

خطبہ و دعویٰ حضرات کے لیے ایک علمی تحفہ

ذوالحلیب

www.KitaboSunnat.com

(سال بھر کی مناسبت)

ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاهد

ناشر

جمیعتہ اَحیاء التِراثِ الْاِسْلَامِی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

زَالِخَطِيبُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهٖمَ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهٖمَ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهٖمَ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

www.KitaboSunnat.com

زَالِ الْخَطِيْبِ

خطبہ اوداعی حضرات کے لیے ایک علمی تحفہ

ذات الخلیب

www.KitaboSunnat.com

جلد اول

(سال بھری مناسبت)

تالیف

ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد

ناشر

جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی

تمام حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

22014

زادو-ز

نام کتاب

زاد الخلیب

www.KitaboSunnat.com

نام مؤلف

ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد

۹۹۔۔ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

کیوزنگ _____ از مؤلف

اشاعت اول _____ جون ۲۰۰۸

اہتمام _____ قذوہ سید اسلامک پریس

طلبے کیے گئے

۱۔ جمعیت المناہل الخیریہ۔ نزد جامع مسجد اتحاد المسلمین (اہل حدیث) میرٹھ۔ گل روڈ

گوجرانوالہ۔ فون نمبر: 055-3733934 یا 055-3735977

۲۔ مؤسسۃ الفرقان الخیریہ۔ مکان نمبر: E-56 کیٹال روڈ۔ یونیورسٹی ٹاؤن۔ پشاور

فون نمبر: 091-5705687-5705688

۳۔ رانا طاہر محمود صاحب لاہور۔ فون نمبر: 0333-4237720

۴۔ جامعہ دارالحدیث الرحمانیہ۔ چوگی نمبر 14 ملتان۔

۵۔ مولانا راشد علی جامعہ محمدیہ للبینین والبنات T ایریا کورنگی نمبر ۲ فون: 021-2005291, 0300-2682701

فہرست مجلد اول

صفحہ	موضوع
1	بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر
8	سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الحمد
7	
18	
29	
65	
81	
101	
104	
113	
157	
177	
216	
250	
278	
288	
301	
309	

www.KitaboSunnat.com

فہرست مجلد اول

صفحہ	عنوان	
5	جمعیۃ ارحیاء التراث الاسلامی (کویت) کا پیغام دعا و مبلغین حضرات کے نام	
7	تقاریظ	
18	مقدمہ	
29	پیش لفظ	
65	① ماہ محرم اور یوم عاشوراء	محرم
81	② فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم	
101	③ ہجرت مدینہ	
124	ماہ صفر اور بدشگونی	صفر
133	① رسول اکرم ﷺ کے فضائل و معجزات اور خصوصیات	ربیع الاول
157	② جشن میلاد کی شرعی حیثیت	
177	③ امت پر رسول اکرم ﷺ کے حقوق	
200	④ رسول اکرم ﷺ کا اعلیٰ اخلاق	
220	① ماہ رجب کی بدعات	رجب
235	② اسراء و معراج	
260	③ تحفہ معراج	
281	① ماہ شعبان.... فضائل و احکام	شعبان
296	② انفاق فی سبیل اللہ اور زکاۃ	

321	① رمضان المبارک... نیکیوں کا موسم بہار	رمضان
341	② فضائل قرآن مجید	
362	③ توبہ و استغفار	
386	④ رمضان المبارک کا آخری عشرہ	
400	خطبہ عید الفطر	شوال
418	① فضائل حرمین شریفین	ذو القعدہ
441	② احکام و آداب حج (۱)	
460	③ احکام و آداب حج (۲)	
478	① فضائل عشرہ ذوالحجہ	ذوالحجہ
497	② خطبہ عید الاضحیٰ	
517	③ خطبہ حجۃ الوداع (۱)	
535	④ خطبہ حجۃ الوداع (۲)	

جمیۃ احیاء التراث الاسلامی (کویت) کا پیغام دعا و مبلغین حضرات کے نام

الحمد لله حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد امام
الدعاة والمجاهدین وعلی آله الطیبین وأصحابه الذین بذلوا أنفسهم ونفیسهم فی نصرۃ الدین
ومن سلتک مسلکهم ودعا الی سبیل المؤمنین وتبعهم باحسان الی یوم الدین . و بعد .

دعوت الی اللہ اور تبلیغ دین ایک مبارک اور عظیم مشن ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد اور بندگان
رب العالمین کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سب سے اہم اور افضل ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل

www.KitaboSunnat.com

عمران : ۱۱۰)

ترجمہ: ”(اے اہل ایمان!) تم سب سے بہتر امت ہو جو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور بُرے کاموں سے
منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) (مسلم : ح ۱۸۹۳)

”جس شخص نے نیکی کی طرف کسی کی راہنمائی کی اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔“

اور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: (فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ
لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) (متفق علیہ) ترجمہ: ”اللہ کی قسم! اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھی
ہدایت عطا کر دی تو آپ کے لئے (یہ عمل) سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔“

اس لئے میرے قابل قدر بھائی وہ خطباء و دعا لائق صد تحسین ہیں جو اس پر فتن دور میں دعوت الی اللہ کا عظیم
فریضہ سرانجام دے رہے اور بزم عالم میں کتاب و سنت کی شمع کو فروزاں کئے ہوئے ہیں۔ اور شب و روز لوگوں
کے عقائد و اعمال کی اصلاح کیلئے مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں برکت پیدا کرے اور ان کی مساعی
جیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین!

لجنۃ القارۃ الہندیۃ (کویت) نے کچھ عرصہ قبل دعوت و ارشاد کے اس مبارک عمل میں شریک کار بننے اور اپنے
خطباء و دعا کی تزوید معلومات اور تسہیل برنامہ کی غرض سے منج سلف کے مطابق خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب
کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا تھا جو کہ علم و تحقیق کے معیار پر پورا اترنے کے ساتھ ساتھ عام فہم اور سہل الاسلوب بھی

ہو۔ اور اس علمی منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری ہم نے اپنے فاضل بھائی ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد کو تفویض کی تھی۔

الحمد للہ موصوف نے انتہائی جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ شبانہ روز محنت کر کے بڑی حسن و خوبی اور مہارت و لیاقت کے ساتھ اس خاکے میں رنگ بھرا اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خطباء و مبلغین کیلئے ایک گرانقدر علمی مرقع اور جامع دستاویز مرتب کر کے بہت بڑی دعوتی خدمت سرانجام دی ہے۔ میں اس مشروع کی تکمیل پر اس کے مرتب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے فاضل بھائی کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہم سب کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین!

میں اپنے برادران گرامی قدر حضرات خطباء و مبلغین کی خدمت میں (زاد الخطیب) جیسا پیش قیمت تحفہ پیش کرتے ہوئے روحانی مسرت اور قلبی راحت محسوس کر رہا ہوں۔ اور توقع کرتا ہوں کہ ہمارے دعا و مبلغین اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں گے اور دنیوی و اخروی سعادتوں کے حصول کے لئے مشفقانہ اور ہمدردانہ جذبات کے ساتھ انکی رہنمائی کریں گے۔ اس مجموعہ سے استفادہ کرنے والوں سے میری اپیل ہے کہ وہ لجنۃ القارة الہندیۃ کے جملہ احباب اور اس کی اعداد و تقدیم میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالنے والے بھی خواہاں امت کو اپنی پر خلوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

www.KitaboSunnat.com

اخوکم فی اللہ / ابو خالد فلاح خالد المطیری

رئیس لجنۃ القارة الہندیۃ (کویت)

تقریر

از شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ

الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده،،،

زیر نظر کاوش مسمیٰ ”**زاد الخطیب**“ تلمیذ رشید محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف جامع مجموعہ ہے۔ جس میں ایک داعیہ، واعظ اور مبلغ کے لئے سال بھر کی ضرورت کے مختلف عناوین و مضامین اور خطبات کا احاطہ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ جس کا دارومدار اور انحصار موضوع، من گھڑت روایات اور قصہ گوئی کے بجائے کتاب و سنت کی صحیح نصوص پر ہے۔ مستمع اور قاری یقیناً اس سے لذت محسوس کرتا ہے کہ واقعی ملفوظات ہذا مشکوٰۃ نبوت سے صادر شدہ ہیں، جو آخری زندگی سنوارنے کی بہترین اساس ہیں۔

اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بنام ’خطبات‘ بازار میں دستیاب ہیں لیکن اکثر و بیشتر رطب و یابس سے چنداں خالی نہیں جو کہ عام آدمی کی تربیت و اصلاح کے بجائے تعلیمات نبوی سے دوری کا باعث بنتی ہیں جس سے بگاڑ در بگاڑ جنم لیکر ”من کذب علی متعمدا“ کا نقشہ نظر آنے لگتا ہے، اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ شریعت الہیہ کا تقید ہے۔ اوائل سلف تا حیات اس کو نصب العین بنانے پر جنتِ خالد کے وارث قرار پائے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین عظام اور ائمہ مشاہیر کے زریں اقوال و آثار خلف کے لیے بہترین قسم کے راہنما ہیں۔ جنہوں نے مردہ روحوں کو جلا بخشی، بدعات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس موضوع پر تحریر شدہ کتابیں بالعموم اور کتاب ’الابداع فی مضار الابداع‘ کا مطالعہ از بس ضروری ہے تاکہ داعیہ علی وجہ البصیرت صراطِ مستقیم کا انتخاب باسانی کر سکے۔

واضح ہو کہ جمعیتہ اہیاء التراث الاسلامیہ کو بیت میں سلفی فکر و نظر اور منہج کا حامل ادارہ ہے جسکی دینی خدمات دنیا کے اکناف و اطراف میں پھیلی ہوئی نصف النہار کی طرح عیاں ہیں۔ ایک ہزار سے زیادہ دعا و مبلغین اسکے تحت دینی خدمات پر مامور ہیں۔ بزرگ علماء اور ایٹام وغیرہ کی کفالت اس کے مشن کا اہم جزء ہے اور دنیا بھر میں مسجدوں کے تعمیر اور اقامتِ مشارب اور وقفِ مزارع اس کا امتیازی نشان ہے۔ اس کے سرپرست اعلیٰ جناب شیخ طارق العیسیٰ حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے نیک کاموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ پھر ان کو مخلص احباب کی ٹیم میسر ہے جو ہمہ تن ادارہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، بالخصوص ہمارے مخلص دوست شیخ فلاح المطیری حفظہ اللہ تعالیٰ رئیس لجنۃ القارة الہندیہ جن کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

مضمین مجموعہ ہذا ڈاکٹر صاحب کی محنت کا ثمر ہے جو قابلِ تعریف اور لائق ستائش ہے۔

اللہ رب العزت آپ کی مساعیٰ جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ (آمین یا رب العالمین)

الراقم: ثناء اللہ بن عیسیٰ خان (رئیس مرکز انصار السنۃ، لاہور، پاکستان)

تحریرانی: ۲۰۰۸/۰۵/۰۶

تقریظ

از جناب پروفیسر عبدالجبار شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

اسلامی تعلیمات دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تعلیم و تحقیق اور نشر و اشاعت کے ذریعے سے پھیلتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا منہج اور اسلوب کیا ہو؟ رسول اکرم ﷺ نے اپنی سنت مطہرہ سے اپنی امت کے سامنے اسے پیش کر دیا ہے۔ آپ ﷺ کے سینکڑوں خطابات محدثین نے محفوظ کیے ہیں جو تذکیر و تربیت کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ خطبات نبوی ﷺ پر عربی زبان میں بہت سی کتب موجود ہیں جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہمہ مختصر، سادہ، سلیس اور مخاطب کی ذہنی استعداد کے مطابق بات فرماتے تھے۔

عمومی خطابات تو بہت مختصر ہیں مگر بعض مواقع پر آپ ﷺ نے بہت طویل خطبے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسے خطابات میں حجۃ الوداع کا خطبہ تو تاریخ عالم میں فقید المثال حیثیت رکھتا ہے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو فصاحت و بلاغت نبوی ﷺ کا شاہکار ہے۔ آپ ﷺ کے ارشادات جو امع الکلم کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ اپنے خطابات میں سیدھی اور دونوک بات فرماتے، خشیت الہی پر توجہ دلاتے، حلال اور حرام کی تمیز بتاتے اور مسنون زندگی کا نمونہ کامل پیش کرتے۔

آج امت مسلمہ ڈیڑھ ارب کی تعداد میں دنیا کے ۱۹۳ ممالک میں آباد ہے۔ لاکھوں مساجد میں دعوت و ارشاد کا فریضہ ادا ہو رہا ہے مگر بہت کم مراکز ایسے ہیں جہاں مسنون اسلوب میں خطابات ارشاد فرمائے جاتے ہوں۔ خطبوں کے لیے بہت سی مقفی اور مجمع عربی عبارتیں ایجاد کی گئی ہیں مگر خطبہ مسنونہ سے احتراز برتا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام خطبات مل کر رسول اللہ ﷺ کے خطبہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خطبہ مسنونہ کے کلمات پر توجہ فرمائیے، سراپا حکمت و موعظت میں پروئے ہوئے ہیں۔

خطیبان اسلام کو خطبہ مسنونہ پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ آپ ﷺ یہ خطبہ جمعۃ المبارک کے وعظ کے علاوہ عیدین، نکاح اور کئی دوسرے مواقع پر بھی ارشاد فرماتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نوع کے خطبات میں خطبہ مسنونہ سے اس کا آغاز کریں۔

عربی اور اردو زبان میں خطبات کی درجنوں کتابیں مرتب کی گئیں ہیں مگر افسوس کہ بہ استثنائے چند سب میں رطب ویابس کا سماں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے خطیب حضرات صحیح روایات پیش کرنے کی بجائے خود ساختہ واقعات اور روایات کو پیش کرتے ہیں۔ شاید انہیں اس حقیقت کی خبر نہیں کہ اس غلط بیانی پر مواخذہ بھی

ہوگا۔ رسول کریم ﷺ کا یہ ارشادِ گرامی تو سب حضرات کو معلوم ہے کہ آپ ﷺ سے کوئی جھوٹی اور غلط بات منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ اس لیے خطیب حضرات کو ایسے مآخذ اور مصادر پر انحصار کرنا چاہئے جو کتاب و سنت کی منصوص روایات سے متعلق ہوں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سنی بھائی محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ تعالیٰ نے ’زاد الخطیب‘ کے عنوان سے ایک ایسا مجموعہ تیار کر دیا ہے جو صد فی صد صحیح روایات پر مبنی ہے۔ نیز انہوں نے قمری سال کے مختلف مہینوں کے اعتبار سے ایسے متعین موضوعات پر خطبات لکھے جن سے ان کی علمی بصیرت اور سنت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض خطبات کی طوالت کے پیش نظر انہوں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور یہ بہت موزوں بات ہے تاکہ متعلقہ موضوع کی کامل تفہیم ہو سکے۔ خطبات کا یہ سلسلہ ابھی متعدد موضوعات کا احاطہ کرے گا اور اس سے مخلوقِ خدا کو دینِ قیم کی صحیح تصویر ملے گی۔ ان شاء اللہ العزیز۔

محترم ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ درج کیا ہے اور اس کا مناسب حوالہ درج کر دیا ہے۔ جس سے ان خطبات کو ایک علمی وقار اور ثقاہت نصیب ہوئی ہے۔

مجھے امید ہے کہ خطیب حضرات اس مجموعہ خطبات سے کما حقہ استفادہ کریں گے اور اس سے عامۃ المسلمین کی اصلاح کا دروازہ کھلے گا۔ انہیں دین و شریعت کی صحیح اور درست معلومات سننے کو ملیں گی۔ شاید بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو کہ ”اس میں کوئی لچھے دار اشعار یا تمثیلی حکایات تو ہیں ہی نہیں“ تو کتاب و سنت کی خالص تعلیمات اور الدین الخالص کی موجودگی میں وضع کردہ روایات اور مبالغہ آمیز حکایات کا کوئی مقام نہیں ہے۔

مجھے ان خطبات کو جتہ جتہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ائمہ کرام اور خطیبانِ عظام کو کتاب و سنت کی روشنی میں موضوعاتی خطبے ملیں۔ ان خطبات کی زبان سادہ و سلیس ہے، انداز نگارش شگفتہ اور متین ہے، حوالے مستند اور کامل ہیں۔ اپنے موضوع پر جو موازنہ اور معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ لائقِ داد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصنفِ مذکور کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس سے خطباء حضرات کو استفادے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین

۳۔ مئی ۲۰۰۸

پروفیسر عبدالجبار شاکر

ڈائریکٹر: دعوہ اکیڈمی و خطیب فیصل مسجد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد

تقریر

از شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالستار حماد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين، محمد و آله وصحبه

اجمعين .

اہل اسلام ہفتہ میں ایک دن اللہ کی عبادت اور وعظ و تذکیر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اس دن کو جمعہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں وہ دن بہت مقدس اور قدر و منزلت کا حامل ہے۔

پہلی امتوں کو عبادت کے لیے یہ دن اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر وہ گمراہ ہوئیں اور اس دن کا اپنے لیے انتخاب نہ کر سکیں۔ یہود نے اپنے لئے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا، مگر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے جمعہ المبارک کا دن منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے گو اہل کتاب کو کتاب ہدایت ہم سے پہلے دی گئی۔ پھر اس دن (جمعہ) کی تعظیم بجالانا ان پر فرض کیا گیا مگر انہوں نے اس دن کے متعلق اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن ہدایت عطا فرمائی۔ اب دوسرے لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا دن ہمارے ایک دن بعد اور عیسائیوں کا دن ہمارے دن کے دو دن بعد آتا ہے (بخاری، الجمعہ: ۸۷۶)“

جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن عام مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، اس بناء پر خطبہ جمعہ اسلامی شعار اور اہم ترین اسلامی فریضہ ہے۔ اس کے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ ہفتہ وار ایسی یاد دہانی ہے جس میں مسلمان ایک شرعی فریضہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ اس واجب شرعی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ کو مکمل خاموشی کے ساتھ سن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ پھر چونکہ خطبہ جمعہ ارشادات ربانی اور فرمودات نبوی ﷺ کی روشنی میں متوازن اور مضبوط موقف پر مبنی ہوا کرتا ہے لہذا اس سے حاضرین صحیح افکار اخذ کرتے ہیں، اسلامی عقیدہ اور شرعی احکام و مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، نیز وہ شریعت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں

پھر مختلف قسم کے واقعات و حوادث اور نئے نئے مسائل زندگی کے متعلق بھی باخبر ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خطبہ کے لئے بھرپور تیاری کرے اور سامعین کے علمی اور ثقافتی مقام کے مطابق موضوع کا انتخاب کرے۔ کامیاب خطیب کی علامت یہ ہے کہ وہ سامعین کی توقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے موقع محل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں:

”مجھے یہ بات پسند ہے کہ خطیب کی گفتگو انتہا کی واضح اور دلنشین ہو، وہ کسی بھی صورت میں چرب زبانی سے کام نہ لے، گفتگو کا تسلسل برقرار رکھے، جلد بازی سے اجتناب کرے، اسکی گفتگو میانہ روی پر مبنی ہو، اس کا اسلوب پرتا شیر ہو اور تقریر جامعیت کی آئینہ دار ہو۔“ (کتاب الام، صفحہ: ۳۴۳، جلد: ۱)

☆ خطبہ میں جو علمی اور فکری مواد پیش کیا جائے وہ عقل و نقل کے اعتبار سے معیارِ صحت کے عین مطابق ہو اور توازن کی کسوٹی پر پورا اُترتا ہو، وہ کسی بھی صورت میں رطب و یابس اور فضول قصہ کہانیوں پر مشتمل نہ ہو۔

☆ وہ موقع محل اور سامعین کی ضروریات کا آئینہ دار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہو اور خطیب کھیتی باڑی کے مسائل بیان کرنے میں زورِ خطابت صرف کر رہا ہو، فنِ بلاغت کی اصطلاح میں خطبہ متقفی حال کے عین مطابق ہو۔

☆ خطبہ کو خود اعتمادی کے ساتھ ایسے جاذب اور پر تاثیر انداز سے پیش کیا جائے کہ سامعین متاثر ہوں، کیونکہ دلنشین اسلوب کی بدولت تجارتی مسائل پر مشتمل خطبہ بھی آنکھوں میں سادوں کی چھڑی کا باعث بن سکتا ہے جبکہ بے تکے انداز سے فکرِ آخرت جیسی تقریر سے بھی آنکھیں پر نم نہیں ہوتیں۔

حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے خطبات کی تاثیر کو باین الفاظ بیان کرتے ہیں کہ

”آپ ﷺ کے وعظ سے آنکھیں بہہ پڑتیں اور دل دھل جاتے۔“ (مسند امام احمد، ص: ۱۲۶، ج: ۱)

لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایسے بازاری خطبات کی بہتات ہے کہ جن میں بے سرو پا حکایات اور ضعیف بلکہ موضوع روایات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اکثر خطباء حضرات ان تیار شدہ خطبات کو سامنے رکھ کر لچھے دار اور دھواں دار خطبہ تیار کرتے ہیں۔ جو کچھ ان خطبات میں ہوتا ہے اسے بیان کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاتے ہیں اور اصل مراجع و مصادر کی طرف رجوع کر کے تیاری کرنے کی وہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایسے خطباء بھی دستیاب ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے خطبہ میں کیا موضوع بیان کرنا ہے اور ان کا خطبہ کن کن نکات پر مشتمل ہوگا، اس لیے وہ غیر مرتب گفتگو کرتے

ہیں، ایک موضوع شروع کر کے اس سے یوں نکلتے ہیں کہ خطبہ کے اختتام پر انہیں یاد تک نہیں رہتا کہ انہوں نے کس موضوع پر بات شروع کی تھی اور ان کی گفتگو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے خطبات غیر مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور ان سے جو فائدہ ہونا چاہئے تھا وہ اس سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ایسے خطبات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو عام خطبات سے ہٹ کر صحیح علمی مواد پر مشتمل ہوں اور وہ ماہ و ایام کی مناسبات کے عین مطابق ہوں تاکہ خطباء اور واعظین بلکہ عام قارئین بھی ان سے استفادہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو اس کے لیے اسباب، ذرائع اور وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کی ذیلی کمیٹی لجنۃ القارة الهندية کے ذمہ داران نے یہ بات محسوس کی کہ ہمیں اپنے زیر کفالت مبلغین کے لیے یہ کام ضرور کرنا چاہئے کہ سال بھر کے خطبات جمعہ بشمول خطبات عیدین علمی انداز میں مرتب کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنی دعوت کو زیادہ مؤثر انداز میں پھیلا سکیں۔ پھر اس کوہ گراں کو اٹھانے کے لیے ہمارے دیرینہ دوست جناب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کا انتخاب کیا گیا۔

حافظ محمد اسحاق زاہد بڑے خوش مزاج، خوش اخلاق اور خوش کردار شخصیت ہیں۔ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ سے سندِ فضیلت حاصل کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری امتیازی پوزیشن میں حاصل کی۔ موصوف حافظ صاحب جسمانی لحاظ سے اگرچہ ہلکے پھلکے مگر علمی اور فکری اعتبار سے بھاری بھر کم اور بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کا ذوق ودیعت فرمایا ہے، چنانچہ آپ متعدد کتب کے مؤلف و مترجم ہیں۔ انہوں نے خطبات جمعہ کی جمع و ترتیب میں بڑی محنت، جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ انہوں نے سال بھر کے لیے موقع و محل کی مناسبت سے پچیس خطبات پر مشتمل ایک جلد مرتب کی ہے جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس طرح دیگر پچیس موضوعات سے متعلق دوسری جلد بھی پہلی جلد کے ساتھ ہی زیور طبع سے آراستہ ہو کر قارئین کے لیے سرمہ بصیرت ثابت ہوگی۔

ہمیں دورانِ مطالعہ ان خطبات میں درج ذیل خصوصیات دیکھنے کو ملی ہیں:

- ① ہر خطبہ کے آغاز میں متعین موضوع کے اہم عناصر کا ذکر ہے تاکہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کے ذہن میں ہو کہ اس نے اس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنا ہے، پھر ہر عنصر کے لیے کتاب و سنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔

② متعین موضوع اور مواد کے لیے صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ضعیف، خود ساختہ اور بناوٹی احادیث سے قطعی طور پر اجتناب کیا گیا ہے تاکہ سامعین پیش کردہ مواد پر بلا جھجک اپنے عمل و کردار کی بنیاد رکھ سکیں۔

③ خطبات کی ترتیب میں ترتیبی پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ خطباء حضرات کسی ایک متعین موضوع پر ہی گفتگو کریں، اس سے متعلق اہم نکات کو پیش نظر رکھیں اور انہیں خاص ترتیب سے بیان کریں، دورانِ خطبہ ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کرنے سے اجتناب کریں۔

④ خطبہ کے شروع میں تمہید کو بیان کیا گیا ہے، اس تمہید کا متعین موضوع سے گہرا تعلق ہے، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ سامعین ہمہ تن گوش ہو کر خطبہ سنیں اور اپنی توجہ کسی دوسرے غیر اہم امر پر مرکوز نہ کریں۔

⑤ ہمارے ہاں دوسرا خطبہ صرف دعاؤں وغیرہ پر ہی مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی وعظ و تذکیر ہونا چاہئے۔ ان خطبات میں یہ امر بھی بطور خاص ملحوظ رکھا گیا ہے کہ دوسرے خطبہ میں بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس میں اختصار اور جامعیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

⑥ ان خطبات میں علمی ثقاہت اور جلالتِ بیان کی جھلک نمایاں ہے، کیونکہ ہر بات حوالہ سے مزین اور ہر دعویٰ دلیل سے مبرہن ہے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کا عام طور پر تالیفات میں خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ رطب و یابس سب کچھ جمع کر کے کتاب کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے۔

⑦ شعر گوئی اور قافیہ بندی سے گریز کرتے ہوئے اندازِ بیان سادہ مگر انتہائی پر مغز، اسلوبِ تحریر میں پانی کی سی روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات سے اپنا مدعا بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ تاکہ دل سے نکلنے والی بات دل میں جاگزیں ہو جائے۔

الغرض یہ ”خطباتِ جمعہ“ نہ صرف خطباء اور واعظین کے لیے مفید ہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہر لائبریری اور ہر گھر کی بھی ضرورت ہیں، ان سے ہر ممکن استفادہ کرنا چاہئے، ان خطبات کی عظمتِ قدر کا صحیح فیصلہ تو وہ قارئین ہی کریں گے جو انہیں بار بار پڑھیں گے کہ ان میں کس قدر حلاوت و چاشنی اور علمی مواد ہے کیونکہ:

عطر آن باشد کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید

تاہم ان خطبات میں ہم جیسے تن پرور اور سہل کوشق لوگوں کو اپنی علمی سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے علم و عمل اور زبان و بیان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

خطباتِ جمعہ سے استفادہ کے حوالہ سے ہم ایک پیغام اپنے خطباء اور واعظین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمارا مقصدِ زندگی (دعوت و تبلیغ) اور ذریعہٴ زندگی (گزر اوقات) ایک کر دیا ہے، اس بناء پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغمبرانہ مشن سے عہدہ برآ ہونے کے لیے دین اسلام کا علم علی وجہ البصیرت حاصل کریں، پھر خلوصِ نیت سے اس پر عمل پیرا ہو کر حکمت بھرے اسلوب کے ساتھ اسکی دوسروں کو دعوت دیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں، ہمارا افرادِ امت سے وہی تعلق ہونا چاہئے جو ایک حکیم کا اپنے زیر علاج مریضوں سے ہوتا ہے کہ وہ ان کا علاج شفا یابی کے جذبہ سے کرتا ہے۔ آج امتِ مسلمہ مسائل کے گرداب سے دو چار ہے، ہچکولے کھاتی ہوئی اس ناؤ کو ساحل سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کے جذبہٴ خیر خواہی اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟

بر کر ہماری کار ہائے دشوار نیست

۔

ابو محمد عبد الستار الحماد

مرکز الدراسات الاسلامیہ

میاں چنوں، پاکستان

تقریر

از جناب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

دین اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے خطبہ اور دوگانہ مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی چار رکعات فرض کے بجائے دو فرض رکھے گئے ہیں اور دو رکعت کی جگہ خطبہ رکھا گیا ہے۔

خطبہ، خطاب سے ہے یعنی لوگوں سے خطاب کر کے ان کو اللہ و رسول ﷺ کے احکام بتانا۔ گویا خطبہ جمعہ کا مقصد وعظ و تذکیر، نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ نبی ﷺ کے خطبہ جمعہ کی بابت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی وضاحت فرمائی ہے: **يَذَكِّرُ النَّاسَ**۔ ”آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے“ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں:

① ایک یہ کہ خطبہ مختصر ہو کیونکہ یہ دو رکعت کے قائم مقام ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے خطبے میں اختصار سے کام لینے والے خطیب کو ”فقہ“ قرار دیا ہے یعنی وہ دین کا صحیح سمجھ رکھنے والا اور صاحب حکمت و فراست ہے۔ اور ایک عالم و خطیب کے لیے یہ وصف بنیادی اور نہایت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خطیب اپنے خطبہ جمعہ میں اختصار کے بجائے طوالت کو اختیار کرتا ہے وہ فہم دین سے بھی عاری ہے اور دعوت و تبلیغ کے حکیمانہ اسلوب سے بھی نا آشنا ہے۔

② دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ خطبہ جمعہ میں اللہ اور رسول ﷺ کی باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات بیان نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ خطبے کا مقصد وعظ و نصیحت، آخرت کی یاد دہانی، اخلاق و کردار کی اصلاح، تصفیہ عقائد، تجدید ایمان اور تطہیر و تزکیہ نفس ہے۔ اور یہ سب باتیں صرف اور صرف قرآن و حدیث میں بیان کردہ احکام و مسائل اور ان کی صحیح تفسیر و تفسیر ہی سے حاصل ہوتی ہیں نہ کہ من گھڑت قصص و واقعات اور بے سرو پا روایات بیان کرنے یا من مانی تفسیر و وضاحت سے۔

بنابریں یہ ضروری ہے کہ ایک خطیب کو قرآن و حدیث پر عبور اور ان کے احکام و مسائل کا اسے استحضار ہو، اسی طرح اسے صحیح اور ضعیف احادیث کی پرکھ اور پہچان بھی ہوتا کہ وہ جو کچھ بیان کرے، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرے اور ضعیف و موضوع روایات سے اجتناب کرے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسا علمی رسوخ رکھنے والے علماء اور خطباء بہت کم ہیں۔ زیادہ تر خطباء ایسے ہیں جو براہ

راست قرآن وحدیث سے اخذ واستفادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، چنانچہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ خطبات کے نام سے جو کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں یا مشہور خطباء کے جو مجموعہ ہائے خطبات چھپے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور چونکہ ان کی اکثریت غلط و صحیح کی تمیز کرنے سے بھی عاری ہوتی ہے جب کہ مذکورہ کتابوں اور مجموعہ ہائے خطبات میں رطب ویابس، صحیح و غلط حتیٰ کہ من گھڑت قصص و روایات بھی ہیں۔

ایک بے علم یا کم علم خطیب جب صرف انہی کتابوں پر اعتماد کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بیان کردہ باتیں قابل اعتماد نہیں ہوں گی اور وہ غلط و صحیح کے درمیان تمیز کیے بغیر سب کچھ بیان کر دے گا۔

یہی وجہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ تقریباً پورے عالم اسلام میں ضعیف و موضوع روایات عوام و خواص میں معروف ہیں اور ان کی بنیاد پر ہر جگہ غلط عقائد و اعمال رائج اور معمول بہ ہیں۔

اسلام کے نام لیوا بعض مکاتب فکر ایسے بھی ہیں جن کے بیشتر عقائد و اعمال کی بنیاد ضعیف اور بے سرو پا (من گھڑت) روایات ہی ہیں۔ اصل دین کا علم نہ ان کے خواص (علماء) کو ہے اور نہ عوام کو۔ صرف چند رسومات و خرافات ہیں جو مذہب کے نام پر ان کے ہاں رائج ہیں، نماز وغیرہ فرائض اور دیگر احکام اسلام کا نہ ان کو شعور ہے اور نہ ان کی پابندی کا کوئی جذبہ و احساس ہی۔ ان کا سارا زور صرف مروجہ رسومات کے ادا کرنے پر ہوتا ہے، انہی کو وہ سارا دین سمجھتے ہیں بلکہ بعض جاہل تو یہاں تک کہتے سنے گئے ہیں کہ یہ رسومات ہی ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، وغیرہ۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

ظاہر بات ہے کہ رسومات جاہلیہ اور بدعات و خرافات کے ساتھ اتنی گہری وابستگی یوں ہی تو نہیں ہے، یہ ان کے علماء کی خوف الہی سے بے نیازی اور ان کے ضعیف و موضوع روایات بیان کرنے ہی کا نتیجہ ہے جو وہ عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں اپنے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

اس لیے عرصہ دراز سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ:

① ایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب ہو جس میں خالص اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح ہو۔

② دوسرے نمبر پر ایسے بدعی اعمال پر تنبیہ ہو جنہوں نے دین اسلام کو مسخ کر دیا ہے۔

③ تیسرے، ہر موضوع کی تفصیلات صرف صحیح روایات پر مشتمل ہوں، ضعیف اور بے سرو پا روایات کا

سہارا نہ لیا گیا ہو۔

مقامِ مسرت ہے کہ اس نہایت اہم کام کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کو نوازا ہے جو کہ کویت میں جمعیتہ احياء التراث الاسلامی کے شعبہ پاک و ہند میں ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر ساہا سال سے کام کر رہے ہیں۔ یہ کام بھی انہوں نے مذکورہ جمعیت ہی کے ایما و ہدایت پر سرانجام دیا ہے۔ انہوں نے ”زاد الخطیب“ کے نام سے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں جو مذکورہ خصوصیات ہی کے حامل ہیں۔ تقبل اللہ سعیه وبارک فی عمره و جھودہ (آمین)

یہ خطبات جامع بھی ہیں اور مفصل بھی۔ ہر موضوع کا مناسب حق ادا کیا گیا ہے، کوئی اہم پہلو تشنہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ایک ایک موضوع پر اتنا اتنا علمی مواد مناسب ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ اس موضوع کو دو دو تین تین خطبوں تک بھی پھیلا یا جاسکتا ہے۔

اس اعتبار سے یہ مجموعہ خطبات، علماء و خطباء کے لیے بلاشبہ ایک نعمت غیر مترقبہ، ایک ارمغان علمی، علوم و معارف کا ایک گنجینہ اور آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا ایک خزانہ ہے۔

میں وقت کی اس نہایت اہم ضرورت کی تکمیل اور فاضلانہ تالیف پر اپنے عزیز دوست ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور جمعیتہ احياء التراث الاسلامی کے لیے بھی کلمات تحسین و تشکر، کہ اس کی ہدایت اور تعاون سے یہ مہتمم بالشان کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

جزاهم اللہ عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء ونفع الله به جميع اهل الاسلام نفعاً تاماً.

(حافظ صلاح الدین یوسف)

ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد
ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف اس امت پر اس نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور اس نے اس کی اس دن کی طرف راہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا۔
رسول اللہ ﷺ نے یوم جمعہ کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خَلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ ، وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ ، إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَصَادُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)
[البوداؤد: ۱۰۴۶۔ و صححه الألبانی]

”سب سے بہتر دن‘ جس کا سورج طلوع ہوا‘ جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا کیا گیا، اور اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر جانور جمعہ کے دن صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے، سوائے جن وانس کے، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ عین اسی گھڑی میں جو مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔“

بلکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے یوم جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے۔

جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَالِثِ) [ابن ماجہ: ۱۰۹۸۔ و صححه الألبانی]

”بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کیلئے (عید کا دن) بنایا ہے، لہذا جو شخص نماز جمعہ کیلئے آئے، وہ غسل کرے، اور اگر خوشبو موجود ہو تو ضرور لگا لے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔“

ایک اور حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے یومِ جمعہ کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا اور اسے یومِ عید الاضحیٰ اور یومِ عید الفطر سے بھی افضل بیان فرمایا ہے۔

جیسا کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأُضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلِكٍ مُقْرَبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَّاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهَنَ يُشْفِقَنَّ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) [ابن ماجہ: ۱۰۸۴۔ وصححه الألبانی]

”بے شک یومِ جمعہ تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اس کی پانچ خصوصیات ہیں: (پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم ﷺ کو پیدا فرمایا۔ اور (دوسری یہ کہ) اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔ اور (تیسری یہ کہ) اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں فوت کیا۔ اور (چوتھی یہ کہ) اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے بشرطیکہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور (پانچویں یہ کہ) اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور مقرب فرشتے، آسمان، زمینیں، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر... سب کے سب یومِ جمعہ سے ڈرتے ہیں۔“

ان تمام احادیث مبارکہ میں جہاں رسول اللہ ﷺ نے یومِ جمعہ کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی وہاں اس کی خصوصیات کی بھی نشاندہی فرمائی جو بالا اختصار یہ ہیں:

(۱) یومِ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو پیدا فرمایا (۲) اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا (۳) اسی دن انہیں زمین پر اتارا (۴) اسی دن ان کی توبہ قبول کی (۵) اسی دن ان کی موت آئی (۶) اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے (۷) اور اسی دن صور میں پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔

جمعہ کے روز سب سے اہم عبادت نمازِ جمعہ ہے اور یہ ہر مکلف، مستطیع پر فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿۹﴾ [الجمعة: ۹]

”اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نماز کیلئے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اسے ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے جیسا کہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ) [ابوداؤد: ۱۰۶۷-۱ و صحیحہ الألبانی]

”نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر (مکلف) مسلمان پر حق اور واجب ہے، سوائے چار افراد کے، ایک غلام جو کسی کی ملکیت ہو، دوسری عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا مریض۔“

نماز جمعہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ نے سخت وعید سنائی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) [مسلم: ۸۶۵]

”لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔“

اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوتِهِمْ) ”میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔“ [مسلم: ۲۵۲]

قارئین کرام! مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ یوم جمعہ کو سب سے اہم عمل نماز جمعہ ہے۔ اور اُس سے پہلے خطبہ جمعہ بھی نہایت اہم ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے قبل خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک نماز جمعہ کی صحت و درستگی کیلئے خطبہ جمعہ شرط ہے۔ اس اعتبار سے خطبہ جمعہ کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اوائل اسلام میں خطبہ جمعہ صرف خلفاء اور مختلف شہروں میں ان کے امراء تک ہی محدود تھا کہ وہی یا ان کے نائبین ہی خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کا یہ ہفتہ وار اجتماع مخصوص مساجد میں ہی منعقد ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے اُن مساجد کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی جن میں خطبہ جمعہ دیا جاتا

تھا۔ اور اب تو ماشاء اللہ ایک ہی شہر کی سینکڑوں مساجد میں خطباء حضرات خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان خطباء کے سامنے حاضر ہوتے اور ان کے خطبات کو بغور سنتے ہیں۔ کسی اور اجتماع کیلئے تو لوگوں کو خود اکٹھا کرنا پڑتا ہے جبکہ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کیلئے لوگ خود بخود مساجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور توجیہ و ارشاد کیلئے بہترین ہفتہ وار مناسبت ہے اور عامۃ الناس کے عقائد و اعمال کی اصلاح، تزکیہ نفس، اخلاق و کردار کی پاکیزگی اور معاشرتی، معاشی اور سیاسی امور میں ان کی راہنمائی کا سب سے اچھا موقعہ ہے۔

اور اگر خطباء حضرات اپنے خطبات کے ذریعے خالصتاً کتاب و سنت پر مبنی تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچائیں جو کہ منبر خطابت پر کھڑے ہونے کا لازمی تقاضا ہے، اور ان باتوں کو ترک کر دیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں یا ضعیف اور موضوع روایات سے مأخوذ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منبر خطابت کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین خالص کی ہی کی تبلیغ کریں اور اس منبر کے احترام کے پیش نظر وہ ادھر ادھر کی باتوں، قصے کہانیوں اور من گھڑت داستانوں کے بجائے با مقصد گفتگو ہی کریں، اور اخلاص نیت اور دعوت الی اللہ کے بھرپور جذبے کے ساتھ محض اصلاح و تربیت پر ہی اپنی اور لوگوں کی توجہ مرکوز رکھیں تو یقین مانیں کہ ان کے ان خطبات کے ذریعے امت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور اس وقت مسلمان جن برے عقائد اور بد عملی میں مبتلا ہیں اس سے ان کو نکلنے کا فریضہ (ان شاء اللہ تعالیٰ) بخوبی سرانجام دیا جاسکتا ہے۔

اور ایسے خطباء حضرات ماشاء اللہ موجود ہیں جو خطبہ جمعہ کیلئے باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر سلف صالحین کے سچے اور مستند واقعات ہی بیان کرتے ہیں۔ غیر مستند روایات کو بیان کرنے اور قصہ گوئی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کے مد نظر لوگوں کی تعلیم و تربیت، اصلاح عقائد و اعمال اور تزکیہ نفس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سال بھر کی مناسبات، مختلف حالات و واقعات اور سامعین کی ذہنی استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے با مقصد گفتگو کرتے ہیں۔ تذکیر، نصیحت اور دعوت کا یہ فریضہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں اور غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی اُس بہتر اسلوب کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں برحق دلائل کی قوت اور سچے براہین کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اور اس پوری جدوجہد میں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی اور اجر و ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ فجز اہم اللہ خیر الجزاء

لیکن کیا کہئے ان خطباء حضرات کو کہ جو بصد افسوس اس اہم ذمہ داری کو سنبھالنے کے یا تو اہل ہی نہیں

ہوتے یا اگر اہل ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے اپنی مسؤلیت کا احساس نہیں کرتے اور اس کو محض ایک 'وظیفہ' یا ڈیوٹی کے طور پر ادا کرتے ہیں۔

اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں بیشتر خطباء حضرات جو خطبات جمعہ ارشاد فرماتے ہیں ان میں درج ذیل امور واضح طور پر ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں:

① بعض خطباء، خطبات بغیر تیاری کے دیتے ہیں اور ان میں سے کئی حضرات محض قصہ گوئی کرتے ہیں اور با مقصد گفتگو کم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب کا خطبہ جمعہ سننے اور اس کے پیچھے نماز جمعہ کی ادائیگی کیلئے حاضر ہوا، میرا ان کے بارے میں حسن ظن تھا کہ وہ اچھا خطبہ دیں گے اور مجھے ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن مجھے شدید افسوس ہوا کہ انھوں نے پورے خطبہ میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی ایک حدیث بھی بیان نہ کی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور خطبہ کا وقت گذار دیا۔

② بعض خطباء ضعیف اور حتیٰ کہ موضوع روایات بھی بیان کرتے ہیں حالانکہ بیان کرنے کو صحیح احادیث میں بہت کچھ موجود ہے جو ضعیف و موضوع روایات سے قطعی طور پر مستثنیٰ کر دیتا ہے۔

③ کئی خطباء حضرات کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انھیں خطبہ میں کیا موضوع بیان کرنا ہے اور اُس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنی ہے، اس لئے وہ غیر مرتب گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک موضوع شروع کر کے اُس سے ایسا نکتے ہیں کہ خطبہ کے آخر میں انھیں یاد آتا ہے کہ انھوں نے فلاں موضوع پر بات شروع کی تھی اور پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی! میں ایک مرتبہ ملتان کی ایک اہم مسجد میں نماز جمعہ کیلئے حاضر ہوا، خطیب صاحب نے آغاز خطبہ میں بیان کہا کہ وہ پچھلے متعدد جمعوں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی وہ اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ پھر انھوں نے قصہ نوح کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا، اسی دوران وہ اس موضوع سے نکل گئے، انداز بڑا پر جوش تھا۔ پسینے سے شرابور ہو گئے اور تقریباً گھنٹہ بھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں فرمانے لگے میں آئندہ جمعہ بھی یہی موضوع جاری رکھوں گا۔ میں نے یہ بات اپنے ایک علم دوست ساتھی کو سنائی تو کہنے لگے: حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت کا فریضہ سرانجام دیا، تو کیا ان کی دعوت ایک دو خطبوں میں ہی مکمل ہو جاتی!

④ کئی خطباء اپنے پاس مشہور خطباء حضرات کے خطبات جو بازار میں بکثرت موجود ہیں، اپنے سامنے رکھ کر انہی سے خطبہ تیار کرتے ہیں اور جو کچھ ان میں ہوتا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں اور اصل مراجع و مصادر کی طرف رجوع

کر کے تیاری کرنے کی زحمت نہیں فرماتے!

اس کے علاوہ دیگر کئی ملاحظیات ہیں جو کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہیں ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر خطباء حضرات کے خطبات غیر مؤثر ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ سے جو فائدہ ہونا چاہئے وہ ہوتا نہیں!

