ملا ہوا کپڑا سفید ریشمی ہوگا پھر فرمایا ”وحلوا اساور من فضة“ اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور دوسری آیت میں ہے۔

”یحلون فیہا من اساور من ذهب ولولو“
جنت میں ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ تین کنگن ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وسقاہم زبہم شرابا طہورا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے جس کے تنے سے دو چشمے نکلتے ہیں جب آدمی پل صراط کو پار کر کے ان چشموں کی طرف جائے گا تو ان میں سے

ایک چشمے میں داخل ہو جائے گا اور اس سے غسل کرے گا وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو دار ہوگا۔ (غنیۃ الطالبین: 418)

جنتیوں کی رضامندی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو جنت میں ایک منادی آواز دے گا اور ہر ادنیٰ و اعلیٰ اس کی آواز کو سنے گا وہ کہے گا اے اہل جنت! کیا تم اپنے ٹھکانوں پر خوش ہو وہ سب کہیں گے۔ ہاں اللہ کی قسم! بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت والی جگہ دی ہم اس سے پھرنا یا اسے بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے رب کے پڑوس میں راضی ہیں۔ اے اللہ! ہم نے تیرے منادی کو سنا اور سچائی کے ساتھ اسے قبول کیا۔ (غنیۃ الطالبین: 406)

اللہ تعالیٰ کا دیدار

جنتی عرض کریں گے یا اللہ! ہم تیرا دیدار کرنے کے خواہش مند ہیں ہمیں اپنا دیدار کرا دے تیرے نزدیک ہمارا سب بہتر ثواب یہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس جنت کو جہاں اس کی منزل اور مجلس ہے (جس طرح اس کی شایان شان ہے) کو حکم دے گا اور یہ جنت دارالسلام کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت! اپنے آپ کو آراستہ کر اور مزین کر کے میرے بندوں کی زیارت کے لئے تیار ہو جا۔ وہ حکم خداوندی کے کلمات پورے ہونے سے پہلے سن کر اطاعت کرے گی۔ مزین ہو کر دیدار خداوندی کرنے والوں کے لئے تیار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کو میری زیارت کے لئے بلاؤ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس آ کر بلند اور شیریں آواز سے پکارے گا کہے گا۔ اے اہل جنت اے اللہ کے دوستو! اپنے رب کی زیارت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی آواز کو ہر ادنیٰ اور اعلیٰ سنے گا۔

اونٹوں اور تر گھوڑوں پر سوار ہو کر سفید کستوری اور زرد زعفران کے ٹیلوں کے سائے میں چلیں گے۔ دروازے کے پاس جا کر سلام کریں گے ان کا اسلام اس طرح ہوگا ”ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلام ہو“

وہ اجازت طلب کریں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی وہ ارادہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت عرش کے نیچے سے مٹیرہ نامی ہوا چلے گی جس سے کستوری اور زعفران کے ٹیلے اڑ جائیں گے اور غبار بن کر ان کے گریبانوں سروں اور کپڑوں پر کریں گے وہ اندر داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی پر درخشاں نور لیکن ابھی ان پر تجلی نہیں ہوگی وہ کہیں گے۔

سبحانک ربنا قدوس رب الملائكة والروح تبارکت
وتعالیت ارناتنظر عنک

”تو پاک ہے اے ہمارے رب! ہر عیب سے پاک فرشتوں اور جبرئیل (علیہ السلام) کا رب تو برکت والا بلند و بالا ہے۔ ہمیں دکھا ہم تیری زیارت کریں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت اللہ تعالیٰ نور کے پردوں کو حکم لگا دے گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ چنانچہ پردے ہٹنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ ستر پردے الگ ہو جائیں گے۔ ہر پردہ دوسرے پردے سے سترگنا زیادہ نورانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نور کی تجلی فرمائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدہ ریز رہیں گے وہ سجدے کی حالت میں کہیں گے۔

”سبحانک لک الحمد والسبح ابدانجیتنا من النار وادخلنا

الجنة فنعم الدار رضینا عنک الرضاء کله فارض عنا“

تو پاک ہے تیرے لئے ہمیشہ ہمیشہ حمد و تسبیح ہے تو نے ہمیں جہنم سے نجات دی اور ہم کو جنت میں داخل کیا۔ پس کیا ہی اچھا مکان ہے ہم تجھ سے مکمل

طور پر راضی ہوئے پس تو ہم سے راضی ہو۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے مکمل طور پر راضی ہوں یہ عمل کا وقت نہیں بلکہ یہ تروتازگی

اور کا وقت ہے مجھ سے مانگو تا کہ تمہیں عطا کروں مجھ سے تمنا کرو میں تمہیں زیادہ دوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کلام کئے بغیر (دل سے) تمنا کریں گے وہ

اس بات کی تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا وہ دائمی ہو۔ اللہ تعالیٰ

فرمائے گا میں نے جو کچھ تمہیں دیا وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی طرح مزید عطا فرماؤں گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تکبیر کہتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائیں گے لیکن اللہ

تعالیٰ کے نور کی شدت کے باعث اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس مجلس کا نام

”رب العلمین کے عرش کا مشرقی قصبہ“ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے میرے بندو!