درج بالا امور کے پیش نظر ہی لجنہ القارة الهندية جو جمعیتہ احیاء التراث الاسلامی (کویت) کی ایک ذیلی کمیٹی ہے اور جو برصغیر میں ایک ہزار سے زیادہ دعاة و مبلغین کی کفالت کرتی ہے، اس کے ذمہ داران نے یہ بات محسوس کی کہ ہم کم از کم اپنے ان دعاة و مبلغین کی راہنمائی کریں اور ان کیلئے سال بھر کے خطبات جمعہ علمی انداز میں مرتب کر دیں تاکہ ان کے خطبات عام روایتی انداز سے ہٹ کر ہوں اور ہماری دعوت زیادہ مؤثر انداز میں پھیلے۔ چنانچہ ان ذمہ داران کی جانب سے کچھ سال پہلے میرے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا اور مجھے ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی گئی اُس کے چند اہم نکات یہ تھے:

① سب سے پہلے سال بھر کی خاص مناسبات کے بارے میں خطبات مرتب کئے جائیں اور انہیں ایک جلد میں جمع کر دیا جائے۔ پھر اُس کے بعد متفرق موضوعات پر الگ الگ جلد تیار کی جائے اور ہر ایک میں کم از کم پچیس خطبات ہوں۔

② ہر خطبہ کے شروع میں متعین موضوع کے اہم عناصر ذکر کر دیئے جائیں تاکہ خطیب کے ذہن میں ہو کہ اُس کو اس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنی ہے۔ پھر ہر عنصر پر کتاب و سنت سے علمی مواد ذکر کر دیا جائے۔

③ متعین موضوع کے متعلق قرآنی آیات کے علاوہ صرف صحیح احادیث پر اکتفا کیا جائے اور ضعیف و موضوع احادیث سے قطعی اجتناب کیا جائے۔

④ ان خطبات کے ذریعے خطباء و مبلغین کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ خطبہ جمعہ میں کسی ایک متعین موضوع پر ہی گفتگو کریں، اُس موضوع کے اہم نکات کو مد نظر رکھیں اور انہیں بالترتیب بیان کریں۔ دوران خطبہ ضعیف و موضوع روایات کو بیان کرنے سے پرہیز کریں۔

میں نے اس عظیم کام کی ذمہ داری نبھانے کی حامی تو بھر لی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ کام خاصا محنت طلب ہے اور اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ بہر حال میں نے درج بالا امور کو مد نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ کی اور کام شروع کر دیا۔ لجنہ میں میری ذمہ داریاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ میں پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ اس اہم کام کو جاری نہ رکھ سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں کئی مرتبہ انقطاع آیا۔ لجنہ میں

دعا و مبلغین سے متعلقہ دفتری امور آڑے آتے رہے۔ کچھ اور کتب کے تراجم اور مختلف دعوتی رسائل کی تالیف کا کام بھی ہوتا رہا۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پچاس خطبات پر مشتمل دو جلدیں طباعت کیلئے تیار ہو گئیں۔ والحمد لله على ذلك

زاد الخطیب میں ہمارا منہج

① مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں خود ایک اچھا خطیب نہیں ہوں۔ تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ متعین موضوعات پر زیادہ سے زیادہ علمی مواد مرتب کر دوں تاکہ خطیب اس مواد سے جو چاہے اپنے مزاج کے مطابق بیان کر دے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

② ہو سکتا ہے بعض خطباء حضرات یہ کہیں کہ اس کتاب کا انداز خطیبانہ نہیں ہے! میں ان کی اس رائے سے اتفاق کر سکتا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا مقصد خطباء حضرات کو خطیبانہ انداز سکھانا نہیں کیونکہ انداز تو ہر خطیب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، بلکہ اصل مقصد خطبات کیلئے عملی مواد مہیا کرنا ہے جسے ہر خطیب اپنے اپنے انداز میں بیان کرے۔ اسی لئے اس کا نام 'زاد الخطیب' تجویز کیا گیا ہے۔

③ جب میں نے یہ اہم کام شروع کیا تھا تو اُس وقت میرا ارادہ تھا کہ کوئی خطبہ دس صفحات سے کم اور پندرہ صفحات سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن بعد میں میں اس پر قائم نہ رہ سکا اور خطبات کافی لمبے ہوتے گئے۔ اگرچہ میں اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور ہندوستان میں عموماً خطبات لمبے ہی ہوتے ہیں تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ خطباء حضرات ان میں سے متعدد خطبات کو تقسیم کر کے کئی جمعوں میں بیان کریں۔

④ خطبہ جمعہ میں چونکہ دو خطبے ہوتے ہیں اس لئے ہر خطبہ کو پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ کے عنوان کے تحت دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ دو خطبے ارشاد فرماتے اور دونوں میں وعظ و نصیحت کرتے تھے۔

⑤ پہلی جلد کے خطبات سال بھر کی مناسبات کیلئے خاص کئے گئے ہیں جبکہ دوسری جلد میں متنوع موضوعات ہیں۔ پہلی جلد کے موضوعات کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ماہ محرم: ① ماہ محرم اور یوم عاشوراء ② فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم ③ ہجرت مدینہ

ماہ محرم میں اس ماہ اور یوم عاشوراء کے متعلق خطبہ جمعہ تو نہایت ضروری ہے۔ اور جہاں تک فضائل صحابہ

نبی ﷺ کا تعلق ہے تو جیسا کہ قارئین جانتے ہیں کہ خاص طور پر اس ماہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے یہ موضوع اس ماہ کے خطبات میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ہجرت کا عظیم واقعہ اگرچہ ماہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا تاہم چونکہ ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اس لئے اس میں اس موضوع کو رکھا گیا ہے۔

ماہ صفر: ماہ صفر اور بدشگونی

ماہ ربیع الاول: ① رسول اکرم ﷺ کے فضائل و معجزات اور خصوصیات ② جشن میلاد کی شرعی

حیثیت ③ امت پر رسول اکرم ﷺ کے حقوق ④ رسول اکرم ﷺ کا اعلیٰ اخلاق

ماہ رجب: ① ماہ رجب کی بدعات ② اسراء و معراج ③ تحفہ معراج

اسراء و معراج کے واقعہ کے بارے میں اگرچہ تحقیق یہ ہے کہ اس کا وقوع بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا تھا لیکن چونکہ مشہور یہ ہے کہ یہ رجب کے مہینہ میں پیش آیا تھا اس لئے اسے اس ماہ کے خطبات میں شامل کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نماز تحفہ معراج ہے اس لئے اسے واقعہ اسراء و معراج کے بعد بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

ماہ شعبان: ① ماہ شعبان... فضائل و احکام ② انفاق فی سبیل اللہ اور زکاۃ

پہلے خطبہ میں ماہ شعبان کے فضائل کے علاوہ شعبان کی پندرہویں رات کے متعلق بھی اہم معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ اور چونکہ اکثر لوگ سالانہ زکاۃ کا حساب شعبان کے آخر یا رمضان کے شروع میں کرتے ہیں اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ انفاق اور زکاۃ کا موضوع اس ماہ کے خطبات میں شامل کیا جائے۔

ماہ رمضان المبارک: ① رمضان المبارک... نیکیوں کا موسم بہار ② فضائل قرآن مجید ③ توبہ

④ استغفار ⑤ رمضان المبارک کا آخری عشرہ

ماہ شوال: خطبہ عید الفطر

ماہ ذو القعدہ: ① فضائل حرین شریفین ② احکام و آداب حج (۱) ③ احکام و آداب حج (۲)

چونکہ پاک و ہند سے اکثر حجاج ماہ ذو القعدہ میں ہی حرین شریفین کو روانہ ہو جاتے ہیں اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس میں حج کے متعلقہ موضوعات ہی بیان کئے جائیں۔

ماہ ذو الحجہ: ① فضائل عشرہ ذوالحجہ ② خطبہ عید الاضحیٰ ③ خطبہ حجۃ الوداع (۱) ④ خطبہ حجۃ الوداع (۲)

حجۃ الوداع کے موقعہ پر چونکہ نبی کریم ﷺ نے کئی اہم خطبات ارشاد فرمائے تھے اس لئے مناسب ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ان خطبات کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور اسی لئے ہم نے ان خطبات کو دو جمعوں کا موضوع بنایا ہے۔

① ہر خطبہ کے شروع میں اس کے اہم عناصر کو ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ خطیب کو ابتدائے خطبہ سے ہی یہ معلوم ہو کہ اس کو کن کن عناصر پر گفتگو کرنی ہے۔

② ہر خطبہ میں جو علمی مواد مرتب انداز میں ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے قرآن وحدیث اور صحیح واقعات پر مشتمل ہے۔

③ قرآنی آیات کا ترجمہ مستند تراجم کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ مثلاً مولانا محمد جونا گڑھیؒ، مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ اور جناب ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ کے تراجم۔

④ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ صرف صحیح احادیث ہی ذکر کی جائیں اور اس سلسلے میں زیادہ تر احادیث صحیحین اور سنن اربعہ سے لی گئی ہیں۔ کوئی حدیث اگر صحیحین یا ان میں سے کسی ایک میں ہو تو حوالہ دیتے ہوئے بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور اس کی مکمل تخریج نہیں کی گئی۔ اور اگر سنن اربعہ میں سے کسی سنن میں ہو تو حوالہ دے کر شیخ البانیؒ کی تصحیح ذکر کر دی گئی ہے۔ میرے پاس سنن اربعہ کے جو نسخے ہیں یہ وہ ہیں جو ایک ایک جلد میں مکتبۃ المعارف سے مطبوع ہیں اور ان میں ہر حدیث پر شیخ البانیؒ کا حکم تصحیح وتضعیف کے اعتبار سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس لئے میں نے جہاں بھی ان میں سے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے: (صحیحہ الألبانی یا حسنہ الألبانی) تو اس سے مقصود یہی ہے کہ شیخؒ نے ان کتابوں کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ اور اگر حدیث سنن اربعہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہو تو اس پر شیخ البانیؒ کی تصحیح کا حکم شیخ کی مختلف کتابوں سے نقل کر کے ان کی تصریح کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف وہ احادیث ذکر کی ہوں جنہیں شیخؒ نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک حدیث شیخ کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے جبکہ اُس پر بعض متقدمین نے صحت کا حکم لگایا ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کو اس کتاب میں بعض احادیث ایسی ملیں گی (اور وہ بہت کم ہیں) جن پر میں نے شیخؒ کی تصحیح نقل نہیں کی۔

⑤ ان سب خوبیوں کے باوجود یہ ایک انسان کی کاوش ہے جس میں غلطی کا امکان بھی ہے۔ اگر اس میں کوئی صحیح بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اس سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کاوش کو جیسی بھی ہے قبولیت سے نوازے۔ آمین یہ خطبات ظاہر ہے کہ خطباء حضرات، دعاة و مبلغین اور اہل علم کے ہاتھوں میں آئیں گے تو میں شکر گزار ہوں گا ان حضرات کا جو اس کتاب میں کسی بھی غلطی (خواہ طباعت کی ہو یا علمی) اس کے بارے میں مجھے آگاہ فرمائیں گے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جاسکے۔ وجزاکم اللہ خیرا

جذبات تشکر

میں سب سے پہلے کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس کی توفیق سے یہ اہم کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یقیناً یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ میں اسے مکمل کرنے کے قابل ہوا۔ فلہ الحمد کلہ اولاً و آخراً۔

اس کے بعد میں حدیث (لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ) کے تحت لجزء القارة الهندية کے چیئرمین جناب فلاح خالد المظیری حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کوہ گران کیلئے مجھ جیسے ناتواں اور ادنیٰ سے طالب علم پر اعتماد کیا اور وقتاً فوقتاً میری ہمت افزائی کرتے رہے۔ فجزاه اللہ خیر الجزاء۔

اسی طرح میں برادر محترم جناب مولانا عبدالحق مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کے متعدد خطبات پر نظر ثانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود 'زاد الخطیب' کیلئے نہایت جامع اور مفید پیش لفظ تحریر کیا جس میں خطبہ جمعہ، خطیب اور جمہور کے متعلق اہم احکام و مسائل اور آداب وغیرہ قلم بند کئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں ان حضرات کا شکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس علمی سفر میں مجھ سے کسی بھی طرح سے تعاون کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ خصوصاً جناب محمد انور سلفی صاحب جو لجنہ میں ہمارے رفیق کار ہیں اور جنہوں نے اس کتاب کے ابتدائی پانچ خطبات کی کمپیوٹر میں ٹائپنگ کی۔ اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے پروف ریڈنگ کرنے اور اخطاء کی نشاندہی میں تعاون کیا، خصوصاً استاذ محترم جناب مولانا عبدالحق انصاری صاحب، جناب مولانا عبد المنان سلفی صاحب، جناب مولانا عبدالمعین مدنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر دے۔

ان حضرات کے علاوہ میں ان قابل قدر علمائے کرام حفظہم اللہ کا بھی شکر گزار اور ممنون ہوں جنہوں نے میری درخواست پر زاد الخطیب کا اپنی شدید مصروفیات کے باوجود مطالعہ کیا اور اس کیلئے تقاریر لکھ کر فرمائیں فجزاہم اللہ خیر الجزاء

اسی طرح برادر محترم جناب عارف جاوید محمدی صاحب اور جناب طاہر محمود صاحب اور ان کے رفقاء کے کار کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی طباعت کیلئے تعاون کیا اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھا۔

میں آخر میں اس کتاب کے قارئین سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر انہیں اس کتاب سے کوئی فائدہ ہو تو وہ میرے لئے، میرے والدین اور بیوی بچوں کیلئے اور اس کتاب کی طباعت کا اہتمام کرنے

والوں اور اس میں کسی بھی طرح سے تعاون کرنے والوں کیلئے دعائے خیر ضرور کریں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین

ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد (عفا اللہ عنہ وعن والدیہ)

برائے رابطہ: ص.ب: ۱۱۴۷ السرة۔ الکویت ۳۵۷۱۲

پیش لفظ

از مولانا عبدالحق محمد صادق مدنی

الحمد لله الذي رفع شأن الدعوة والمبلغين، وجعل الدعوة الى الله من أهم وظائف الأنبياء ومهمة المرسلين فقال عز من قائل ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ والصلاة والسلام على امام الخطباء والمبلغين الذي رسم قواعد الخطابة، وأشاد معالم الدعوة، وأوضح مناهج المبلغين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الغرر الميامين، وعلى من سار على دربهم من الدعوة الصادقين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وبعد.

فن خطابت کی اہمیت

خطابت اپنے مافی الضمیر کے اظہار، اپنے جذبات و احساسات دوسروں تک منتقل کرنے اور عوام الناس کو اپنے افکار و نظریات کا قائل بنانے کے لیے کامیاب اور موثر ترین فن ہے۔ ایک قادر الکلام خطیب اور شاندار مقرر مختصر وقت میں ہزاروں، لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اور اپنے عقائد و نظریات ان تک منتقل کر سکتا ہے۔ شعلہ نوا خطباء حالات کا دھارا بدل دیتے، ہواؤں کے رخ تبدیل کر دیتے، معاشروں میں انقلاب پیا کر دیتے اور میدان و عا میں کج شکستہ فرومایہ کو شاہین سے لڑا دیتے، خون گرمادیتے اور رجسوں کو تڑپا دیتے ہیں۔ ع

نوا پیرا ہواے بلبل کہ ہوتیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیرا

علامہ جاحظ کے نزدیک خطابت بیان و بلاغت ہی کی ایک صورت ہے اور اسطونے سے اثر انگیزی کا فن قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں خطابت کو مہتم بالشان اور قابل فخر فن کی حیثیت حاصل رہی اور اقوام و ملل اور قبائل کے امراء و زعماء کے لیے فصیح اللسان خطیب ہونا لازمی امر تھا۔ بلکہ نازیوں کی شکست کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب اسے قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا قائد فن خطابت سے نابلد تھا۔ اور اگر ہم قبل از اسلام زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالیں تو اس دور میں بھی ہمیں کئی معروف زمانہ فصیح اللسان اور جادو بیان خطباء اس فن کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں قیس بن ساعدہ، حبان بن وائل، عمرو بن معدیکرب، عمرو بن کلثوم، حارث بن عباد، دوید بن زید، مرثد الحیز، قیس بن زہیر، ذوالصبح العدوانی اور اکثم بن صفيی کے نام خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔

دور اسلام میں فن خطابت اپنے اوج کمال تک پہنچ گیا جیسا کہ تاریخ الادب اللغة العربية کے مصنف نے لکھا ہے:

“زادت الخطابة بعد الإسلام قوة ووقعا في النفوس”

کیونکہ خطابت کی مثال اس دھات کی سی ہے کہ جس میں کثرت استعمال سے نکھار اور ابھار آتا ہے اور اس کی بریتق ولعان اور خوشنمائی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ادباء کا قول ہے: ”رأس الخطابة الطبع و عمودها الدرية“ (خصائص الخطبة والخطيب ص ۲۳۳)

چونکہ خطابت وسائل دعوت میں سے انتہائی اہم، وسیع المجال، زود اثر، سریع النفوذ اور بالغ التأثير ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے اس فن پر خصوصی توجہ دی گئی ہے بلکہ اسلام میں اسے بعض عبادات کا حصہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ خطبہ جمعہ، عیدین کا خطبہ، نماز استسقاء اور سورج و چاند گرہن کی نماز کے وقت خطبہ اور خطبہ حج وغیرہ۔ اس فن کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے طاغوت اکبر فرعون کو دعوت الی اللہ دینے کا حکم دیا تو اس فریضہ کی کما حقہ ادائیگی اور فرمان الہی کی علی وجہ ا کمال تعمیل و بجا آوری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی اشد ضرورت محسوس کی وہ ملکہ خطابت ہی تو تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ☆ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ (طہ: ۲۵، ۲۶) کہ مجھے فصیح اللسان بنا دے تا کہ وہ میرے بیان کو سمجھ سکیں۔ اور ساتھ ہی یہ استدعا بھی کی کہ میری تائید و حمایت کے لیے میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی میرے ہمراہ کر دیجئے کیونکہ ﴿ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ﴾ (القصص: ۳۳) کہ وہ مجھ سے بڑھ کر فصیح اللسان ہے۔

اسی طرح جب نبی اکرم ﷺ نے ۹ھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے مسلمانوں کو فریضہ حج کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا اور بعد میں جب سورہ برأت (توبہ) نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ سورہ لے کر جائیں اور موسم حج میں لوگوں کو سنائیں تو انہوں نے فوری طور پر جس امر کی ضرورت محسوس کی وہ بھی اس فن کی اہمیت و ضرورت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا:

”يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَسْتُ بِاللِّسَنِ وَلَا بِالْخَطْبِ“ کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! میں فصیح اللسان اور خطیب نہیں ہوں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا (اللہ کا یہ پیغام) پہنچانا تو لازمی ہے۔ آپ جائیں یا میں خود پہنچاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض پر داز ہوئے کہ اگر لازمی ہے تو پھر میں ہر صورت تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”إِنْ طَلِقَ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَيِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ“ کہ جائیے! اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو قوت اور دل کو توفیق ادائیگی عطا کرے گا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے منہ پر رکھا۔ (مسند احمد ۱۵۱/۱) اور اس دعا ہی کی برکت ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ممتاز خطبائے صحابہ میں ہوتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنے مجملہ احسانات و انعامات میں فن خطابت میں ان کی مہارت تامہ کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴾ (ص: ۲۰) کہ ہم نے ان کو حکمت و دانائی اور توت فیصلہ اور فصل خطاب عطا کیا۔

علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ ”فصل خطاب سے مراد فصاحت بیان اور خوبی کلام ہے۔“ (روح المعانی) اور اللہ تعالیٰ نے سید الفصحاء، امام البلقاء، امین العرب، العربیاء، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی حکم دیا کہ ﴿وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا﴾ (النساء: ۶۳) کہ انہیں وعظ و تلقین اور پر اثر انداز میں خطاب کیجئے اس لیے کہ ایسے خطاب ہی دانشین اور انقلاب آفرین ہوتے ہیں، جو دلوں کو بھاتے اور ذوق استماع کو بڑھاتے ہیں۔

یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی

یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا

خطیب بے مثال، داعی با کمال، پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے سحر آفرین اور دانشین انداز خطابت اور وعظ بلخ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

(وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعِيُوْنُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ) (ابو داؤد: ۴۶۰۷ و ترمذی: ۲۶۷۸) کہ آپؐ نے ہمیں خطاب فرمایا جس کی اثر انگیزی اور دلپذیری کا یہ عالم تھا کہ سامعین کی آنکھیں اشکبار اور دلوں پہ رقت طاری تھی۔ مشہور شاعر احمد شوقی کے بقول: ع

اذا خطبت فللمنابر هزة تعرو النبي وللقلوب بكاء

ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے تکمیل انسانیت کے باقی اوصاف کی طرح ملکہ خطابت بھی آپؐ کو بدرجہ اتم عطا فرمایا تھا کیونکہ یہ فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے اور پیغام الہی کی تبلیغ کے لیے بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔

دعا دے مجھے اے زمین سخن!

کہ میں نے تجھے آسمان کر دیا

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا) کہ بعض خطاب اور بیان جادو اثر اور مسحور کن ہوتے ہیں۔ (بخاری: ۵۱۴۶ و مسلم: ۸۶۹)۔ اسی لیے بعض علماء نے اسے سحر حلال سے تعبیر کیا ہے۔

بقول شاعر:

وكلامه السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحورز

إن طال لم يملل وإن أوجزته ود المحدث أنه لم يوجز (فقہ الخطیب)

ترجمہ: اگر وہ کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کا باعث نہ ہو تو اس کا بیان جادو اثر ہے۔ اس کی طوالت میں اکتاہٹ نہیں اور مختصر ہو تو سامع مزید سننے کی خواہش کرے۔

اثر لہانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے

فہم و تدبر اور عمل و التزام کا مرتبہ چونکہ حسن استماع اور کامل انتباہ کے ساتھ گفتگو سننے کے بعد آتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: ۱۸) کہ دانا و عقل مند لوگ بات کو توجہ سے سنتے اور عمدہ اور اچھی بات کو اپناتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ قبول نصیحت کے لیے کامل توجہ سے سننا لازم ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ۳۷) اس لیے واعظ و خطیب اور ناصح امین کو حسن القاء اور خوبی بیان کے اوصاف سے متصف ہونا چاہئے تاکہ اپنے ہدف اور حصول مقصد میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ چنانچہ وہ خطابات اور مواعظ جن کو سماعت کرنے کے بعد سامعین بر ملا اظہار کریں اور بے ساختہ پکار اٹھیں۔ ع

دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کی

میں نے سوچا شاید یہ بھی میرے دل میں ہے

ایسے بیان و خطبات لوگوں کو دعوت فکر دیتے اور غور و خوض پر مجبور کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک دن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جس سے سامعین کے دیدے برسنے لگے اور دل لرزنے لگے۔ جب آپ خطاب کے بعد واپس جانے لگے تو (خطاب سے متاثرین میں سے) ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر (عقیدت مندانه) استفسار کیا (هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ) (بخاری، کتاب التفسیر، ج: ۲۶: ۴۷) کہ کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟

قارئین! سائل کا استفسار بتلا رہا ہے کہ سامعین خطیب کے طرز خطابت اور انداز بیان اور حسن اداء سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں۔ اور جن ایام میں امام مظلوم سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے تو اس سال خطبہ حج مفسر قرآن سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیا اور سامعین کا اس کی فصاحت و بلاغت اور حسن و خوبی کے پیش نظر یہ تاثر تھا کہ اگر آج کا خطبہ ”ترک“ اور ”دہلیم“ سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔

اور شاعر رسول مقبول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی خطبہ کے متعلق فرمایا تھا:

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملقطات لا تری بينها فضلا

كفى وشفى ما فى النفوس ولم يدع لذى اربة فى القول جدا ولا هزلا

سموت إلى العليا بغير مشقة فملت ذراها لا دنيا ولا وغلا (البیان والتبيين للحافظ)

ترجمہ: ”جب وہ اپنے خطاب میں ایسے لعل و جواہر کی مالا پروتے جو ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا تو انکے بعد کسی میں گفتگو کرنے کا یارا نہ ہوتا۔ ان کا بیان ایسا جامع اور اطمینان بخش ہوتا کہ کسی کو مزید وضاحت طلب کرنے کی حاجت محسوس نہ ہوتی۔ (اے سخنور ہر دلعزیز!) آپ بغیر کسی تکلف کے اوج کمال تک جانچنے اور اس سے نیچے کوئی مقام آپ کی نگاہ میں

بچا ہی نہیں۔“

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے بصرہ میں برسبر منبر سورہ بقرہ اور آل عمران کی حرف بحرف تفسیر کی۔ (کان واللہ منجاسیسیل غربا) اللہ کی قسم! وہ ایسے زبان آور خطیب تھے جن کے بیان میں آبشاروں کی سی روانی تھی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں وراثت نبوی کے تحفظ اور تبلیغ دین کے لیے ایسے نابغہ روزگار اور فرید العصر شخصیات کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور اس کے ودیعت کردہ مملکتِ خطابت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے پر زور انداز میں دعوت حق کو پیش کیا اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو کتاب و سنت کے نور سے منور کیا اور لوگوں نے ان کی سخوری، سحر بیانی اور انقلاب آفریں خطابت کا کھلے عام اعتراف کیا۔ اور بقول حفیظ جالندہری:

حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں

ہم نے جب ہوش سنبھالا تو جن قائدین و زعماء کی شعلہ نوائی اور سحر انگیز خطابت اور زور بیان کے تدکرے زبان زد عوام تھے ان میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، سید ابوبکر غزنوی، آغا شورش کاشمیری، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حافظ محمد اسماعیل روپڑی اور مولانا محمد جونا گڑھی رحمہم اللہ میدان خطابت کے شہسواروں میں شمار ہوتے تھے۔ اور جن نامور خطباء اور شیریں بیان اور شعلہ نوا مقررین کو سننے کا موقعہ ملا ان میں سے قابل رشک لوگ جو اصول دعوت سے آگاہ اور فن خطابت کی نزاکتوں سے آشنا تھے ان ہر دلہیز شخصیات میں خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر میدان خطابت کے وہ شہسوار ہیں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اس فن میں خصوصی دلچسپی اور محنت شاقہ سے ایک نیا طرز خطابت ایجاد کیا اور ہر اسٹیج پر اپنی خطابت کا لوہا منوایا اور بقول شاعر:

تقریر کے ہنگام میں اٹھتا ہوا دریا تحریر کے دوران صد قلزم ذخار

اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری گلستان کتاب و سنت کے وہ بلبل شیدا ہیں کہ جس کے زمزموں کی صدا تقریباً پون صدی چمنستانِ توحید و سنت میں گونجتی رہی، دنیا انہیں خطیب پاکستان کے لقب سے یاد کرتی ہے جن کی خوش الحانی اور سحر آفریں خطابت اور دلآویز مواعظ جس طرح سامعین کے کانوں میں رس گھولتے اور دلوں پہ اپنی اثر انگیزی کا رنگ دکھاتے تھے اسے دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ ع

دلوں کو کرتی تھی تسخیر گفتگو اس کی ہراک شخص کو رہی تھی آرزو اس کی

اسی طرح مولانا قاری عبدالخالق رحمانی، مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب گوجرانوالہ رحمہم اللہ اور سید عبدالجید ندیم حفظہ اللہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے خطباء و دعاۃ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف کار رہے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت و کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آخر

الذکر کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا کرے۔ انکے علاوہ باقی (مذکورہ) سب قابل رشک حضرات اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ نغمہم اللہ برحمته و أسکنهم فسیح جناته۔ ع

بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

فن خطابت کی تعریف

خطابت خَطْبٌ يَخْطُبُ سے مصدر ہے۔ خطب خطبة و خطابة (مختار الصحاح: ماده خطب، ص ۷۶، القاموس المحيط: ماده خطب، ۶۵/۱) کہا جاتا ہے۔ ”خطب على المنبر خطبة و خطابة“ اور ”خطبة“ خطیب کے بیان کو بھی کہا جاتا ہے۔

اصطلاحی تعریف

”الخطابة فن من فنون الكلام يقصد به التأثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا“ (الخطابة في الاسلام للدكتور مصلح بيومي)

”خطابت فنون کلام کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے ساعت اور بصارت کے راستے عوام الناس کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے۔“

خطابت کے ارکان: خطابت کے بنیادی طور پر تین ارکان ہیں:

① خطبہ ② خطیب ③ جمہور (عوام)

خطبہ: بروزن فعلة باب نصر یعنی خطب یخطب خطبة مصدر ہے جو مفعول کے معنی میں مستعمل ہے اور اس سے مراد ”الكلام الذى يتكلم به الخطيب“ یعنی خطیب کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات یا تقریر ہے۔ اور عرب طرصار اور قادر الکلام آدمی کو رجل خطيب أى حسن الخطبة کہتے ہیں۔ (القاموس المحيط: ماده خطب، ۶۵/۱) جبکہ بعض علماء لغت کے نزدیک لفظ خطبة (الخطب وهو الامر العظيم) یعنی اہم واقعہ یا حادثہ سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ عرب ایسے ہی مواقع پر عوام الناس کو خطاب کرتے تھے جس سے ان کو صورت حال سے مطلع کرنا یا اپنا پروگرام پیش کرنا مقصود ہوتا تھا۔ لہذا ایسے مواقع پر کئے جانے والے خطاب کو موقعہ کی مناسبت سے خطبہ کہا جاتا تھا۔ (حلیۃ الفقہاء لابن فارس ص ۸۷)

اصطلاحی تعریف: ”الخطبة هي كلام منشور يلقى على جمع من الناس“ (معجم لغة الفقهاء ص

۱۷۵) ”وہ نثری کلام جس کے ذریعے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا جائے، خطبہ کہلاتا ہے۔“

خطبہ کے اجزاء: خطبہ تین اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔

① مقدمہ ② موضوع ③ خاتمہ

مقدمہ: اس سے مراد خطبہ کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر درود اور موضوع کے تعارف پر مشتمل ہو۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) (ابو داؤد: ۴۸۴۱ و ترمذی: ۱۱۰۶) ”جس خطبہ میں شہادتین کا ذکر نہ ہو وہ کوڑھ زدہ (ناکارہ) ہاتھ کی طرح ہے۔“ اور ابن المقفع کہتے ہیں: ”ولیکن فی صدر کلامک دلیل علی حاجتک“ (انیس الخطباء ص ۱۳۲) علامہ جاحظ نے (البيان والتبيين) میں لکھا ہے: قد كان خطباء السلف واهل البيان من التابعين ياحسان يسمون الخطبة التي لم تبتدئ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد (البترء) ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم (الشوہاء) (البيان والتبيين) ”خطباء سلف اور تابعین کرام ایسے خطبہ کو جس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے نہ ہو (بترء) یعنی دم پریدہ اور ایسا خطبہ جو آیات قرآنی سے آراستہ اور درود پاک سے مزین نہ ہوتا اسے (شوہاء) یعنی بدنما قرار دیا کرتے تھے۔“ جیسا کہ حجاج بن یوسف کا خطبہ بترء مشہور ہے۔

امام ابن القیم فرماتے ہیں: لم یکن یخطب خطبة صلی اللہ علیہ وسلم إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم۔ (زاد العاداد ۱۸۲) ”نبی اکرم ہمیشہ حمد و ثناء سے خطبہ شروع فرماتے اور اس میں شہادتین کا ذکر فرماتے اور ان میں اپنا اسم گرامی ”محمد“ ذکر کیا کرتے تھے۔“ حمد و ثناء اور شہادتین کے بعد آپ ﷺ فرماتے ”اما بعد“ بعض مفسرین نے ”اما بعد“ کو فصل الخطاب کی تفسیر قرار دیا ہے۔

نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلازمها یعنی لفظة (اما بعد) في جميع خطبه وذلك بعد الحمد والثناء والتشهد ”نبی اکرم ﷺ اپنے ہر خطبے میں حمد و ثناء اور شہادتین کے بعد (اما بعد) ضرور کہتے تھے۔“ [الأجوبة النافعة: ص ۵۶]

خطبہ مسنونہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ خطبہ سکھایا:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿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﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ☆ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے:

(اما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) نسائی شریف میں ہے (وكل ضلالة في النار) شیخ البانی نے اس زیادتی کو صحیح قرار دیا ہے۔ [صحیح سنن النسائی: ۱۳۳۱]

موضوع: خطبہ جمعہ کا استماع چونکہ عبادت ہے اس لئے لوگ اس کیلئے بڑے اہتمام سے تیاری کر کے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو نماز پنجگانہ میں عام طور پر سستی کرتے وہ بھی جمعہ پڑھنے کیلئے ضرور آتے اور توجہ سے خطبہ سنتے ہیں اسلئے خطیب کو اس کی اہمیت و ضرورت کا خیال کرتے ہوئے پوری محنت سے خطبہ تیار کرنا چاہئے۔ بعض مفکرین نے تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”ان صلاة الجمعة والحج دعواتان قويتان من دعوات الاسلام اذا زالتا اندر الاسلام بالخطر“ (خصائص الخطبة والخطيب ص ۱۸۷) کہ جمعہ اور حج اسلام کے دو مضبوط ستون ہیں جن کے بغیر اسلام خطرے میں ہے۔ (فالاہ خیر حافظا)

امام کعبہ ڈاکٹر شمیم فرماتے ہیں: بعض لوگ جمعہ کے دن خطبہ سے چند لحات قبل یا کچھ وقت پہلے خطبہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں اور انکی یہ عادت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

”فالواجب على الخطيب أن يضع جل همه وتفكيره في خطبة الجمعة ، ويفرغ لها الوقت الطويل لاعدادها الاعداد المناسب ، وينظر في حاجات الناس ومقتضى حالهم كما كان يفعل النبي ﷺ.“ (الشامل ص ۶۳)

اور خطبہ کی تیاری کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اعداد ذہنی: یعنی خطیب کو القاء سے قبل خطبہ ذہن نشین کرنا چاہئے۔

۲۔ کتابی (تحریری) خواہ اس کے اہم نکات ہی کیوں نہ لکھے جائیں۔

موضوعِ خطبہ: اس سے مراد مضمونِ خطبہ اور وہ معلومات ہیں جو ایک خطیبِ سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ خطبہ کا مرکزی اور اہم رکن ہے جس کے اعداد اور تیاری میں خطیب کے لیے چند امور کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ مقصودِ خطاب کا حصول ممکن ہو سکے۔

۱۔ تعیین ہدف

خطبہ کا موضوع تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے خطیب کو اس بات کا تعین کرنا چاہئے کہ اس کے خطبہ کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے کیونکہ تعیین منزل کے بغیر رہ منزل کا انتخاب مشکل ہوتا ہے اور خطیبِ اسلام کا ہدف صرف اور صرف یہی ہونا چاہئے کہ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (ہود: ۸۸) ترجمہ: ”میں تو حتی الامکان اصلاح چاہتا ہوں اور توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“ اور ”الدين النصيحة“ کا تقاضا بھی یہی ہے۔

۲۔ موقعہ کی مناسبت:

کلام فصیح اسی کو کہا جاتا ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہو اور ادباء کا مشہور قول ہے ”لکل مقام مقال“ کہ فصاحتِ کلام اور بلاغتِ بیان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقعہ و محل کے مطابق ہو۔ اس کے لیے خطیب پر ضروری ہے کہ عوام کی مقامی ضرورت اور زمان و مکان اور احوال و ظروف کے مطابق موضوع تیار کرے۔ یعنی موسم حج میں حج کے مسائل اور رمضان المبارک میں روزے کے مسائل۔ اور اگر وہ اس کے برعکس کرے گا تو خطبہ کا مقصد فوت اور لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ فصیح العرب سید الانبیاء ﷺ کے خطبات جو کہ فصاحت و بلاغت کے لیے معیار ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن القیمؒ فرماتے ہیں: ”وكان رسول الله ﷺ يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم“ (زاد المعاد: ج ۱ ص ۱۸۹)

”نبی اکرم ﷺ ہمیشہ سامعین کی ضروریات اور مصالح کو مد نظر رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔“

اور شیخ محمد ابو زہرہ فرماتے ہیں: ”مراعاة مقتضى الحال لب الخطابة وروحها فلکل مقام مقال۔“ (الخطابة لمحمد ابی زہرہ: ۵۶) ”کہ مقتضائے حال کا خیال رکھنا خطابت کی روح اور لب لباب ہے کیونکہ ہر مقام پر موقعہ کی مناسبت سے کلام کی جاتی ہے۔“

اور یثاق مسجد میں ہے ”ومن الخطأ البالغ تفويت حكمة الخطبة بالتهاون في إعدادها تارة وبالقصور عن مستوى الموقف تارة أخرى بحفظ بعض الخطب وترتيب القاها عن ظهر

قلب اسبوعاً بعد اسبوع دون احسان التأتى لأحوال جمهور المسجد أو حسن الفهم لما يقتضيه الحال۔“ (ادب الخطبة والخطيب: ص ۱۳)

”خطبہ کے مقصد حقیقی کو ضائع کر دینا بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ایسا یا تو موضوع کی تیاری میں کوتاہی کی وجہ سے یا اختیار موضوع کے سبب اور یا پھر بعض خطبات کو حفظ کر لینے اور بغیر موقعہ کی مناسبت اور عوام کی ضروریات کا خیال رکھے لوگوں کو سنا دینے سے ہوتا ہے۔“

اور بالخصوص کیسٹی خطباء نے جہاں علم و معرفت کا جنازہ نکالا ہے وہاں خطبہ کے فطرتی حسن و رعنائی کو بھی گہنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ صاحب کیسٹ بھی آخر انسان ہیں اگر کہیں ان سے سہو یا خطا سرزد ہوئی ہے تو یہ (نقل حضرات) اس قدر بے توفیق واقع ہوئے ہیں کہ اصلاح کرنے کی بجائے مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل درکار ہے۔

۳۔ مصادر و مراجع

خطیب اسلام کو موضوع کی تیاری کے لیے شریعت اسلامی کے بنیادی ماخذ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور آیات کا صحیح ترجمہ اور نبی اکرم ﷺ سے ثابت شدہ تفسیر اور احادیث کی تحقیق و تخریج کی کتب سے استفادہ کرنا اور مزید سہولت کے لیے خاص موضوعات کی تیاری میں مطلوبہ موضوع کے متعلق خصوصی تالیفات کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں علماء کرام نے محنت شاقہ کے بعد ایک ہی موضوع سے متعلقہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اقوال سلف کو جمع کر دیا ہے۔ مثلاً اگر صبر کے موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہو تو (عدة الصابرين) اور اگر فضیلت علم پر گفتگو مقصود ہو تو (جامع بیان العلم و فضله) وغیرہ کی طرف رجوع کرنے سے موضوع کی تیاری میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر موضوع تاریخ سے متعلق ہو تو سیرت اور تاریخ کی مستند کتب کی طرف رجوع کیا جائے اور صحیح اور مصدقہ وقائع و احداث بیان کئے جائیں۔

اور اب تو سعودی علما کی ایک جماعت نے ۱۲ مجلدات میں (موسوعه نصرۃ النعیم) کے نام سے خطباء و مبلغین کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ مہیا کر دیا (جزاہم اللہ خیراً) جس میں ہر موضوع سے متعلق قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور اقوال سلف کو جمع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح خطبات کا زیر نظر مجموعہ اور دیگر خطبات جن میں تفسیر سلف اور صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے موضوع کی تیاری کے لیے بہترین معاون و مساعد ثابت ہو سکتے ہیں۔

۴۔ صحت معلومات:

خطبہ میں سنی سنائی اور غیر مصدقہ معلومات بیان کرنے سے قطعی طور پر گریز کرنا چاہئے۔ ایک تو شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے اور دوسرا اس سے خطیب اور داعی کی علمی قدر و منزلت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(کفی بالمرء کذباً أن يحدث بكل ما سمع) (اخرجه مسلم في المقدمة: ۱۰۶)

”کسی آدمی کے دروغ گوہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔“

اور بالخصوص ضعیف اور موضوع روایات کو موضوع خطبہ بنانا خطبہ کے عیوب میں شمار ہوتا ہے۔

شیخ علی الطنطاوی فرماتے ہیں: ”ومنهم - أي الخطباء- (وهذا كثير) من يأتي بالأحاديث

الموضوعة أو الضعيفة المتروكة مع أنه لا يجوز لأحد أن يسند حديثاً إلى رسول الله ﷺ

حتى يتوثق من صحته فلينته الخطباء إلى هذا فإنه من أهم المهمات“ (الشامل: ص ۲۳۶)

”بہت سے خطباء موضوع اور ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں حالانکہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر تصدیق

و توثیق کے کسی حدیث کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرے۔ یہ انتہائی اہم نکتہ ہے جس کی طرف خطباء کو خصوصی توجہ

دینی چاہئے۔“

۵۔ موضوع روایات بیان کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار“ (بخاری: کتاب العلم: ج ۱۰۰)

ترجمہ: ”جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانا جہنم بنا لینا چاہئے۔“

اور حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) (بخاری: کتاب العلم: ج ۱۰۹)

یعنی ”جس نے میرے حوالے سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہیے۔“

اسی لیے علماء ربانی اور محدثین کرام کے نزدیک موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرنا حرام ہے خواہ وہ ترغیب

و ترہیب کے لیے ہو یا کسی اور غرض کے لیے۔ صرف ایک صورت میں ان روایات کو بیان کرنا جائز ہے کہ لوگوں کو ان کے

بطان اور من گھڑت ہونے سے آگاہ کرنا مقصود ہو۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”الوجه الثاني القصاص فانهم يميلون وجه العوام اليهم ويشيدون ما

عندهم بالمنكر والاكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان

حديثه خارجاً عن نظر المعقول أو كان رفيقاً يحزن القلب“ (تأويل مختلف الحديث)

”من گھڑت روایات اور قصے بیان کرنے والوں میں سے ایک قسم قصہ گو و عظیمین کی بھی ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف

متوجہ کرنے کے لیے منکر اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ اور عوام کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب اور دل کو

گداز کرنے والی حکایات بیان کرنے اور مجمع کو رلانے والے واعظین کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔“

یہ بات عصر حاضر میں عام ہے الا ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ شیخ رشید رضا مصری فرماتے ہیں:

”إننا كثيرا ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المحرفة حتى صار يضيق صدرى من دخول المسجد لصلاة الجمعة قبل الخطبة الاولى أو فى اثنائها فمن سمع الخطيب يعزو إلى رسول الله ﷺ قولاً يعلم أنه موضوع يحارفى امره لانه إذا سكت على المنكر يكون أنما وإذا انكر على الخطيب جهرا يخاف الفتنة على العامة“ (الشامل بحواله مجلة المنار: ص ۳۴۶)

”ہم بہت سے خطباء کو سنتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں ضعیف اور موضوع (من گھڑت) روایات بیان کرتے ہیں جس سے دل اس قدر تنگ پڑتا ہے کہ پہلے خطبہ سے قبل یا اس کے دوران مسجد میں داخل ہونے کو جی ہی نہیں چاہتا کیونکہ جو شخص کسی خطیب کو ایسی روایات بیان کرتے اور ان کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہوئے سنتا ہے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ من گھڑت ہیں (رسول اکرم ﷺ سے ثابت نہیں ہیں) تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ اس منکر کو سن کر خاموش رہتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سرعام خطیب کو ٹوکتا ہے تو عوام کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔“

لہذا خطیب کو چاہئے کہ اپنے مقام و منصب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ منبر رسول پر کھڑا ہے اور لوگ اس کی بات پہ کان دھرے بیٹھے ہیں بغیر کسی لومۃ لائم کی پرواہ کیے حق بات اور صحیح اور موثوق بہ معلومات سامعین کے گوش گزار کرے اور من گھڑت روایات اور جھوٹے قصے و کہانیاں بیان کرنے سے گریز کرے۔

محدثین کرام اور امت کے بہی خواہ علمائے ربانی نے اللہ کی توفیق سے احادیث صحیحہ پر مشتمل ذخائر اور پیش قیمت تصانیف کے ذریعہ جہاں جہاں حفظ حدیث رسول مقبول کا اہتمام کیا اور نبی اکرم ﷺ کی بشارت کے مستحق ہوئے کہ ”نَصَرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَبَّغَهُ“ (ابن ماجہ: ۸۵/۱) ”اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق بخشنے جس نے ہماری حدیث سنی اور آگے پہنچائی۔“ وہاں امت پر بھی انہوں نے احسان عظیم کیا تاکہ صحیح دین سے شناسائی ہو اور ان پر عمل کیا جاسکے اور بدعات و محدثات سے آگاہی ہوتا کہ ان کی نحوست اور تباہی سے بچا جاسکے۔ مثلاً امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاریؒ کی بخاری شریف اور ان کے شاگرد گرامی حضرت امام مسلمؒ کی مسلم شریف جنہیں امت نے (صحیحین) کے قابل فخر لقب سے نوازا اور تلقی بالقبول کا مقام دیا ہے۔

اسی طرح سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث جن کی تحقیق و تخریج ہو چکی ہے اور بالخصوص محدث شام علامہ ناصر الدین البانی کا (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ) جو کہ سات جلدوں میں طبع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان کی تحقیق شدہ (صحیح الجامع الصغیر) (صحیح الترغیب والترہیب) (ریاض الصالحین) اور (مشکاۃ المصابیح) ایسی کتب ہیں کہ جن سے ایک خطیب وداعی اور مصنف کے لیے احادیث صحیحہ تک رسائی اور ان سے آگاہی کافی حد تک آسان ہو چکی ہے۔

اسی طرح زبان زد عوام اور قصہ گو واعظین اور مختلف ذاتی اغراض کی بنا پر مفاد پرستوں کی مشہور کردہ وہ روایات جو بے اصل اور موضوع (من گھڑت) ہیں ان سے آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے بھی ان قابل قدر علمائے امت کہ جن کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ نے فرمایا تھا کہ (تعیش لها الجہا بذة) نے محنت شاقہ اور جہد مشکور کے ذریعے اس موضوع پر مستقل کتب و رسائل تالیف کر کے امت کے ساتھ کمال ہمدردی کا مظاہرہ کیا تا کہ ایک تو دین میں ملاوٹ سے بچا جاسکے اور دوسرا رسول اکرم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے جرم عظیم سے انسان محفوظ رہ سکے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن جوزیؒ کی (الموضوعات الکبریٰ)، حافظ سیوطیؒ کی (اللائی لمصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ)، علامہ شوکانیؒ کی (الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ)، حافظ عراقیؒ کی (البعث علی الخلاص من حوادث القصاص)، علامہ عجوبیؒ کی (کشف الخفا ومزیل الالباس)، امام ابن القیمؒ کی (المنار المنیف)، ملا علی القاریؒ کی (الاسرار المرفوعۃ) اور اس فن کی دیگر تصانیف اور بالخصوص علامہ ناصر الدین الالبانیؒ کی شاہکار تصنیف (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ) جو کہ بیس (۲۰) مجلدات میں مطبوع ہے۔ اسی طرح زیر نظر خطبات کے مرتب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب کا (پی۔ ایچ۔ ڈی) کا رسالہ ”فتنۃ وضع حدیث اور موضوع احادیث“ کے عنوان پر ایک معلومات کا مرقع اور نادر تحفہ ہے۔ (ابھی تک غیر مطبوع ہے)

www.KitaboSunnat.com

۶۔ سامعین کے طبقات

خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع کی تیاری میں سامعین کے تعلیمی اور فکری معیار اور ان کے اعراف و عوائد کا پورا پورا خیال رکھے اور خطبہ نہ تو اتنا عوامی ہو کہ اہل علم مایوس ہوں اور نہ اتنا مشکل اور پیچیدہ علمی مسائل اور فنی اصطلاحات پر مشتمل ہو کہ عوام کے سروں کے اوپر سے گزر جائے۔ چنانچہ امام حرم ڈاکٹر شریح حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”ینبغی للخطیب ان یتحضر فی نفسہ قبل اعداد الخطبۃ والقائما ان السامعین یختلفون ففیہم العالم و فیہم الجاہل و فیہم العامی و فیہم الامر والوزیر فیکون الخطیب فیہم کالمتفرس۔“ (الشامل: ص ۶۸)

”خطبہ کا موضوع تیار کرنے اور بیان کرنے سے پہلے خطیب کو چاہئے کہ ہ سامعین کے احوال و طبقات کو پیش نظر رکھے۔ ان میں عالم بھی ہیں اور کم علم بھی، عوام بھی ہیں اور امیر و وزیر بھی۔ لہذا خطیب کو ان کے مابین انتہائی بیدار مغز اور ذہین آدمی کا کردار ادا کرنا چاہئے۔“

نیز خطبہ کی تیاری کے وقت غیر مالوف اور غریب الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے بلکہ عام فہم اور سلیس عبارات اور جملے اختیار کئے جائیں۔ نیز موضوع کو اہل اور آسان بنانے کے لیے ضرب الامثال، صحیح اسلامی واقعات اور اقوال سلف بیان کیے جائیں۔ نیز عربی عبارات کا صحیح تلفظ اور اعراب کا خصوصی خیال رکھا جائے اور مشکل الفاظ کے صحیح

معانی و مفہوم کے لیے کتب لغت اور غریب الحدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور سلف کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ پردے اور طہارت کے مسائل بیان کرتے وقت بالکل صراحت کی بجائے اشاروں، کنایوں میں بات سمجھا دیا کرتے تے۔ جیسا کہ امام ابن جوزیؒ آیت مبارکہ (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں (کانوا اذا ذكرو الفروج کنوا عنہا) (زاد المسیر ۱۱۰/۶)۔ اور امام مالکؒ سے کسی نے دریافت کیا (عن مس الرفع والشرح والعانۃ) (أفی ذالک الوضوء؟ تو انہوں نے یہ الفاظ دہرائے بغیر فرمایا) (ما سمعت فیہ الوضوء) ”کہ اس میں وضوء نہیں ہے“ اسی طرح ہی دعا و خطبہ کو کرنا چاہیے۔ (رسائل التواصل ص ۱۸)

۷۔ پابندی وقت

موضوع کی تیاری میں خصوصی طور پر یہ امر ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ خطبہ اختصار مخل اور طول ممل سے پاک ہو۔ نیز وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیونکہ توجہ سے سننے اور اسے دل میں جگہ دینے کی بھی ایک مقدار اور حد ہوتی ہے۔ جس کے بعد اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے جو ان دونوں چیزوں کے منافی ہے۔ اور پھر سامعین میں بھی کئی حضرات ضرورت مند، اور کچھ کمزور اور بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی ابتلاء میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ نیز نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی پیش نظر رہنا چاہئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

((إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فَهْمِهِ . أَى عَلَامَةٌ . فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الخُطْبَةَ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)) (مسلم)

”نماز کا طویل کرنا اور خطبہ کا مختصر کرنا خطیب کی دانائی کی علامت ہے، تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو،

یقیناً بیان میں ایک جادو ہے۔“

۸۔ **بہیمیت**: موضوع کی تیاری میں صحیح اسلامی عقائد اور منہج اور اسلامی ادب و ثقافت کا خیال رکھنا خطیب کے

لیے از بس ضروری ہے کیونکہ عقائد و اعمال کی اصلاح اور عمل بالکتاب والسنۃ کی دعوت اور منہج سلف صالحین کا تعارف خطبہ کے بنیادی اہداف میں سے ہونا چاہئے۔ اور کوئی ایسا واقعہ یا حکایت یا مثال بیان کرنے سے قطعاً گریز کرنا چاہئے جو کہ اسلامی عقائد و نظریات، منہج سلف اور دینی ثقافت کے منافی ہو۔ بقول شاعر مشرق: ع

حرف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زبوں ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر

۹۔ جامعیت: منہجیت کے ساتھ ساتھ موضوع کی جامعیت کا بھی پورا پورا خیال رکھنا چاہئے۔ کیونکہ خطبہ اور عام وعظ میں فرق ہوتا ہے اور دوران خطبہ مختلف موضوعات کو شروع کر کے تشنہ تکمیل چھوڑ دینا جس سے عوام تہی دامن واپس لوٹ جائیں یہ مزاج خطبہ اور اس کے اہداف کے منافی ہے۔

چنانچہ شیخ علی الططاوی فرماتے ہیں۔ ”ومن عیوبہا (ای الخطبۃ) أنه لیس للخطبۃ موضوع واحد معین بل تجد الخطیب یخوض فی الجمعة الواحدة فی کل شئی ینتقل من موضوع الی موضوع فلا یوفی موضوعا منها حقہ من البحث“ (الشامل ص ۶۸)

”خطبہ کے عیوب میں سے ایک نمایاں عیب یہ بھی ہے کہ خطیب ایک ہی خطبہ میں کئی موضوع شروع کر لے اور کسی کا بھی حق ادا نہ کرے۔“

۱۰۔ شخصیات یا کسی ادارے پر براہ راست تنقید سے گریز

موضوع کی تیاری میں اختلافی مسائل کو ہوا دینے اور بلاوجہ شخصیات و جماعات یا اداروں کو نامزد کر کے ان پر تنقید اور ہجوم سے گریز کیا جائے اور ﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل: ۱۲۵) کا اصول تبلیغ مد نظر رکھنا چاہئے۔ اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يَهْجُوا الشَّاعِرَ الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا) (الادب المفرد: ۱۲۶، الصحيحه الالبانی: ۴۰۲/۲) ”سب سے بڑا بہتان و افتراء یہ ہے کہ کوئی شاعر پورے قبیلے کی ہجو اور مذمت کرے۔“

چنانچہ فن الدعویہ کے مولف لکھتے ہیں: ”لا بد أن یکون الداعی لبقا فی اختیار العبارة حتی یدخل القلوب ولا یثیر علیہ الشعب فإن الناس یغضبون لقبائلهم ویغضبون لشعوبهم ویغضبون لشركائهم ویغضبون لمؤسساتهم ویغضبون لجمعیاتهم“ (فن الدعویہ: ص ۲۵)

”خطیب اور داعی کو دل پر اثر کرنے والی عبارات کا انتخاب کرنا چاہئے۔ ایسے جملے یا عبارات نہ ہوں جو لوگوں کو اس کے خلاف کر دیں کیونکہ لوگ اپنے قبائل، کاروباری شرکاء، ادارے اور جمعیات کے خلاف کوئی بھی بات سنا گوارا نہیں کرتے۔“

لہذا بغیر کسی کو نامزد کیے جرائم کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کرنی چاہئے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا حکیمانہ اسلوب تھا (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقْعُلُونَ كَذَا وَكَذَا) اس سے نامزدگی بھی نہیں ہوگی اور صاحب خطا اپنی غلطی سے بھی آگاہ ہو جائے گا اور کوئی شر یا فتنہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔

مولانا حالی مرحوم نے عصر حاضر کے خطباء و دعاة (الامشاء اللہ) کی حالت زار پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ع

مخالف کا اپنے اگر نام لیجے
تو ذکر اس کا ذلت و خواری سے کچے
کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجے
قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرا
مخالف پہ کرتے ہو جب تم تبرا

خطبہ میں اشعار پڑھنا:

خطبہ میں بطور استشہاد کوئی شعر پڑھنا یا ایسے اشعار جن میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (أَنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً) بعض اشعار بھی دانائی کی باتوں پر مبنی ہوتے ہیں (بخاری: کتاب الادب ج ۶۱۳۵) لیکن سارا خطبہ شعر و شاعری اور ترنم میں ادا کرنا معیوب ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے خطاب ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ ان کا یہ اسلوب نہیں تھا۔ لہذا خطیب کو منبر رسول ﷺ اور مجلس مشاعرہ میں فرق ملحوظ رکھنا چاہئے اور سارا خطبہ یا وعظ موسیقی کے انداز میں ترنم کے ساتھ ارشاد فرمانے سے گریز کرنا چاہئے۔ چنانچہ امام شافعی کا فرمان خطباء کے پیش نگاہ رہنا چاہئے۔ ع

ولو لا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبید

”اگر بکثرت شعر گوئی علماء کیلئے معیوب نہ ہوتی تو میں آج اس میں لبید سے بھی آگے ہوتا“

اسی طرح شریک اور تہذیب و اخلاق کی سطح سے گرے ہوئے اشعار تو قسلی طور پر منع ہیں۔

غیر عربی زبان میں خطبہ: شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء کے نزدیک اگر معین کی زبان غیر عربی ہو تو انکی کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے (یعنی خطبہء مسنونہ کے بعد باقی خطبہ) کیونکہ ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (ابراہیم: ۴)

”ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں ہی تبلیغ کا حکم دیا۔“ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: (الشامل ص ۹۱۸۳)

خاتمہ

یہ خطبہ کا انتہائی اہم رکن ہے۔ خطیب کو چاہنا کہ پہلے خطبہ کے اختتام پر یا دوسرے خطبہ میں بیان کردہ موضوع کا خلاصہ بالا اختصار بیان کرے تاکہ خطبہ کے اہداف و مقاصد کی تکمیل اور عناصر خطبہ کے فہم و ادراک میں سہولت اور آسانی رہے لیکن یہ پہلے سے تیار شدہ منظم و مرتب ہونا چاہئے۔

انیس الخطباء میں ہے: ”الخاتمة في الحقيقة هي الجامعة لهدف الخطبة فليحرص الخطيب على جمع شتات الخطبة في ما تبقى له من الوقت إذ ما يقوله في النهاية هو الباقي في أذهان المستمعين“ (انیس الخطباء: ص ۱۶۱)

”خاتمہ درحقیقت خطبہ کا لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے اس لیے خطیب کو چاہئے کہ خطبہ کے آخری وقت میں عناصر خطبہ کی تلخیص بیان کر دے کیونکہ جو کچھ وہ آخر میں بیان کرے گا وہ سامعین کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔“
امام ابن القیمؒ فرماتے ہیں: ”وكان يختم خطبة بالاستغفار“ (زاد المعاد: ۱/۱۸۷)
کہ ”نبی اکرم ﷺ استغفار کے ساتھ اپنا خطبہ ختم کیا کرتے تھے۔“

نبی رحمت ﷺ کا انداز خطابت

چونکہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل انسانیت اور سعادت دارین کے حصول کے لیے نبی اکرم ﷺ کو ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بنایا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب) لہذا ہم خطیب بے مثال اور داعی باکمال نبی محترم اور پیغمبر محتشم ﷺ کی طرز خطابت کی خوشنما جھلک پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک خطیب نایاب مقرر بارع اور واعظ بلوغ کے اوصاف و صفات سے آگاہ و آشنا ہو سکیں۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (كَانَ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ) کہ نبی اکرم ﷺ جب خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لاتے تو فرماتے: السلام علیکم۔ (صحیح الجامع الصغیر: ۲۷۴۰)

۲۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (كَانَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ) کہ جب آپ ﷺ منبر پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ ﷺ کی طرف رخ کر لیتے۔ (صحیح الجامع الصغیر: ۲۷۲۲)

۳۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) کہ آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ (مسلم: کتاب الجمعة) اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: ۱۱)

ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: یہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی دلیل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام بیٹھ کر خطبہ دینے والوں کی سختی سے تردید کیا کرتے تھے۔

(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انظُرُوا إِلَيَّ هَذَا الْحَيِّثُ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا﴾ (مسلم: کتاب الجمعة)

”حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبدالرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا تو (حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ) فرمانے لگے اس بد بخت کی طرف دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے حالانکہ قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ سے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے کا ذکر موجود ہے۔“
لہذا بطور فیشن یا کسی معمولی عذر کی بنا پر بیٹھ کر خطبہ دینے والوں کو اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہئے۔

۲۔ نبی اکرم ﷺ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ کے منبر کی تین سیڑھیاں تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ كَانَ جَذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجَذْعِ مِثْلُ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (البخاری: کتاب الجمعہ)

”ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی اکرم ﷺ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب آپ ﷺ کے لیے منبر بنا دیا گیا (اور آپ ﷺ اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر خطبہ دینے لگے) تو ہم نے اس تنے سے حاملہ اونٹنی کے کراہنے کی مانند رونے کی آواز سنی حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ منبر سے نیچے اترے اور آپ ﷺ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا (اور وہ خاموش ہوا)۔“

حضرت حسن بصریؒ جب یہ حدیث بیان کرتے تو روپڑتے اور فرماتے: اللہ کے بندو! یہ لکڑی اتنا نبی اکرم ﷺ کے فراق میں روتی اور آپ ﷺ کی رفاقت کی مشتاق ہے تو آپ (انسان) کو اس سے کہیں زیادہ آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق ہونا چاہئے۔ (ابو یعلیٰ: ۵/۱۳۳)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ منبر نبوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

”وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ (فُلَانَةَ) - سَمَاهَا سَعْدٌ - مَرِي غُلَامِكِ النَّجَّارِ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتَهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوَضَعَتْهَا هَاهُنَا“ (البخاری: کتاب الجمعہ، ۹۱۷)

”اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ منبر کس چیز سے بنایا گیا اور اسے میں نے اس روز دیکھا تھا جب اسے لا کر رکھا گیا اور اس (پہلے) روز سے بھی واقف ہوں جب رسول اکرم ﷺ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ ﷺ نے ایک صحابیہ (جس کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی لیا تھا) کو پیغام بھیجا کہ اپنے غلام سے کہیے جو بڑھی کا کام کرتا ہے کہ مجھے لکڑیوں کا منبر بنا دے جس پر میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے بیٹھا کروں۔ تو اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا اور وہ ”جھاؤ“ کے درخت سے منبر بنا لیا۔ تو اس عورت نے وہ منبر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور آپ ﷺ کے حکم سے اس جگہ پر رکھا گیا۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”فَصْنَعَ لَهُ مِنْبَرٌ لَهُ دَرَجَتَانِ وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ“ (سنن الدارمی: ۲۵/۱) کہ آپ ﷺ کے لیے منبر بنایا گیا جس کی دو سیڑھیاں تھیں اور تیسری پر آپ ﷺ بیٹھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے منبر مبارک کی تین ہی سیڑھیاں چلی آ رہی تھیں حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مردان بن الحکم نے اس میں اضافہ کیا اور چھ سیڑھیاں بنا دیں۔ (فتح الباری: ۲/۳۹۹)

آپ ﷺ سلام کہنے کے بعد منبر پر بیٹھ جاتے اور مؤذن اذان شروع کرتا۔

”عن سائب بن يزيد قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا“ (صحيح سنن النسائي: ۱۳۲۱)

”حضرت سائب بن يزيد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ منبر پر بیٹھ جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے اور جب خطبہ ختم کر کے منبر سے نیچے اترتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہا کرتے تھے اور آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔“

حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَدَّنَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ الْمُؤَدِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْدِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَدَّنَ الْمُؤَدِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي“ (صحيح البخاري: ۹۱۳)

خطبہ الحاجہ

امام ابن القیم فرماتے ہیں ”لَمْ يَكُنْ يَخْطُبُ النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةَ الْاِفْتِتَاحِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَيَتَشَهَّدُ فِيهَا بِكَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَيَذْكَرُ فِيهَا نَفْسَهُ بِاسْمِهِ الْعَلَمِ“ (زاد المعاد: ۱۸۹/۱)

”نبی کریم ﷺ اپنا ہر خطبہ حمد و ثناء سے شروع کرتے اور اس میں شہادتین کا ذکر فرماتے اور اپنا اسم گرامی محمد ﷺ ذکر کرتے تھے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خطبہ الحاجہ کا ذکر کرتے ہوئے روایت فرماتے ہیں:

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ (اس کی تفصیل خطبہ کے رکن مقدمہ میں گزر چکی ہے)

منبر پر السلام علیکم کہنا

عن جابر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (صحيح الجامع الصغير: ۴۷۴۵)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تو السلام علیکم کہتے تھے۔“

تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم

عن جابر قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ

لا، قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ (بخاری: ۹۳۰، مسلم: ۸۷۵)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران ایک آدمی آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے تحیۃ المسجد ادا کی ہے تو اس نے عرض کی: نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعت نماز ادا کرو۔“

انداز بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ جَبِيشٌ يَقُولُ صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ (مسلم: کتاب الجمعہ، ۵۹۲/۲)

”رسول اکرم ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ ﷺ اس طرح جو شیلے انداز میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے جیسا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والا کہتا ہے کہ دشمن تم پر صبح کے وقت حملہ ہوگا اور شام کے وقت۔“

”امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ خطیب کے لیے مستحب ہے کہ وہ موضوع اور موقع کی مناسبت سے بات کو زور دار انداز میں بیان کرے اور اس میں ترغیب و ترہیب کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھے اور ممکن ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ انداز بیان کسی بہت بڑے حادثہ سے ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہو۔“ (شرح النووی: ۱۵۵/۶)

اور علامہ آبی فرماتے ہیں: وهكذا تكون صفة الوعظ مطابقة للذي متكلم فيه حتى لا يأتي بشيء ضده (اكمال الاكمال المعلم: ۲۲، ۲۱/۳)

”کہ موقع محل کے مطابق خطاب اور بیان ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز مناسبت کے خلاف نہ ہو۔“

یعنی ترغیب میں انداز نرم اور ترہیب میں گرم ہونا چاہئے۔

عصا یا قوس پر ٹیک لگانا

حضرت حکم بن حزن الکلفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں اس وفد میں ساتواں یا نواں شخص تھا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے لیے بھلائی کی دعا فرمائیے اور آپ ﷺ نے ہمارے لیے کچھ کھجوریں منگوائیں۔ اس وقت حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے۔ ہم کئی دن تک وہیں رہے حتیٰ کہ ہمیں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کا موقعہ بھی ملا تو آپ ﷺ عصا (لاٹھی) یا کمان پر ٹیک لگا کر (یعنی ہاتھ میں لے کر) کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور بہت ہی مختصر، جامع، پاکیزہ اور مبارک کلمات

میں وعظ فرمایا اور پھر فرمایا: ”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا“ (ابوداؤد: ۲۴۰/۱)

اور امام ابن القیم فرماتے ہیں: ”كَانَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ“ (زاد العاد: ۱۸۹/۱)
 ”آپ ﷺ کے بعد خلفائے ثلاثہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔“

شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا

”عن عمارة بن رويبة قال إنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه الممسوحة“ (مسلم: ۸۷۴)

حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پہ کھڑے دونوں ہاتھوں کو بلند کئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کا برا کرے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صرف اس طرح کرتے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔
 نوٹ: ضرورت کے وقت مثال دینے یا سمجھانے کی عرض سے کوئی بھی مناسب اشارہ ایک یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔

دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا (بخاری: ۹۲۸، مسلم: ۸۷۱)
 ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ دو خطبے ارشاد فرماتے اور ان کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔“

خطبہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا

”عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْكَ الْكُرَاعُ وَهَلْكَ الشَّاةُ فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا“ (بخاری: ۹۳۲)
 ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مال و مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ سے بارش کے لیے دعا فرمائیے تو آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔“

نوٹ: دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سوائے بارش کی دعا کے کسی اور موقع پر ثابت نہیں ہے۔ نیز دوران خطبہ

دعا میں اگر امام ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدیوں کو بھی نہیں اٹھانے چاہئیں۔

الخطیب

یعنی خطبہ دینے والا اور اس کی جمع خطبہا آتی ہے۔ عرب قادر الکلام اور فصیح اللسان شخص کو ”رجل خطیب ای حسن الخطبة“ کہتے ہیں۔ واقعاتی اور مشاہداتی اعتبار سے خطبہا کو تین اقسام میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ خطبہ خوان

یعنی وہ خطیب جو مستند اور معتمد علیہ مصادر اور مراجع سے خطبہ تیار کرتا ہے اور منبر پر کھڑے ہو کر سامعین کے سامنے حرف بحرف پڑھ کر سنانا ہے۔ ایسے خطبہ میں جہاں وقت اور موضوع کی پابندی ہوتی ہے وہاں اس کی سلیبیاں اور منفی پہلو بھی ہیں۔ ایک تو ایسا خطبہ سامعین پر اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کی خوبی سے خالی ہوتا ہے کیونکہ خطیب کی توجہ سامعین کی بجائے اپنے اوراق پر ہوتی ہے اور بالخصوص جب اوراق کی ترتیب میں خلل واقع ہو جائے تو بہت بد مزگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے خطبات میں اکثر لوگ آکٹا ہٹ کا شکار معلوم ہوتے، جمائیاں لیتے اور ان پر نیند کا غلبہ رہتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ خطیب کا خطبہ ختم ہو اور ان کو چھٹی ملے۔

۲۔ خطبہ حفظ کرنے والے (رٹے باز) خطیب

خطبہ کو حفظ اور نصوص کو یاد کرنے کے لیے قوی حافظہ اور پختہ یادداشت لازمی ہے کیونکہ اگر حفظ کردہ خطبہ میں سے کوئی عبارت بھول گئی تو خطیب کو وہیں و ربط حیرت میں ڈال دے گی اور اس کے اوسان خطا ہونے کی وجہ سے اسے سامعین کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور خطبہ سے بھی بے ربط ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے خطبات کی تاثیر بھی سامعین میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ایسا خطیب سامعین کے ظروف و احوال اور حوائج و ضروریات سے بے نیاز اپنا حفظ کردہ خطبہ سنانا چلا جاتا ہے اور بالخصوص ایسے خطبہا جنہوں نے معروف خطبہا کی تقاریر یاد کر رکھی ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ اگر خطبہ کا وقت ۳۰ منٹ ہے اور اس نے ڈیڑھ گھنٹہ کی جلسہ والی تقریر حفظ کی ہے تو وہ پوری سنا کر ہی دم لے گا۔ الا ماشاء اللہ

۳۔ فی البدیہہ خطیب

فی البدیہہ خطیب سے مراد وہ خطیب ہے کہ جو نصوص اور موضوع خطبہ کو فہم و بصیرت کے ساتھ از براور ذہن نشین کرتا ہے اور پھر کامل مہارت اور حسن القاء اور موثر انداز میں سامعین کے گوش گزار کرتا ہے۔ ایسا خطیب اگر موضوع اور وقت کی پابندی کا خیال رکھے تو یہ سب سے افضل اور نایاب خطیب ہے کیونکہ اس کا انداز بیان اپنا اور اس کی توجہ سامعین پر ہوتی ہے۔ ایسا خطیب اگر موضوع کی پابندی اور اس کا احاطہ کرنے کی غرض سے موضوع سے متعلقہ اشارات اور عناوین تحریر کر کے سامنے رکھ لے تو یہ امر بھی مستحسن ہے تاکہ موضوع بھی تشنہ نہ رہے اور وقت کی بھی پابندی ہو جائے لیکن ایسا

خطیب بننے کے لیے فنِ خطابت کی تدریب، وسیع مطالعہ اور فقہ الواقع کا صحیح ادراک از بس لازمی ہے۔

خطیب اسلام کی صفات:

۱۔ اخلاص:

صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی خطبہ اور دعوت الی اللہ عبادت ہے اور خطیب مبلغ وراثت نبوی کا امین اور ایک انتہائی افضل و اہم مشن کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ۳۳) ”اور اس شخص سے احسن و بہتر کس کی بات ہے جو دعوت الی اللہ کا کام کرتا اور عمل صالح کو شیوہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

اور نبی مکرم نے حضرت علی سے فرمایا تھا: (وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) (بخاری، کتاب المغازی ح ۳۲۱۰) ”اللہ کی قسم! آپ کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا کر دی تو آپ کیلئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“

اور اخلاص ہی میں برکت ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿أَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ﴾ (الرعد: ۱۷)

لہذا خطیب کو چاہئے کہ وہ خطبہ سے رضائے الہی کے حصول کی کوشش کرے اور قبولیت اعمال کے لیے بنیادی شروط اخلاص اور متابعت کو مد نظر رکھے کیونکہ اخلاص اور رضائے الہی کا حصول اعمال کی کامیابی کے لیے اصل اور اساس ہے۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء عظیم بر ملا اپنے مخاطبین سے فرمایا کرتے تھے ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ ”میں آپ سے اس عمل (دعوت الی اللہ) پر اجرت نہیں طلب کرتا“ بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (سورہ ہود: ۸۸) ”میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا اور مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق درکار ہے اسی پر میرا توکل اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“

اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخِطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخِطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ) (الترمذی ح ۲۴۱۳)

”جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکالیف کے مقابلہ میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کی رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔“

اور حضرت بشر بن عقرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ
(مَنْ قَامَ بِحُطْبَيْتِهِ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً إِلَّا وَقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ) (مسند احمد ۳/۵۰۰)

”کہ جس شخص نے اپنے خطبہ کو (رضائے الٰہی کے حصول کی بجائے) نمود و نمائش اور طلبِ شہرت کا ذریعہ بنایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی لوگوں کے سامنے نمائش اور تشہیر کرے گا۔“

وضاحت: اگر کوئی ادارہ یا مسجد کمیٹی وغیرہ خطیب کا مشاہرہ مقرر کر دے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے لیکن ”ثم خيراً“ کے عادی اور زیادہ پیسوں کے لالچ میں آئے روز مساجد تبدیل کرنے والے خطباء کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تبلیغِ پیشہ یا ملازمت نہیں بلکہ یہ ایک پاکیزہ مشن ہے۔ یہ انبیاء کی میراث ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہئے اور اسی طرح لوگوں کو خطبہ یا تبلیغی پروگرام کی اطلاع دینے کے لیے اشتہارات اور اعلانات کو ذریعہ بنانے میں مضائقہ نہیں بلکہ یہ دعوتی ضرورت ہے لیکن اشتہارات پر خطبائے کرام اور مبلغین عظام (الامامہ اللہ) اور خطبائے شیریں بیان کا ناموں کی ترتیب اور کتابتِ اسماء کے حجم اور القابات کی کمی و قلت پر بیگڑ جانا اور تبلیغی پروگراموں میں اسی بنا پر شرکت نہ کرنا بہر حال مخلص اور سادہ مسلمانوں کے قلب و اذہان پہ سوالیہ نشان رقم کرتا ہے کہ یہ خلوص نیت اور نبی سبیل اللہ کی کون سی قسم ہے؟

۲۔ متابعت

یعنی مبلغ و خطیب کو دعوتِ الٰہی کا مشن ادا کرتے وقت امام الدعاة والمبلغین، سید الفصحاء وفضل الخطباء حضرت محمد ﷺ کا اسوہ پیش نگاہ رکھنا چاہئے (جس کی تفصیل نبی اکرم ﷺ کے اندازِ خطابت میں گزر چکی ہے) کیونکہ اخلاص اور متابعتِ عمل کی قبولیت اور اس میں برکت کے لیے شرط اور لازمی و ضروری امر ہیں۔ بقول شاعر:

واعلم بأن الاجر ليس بحاصل
ولا بد من اخلاصه ونقاؤه
وإذا كانت له صفتان
وخلوه من سائر الادران
شرط بحكم نبينا العدنان
وكذا متابعة الرسول فانها

(الشامل: ص ۲۲)

ترجمہ: یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ جب تک کسی عمل میں دو قسم کے اوصاف نہ پائے جائیں تب تک اس کے اجر و ثواب کا حصول ناممکن ہے۔ (ایک) اخلاص یعنی اس عمل کا ہر قسم کی آمیزش (شرک و ریا کاری وغیرہ) سے پاک ہونا اور

(دوسرا) رسول اکرم نے (متابعت) کو شرط قرار دیا ہے۔ یعنی وہ عمل نبی اکرم کی سنت کے مطابق ہو۔

۳۔ علم: خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ کے موضوع سے متعلق صحیح اور مکمل معلومات سے آگاہ ہو کیونکہ (فاقد الشيء لا يعطيه) اگر وہ خود نہیں جانتا تو کسی دوسرے کو کیا بتائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۲) آیت مبارکہ میں دعا و خطباء کو میدان عمل میں اترنے سے قبل علمی اسلحہ سے لیس ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۸) ”اے پیغمبر! فرما دیجئے یہ میرا طریقہ ہے، میں علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بصیرت سے مراد علم ہے۔ اور امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورہ محمد: ۱۹) کے تحت عنوان قائم کیا ہے: باب العلم قبل القول والعمل۔

یعنی کسی بھی چیز کی طرف زبانی دعوت اور عملی تطبیق سے قبل اس کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ (بخاری: کتاب العلم باب ۱۱)

۴: خشیت الہی۔ خشیت الہی علم کا زیور خطباء و دعا کے اصل سرمایہ اور زادراہ ہے۔ ارشاد باری ہے

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

اور یہ کامیابی کی کلید ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک روایت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بننے والے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (وَخَشْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ) (صحیح الجامع الصغير ح ۳۰۳۵) کہ جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور خود امام الدعاة اور سید الخطباء اور اشرف الانبياء ﷺ نے اپنے بارے میں تحدیثِ نعمت کے طور پر فرمایا: (وَاللَّهُ إِنِّي لَا رَجُؤُ أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا اتَّقَى) (مسلم: ۱۱۱۰) کہ مجھے امید ہے کہ میں آپ سب کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

۵۔ فصاحت و بلاغت۔ خطیب کو چاہئے کہ خطبہ میں حسن القاء کے ساتھ ساتھ الفاظ کی صحیح مخارج سے ادائیگی کا اہتمام اور غریب و غیر مانوس اور پیچیدہ الفاظ کے استعمال سے گریز اور نصوص کے صحیح اعراب کا التزام اور تلاوت قرآن میں قواعد تجوید کا پورا خیال رکھے۔ پرتکلف جملہ بازی اور سجع اور گانے کی طرز پر ترنم اور اپنی لے اور سرد تال کو برقرار

رکھنے کے لیے بے جا حروف کو لمبا کرنا اور بے تکی مدیں اور شدیں اور غنے پیدا کر کے قرآن کریم کے حسن و جمال کو گہنانے کی کوشش کرنے اور روح تلاوت کے منافی انداز کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ چنانچہ انیس الخطباء میں خطیب کے عیوب اور خامیاں بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔

اللحن وافحشه ما كان فى آية أو حديث ، ثم ما غير المعنى ، قال عبدالملك بن مروان:
الاعراب جمال لوضیع واللحن هجنة على الشریف والعجب آفة الرأى وأعظم اسباب اللحن
الجهل بعلمى النحو والصرف . (انیس الخطباء: ص ۱۱۵)

”کہ حروف کی صحیح مخارج سے عدم ادائیگی اور اعرابی غلطیاں خطابت کے بد نما عیوب میں سے ہے اور قرآن وحدیث کی نصوص میں لحن بہت بڑا قبیح جرم ہے۔ اور خاص کر وہ انداز جس سے معانی میں تبدیلی واقع ہو۔ عبدالملک بن مروان کا مشہور قول ہے: فصاحت لسانی عام آدمی کے لیے جمال ووقار اور لحن و اعرابی غلطیاں اور مخارج کا خیال نہ رکھنا یہ شریف آدمی کے لیے عار ہے۔ اور خود پسندی آفت رائے ہے۔ اور لحن کے اسباب میں سے بنیادی سبب صرف ونحو کے علم سے نا آشنائی ہے۔“

۶۔ تقلید و نقالی سے گریز:

معروف خطباء و مبلغین کے خطابات اور تقاریر سے استفادہ ایک مستحسن اور مفید چیز ہے لیکن ان کی بہ صد تکلف نقالی اور بے محل اس کا استعمال ایک غیر پسندیدہ عمل ہے جس سے ایک تو نقل کرنے والے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ دوسرے بعض اوقات غلط نقالی ان قابل قدر اور معروف خطباء کی شخصیات کو بدنام کرنے کا باعث بنتی ہے کہ جن کی نقل کی جارہی ہو۔ ویسے بھی اکرم ﷺ نے امت کو تکلف سے منع فرمایا۔ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (سورہ ص: ۸۶) ”میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”نُهِنَا عَنِ التَّكْلِيفِ“ (بخاری) ”ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔“

اور تیسرا یہ اسلوب علم و تحقیق کے منافی ہے۔

۷۔ حسن منظر

خطیب کو چاہئے کہ عوام الناس کو خطاب کرتے وقت اپنی وضع قطع اور لباس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرے کیونکہ تمام لوگوں کی نگاہ خطیب پر ہوتی ہے۔ یہ سادگی یا تقویٰ کی کوئی قسم نہیں کہ انسان عمداً اور تکلفاً مجمع میں آنے کے لیے بوسیدہ اور سلوٹ زدہ پوشاک زیب تن کر کے لوگوں کے سامنے اپنی سادگی اور فقیری کا مظاہرہ کرے اور کفران نعمت کا مرتکب بھی ہو۔ اور لوگ بھی اسے اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں حالانکہ خطیب تو قدوہ اور آئیڈیل ہوتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے تو

عام سامعین کو فرمایا ہے: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (مسلم: ۱۳۹۴)
 ”جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہئے کہ غسل کر کے آئے۔“

اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْنِ مِهْنَتِهِ) (ابوداؤد: ۹۱۰) ”کیا وجہ ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے وہ پھر بھی اپنے کاروباری لباس کے علاوہ جمعہ کے لیے خصوصی لباس نہیں بناتا؟“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ (السنن الكبرى: ۳۵۰/۳) ”نبی اکرم ﷺ کا ایک دھاری دارحلہ تھے جسے آپ ﷺ عیدین اور جمعہ کے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔“ لیکن لباس کی عمدگی اور نظافت کے ساتھ ساتھ لباس شہرت اور خطیب و داعی کے غیر شایان شان لباس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے۔

ڈاکٹر شریف فرماتے ہیں: أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ التَّجَمُّلَ زِيَادَةً عَلَى الْآخِرِينَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهَمَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ (الشامل: ص ۱۰۷)
 ”ان احادیث مبارکہ سے اہل علم نے یہی اخذ کیا ہے کہ خطیب کو باقی لوگوں کی نسبت وضع قطع اور لباس کی عمدگی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔“

۸۔ انداز بیان: انداز بیان گرچہ میرا شوخ نہیں اتنا شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات

خطیب کا انداز بیان انتہائی سنجیدہ، مہذب، شائستہ اور دل نشین ہونا چاہئے۔ عامی اور گھنٹیا زبان، فحش مذاق، یادہ گوئی اور لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے جگتیں مارنا، لطیفہ گوئی اور عجیب و غریب حرکات و اشارات کرنا خطیب اسلام کی شان و منصب کے منافی ہیں۔ اسی طرح بار بار داڑھی کھجلاانا، پسینہ پونچھنا، گھڑی دیکھنا، ذہنی دباؤ کا شکار ہونا، بلاوجہ کھنکارنا، بلاوجہ ہنسانا یہ تمام خطیب کی شکست خوردگی کی علامات ہیں۔ ان سے قطعی گریز کرنا چاہئے۔

لوگوں کو خطاب کرتے وقت ان کی عزت نفس اور وقار کو ملحوظ رکھنا چاہئے اور کسی کو نشانہ بنا کر بھرے مجمع میں اس کی تذلیل و تحقیر اور سبکی کرنا قطعاً جائز نہیں اگرچہ مخاطب کی اصلاح ہی مقصود کیوں نہ ہو۔ یہ انداز صحیح و ارشاد کے خلاف ہے۔ اسی لیے امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

تعمد نی بنصحت فی انفراد	وجنبی النصیحة فی الجماعة
فان النصح بین الناس نوع	من التوبیخ لا ارضی استماعه
فان خالفتنی وعصیت قولی	فلا تجزع اذا لم تعط طاعة

۹۔ مناسب اشارے اور واقعات:

مقرر اور خطیب کو چاہئے کہ وہ اپنے اشارات اور واقعات میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھے تاکہ سامعین کیلئے موضوع کو سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی۔ مثلاً آپ ﷺ نے جب فرمایا: ”أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ“ تو اپنی دو مبارک انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ اور اسی طرح آواز میں موقعہ و محل اور موضوع کی مناسبت سے اتار چڑھاؤ سے خطبہ اور وعظ میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ہی روہم سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔

۱۰۔ نرمی گفتار:

شیریں کلام، محبت بھرا اسلوب اور میٹھا انداز بیان ایک داعی یا خطیب کا توشہ و زادِ راہ ہے۔ اسے قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ جارحانہ اور دھمکی آمیز اسلوب اور نفرت انگیز الفاظ استعمال کرے۔ کیونکہ اسے تو ایک طیب حاذق اور ماہر فن معالج کی طرح سامعین کے سامنے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات لے کر منبر یا اسٹیج پر آنا چاہئے۔ کیونکہ: ع

جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

اللہ تعالیٰ نے تو فرعون جیسے سب سے بڑے اللہ کے باغی کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دعوت الی اللہ کے لیے بھیجا تو حکم دیا: ﴿وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ کہ اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا فطری مزاج ہے۔

اور حالی مرحوم نے بڑے درد بھرے انداز میں غیر تربیت یافتہ واعظین اور خطباء جو محبت کے دیے جلانے کی بجائے نفرتوں کے مینار تعمیر کرتے ہیں ان کا شکوہ کیا ہے کہ

بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شق ہو وہ تحریر کرنی

گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی

یہ عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہادیوں کا ہمارے سلیقہ

بلکہ خطیب اور مبلغ ایک طیب اور معالج ہے اسے شفقت اور ہمدردی سے انسانوں کی اصلاح کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)

(مسلم) ”نرمی حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث اور سختی قابل مذمت اور بدنمائی کا باعث ہے۔“

۱۱۔ حلم و بردباری:

خطیب و داعی کو حلیم الطبع اور متحمل مزاج ہونا چاہئے کیونکہ ان صفات سے عاری خطباء و مبلغین کوئی خلاف طبع چیز دیکھ کر یا مخالف کے اعتراض و تنقید پر فوراً سیخ پا ہو جاتے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں نہ تو موضوع کی پابندی رہتی ہے اور نہ خطبہ کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر خطیب کو عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اہداف خطبہ کے حصول کے لئے کوشاں رہنا چاہئے۔ ع:

والعفو یعقب راحة و محبة والصفح عن زلل المستنی جمیل

۱۲۔ قدوہ اور نمونہ

خطیب کو چاہئے کہ عالم باعمل کا کردار پیش کرے اور شرعی امور کے التزام اور لوگوں کے ساتھ عام تعامل کے دوران بحیثیت عالم دین اور مبلغ اسلام اپنے مقام و مرتبہ کا خیال رکھے۔ کیونکہ عوام خطیب و مبلغ کے کردار و عمل اور معاملات کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں اور سچ ہے کہ ”زلة العالم زلة العالم“ ایک عالم کی لغزش عالم (جہان) کی تباہی ہے۔ بقول شاعر:

لانه عن خلق وتأتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم

یعنی اوروں کو نصیحت خود میاں نصیحت والا معاملہ نہ ہو۔

ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ☆ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: ۲-۳) اور دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿اتَّمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرہ: ۴۴)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ اہل دنیا کے خطباء میں سے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کتاب بھی پڑھتے تھے۔ کیا ان کو عقل نہیں تھی۔ (مسند احمد: ۱۲۰۳)

اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا:

(يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيَطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَمَا يَطْحَنُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ أَمْرُ

بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُ وَأَنْتَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ) (بخاری: ۷۰۹۸، مسلم: ۲۹۸۹)

”ایک آدمی کو لا کر آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ اس میں اس طرح چکر لگانا شروع کرے گا جیسا کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اسے اہل جہنم کے درمیان چکر لگوا دیا جائے گا تو وہ لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ اے فلاں! کیا تو نیکی کا حکم کرتا اور برائی سے روکا نہیں کرتا تھا؟ تو وہ جواب دے گا: میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس میں ملوث ہوتا تھا۔“ ع

فكَمْ أَنْتَ تَنْهَى وَلَا تَنْتَهَى وَتَسْمَعُ وَعِظَا وَلَا تَسْمَعُ

فيا حبر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع (خصائص الخطبة والخطيب ص ۲۳۹)
ترجمہ: تم کس قدر لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو لیکن خود باز نہیں آتے ہو! لوگوں کو وعظ (نصیحت) کرتے ہو لیکن خود نصیحت قبول نہیں کرتے ہو۔ اے چاقو چھریاں تیز کرنے والے پتھر! (ذرا یہ تو بتاؤ) تو کب تک دھاریں تیز کرتا رہے گا اور کانٹے گا نہیں؟ (اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اخلاص عطا کرے اور ایسے بھیانک اور خوفناک انجام سے محفوظ رکھے۔ آمین!

۱۳۔ قناعت

قناعت وہ خوبی ہے جو انسان کے شرف و کرامت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرِزْقَ كَفَافًا وَفَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (مسلم: ۱۰۵۴) ”وہ شخص کامیاب ہوا جس کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی اور بقدر ضرورت رزق میسر آیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت کی توفیق بخشی۔“

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (إِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُجِبُّكَ النَّاسُ) (ترمذی، ابن ماجہ)

”لوگوں کے مال میں طمع و لالچ نہ رکھو تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔“

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم

فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه (انيس الخطباء: ص ۱۰۷)

”انسان کی لوگوں میں تب تک عزت و تکریم باقی رہتی ہے جب تک وہ ان کے مال میں طمع و لالچ نہیں رکھتا۔ جب

وہ لالچی بن جاتا ہے تو لوگ اس کی تکریم کرنا ترک کر دیتے اور اس کی بات کو ناپسند کرتے اور اس کی شخصیت سے نفرت

کرنے لگتے ہیں۔“

۱۴۔ عزم و ہمت

خطیب و مبلغ کو چاہئے کہ وہ دعوتی مشن کو پر عزم اور بلند ہمتی سے سرانجام دے اور مایوسی کا شکار نہ ہو۔ وہ

انبیاء علیہم السلام کی سیرت و احوال اور طرز تبلیغ کا مطالعہ کرے اور بالخصوص نبی اکرم ﷺ کے سفر طائف کا کامل توجہ سے ذہن و دماغ کے درپے وا کر کے مطالعہ کرے کہ اہل طائف کی بے پناہ اذیت کے باوجود بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی اور مایوسی کا اظہار نہیں کیا بلکہ فرمایا: (إِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) (بخاری: ۳۲۳۱، مسلم: ۱۷۹۰) ”میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ہی ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔“

۱۵۔ ذاتی اغراض کیلئے منبر رسول کو استعمال کرنا:

کسی خطیب کیلئے جائز نہیں کہ وہ شخصی مفاد یا اپنی مخصوص فکر اور نظریات کی تشہیر کے لئے محمد المبارک کا قیمتی موقعہ اور منبر رسول جیسی اہم جگہ کو استعمال کرے۔ نبی اکرم ﷺ نے امت کو ایسے خطرناک افراد سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: ”أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مَنْافِقٍ عَلَيْهِمُ اللِّسَانُ“ (صحیح الجامع الصغیر ح ۲۳۹) کہ میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ ایسے منافقوں سے محسوس کرتا ہوں جو چرب لسانی میں ماہر ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے: ”إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْآئِمَّةُ الْمُضَلُّونَ“ (صحیح الجامع الصغیر ح ۱۵۵۱) ”میں اپنی امت کے بارے میں مسند علم کے گمراہ کن قابضین سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔“

۱۶۔ تواضع اور انکساری۔

ایک داعی اور خطیب کو متواضع اور منکسر مزاج ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ علمائے حق اور اہل اللہ کی پہچان ہے اور عزت کے حصول کا زینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے: (مَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ) (مسلم ح ۲۵۸۸) ”جو شخص بھی اللہ کی رضا کیلئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے“ اور عجب اور خود پسندی اور تکبر سے ایک داعی کو کوسوں دور رہنا چاہئے کیونکہ نبی اکرم نے ان کو مہلکات میں شمار کیا ہے (اعجابُ الْمُؤْمِنِ بِنَفْسِهِ) (صحیح الجامع الصغیر ح ۳۰۴۵)

اور حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں: جہالت کی تین علامات ہیں: (العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه وأن ينهى عن شئى ويأتيه) (جامع بيان العلم وفضله ۱/۱۴۲) ”خود پسندی، فضول گفتگو اور کسی کام سے دوسروں کو منع کرنا اور خود وہ کام کرنا۔“ بقول شاعر۔ ع

المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الاعجاب والغضب

عزت اور قبول عام اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور وہی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ اور پھر تشہیر اور خود نمائی کوئی قابل فخر چیز ہے بھی نہیں۔ ع

ليس الخمول بعار على امرء ذى الجلال
فليلة القدر تحفى وتلك خير الیالی
بقول حضرت علامہ قاری عبدالحق رحمائی: ”مجھے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ نصیحت فرمائی کہ ”تکبر حرام اور عزت نفس فرض عین ہے۔“

نوٹ: دوران خطبہ گلا خشک ہو جانے یا پیاس لگنے پر خطیب کیلئے منبر پر پانی پینا جائز ہے لیکن یہ بات مناسب نہیں کہ ایک آدمی چائے کا تھرماس لے کر پاس کھڑا ہو اور ہر دو منٹ کے بعد خطیب یا مقرر کی خدمت میں چائے پیش کرے تاکہ اس کا گلہ چلتا رہے کیونکہ یہ تصنع اور تکلف شریعت میں منع ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دعوت و ارشاد فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص اس قدر معذور ہے تو وہ آرام کرے اور کوئی دوسرا عالم دین اس کی جگہ پر خطبہ یا تقریر ارشاد فرمادے۔ اسی طرح اسٹیج پر آکر اپنی بیماری یا تکلیف کا اعلان کرنا بھی مستحسن امر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے استاذ العلماء حضرت مولانا میر سیکوٹی کا ناصحانہ مقولہ سنا ہے کہ وہ ایسے خطباء جو آغاز خطاب میں اس طرح کے روایتی جملے ادا کرتے کہ (طبیعت علیل ہے۔ سفر طویل ہے۔ تھکاؤٹ سے جسم ٹڈھال ہے) وغیرہ ادا کرتے تو انہیں فرمایا کرتے تھے: بھی! اگر اتنے مریض ہو کہ تقریر نہیں کر سکتے تو خواہ مخواہ تکلف کیوں کرتے ہو۔ جاؤ آرام کرو۔ یہ لوگ اتنی دور سے آپ کی تیمارداری کرنے نہیں بلکہ تقریر سننے آئے ہیں“

یہ چند امور ہیں جن کی نشاندہی سے مقصود پہلے نمبر پر اپنی اصلاح اور پھر اپنے احباب کیلئے تذکیر ہے ﴿وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے قابل قدر بزرگ اور بھائی خطباء و مبلغین موجودہ حالات میں جس طرح دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے میں سرگرم عمل ہیں، ان کی یہ کاوشیں انتہائی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو شرف قبولیت عطا کرے۔ آمین!