میرے ہمسایو! میرے برگزیدہ اور منتخب! لوگو! برے دوستو! میری بہترین مخلوق اور میرے

اطاعت گزارو! تمہیں خوشی ہو اچانک دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور

کے منبر ہوں گے۔ ان منبروں کے قریب نور کی کرسیاں، کرسیوں کے قریب بچھونے،

بچھونوں کے قریب تکیے اور تکیوں کے قریب غالیچے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی عزت کی جگہوں پر بیٹھو۔ پس انبیاء کرام علیہم السلام آگے

بڑھ کر ان منبروں پر بیٹھیں گے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام آگے بڑھیں گے اور ان

کرسیوں پر بیٹھیں گے اس کے بعد صلحاء آگے بڑھ کر ان غالیچیوں پر بیٹھیں گے۔ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے نور کے دسترخوان بچھائے جائیں گے ہر دستر

خوان پر ستر رنگ ہوں گے اور وہ مردارید اور یا قوت سے مرصع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خدام

سے فرمائے گا ان کو کھانا کھلاؤ چنانچہ ان کے لئے ہر دسترخوان پر موتیوں اور یا قوت کے

ستر ہزار پیالے رکھے جائیں گے۔ ہر پیالے میں ستر قسم کے کھانے ہوں گے۔ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو! کھاؤ چنانچہ جس قدر اللہ

تعالیٰ چاہے گا وہ اس سے کھائیں گے اس وقت وہ ایک دوسرے سے کہیں گے اس

کھانے کے مقابلے میں ہمارا کھانا تو محض خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ خدام سے فرمائے گا میرے بندوں کو پانی پلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے پاس پانی لائیں گے اور وہ پانی پی کر ایک دوسرے سے کہیں گے اس پانی کے مقابلے میں ہمارا پانی تو محض خواب و خیال ہے پھر اللہ تعالیٰ خدام سے فرمائے گا تم نے ان کو کھانا کھلایا پانی پلایا اب ان کو پھل کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھل لے کر آئیں گے جنتی ان پھلوں میں سے کھانے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے اس کے مقابلے میں ہمارے پھل تو محض خواب و خیال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان کو کھانا کھلایا پھل کھلائے پانی پلایا۔ اب ان کو لباس اور زیورات پہناؤ۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ان کے پاس لباس اور زیورات لے کر آئیں گے۔ اور ان کو پہنائیں گے اس وقت بھی وہ ایک دوسرے سے کہیں گے اس کے مقابلے میں ہمارا لباس اور زیور محض خواب و خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی حالت میں کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے مٹیرہ نامی ہوا بھیجے گا وہ عرش کے نیچے سے برف سے بھی زیادہ سفید کستوری اور کافور لائے گی جو غبار کی طرح ان کے کپڑوں، سروں اور گریبانوں کو غبار آلود کر کے خوشبودار بنا دے گی پھر باقی ماندہ کھانے سمیت دسترخوان اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں اور مجھ سے تمنا کرو میں تمہیں زیادہ دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کہیں گے۔ اے اللہ! ہمارے رب! ہم تیری رضا کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو! میں تم سے راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر وہ تکبیر و تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو! اپنے سر اٹھاؤ یہ عمل کا وقت نہیں یہ تروتازگی اور نعمت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو ان کے چہرے نور ربانی سے درخشاں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ٹھکانوں کی طرف جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس سے باہر آئیں گے تو ان کے غلام سوار یوں کے جانور لئے موجود ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اونٹ اور تر کی گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے ساتھ ستر غلام اسی قسم کی سوار یوں پر سوار ہوں گے۔ پس ان میں سے جو چاہے گا اپنے گھر کی طرف چلے گا پھر اس کے ساتھ باقی تمام غلام بھی چل پڑیں گے یہاں تک کہ وہ اس محل میں آئے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے محل میں آ کر اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کھڑی ہو کر اسے خوش آمدید کہے گی اور کہے گی اے میرے محبوب! تو میرے پاس کہ حسن و جمال، نور، لباس، خوشبو اور زیور کے ساتھ آیا ہے حالانکہ مجھ سے جدا ہوتے وقت تمہارے اوپر یہ چیزیں نہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہے گا۔ اے اہل جنت! تم ہمیشہ اسی طرح رہو گے۔ تمہیں تازہ تازہ نعمتیں دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان پر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تم پر صبر کے باعث سلامتی ہو آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ بے شک تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔ ان کے پاس کھانے، پانی، لباس اور زیورات ہوں گے۔ (غنیۃ الطالبین: 706، 709)

جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ وہاں طرح طرح کی نعمتیں کھائیں گے اور ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ الفت و محبت کے مقام پر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور طوبیٰ درخت کے نیچے جمع ہوں گے۔ وہاں انبیاء و رسل علیہم السلام سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے ان کے درمیان فرشتوں کی مجلسیں ہوں گی۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

آخری التجاء

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجالائیں اور

جن سے منع کیا ہے ان سے بغیر سو۔ چے سمجھے رک جائیں۔ تو اس کو وفا کہتے ہیں۔ آج مسلمان اسی لئے ذلیل و خوار پھر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کریں تاکہ دنیا و آخرت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور میرے والدین، اساتذہ کرام، پیر و مرشد اور تمام امت مسلمہ کے گناہ فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کر قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور قیامت میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مجھ ناچیز کے یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اگر اس میں جہاں کہیں بھی غلطی ہو گئی ہو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنہری جالیوں کے صدقے معاف فرمائے۔

یا الہی درگزر فرما میری ہر اک خطا
صدقہ اپنے محبوب کی واللیل زلف کا
یا الہی قبول فرما میری ہر اک دعا
صدقہ اپنے محبوب ﷺ کے والضحیٰ چہرے کا

آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم

اس کتاب کا اختتام: 8 ربیع الثانی بمطابق 3 مارچ 2012ء بروز جمعرات شام 11 بجے ہوا۔

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطار القادری

عفی عنہ

(شاہ جمال خطا ر شریف مظفر گڑھ)

اکبر بازار

Ph: 042 - 37352022 اردو بازار لاہور