۳۔ جمہور

خطابت کا تیسرا رکن جمہور (مخاطبین یا سامعین) ہیں۔ خطیب کو دوران خطبہ سامعین کی سوچ و فکر اور تعلیمی معیار کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: (حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتَجِبُونَ أَنْ يُكْذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (فتح الباری: ۳۴۱) ”لوگوں کے فہم و فراست کے معیار کے مطابق ان سے خطاب کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کی جائے؟“

اور ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله الا كان ضلالا عليه) (مقدمہ صحیح مسلم) ”آپ اگر کسی سے اس کے عقل و فہم کے معیار سے بلند ہو کر گفتگو کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔“ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطیب کو (انزلوا الناس منازلهم) کا اصول پیش نظر رکھنا چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام مرتبہ کے حساب سے برتاؤ کرے۔

عوام الناس کے لیے آداب:

سامعین کے لیے ضروری ہے کہ خطاب کرنے والے کی گفتگو توجہ اور خاموشی سے سُنیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا کہ جب نبی اکرم ﷺ خطاب فرماتے تو وہ سراپا گوش بن کر کامل توجہ سے سماعت کرتے اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ (کان علی رؤسنا الطیر) کہ دلچسپی اور توجہ کا عالم یوں ہوتا جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں اگر تھوڑی سے بھی حرکت کی تو اڑ جائیں گے۔

خطبہ جمعہ کے آداب

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَنْتَهَرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرِقُ بَيْنَ الثَّيْبَيْنِ، ثُمَّ يَصَلِي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (بخاری، الجمعة، ج ۸۸۳، مسلم: ۸۵۰)

”جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا اور اپنی استطاعت کے مطابق طہارت حاصل کرتا، تیل لگاتا یا اپنے گھر سے کچھ خوشبو وغیرہ لگاتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اور دو آدمیوں کو جدا نہیں کرتا بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، پھر جس قدر ممکن ہو نماز ادا کرتا ہے، اور جب امام خطبہ دیتا تو خاموشی سے خطبہ سنتا ہے تو اس کے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَنْ لَمْ يَمْهَجِرْ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَنْ لَمْ يَهْدِ بِدَنَّةٍ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بِقَرَّةٍ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي كِبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ وَجَلَسُوا يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ (بخاری ج ۸۸۱، و مسلم ج ۸۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترتیب وار پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی ایک اونٹنی کی قربانی دے، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گائے کی قربانی دینے والا ہے، پھر جو مینڈھا کی قربانی کرتا ہے، پھر مرغی اور اس کے بعد انڈے کی قربانی کرنے والا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔“

۳۔ خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیک الغطفانی آئے اور نبی اکرم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ آ کر بیٹھ گئے

تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَصِلْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ) (مسلم: ۲۸۷/۱) ”جب کوئی جمعہ کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہئے کہ دو رکعت (تحیۃ المسجد) پڑھے اور پھر بیٹھے۔“
نوٹ: خطبہ روک کر سنتوں کے لیے وقت دینا اور اسی طرح ظہر احتیاطی ادا کرنا بدعات ہیں ان سے گریز کرنا چاہئے۔

۴۔ دوران خطبہ گفتگو کرنا

عن ابی ہریرۃ بن سرفہ عن رسول اللہ ﷺ قال: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتُ) (بخاری، الجمعة ح ۹۳۴، مسلم: ۸۵۱)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تو جمعہ کے خطبہ کے دوران اپنے (ساتھی کو خاموش کروانے کے لیے) اسے کہے گا کہ خاموش ہو جاؤ تو تو نے لغو کام کیا ہے۔“

۵۔ گردنیں پھلانا

بعد میں آنے والوں کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کو پریشان کر کے آگے جا کر بیٹھیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو گردنیں پھلانگ کر آگے آتے دیکھا تو فرمایا: (اجلس فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتِ) ”بیٹھ جاؤ تو دیر سے آیا اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔“ (صحیح ابن ماجہ للألبانی: ۹۲۳)

۶۔ علماء کا احترام: عوام الناس کو چاہئے کہ وہ ان علماء حق اور خدام دین کا احترام اور توقیر کریں جو کہ وراثت نبوت کو سنبھالے ہوئے شب و روز دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کیلئے سرگرم عمل ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت مؤدبانہ لہجہ اور ان کے مقام مرتبہ کے مطابق ان سے مخاطب ہوں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو تہائی میں ان سے رابطہ کر کے ناصح امین کا کردار ادا کریں نہ کہ ان کو کھلے بندوں رسوا کر کے اپنی عاقبت بھی تباہ کریں اور دعوت حق کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔ ابن عساکر کا معروف قول ہے (ایاکم ولحوم العلماء فانہا مسمومۃ) علماء کی غیرت سے بچو ان کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم ﷺ نے علماء حق کے بارے میں ہی فرمایا ہے (الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) کہ علماء حق ہی وراثت نبوت کے امین ہیں۔ اور سچ ہے کہ یہ لوگ: ع

ہم العدول لحمل العلم کیف وهم

ہم الجہادۃ الأعلام تعرفہم

ہم ناصر و الدین و الحامون حوزتہ

لم یبق للشمس من نور اذا أفلت

ترجمہ: علماء حق علم دین کے حامل وہ باعظمت و باکردار لوگ ہیں کہ وہ اپنے اخلاق عالیہ اور خصائل حمیدہ کی وجہ

سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ دین کی نصرت کرنے والے اور دشمن کے مقابلہ میں کامیابی سے اس کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آفتاب کے غروب کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے اور یہ علم کے وہ آفتاب ہیں کہ جن کی آب و تاب ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

زاد الخطیب ایک نظر میں

خطباء و مبلغین اور دعاۃ اسلام کے لیے زاد راہ، علمی مواد اور منہج سلف صالحین کے مطابق معلومات کا ذخیرہ فراہم کرنا یقیناً عظیم عمل اور دین حقہ کی بہت بڑی خدمت اور دعاۃ و مبلغین کا بطریق احسن علمی تعاون ہے۔ اسی لیے علماء نے ہر دور میں یہ زریں کارنامہ سرانجام دینے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ خطباء و دعاۃ جن کے پاس مصادر و مراجع متوفر نہیں یا وقت کی قلت ہے ان کے لیے سہولت میسر آسکے۔ ماضی قریب میں اردو زبان میں خطبات کے مجموعہ جات جن سے شاید ہی کسی خطیب و مبلغ کی لائبریری خالی ہو (اگر اس کی لائبریری ہو تو) ان میں سے مولانا عبدالسلام بستویؒ کی اسلامی خطبات دو جلدوں میں اور مولانا محمد جونا گڑھی کی خطبات محمدی ایک ضخیم جلد میں مطبوع، مولانا محمد داؤد راز کی خطبات نبوی ایک جلد میں قابل ذکر ہیں۔ مکتبہ سلفیہ والوں نے مولانا بستوی کے خطبات کی تلخیص بڑے خوبصورت انداز میں خطبات جمعہ کے نام سے ایک جلد میں شائع کر دی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی مجموعہ خطبات بازار میں موجود ہیں لیکن زیر نظر مجموعہ **زاد الخطیب** اردو زبان میں اپنی نوعیت کا پہلا مجموعہ ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے ہر جلد میں ۲۵ خطبات ہیں۔ پہلی جلد کے خطبات کو سال بھر کے مواسم، مناسبات اور وقائع و احداث کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے جبکہ دوسرا حصہ متنوع خطبات پر مشتمل ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے ایسا امتیازی اور منفرد انداز نگارش اختیار کیا ہے جو اسے تمام دیگر مجموعہ ہائے خطبات سے ممتاز کرتا ہے: مثلاً

- ۱۔ خطبہ کے شروع میں ترتیب وار عناصر خطبہ کا ذکر
- ۲۔ نصوص کی حسن ترتیب اور تشکیل و تعریب کا اہتمام
- ۳۔ قرآن کریم کی صحیح اور سلف صالحین سے منقول تفسیر بالماثور
- ۴۔ احادیث کی صحت کے التزام کے ساتھ ان کی تخریج و تعلق اور پھر ان کی تشکیل کا اہتمام اور منہج سلف کے مطابق ان کی تشریح و توضیح۔

۵۔ نجیبت اور اصلاح عقائد و اعمال کا نقطہ نظر اصلی غرض و غایت

۶۔ موضوع کا تمام پہلوؤں سے احاطہ

۷۔ حشو و زوائد اور بے جا اور غیر متعلقہ مواد سے بالکل خالی

- ۸۔ تمام خطبات میں ترغیب و ترہیب کا رنگ نمایاں
 ۹۔ عبارات سلیس، رواں اور عام فہم
 ۱۰۔ اپنے موقف کو پرزور دلائل سے ثابت کرنا اور مخالفین پر تنقید کی بجائے خوش اسلوبی سے ان کے دلائل کا محاکمہ اور ازراہ ہمدردی انکو صحیح موقف کا قائل بنانے کا دنواز اور ناصحانہ اسلوب۔

۱۱۔ مصطلحات اور مفردات کی لغوی و اصطلاحی تعریف و تشریح

۱۲۔ خوبصورت و دیدہ زیب طباعت زاد الخطیب کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی بہترین جزاؤں سے نوازے لجنۃ القارة الہندیہ کے رئیس مکرم محترم ابو خالد فلاح المطیری حفظہ اللہ کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے کار خیر کا کوئی بھی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ پروگرام بھی انہی کا پیش کردہ اور تجویز کردہ تھا۔ ہمارے فاضل بھائی ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب نے اس خواب کی صحیح تعبیر، سچی تصویر اور ان کی منشا کے مطابق اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے اور اس علمی خزینہ کی تقدیم و عرض کے لیے جس محنت شاقہ، علمی بصیرت اور سعی مشکور کا مظاہرہ کیا یہ انہی کا حصہ ہے۔ ان علمی موسوعہ سے ہر طبقہ کے دعاۃ و مبلغین یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس علمی کاوش کو شرف قبولیت عطا کرے اور قبول عام سے نوازے اور خطبا و مبلغین کو اس نادر علمی ذخیرہ اور خوبصورت اور خوشنما گلدستہ کتاب و سنت سے مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ ہم (زاد الخطیب) کی طباعت کے اس پر مسرت موقع پر اس کے مرتب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب، اس کی سرپرستی کرنے والے رئیس لجنۃ القارة الہندیہ (کویت) محترم ابو خالد فلاح المطیری حفظہ اللہ، مرکز دعوة الجالیات (کویت) کے سربراہ محترم عارف جاوید محمدی اور دیگر احباب جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بعد جن کی نیک دعائیں اور قیمتی مشورے اس مشروع کو عملی جامہ پہنانے میں مدد و معاون ثابت ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ برادر دم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کی اس علمی اور دعوتی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اس کی اعداد و تقدیم اور نشر و اشاعت میں کسی طرح سے بھی تعاون کرنے والوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین!

طالب الدعوات رخدام العلم والعلماء

عبدالحق بن محمد صادق المدنی غفر اللہ لہ ولوالدیہ

الکویت۔ ۱۸ مئی ۲۰۰۸ء

ماہِ محرم اور یومِ عاشوراء

اہم عناصرِ خطبہ :

- ① ماہِ محرم کی اہمیت ② حرمت والے چار مہینے اور ان کے خاص احکام ③ گناہوں کے آثار
- ④ ماہِ محرم میں نوحہ اور ماتم ⑤ حضرت حسینؑ کی شہادت ⑥ ماہِ محرم اور صحابہ کرامؓ کی فضیلت ⑦ ماہِ محرم میں روزہ کی فضیلت ⑧ تاریخِ قدیم میں یومِ عاشوراء کی اہمیت ⑨ صومِ عاشوراء کی اہمیت و فضیلت

پہلا خطبہ

محترم حضرات! ماہِ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے۔

فرمانِ الہی ہے: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة : ۳۶]

”بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوحِ محفوظ میں بارہ ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“

یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔

حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیثِ سماعت فرمائیے:

حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(السنَّة اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ : ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ،

وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) [البخاری - التفسیر باب سورة التوبة]

”سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے در پے ہیں اور وہ ذوالقعدة، ذوالحجہ اور

محرم ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجبِ مضر ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔“

”تین پے در پے اور چوتھا اکیلا“ اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے مہینہ میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن وامان سے اپنے وطنوں کو لوٹ سکیں، پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لئے امن سے آجاسکیں۔ [تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۶۸]

عزیزان گرامی! اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے چار مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی ”ان میں (خصوصی طور پر) تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“ ظلم تو سال کے بارہ مہینوں میں ممنوع ہے لیکن ان چار مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمادیا۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟

ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ۲۱۷]

”لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔“

زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان چار مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے، پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے بارہ مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے چار مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔

اور امام قتادہ رحمہ اللہ ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں:

”حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ظلم کا گناہ

اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا اور پوری سر زمین میں سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے چار مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا اور راتوں میں سے لیلة القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔“ [تفسیر ابن کثیر: ۲/۴۶۸]

میرے مسلمان بھائیو! سال بھر میں عموماً اور ان چار مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہئے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہئے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ۱۴]

”یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُفِّلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّىٰ يَعْلُو قَلْبُهُ ، فَذَلِكَ الرَّيُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

”مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھویا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ (رین) ”زنگ“ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

[الترمذی: ۳۳۲۳: حسن صحیح، ابن ماجہ: ۴۲۴۳ و حسنہ الألبانی]

اور یاد رکھیں! گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گذرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي

أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ [طہ: ۱۲۳-۱۲۶]

”اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا

کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا: اسی طرح ہونا چاہئے تھا کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔“

یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر چہار جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بد بختیوں سے گذرتی ہے۔ اور جب قیامت کے روز اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ☆ فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة : ۳۵-۳۶]

”اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔“

اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾

[الأنعام : ۶]

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔“

اس آیت میں ذرا غور فرمائیں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت اور سطوت عطا

کی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی اور ہم نے انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لئے مشکل ہے؟ اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہئے، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔

معزز سامعین! اس خطبہ کے شروع میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ماہِ محرم کے حوالے سے یہاں دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔

(۱) ماہِ محرم اور نوحہ

آپ کو معلوم ہے کہ ماہِ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، پیٹتے اور سینہ کو بلی کرتے ہیں.... ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔
ان اعمال کے متعلق رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِاللُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَقَالَ : النَّيَاحَةُ إِذَا لَمْ تَنْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ وَدِرْعٌ مِنْ جَرْبٍ) [مسلم - الجنائز باب التشديد في النياحة - ۹۳۴]

”جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہونگے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہونگے: حسب (قومیت) کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعن زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا (یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا) اور نوحہ کرنا۔“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر طمانچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔“ [صحیح البخاری - الحنائز باب لیس منّا من شقّ الحیوب : ۱۲۹۴]

اور حضرت ابو بردہ بن ابوموسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے، پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا:

”میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اعلان کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سرمندوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے براءت کا اعلان فرمایا ہے۔“ [البخاری - الحنائز باب ما ینھی عن الحلق عند المصیبة : ۱۲۹۶، مسلم الإیمان باب تحریم ضرب الحدود و شقّ الحیوب : ۱۶۷]

ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کو بے کرنا حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے براءت اور لاتعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آجانا چاہئے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہئے۔

معزز سامعین! ماہِ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے۔ اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہئے۔ نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کو بے جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۵۷﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۵۸﴾﴾ [البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷]

”اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے۔ اور آپ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور

رحمت ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔

فرمانِ الہی ہے: ﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ۱۰]

”صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کیلئے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نختِ جگر تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے شدید محبت تھی۔

عطاء بن یسارؓ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا) یعنی ”اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔“ [مسند احمد ج ۳۸ ص ۲۱۱: ۲۳۱۳۳۔ و اسنادہ صحیح، و رواہ

الترمذی عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ: ۳۷۸۲ وصححه الألبانی فی الصحیحۃ: ۲۷۸۹]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، ایک آپ ﷺ کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ ﷺ کے دوسرے کندھے پر تھے۔ اور آپ ﷺ کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔

چنانچہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي)

”جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے

بغض رکھا۔“ [رواہ احمد ج ۱۵ ص ۲۲۰: ۹۶۷۳، و ج ۱۳ ص ۲۶۰: ۷۸۷۶، و ابن ماجہ باختصار: ۱۲۳ و حسنه الألبانی]

رسول اکرم ﷺ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کیلئے منبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر منبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھیں اور وہ ان میں بار بار

پھسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر آپ ﷺ انہیں اٹھائے ہوئے منبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ”بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔“ میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جاسکا۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔

[ابوداؤد: ۱۱۰۹، النسائی: ۱۳۱۳، ابن ماجہ: ۳۶۰۰۔ وصححه الألبانی]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حالتِ احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں حالانکہ وہ تو نواسہ رسول ﷺ کے قاتل ہیں! اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: (هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا) [البخاری: ۵۹۹۴، ۳۷۵۳]

”یہ (حسن اور حسین رضی اللہ عنہما) دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“

اور سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: اس آدمی کو دیکھو! یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے جبکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے جگر گوشے کو قتل کیا۔ اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

(إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا) [الترمذی: ۳۷۷۰ وصححه الألبانی]

”بے شک حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَبْرُلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُسَبِّحَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ) [الترمذی: ۳۷۸۱ وصححه الألبانی]

”بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لئے یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ

فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما) نوجوانانِ جنت کے سردار ہوں گے۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ

مشابہت رکھتے تھے۔ [البخاری: ۳۷۷۸]

عزیزانِ گرامی! ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل ذکر کئے گئے ہیں۔ اور انہی احادیث کے پیشِ نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتے ہیں۔ اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات احادیث کی رو سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا اس واقعہ پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔

نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ کو آگاہ کر دیا تھا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے، اچانک وہ (حضرت حسین رضی اللہ عنہ) رونے لگ گئے، میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ ﷺ کے پاس چلے گئے اور آپ ﷺ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: اے محمد (ﷺ) کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ ﷺ کو دکھلائی۔ اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلاء کہا جاتا ہے۔ [آخر جہ احمد فی فضائل الصحابة بسند حسن ج ۲ ص ۷۸۲: ۱۳۹۱]

چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سمجھتے ہیں جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بقضاء و قدر الہی شہید ہوئے۔ اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ ۴۰ھ میں سترہ رمضان بروز جمعہ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کیلئے جا رہے تھے! اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا۔ اور آپ ماہ ذوالحجہ ۳۶ھ میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے۔ اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں، لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے (إنا لله وإنا إليه راجعون) کے اور کیا کہہ سکتے ہیں!

(۲) ماہ محرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

خصوصاً ماہ محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے شاگردان گرامی (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو برا بھلا کہا جاتا اور انہیں سب دشمن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”نحب أصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذکرهم ، ولا نذکرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغیان“ [شرح العقيدة الطحاوية : ۴۶۷]

”ہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کی محبت کو عین دین ، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جب کہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔“

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفار کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑ آتی ہے اور وہ ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں، گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑ اور بغض و عناد رکھنا کافروں کا شیوا ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔

فرمان الہی ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُبَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح : ۲۹]

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحمدل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کھیتی کی مانند جس نے پہلے اپنی کونیل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی

ہوگئی، پھر اپنے تئیں پر سیدھی کھڑی ہوگئی، وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے (اللہ نے ایسا اس لئے کیا ہے) تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)

”میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مُد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مُد کے برابر۔“ [البخاری - کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ باب قول النبی ﷺ : لو كنت متخذًا حليلاً : ٣٦٧٣ ،

مسلم - کتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة : ٢٥٤٠]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے:

(لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِي أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ)

”محمد ﷺ کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا کیونکہ ایک گھڑی کے لئے ان کا (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ) کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔“ [ابن ماجہ - باب فی فضائل أصحاب النبی ﷺ (١٦٢) صحیح

ابن ماجہ للألبانی : ١٣٣-٣٢/١]

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یوں کہا کرتے تھے:

(لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ يَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِي أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً) [رواه ابن بطّة ، وصححه الألبانی فی تخریج شرح العقيدة الطحاوية : ٣٦٩]

”تم محمد ﷺ کے اصحاب کو گالیاں نہ دینا کیونکہ ان میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک گھڑی کے لئے کھڑا ہونا تم میں سے ایک شخص کے چالیس سال کے عمل سے بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب رسول ﷺ سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔

دوسرا خطبہ

معزز سامعین! پہلے خطبہ میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ محرم کا مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے (یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے

سے) منع فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہئیں، کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)

”رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرض نماز کے

بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے“ [مسلم - کتاب الصوم باب فضل صوم المحرم: ۱۱۳۶]

خاص طور پر یوم عاشوراء دس محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہئے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ ﷺ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔“

اس بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیے:

① عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ

إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ [البخاری - الصوم باب صيام عاشوراء: ۲۰۰۶، مسلم: ۱۱۳۲]

یعنی آپ ﷺ رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔

② عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : ” كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیتے تھے، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو

آپ ﷺ نے اختیار دے دیا اور فرمایا:

”جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔“

[البخاری . الصوم باب صیام عاشوراء : ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، مسلم . الصیام باب فضل صوم یوم عاشوراء : ۱۱۲۵ واللفظ له]

۳۱ حضرت ربیع بنت معوذ بنی منافق کہتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے مدینہ کے اردگرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یومِ عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ اور جب کھانے کے لئے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ [مسلم : رقم الحدیث - ۱۱۳۶]

۳۲ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یومِ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا: تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا۔ اس لئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا:

(فَتَحُّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ) ”تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں“ پھر آپ ﷺ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔

[البخاری - الصوم باب صیام عاشوراء : ۲۰۰۴، مسلم : ۱۱۳۰]

یومِ عاشوراء کی اہمیت..... قدیم زمانے میں

قدیم زمانے میں یومِ عاشوراء کی اہمیت کیا تھی؟ اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقِ آب فرمایا۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، جسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود یومِ عاشوراء کو عید کا دن تصور کرتے تھے اور اہلِ خیبر (یہود) اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(فَصَوْمُوهُ أَنتُمْ) ”تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔“ [بخاری: ۲۰۰۵، مسلم: ۱۱۳۱]

باقی جہاں تک قصہ نجاتِ موسیٰ ﷺ و بنی اسرائیل اور غرقِ فرعون کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید میں تفصیلاً موجود ہے۔

اسی طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جسے ہم ذکر کر چکے ہیں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔

تنبیہ: مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ (وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ شُكْرًا) ”یومِ عاشوراء وہ دن ہے جس میں کشتی نوح ﷺ جو دی پہاڑ پر جا لگی تھی، چنانچہ حضرت نوح ﷺ نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔“

لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اور دوسرا راوی شہیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے۔ [مسند احمد ج ۱۳ ص ۳۴۵: ۸۷۱۷]

اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ (وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَلَى مَدْيَنَةَ يُونُسَ ، وَفِيهِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

”یومِ عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح یونس ﷺ کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن خصوصی توجہ فرمائی اور اسی میں حضرت ابراہیم ﷺ کی پیدائش ہوئی۔“

لیکن اس کی سند کے متعلق الحافظ الہیثمی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی عبد الغفور ہے جو کہ متروک ہے۔ [مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۱۸۸]

یومِ عاشوراء کے روزے کی فضیلت

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے یومِ عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو

آپ ﷺ نے فرمایا: (يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ) [مسلم: رقم الحدیث - ۱۱۶۲]

یعنی ”پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یومِ عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہئے اور اتنی بڑی فضیلت

حاصل کرنے کا موقعہ ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

لیکن افسوس صد افسوس! اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں، سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے! بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقعہ ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے۔ لہذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سیبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنتِ رسول ﷺ کا مذاق اڑایا جاتا ہے..... نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے جو منایا جاتا ہے!

صومِ عاشوراء میں یہود کی مخالفت

جب رسول اللہ ﷺ کو کسی امر میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ ﷺ اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت ہے۔

[بخاری۔ حدیث ۵۹۱۷، نیز دیکھئے: اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص ۳۶۶]

یہاں تک کہ آپ ﷺ کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ کو جب یہ بتلایا گیا کہ یہود و نصاریٰ بھی دس محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ ﷺ کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصاریٰ بھی تعظیم کرتے ہیں!

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ)

”جب آئندہ سال آئے گا تو ان شاء اللہ ہم نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم ﷺ وفات پا گئے۔“

[مسلم۔ کتاب الصیام باب ای یوم یصام فی عاشوراء۔ رقم الحدیث: ۱۱۳۴]

صومِ عاشوراء میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صومِ عاشوراء میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کیلئے دس محرم کے روزے کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہئے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قائل تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے:

(خَالِفُوا الْيَهُودَ ، وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ) ”یہود کی مخالفت کرو، اور نو اور دس محرم کا روزہ رکھو۔“

[مصنف عبد الرزاق - ۷۸۳۹، والبیہقی ج ۴ ص ۲۸۷ من طریق ابن جریج عن عطاء، وهو إسناده صحيح]

اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا)

”تم یومِ عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔“ [مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۱. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح - بعض اہل علم نے اسے محمد

بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ اور داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے کیونکہ ان دونوں میں محدثین نے کلام کیا ہے]

اسی حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص نو محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ دس محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کیلئے گیارہ محرم کا روزہ رکھ لے۔

اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں: (صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا ، وَبَعْدَهُ يَوْمًا)

”دس محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی۔“

[قال الهيثمي: رواه أحمد والبخاري، وفيه محمد بن ابی لیلیٰ وفيه كلام. مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۸. ضعيف الجامع: ۳۵۰۶]

اور شاید اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن القیمؒ اور حافظ ابن حجرؒ کا کہنا ہے کہ صومِ عاشوراء کے تین

مراتب ہیں: سب سے ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ

اس کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ گیارہ محرم کا

روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ واللہ

أعلم۔ [زاد المعاد ج ۲ ص ۷۲، وفتح الباری ج ۳ ص ۲۸۹]

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم

اہم عناصرِ خطبہ :

- ① صحابی کی تعریف
- ② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل قرآن مجید میں
- ③ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل احادیثِ نبویہ میں
- ④ انصارِ مدینہ رضی اللہ عنہم کے فضائل
- ⑤ اہل بدر رضی اللہ عنہم کے فضائل
- ⑥ اہل احد رضی اللہ عنہم کے فضائل
- ⑦ بیعتِ رضواں میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل
- ⑧ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام!

آج کے خطبہ میں ہم رسولِ اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔
 ☆ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے بھی متعدد احادیثِ مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی۔
 ☆ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جو وحیِ الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔
 ☆ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کے فرامین سنے۔

☆ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اسے امت تک پہنچایا۔
 ☆ جنہوں نے دینِ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا اور شیوہٴ فرمانبرداری کی ایسی مثالیں قائم کیں جو رہتی دنیا تک پڑھی اور سنی جاتی رہیں گی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ”صحابی“ کسے کہتے ہیں؟
 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”صحابی“ کی تعریف یوں کی ہے:

”الصحابی من لقی النبی ﷺ مؤمنًا به ومات علی الإسلام“

یعنی ”صحابی“ اسے کہتے ہیں جس نے حالتِ ایمان میں نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی، اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔“ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو رسول اللہ ﷺ سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا۔ پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آگئی، خواہ وہ زیادہ عرصے تک رسول اکرم ﷺ کی صحبت میں رہا یا کچھ عرصے کے لئے۔ اور خواہ اس نے آپ ﷺ کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور خواہ وہ آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور خواہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا بصارت نہ ہونے کے سبب وہ آپ کا دیدار نہ کر سکا۔ ہر دو صورت میں وہ ”صحابی رسول“ شمار کیا جائے گا۔ البتہ ایسا شخص ”صحابی“ متصور نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ [الإصابة في معرفة الصحابة: ج ۷ ص ۸۰]

جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ ”صحابی“ کسے کہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے؟ اور کس طرح ان کی تعریف فرمائی ہے۔

① اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]

”اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولیں لوگ جو کہ (ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں) دوسروں پر سبقت لے گئے اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے ان کے لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ (اور) یہی عظیم کامیابی ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے:

① مہاجرین، جنہوں نے رب العزت کے دین کی خاطر اپنے آبائی وطن اور مال و متاع کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔

② انصار مدینہ، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نصرت و مدد کی اور ان کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں (مہاجرین و انصار) میں سے ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہجرت کرنے اور

ایمان لانے میں سبقت لے گئے، یعنی سب سے پہلے ہجرت کر کے اور سب سے پہلے ایمان قبول کر کے وہ دوسروں کے لئے نمونہ بنے۔

۳) وہ حضرات جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پہ چلے۔ ان میں متاخرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو انہیں معیارِ حق تصور کرتے ہوئے ان کے پیروکار رہیں گے۔

تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دو خوشخبریاں سنائی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، یعنی ان کی لغزشیں معاف کر دی ہیں اور ان کی نیکیوں کو شرفِ قبولیت سے نوازا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنات تیار کر دی ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مغفرت کر دی ہے اور اپنی کتاب میں ان کے لئے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سے جو نیک تھا اس کے لئے بھی اور جو خطا کار تھا اس کے لئے بھی۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی اور کہا: ”اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رضامندی اور ان کے لئے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح ان کے پیروکاروں کے لئے بھی یہی انعام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی اخلاص و محبت سے پیروی کریں۔“ [الذّر المنثور: ۴/۲۷۲]

۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿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 رءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ۱۱۷]

”اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق و مہربان ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے ”تنگی کے وقت“ پیغمبر ﷺ کا ساتھ دیا۔ ”تنگی کے وقت“ سے مراد جنگِ تبوک ہے جس میں تنگی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہ کھانے کو کوئی چیز ملتی تھی اور نہ پینے کو پانی میسر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا۔ سوار زیادہ تھے اور سواریاں کم

تھیں، لیکن اس قدر تنگی کے عالم میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر قسم کی تنگ حالی کو برداشت کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ”تنگی کے وقت“ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:

”ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے، راستے میں ہم ایک جگہ پر رُکے جہاں ہمیں شدید پیاس محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ہمیں ایسے لگا کہ ہماری گردنیں شدت پیاس کی وجہ سے الگ ہو جائیں گی۔ اور حالت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص جب اپنا اونٹ ذبح کرتا تو اس کے گوبر کو نچوڑ لیتا اور جو پانی نکلتا اسے پی لیتا۔ جب حالت اس قدر سنگین ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ کی دُعا قبول کرتا ہے، لہذا ہمارے لئے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ابھی آپ کے ہاتھ واپس نہیں لوٹے تھے کہ ہم پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ پس تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے برتن بھر لئے، پھر جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ بارش تو محض اسی جگہ پر ہی ہوئی تھی جہاں ہم رکے ہوئے تھے۔“

[تفسیر القرطبی: ۲۷۹/۸ - تفسیر ابن کثیر: ۵۲۲/۲]

اور حضرت قنادة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور کے دو حصے کر کے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں بانٹ لیتے۔ اور شدت پیاس کو بچھانے کے لئے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ہی کھجور کو باری باری چوستے رہتے۔

www.KitaboSunnat.com

جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

”ہم غزوہ تبوک میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، اس دوران لوگ شدت بھوک میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول! اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ﷺ سے کہنے لگے:

اے اللہ کے رسول! اگر یہ اپنے اونٹ ذبح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ انہیں حکم دیں کہ ان کے پاس کھانے کی جو بھی چیز موجود ہو وہ ایک جگہ پر اکٹھی کریں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک چادر (دستر خواں) بچھانے کا حکم دیا اور لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اسے لا کر اس چادر پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شخص آتا اور وہ مٹھی بھر کئی اس پر رکھ دیتا۔ اور ایک شخص آتا اور وہ مٹھی بھر کھجور اس پر رکھ دیتا۔ اور ایک شخص آتا اور وہ جو کی روٹی کا ایک چھوٹا سا

نکلنا اس میں جمع کر دیتا۔ اس طرح اس دسترخوان پر تھوڑا سا کھانے کا سامان جمع ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا: ”اب تم اپنے برتنوں میں اس کھانے میں سے لے جاؤ“ چنانچہ فوج کے تمام افراد نے اپنے اپنے برتن خوب بھرنے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا۔ پھر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اور اسے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔“ [مسند احمد: ۳/۱۱۰۹۵، وأصله في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا۔ حدیث: ۲۴۴]

سامعین گرامی! جگِ تبوک کے دوران جن سنگین حالات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوچار ہوئے انہیں قدرے تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر مضبوط ایمان کے حامل اور کس طرح صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا مشکلات برداشت کیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خصوصی توجہ فرمائی اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرمادیا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔

❶ فرمان الہی ہے: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ [النمل: ۵۹]

”آپ کہہ دیجئے! تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیلئے منتخب فرمایا۔ اور امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں:

www.KitaboSunnat.com

”وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لئے منتخب فرمایا اور انہیں آپ کا ساتھی اور وزیر بنایا۔“ [جامع البیان: ۲/۲۰، منهاج السنة لابن تیمیہ: ۱/۱۵۶]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

”مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أَوْ لَيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَانُوا خَيْرَ الْأُمَّةِ، أَبْرَهًا قُلُوبًا، وَأَعَمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَبَهَا تَكَلُّفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَنَقَلَ دِينَهُ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ

وَطَرَانِقِهِمْ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ“

”اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہو تو وہ اصحاب محمد ﷺ کی سنت پر چلے جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کیلئے منتخب کر لیا تھا۔ لہذا تم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی تھے اور صراطِ مستقیم پر چلنے والے تھے۔“ [حلیۃ الأولیاء: ۱/ ۳۰۵-۳۰۶]

اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو ان میں محمد ﷺ کے دل کو سب سے بہتر پایا۔ لہذا انہیں اپنے لئے چن لیا اور انہیں منصب رسالت عطا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، اس لئے انہیں اپنے نبی کے وزراء کا منصب عطا کر دیا۔ [المسند : ۱/ ۳۷۹ - شرح السنة: ۱/ ۲۱۳]

❶ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح : ۲۹]

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحمدل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی مانند بیان کی گئی ہے جس نے پہلے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تپے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ (اللہ نے ایسا اس لئے کیا ہے) تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی اوصاف بیان فرمائے ہیں:

- ① وہ کافروں پر سخت ہیں۔
 - ② اور آپس میں رحم دل ہیں۔
 - ③ رکوع و سجود کی حالت میں رہتے ہیں۔
 - ④ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب رہتے ہیں۔
 - ⑤ سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان نمایاں ہے۔
- ① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف و فضل کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے۔

④ ان کی مثال اس کھیتی کے مانند ہے جو پہلے کمزور اور پھر آہستہ آہستہ قوی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہو گئے اور ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا جس سے کافروں کو چڑتھی اور وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے تھے۔

ان صفات کے حامل اور ایمان و عمل صالح آراستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایسے کئی آثار نقل کئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نمازی ہو اور خصوصاً تہجد پڑھنے والا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور آجاتا ہے۔ اور اگر اس کا باطن پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خوبصورت بنا دیتا ہے جس سے وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نیتیں خالص تھیں اور ان کے اعمال اچھے تھے، اس لئے جو بھی انہیں دیکھتا ان کی شخصیت اور سیرت سے ضرور متاثر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شام کو فتح کیا تھا انہیں جب نصاریٰ دیکھتے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے کہ ”اللہ کی قسم! یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں“ اور وہ اپنی اس بات میں یقیناً سچے تھے کیونکہ اس امت کی عظمت تو پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔“ [تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۶۱]

برادران اسلام! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں ہم نے صرف چار قرآنی آیات اور ان کی مختصر تفسیر بیان کی ہے۔ ویسے قرآن مجید ان کے اوصاف و فضائل کے حسین تذکرے سے بھر پڑا ہے لیکن ہم اختصار کے پیش نظر

آگے بڑھتے ہیں اور نبی رحمت ﷺ کی زبانی آپ کے قابلِ فخر شاگردانِ گرامی کا ذکر خیر سنتے ہیں۔

(۱) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَتْ أُنِّي أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ)

”ستارے آسمان کے لئے امان ہیں، لہذا جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں، لہذا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آجائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میری امت کے لئے امان ہیں، لہذا جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز نازل ہو جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ [مسلم: کتاب فضائل الصحابة - باب أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه : ۲۵۳۱]

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان بھی باقی ہے۔ اور جب قیامت کے دن ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اور نبی ﷺ کی بقا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے امان تھی، جونہی آپ ﷺ نے انتقال فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بقاء امت کے لئے امان تھی، جونہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دنیا سے چل بے تو اس امت میں فتنے کھڑے ہو گئے، بدعات ظاہر ہو گئیں اور امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ [شرح مسلم للنووی: ۱۶/۸۳]

(۲) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)

”میری صدی کے لوگ (سب سے بہتر ہیں)، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔“ [البخاری: کتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد: ۲۶۵۲-مسلم: کتاب

فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم : ۲۵۳۳]

(۳) حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(لَا تَسْبُوْا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ)

”میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی شخص أُحُد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مُد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مُد کے

برابر۔“ [بخاری: ۲۵۳۱، ۳۶۷۳، مسلم: ۲۵۴۰]

اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے اپنی تنگ دستی کے باوجود جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پائیزہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب کے لائق ہے بہ نسبت اس زرِ کثیر کے جو ان کے بعد آنے والے کسی شخص نے خرچ کیا۔

(۴) حضرت ابو عبد الرحمن الجعفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دوسوار رونما ہوئے، وہ دونوں آئے اور رسول اللہ ﷺ کے قریب بیٹھ گئے، ان میں سے ایک شخص نے بیعت کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا اور رسول اللہ ﷺ سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی پیروی اور تصدیق کی، اسے کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے لئے طوبیٰ ہے۔“ (جنت میں ایک درخت کا نام)

پھر اس نے بیعت کی اور پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے بھی بیعت کرتے ہوئے وہی سوال کیا جو پہلے شخص نے کیا تھا، تو اسے آپ نے فرمایا: ”اس کے لئے طوبیٰ ہے، پھر اس کے لئے طوبیٰ ہے۔“

[مسند احمد - ۱۷۳۸۸، الطبرانی: ۷۴۲/۲۲ - البزار ۲۷۶۹ (کشف الأستار)، مجمع الزوائد ۱۰/۱۸: إسناده حسن]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں اور بہت سی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں، بلکہ شیخ الإسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب اور ان کی تعریف میں اور اسی طرح ان کی صدی کی دوسری صدیوں پر فضیلت کے بارے میں احادیث مشہور بلکہ متواتر درجہ کی ہیں، لہذا ان کی عیب گیری کرنا دراصل قرآن و سنت میں عیب جوئی کرنا ہے۔“ [مجموع الفتاوی: ۳/۳۳۰]

یہ وہ فضائل تھے جو عموماً تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے ہیں۔ بعض فضائل خصوصاً بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔

① انصارِ مدینہ کے فضائل:

انصارِ مدینہ طیبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ۹]

”اور (ان لوگوں کیلئے بھی) جو ان (مہاجرین مکہ کے آنے) سے پہلے یہاں (مدینہ میں) مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے۔ وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔ وہ (مہاجرین کو) اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچائے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ رضی اللہ عنہم کی بعض صفات حمیدہ ذکر کی ہیں اور ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ وہ مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ اور ان میں جذبہ ایثار و قربانی اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلی محبت کرتے تھے۔ اور اگر مہاجرین کو مال غنیمت میں سے کچھ دیا جاتا تو یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا گھٹن محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور خواہ ان کے اپنے گھروں میں حاجت اور فاقہ کشی کی صورت ہوتی یہ اپنی ذات اور اپنی ضرورتوں پر ان کو اور ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔

انصارِ مدینہ رضی اللہ عنہم کے جذبہ ایثار و قربانی کی ویسے تو کئی مثالیں موجود ہیں لیکن ہم یہاں صرف دو مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا (ایک روایت کے مطابق یہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی تھے) اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں بہت بھوکا ہوں۔ تو آپ ﷺ نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ [ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ایک ایک بیوی کے گھر سے پتہ کرایا تو ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ ان کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں] پھر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا: کیا کوئی ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے (جو اس کی مہمانی کرے)۔ چنانچہ ایک انصاری (حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ) نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کی مہمانی کرونگا، پھر وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی (حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا) سے کہا: (اُمّ کُرَیْمِی صَیْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ) یعنی ”یہ شخص رسول اللہ ﷺ کا (بھینجا ہوا) مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہے اسے کھلاؤ اور اس کا اکرام کرو۔“ وہ کہنے لگی: اللہ کی قسم! میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا یوں کرو کہ جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا اور جب ہم دونوں (میں اور مہمان) کھانا کھانے لگیں تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے (اور مہمان کھالے گا)۔

چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ [ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہوئیں اور اسے بجھا دیا، پھر وہ دونوں اپنے مہمان کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے۔ وہ ساری رات بھوکے رہے۔]

صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ ضَحِكَ - مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانِيَّةٍ)

”فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا اسے ان پر ہنسی آگئی۔“

تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

[بخاری: تفسیر القرآن باب ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، ۳۷۹۸، ۳۸۸۹، مسلم کتاب الاثریۃ باب اكرام الضيف: ۲۰۵۴]

⑤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ (ہجرت کر کے) ہمارے پاس آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے اور حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو کہ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لئے اور دوسرا آپ کیلئے۔ اس کے علاوہ میری دو بیویاں بھی ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) ”اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھٹی اور پیپر کے مالک بن گئے اور ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے۔ تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے ایک گھٹلی کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ ﷺ نے انہیں مبارکباد دی اور فرمایا: (أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) ”تم ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے ہی۔“ [بخاری: ۳۷۸۰، ۳۷۸۱]

یہ دونوں واقعات انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کے جذبہ ایثار و قربانی کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں چند اور احادیث بھی سماعت کر لیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَاْدِيَا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي وَاْدِي الْأَنْصَارِ، وَ لَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأًا مِنَ الْأَنْصَارِ) [بخاری: ۳۷۷۹]

”اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں (اور دوسرے لوگ دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں) تو میں بھی انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم ﷺ نے قریش کو مال عطا کیا تو انصار کہنے لگے: اللہ کی قسم! یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون بہہ رہا ہے اور ہماری غنیمتیں بھی انہی کو لوٹائی جا رہی ہیں! یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے انہیں بلایا اور فرمایا: ”مجھے تمہاری طرف سے کیا بات پہنچی ہے؟“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لئے انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ واقعاً ہم نے کہی ہے۔ تب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَوْ لَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكْتَ الْأَنْصَارَ وَاْدِيَا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَاْدِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)

”کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو مال غنیمت لے کر لوٹیں اور تم اپنے گھروں کو رسول اللہ ﷺ کو لے کر لوٹو! اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں (اور لوگ دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں) تو میں بھی انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔“ [بخاری: ۳۷۷۸، مسلم: ۱۰۵۹]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اس سے بات چیت کی، پھر فرمایا:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) [بخاری: ۳۷۸۶، مسلم: ۲۵۰۹]

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھے باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔“

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن انصار مدینہ رضی اللہ عنہم یوں کہتے تھے:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا

”ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد ﷺ کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔“

اس کے جواب میں رسول اکرم ﷺ یوں ارشاد فرماتے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ [بخاری: ۳۷۹۶]

”اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔“

۲ اہل بدر کے فضائل

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے قصے کے آخر میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاطب نے اللہ، اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کی خیانت کی ہے، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (كَلَّ اللَّهُ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ) وَفِي رَوَايَةٍ : (فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْحَنَّةُ)

”شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف (بظن رحمت) دیکھا اور پھر کہا: تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی ہے۔“ [بخاری . الجہاد والسير ، باب الجاسوس ۳۰۰۷ ، مسلم : کتاب فضائل الصحابة . باب فضل اهل بدر : ۲۳۹۳]

اور رفاعہ بن رافع الزرقی نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے جو اہل بدر میں سے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے: اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: اسی طرح فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔“ [بخاری . کتاب المغازی ، باب شہود الملائكة بدرًا : ۳۹۹۲]

۳ اہل احد کے فضائل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرَ تَرْدُ أَنْهَارِ الْحَنَةِ ، تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا ، وَتَأْوِي إِلَى فَنَادِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَاكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَا أَحْيَاءُ فِي الْحَنَةِ نُرْزَقُ ، لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾

”تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیڑوں میں بھیج دیا جو جنت کی نہروں پر جاتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں، پھر سایہ عرش میں لٹکی ہوئی سونے کی قدیلوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں، پھر جب انہوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنی نیند کی لذت محسوس کی تو کہنے لگے: ہمارے بھائیوں تک ہماری طرف سے یہ بات کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ موڑیں اور جنگ کے دوران الٹے پاؤں واپس نہ لوٹیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں انہیں تمہاری طرف سے یہ بات پہنچا دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: (ترجمہ: اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں آپ مردہ نہ سمجھیں، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے..... الخ [ابوداؤد: کتاب الجہاد، باب فی فضل الشہادۃ: ۲۵۲۰، مسند احمد: ۲۳۸۳، حستہ الألبانی فی صحیح ابوداؤد: ۱۹۹]

۱۷ بیعتِ رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل

اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی متعدد آیات میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و ثناء کی ہے جو حدیبیہ کے مقام پر بیعتِ رضوان میں شریک ہوئے اور انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتَضَاعَفَ قَرِيْبًا ☆ وَمَعَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴾ [الفتح: ۱۸-۱۹]

”یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا۔ پس اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں حدیبیہ کے دن فرمایا:

(أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ) وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ ”تم آج روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔“ اُس دن ہم چودہ سو افراد تھے۔ [البخاری: کتاب المغازی، باب غزوة الحديبية: ۴۱۰۴،

مسلم کتاب الإمامة باب إستحباب مبايعة الإمام الحيش: ۱۸۰۶]

اور حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِيْنَ بَايَعُوا تَحْتَهَا)

”ان درخت والوں میں سے کوئی صحابی ان شاء اللہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت

کی۔“ [مسلم: کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب الشجرة : ۲۴۹۶]

یاد رہے کہ اس حدیث میں ”إن شاء الله“ محض تبرک کے لئے ہے، ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ ان میں سے کوئی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ [النووی، شرح مسلم: ۸۵/۱۶]

ان احادیث کے علاوہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کے فضائل اور اسی طرح دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کے متعلق متعدد احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں جنہیں ذکر کرنے کا اب موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص و محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ میں ہم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہئے اور ان کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کا کیا عقیدہ تھا؟ آئیے یہ معلوم کرتے ہیں۔

① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا واجب ہے

اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا واجب، ان کے لئے دعا کرنا لازم اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحبت رسول ﷺ سے نوازا اور انہیں نصرت دین کی خاطر آپ کے ساتھ جہاد کیلئے منتخب فرمایا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ۱۰]

”اور (مال فئے) ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان کے بعد آئے، وہ (دعا) کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ پیدا کر، اے ہمارے رب! یقیناً تو بڑی شفقت والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔“

یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی مال فئے کا مستحق قرار دیا ہے لیکن اس کی ایک شرط یہ لگا دی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنے والے لوگ مال فئے کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ [الجامع لأحكام القرآن: ۳۲/۱۸]

اور اسی آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اصحاب محمد ﷺ کے لئے دعائے مغفرت کریں، لیکن لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔“ [مسلم: ۳۰۲۲]

اور حضرت البراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے متعلق فرمایا:

(لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا الْمُؤْمِنُ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ)

”ان سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو ان سے

محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔“

[بخاری - کتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان : ۲۷۸۳ ، مسلم - کتاب الإيمان باب

الدلیل أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنه من الإيمان ... : ۷۵]

لہذا معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ان کے بغض و عناد سے پاک رکھتے ہیں۔

امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”نحب أصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ،

ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذکرهم ، ولا نذکرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ،

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان“ [شرح العقيدة الطحاوية : ۴۶۷]

”ہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے،

اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت

عین دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، جب کہ ان سے بغض رکھنا عین کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔“

اور شیخ الإسلام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ ”اہل سنت والجماعہ کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے

دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغض سے اور اپنی زبانوں کو ان کی عیب گیری سے محفوظ رکھتے ہیں۔“

[شرح العقيدة الواسطية: ۱۴۲-۱۵۲]

۲ اہل سنت والجماعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں

ہم اس خطبہ کے آغاز میں سورۃ التوبہ کی آیت ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ کے حوالے سے یہ بات

ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور متاخرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنی رضامندی کا اعلان اور ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے خاص طور پر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر انہیں جنتی قرار دیا اہل سنت والجماعت ان کے لئے بھی جنت کی گواہی دیتے ہیں، مثال کے طور پر عشرہ مبشرہ کے متعلق رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں۔“

[ترمذی، مسند احمد۔ صحیح الجامع للالبانی: ۵۰]

اسی طرح دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی نام لیکر آپ ﷺ نے انہیں جنتی قرار دیا لیکن چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لینے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی نہیں، بلکہ یہ تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ان کی فضیلت کی دلیل ہے، ورنہ ہم یہ بات قرآن مجید کے حوالے سے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

۳۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ثقہ اور قابل اعتماد ہیں

فرمان الہی ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ۱۴۳]

”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل (بہترین) امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول ﷺ تم پر گواہ ہو جائیں۔“

﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ کا معنی بیشتر مفسرین نے ”عدولا خیارا“ کیا ہے یعنی بہترین، سب سے افضل، ثقہ اور قابل اعتماد امت“ [تفسیر جامع البیان: ۲/۷، تفسیر القرطبی: ۲/۱۵۳، تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۳۵]

اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جنہیں تبلیغ دین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے

روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جم غفیر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

(أَلَا لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ)

”خبردار! تم میں جو یہاں پر موجود ہے وہ غیر حاضر تک دین پہنچائے“ [البخاری: کتاب العلم باب ألا

ليبلغ الشاهد منكم الغائب: ۱۰۵، مسلم: کتاب القسامۃ باب تحريم الدماء والأعراض والأموال: ۱۶۷۹]

ان آیات کریمہ اور اس حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امین، ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، تبھی تو انہیں تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ سونپا گیا، ورنہ اگر وہ امین اور ثقہ نہ ہوتے تو انہیں یہ ذمہ داری نہ سونپی جاتی۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ کے بعد ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی گواہی قابل قبول ہے اور یہ بھی ان کے عدول، ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا تو ان کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوتی!!

امام قرطبیؒ سورة الفتح کی آخری آیت ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.....﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول (ثقہ اور قابل اعتماد) ہیں، اللہ کے اولیاء اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور انبیاء و رسل ﷺ کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کے ائمہ کا مذہب ہے۔ جبکہ ایک فرقے کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، اس لئے ان کے ثقہ ہونے کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، لیکن ان کا یہ مذہب مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان اور ان کے لئے جنت و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔“ [تفسیر القرطبی: ۱۶/۳۹۹]

۲۷ خلفاء راشدین: حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم

اہل السنۃ والجماعۃ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہی خلیفہ اول ہیں۔ ان کا یہ استحقاق خود رسول اللہ ﷺ کی کئی احادیث سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی مرض الموت کے دوران لوگوں کی امامت کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو حکم دیا۔ اور یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ جو شخص آپ کی حیات میں امامت کا مستحق ہے وہی آپ رضی اللہ عنہم کی وفات کے بعد خلافت کا سب سے پہلا حقدار ہے۔

نیز صحیح بخاری میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا، اس نے پوچھا: اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَاتِي أَمَا بَكْرٍ) ”اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔“ [بخاری: ۳۶۵۹]

یہ حدیث واضح نص ہے اس بات پر کہ خلافت کے سب سے پہلے حقدار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی بات پر سیف بنو ساعدہ کے اجتماع میں شریک ہونے والے تمام مہاجرین و انصار نے اتفاق کیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے۔

[البخاری: کتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذًا خليلاً: ۳۶۶۸]

اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ کا بالابتفاق یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ [عقیدۃ أهل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ: ۵۱۳/۲]

۵ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا حرام ہے

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور انہیں گالیاں دینا حرام ہے۔ اس کی حرمت قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے، مثلاً:

(۱) فرمان الہی ہے: ﴿وَالَّذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَبَدَّلَ اللَّهُ أَسْمَاءَهُمْ خَيْرًا مِّنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ يَخْتَارُ لِمَن يَشَاءُ أَسْمَاءًا حَسَنًا وَمَا يُخْتَارُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَالِمٌ﴾ [الأحزاب: ۵۸]

”جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ایذا دیں وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں“ اس آیت میں مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس امت کے اولین مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ تو انہیں سب و شتم کے ذریعے ایذا پہنچانا قرآن مجید کے الفاظ میں بہتان اور واضح گناہ ہے۔

(۲) سورۃ الفتح کی آخری آیت ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ الخ﴾ جس کا تذکرہ اس خطبہ کے شروع میں کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عناد رکھنا اور ان کے بارے میں غیظ و غضب میں مبتلا ہونا کافروں کا شیوہ ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان پاکباز ہستیوں کے متعلق غیظ و غضب کا اظہار کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا مسلمانوں کو زہیم نہیں دیتا کیونکہ یہ کافروں کا عمل ہے۔

(۳) ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں چند احادیث کا تذکرہ پہلے خطبہ میں کر چکے ہیں، ان میں سے ایک

حدیث، جسے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے، جو ان پر سب و شتم کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

”جس شخص نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔“ [الطبرانی فی الکبیر: ۱۷۴/۳، وانظر: الصحیحۃ للالبانی: ۲۳۴۰]

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو ملعون قرار دیا ہے جو آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان درازی اور سب و شتم کرے، لہذا ان پر زبان درازی کرنے والوں کو اپنے متعلق خود ہی سوچ لینا چاہئے کہ ان کے بارے میں سید الرسل حضرت محمد ﷺ نے کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے!!

(۵) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ لوگ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی معاف نہیں کرتے! تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ دراصل ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے تو اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو۔ [جامع الأصول: ۳۰۸/۹]

ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک رکھنا اور اپنی زبانوں کو ان پر سب و شتم کرنے سے محفوظ رکھنا لازمی امر ہے، ورنہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتا اور ان کی عیب گیری کرتا ہو وہ دراصل نبی کریم ﷺ کی عیب گیری کرتا ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے تو انہیں بشارتیں سنائی ہیں اور انہیں امین اور ثقہ قرار دیا ہے۔ بلکہ وہ شخص دراصل اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اپنے نبی کے ساتھ کے لئے منتخب فرمایا، انہیں اپنی رضا مندی سے نوازا اور ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بلکہ وہ شخص دراصل پورے دین الہی میں طعنہ زنی کرتا ہے کیونکہ اس دین کو نقل کرنے والے یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تو ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عیب گیری کرنا انتہائی خطرناک امر ہے جس سے فوری طور پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

ہجرتِ مدینہ

اہم عناصرِ خطبہ:

- ① ہجرت کا مفہوم (۲)؛ ہجرت کے فضائل قرآن و حدیث میں
 ③ ہجرت کا حکم قیامت تک باقی ہے (۴)؛ ہجرتِ مدینہ: اسباب و واقعات

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام! نئے ہجری سال کے آغاز کے موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے خطبہ میں ہم ہجرتِ مدینہ کا عظیم الشان واقعہ قدرے تفصیل سے بیان کریں کیونکہ اسی واقعہ سے اسلامی تاریخ کی ابتداء کی گئی، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آئیے یہ معلوم کر لیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں؟

ہجرت کا مفہوم

”الہجرۃ“ ’ہجر‘ سے ہے جس کا معنی ہے: چھوڑنا۔ عرب کہتے ہیں:
 ”هَاجَرَ الْقَوْمُ مِنْ دَارِ إِلَى دَارٍ“ یعنی فلاں قوم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلی گئی، جیسا کہ
 مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔

اور ارشادِ باری ہے: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ۳۴] ”بستروں میں چھوڑ دو۔“
 ”الہجرۃ“ کی شرعی تعریف بیشتر علماء نے یوں کی ہے:

”ترك دار الكفر والخروج منها إلى دار الإسلام“

یعنی ”دار الکفر کو چھوڑ کر دار الإسلام میں چلے جانا۔“

جبکہ حافظ ابن حجر نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

”الهِجْرَةُ فِي الشَّرْعِ تَرْكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ“

یعنی شریعت میں ہجرت سے مراد ہر ایسے کام کو چھوڑنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔

غالباً حافظ ابن حجر نے ہجرت کی یہ تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی ہے:

(الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) [البخاری ۱/۳۵ - الفتح]

”مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ”ہجرت“ باطنی اور ظاہری دونوں ہجرتوں کو شامل ہے۔ باطنی ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان تمام ایسے کاموں کو چھوڑ دے جنہیں شیطان اور نفسِ انسانی خوب مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہری ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو کفر اور فتنوں سے بچا کر کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں وہ پر امن طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ [فتح الباری: ۱/۵۴]

امام العزبن عبد السلامؒ کہتے ہیں: ”أَهْجَرَهُ هِجْرَتَانِ : هِجْرَةُ الْوَطَانِ وَهِجْرَةُ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَأَفْضَلُهُمَا هِجْرَةُ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، لِمَا فِيهَا مِنْ إِرْضَاءِ الرَّحْمَنِ وَإِرْغَامِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ“
یعنی ہجرت کی دو اقسام ہیں: ترک وطن کرنا، گناہ اور زیادتی کو چھوڑنا۔ ان میں سے دوسری ہجرت افضل ہے، کیونکہ اس سے رحمن راضی ہوتا ہے اور نفس اور شیطان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے“ [موسوعة نضرة النعيم ۸/۳۵۶۵]

ہجرت کے فضائل

ہجرت کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب کے متعلق قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ موجود ہیں، سب سے پہلے چند قرآنی آیات سماعت فرمائیں۔

① فرمانِ الہی ہے: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹۵]

”وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کئے گئے میں ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔“

② اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ☆ يُيسِّرُهُم رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ☆ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ۲۰ - ۲۲]

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انھیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی۔ ان کے لئے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔“

⑤ اسی طرح اس کا فرمان ہے: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤١]

”جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم انھیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا کریں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔“

⑥ نیز فرمایا: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل : ١١٠]

”جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انھیں بخشنے والا اور ان پر مہربانیاں کرنے والا ہے۔“

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں کمزور تھے اور اپنی قوم میں حقیر سمجھے جاتے تھے، انھوں نے کئی آزمائشیں جھیلیں، پھر انھیں ہجرت کے ذریعے فتنوں سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا، چنانچہ انھوں نے اپنا وطن، اپنے گھر والے اور اپنے اموال کو محض اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کے حصول کی خاطر خیر باد کہہ دیا اور مدینہ منورہ میں آ کر مومنوں کی لڑی میں جڑ گئے۔ پھر انھوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمالِ جلیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے اور قیامت کے دن ان پر رحم کرنے والا ہے۔“ [تفسیر ابن کثیر ۲/ ۷۷۷]

⑦ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الحج : ٥٨]

”اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر دیئے گئے یا وہ وفات پا گئے، اللہ انھیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔“

⑤ نیز فرمایا: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا﴾ [النساء: ۱۰۰]

”جو شخص اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشاہنگی بھی۔ اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آیا تو اس کا اجر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ہجرت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہجرت کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اپنا گھر یا چھوڑنے کے بعد اسے یقیناً زمین میں اور بہت ساری قیام گاہیں مل جائیں گی جہاں وہ پُر امن اور کشاہنگی سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اور اگر دوران ہجرت ہی اس کی موت نے اسے آیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔

[جامع البیان للطبری ۳/ ۲۳۸، تیسیر الکریم الرحمن للسعدی ۱/ ۳۹۳]

اور اب ہجرت کی فضیلت میں چند احادیثِ نبویہ بھی سماعت فرمائیں۔

① حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کی تو وہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو انھوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی وجہ پوچھی تو انھوں نے کہا: میں بیعت کرنے سے پہلے یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمادے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ)

”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت سابقہ خطاؤں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔“ [مسلم: ۱۲۱]

② رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو فاطمہ الضمری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

(عَلَيْكَ بِالْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا) ”تم ہجرت ضرور کرو، کیونکہ (اجر و ثواب میں) اس جیسا کوئی عمل

نہیں۔“ [النسائی - صحیح الجامع للألبانی: ۴۰۴۵، الصحیحہ: ۱۹۳۷]

③ ارشادِ نبوی ہے: (أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بَيْتِي فِى رِبْضِ الْحَنَةِ ، وَبَيْتِي فِى وَسْطِ

الْحَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى عُرْفِ الْحَنَّةِ..... (الحديث) [النسائي - صحيح الجامع : ١٤٦٥]

”میں اس شخص کو جنت کے ادنیٰ درجہ میں، جنت کے درمیانے درجہ میں اور جنت کے اعلیٰ درجہ میں ایک

ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اس نے ہجرت کی۔“

⑤ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا:

(أَتَعْلَمُ أَوْلَى زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟)

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں سے کون سے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے؟“

تو انھوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ علم ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مہاجر ہونگے جو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے۔ جنت کے نگہبان فرشتے ان سے پوچھیں گے: کیا تمہارا حساب ہو چکا؟ وہ کہیں گے: ہمارے کس عمل کا حساب ہونا تھا! ہم تو ساری زندگی تلواریں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے راستے میں پھرتے رہے یہاں تک کہ ہماری موت آگئی۔ پھر ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے داخل ہونے سے چالیس سال پہلے اس میں جا کر قیلولہ کریں گے۔“

[الحاکم : ٧٠/٢ - صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]

⑤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ آپ دوس قبیلے کے مضبوط قلعہ میں آجائیں جہاں آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ تو آپ ﷺ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ شرف انصارِ مدینہ کو ملنے والا تھا۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک اور شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انھیں موافق نہ آئی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا ساتھی بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگا، ایک دن اچانک اس نے اپنا تیز دھار آلہ اٹھایا اور اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ دئے جس سے اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی شکل و صورت میں ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو ڈھانپا گیا ہے۔ انھوں نے اس سے پوچھا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت

کردی ہے۔ انھوں نے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ تیرے ہاتھوں کو ڈھانپا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مجھے کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تو نے خود بگاڑا اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔

حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ کو سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(اللَّهُمَّ وَليَدِيهِ فَاعْفِرْ) ”اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔“

[مسلم: کتاب الإیمان - باب الدلیل علی أن قاتل نفسه لا یکفر حدیث: ۱۱۶]

① حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ)

”فقراء مہاجرین اغنیاء مہاجرین سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہونگے۔“

[ابن ماجہ: ۴۱۲۳ - صحیح ابن ماجہ للألبانی: ۳۳۲۷]

② حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک دن ہم رسول اکرم ﷺ کے پاس

بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج طلوع ہوا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(سَيَأْتِي نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ)

”قیامت کے روز میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی مانند ہوگا۔“

ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ کون لوگ ہونگے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”فقراء مہاجرین۔“

[احمد: ۱۷۷/۲ - ۶۶۵۹ - احمد شاہ کر: [سنادہ صحیح]

عزیزان گرامی! آپ نے ہجرت کے فضائل میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو سماعت فرمایا۔ ان سے یقیناً

آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہجرت کی کیا قدر و منزلت ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے!

ہجرت قیامت تک باقی ہے

ہجرت کا حکم فتح مکہ کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ یہ قیامت تک باقی اور جاری و ساری ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)

”ہجرت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج

مغرب سے طلوع ہو جائے۔“ [مسند احمد: ۹۹/۴، ابو داؤد: ۲۴۷۹، صحیح ابی داؤد للألبانی: ۲۱۶۶]

اور جہاں تک حدیث (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) ”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں“ کا تعلق ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد دار الإسلام میں شامل ہو گیا تو اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے اس کے بعد ہجرت کی نفی کر دی۔ تاہم اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ سرے سے ہجرت کا حکم ہی ختم کر دیا گیا۔

جبکہ امام نوویؒ نے کی اس کی ایک اور توجیہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہجرت کی جو فضیلت فتح مکہ سے پہلے تھی اور جس طرح مسلمانوں نے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد انتہائی خستہ حالی میں ہجرت کی، وہ فضیلت مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہو گیا اور مسلمان مضبوط اور طاقتور ہو گئے۔ جبکہ فتح مکہ سے پہلے وہ مظلوم اور انتہائی کمزور تھے۔ لہذا وہ خاص فضیلت والی ہجرت تو اس حدیث کے مطابق فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی تاہم عمومی طور پر ہجرت کا حکم باقی ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ [شرح صحیح مسلم: ۸/۱۳]

ہجرت رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں

اوائل اسلام میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا، اہل مکہ نے ان پر بہت ظلم و ستم کیا اور انہیں مختلف قسم کی سزائیں اور ایذا سزائیں دیں۔ ایسی سزائیں کہ جن کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مسلمان کمزور تھے اور کفار طاقتور، کمزور مسلمان اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے، آخر کار رسول اکرم ﷺ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہجرت کے تین واقعات پیش آئے:

❶ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت: یہ نبوت کے پانچویں سال میں ہوئی، ۱۲ مرد اور ۴ خواتین پیدل چل کر سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں سے ایک کشتی کرائے پر لی اور حبشہ وارد ہوئے جہاں انہیں معزز مہمانوں کی طرح رکھا گیا۔ [فتح الباری: ۷/۱۸۸]

❷ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت: پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جو مسلمان حبشہ پہنچے تھے انہیں خبر ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کئی لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے لیکن یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اس لئے انہوں نے اور ان کے ساتھ کئی اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی۔ ان کی تعداد ۸۰ سے متجاوز تھی۔ [فتح الباری: ۷/۱۸۹]

❸ ہجرت مدینہ طیبہ

ہجرتِ مدینہ طیبہ کے واقعات

ہجرتِ مدینہ طیبہ کے واقعات جس ترتیب سے پیش آئے وہ کچھ یوں ہیں۔

عقبہ کے مقام پر اہلِ مدینہ کی پہلی بیعت

رسول اکرم ﷺ کی عادتِ مبارکہ تھی کہ آپ موسمِ حج کے دوران مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے مختلف قبائل سے ملاقاتیں کرتے اور انھیں اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ چنانچہ نبوت کے گیارہویں سال کے موسمِ حج میں اہلِ یثرب کے چھ افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرات جب یثرب (مدینہ منورہ) کو واپس لوٹے تو انھوں نے وہاں لوگوں کو اسلام کا تعارف پیش کیا اور انھیں اس کے محاسن سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اگلے سال یعنی ۱۲ نبوی میں مدینہ منورہ سے بارہ افراد مکہ مکرمہ آئے اور انھوں نے منیٰ میں عقبہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعت کی۔

اس بیعت کا حال انہی بارہ افراد میں سے ایک حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے:

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بَبْهَتَانَ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعَصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

”اؤ میری بیعت کرو کہ تم آئندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری اور زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے ان شرائط کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور جس نے ان میں سے کسی ایک شرط پر عمل نہ کیا، پھر اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ (قیامت کے دن) اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو اسے معاف فرمادے گا اور اگر چاہے گا تو اسے

عذاب دے گا۔“ چنانچہ ہم نے آپ ﷺ کی بیعت کر لی۔ [البخاری - الإیمان : ۱۸]

اس بیعت کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ان بارہ افراد کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ طیبہ روانہ کیا جو اسلام کے پہلے داعی بنے۔ انھوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ

مل کر بھر پور انداز سے اسلام کی دعوت کو پھیلا یا جس کے نتیجہ میں لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کا کوئی گھرا یا نہ تھا جس میں کسی ایک فرد نے بھی اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ان کی دعوت کا سب سے دلچسپ واقعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت اُسید بن حنیس رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے قبیلہ (بنی عبد الأشهل) کے قبولِ اسلام کا واقعہ ہے جو سیرت کی کتب میں موجود ہے۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً سال بھر مدینہ منورہ میں رہے اور مسلسل لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، پھر ۱۳ نبوی کے موسم حج سے قبل آپ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے اور رسول اللہ ﷺ کو اہل مدینہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری سنائی۔

یاد رہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو جنگِ اُحد میں شہید ہوئے اور جب ان کی تکفین و تدفین کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ انھیں ان کے کفن کے لئے صرف ایک ہی چادر ملی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ اس سے اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ جب رسول اکرم ﷺ کو اس صورت حال سے آگاہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر (گھاس) کے پتے ڈال دو۔“ [صحیح البخاری: ۱۲۷۶، مسلم: ۹۴۰]

عقبہ کے مقام پر اہل مدینہ کی دوسری بیعت

۱۳ نبوی کے موسم حج میں اہل یثرب میں سے ستر سے زیادہ مسلمان مناسکِ حج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر کب تک رسول اللہ ﷺ کو مکہ کے پہاڑوں میں اذیت دی جاتی رہے گی؟ چنانچہ ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان خفیہ روابط کے بعد طے پایا کہ وہ ایامِ تشریق کے وسط میں عقبہ کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ بنا بریں اہل یثرب کے ۷۳ مرد اور دو خواتین رات کی تاریکی میں رسول اللہ ﷺ سے ملے۔ آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انھوں نے گفتگو شروع کی اور کہا:

اے خزرج کی جماعت! محمد (ﷺ) کا جو مقام ہم میں ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اور ہم نے ان کی جس طرح حفاظت کی ہے وہ بھی تم جانتے ہو۔ وہ اپنی قوم میں باعزت ہیں اور اپنے شہر میں بالکل محفوظ ہیں۔ لیکن انھیں تمہارے پاس آنے پر اصرار ہے۔ لہذا اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی، لیکن اگر تم نے انھیں رسوا کرنا ہے تو انھیں آج ہی چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم میں اب بھی محفوظ ہیں۔“

اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا:

”ہم نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، اب اے اللہ کے رسول! آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔“

ان کے یہ الفاظ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ اہل یثرب رسول اکرم ﷺ کے متعلق اپنی ذمہ داری نبھانے کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں، چنانچہ انھوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

بیعت کے الفاظ کے متعلق مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ:

① پستی اور سُستی دونوں حالتوں میں میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے۔

② خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گے۔

③ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔

④ اللہ کے لئے اٹھ کھڑے ہو گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ گے۔

⑤ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کرو گے اور میری اس طرح حفاظت کرو گے جیسا کہ تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ یاد رکھو! اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے۔“ [مسند احمد: ۳/۳۳۹ (۱۶۶۹۴)، صحیح ابن حبان: ۷۴۵/۱۵، الحاکم: ۶۸۱/۲ (۴۲۵۱)]

اس کے بعد تمام مسلمانوں نے ایک ایک کر کے بیعت کی۔ بیعت کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ان میں سے بارہ افراد کو نقیب مقرر کیا جو اس معاہدے کو عملی طور پر نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے۔

ہجرت کا آغاز

عقبہ کے مقام پر اہل یثرب کی دوسری بیعت کے بعد مسلمانوں کے لئے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا راستہ کھل گیا، کیونکہ اہل یثرب دین اسلام کے لئے جان و مال قربان کر دینے کا معاہدہ کر چکے تھے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا چکے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ستم زدہ مسلمانوں کو اب ایک پر امن اسلامی وطن تو نظر آ رہا تھا لیکن وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی انھیں مکہ سے نکلنے کی مہلت نہ دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ تاہم اللہ رب العزت مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات دینے اور اسلام کو غالب کرنے کا ارادہ فرما چکا تھا، چنانچہ وہی ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔

مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کیا اور اپنے آبائی وطن، اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر سوئے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں اور ان پر ظلم و تشدد کیا۔ لیکن ظلم و تشدد اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کرتے رہے۔ اور ابھی بیعت عقبہ کے بعد دو ماہ اور چند ایام کا عرصہ ہی گذرا تھا کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، سوائے رسول اللہ ﷺ کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ابھی تک مکہ مکرمہ ہی میں موجود تھے۔ اسی طرح وہ مسلمان جنہیں مشرکین نے زبردستی مکہ مکرمہ میں روک رکھا تھا وہ بھی ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ [زاد المعاد: ۲/۵۲]

رسول اللہ ﷺ بھی ہجرت کے لئے تیار تھے، لیکن اس انتظار میں تھے کہ کب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مسلمانوں سے کہا:

”مجھے وہ شہر خواب میں دکھایا گیا ہے جس کی طرف تم نے ہجرت کرنی ہے، اس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں اور وہ سیاہ پتھروں والی دو زمینوں کے درمیان واقع ہے۔“

چنانچہ بہت سارے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی، حتیٰ کہ جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی واپس آ گئے اور سوئے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ منورہ کے لئے تیاری کر لی تھی لیکن رسول اکرم ﷺ نے انہیں کہا: ”ابھی رُک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔“ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا: میرا باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کریں۔ انہوں نے دو سواریوں کو اس سفر کے لئے خوب تیار کر لیا۔ [بخاری: ۵۰، ۳۶۹۲، ۲۱۷۵: ۵۳۷]

دار الندوة میں قریش کی پارلیمنٹ کا اجلاس

مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد (ﷺ) انتہائی مؤثر شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کے ساتھی صبر و تحمل کے پیکر اور بڑے باہمت ہیں۔ اور آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ کو کتنی اہمیت حاصل ہے! مدینہ ان کے تجارتی

راتے پر واقع تھا اور انھیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن جاتا ہے تو ان کے تجارتی اہداف شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان خطرات کا سدباب کرنے کے لئے مشرکین نے (دار الندوة) میں ایک تاریخی اجتماع منعقد کیا جس میں تمام قبائل قریش کے سرداران اکٹھے ہوئے اور اس بارے میں سوچ بچار کرنے لگے کہ اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کس طرح کیا جائے جس سے خود ان کا اپنا وجود خطرے میں تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، عتبہ، شیبہ، ابوالنختری اور امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ابھی اس اجلاس کی کاروائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ دار الندوة کے دروازے پر ابلیس بھی ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں آ پہنچا، سرداران قریش نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم کسی اہم فیصلہ کیلئے جمع ہو رہے ہو تو میں نے دل میں کہا کہ میں بھی اس اجتماع میں حاضر ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی اہم مشورہ دے سکوں!!

انھوں نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی اور حضرت محمد ﷺ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے خلاف مختلف تجاویز پر تبصرہ ہونے لگا۔

ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ محمد (ﷺ) کو جلاوطن کر دیا جائے لیکن نجدی شیخ (ابلیس) نے اسے رد کر دیا۔ پھر دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ آپ ﷺ کو پابند سلاسل کر کے ان پر دروازہ بند کر دیا جائے اور پھر ان کی موت کا انتظار کیا جائے لیکن ابلیس نے اسے بھی رد کر دیا۔

بالآخر سب سے بڑے مجرم ابو جہل نے ایک ایسی تجویز پیش کی جس پر سب نے اتفاق کر لیا اور ابلیس نے بھی اس کی تائید کی، اس نے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک مضبوط اور معزز نوجوان کا انتخاب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز دھار تلوار سونپ دیں، پھر وہ سب مل کر اس کے پاس جائیں اور ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیں، اس طرح اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اس کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا۔ بنو عبد مناف ان تمام سے جنگ کرنے سے عاجز ہوں گے اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب مل کر انھیں دیت ادا کر دیں گے۔

نجدی شیخ (ابلیس) نے اس رائے کو بہت سراہا اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور اسے فوری طور پر واجب العمل قرار دیکر اجلاس برخاست ہو گیا۔ [سیرت ابن ہشام: ۱/۲۸۰-۲۸۲]

رسول اللہ ﷺ کی ہجرت

جب رسول اکرم ﷺ کے قتل کا ظالمانہ منصوبہ تیار ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ ﷺ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا اور انھیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لہذا آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ [زاد المعاد: ۵۲/۲]

چنانچہ رسول اکرم ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ہجرت کا آخری پروگرام طے کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دیکھو! وہ رسول اللہ ﷺ چادر اوڑھے ہوئے آرہے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ اس سے پہلے اس وقت کبھی ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، آپ ﷺ کسی ضروری امر کی بناء پر ہی اس وقت آرہے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ تشریف لائے، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تو آپ ﷺ اندر آ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ کے پاس جو دوسرے لوگ ہیں انھیں کسی اور کمرے میں بھیج دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول! یہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو لیجئے ان دو سوار یوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے لیکن میں یہ سواری قیمت کے عوض لوں گا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: پھر ہم نے دونوں کا سامان سفر جلدی سے تیار کیا اور ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنی پیٹی کا ایک حصہ کاٹ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اسی لئے انھیں ”ذات النطاقین“ کہا جاتا تھا۔ [بخاری - ۲۳۱۸ و ۳۹۰۶]

اس کے بعد آپ ﷺ اپنے گھر تشریف لے گئے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔

رسول اکرم ﷺ کے گھر کا گھیراؤ

ادھر قریش کے مجرموں کو دن بھر سکون نہ آیا اور وہ ”دار الندوہ“ میں کئے گئے فیصلے پر عملدرآمد کے لئے پروگرام بناتے رہے۔ انھوں نے اس غرض سے گیارہ نوجوانوں کا انتخاب کیا جن میں ابو جہل، ابولہب، اور امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان شیطانوں نے رات کا اندھیرا پڑتے ہی رسول اکرم ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ ﷺ سوئیں اور یہ بیک وقت ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ جب آدھی رات گزر چکی تو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ مجرموں کو یقین تھا کہ آج کے بعد محمد (ﷺ) اور ان کے ماننے والوں کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب ہے اور اس پر کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ۳۰]

”اور یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اور سب سے مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔“

چنانچہ عین فیصلے کی گھڑی میں رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا:

”تم میری چادر لپیٹ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور فکر مند نہ ہونا، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔“

[سیرت ابن ہشام ۱/۴۸۳]

اس کے بعد آپ ﷺ گھر سے نکلے، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی اور باہر کھڑے مجرموں میں سے ہر ایک کے سر پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھین لی تھی جس سے وہ آپ ﷺ کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ آپ ﷺ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [یس: ۹]

”اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا۔ تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔“ [زاد المعاد ۳/۳۶۶]

پھر رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے انھیں اپنے ساتھ لے کر غارِ ثور جا پہنچے، غارِ ثور مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب ہے نہ کہ مدینہ منورہ کی جانب۔ شاید اس میں یہ حکمت پنہاں تھی

کہ کفار قریش کو جب آپ ﷺ کی ہجرت کا علم ہوگا تو وہ یقیناً مدینہ کی طرف جانے والے راستوں پر آپ کا پیچھا کریں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے بچنے کے لئے اپنا رخ ابتدائے سفر سے ہی تبدیل کر لیا تاکہ کفار باآسانی آپ کا پیچھا نہ کر سکیں۔

رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما غارِ ثور میں

دونوں مسافرات کے اندھیرے میں ایک کٹھن اور انتہائی مشکل راستہ طے کر کے غارِ ثور تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو باہر رکنے کے لئے کہا اور خود اندر چلے گئے۔ اندر جا کر اسے صاف کیا، اس کی ایک جانب ایک سوراخ دیکھا تو اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ابھی دو سوراخ اور بھی تھے جن میں انھوں نے اپنے پاؤں رکھ دئے اور رسول اللہ ﷺ کو اندر تشریف لانے کے لئے کہا۔ آپ ﷺ اندر آئے اور اپنے یارِ غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی زہریلے جانور نے کاٹا لیکن آپ نے رسول اللہ ﷺ کے آرام کی خاطر بالکل حرکت نہ کی۔ البتہ آپ کے آنسو نہ رُک سکے۔ چند آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر بھی گرے، اس پر آپ ﷺ بیدار ہو گئے۔ آپ ﷺ نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ اٹھے اور جس جگہ پر زہریلے جانور نے کاٹا تھا وہاں آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درد جاتا رہا۔ [الرحیق المختوم (عربی): ۱۶۳]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ

”پھر نبی کریم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ایک غار میں جا پہنچے جو جبلِ ثور میں واقع ہے۔ اس میں آپ ﷺ تین راتیں ٹھہرے رہے۔ رات کو ان کے پاس حضرت عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ جاتے، یہ ایک ذہین اور سمجھ دار نوجوان تھے، دن بھر قریش کے ساتھ رہتے اور رسول اللہ ﷺ کے متعلق جو خبر سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے۔ پھر رات کا سایہ پڑتے ہی غارِ ثور میں پہنچ جاتے اور رسول اللہ ﷺ کو پوری رپورٹ سنا دیتے۔ پھر سحری کے وقت غار سے نکل کر مکہ پہنچ جاتے اور قریش یہی سمجھتے کہ اس نوجوان نے مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ اس کے علاوہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے دن کے وقت بکریاں چراتے رہتے اور شام ہوتے ہی بکریاں غارِ ثور کی طرف ہانک کر لے جاتے۔ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ پیش کرتے اور صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے جاتے۔“ [بخاری: ۳۹۰۶]

قریش غارِ ثور کے دہانے پر

نبی کریم ﷺ کے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ایک شخص ان مجرموں کے پاس سے گذرا جنہوں نے آپ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا: تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: محمد (ﷺ) کا: اس نے کہا: تم رُسا ہو چکے ہو اور خسارہ پا چکے ہو! اللہ کی قسم! وہ تمہارے درمیان سے نکل کر جا چکے ہیں اور وہی تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو مجرموں نے ان سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا: مجھے کوئی علم نہیں۔ مجرموں نے انہیں مارا پیٹا لیکن وہ رسول اکرم ﷺ کے متعلق کوئی معلومات لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا دروازے پر آئیں۔ مجرموں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: مجھے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ ظالم ابوجہل نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور انہیں طمانچہ دے مارا جس سے ان کے کان کا زیور نیچے گر گیا۔ [ابن ہشام: 1/۲۸۷]

اس کے بعد قریش نے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پر سیکورٹی سخت کر دی اور رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں لانے والے شخص کے لئے سوساونٹ کے بہت بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ [صحیح البخاری: ۱/۵۵۴]

چنانچہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہاڑوں میں، وادیوں میں، غاروں میں اور گلی کوچوں میں انتہائی تیزی سے تلاش کیا جانے لگا۔ قریش کے سراغ رساں افراد گھوڑوں اور اونٹوں پر اور پایادہ سرگرم ہو گئے۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس غار کے دہانے پر جا پہنچے جس میں رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں غار میں رسول اکرم ﷺ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اپنا سراو پر کواٹھایا تو مجھے تلاش کرنے والے لوگوں کے قدم نظر آئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی نظر نیچے جھکا لی تو وہ یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنَنْتُكَ بِأَنَّيْنِ اللّٰهُ تَالِئُهُمَا) [بخاری: ۳۶۵۳-مسلم: ۲۳۸۱]

”اے ابوبکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔“

یقینی طور پر یہ رسول اللہ ﷺ کا معجزہ تھا کہ دشمن چند قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر بھی آپ ﷺ کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے اور خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ آئے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٥]

”اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی اس وقت مدد کی جبکہ انہیں کافروں نے (وطن سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے: غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی ان لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کا کلمہ پست کر دیا اور بلند تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

مدینہ منورہ کے راستے میں

مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاش کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں تو آپ ﷺ اپنے ساتھی سمیت مدینہ منورہ کی طرف روانگی کے لئے تیار ہو گئے۔ عبد اللہ بن اریقظ اللیبی سے، جو کہ راستوں کے بارے میں بخوبی جانتا تھا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خوب تیار کی ہوئی دو اونٹنیاں لے کر غارِ ثور پہنچے گا جہاں سے سفرِ مدینہ کا آغاز ہونا تھا۔ چنانچہ وہ حسب وعدہ تین راتوں کے بعد غارِ ثور پہنچ گیا۔ رسول اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان سب کے راہبر عبد اللہ بن اریقظ پر مشتمل یہ قافلہ ہجرت سوائے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ اس سفر کی روئیداد صحیح بخاری میں مروی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

”اللہ کے نبی ﷺ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور پہچانے جاتے تھے جبکہ رسول اللہ ﷺ جوان تھے اور پہچانے نہیں جاتے تھے۔ راستے میں کوئی شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملتا تو وہ ان سے پوچھتا: ابوبکر! یہ کون ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے: ”یہ راستے کی طرف میری راہنمائی کرتے ہیں۔“ سننے والا یہی گمان کرتا کہ شاید یہ سفر کے راستے کی راہنمائی کرنے والا شخص ہے

حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قصد یہ ہوتا کہ یہ خیر کے راستے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں..... سفر کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں اچانک معلوم ہوا کہ کوئی گھوڑ سوار ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر دی، آپ ﷺ نے پیچھے کی طرف التفات فرمایا اور اسے بد عادتیتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ! اسے پچھاڑ دے۔“ چنانچہ گھوڑے نے اسے نیچے گرا دیا اور ہنہانے لگا۔ سوار نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے آپ جو چاہیں حکم دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی جگہ پر رک جاؤ اور کسی کو ہمارا تعاقب نہ کرنے دینا۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑ سوار دن کے شروع میں اللہ کے نبی کا دشمن تھا اور دن کے آخر میں آپ ﷺ کا محافظ بن گیا۔ [بخاری: ۳۹۱۱]

قصہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ خود انہی کی زبانی

صحیح بخاری میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

ہمارے پاس کفار قریش کے کئی نمائندے آئے اور انھوں نے بتایا کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے یا زندہ پکڑ کر لانے والے شخص کے لئے بھاری انعام کا اعلان کیا ہے۔ ایک دن میں اپنی قوم بنی مدج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے ابھی ساحل سمندر پر کچھ سائے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھی ہیں۔ www.KitaboSunnat.com سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں جان گیا کہ وہ وہی ہیں لیکن میں نے اس آدمی سے کہا: نہیں وہ کوئی اور ہونگے! شاید تم نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا ہے جو ابھی ہمارے سامنے یہاں سے گذرے تھے۔

پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھا اور گھر پہنچ کر میں نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا لیکر ایک ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کرے۔ میں نے اپنا تیراٹھایا اور گھر کی پچھلی جانب سے نکل گیا۔ پھر تیزی سے دوڑ کر اس ٹیلے تک جا پہنچا جہاں میری لونڈی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایک دم دوڑا دیا، حتیٰ کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے پاؤں پھسل گئے اور میں نیچے گر گیا۔ میں اٹھا اور فال کے تیر اپنے تھیلے سے باہر نکالے، پھر میں نے فال نکالا کہ کیا میں انھیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو قرعہ نہیں، میں نکلا۔ لیکن میں نے ان تیروں کی نافرمانی کی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں ان کے اتنا قریب جا پہنچا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کی آواز سنی، حالانکہ وہ پیچھے کی جانب التفات نہیں فرما رہے تھے جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک میرے گھوڑے کے ہاتھ گھٹنوں

تک زمین میں دھنس گئے۔ میں نیچے گر گیا اور گھوڑے کو ڈانٹنے لگا۔ گھوڑے نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ زمین سے باہر نکالے اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہی آسمان کی طرف غبار آلود دھواں بلند ہوا، چنانچہ میں نے پھر قرعہ نکالا اور پھر بھی وہی نتیجہ نکلا جو پہلے نکلا تھا۔ اب میں نے انھیں امن کے ساتھ پکارا تو وہ رُک گئے، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا امر ایک دن ضرور غالب آجائے گا۔ میں نے ان سے کہا: آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا قیدی بنانے پر انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو ان لوگوں کی خبریں بھی سنائیں اور میں نے زادِ راہ اور ساز و سامان کی پیشکش کی تو انھوں نے اسے ٹھکرا دیا۔

بس اتنا کہا کہ: ”ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔“ میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ وہ مجھے امن کی کوئی نشانی لکھ کر دے دیں۔ تو آپ ﷺ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ لکھ کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے رنگے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے امان لکھ کر دی۔ پھر آپ ﷺ روانہ ہو گئے۔ [بخاری: ۳۹۰۶]

حیمہ امِ معبد میں

امام حاکم نے المستدرک میں ہشام بن حیش بن خویلد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا قافلہ ہجرت امِ معبد کے دو حیموں کے پاس سے گذرا، یہ عورت مسافروں کو کھلاتی پلاتی تھی، قافلہ ہجرت نے امِ معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انھیں اس کے پاس کچھ بھی نہ ملا۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک بکری کو دیکھا تو امِ معبد سے اس کے متعلق پوچھا، امِ معبد نے کہا کہ یہ بکری انتہائی تھکی ماندی ہے اور بکریوں کے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ امِ معبد نے کہا: نہیں یہ تو انتہائی لاغر و کمزور ہے! آپ نے اس سے دودھ دوہنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اگر اس میں دودھ ہے تو آپ اسے نکال سکتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اسے دوہنا شروع کر دیا۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ امِ معبد کے ایک برتن میں دودھ نکالنے لگے۔ برتن بھر گیا حتیٰ کہ دودھ کی جھاگ اس کے منہ تک آ گئی۔ آپ نے سب سے پہلے امِ معبد کو دودھ پلایا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو اور آخر میں خود سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دوسری بار اسے دوہا تو پھر بھی برتن بھر گیا۔ اس کے بعد آپ آگے روانہ ہو گئے..... الخ“ [مستدرک حاکم: کتاب الحجر، باب حدیث امِ معبد فی الحجر: ۴۳۳۳] یاد رہے کہ اس کی سند میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ واللہ اعلم

دوسرا خطبہ

محترم حضرات! پہلے خطبہ میں آپ نے ہجرت کے فضائل اور ہجرت مدینہ کے متعلق تفصیل سے ہماری چند گزارشات کو سنا۔ آئیے اب یہ بھی سماعت فرمائیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے پر اہل مدینہ نے رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیسے کیا؟

مدینہ میں رسول اکرم ﷺ کا استقبال

اہل مدینہ نبی ﷺ کی آمد کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے شوق کا عالم کیا تھا اس کے بارے میں حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سماعت فرمائیے۔

ان کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں رسول اکرم ﷺ کی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے لوٹ رہے تھے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کئے۔ ادھر اہل مدینہ کو جب رسول اللہ ﷺ کی مکہ سے ہجرت کا علم ہوا تو وہ ہر صبح کو الحرة کی طرف نکلتے اور دوپہر کی گرمی تک آپ ﷺ کا انتظار کرتے رہتے۔ ایک دن وہ لمبے انتظار کے بعد واپس پلٹ کر اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی ضرورت کے تحت ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ اس پر اس سے رہانہ گیا اور بے قابو ہو کر اس نے بلند آواز سے اعلان کرتے ہوئے کہا:

اے عربوں کی جماعت! یہ تمہارا بزرگ آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے!!

یہ سن کر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انھوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور (الحرة) کے قریب رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا۔ آپ ﷺ استقبال کرنے والوں کے ساتھ دائیں طرف مڑ گئے اور بنی عمرو بن عوف میں اترے۔ یہ ریح الأول کے مہینے میں سوموار کا دن تھا۔ وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کرتے رہے اور آپ ﷺ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ انصار مدینہ میں سے جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ کو نہیں دیکھا تھا وہ آتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے۔ جب رسول اللہ ﷺ کو دھوپ لگنے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ پر اپنی چادر سے سایہ کیا۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ بنو عمرو بن عوف (قباء) میں دس سے زیادہ راتوں تک ٹھہرے رہے۔ اس دوران آپ ﷺ نے ایک مسجد (مسجد قباء) کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

﴿لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: ۱۰۸]

”جس مسجد کی اساس پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔“

اُس میں آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور لوگوں کے ساتھ چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ ﷺ کی سواری اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں اب مدینہ میں آپ ﷺ کی مسجد ہے۔ وہاں اس وقت چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ دراصل سہیل رضی اللہ عنہ اور سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی جو کہ یتیم تھے اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پاتے تھے۔ اس کو کھجوروں کے خشک کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی سواری وہاں پر بیٹھ گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ هِيَ هَامَارِي مَنَزَلٌ هِيَ**۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہتا کہ وہاں مسجد تعمیر کر سکیں۔ بچوں نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسول! ہم تو اسے آپ کیلئے ہیہہ کریں گے، لیکن آپ ﷺ نے وہ جگہ ہیہہ کے طور پر لینے سے انکار کر دیا اور اسے ان سے خرید لیا۔ پھر آپ ﷺ نے وہاں مسجد بنائی۔ خود آپ ﷺ نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔“ [بخاری: ۳۹۰۶]

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم ﷺ مدینہ کے قریب (الحرّة کی ایک جانب) اترے اور انصار مدینہ کو بلوایا۔ چنانچہ وہ آئے اور نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے گزارش کی کہ اب آپ مکمل طور سے مامون ہیں، لہذا آپ سوار ہو جائیں۔ اور آپ جو بھی حکم دیں گے آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ تو آپ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور انصار مدینہ مسلح ہو کر ان کے ساتھ چلنے لگے۔ ادھر مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ ”اللہ کے نبی پہنچ گئے ہیں۔“ تو لوگ دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر بے تابی سے آپ کا انتظار کرنے لگے اور خوشی سے بار بار یہ اعلان کرتے رہے کہ ”اللہ کے نبی پہنچ گئے ہیں۔“

پھر رسول اللہ ﷺ چلتے چلتے آخر حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب اتر گئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کس کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرا گھر زیادہ قریب ہے، یہ دیکھیں! یہ ہے میرا گھر اور یہ ہے میرا دروازہ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اندر چلو اور ہمارے آرام کیلئے جگہ تیار کرو۔ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ دونوں اللہ کی برکت سے تشریف لائیے۔

متدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کے گھر کی دو منزلیں تھیں، رسول اکرم ﷺ جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ چلی منزل میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابویوب

رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سمیت اوپر والی منزل میں تھے۔ ان دونوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات پر ناپسندیدگی ظاہر کی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے لئے اور ہمارے پاس آنے والے لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم نیچے ہی رہیں۔“ [الحاکم: ۵۹۳۹]

ادھر عبد اللہ بن سلام، جو اس وقت کھجوروں کے باغ میں پھل چن رہے تھے جلدی جلدی آئے اور آپ ﷺ کی گفتگو سننے کے بعد کہنے لگے: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لیکر آئے ہیں۔ اور یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ اور ان میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ لہذا آپ انھیں بلائیں اور اس سے پہلے کہ وہ میرے اسلام لانے کے بارے میں جانیں ان سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اگر انھیں میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو وہ میرے بارے میں سچ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ نے انھیں بلوایا اور فرمایا:

”اے یہود کی جماعت! اللہ سے ڈرو۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں! تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس حق لیکر آیا ہوں، لہذا تم اسلام قبول کر لو۔“

یہودیوں نے کہا: ہم اسے (محمد ﷺ کو) نہیں جانتے۔

آپ ﷺ نے پوچھا: یہ بتاؤ کہ عبد اللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟

کہنے لگے: وہ تو ہمارا سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اور ہم میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا فرزند ہے۔

آپ ﷺ نے پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر چکا ہو تو؟

انھوں نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

آپ ﷺ نے پھر وہی سوال دو مرتبہ دہرایا اور وہ بھی ایک ہی جواب دیتے رہے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اب تم ان کے سامنے آؤ۔“ چنانچہ وہ یہودیوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے: ”اے یہود کی جماعت! اللہ سے ڈرو۔ اور اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں! تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس حق لیکر آئے ہیں! تو انھوں نے کہا: نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہودیوں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ [بخاری: ۳۹۱۱]

اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”مہاجرین میں سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن ام

مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور یہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ چالیس سواروں کے ساتھ پہنچے، پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی آمد پر اس قدر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید اتنی خوشی کا اظہار انھوں نے کبھی نہ کیا ہو، حتیٰ کہ میں نے عورتوں، بچوں اور لونڈیوں تک کو دیکھا کہ وہ بھی یہ کہتی پھر رہی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ پہنچ چکے ہیں۔“

[بخاری: فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مقدم رسول اللہ ﷺ واصحابہ۔ ۳۹۲۵۔ الفتح ۷/۲۰۳]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”میں نے وہ دن دیکھا جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دن اتنا اچھا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب آپ ﷺ کا انتقال ہوا۔ وہ دن اتنا غمناک تھا کہ اس سے زیادہ قبیح اور زیادہ تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔“ [الدارمی: ۱/۴۱۔ مسند احمد: ۱۳۱۱۰۔ وإسناده صحيح]

معزز حضرات! ہجرت کے واقعات آپ نے تفصیلاً سماعت کئے، ان میں کئی عبرت کی باتیں اور متعدد سبق آموز چیزیں موجود ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے دین کی نصرت کرتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انھیں مشکل گھڑیوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کیلئے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ساتھ دیا، انھیں اہل مکہ کی اذیتوں سے نجات دی اور انھیں مدینہ منورہ میں پر امن ٹھکانا نصیب فرمایا۔

ہجرت مدینہ کا واقعہ یقینی طور پر رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا اہم ترین واقعہ تھا جس کے بعد آپ ﷺ کی قیادت میں پہلی اسلامی مملکت کی تشکیل عمل میں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے کئے ہوئے وعدے پورے کر دیے اور اسلام کو غلبہ اور بول بالا عطا کیا۔

ہجرت مدینہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ کا آغاز اسی یادگار واقعہ سے کیا، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی اسلامی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور وہ اس پر غیر اسلامی تاریخ کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین

ماہِ صفر اور بدشگونی

اہم عناصرِ خطبہ:

- ① نفع و نقصان کا مالک کون؟
- ② ماہِ صفر وغیرہ سے بدشگونی لینا
- ③ ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا
- ④ نجومیوں کے پاس جانا
- ⑤ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کی صفات

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام! ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اُس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ نہ کسی ولی کے پاس اور نہ کسی بزرگ کے پاس۔ نہ کسی پیر و مرشد کے پاس اور نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ جو تمام بنو آدم کے سردار اور سارے انبیاء و رسل علیہم السلام کے امام ہیں وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک تو کجا اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہ تھے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْبِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ۱۸۸]

”آپ کہئے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اُس کے جو اللہ چاہے۔ اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں تو ان سے کم تر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی قبروں کی طرف لوگ قصدا جاتے ہیں، وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے رکھتے ہیں؟

اور جن سے لوگ حصولِ نفع کی امید رکھتے اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خوف کھاتے ہیں ان کے

بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ۳۸]

”آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے، وہ اسے اُس نقصان سے بچا کر دکھائیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ اس سے اُس رحمت کو روک کر دکھائیں! یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ۳]

”اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں۔ اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔“

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارتے سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ☆ وَإِن يَمْسُوكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [یونس: ۱۰۶، ۱۰۷]

”اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے

بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع و نقصان کا مالک نہیں، پکارنے سے منع فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے محمد ﷺ! اگر آپ ایسا کریں گے تو (نعوذ باللہ) ظالموں میں سے ہو جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اُسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ اسے اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اختیار ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور ذرا سوچیں! اگر امام الأئنبیاء حضرت محمد ﷺ کو سوائے اللہ کے اور کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں تو عام مسلمانوں میں سے کسی شخص کو سوائے اللہ کے کون نقصان بچا سکتا ہے؟

لہذا کسی بھی غیر اللہ سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہئے اور نہ ہی اُس سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہئے۔ کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا:

﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي وَبِعِزَّتِي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ☆
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَسْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَسْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ [الأنعام:

[۸۱-۸۰]

”اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا خوف صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اور اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی بزرگ یا پیر یا سجادہ نشین ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ۵۱]

”آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(وَاعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْئٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ)

”اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔“ [الترمذی: ۲۵۱۶۔ صحیح الجامع للألبانی - ۷۹۵۷]

برادران اسلام! نفع و نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ جو ماہ صفر ہے اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں اور اس میں کسی کام کی ابتداء کرنا درست نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینہ میں شروع کیا جائے گا اُس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کار ناکام ہی ہوگا۔ یعنی وہ اس مہینہ سے خائف ہوتے ہیں کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے اُس کی رو سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینہ کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہر مہینہ میں نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

اسی لئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

(لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرًا) [البخاری: ۵۷۱۷، مسلم: ۲۲۲۰]

”کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔ اور نہ ہی ماہ صفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔“

لہذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہئے۔ اس کے برعکس محض اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہئے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔

بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی

چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لئے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہو جاتا۔ اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیکر واپس آ جاتا۔ شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے۔ کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) [صحیح الجامع للألبانی: ۶۲۶۴]

”جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔“

بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں۔ مثلاً صبح سویرے اپنے کاروبار کیلئے کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی مسکین یا مانگنے والا مل جائے تو کہتے ہیں یہ صبح سویرے ہی مل گیا، آج خیر نہیں ہے۔ یا گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہوئے کہیں گے کہ اس نقصان کا سبب یہ ہے! تو اس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ اسی نبی کی وجہ سے آئی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَإِذَا جَاءَ نُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ۱۳۱]

”پس جب انھیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار۔ اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے حالانکہ ان کی شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے۔“

اسی طرح دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی طرز عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوس سمجھتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا

کسی کو منحوس تصور کرے۔ بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ اسے نقصان ہونے سے پہلے بھی اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور نقصان ہو جانے کے بعد بھی وہ یہی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔

بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے اور شگون لیتے ہیں۔ مثلاً کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، اس لئے تم جو کاروبار شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا یا اگر تم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی..... حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لئے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرَكُّونَهُمْ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ) [مسلم - الجنائز باب التشديد في النياحة - ۹۳۴]

”جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہونگے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہونگے: حسب (قومیت) کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا (یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا) اور نوحہ کرنا۔“

اس حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنے کو جاہلیت کے امور میں شمار کیا۔ یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہئے۔

اسی طرح حضرت زید بن خالد الجعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم ﷺ نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا:

(هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟) ”کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔

تب آپ ﷺ نے فرمایا: (قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطْرَنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكُمْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطْرَنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكُمْ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ) [البخاری: ۸۳۶، مسلم: ۷۱]

”اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج میرے بندوں میں سے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں۔ پس جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی ہے تو وہ مجھ پر

ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص موسمی حالات میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص ہے جو کسی کی قسمت پر ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو۔

نجومیوں کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈیں۔

ارشاد ہے: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحَرَ لَهُ) [

السلسلة الصحيحة : ۲۱۹۵]

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کیلئے بدشگونی لی جائے۔ یا جو (علم نجوم کے ذریعے)

کہانت کرے یا جس کیلئے کہانت کی جائے۔ یا جو جادو کرے یا جس کیلئے جادو کا عمل کیا جائے۔“

اور اسی لئے اُن لوگوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال کے بارے میں سوال کرنا حرام بلکہ شرک اصغر ہے جو ستاروں کے ذریعے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کے احوال کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اس طرح کے سوالات کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی چالیس دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتیں۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئِي لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) [مسلم : ۲۲۳۰۔ صحیح

الجامع للألبانی : ۵۹۴۰] ”جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال

کرے تو اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔“

اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور وہ جو کچھ کہیں اس کی تصدیق کرنے والا شخص ایسے

ہے جیسے اس نے نبی کریم ﷺ پر اتنی ہی ہوتی شریعت سے انکار کر دیا۔

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ ﷺ)

”جو شخص کسی کا ہن (علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل) کے پاس جائے، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد ﷺ پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا۔“ [صحیح الجامع للذہبانی: ۵۹۳۹]

لہذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ اور دین کے تحفظ کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں۔ بلکہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور نفع و نقصان کا مالک اکیلے اللہ تعالیٰ کو تصور کریں۔ یہ اسلامی عقیدہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیں عقیدہ و عمل کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

محترم حضرات! اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور محض اسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے ان میں آپ ﷺ نے اُس شخص کو بھی شمار کیا جو دم وغیرہ کروانے کیلئے کسی کے پاس نہیں جاتا اور وہ خود ہی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے۔ وہ بدشگونى نہیں لیتا اور محض اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مجھ پر (سابقہ) امتیں پیش کی گئیں۔ چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد (دس سے کم) ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہیں۔ اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو ایک سوادِ عظیم (لوگوں کا بہت بڑا گروہ) نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سوادِ عظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونگے۔“

پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ان ستر ہزار افراد کے متعلق غور و خوض کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونگے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں

نے کہا کہ شاید وہ آپ ﷺ کے صحابہ ہونگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انھوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور آراء بھی ظاہر کیے۔ اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تم کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہونگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَنْتَطِرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

”یہ وہ لوگ ہونگے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے۔ اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے۔ اور وہ صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے۔“

یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میرے لئے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (سَبَقْتُ بِهَا عَكَاشَةَ) ”عکاشہ رضی اللہ عنہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔“ [بخاری: ۵۷۳۱۰ و ۵۷۵۲ و ۵۷۵۳، مسلم: ۲۲۰]

مسلم کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ ﷺ نے ان ستر ہزار افراد کی صفات یوں بیان فرمائیں:

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَنْتَطِرُونَ ، وَلَا يَكْتُمُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

”وہ دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔“ [مسلم: ۲۱۸]

لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے تو پھر ہمیں بھی یہی عظیم صفات اختیار کرنا ہوں گی جو نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

آج کا خطبہ ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین

رسول اکرم ﷺ کے فضائل و معجزات اور آپ کی خصوصیات

اہم عناصر خطبہ

① رسول اللہ ﷺ کے فضائل

② رسول اللہ ﷺ کے بعض معجزات

③ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات

پہلا خطبہ

برادران اسلام! سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آپ ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، آپ ﷺ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا۔ آپ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اسی طرح آپ ﷺ کی امت کا مرتبہ بھی دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے اور آپ ﷺ کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ بنا بریں آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے فضائل و معجزات اور آپ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا مقام اور آپ کے فضائل

(۱) اعلیٰ نسب

آنحضور ﷺ اپنے نسب (خاندان) کے اعتبار سے اعلیٰ و ارفع مقام رکھتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت وائلہ بن الأسقع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَالدِّ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)

ہاشم، واصلفانی من بنی ہاشم

”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش

سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا۔“ [مسلم: ۲۲۷۶]

اسی طرح جب بادشاہ روم (ہرقل) نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) نبی

اکرم ﷺ کے حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا تھا: (هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ) وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا: (كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا) کہ ایسے ہی پیغمبرانِ عظام ﷺ اپنی قوموں میں عالی نسب ہوتے ہیں۔ [البخاری: ۷، مسلم: ۱۷۷۳]

ان نصوص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ نسب والے تھے۔

(۲) انسانیت پر احسانِ عظیم

یوں تو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا احسان جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ آپ ﷺ کی بعثت ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۳]

”بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“

آپ ﷺ کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہ تھی اور جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں تاریکی سے نکالا اور آپ کے ذریعے صراطِ مستقیم کی طرف ان کی راہنمائی کی۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ انسانیت کیلئے باعثِ رحمت تھے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ۱۰۷]

”اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ) ”اے لوگو! بے شک میں رحمت ہوں، جسے لوگوں کو بطور ہدایہ پیش

کیا گیا۔“ [الحاکم ج ۱ ص ۹۱: ۱۰۰ اوقال: صحیح علی شرطہما، وأقره الذہبی]

(۳) روشن چراغ

رسول اکرم ﷺ کو اللہ رب العزت نے ”روشن چراغ“ قرار دیا ہے۔ چنانچہ جس طرح چراغ سے

اندھیرے دور ہوتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوں۔

فرمان الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ☆ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ۲۵-۲۶]

”اے نبی! ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔“

(۵) مشفق و مہربان

رسول اللہ ﷺ امت پر شفیق اور مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی بعض صفات عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ۱۲۸]

”تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گذرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی چار عظیم صفات ذکر کی ہیں:

پہلی یہ کہ آپ ﷺ جنس بشر سے ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الکہف: ۱۱۰]

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔“

اور فرمایا: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ۹۳]

”آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔“

دوسری یہ کہ اس پیغمبر ﷺ پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گذرتی ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے اسے چھوڑ دیتے۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان میں بار بار تخفیف کی درخواست کی حتیٰ کہ یہ پانچ رہ گئیں۔ دوسری یہ کہ آپ ﷺ نے نماز تراویح

تین راتیں باجماعت ادا کی، پھر چوتھی رات آپ ﷺ نے اسے ترک کر دیا اور فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور تیسری یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔“ یہ تینوں مثالیں (اور ان کے علاوہ اور کئی مثالیں) اس بات کی دلیل ہیں کہ آنحضور ﷺ کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی۔

نیز آپ ﷺ کا فرمان ہے: (أَحَبُّ الْأَذْيَانِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَيِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)

”اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین، دینِ حنیفی ہے جو کہ آسان ہے۔“ [صحیح الجامع: ۱۶۰]

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوءِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ)

”بے شک دین آسان ہے اور جو آدمی دین میں تکلف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا۔ لہذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔“ [بخاری - کتاب الإيمان: ۳۹]

اور آپ ﷺ نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابوموسیٰ الأشعریؓ کو دعوتِ اسلام کیلئے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ (يَسْرًا وَلَا تَعْسِرًا، وَبَشْرًا وَلَا تَنْفِرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفًا)

”لوگوں کیلئے آسانی پیدا کرنا اور انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا۔ اور ان کو خوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔“

[بخاری - الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب: ۳۰۳۸]

اور تیسری صفت یہ کہ رسول اللہ تمھاری ہدایت اور دنیوی و اخروی منفعت کے خواہشمند رہتے ہیں اور تمھارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهْدِيهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَزَعُهُنَّ وَيَغْلِبُهُنَّ، فَيَفْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحِجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفْتَحِمُونَ فِيهَا)

”بے شک میری اور لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو

روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور یہ جانور جو کہ آگ میں کود پڑتے ہی وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انھیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آکر آگ میں کود پڑتی ہیں۔ اور میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ لیکن (تم مجھ سے دامن چھڑا کر) زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔“ [البخاری - الرقاق باب الانتہاء عن المعاصی: ۶۲۸۳، مسلم۔

الفضائل باب شفقتہ ﷺ علی امتہ: ۲۲۸۴]

اور چوتھی صفت یہ کہ آپ ﷺ نہایت مشفق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس ضمن میں بھی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہاں ہم صرف تین احادیث پر اکتفاء کریں گے:

① حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أُطِيلُهَا ، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ عَلَيْهِ مِنْ بُكَائِهِ)

”میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبی کرونگا لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔“ [البخاری: ۷۰۹، مسلم: ۴۷۰]

② حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آنحضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے لگے: اللہ کی قسم! ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ) [بخاری: ۵۹۹۸، مسلم: ۲۳۱۷]

”اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟“

③ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی:

﴿ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

”اے میرے رب! انھوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اور حضرت عیسیٰ ﷺ کے متعلق یہ آیت بھی تلاوت کی:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔“

پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ بلند کئے اور فرمانے لگے:

(اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي) ”اے اللہ میری امت، میری امت!“ اس کے بعد آپ ﷺ رونے لگے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے جبریل! جاؤ محمد (ﷺ) کے پاس۔ اور تیرا رب اگرچہ خوب جانتا ہے لیکن جا کر ان سے پوچھو کہ آپ

کیوں رورہے ہیں؟ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے جو کہا تھا وہ انھیں بتایا۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا (حالانکہ وہ تو پہلے ہی جانتا

تھا) تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا:

(إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ) ”ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور

آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔“ [مسلم: ۳۳۶]

یہ تینوں احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم ﷺ انتہائی مشفق اور مہربان تھے۔

(۶) تورات و انجیل میں رسول اللہ ﷺ کی صفات عالیہ کا تذکرہ

رسول اللہ ﷺ کی صفات عالیہ کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں ہے بلکہ تورات و انجیل میں بھی آپ ﷺ کی

تعریف کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ۱۵۷]

”جو لوگ رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں

وہ انھیں نیک باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے اور ناپاک

چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اس نبی پر

ایمان لاتے، ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر اتارا گیا ہے ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔“

(۷) دعائے ابراہیم علیہ السلام اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے مصداق

رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔
آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَ بِي عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ) [صحيح الجامع للألبانی: ۱۴۶۳]

”میں ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا ہوں۔ اور سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے دی۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے متعدد دعائیں فرمائیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

”اے ہمارے رب! ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے۔ بے شک تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ۶]

”اور جب مریم (علیہا السلام) کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب توراہ کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔“

اور کسی نے کیا خوب کہا ہے:

دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ الْحَطِيمِ
بِهِ بَشَرُوا مِنْذُ عَصْرِ قَدِيمِ

بَشَارَةُ عِيسَى وَوَعْظُ الْكَلِيمِ
حَمِيعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

”آنحضور ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، کلیم اللہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کی نصیحت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم کعبہ کے پاس دعا ہیں۔ اور قدیم زمانے سے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام آپ کی بشارت دیتے رہے ہیں۔“

(۸) اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد ﷺ کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو مقام عظیم عطا کیا ہے۔ چنانچہ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں آپ ﷺ کا ذکر بھی آتا ہے، کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ، تشہد اور دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ ﷺ کا نام لیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام بلند کیا اور دنیا و آخرت میں بھی آپ ﷺ کے نام کا چرچا کیا... یہ سب آپ ﷺ کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ☆ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ☆ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ☆ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ۱-۴]

”اے پیغمبر! کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اور ہم نے آپ کو بوجھ آپ پر سے اتارا جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، اور ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔“

حضرت حسان بن علیؓ نے کیا خوب کہا ہے!

وَظَمَّ الْإِلَٰهَ إِسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ
إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمَوْذُونِ أَشْهَدُ
قَدُّوا الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

”اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے جب مؤذن پانچ مرتبہ اذن کہتے ہوئے (اشہد) کہتا ہے۔ اور اس نے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا تاکہ آپ کو عزت دے، چنانچہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔“

(۹) انبیائے کرام علیہم السلام سے عہد

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ وہ حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید و نصرت کریں گے۔ اس لئے اگر حضرت محمد ﷺ ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں مبعوث کر دیئے جاتے تو ان کیلئے آپ ﷺ کی اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ☆ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ۸۱-۸۲]

”اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اُس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ اللہ نے پوچھا: کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو انبیاء نے کہا: ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا: گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔“

اس عہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی باقی تمام انبیائے کرام ﷺ پر برتری ثابت کر دی۔

(۱۰) معجزہ معراج

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اسراء و معراج کے معجزہ سے نوازا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی دیگر تمام انبیاء و رسل ﷺ پر برتری ثابت کر دی، چنانچہ آپ ﷺ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء ﷺ کی امامت کرائی۔ پھر آپ ﷺ کو آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا لے جایا گیا اور بابرکت سفر میں آپ ﷺ کی کئی انبیاء ﷺ سے ملاقات کرائی گئی۔ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ ﷺ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں..... یہ پورا سفر آپ ﷺ کی عظمت و اہمیت اور آپ ﷺ کی افضلیت کی دلیل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعض معجزات

اللہ رب العزت نے حضرت محمد ﷺ کو کئی معجزات عطا کئے جو آپ ﷺ کے مقام عظیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم معجزہ قرآن مجید ہے جو فصاحت و بلاغت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ادباء و فصحاء کیلئے ایک عاجز کر دینے والے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام جن و انس مل کر بھی قیامت تک اس جیسی ایک سورت بھی نہیں لاسکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُلُّكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ﴾ [الإسراء: ۸۸]

”آپ کہہ دیجئے! اگر جن و انس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لاسکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔“

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کے چند دیگر معجزات کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔

عن أنس رضى الله عنه قال : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَسُطَّ فِيهِ كَفُّهُ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ، قُلْتُ : كَمْ كَانُوا؟ قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلًا . [بخاری: ۳۵۷۵۔ واللفظ له، مسلم: ۲۲۷۹]

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے انہوں نے توجا کر وضو کر لیا لیکن بہت سارے لوگ باقی بچ گئے جن کے پاس وضو کرنے کیلئے پانی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن پیالہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا پورا ہاتھ نہ آسکا۔ لہذا آپ ﷺ نے اپنی انگلیاں اکٹھی کیں اور انہیں پیالے میں داخل کیا۔ پھر تمام لوگوں نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا: وہ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا: وہ اسی افراد تھے۔

اسی طرح کا ایک اور معجزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں:

وعنه أيضا أن نبي الله ﷺ وأصحابه بالزوراء (قال : وَالزُّورَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّةُ) ، دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ ، قُلْتُ : كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمَزَةَ؟ قَالَ : كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمَاءَةِ . [بخاری: ۳۵۷۲۔ مسلم: ۲۲۷۹]

نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم الزوراء پر تھے جو کہ مدینہ منورہ میں بازار کے پاس اور مسجد کے قریب ایک مقام ہے۔ آپ ﷺ نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ پھر آپ ﷺ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا جس سے آپ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضو کیا، راوی (قنادۃ) کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا: وہ کتنے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: وہ تین سو کے قریب تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید پیاس لگی اور ان کے پاس پینے کیلئے پانی نہ تھا، البتہ نبی کریم ﷺ کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس سے آپ ﷺ نے وضو کرنا شروع کیا، چنانچہ لوگ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ ﷺ کے پاس آئے، آپ ﷺ نے پوچھا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہمارے پاس پینے اور وضو کیلئے پانی نہیں ہے اور اس وقت یہاں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس سے آپ کی انگلیوں کے

درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا، لہذا ہم نے پانی خوب پیا اور وضو بھی کیا۔ میں نے (راوی نے) پوچھا: تم کتنے تھے؟ تو انھوں (حضرت جابر رضی اللہ عنہ) نے کہا: اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا تاہم اس دن ہم ایک ہزار پانچ سو افراد تھے۔ [بخاری: ۳۵۷۶]

❁ عن عبد الله قال: كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: (أَطْلُبُوا فَضْلَةَ مِنْ مَاءٍ)، فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَى الطَّهْرِ الْمُبَارِكِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ نَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤَكَّلُ.

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم معجزات نبویہ کو باعث برکت سمجھتے تھے جبکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ صرف (کفار کو) ڈرانے کیلئے تھے۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ پانی کم ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بچا ہوا پانی لے آؤ۔“ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، پھر فرمایا: آؤ بابرکت پانی کی طرف اور برکت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔“ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اور بعض اوقات جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تو ہم اس سے تسبیح کی آواز سن کرتے تھے۔ [بخاری: ۳۵۷۹]

❁ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا: میں نے آج رسول اللہ ﷺ کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے اور شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہے! تو کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں ہے۔ پھر انھوں نے جو کچھ روٹیاں نکالیں۔ اس کے بعد اپنی چادر کے ایک حصہ میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور انھیں میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور چادر کا بقیہ حصہ مجھے اوڑھا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے مجھے سے پوچھا:

کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں

آپ ﷺ نے فرمایا: کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا: کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ ﷺ تمام لوگوں سمیت چل پڑے۔ میں ان سب سے آگے چلتے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انھیں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ

کرام جنی اللہ کی آمد کی اطلاع دی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ام سلیم! رسول اللہ ﷺ تو لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس انھیں کھلانے کیلئے کچھ بھی نہیں! ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے رسول ﷺ جانیں! پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے، رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا اور انھیں دیگر لوگوں سمیت گھر میں لے آئے۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (هَلْمُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَهَ) ”جو کچھ ہے لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا“ [گھر میں داخل ہو کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (هَلْمِي يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا عِنْدَكَ) ”ام سلیم! تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔“

چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہا وہی روٹیاں لے آئیں، نبی کریم ﷺ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے توڑے گئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان پر کھی ڈال دیا، اب وہ گویا کہ سالن تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس پر کچھ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی] اور فرمایا: (إِذْذَنْ لِعَشْرَةَ) ”دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔“ تو انھوں نے دس آدمیوں کو اندر بلایا۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (كُلُوا وَسَمُوا اللَّهَ) ”بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کر دو“] انھوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: (إِذْذَنْ لِعَشْرَةَ) ”دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔“ تو انھوں نے مزید دس آدمیوں کو اندر بلایا، انھوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: (إِذْذَنْ لِعَشْرَةَ) ”دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔“ تو انھوں نے مزید دس آدمیوں کو اندر بلایا، انھوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: (إِذْذَنْ لِعَشْرَةَ) ”دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔“ اس طرح تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور وہ کوئی ستر یا اسی افراد تھے۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اور گھر کے باقی افراد نے کھانا کھایا، اب بھی کھانا بچا ہوا تھا تو انھوں نے پڑوسیوں کو بھیج دیا۔] [بخاری: ۳۵۷۸، مسلم: ۲۰۴۰]

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جا رہی تھی میں نے رسول اللہ ﷺ کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا: کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ شدید بھوک کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں! تو اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک صاع (تقریباً اڑھائی کلو) جو تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بکری کا ایک پالتو بچہ بھی تھا جسے میں نے ذبح کر دیا۔ میری بیوی جب آگیا گوندھ کر فارغ ہوئی تو میرے پاس آئی، میں نے گوشت

کے کٹڑے کئے اور اسے اس کی ہنڈیا میں ڈال کر رسول اللہ ﷺ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری بیوی نے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ (چونکہ کھانا کم ہے اس لئے) مجھے رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب جنہا انہم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور راز داری کے انداز میں گزارش کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے ہم نے ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے ایک صاع بھوکا آنا تیار کیا ہے، لہذا آپ اپنے چند ساتھیوں سمیت ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے اونچی آواز میں فرمایا: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيْهَلًا بِكُمْ)

”اے اہل خندق! بے شک جابر بن عبد اللہ نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے، لہذا تم سب چلو۔“

اور آپ ﷺ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا: (لَا تَنْزِلَنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزَنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ)

”تم اپنی ہنڈیا نہ اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔“

اب میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا اور رسول اللہ ﷺ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لئے تشریف لے آئے، میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا: آج تم ہی رسوا ہو گے! میں نے کہا: میں نے تو وہی کیا ہے جو تم نے کہا تھا۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آتا لے کر گیا تو آپ ﷺ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ ﷺ ہماری ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں بھی آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا: (أُدْعِي خَابِرَةَ فَلْتَحْبِزْ مَعَكَ، وَافْدَجِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تَنْزِلُوْهَا)

”ایک اور روٹی پکانے والی عورت کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہنڈیا سے پیالوں میں سالن ڈالتے جاؤ اور اسے نیچے نہ اتارنا۔“

لوگوں کی تعداد ایک ہزار تھی اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا، اور وہ جب واپس لوٹے تو ہماری ہنڈیا ابھی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور روٹی بدستور پکائی جا رہی تھی۔ (یعنی نہ سالن ختم ہوا اور نہ آتا) [بخاری: ۳۰۷۰، مسلم: ۲۰۳۹]

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن ایک درخت یا ایک کھجور کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری عورت یا ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کیلئے منبر نہ تیار کر دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔“

چنانچہ انھوں نے آپ ﷺ کیلئے منبر تیار کر دیا اور جب جمعہ کا دن آیا تو آپ ﷺ خطبہ ارشاد فرمانے کیلئے اسی

منبر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن کھجور کا وہ درخت چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ منبر سے نیچے اترے اور اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ اس پر وہ اس طرح سسکیاں بھرنے لگا جیسے روتا ہوا بچہ اس وقت سسکیاں بھرتا ہے جب اسے خاموش کرایا جا رہا ہو۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا) [بخاری: ۳۵۸۴]

”یہ اس بات پر رو رہا تھا کہ اب یہ اس ذکر کو سننے سے محروم ہو جائے گا جو وہ پہلے سنا کرتا تھا۔“

✽ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ)

”بے شک میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ اور میں اسے اب

بھی پہچانتا ہوں۔“ [مسلم: ۲۲۷۷]

ہم نے رسول اللہ ﷺ کے بعض فضائل و معجزات ذکر کئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس مختصر سے خطبہ میں آپ ﷺ کے تمام فضائل و معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا..... ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو اس عظیم رسول ﷺ کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق دے آمین

دوسرا خطبہ

عزیزان گرامی! پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے بعض فضائل سماعت کرنے کے بعد آئیے اب آپ ﷺ کی بعض خصوصیات بھی سماعت فرمائیں۔

رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات

رسول اکرم ﷺ کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو اور کسی کو حاصل نہیں، ان میں سے بعض خصوصیات یہ ہیں:

(۱) خاتم النبیین

حضرت محمد ﷺ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کیلئے نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، سو آپ پوری نسل انسانیت کیلئے ہادی اور راہنما ہیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ۲۸]

”ہم نے آپ کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ۱۵۸]
 ”کہہ دیجئے! اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

نیز فرمایا: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ۳۳]
 ”محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔“

یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اب آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ یقینی طور پر کذاب اور دجال ہوگا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنْ مَنَلِيْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوِفُونَ بِهِ وَيَعْبُدُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

”میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مکان بنائے، اس کی تعمیر نہایت خوبصورتی سے کرے اور اسے خوب سجائے لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے۔ پھر لوگ اس کا چکر لگائیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی! تو میں دراصل وہ آخری اینٹ ہوں اور اسی لحاظ سے خاتم النبیین ہوں۔“ [البخاری۔ المناقب باب خاتم النبیین: ۳۵۳۵، مسلم۔ الفضائل باب ذکر

كونه ﷺ خاتم النبیین: ۲۲۸۶]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قصر نبوت میں رسول اللہ ﷺ آخری اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ ﷺ کی بعثت کے بعد اس قصر میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہی۔

(۲) امت محمدیہ سب سے افضل امت

رسول اکرم ﷺ کی امت سابقہ تمام امتوں کی نسبت سب سے افضل اور بہترین امت ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ۱۴۳]

”اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔“

نیز فرمایا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
 ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے (کیونکہ) تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو،

اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“ [آل عمران: ۱۱۰]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تمہاری مدت سابقہ امتوں کی مدت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نمازِ عصر کے بعد غروبِ آفتاب تک ہوتی ہے۔ اور تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی کچھ مزدور لے آئے اور کہے: صبح سے دوپہر تک ایک قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ تو یہودیوں نے ایک قیراط پر دوپہر تک مزدوری کی۔ پھر اس نے کہا: اب دوپہر سے نمازِ عصر تک ایک قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ تو نصاریٰ نے دوپہر سے نمازِ عصر تک ایک قیراط پر مزدوری کی۔ پھر اس نے کہا: اب نمازِ عصر سے غروبِ آفتاب تک دو قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: خبردار! وہ تم ہی ہو جنہوں نے نمازِ عصر سے غروبِ آفتاب تک دو قیراط پر مزدوری کی، خبردار! تمہارا اجر دوگنا ہے۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے: ہم نے زیادہ مزدوری کی تھی لیکن ہمیں اجر کم ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہارا حق مارا اور تم پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں اسے عطا کروں۔“ [بخاری: ۳۴۵۹]

(۳) چھ خصوصیات

رسول اللہ ﷺ اپنی بعض خصوصیات کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں:

(فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ حَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخْتِمَ بِي النَّبِيُّونَ)

”مجھے چھ چیزوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے: ایک یہ کہ مجھے جامع کلمات دئے گئے ہیں، دوسری یہ کہ رعب و دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، تیسری یہ کہ میرے لئے مالِ غنیمت حلال کیا گیا ہے، چوتھی یہ کہ زمین کو میرے لئے پاکیزہ اور مسجد بنایا گیا ہے، پانچویں یہ کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور چھٹی یہ کہ میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا ہے۔“ [مسلم۔ کتاب المساجد ومواضع الصلاة: ۵۲۳]

اور دوسری روایت میں فرمایا:

(أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)

”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں: پہلی یہ کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں جبکہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں کی گئی تھیں۔ تیسری یہ کہ زمین کو میرے لئے پاکیزہ اور مسجد بنایا گیا ہے، لہذا جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے انسان وہیں نماز ادا کر لے۔ چوتھی یہ کہ میں جب ایک ماہ کی مسافت پر دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبہ بٹھا دیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مجھے (روز قیامت) شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔“ [بخاری۔ الصلاة باب قول النبی ﷺ جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً: ۴۳۸، مسلم۔ کتاب المساجد و مواضع الصلاة: ۵۲۱ واللفظ له]

(۴) نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر جھوٹ بولنا، یعنی کسی من گھڑت بات یا جھوٹے عمل کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کرنا انتہائی سنگین جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) ”مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہئے۔“ [بخاری: ۱۲۹۱، مسلم۔ المقدمة: ۴]

لہذا کسی حدیث کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کے متعلق تحقیق کر لینا ضروری امر ہے، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو اسے بیان کیا جائے ورنہ اسے بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ خاص طور پر اس دور میں تو اس بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ جھوٹی اور من گھڑت احادیث زباں زدِ عام و خاص ہو چکی ہیں حتیٰ کہ بعض کم علم لوگ فضائل اعمال میں ضعیف اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا جائز تصور کرتے ہیں اور بڑے زور شور سے انھیں بیان کرتے ہیں۔

(۵) معصوم

رسول اکرم ﷺ معصوم ہیں اور تبلیغ رسالت میں غلطی سے پاک ہیں۔

فرمان الہی ہے: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۖ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۱-۴]

”قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی (محمد ﷺ) نہ گمراہ ہیں اور نہ ٹیڑھی راہ پر۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ تبلیغ رسالت میں معصوم ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ ﷺ کے صحیح اور ثابت شدہ تمام فرامین اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں اور ان کی اتباع بھی اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اتباع ضروری اور ہے۔

اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے جو حدیث بھی سنتا اسے حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور انھوں نے کہا: تم جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو حالانکہ آپ ﷺ تو ایک انسان ہیں۔ اور کبھی آپ خوشی میں بات کرتے ہیں اور کبھی غصے میں! تو میں نے لکھنا بند کر دیا، پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے انگشت مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

(اُكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ)

”تم لکھتے رہو کیونکہ اس منہ سے حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔“

[احمد: ۶۵۱۰، ۶۸۰۲، ابوداؤد: ۳۶۴۶ - وصححه الألبانی]

(۶) رسول اکرم ﷺ کی وہ خصوصیات جن کا تعلق روزِ قیامت سے ہے ان میں سے چند ایک کا ذکر احادیث مبارکہ میں سماعت فرمائیے۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ)

”میں قیامت کے دن اولادِ آدم (ﷺ) کا سردار ہوں گا۔ اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“ [مسلم: ۲۲۷۸]

۲۔ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِيَدِي لِيَأْءَ الْحَمْدُ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِيَأْءِ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، وَلَا فَخْرَ)

”میں روزِ قیامت اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں ”الحمد“ کا جھنڈا ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس دن حضرت آدم (ﷺ) اور ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی

جائے گی اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔“ [صحیح الجامع: ۱۴۶۸]

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْحَنَّةِ)

”قیامت کے دن دوسرے تمام انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ پیروکار میرے ہونگے اور سب سے پہلے میں

جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔“ [مسلم: ۱۹۶]

۴۔ مقام محمود..... تمام اہل محشر کیلئے شفاعت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا جہاں ایک منادی (پکارنے والے) کی آواز کو سب سن سکیں گے اور سب کو بیک نظر دیکھا جاسکے گا۔ سورج قریب آجائے گا اور لوگوں کے غم اور صدمے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کرے؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: چلو آدم (ﷺ) کے پاس چلتے ہیں، پھر ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے:

اے آدم! آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟

حضرت آدم ﷺ جواب دیں گے: بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ (نَفْسِي نَفْسِي) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور میری رائے یہ ہے کہ تم نوح (ﷺ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نوح ﷺ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے نوح! آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ قرار دیا، آپ اپنے

رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے: بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا۔ اور میں نے اپنی قوم پر بددعا کی تھی اس لئے (نَفْسِي نَفْسِي) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے: اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور تمام اہل زمین میں سے آپ ہی اس کے خلیل تھے، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے: بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ اور وہ (ابراہیم علیہ السلام) اپنی تین غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے: (نَفْسِي نَفْسِي) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے: اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کر کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے: بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا۔ اور میں نے ایک ایسی جان کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ (نَفْسِي نَفْسِي) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم عیسیٰ (علیہ السلام) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی، آپ اللہ کے کلمہ (کن) سے پیدا شدہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم (علیہا السلام) کی طرف ڈال دیا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے: بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر

کبھی ہوگا۔ اور انھیں اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئے گی (مگر پھر بھی وہ کہیں گے:) (نَفْسِي نَفْسِي) آج تو مجھے بس اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم محمد (ﷺ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور کہیں گے:

اے محمد (ﷺ)! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد و ثناء کے ایسے ایسے الفاظ الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے الہام نہیں کئے تھے، پھر کہے گا: (يَا مُحَمَّدُ، اِرْفَعُ رَأْسَكَ، سَلِّ تَعَطُّهُ، اِشْفَعُ تَشْفَعُ) اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا: (يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي) اے میرے رب! میری امت (کو معاف کر دے،) میری امت (کو جہنم سے بچالے۔)

کہا جائے گا: (اُدْخِلِ الْحَنَّةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ ابْوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فَيَمَّا سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ)

اے محمد! اپنی امت کے ہر اس شخص کو جو حساب و کتاب سے مستثنیٰ ہے جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر دیں، یہ لوگ جنت کے باقی دروازوں سے بھی آنے جانے کے مجاز ہوں گے۔

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بے شک جنت کے ہر دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا مکہ مکرمہ اور بصرہ کے درمیان یا مکہ مکرمہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔“ (بخاری کی روایت میں مکہ مکرمہ اور حمیر کا ذکر ہے۔) [بخاری: ۷۴۱۲، مسلم: ۱۹۴]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے جائے گی اور کہے گی: اے فلاں! شفاعت کریں، اے فلاں! سفارش کریں یہاں تک کہ شفاعت کیلئے حضرت محمد ﷺ سے کہا جائے گا۔ اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔“ [بخاری: ۴۷۱۸]

اور حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”... لوگ تین مرتبہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہونگے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ ہمارے باپ ہیں، لہذا آپ اپنے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں۔ تو وہ کہیں گے: میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے (جنت سے) زمین کی طرف اتار دیا گیا تھا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ (تو وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے لیکن) وہ کہیں گے: میں نے اہل زمین کے خلاف بددعا کی تھی جس کی وجہ سے انھیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لہذا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے سفارش کرنے کی التجا کریں گے لیکن) وہ کہیں گے: میں نے تین جھوٹ بولے تھے اس لئے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے: میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے: اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کی گئی تھی اس لئے تم محمد ﷺ کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ میرے پاس آجائیں گے اور میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا۔

ابن جدعان کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں گویا کہ رسول اکرم ﷺ کو دیکھ رہا تھا جب آپ فرما رہے تھے: ”میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا: کون ہے؟ تو کہا جائے گا: محمد ﷺ) ہیں، لہذا وہ میرے لئے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے حمد و ثناء کے الفاظ الہام کرے گا، پھر کہا جائے گا:

(ارْزُقْ رَأْسَكَ وَ سَلِّ تَعْطُ ، وَ اشْفَعْ تُشْفَعُ ، وَ قُلْ يُسْمَعُ لِقَوْلِكَ)

اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور آپ بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی۔

اور یہی ہے وہ مقام محمود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ۷۹] [ترمذی: ۳۱۲۸ - وصححه الألبانی]

نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا: لوگوں میں سب سے زیادہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے حق میں روز قیامت آپ شفاعت کریں گے؟

آپ ﷺ نے جواب دیا:

(لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أبا هُرَيْرَةَ ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ)

”اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ (تو سنو) قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا۔“ [بخاری: ۹۹، ۶۵۷۰]

۵۔ نبی کریم ﷺ کا حوض

رسول اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزِ قیامت آپ ﷺ کو حوضِ کوثر عطا کیا جائے گا جس سے آپ ﷺ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ ﷺ پر اونگھ طاری ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، ہم نے پوچھا: آپ کیوں مسکرارہے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ سوت پڑھی:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ ☆ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ☆ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر موجود ہے۔ اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے امتی ہیں! کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کئے تھے۔“ [مسلم۔ الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة: ۴۰۰]

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! حوض کے برتن کیا ہیں؟ تو

آپ ﷺ نے فرمایا:

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَنْبِئُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ)

المُصْحِيَّةِ، أَيْنَةُ الْحَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ أَحْرَ مَا عَلَيْهِ ، يَشْحَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةَ ، مَاوَةٌ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ التَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ)
 ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اس کے برتن ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو تاریک اور بے ابر (صاف) رات میں ہوتے ہیں، وہ جنت کے برتن ہیں، جو شخص ان سے پئے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت کے دو میزاب بہہ رہے ہوں گے، جو شخص ایک بار اس پانی کو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی (عمان) اور (ایلہ) کے درمیان ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔“ [مسلم: ۲۳۰۰]

اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرِ ، وَرَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، وَمَاوَةٌ أَيْبُضُ مِنَ الْوَرِقِ ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، كَبِيْرَانُهُ كَنُحُوْمِ السَّمَاءِ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا)

”میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں (یعنی اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے۔) اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ اور اس کے آنجورے (برتن) آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص اس پر آئے گا اور ایک بار اس میں سے پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔“ [بخاری: ۶۵۷۹، مسلم: ۲۲۹۲ واللفظ له]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(الْكُوْتُرُ نَهْرٌ فِي الْحَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدَّرِّ وَالْيَاقُوْتِ ، تَرْتَبُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَاوَةٌ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَيْبُضُ مِنَ التَّلْجِ) [الترمذی: ۳۳۶۱ - وصححه الألبانی]

”الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اسکے بہنے کے راستے موتیوں اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔“

یہ تھیں آنحضرت ﷺ کی بعض خصوصیات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روز قیامت پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی اور آپ ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین

جشن میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت

اہم عناصر خطبہ:

① قرآن وحدیث کا فہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی روشنی میں

② جشن میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت!

③ تین اہم اصول

④ کیا دین میں بدعتِ حسنہ کا وجود ہے؟

⑤ عید میلاد النبی ﷺ منانے والوں کے کچھ دلائل اور ان کا جواب

برادران اسلام! مسلمان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت وفرمانبرداری کرے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اللہ اور رسول اکرم ﷺ کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے اور ان کی خلاف ورزی یا نافرمانی نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ [النساء ۱۳-۱۴]

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا اور اس کی (مقرر کردہ) حدود سے تجاوز کرے گا تو اُسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے رسوا کن عذاب ہوگا۔“

ان آیات کریمہ میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت وفرمانبرداری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے اور اس کے برعکس نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے والے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی جائزہ لینا چاہئے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ جو راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے اُس پر یا نعوذ باللہ اُس پر جو جہنم تک پہنچانے والا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کی اطاعت قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے اور اس میں غور

و فکر کرنے اور اسے دستور حیات بنانے سے ہوگی۔

اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس طرح کہ آپ ﷺ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و کردار، ہر میدان میں آپ ﷺ کی اتباع کی جائے، آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اسی نے آپ ﷺ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا اور اسی نے آپ ﷺ کو ہمارے لئے اسوۂ حسنہ قرار دے کر ہمیں آپ ﷺ کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا۔

اور یہ بات تو طے ہے کہ دنیا و آخرت کی کامرانی و کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کس کو اپنے لئے معیار تصور کریں؟ اور کس کو آئیڈیل مانیں؟

ہمیں اُن حضرات کو معیار اور آئیڈیل ماننا ہوگا جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے معیار اور آئیڈیل قرار دیا ہے اور وہ ہیں نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان۔ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، جنہیں اُس نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے ساتھ کیلئے منتخب کیا اور انہیں آنحضور ﷺ کا دیدار کرنے، ان کے لبوں سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ کو براہ راست سننے کا شرف بخشا..... یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

☆ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے ایمان صادق کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کیلئے معیار قرار دیا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: ۱۳۷]

”پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) تو وہ (اس لئے کہ آپ کی) مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔“

☆ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ۱۱۵]

”اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔“

اس آیت کریمہ میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے کیونکہ نزولِ قرآن مجید کے وقت بس وہی مومن تھے۔

اس مختصری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی زندگی میں اپنے سامنے قرآن و حدیث ہی کو رکھنا چاہئے اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل سے راہنمائی لینی چاہئے کہ انھوں نے قرآن و حدیث پر کیسے عمل کیا کیونکہ انہی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے معیارِ حق قرار دیا ہے۔

خاص طور پر نزاعی مسائل میں بھی یہ بات لازم ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل کی روشنی میں ہی ان مسائل کو حل کیا جائے اور ان کا فیصلہ اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات کے مطابق نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے۔ اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نزاعی مسائل میں قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے اور جس طرح وہ واضح نصوص معلوم ہونے کے بعد بحث و تکرار کو ناجائز تصور کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی یہی طرزِ عمل اختیار کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے اختلافی مسائل کو حل کرنے کا یہی اصول اپنی آخری کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ۵۹]

”اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ ﷺ کا حکم مانو۔ اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔“

اس آیت میں ﴿فِي شَيْءٍ﴾ لکھ رہے اور یہ شرط ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ کے بعد آیا ہے اور عربی زبان میں جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصول و فروع

کے کسی بھی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرنے کیلئے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ورنہ اگر تمام متنازع مسائل کا حل کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ دیتا۔

اور نبی کریم ﷺ نے بھی اسی بات کی تلقین کی ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

« أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ ، وَإِنَّا كُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » [ابوداؤد: ۴۶۰۷۔ و صححه الألبانی]

”میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا، بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکید کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور میرے بعد تم میں سے جو (لبے عرصے تک) زندہ رہے گا وہ عنقریب (امت میں) بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ پس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکو کار ہونگے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نکلنے نہ دینا۔ اور (دین میں) نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

سورۃ النساء کی اس آیت اور سنن ابی داؤد کی اس صحیح حدیث دونوں کو سامنے رکھا جائے تو ہماری اس بات کی مکمل تائید ہوتی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اختلافی مسائل کے حل کیلئے قرآن و حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ کی وصیت کے مطابق اختلافات تبھی ختم ہونگے جب تمام مسلمان سنت نبویہ اور سنت خلفائے راشدین کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اگر ہر شخص اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات سے چمٹا رہے گا تو یقینی طور پر اختلافات ختم نہیں ہونگے بلکہ ان میں اور اضافہ ہوگا جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے۔

آپ اس حدیث میں غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے پہلے اپنی سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار کا ذکر فرمایا، پھر نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا اور ہر نئے کام کو بدعت و گمراہی قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان سنت نبویہ اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے تو وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کر کے بدعات میں ڈوب جائیں گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ واللہ المستعان

متنازعہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ بارہ ربیع الاول کو میلاد النبی ﷺ منانے کا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر سال ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو 'عید میلاد النبی ﷺ' اور جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کیلئے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور بعض ملکوں میں سرکاری طور چھٹی کی جاتی ہے۔

ہم نے قرآن وحدیث کی روشنی میں جو تہیدی باتیں ابھی ذکر کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن وحدیث میں 'جشن میلاد' کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ نے اپنا میلاد منایا یا اس کی ترغیب دلائی؟ کیا آپ ﷺ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے دورِ خلافت میں میلاد کے حوالے سے جشن منایا یا یومِ ولادت کو عید کا دن قرار دیا؟ کیا قرونِ اولیٰ میں اس 'عید' کا کوئی تصور تھا؟

اگر قرآن وحدیث اور قرونِ اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیا ننداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات کچھ یوں ملتے ہیں:

☆ قرآن وحدیث میں جشن یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

☆ نہ نبی کریم ﷺ نے اپنا میلاد منایا اور نہ اس کی ترغیب دلائی۔

☆ پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے دورِ خلافت میں نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا اور نہ ہی یومِ ولادت کو عید کا دن قرار دیا۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انھیں نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ محبت تھی اور اگر وہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کیونکہ حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی۔

www.KitaboSunnat.com

☆ قرونِ اولیٰ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جنھیں نبی کریم ﷺ نے بہترین لوگ قرار دیا اُس زمانے میں لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہی وہ یہ جشن مناتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس امت کے معتبر ائمہ دین کے ہاں بھی نہ اس عید کا کوئی تصور تھا اور نہ وہ اسے مناتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے شاگردوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔

جشن عید میلاد النبی ﷺ کا موجد

جشن عید میلاد النبی کی ابتداء ابو سعید کوبوری بن ابی الحسن علی بن محمد الملقب بالملک المعظم مظفر الدین اربیل (موصل) المتوفی ۱۸ رمضان ۶۳۰ نے کی۔ یہ بادشاہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا اور آلات لہو لعب کے

ساتھ راگ و رنگ کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔

مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں: اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود ناچتا۔ ایسے شخص کے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جیسے کے فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے! [فتاویٰ رشیدیہ: ص ۱۳۲]

نیز کہتے ہیں: مختصر کیفیت اس فسق کی اور ایجاد اس بدعت کی یہ ہے کہ مجلس مولود کے اہتمام میں بیس تہے لکڑی کے بڑے عالیشان بنواتا اور ہر تہہ میں پانچ پانچ طبقے ہوتے۔ ابتدائے ماہ صفر سے ان کو مزین کر کے ہر طبقہ میں ایک ایک جماعت راگ گانے والوں، مپہ خیال گانے والوں، باجے، کھیل تماشے اور ناچ کود کرنے والوں کی بٹھائی جاتی اور بادشاہ مظفر الدین خود مع اراکین و ہزار ہا مخلوق قرب و جوار کے ہر روز بعد از عصر ان قیوں میں جا کر ناچ رنگ وغیرہ سن کر خوش ہوتا اور خود ناچتا۔ پھر اپنے قبہ میں تمام رات رنگ لہو و لعب میں مشغول ہو رہتا اور قبل دو روز ایام مولود کے اونٹ، گائیں، بکریاں بے شمار طبلوں اور آلات گانے والہو کے ساتھ جتنے اس کے یہاں تھے نکال کر میدان میں ان کو ذبح کرا کر، ہر قسم کے کھانوں کی تیاری کرا کر مجالس لہو کو کھلاتا اور شب مولود کی کثرت سے راگ قلعہ میں گواتا تھا۔ [فتاویٰ رشیدیہ: ص ۱۳۲]

یہ تو تھا اس کا موجد۔ اور جہاں تک اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے شخص کا نام ہے تو وہ ہے ابو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن وحیۃ کلبی متوفی ۶۳۳ھ۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا۔“

[لسان المیزان ج ۲ ص ۲۹۵]

”وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیث زبان والا تھا۔ بڑا احمق اور متکبر تھا

اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا۔“ [لسان المیزان ج ۴ ص ۲۹۶]

یہ وہ شخص تھا جس نے ملک اربل کو جب محفل میلاد منعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتویٰ دیا بلکہ اس کے لئے مواد جمع کر کے ایک کتاب بنام ”التنوير في مولد السراج المنير“ بھی لکھ ڈالی۔ اسے اس نے بادشاہ اربل کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے اس کے صلہ میں اس کو ایک ہزار اشرفیوں کا انعام دیا۔

[وفیات الأعیان لابن خلکان: ج ۳ ص ۲۳۹]

ان تمام حقائق سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا

آغاز آنحضور ﷺ کی وفات کے تقریباً چھ سو سال بعد کیا گیا۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ جب اس جشن کا نہ قرآن وحدیث میں ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل میں اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولیٰ کی پوری تاریخ میں اس کا تصور پایا جاتا ہے اور نہ ائمہ دین اس کے قائل تھے تو پھر آج کے مسلمان اس کے منانے پر کیوں بضد ہیں؟ کیا ان سب حضرات کو نبی کریم ﷺ سے محبت وعقیدت نہ تھی جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تھی اور یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی تو انہوں نے آپ ﷺ کا یوم ولادت کیوں نہ منایا؟

یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے۔ مثلاً آپ ﷺ نے نماز عیدین اور نماز جنازہ کیلئے اذان نہیں کہلوائی اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود تھا۔ جب آپ ﷺ نے نہیں کہلوائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا تو قیامت تک کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ اسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے؟ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے لیکن نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح ’جشن میلاد‘ کا مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے یہ جشن نہیں منایا اور نہ ہی آپ ﷺ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے منایا تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کارِ ثواب تصور کرنا درست نہیں ہے۔

اسی لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے:

(كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَّبِعْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَعْبُدُوهَا)

”ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں کرتے تھے اُسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔“

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے:

(اتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا فَقَدْ كُفَيْتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ) [حجة النبی ﷺ للألبانی، ص ۱۰۰]

”تم اتباع ہی کیا کرو اور (دین میں) نئے نئے کام ایجاد نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے۔ اور

تم اسی امر کو لازم پکڑو جو پہلے سے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے) موجود تھا۔“

ہم نے اب تک جو مدلل گفتگو کی ہے اگرچہ یہ ایک سنجیدہ اور دیانتدار آدمی کو سمجھانے کیلئے کافی ہے کہ شریعت میں مروجہ عید میلاد النبی ﷺ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تاہم اس کی مزید وضاحت کیلئے اب ہم کچھ ایسے اصول

بیان کرنا چاہتے ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ان کی بناء پر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہ ہوگا کہ مرجعہ عید میلاد النبی ﷺ دین میں ایک نیا کام (بدعت) ہے۔

(۱) اسلام ایک مکمل دین ہے

اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس لئے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کیلئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی..... لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انھیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

ارشاد باری ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ۳]

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا۔“

سوال اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لئے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ صحیحین کی ایک روایت سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! کتاب اللہ (قرآن مجید) میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ آیت کونسی ہے؟ تو اس نے کہا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ ﷺ عرفات میں تھے اور وہ دن جمعہ المبارک کا دن تھا۔ [البخاری: ۴۵، مسلم: ۳۰۱۷]

تو یہودی عالم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم

عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے؟ اس لئے کہ وہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے ایسے امور میں منہمک اور مشغول ہو کر رہ گئے ہیں کہ جنہیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں حالانکہ دین ان سے قطعی طور پر بری ہے۔

(۲) نبی کریم ﷺ نے ہر خیر کا حکم دے دیا تھا

یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ مکمل دین رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوا اور بلا ریب آپ ﷺ نے اسے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔

ارشاد نبوی ہے: « مَا تَرَكَتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَمَا تَرَكَتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ » [حجة النبی ﷺ للألبانی ، ص ۱۰۳]
 ”میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔“

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

« مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ » [الصحيحه للألبانی: ۱۸۰۳]
 ”ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لئے بیان کر دیا گیا ہے۔“
 نیز فرمایا: « مَا تَرَكَتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكُمْ اللَّهُ بِهِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَمَا تَرَكَتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ » [المرجع السابق]

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا ہے میں نے بھی ان سب سے تمہیں منع کر دیا ہے۔“

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خیر و بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو۔ اور شر اور برائی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے آپ نے امت کو روک نہ دیا ہو۔

لہذا یہ جاننے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ ہر وہ عمل جو لوگوں کے نزدیک خیر و بھلائی کا عمل تصور کیا جاتا ہو وہ اس وقت تک خیر و بھلائی کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق کوئی حکم یا ترغیب ثابت نہ ہو۔ اسی طرح برائے عمل ہے کہ جب تک رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق کوئی فرمان ثابت نہ ہو وہ برائے تصور نہیں ہوگا۔ گویا خیر و شر کے پہچاننے کا معیار رسول اللہ ﷺ ہیں، کسی کا ذوق و رغبت نہیں کہ جس کا جی

چاہے دین میں اپنے زعم کے مطابق خیر کے کام داخل کرتا رہے یا اپنی منشا کے مطابق کسی عمل کو برا قرار دے دے۔

پھر یہ بات بھی سوچنی چاہئے کہ کیا نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ ﷺ نے (معاذ اللہ) پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولیں ماننے والوں سے چھوٹ گئے تھے جس کی بناء پر اب بھی دین میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے؟ یقیناً یہ بات لازم آتی ہے۔ اسی لئے امام مالکؒ فرماتے تھے:

”مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَةَ، أَفْرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا، فَمَا لَمْ يَكُنْ يُؤَمِّدُ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا“

”جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد ﷺ نے رسالت (اللہ کا دین پہنچانے) میں خیانت کی تھی (یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا)۔ تم اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو: (ترجمہ) ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا“..... پھر امام مالکؒ نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔“

امام مالکؒ کا یہ فرمان کہ ”جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا“ قیامت تک کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور ہر دینی مسئلہ کا ثبوت قرون اولیٰ سے ڈھونڈنا چاہئے۔ اگر اس کا ثبوت اس وقت سے مل جائے تو اس پر عمل کر لیا جائے ورنہ اسے قطعاً دین کا تصور نہ کیا جائے۔

(۳) نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے

اس حقیقت سے کسی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ اس لئے آپ ﷺ سے ثابت شدہ عبادات پر ہی عمل کرنا چاہئے اور کسی نئی عبادت کو دین میں شامل کر کے ان سے آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرنی چاہئے۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم ﷺ کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ

کی ازواج مطہرات سے آپ ﷺ کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ چنانچہ انھوں نے اس کے بارے میں انھیں مطلع کیا تو وہ آپ ﷺ کی عبادت کو (اپنے نظریے سے) کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے: ہم کہاں نبی اکرم ﷺ کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرمادی ہیں! پھر ان میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔

ان کی یہ باتیں آنحضور ﷺ تک پہنچیں تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا:

« أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ،

وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي » [البخاری: ۵۰۶۳، مسلم: ۱۴۰۱]

”کیا وہ تم ہو جنھوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جانتا چاہئے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ لہذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔“

اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے پہلے اپنی اس حیثیت کو ذکر فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور سب سے بڑا عبادت گزار ہوں۔ پھر آپ نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میرے اس طرز عمل سے منہ پھیر کر کوئی اور طرز عمل اختیار کرنے والے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف ان عبادات پر عمل کرنا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوں، اور کسی ایسے عمل کو عبادت تصور نہیں کرنا چاہئے جس کا آپ ﷺ سے ثبوت نہ ملتا ہو۔

یہ تینوں اصول ہمیں یہ بات سمجھانے کیلئے کافی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور یہ کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور ان پر عمل کرنا حرام ہے۔

اور انہی تین اصولوں کی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ عید میلاد النبی ﷺ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت ضرور ملتا اور اس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ اپنی امت کو واضح تعلیمات دیتے جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ ﷺ نے واضح تعلیمات ارشاد فرمائیں۔

نبی کریم ﷺ کی تعریف میں غلو

اگر دوسرے پہلو سے محفل میلاد کا جائزہ لیا جائے تو یہ بدعت ہونے کے ساتھ منکرات کو بھی اپنے پہلو میں سمائے ہوئے ہے مثلاً مردوزن کا اختلاط، آلات موسیقی کا استعمال، طبلے اور ڈھولک کی تال پر نوجوانوں کا رقص اور اس جیسی بیسیوں قباحتیں موجود ہیں جو محفل میلاد کے نام پر ثواب سمجھ کر اختیار کی جاتی ہیں۔ اور پھر ان محفلوں میں سب سے بڑے گناہ (شرک) کا ارتکاب کرنے کے کئی مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔

مدح رسول ﷺ میں غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ غیر اللہ سے فریاد رسی اور مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور اس اعتقاد کو بنا گنہ دہل بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ غیب بھی جانتے تھے۔ حالانکہ یہ اللہ کا وصف اور اسی کا خاصہ ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِيَابِكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ سَكَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُو فِي الدِّينِ)

”دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے تباہ کیا۔“

[النسائی : ۳۰۵۷، ابن ماجہ : ۳۰۲۹۔ و صحیحہ الألبانی]

آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

(لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

”میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) کی تعریف میں حد سے

تجاوز کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہذا تم بھی ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول“ ہی کہو“ [البخاری۔

أحاديث الأنبياء۔ باب قول الله تعالى : واذكر في الكتاب مريم۔ ۳۴۳۵]

رسول اکرم ﷺ کی تشریف آوری

میلاد منانے والے حضرات کا خیال ہے کہ رسول اکرم ﷺ محفل میلاد میں بذات خود تشریف لاتے ہیں اور

اس بنا پر وہ آپ ﷺ کو سلام اور خوش آمدید کہنے لے لے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بدترین جہالت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے ہیں اور آپ کی مبارک

روح اعلیٰ علیین دارالکرامتہ میں اپنے رب عظیم کے پاس ہے۔ اور آپ قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر

نہیں آئیں گے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنوں میں ارشاد فرمایا:

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون : ۱۱۶]

”پھر اس کے بعد تم مرجاتے ہو پھر تمہیں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَنَا سَيِّدٌ وَلَيْدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ)

”میں قیامت کے دن اولادِ آدم (ﷺ) کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا۔“

سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“ [مسلم: ۲۲۷۸]

کیا دین میں بدعتِ حسنہ کا وجود ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عید میلاد النبی ﷺ اگر بدعت ہے تو یہ بدعتِ سیئہ نہیں بلکہ بدعتِ حسنہ ہے!

جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعتِ سیئہ اور گمراہی ہے خواہ وہ بظاہر کارِ خیر کیوں نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے تھے:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ،

وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» [مسلم: ۸۶۷]

”حمد و ثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور سب

سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس کام کا کتاب اللہ اور سنتِ رسول ﷺ میں ثبوت نہ ہو اور اسے دین میں

ایجاد کیا گیا ہو وہ سب سے برا کام ہے چاہے وہ لوگوں کی نظر میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور دین میں ہر نیا کام

بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

ذرا سوچیں کہ اگر کارِ خیر کے نام پر دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا جائز ہوتا تو رسول اکرم ﷺ ان تین

اشخاص کو تنبیہ کیوں کرتے جن میں سے ایک نے پوری رات قیام کرنے، دوسرے نے ہمیشہ روزے رکھنے اور

تیسرے نے عورتوں سے شادی نہ کرنے کا عزم کیا تھا؟ کیا ان کے عزائم خیر کے کاموں کے متعلق نہ تھے؟ کیا

ان تینوں اشخاص نے کسی برے عمل کا ارادہ کیا تھا کہ اس پر آپ ﷺ نے انہیں سخت تنبیہ کی؟ یقیناً انہوں نے خیر

کے کاموں کا ہی ارادہ کیا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کے ان عزائم کی تردید کر دی کیونکہ وہ اگرچہ خیر کے

کاموں کے متعلق ہی تھے مگر آپ ﷺ کے طریقے سے ہٹ کر تھے اور گویا آپ ﷺ سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدعتِ حسنہ نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور جب تک خیر کا کوئی عمل رسول اللہ ﷺ کے طریقے سے ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ خیر کہلا سکتا ہے اور نہ وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاری: ۲۶۹۷، مسلم: ۱۷۱۸]

”جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا، وہ مردود ہے۔“

مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

”جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، وہ مردود ہے۔“

اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دین میں ہر نیا کام اور ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان سے کہا: میں

نے ابھی مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میں درست نہیں سمجھتا حالانکہ میں نے الحمد للہ خیر ہی کو دیکھا ہے!

انھوں نے کہا: وہ کیا ہے؟

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ خود جب مسجد میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے مسجد میں کچھ

لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف حلقوں میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور ہر

حلقہ میں ایک آدمی باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ تم سومرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو وہ سومرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا

ہے کہ تم سومرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ سومرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم سومرتبہ سبحان

اللہ پڑھو تو وہ سومرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں!

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے یہ سب کچھ دیکھ کر ان سے کیا کہا؟

انھوں نے جواب دیا: میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں انھیں کچھ بھی نہیں کہا۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے انھیں یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہوں کو شمار کریں (نہ کہ نیکیوں

کو) اور آپ انھیں گارنٹی دیتے کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی!

پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس جا کر فرمایا:

یہ تم کیا کر رہے ہو؟

لوگوں نے کہا: ابو عبد الرحمن! یہ کنکریاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی تسبیحات شمار کر رہے ہیں!

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اپنی برائیاں شمار کرو اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا:

(وَيَحْكُمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكُوكُمْ، هَوْلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ تِبَابُهُ لَمْ تَبَلُ وَآيَتُهُ لَمْ تُكْسَرُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مَلَّةٍ هِيَ أَهْلَىٰ مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ مُفْتَتِحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ؟)

”افسوس ہے تم پر اے امت محمد ﷺ، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے! یہ تمہارے نبی ﷺ کے صحابہ ابھی بکثرت موجود ہیں، اور آپ ﷺ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کے برتن ابھی ٹوٹے ہیں، اُس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد ﷺ کے طرز عمل سے بہتر طرز عمل پر ہو یا تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو!“

لوگوں نے کہا: (وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ)

ابو عبد الرحمن! اللہ کی قسم ہم نے تو خیر کا ہی ارادہ کیا تھا۔

انھوں نے فرمایا: (وَكَسَمَ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ) ”کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ

خیر کو ہرگز نہیں پاسکیں گے۔“ [سلسلہ الأحادیث الصحيحة: ۲۰۰۵]

ذرا غور کیجئے، کیا تسبیحات کا پڑھنا برا عمل تھا؟ یقیناً یہ برا عمل نہ تھا اور نہ ہی حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے تسبیحات پڑھنے پر انھیں برا بھلا کہا، بلکہ ان کے لب و لہجہ میں جو سختی تھی وہ اس لئے تھی کہ انھوں نے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کی سنت طیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے ہٹ کر تسبیحات پڑھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کنکریوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حلقوں میں بیٹھ کر اجتماعی شکل میں نہیں بلکہ انفرادی طور پر الگ الگ تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو ان کا یہ عمل اگرچہ لوگوں کی نظر میں کار خیر تھا لیکن چونکہ رسول اکرم ﷺ کی سنت سے ہٹ کر تھا اس لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انھیں نہایت سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ انھوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ یہ عمل خیر ہی ہے، بلکہ انھوں نے اسے گمراہی کا ایک دروازہ کھولنے کے مترادف قرار دیا۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ دین میں کوئی بدعتِ حسنہ نہیں ہے، ہر بدعتِ بری ہے اور ہر بدعتِ گمراہی ہے۔

عید میلاد النبی ﷺ منانے والوں کے کچھ دلائل اور ان کا جواب

میلاد منعقد کرنے والے عموماً پانچ دلیلیں دیتے ہیں:

۱۔ میلاد سالانہ یادگار ہے اور اس کے منانے سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان رسول اللہ ﷺ کو دن میں دسیوں مرتبہ یاد نہ کرتا ہو تو اس کیلئے سالانہ یا ماہانہ یادگاری محفلیں منعقد کی جائیں جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ ﷺ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں دسیوں مرتبہ آپ ﷺ کو یاد کرتا اور ان پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہو تو اس مقصد کیلئے سالانہ محفلیں منعقد کرنا چہ معنی دارد؟

۲۔ میلاد میں شامل محمد یہ اور آپ ﷺ کے نسب شریف کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے فضائل و فضائل کو سال میں ایک مرتبہ سن لینا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ سن لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے جبکہ آپ ﷺ کی سیرت ایسی ہے جس کو سال بھر سنتے اور سیکھتے رہنا ضروری اور ناگزیر ہے۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش پر اظہارِ خوشی ایمان کی دلیل ہے۔

یہ دلیل بھی بالکل بے معنی ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ ﷺ کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ اگر خوشی آپ ﷺ کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہئے اور کسی ایک دن کی ساتھ خاص نہیں ہونی چاہئے۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ ﷺ کی وفات بھی ہوئی، تو محبوب کی موت کے دن خوشی منانا کونسی عقلمندی ہے؟

۴۔ میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔

یہ دلیل تو سب سے زیادہ کمزور ہے کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں کسی ایک دن کیلئے نہیں بلکہ پورے سال کیلئے ہے۔

۵۔ میلاد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔

یہ دلیل بھی پہلی چاروں دلیلوں کی طرح باطل ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت کیلئے اور آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کیلئے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔ اس کے علاوہ طرب انگیز آواز میں مدحیہ اشعار و قصائد پڑھنا اور آنحضرت ﷺ کی تعریف میں غلو کرنا بھی غلط ہے۔

یہ پانچوں دلیلیں اس لئے بھی ناکافی ہیں کہ اگر انھیں درست مان لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ ﷺ سے (نعوذ باللہ) چوک ہو گئی تھی اور آپ ﷺ نے اپنی پیدائش کے دن ان چیزوں کی طرف رغبت نہ دلائی جس کی تلافی یہ میلاد منانے والے کرتے ہیں!!

میلاد کو جائز قرار دینے والوں کے چند کمزور شبہات

① ایک واقعہ منقول ہے کہ بد نصیب ابولہب کو خواب میں دیکھا گیا، خیریت پوچھی گئی تو کہا کہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں البتہ ہر دو شنبہ کی رات کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اتنی مقدار میں پانی چوس لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو اس کی باندی ثویبہ نے جب آپ ﷺ کی پیدائش کی خبر دی تھی تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ (۲) دوسرا یہ کہ یہ روایت مرسل ہے جو ناقابل حجت ہوتی ہے۔ (۳) تیسرا یہ کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مرجائے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔ (۴) چوتھا یہ کہ ابولہب کی خوشی ایک طبعی خوشی تھی، تعبدی خوشی نہ تھی اور اگر خوشی اللہ کیلئے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ (۵) پانچواں یہ کہ مومن کو آپ ﷺ کی پیدائش پر ہمیشہ خوش ہونا چاہئے، اس کیلئے آپ ﷺ کے یوم پیدائش کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔

② روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا عقیدہ خود کیا تھا اور چونکہ آپ کے دادا نے بھی آپ کا عقیدہ کر دیا تھا اور عقیدہ دو بار نہیں کیا جاتا تو اصل میں آپ ﷺ نے اپنی ولادت کا شکر ادا کرنے کیلئے عقیدہ کیا۔ لہذا امت کو بھی آپ کی ولادت کے دن کھانے پینے کا انتظام بطور خاص کرنا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) یہ روایت کمزور ہے اور امام نووی نے اسے (حدیث باطل) قرار دیا ہے۔

[المجموع للنووی ج ۸ ص ۴۳۱]

(۲) اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ عقیدہ اپنی ولادت پر شکر یہ ادا کرنے کیلئے کیا تھا؟ یہ تو محض اپنے گمان پر مبنی ہے اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

(۳) اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تو ایک ہی بار عقیدہ کیا تھا، ہر سال تو نہیں کیا تھا!

جبکہ میلاد منانے والے تو ہر سال میلاد مناتے ہیں!

۱۳ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا اور آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی... الخ۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کے شکر یہ میں آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو ہم بھی آپ ﷺ کے یوم ولادت کو روزہ کا دن نہیں بلکہ کھانے پینے اور جشن منانے کا دن بنائیں!!

کس قدر عجیب ہے یہ بات؟ چاہئے تو یہ تھا کہ ہم بھی روزہ رکھتے نہ یہ کہ دسترخوان لگاتے اور ڈھول تاشے سے خوشیاں مناتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر عیش و مستی اور دعوتیں اڑا کر کیا جاتا ہے؟

۱۴ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا... الخ اس کا جواب یہ ہے کہ

(۱) رسول اللہ ﷺ کی نعمت ولادت پر شکر اسی نوع کا ہونا چاہئے جس نوع کا شکر خود رسول اللہ ﷺ نے کیا۔

(۲) دوسرا یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پیدائش کے دن جو بارہ ربیع الاول ہے روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا جو ہر مہینے میں چار پانچ مرتبہ آتا ہے۔ اس بناء پر بارہ ربیع الاول کو کسی عمل کیلئے خاص کرنا اور ہر ہفتہ آنے والے سوموار کو چھوڑ دینا دراصل آپ ﷺ کی تصحیح ہے جس کا کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔

(۳) تیسرا یہ کہ جب آپ ﷺ نے اپنی ولادت کے شکر یہ میں سوموار کا روزہ رکھا تو کیا آپ نے روزے کے ساتھ کوئی محفل اور تقریب بھی منعقد کی جیسا کہ یہ میلادی لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، مدحیہ اشعار اور نغمے پڑھے جاتے ہیں اور خصوصی کھانا پینا ہوتا ہے؟

اسلامی عیدیں

میلاد منانے والے حضرات آنحضور ﷺ کی ولادت باسعادت کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں جبکہ اس امت کے اولیں دور سے ہی اہل اسلام کے ہاں سالانہ 'دوہی عیدیں چلی آ رہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کے سال میں دو دن مقرر تھے جن

میں وہ کھیلتے (خوشیاں مناتے) تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا: یہ دو دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا: زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں کھیلتے اور خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

(قَدْ أَبَدَ لَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى) [النسائی : ۱۰۵۶۔ وصححه الألبانی]

”اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلہ میں دو بہتر دن عطا فرمادیئے ہیں اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔“
اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہوار کے طور پر منانے کے لئے شرعی عیدیں سال میں صرف دو ہی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

اس کے علاوہ یومِ جمعہ کو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ) [ابن ماجہ: ۱۰۹۸۔ وصححه الألبانی]
”بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کیلئے (عید کا دن) بنایا ہے۔ لہذا جو شخص نماز جمعہ کیلئے آئے تو وہ غسل کرے اور اگر خوشبو موجود ہو تو ضرور لگالے۔ اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔“
آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

حضرات محترم! دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا جن کا قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو نہایت خطرناک امر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک بار نصیحت کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے منجملہ باتوں کے یہ بھی ارشاد فرمایا:

«أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤَخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَصْحَابِي ؟ فَيَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أُخَذُوا بِعَدَاكَ» [البخاری: ۶۵۲۶، مسلم: ۲۸۶۰]

”خبردار! میری امت کے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور انہیں بائیں طرف (جہنم کی جانب) دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے پروردگار! یہ تو میرے ساتھی ہیں؟ تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام دین میں ایجاد کر لئے تھے!“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(كَبِّرْ دَنْ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي الْحَوْضِ ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ اِخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ : أَصْحَابِي ، فَيَقَالُ لِي : لَا تَذَرِنِي مَا أَحَدُنَا بَعْدَكَ) [بخاری: ۶۵۸۴]

”میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ضرور بالضرور حوض پر میرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ میں جب انھیں پہچان لوں گا تو انھیں مجھ سے دور دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: یہ تو میرے ساتھی ہیں! تو مجھے کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کئے تھے۔“

معلوم ہوا کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے والے لوگ قیامت کے روز نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایجاد بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرے۔ اور چاہے خوشی ہو یا غمی کسی بھی صورت میں آپ ﷺ کے طریقے سے انحراف نہ کرے، اسی میں اس کی خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین

امت پر نبی کریم ﷺ کے حقوق

اہم عناصر خطبہ:

امت پر نبی کریم ﷺ کے حقوق:

- ① اللہ کا بندہ اور رسول ماننا ② توقیر و احترام کرنا ③ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا
- ④ اسوۂ حسنہ پر عمل کرنا ⑤ اطاعت کرنا ⑥ اختلافی مسائل میں فیصلہ تسلیم کرنا ⑦ قرآن و حدیث پر عمل کرنا
- ⑧ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا

سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کے مقام و مرتبہ، آپ ﷺ کے فضائل و معجزات اور آپ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے عظیم الشان نبی ﷺ کے ان کی امت پر کون کون سے حقوق ہیں؟ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں انہی حقوق پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔

① اللہ کا بندہ اور رسول ماننا

آنحضور ﷺ کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِیْرٌ﴾ [التغابن: ۸]

”لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور (قرآن) پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔“

اسی طرح اس کا فرمان ہے: ﴿قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ حَمِیْعَانَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ یُحِیْیْ وَیُمِیْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ [الأعراف: ۱۵۸]

”کہہ دیجئے! اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اُس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول، نبی امی پر ایمان لاؤ،

جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے۔ اور اس کی اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پا لو۔“
لہذا نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور آپ جو دین لے کر آئے اسے سچے دل سے قبول کرنا فرض ہے کیونکہ اسی پر ہر انسان کی نجات موقوف ہے۔ یاد رہے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ اور آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کو سات مرتبہ خوشخبری سنائی۔

جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(طُوْبِي لِمَنْ رَأَى وَآمَنَ بِي ، وَطُوْبِي سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرِنِي وَآمَنَ بِي)

”خوشخبری ہے اس شخص کیلئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور سات مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص

کیلئے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔“ [الصحيحۃ للألبانی : ۱۲۴۱]

اور جو شخص نبی کریم ﷺ اور آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا وہ یقیناً جہنمی ہے۔

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، يَهُودِيٌّ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَكَمْ

يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) [مسلم : ۱۵۳]

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اس امت کا کوئی شخص چاہے یہودی ہو یا

نصرانی، میرے بارے میں سنے اور پھر اس حالت میں اس کی موت آجائے کہ وہ اس شریعت پر ایمان نہ لایا جسے دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے تو وہ یقیناً جہنم والوں میں سے ہے۔“

واضح رہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ (بندگی کرنے والا) اس لئے کہتے ہیں کہ خود

اللہ تعالیٰ نے ہی آپ ﷺ کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [الإسراء: ۱]

”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔“

اور خود رسول اکرم ﷺ کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے کہ (.. إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

”میں ایک بندہ ہی ہوں، لہذا تم بھی یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“ [بخاری]

بنا برس آپ ﷺ کو وہی مقام دینا ہوگا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

اور جب ہم رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانیں گے تو ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق

واضح ہو جائے گا۔ اور جس طرح لوگ آپ ﷺ کی تعریف میں مبالغہ آرائی کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اس کی بھی نفی ہو جائے گی۔

۲) تعظیم و توقیر کرنا

رسول اللہ ﷺ کا امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم کی جائے اور دل و جان سے آپ ﷺ کا احترام کیا جائے۔ اور اسی لئے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں آپ ﷺ کو نام کے ساتھ پکارنے، یا آپ ﷺ کی موجودگی میں اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کر دیا گیا اور انھیں آپ ﷺ کا احترام کرنے کی سختی سے تلقین کی گئی۔

فرمان الہی ہے: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ۶۳]

”رسول (ﷺ) کو تم اس طرح مت بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا تے ہو۔“

اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ۲]

”اے ایمان والو! نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا۔“

اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ ان پر قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ کو امیر بنائیے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں، آپ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنائیے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے تو بس میری مخالفت ہی کرنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے مابین تکرار ہوئی یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...﴾

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اس قدر پست آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ ﷺ کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔“

اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی ان کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انھوں نے نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیا۔ آپ ﷺ نے ان کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر ان کی خبر لے آؤں۔ [صحیح مسلم میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی خبر لینے گیا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ ان کے پڑوسی بھی تھے]

پھر جب یہ آدمی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے (پریشان) بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میرا بہت برا حال ہے کیونکہ میری آواز نبی کریم ﷺ کی آواز سے اونچی ہے۔ اس لئے میرا عمل ضائع ہو چکا ہے اور اب میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ ان کا یہ جواب سن کر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آیا اور آپ کو ان کے متعلق خبر دی کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم ﷺ نے اسے ان کے پاس دوبارہ بھیجا کہ جاؤ انھیں خوشبری سناؤ کہ آپ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں۔“ [البخاری: ۴۸۴۶، مسلم: ۱۱۹]

ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا شدید احترام کرتے تھے اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انھیں یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ ان کی آواز نبی کریم ﷺ کی آواز سے اونچی ہو۔

اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کی توقیر و احترام کرنے والوں کو بشارت سناتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

”لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو

ان پر اتارا گیا ہے، ایسے لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔“ [الأعراف: ۱۵۷]

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ☆ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ۸-۹]

”یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ (اے مسلمانو) تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ اور صبح و شام اس (اللہ) کی تسبیح بیان کرو۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی توقیر اور تعظیم کس طرح کرتے تھے اس کی ایک جھلک قصہ صلح حدیبیہ میں

نظر آتی ہے۔ ۱

حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مشرک تھے اور قریش کے نمائندہ بن کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تھے، وہ جب قریش کے پاس واپس لوٹے تو انھوں نے کہا:

(أَيُّ قَوْمٍ ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّحَاشِيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَحَّمُ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهٌ وَجِلْدُهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ)

”اے میری قوم! اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں، میں نے قیصر و کسری اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی اس کے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد (ﷺ) کی ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر وہ کھنکھارتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے نکلنے والا بلغم ان کے کسی ساتھی کی ہتھیلی میں ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور اپنی جلد پر مل لیتا ہے۔ اور جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھی فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وضو والا پانی اسے مل جائے۔ اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بناء پر ان کی نظروں سے نظر نہیں ملاتے....“

[البخاری : الشروط باب الشروط فى الجهاد: ۲۷۳۱-۲۷۳۲]

برادران اسلام! یہ بات یاد رکھو کہ آپ ﷺ کی تعظیم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جو دین امت تک پہنچایا اسے کامل تصور کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو درست نہ سمجھا جائے۔ اور آپ ﷺ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ آپ ﷺ کی سنت مبارکہ کو زندہ کیا جائے، آپ ﷺ کی دعوت توحید کو خوب پھیلا یا جائے، شرک و بدعت کے خلاف جہاد کیا جائے، آپ ﷺ کی سیرت کو اپنایا جائے اور آپ ﷺ کی طرف جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو منسوب نہ کیا جائے۔

اس موضوع کی مناسبت سے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آنحضور ﷺ کی تعظیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مقرر کردہ حدود سے زیادہ نہ ہو کیونکہ انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ ﷺ

کی تعظیم تو بجا ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان سے تجاوز کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

”میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصاری نے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی تعریف و تعظیم

میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔“ [بخاری]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کو ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں مثلاً آپ ﷺ کو حاجت روایا مشکل کشا، یا غوث تصور کرنا حرام ہے۔ اور آپ ﷺ کے احترام اور تعظیم کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے تجاوز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۸۸]

”کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار بھی نہیں ہے، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے

والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کیلئے جو ایمان لے آئیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا

مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ۵۰]

”آپ ان سے کہتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا

ہوں۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی

جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟“

۱۲ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنا

رسول اللہ ﷺ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ ﷺ سے کی جائے۔ اور اس طرح

کی جائے کہ اس جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ

الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْفُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُلْفَىٰ فِي النَّارِ)

”تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پالیتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح نا پسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے نا پسند ہے۔“ [بخاری: ۱۶، مسلم: ۴۳]

پیارے نبی حضرت محمد ﷺ سے اپنے اہل و عیال، اپنے والدین اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت کرے۔“ [بخاری: ۱۵، مسلم: ۴۳]

بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي) ”اے اللہ کے رسول! آپ مجھے (دنیا کی) ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْآنَ يَا عُمَرُ)

”نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اب اللہ کی قسم! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر! اب بات نبی ہے۔“ [بخاری: ۶۶۳۲]

یاد رہے کہ آنحضرت ﷺ سے سچی محبت کا عملی اظہار آپ ﷺ کی اتباع اور فرمانبرداری سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۳۱]

”آپ کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کے ساتھ محبت کی دلیل آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ لہذا جو شخص آپ ﷺ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور آپ ﷺ کی سنت کی پیروی بھی کرتا ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہو لیکن سنت نبویہ کا پیروکار نہ ہو تو اس کے متعلق یقین کر لینا چاہئے کہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تَعْصِيُ الْإِلَٰهَةِ وَأَنْتَ تُظَهِّرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

”تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو! یہ تو تمہاری زندگی کی قسم! انتہائی نامعقول بات ہے، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی فرمانبرداری کرتے کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے۔“

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ ﷺ سے کس قدر شدید محبت تھی اس کا اندازہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے کر سکتے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے اور اسی طرح میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر میں صبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھ لوں۔ اور میں جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کو انبیاء (علیہم السلام) کے ساتھ (اعلیٰ درجات میں) بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا!

نبی کریم ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ حضرت جبریل (علیہ السلام) یہ آیت لے کر نازل ہوئے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

”اور جو لوگ اللہ اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کریں گے وہ (جنت میں) ان کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہونگے۔“

[رواہ الطبرانی فی الصغیر والأوسط، وقال الہیثمی: رجالہ رجال الصحیح غیر عبد اللہ بن عمران العابدی وهو ثقہ]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور آپ ﷺ کی سنت کی اتباع ہی دراصل آپ ﷺ

کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے۔ اور اسی بناء پر آپ ﷺ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو قیامت کے روز آپ کا ساتھ نصیب ہوگا کیونکہ اس صحابی نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ شاید وہ جنت میں نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھ سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تم اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں انبیاء علیہم السلام کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔

نیز حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے شدید بغض رکھتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ سے شدید محبت کرنے لگا.... وہ فرماتے ہیں:

(وَمَا كَانَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ ، وَلَوْ سَأَلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ) [مسلم: ۱۲۱]

”اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مجھے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جس کا مقام و مرتبہ میری آنکھوں میں آپ ﷺ سے زیادہ ہوتا۔ اور آپ ﷺ کے عظیم مقام و مرتبہ کی وجہ سے میں اس بات کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ میری آنکھیں آپ ﷺ سے بھر جائیں۔ اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں آپ ﷺ کی صفات بیان کروں تو میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں ہی آپ سے نہیں بھرتی تھیں...“

نیز رسول اللہ ﷺ سے سچی محبت کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی سنن مبارکہ کو زندہ کیا جائے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنِ الْغُرَبَاءِ؟ قَالَ : (الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ)

”بے شک اسلام کی ابتداء غربت اور بے چارگی میں ہوئی ہے اور یہ عنقریب اسی حالت میں لوٹ آئے گا جیسا کہ اس کی ابتداء ہوئی ہے۔ لہذا غرباء کیلئے خوشخبری ہے۔“ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ غرباء کون ہوتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔“

[رواہ ابن عبد البر فی صحیح جامع بیان العلم وفضله: ص: ۴۲۱۔ وأصل الحدیث فی صحیح مسلم: ۱۴۶]

۱۲ اسوۂ حسنہ پر عمل کرنا

امت پر آپ ﷺ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ ﷺ کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے تمام اقوال و افعال اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ ﷺ کی پیروی کی جائے۔ فرمان الہی ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الاحزاب: ۲۱]

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ (ﷺ) میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کیلئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نمونہ رسول ﷺ کو وہی شخص اپنائے گا جس میں دو اوصاف ہوں گے، ایک یہ کہ وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں جن سے آج بہت سارے مسلمان محروم ہیں۔ اسی لئے ان کے دلوں میں اسوۂ رسول ﷺ کی اہمیت بھی نہیں رہی۔ اس کے برعکس انہوں نے اور کئی لوگوں کو آئیڈیل شخصیات تصور کر رکھا ہے اور انہی کے اقوال و افعال ان کیلئے نمونہ اور قابل تقلید ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کو بہترین نمونہ تصور کرتے تھے اور تمام اقوال و افعال میں آپ ﷺ کی اتباع کرتے تھے۔ الا یہ کہ کوئی عمل آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہوتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں دل سے چاہتے تھے اور ان سے سچی محبت کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا: (إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا) ”اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔“ چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ [بخاری: ۷۲۹۸، مسلم: ۲۰۶۱]

لہذا ہمیں بھی نبی کریم ﷺ کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ ﷺ کی مکمل اتباع کرنی چاہئے، عقائد و عبادات میں، اخلاق و کردار میں، معاملات میں اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنا چاہئے.... لیکن افسوس ہے کہ آج ہم جب نبی کریم ﷺ کو ماننے اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے روزمرہ معمولات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے معمولات زندگی میں اور اس دور کے اکثر مسلمانوں کے معمولات زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

عقائد کے باب میں نبی کریم ﷺ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے اور اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنے والے جبکہ آج کے بیشتر مسلمان غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے اور اسے پکارتے ہیں۔ آپ ﷺ صرف اللہ تعالیٰ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے والے جبکہ آج کے اکثر مسلمان فوت شدہ بزرگان دین سے نفع کی امید بھی رکھتے ہیں اور ان سے نقصان کا خوف بھی کھاتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ اپنی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانے سے منع کرنے والے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجنے والے جبکہ اس دور کے مسلمان بزرگوں کی قبروں پر مزارات تعمیر کرتے اور اپنی مرادوں کیلئے ان کا رخ کرتے ہیں....

اور عبادات کے باب میں رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی کے آخری سانس تک نمازوں کی سختی سے پابندی کرنے والے جبکہ آج کے اکثر مسلمان پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور (حی علی الصلاة، حی علی الفلاح) کی آوازن کر بھی مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ اپنی مرضی، یا اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں جبکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ (تم نماز اُس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔) اور جب اپنی مرضی یا اپنے مسلک کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق عبادت کرنی ہے تو بتائیے نبی کریم ﷺ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کہاں رہ جاتی ہے!!

اور اخلاق و کردار کے باب میں نبی کریم ﷺ انتہائی متواضع اور اپنے ساتھیوں میں گھل مل جانے والے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے جبکہ آج کے کئی مسلمان غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ عفو و درگزر کرنے والے اور اس کا سبق دینے والے اور فحش گوئی اور گالی گلوچ سے بچنے اور اس سے روکنے والے جبکہ اس دور کے مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر دست و گریباں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے اور ماں بہن کی گالیاں سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں!

اور معاملات کے باب میں پیارے نبی حضرت محمد ﷺ دھوکہ، فراڈ، خیانت اور رشوت وغیرہ سے منع کرنے والے جبکہ اس دور میں عالم یہ ہے کہ دھوکہ، فراڈ اور خیانت جیسے برے اعمال مسلمانوں کی شناخت بن گئے ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ حلال کمائی کا حکم دینے اور حرام کمائی سے منع کرنے والے جبکہ آپ ﷺ کو ماننے والے کئی مسلمان حلال و حرام میں تمیز کئے بغیر ہر طریقے سے مال و دولت کو جمع کرتے ہوئے اور جمع کئے ہوئے سرمائے کو سودی بنکوں میں محفوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں!

الغرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ ﷺ کا نمونہ چھوٹ گیا ہے اور اس کی جگہ پر در آمد شدہ نمونہ قابل تقلید نمونے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور تو اور شکل و صورت اور وضع قطع میں بھی پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کا اسوۂ حسنہ اب ایک عیب بن کر رہ گیا ہے اور جو شخص آنحضور ﷺ جیسی شکل و صورت اور وضع قطع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے آپ ﷺ کے ماننے والے اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سوا القاب سے نوازتے اور بھری محفل میں سنت رسول ﷺ کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں.... انا لله وانا اليه راجعون.

۵) اطاعت

رسول اکرم ﷺ کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت کی جائے اور آپ ﷺ کی نافرمانی نہ کی جائے کیونکہ آپ ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ ﷺ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا یہ حق یوں بیان فرمایا ہے: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ نُمِيسُ﴾ [المائدة: ۹۲]

”اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرتے رہو۔ اور (نافرمانی سے) ڈرتے رہو اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ۸۰]

”جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور اس کی تائید

اس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ کہیں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی دوران انھوں نے انھیں آخری طلاق دے دی۔ چنانچہ انھوں نے اپنے وکیل (عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ) کو ان کے پاس طلاق (نامہ) دے کر بھیجا اور ان کے ذریعے پانچ صاع کھجور اور پانچ صاع جو بھی بھیجے لیکن انھیں یہ بات پسند نہ آئی۔ [مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے کہا: کیا میرے لئے بس یہی نان و نفقہ ہے؟] تو ان کے وکیل نے کہا: اللہ کی قسم! ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئیں اور انھیں پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ) ”واقعتاً تمہارے لئے ان پر کوئی نان و نفقہ لازم نہیں ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے انھیں ام شریک جنیہؓ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

”ام شریک جنیہؓ وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں میرے صحابہ کرام جنیہؓ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہذا تم ابن ام مکتوم جنیہؓ کے گھر میں عدت گزارو کیونکہ وہ نابینا ہیں اور تم ان کے گھر میں اپنا (اضافی) لباس اتار سکوگی۔ اور جب تم عدت پوری کر لو تو مجھے اطلاع دینا۔“

حضرت فاطمہ بنت قیس جنیہؓ بیان فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنیہؓ اور حضرت ابو جہم جنیہؓ نے میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أُمَّ ابْنِ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأُمَّ مَعَاوِيَةَ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ ، إِنَّكُجْحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)

”رہے ابو جہم جنیہؓ تو وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا ہی نہیں ہٹاتے (یعنی وہ بہت سخت مزاج ہیں۔) اور جہاں تک معاویہ جنیہؓ کی بات ہے تو وہ مفلوک الحال ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے۔ لہذا تم اسامہ بن زید جنیہؓ سے شادی کر لو۔“

حضرت فاطمہ جنیہؓ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ جنیہؓ کو ناپسند کیا لیکن آنحضرت ﷺ نے دوبارہ مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسامہ جنیہؓ سے ہی شادی کر لوں۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَّكَ) ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری تمہارے لئے بہتر ہے۔“

چنانچہ میں نے ان سے شادی کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی خیر رکھ دی کہ مجھ پر اس دور کی خواتین رشک کرتی تھیں۔ [مسلم: ۱۳۸۰]

اس قصہ سے یہ ثابت ہوا کہ اطاعت رسول ﷺ باعث خیر و بھلائی ہے اور یہ بھی کہ اطاعت رسول ﷺ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ جنیہؓ کو جو حکم دیا کہ وہ حضرت اسامہ جنیہؓ سے شادی کر لیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تمہارے لئے بہتر ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت رسول ﷺ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔

✽ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ۳۳]

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔“

✽ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال: ۲۴]

”اے ایمان والو! اللہ اور رسول (ﷺ) کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے حضور تم جمع کئے جاؤ گے۔“

✽ اور حضرت ابو سعید الخدریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے، آپ ﷺ نے مجھے بلایا لیکن میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی، پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا:

(مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي ؟) ”تمہیں کس بات نے میرے پاس آنے سے منع کیا؟“

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾)

”کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا: اے ایمان والو! اللہ اور رسول (ﷺ) کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی

طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو۔“ [بخاری: ۴۶۴۷، ۴۷۰۳]

✽ نیز فرمایا: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ۷]

”اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔“

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان شرعی حجت اور واجب الاتباع ہے۔

✽ اسی طرح یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے :

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِلِينَ وَالْمُؤْتَسِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ ،

وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسَيْنِ ، الْمُعِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ)

”اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی، خوبصورتی کیلئے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اس کی خلقت کو بدلتی ہیں۔“

یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی، جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا تو وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورت پر لعنت بھیجی ہے؟ انھوں نے کہا: میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی اور جس پر اللہ کی کتاب میں بھی لعنت بھیجی گئی ہے؟

ام یعقوب نے کہا: میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے لیکن مجھے تو وہ بات نہیں ملی جو آپ نے کہی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بات ضرور مل جاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ”پیغمبر تمہیں جس بات کا حکم دیں تم اس پر عمل کرو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ؟“

ام یعقوب نے کہا: کیوں نہیں!

انھوں نے کہا: بس اللہ کے رسول ﷺ نے ان کاموں سے منع کر دیا ہے۔

ام یعقوب نے کہا: آپ کی بیوی تو یہ کام کرتی ہے!

انھوں نے کہا: جا کر دیکھو تو؟

چنانچہ وہ گئیں تو انھیں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر وہ ایسا کام کرتی تو میں اس کے قریب تک نہ جاتا۔

[بخاری: ۴۸۸۶، مسلم: ۴۱۴۵]

✽ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنِ ابْنَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)

”میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہونگے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں

جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔“ [بخاری: ۷۲۸۰]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اطاعتِ رسول ﷺ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رسول اکرم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس ضمن میں کچھ واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ﷺ نے اسے اس کے ہاتھ سے اتارا اور پھینک دیا۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا:

(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى حِمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)

”کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک شعلہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے!“

پھر جب رسول اللہ ﷺ چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا: اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا: لَا وَاللَّهِ، لَا آخِذُهَا أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ! اب جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم! میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ [مسلم: ۲۰۹۰]

(۲) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاهُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں:

قَوْلَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آتِرًا.

یعنی میں نے جب سے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا کہ آپ نے اس سے منع کر دیا ہے، تب سے میں نے کبھی ایسی قسم نہیں اٹھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی کی طرف سے۔ [بخاری: ۶۶۴۷، مسلم: ۱۶۴۶]

(۳) حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی طرف روانہ ہوئے اور جب آپ (سرخ) مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

(إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ)

”جب تم وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی ملک میں پھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ۔ اور جب تم کسی ملک

میں موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔“

یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ (سرغ) سے ہی واپس لوٹ آئے۔ [بخاری: ۵۷۳۰، ۶۹۷۳، مسلم: ۲۲۱۹] اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی کسی رائے کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنتے تو فوراً اپنی رائے سے رجوع فرما لیتے اور حدیث رسول ﷺ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے۔

جیسا کہ یحییٰ بن سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انگوٹھے کی دیت پندرہ اونٹ، اس کے ساتھ والی انگلی اور اسی طرح درمیان والی انگلی کی دیت دس اونٹ اور اس کے ساتھ والی انگلی کی نو اونٹ اور سب سے چھوٹی انگلی کی چھ اونٹ ہے لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ آل عمر بن حزم کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ مقرر فرمائی ہے تو انھوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ [الرسالة للإمام الشافعی: ص ۲۲۲]

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا:

(أَمَّا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَلْتُكَ) ”خبردار! مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع۔ اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ ﷺ نے تمہارا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔“

پھر فرمانے لگے: (مَا لَنَا وَالرَّمْلَ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ بِنَا الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ)

یعنی ”اب ہم رمل کیوں کریں! وہ تو دراصل ہم مشرکین کے سامنے (اپنی طاقت) کے اظہار کیلئے ہی کرتے تھے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ہلاک کر دیا ہے! پھر کہنے لگے: جو عمل رسول اللہ ﷺ نے کیا، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دیں۔“ [بخاری: ۱۶۰۵، مسلم: ۱۷۷۰]

۶ اختلافي مسائل میں فيصلہ

رسول اکرم ﷺ کا امت پر چھٹا حق یہ ہے کہ تمام اختلافي مسائل میں آپ ﷺ کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو فیصلہ تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے یا کسی کے مسلک کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔

فرمان الہی ہے: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ۶۵]

”پس قسم ہے تیرے رب کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم (فیصل) نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان حرہ میں واقع پانی کی ایک نالی پر جھگڑا ہو گیا جس کے ذریعے وہ کھجوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ چنانچہ انصاری نے کہا: پانی چھوڑ دو اور اسے آگے جانے دو، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اپنا معاملہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(إِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ) ”اے زبیر! تم (اپنے درختوں کو) پانی پلا لو اور پھر اسے اپنے پڑوسی کے باغ میں چھوڑ دو۔“

تو انصاری صحابی کو سخت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں آخروہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا! اس پر رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدْرِ)

”زبیر! اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیوں تک نہ پہنچ جائے اسے اس کیلئے مت چھوڑو۔“

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی کیس میں نازل ہوئی:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [بخاری: ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، مسلم: ۲۳۵۷]

اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا:

(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ) ”میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا

استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔“

اس آدمی نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں (تو کیا پھر بھی میں استلام کروں؟)

اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھ پر غالب آجائیں (تو کیا پھر بھی مجھے استلام کرنا ہوگا؟)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

(اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" بِالْيَمِينِ ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)

یعنی ”یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ”آپ کا کیا خیال ہے“ اسے یمن میں چھوڑ آؤ، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔“ [بخاری: ۱۶۱۱]

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی سنت کا علم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی چاہے وہ رائے کسی صحابی کی کیوں نہ ہو لیکن بصد افسوس! اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ کی مبارک سنتوں کے بارے میں صحیح احادیث سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنے علماء یا ائمہ کرام کی آراء پیش کرتے ہیں! حالانکہ یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا۔

جیسا کہ امام ابن عبدالبر نے عروۃ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ حج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: اے عروۃ! تم اپنی والدہ سے پوچھ لو، عروۃ کہنے لگے: ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) نے تو تمتع نہیں کیا! یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (وَاللَّهِ مَا أَرَأَيْتُمْ مَتَّهِينَ حَتَّى يَعْدِبَ بَكُمُ اللَّهُ ، نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَتُحَدِّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) ”اللہ کی قسم! میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، ہم تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کی بات کرتے ہو؟“ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

(أَرَأَيْتُمْ سِبْهَلِكُونَ ، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَيَقُولُونَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟)

”میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقرب ہلاک ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے (یوں) فرمایا اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) نے (یوں) کہا؟“ [صحیح جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر - أبو الأشبال: ص ۵۲۵]

حدیث رسول ﷺ کی معارضت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شدید رد عمل

(۱) سالم بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا) ”اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں ان میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔“

یہ حدیث سن کر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے بلال بن عبد اللہ کہنے لگے: (وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) اللہ کی قسم! ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے فرمایا: (أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو: اللہ کی قسم! ہم انہیں ضرور منع کریں گے! [مسلم: ۴۴۲]

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کی: (إِنَّ دُنُوًّا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ) ”عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو“ تو ان کے ایک بیٹے نے جس کا نام واقعہ تھا کہا: تب تو وہ اسے خرابی کا ذریعہ بنا لیں گی! حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سینے پر مارا اور فرمایا: (أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا)

”میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو: نہیں۔“ [حوالہ مذکور]

اس حدیث کے فوائد میں امام نوویؒ کہتے ہیں: (فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، وفيه تعزيز الوالد ولده وإن كان كبيرا) ”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی سنت پر اعتراض کرے اور اپنی رائے سے اس کے برعکس کوئی بات کرے تو اسے سزا دی جاسکتی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو۔“ [شرح النووی لمسلم]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اسی حدیث کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما باوجودیکہ انتہائی سخت مزاج تھے اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیوی عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت پڑھتی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسجد میں آکر کیوں نماز پڑھتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ناپسند کرتے ہیں اور بڑے ہی باغیرت ہیں؟ وہ کہنے لگیں: پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: انہیں صرف رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہی آپ کو مسجد میں جانے سے منع کرنے نہیں دیتا: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) ”تم اللہ کی بندوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔“ [بخاری: ۹۰۰]

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اگرچہ اپنی بیویوں کا مسجد میں جانا ناپسند کرتے تھے لیکن وہ انہیں منع نہیں

کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سن رکھی تھی کہ ”تم اللہ کی بندویں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔“ اسی بناء پر وہ انھیں مساجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔

(۲) عبد اللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک (رشتہ دار) کو دیکھا کہ وہ پتھریا کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے تو انھوں نے کہا: ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے (یا انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اسے ناپسند فرماتے تھے) اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

(إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقْفَأُ الْعَيْنَ)

”اس طرح نہ شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے دانت توڑ دیں اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔“

اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اسی آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھرا اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے تو وہ کہنے لگے: (أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْحَذْفَ وَأَنْتَ تَحْذِفُ؟ لَا أَكَلِمَتِكَ كَذَا وَكَذَا)

”میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو! میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔“

ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے کہا: (لَا أَكَلِمَتِكَ أَبَدًا) ”میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔“

[بخاری: ۵۴۷۹، مسلم: ۱۹۵۴]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حدیث رسول ﷺ کا احترام کرنے اور اس کی پیروی کرنے کو توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

🔴 قرآن و حدیث پر عمل کرنا

رسول اللہ ﷺ کا امت پر ساتواں حق یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی وفات کے وقت جو دو چیزیں امت کیلئے چھوڑ کر گئے انھیں خوب پڑھا جائے اور انہی دو چیزوں سے اسلامی تعلیمات اخذ کی جائیں۔ اور وہ ہیں: قرآن مجید اور صحیح اور ثابت شدہ سنت مبارکہ۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کے بعد (یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو) کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ (قرآن مجید) اور دوسری ہے میری سنت۔ اور یہ دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔“ [صحیح الجامع: ۲۹۳۷]

لہذا ہر عام و خاص پر واجب ہے کہ وہ دین کے احکام براہ راست قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے حاصل کرے، یوں وہ گمراہی سے بچ جائے گا اور صراطِ مستقیم پر چلتا رہے گا۔

۸ کثرت سے درود شریف

امت پر آنحضور ﷺ کا آٹھواں حق یہ ہے کہ آپ ﷺ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ۵۶]

”بے شک اللہ تعالیٰ (فرشتوں کے سامنے) نبی کی تعریف کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجئے رہا کرو۔“

جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم ﷺ سے کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم یوں کہا کرو:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) [بخاری: ۳۳۷۰]

اور سب سے افضل درود یہی درود ہے جو خود رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھلایا تھا۔ اور درود کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی اپنی زبان مبارک سے نکلے کیونکہ آپ ﷺ وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔

اور درود بھیجنے کی فضیلت میں کئی احادیث ثابت ہیں، یہاں ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں:

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَآجِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔“ [مسلم: ۴۰۰۹]

⑤ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ) ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔“ [صحیح الجامع: ۶۳۵۹]

⑥ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جِئْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَجِئْنَ يُمَسِي عَشْرًا، أَدْرَكْتَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ”جو آدمی صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت بھی دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔“ [صحیح الجامع: ۶۳۵۷]

لہذا درود شریف جس قدر ہو سکے زیادہ پڑھنا چاہئے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: (مَا شِئْتَ) ”جتنا چاہو“ میں نے کہا: چوتھا حصہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ) ”جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے“ میں نے کہا: آدھا حصہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ) ”جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“ میں نے کہا: دو تہائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ) ”جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“

میں نے کہا: میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِذَا تُكْفِي هَمَّكَ، وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ) [ترمذی: ۲۳۵۷۔ وصححه الألبانی]

”تب آپ کی پریشانی دور کرنے کیلئے یہ کافی ہوگا اور آپ کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ کی اطاعت کرنے اور آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور روز قیامت ہمیں آپ ﷺ کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ آمین

رسول اکرم ﷺ کا اعلیٰ اخلاق

اہم عناصر خطبہ:

- ① نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق پر قرآن مجید اور تورات کی شہادت
- ② مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ ﷺ کے اخلاق کے متعلق گواہی
- ③ اعلیٰ اخلاق کے مختلف پہلو

برادران اسلام!

آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ”رسول اکرم ﷺ کا اعلیٰ اخلاق“

اور ہم جب آنحضرت ﷺ کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ذہنی چاہئے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں بلکہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے امام ہیں۔ اور رسول کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتا ہے۔ اور چونکہ رسول کا مربی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس لئے اس نے قرآن مجید میں دو چیزوں کی قسم اٹھا کر سید الرسل حضرت محمد ﷺ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ رَبِّكَ بِمَحْنُونٍ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ [القلم: ۱-۴]

”ن۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے (فرشتے) لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کیلئے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔“

اور چونکہ رسول ہمیشہ وحی کی اتباع کرتا ہے اس لئے وحی الہی ہی اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اسی لئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» ”آپ ﷺ کا اخلاق قرآن مجید تھا“ یعنی آپ ﷺ قرآن مجید کی عملی تصویر

تھے۔ [مسند احمد۔ و صحیحہ الأرنؤط]

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔

عطاء بن یسارؓ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم ﷺ کی صفات کے بارے میں بتلائیے۔ انھوں نے فرمایا: ہاں، اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہ بعض صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾

”اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

اسی طرح تورات میں بھی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ ”آپ عرب لوگوں کیلئے قلعہ ہو گئے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل (اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے۔“ نیز اس میں آپ کی یہ صفات بھی ہیں:

« لَيْسَ بَقِطٌ وَلَا عَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ بِالْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيْفَةَ بِالسَّيْفَةِ وَلَكِنْ يَعْغُو وَيَصْفَحُ .. »

”آپ نہ بد اخلاق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں۔ اور نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔“ [البخاری: ۴۸۳۸]

نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم اور تورات کی شہادت کے بعد اب آئیے اسی کے متعلق کچھ اور شہادتیں بھی سماعت فرمائیے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت

جب نبی کریم ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے (آپ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے) کہا:

(كَلَّا ، أُنَبِّئُكَ ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، وَاللَّهُ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ

الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ)

یعنی ”ہرگز نہیں، آپ کو تو بشارت ہو۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم! آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجہ برداشت کرتے ہیں، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔“ [البخاری۔ کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی: ۳، مسلم۔ الإیمان: ۱۶]

کفار قریش کی گواہی

نبوت ملنے سے پہلے ہی آنحضور ﷺ لوگوں میں ”الصادق الامین“ کے لقب سے مشہور تھے۔ یعنی وہ اس

بات کے معترف تھے کہ آپ ﷺ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔

پھر نبوت ملنے کے بعد جب آپ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ تو آپ ﷺ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا:

”اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟“

سب نے بیک آواز کہا: «مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا»

”ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔“ [بخاری: ۴۷۷۰]

اور صلح حدیبیہ کے دوران جب نبی کریم ﷺ نے بادشاہ روم (ہرقل) کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی تو اس وقت قریش کا ایک قافلہ جس کے سربراہ ابوسفیان بن حرب تھے روم میں تھا۔ ہرقل نے آنحضرت ﷺ کا خط پڑھنے سے پہلے ابوسفیان اور ان کے قافلے میں دیگر لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں چند سوالات کئے، ابوسفیان بن حرب اس وقت تک مسلمان نہ تھے لیکن انہوں نے ہرقل کو دیانتداری کے ساتھ جوابات دئے۔ اس کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے محمد ﷺ پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ ابوسفیان نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابوسفیان نے کہا:

« يَقُولُ : اَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ

وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَاةِ»

”وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور تم اپنے

آباؤ اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو۔ نیز وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاکدامن رہنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔“

ہرقل نے تمام سوالات کے جوابات سننے کے بعد ان کی توجیہات بھی بیان کیں، چنانچہ اس نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں گھڑتے تھے تو وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں گھڑ سکتے۔

اور تم نے یہ جو کہا کہ وہ تمہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں، نیز وہ تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاکدامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں تو تم نے جو

کچھ کہا ہے اگر یہ برحق ہے تو عنقریب وہ میرے اس تختِ بادشاہت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہونگے۔ پس اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کرتا۔ اور اگر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا تو میں آپ کے قدم دھوتا...» [بخاری: ۷، مسلم: ۱۷۷۳]

اسی طرح سائب المخزومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریفیں کرنے اور میرا ذکر کرنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ» ”میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں“ میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے باکل سچ فرمایا۔ آپ (جاہلیت میں) میرے ساتھ (کاروبار) میں شریک تھے، پس آپ بہت اچھے شریک تھے، آپ میری مخالفت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے جھگڑا کرتے تھے۔“ [ابوداؤد: ۴۸۳۶، ابن ماجہ: ۲۲۸۷۔ وصححه الألبانی]

امام خطابی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سائب رضی اللہ عنہ معاملات میں آسانی اور آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کر رہے ہیں۔ [معالم السنن]

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی گواہی

نبی کریم ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق آپ ﷺ لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے:

«أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

بِسَلَامٍ» [ترمذی: ۲۳۸۵، ابن ماجہ: ۱۳۳۴۔ وصححه الألبانی]

”تم سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی شہادت

حضرت انس رضی اللہ عنہ جو عرصہ دس سال نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتے رہے وہ بیان کرتے ہیں کہ

«لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَابًا ، وَلَا فَحَاشًا ، وَلَا لَعَانًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ : مَا لَهُ

تَرَبَّ جَبِينُهُ» [بخاری: ۶۰۳۱]

”نبی کریم ﷺ نہ برا بھلا کہتے تھے، نہ بے ہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ لعنت بھیجتے تھے۔ اور آپ ہم میں

سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے: اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔“

اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے، آپ نے ایک دن مجھے کسی کام کیلئے بھیجا تو میں نے زبان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں نبی کریم ﷺ کے حکم کے مطابق جاؤں گا۔ چنانچہ میں روانہ ہو گیا، میں کچھ بچوں کے پاس سے گذرا جو بازار میں کھیل رہے تھے (تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔) اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میرے پیچھے سے میری گردن کو پکڑ لیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: «يَا أَيُّسُّ، أَذْهَبَتْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟» «اے پیارے انس! تم وہاں گئے جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا تھا؟» میں نے کہا: جی اللہ کے رسول! میں ابھی جا رہا ہوں۔ [مسلم: کتاب الفضائل باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا]

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی گواہی

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»

”بے ہودہ گفتگو رسول اکرم ﷺ کی نہ عادت تھی اور نہ ہی آپ اس کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔“ [بخاری: ۶۰۳۵، مسلم: ۲۳۲۱]

حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کی گواہی

آپ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں (رضی اللہ عنہن) میں سے ایک ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔“ [قال الحافظ في الفتح ۵۷۵/۶: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن]

قرآن مجید اور تورات کی شہادت کے علاوہ ہم نے جو مختلف لوگوں کی شہادتیں ذکر کی ہیں ان میں آپ کے ماننے والے بھی ہیں اور آپ کے دشمن بھی ہیں، ان میں آپ کے گھر والے بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ گویا اپنوں اور غیروں سب نے یہ گواہی دی کہ حضرت محمد ﷺ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کے بعض پہلو

① جو د و سخاوت

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

« مَا سئِلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لَا » [بخاری: ۶۰۳۳، مسلم: ۲۳۱۱]

”رسول اکرم ﷺ سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے سائل کو نہیں کہا ہو۔“

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے اسلام قبول کرنے کی شرط پر جس چیز کا بھی

سوال کیا جاتا آپ عطا کر دیتے، حتیٰ کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا کیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور اس نے کہا:

« يَا قَوْمِ ، اَسْلِمُوا فِإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يُحْسِي الْفَقْرَ » [مسلم: ۲۳۱۲]

”اے میری قوم! تم سب کے سب اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد ﷺ تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جیسے انھیں فقر

وفاقتہ کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔“

☆ اسی طرح ان کا بیان ہے کہ

« كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ اَوْ سَكَتَ » [رواہ احمد وابن حبان وغيرهما وهو صحيح]

”رسول اللہ ﷺ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا آپ وہ عطا کر دیتے یا خاموش ہو جاتے۔“

☆ صحیح مسلم میں ابن شہاب الزہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھی مسلمانوں

کے ہمراہ حنین میں پہنچے جہاں کفار سے جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔

اُس دن آپ ﷺ نے صفوان بن امیہ کو ایک سو چوپائے جانور دیئے، پھر ایک سو دیئے اور پھر ایک سو دیئے۔

ابن شہاب کا بیان ہے کہ انھیں سعید بن المسیب نے بیان کیا ہے کہ صفوان نے کہا:

« وَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْطَانِي ، وَاِنَّهُ لَا يُبْعَضُ النَّاسَ اِلَيَّ ، فَمَا بَرَحَ يُعْطِينِي حَتَّى

اِنَّهُ لَا حَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ » [مسلم: ۲۳۱۳]

”اللہ کی قسم! مجھے رسول اللہ ﷺ نے اُس وقت عطا کیا (جو کچھ عطا کیا) جب آپ ﷺ مجھے سب سے

زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ پھر آپ مجھے بار بار دیتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ

محبوب ہو گئے۔“

☆ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس ایک چادر لے کر آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ آپ کے پہننے کیلئے ہے۔ آپ ﷺ نے اسے قبول کر لیا اور چونکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس لئے آپ نے اسے فوراً پہن لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے آپ کو وہ چادر پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ چادر تو بہت اچھی ہے، یہ آپ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ بعد ازاں جب نبی کریم ﷺ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ملامت کی اور کہا: تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ کو اس چادر کی ضرورت تھی اور اسی بناء پر آپ نے اسے قبول کیا تھا، پھر تم نے اس کا سوال کر ڈالا! اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ آپ ﷺ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ سائل کو دے دیتے ہیں!

اس نے کہا: «رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبَسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّيْ أُكْتَبُ فِيْهَا» [البخاری: ۶۰۳۶]

”جب نبی کریم ﷺ نے اسے پہنا تھا تو میں نے اس کی برکت کی امید رکھتے ہوئے اس کا سوال کیا تھا، شاید مجھے اسی میں کفن پہنایا جائے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ صرف ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی اشیاء بھی دوسرے لوگوں کو عطا کر دیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کا۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ضرورت کی اشیاء تو درکنار ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں بھی ہم کسی کو دینے کیلئے تیار نہیں!

② عاجزی و انکساری

نبی کریم ﷺ سید البشر اور امام الانبیاء ہیں۔ لیکن اتنے بڑے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود آپ ﷺ نہایت منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں گھل مل جاتے تھے، ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے، آپ ﷺ اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتے بلکہ ہر شخص جب چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران انھوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا، پھر انھوں نے کہا: یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس سے قبل وہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ جب وہ آگیا تو اس نے کہا: اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بنا چاہتے ہیں یا ایک بندہ نبی بنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا:

«تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ» ”اپنے رب کیلئے تواضع اختیار کیجئے۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: «لَا بَلَّ عَبْدًا رَسُولًا» ”نہیں، میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔“ [الصحيحه للألبانى: ۱۰۰۲، وصحيح الترغيب والترهيب: ۳۲۸۰]

اور نبی کریم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مَسْكِينًا وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”اے اللہ! مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں اور اسی حال میں مجھے موت دینا اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔“

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو کہا: اللہ کے رسول! یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا: «إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ حَرِيْفًا»

”بے شک وہ مالداروں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہونگے۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”عائشہ! مسکین کو خالی نہ لوٹایا کرو اگرچہ آدمی کھجور ہی دو۔ عائشہ! تم مسکینوں سے محبت کرو اور انھیں اپنے قریب کرو، اس طرح اللہ تمہیں روز قیامت اپنا قرب نصیب کرے گا۔“ [ترمذی: ۲۳۵۲۔ وصحيحه الألبانى]

اس بناء پر آپ ﷺ نہایت متواضع مزاج تھے۔

تو آئیے آپ ﷺ کی تواضع کے چند نمونے دیکھتے ہیں۔

☆ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَيَزُورُهُمْ وَيَعُوذُ مَرَضَاهُمْ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ»

”رسول اکرم ﷺ کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس

کی عیادت کرتے اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت کرتے تھے۔“

[المستدرک - صحيحه الحاكم والذهبي - وصحيحه الألبانى فى الصحيحه: ۲۱۱۲]

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گذرتے تو انھیں سلام کہتے اور وہ کہا کرتے تھے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ» ”رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔“ [البخارى: ۶۲۳۷]

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ وَيُؤَمِّمُهُمْ عَلَى صِيَابِنِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُسَهُمْ» [صحیح الجامع: ۴۹۳۷]

”رسول اللہ ﷺ انصار سے ملنے کیلئے تشریف لے جاتے تھے، ان کے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔“

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَتِ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ»

”مدینہ منورہ کی لوٹریوں میں سے ایک لوٹری آتی اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی (اور آپ سے گفتگو کرتی)۔“ [البخاری: ۶۰۷۲]

☆ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہ تھا وہ آئی اور کہنے لگی: اے

اللہ کے رسول! مجھے آپ سے ایک کام ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«يَا أُمَّ فُلَانٍ ، انْظُرِي أَيَّ السِّبْكَ سِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ»

”اے ام فلان! دیکھو تم جس گلی میں چاہو مجھے لے چلو تاکہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر سکوں۔“

پھر آپ ﷺ اس کے ساتھ گئے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا۔ [مسلم: ۲۳۲۶]

سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں:

«يَا أُمَّ فُلَانٍ ، اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّبْكَ حَيْثُ سِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكَ»

”اے ام فلان! تم گلی کے جس کونے میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سن

سکوں۔“ پھر وہ بیٹھ گئی، آپ بھی اس کے ساتھ تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کے متعلق

آپ کو آگاہ کر دیا۔ [ابوداؤد: ۲۸۱۸]

غور کیجئے، اس خاتون کا دماغی توازن درست نہ تھا اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی،

لیکن اسے جب ضرورت پڑی تو وہ سیدھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی دربان یا سیکرٹری وغیرہ

کی منت سماجت کر کے ملاقات کیلئے نائم لئے بغیر آپ کے پاس جا پہنچی۔ پھر آپ نے اس کا پورا احترام کیا اور

اسے ’ام فلان‘ کہہ کر خلوت میں گفتگو کرنے کا پورا موقعہ دیا تاکہ وہ بلا خوف و جھجک اپنی ضرورت کے متعلق آپ کو

آگاہ کر سکے۔ یہ ہے تواضع اور عاجزی و انکساری امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے

کہ ہم میں سے کوئی شخص جب کسی معمولی عہدے پر فائز ہو تو وہ اپنے اور ضرورتمندوں کے درمیان سیکرٹری وغیرہ کو

بٹھا دیتا ہے جو انھیں اس سے ملاقات کا موقعہ ہی نہیں دیتا، یا انھیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک خوار کرنے

کے بعد ملنے کا موقعہ دیتا ہے، اور بسا اوقات رشوت دیئے بغیر 'صاحب' سے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی۔ ضرور تمندوں کی تو بات چھوڑیئے اس کے ماتحت ملازمین بھی اس کے سامنے بات کرنے سے خوف کھاتے ہیں!

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتن لے کر آجاتے جن میں پانی بھرا ہوتا۔ چنانچہ آپ ﷺ ہر برتن میں (برکت کیلئے) اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ اور بعض اوقات سردیوں کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہوتا، تب بھی آپ ﷺ برتنوں میں اپنا ہاتھ ضرور ڈبوتے۔ [مسلم: ۲۳۲۴]

☆ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خَيْرِ الشَّعِيرِ» [رواه الطبرانی فی المعجم الكبير - وصححه الألبانی فی الصحیحہ: ۲۱۲۵]

”رسول اللہ ﷺ زمین پر بیٹھتے اور زمین پر ہی کھانا کھاتے تھے۔ اور بکری کو باندھتے تھے اور جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔“

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ» [ترمذی: ۲۷۵۴ - صحح الألبانی]

”صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اکرم ﷺ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اس کے باوجود وہ جب آپ ﷺ کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔“

یہ اخلاق ہے سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کا کھڑا ہونا آپ کو ناپسند تھا جبکہ آج آپ ﷺ کے ماننے والوں میں سے کسی افر کے سامنے اس کے ماتحت ملازمین یا کسی ٹیچر کے سامنے اس کے شاگرد کھڑے نہ ہوں تو 'صاحب' کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور ملازموں اور طالب علموں کی شامت آجاتی ہے! گویا انھیں یہ بات پسند ہوتی ہے کہ انھیں دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں اور سلیوٹ ماریں۔ براہو اس رذیل صفت کا کہ اس نے کتنے لوگوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے! جبکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

« دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَذُقْنَهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِعًا »

”رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ (آپ جھکے ہوئے تھے اور سواری پر بیٹھے ہوئے) آپ کی ٹھوڑی کجاوے کو لگ رہی تھی۔“ [المستدرک - صحیحہ الحاکم وقال عنه الذهبي: على شرط مسلم] یعنی اُس روز آپ متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں نہیں بلکہ نہایت تواضع اور عاجزی کے انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

۳) رحمدلی

نبی کریم ﷺ نہایت رحمدل، نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]

”آپ محض اللہ کی رحمت سے ان کیلئے نرم مزاج ہیں۔ اور اگر آپ تند مزاج، سنگدل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ لہذا آپ انھیں معاف کر دیجئے، ان کیلئے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔“
آپ ﷺ کے اس اخلاق کے بھی متعدد نمونے کتب حدیث میں موجود ہیں۔

☆ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بیس راتیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحمدل تھے اس لئے آپ نے فرمایا:

« اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ »

”تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انھیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ۔ اور تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔“ [البخاری: ۶۰۰۸، مسلم: ۶۷۷۴]

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو

لوگ اس کی طرف لپکتے تاکہ اسے ماریں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«دَعُوهُ وَأَهْرِيْقُوا عَلَيَّ بَوْلَهُ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا يُعِثُّكُمْ مَيْسِرِينَ وَكَمْ تَبِعْتُمُو مُعَسِّرِينَ»

”اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو۔ بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ تنگی پیدا کرنے والے بنا کر۔“ [البخاری: ۶۱۲۸]

☆ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أُطِيلُهَا ، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَّحَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ عَلَيْهِ مِنْ بُكَائِهِ» ”میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبا کرونگا لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔“ [البخاری: ۷۰۹، مسلم: ۴۷۰]

☆ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں صبح کی نماز کیلئے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ ’فلاں‘ امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم ﷺ کو وعظ و نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ فِيكُمْ مُتَفَرِّقِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ .» ”لوگو! بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے (ہلکی پھلکی نماز پڑھائے) کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کیلئے جلدی جانا ہوتا ہے۔“ [البخاری: ۷۰۲، ۶۱۱۰، مسلم: ۴۶۶]

☆ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ تو میں نے کہا: (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا: میری ماں مجھے گم پائے! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو! چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مانے شروع کر دیئے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔

جب نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں:

«مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَ اللَّهُ مَا كَتَّهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي»

میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم! آپ

نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

”بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے۔ اس میں تو بس تسبیح

و تکبیر اور قرأت قرآن ہی ہے۔“ [مسلم: ۵۳۷]

④ غفو و درگزر اور بردباری

پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نہایت بردبار اور متحمل مزاج تھے اور کسی شخص سے آپ ﷺ کو اذیت پہنچتی تو

آپ اسے برداشت کرتے اور اذیت پہنچانے والے کو معاف کر دیتے۔ اس کے بھی متعدد نمونے موجود ہیں۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک نجرانی چادر

اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی بدو آیا اور اس نے آپ ﷺ کی چادر کو پکڑ کر اس

قدر شدت سے کھینچا کہ میں نے آپ کی گردن پر اس کے نشانات دیکھے۔ پھر اس نے کہا: (يَا مُحَمَّدُ، مُرَلِي

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ) ”اے محمد ﷺ! مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو

دے رکھا ہے“ آپ ﷺ نے اس کی طرف التفات فرمایا، پھر ہنس دیئے اور اسے مال دینے کا حکم جاری کیا۔

[بخاری: ۳۱۳۹، مسلم: ۱۰۵۷]

☆ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمر سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت

شروع کی اور دس سال کرتا رہا، اس دوران آپ نے مجھے میرے ہاتھوں کسی چیز کے تلف ہونے پر کبھی ملامت

نہیں کی۔ اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ فرماتے:

«دَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَوْ فُضِيَ شَيْءٌ كَانَ» ”اسے چھوڑ دو کیونکہ جس چیز کا فیصلہ ہو چکا وہ ہر حال میں ہوتی ہے۔“

[رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ و ابو نعیم فی الحلیة - وصححه الألبانی فی الاحتجاج بالقدر لابن تیمیة]

☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نجد کی جانب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنگ کیلئے نکلے، پھر

آپ ﷺ سے ہماری ملاقات ایسی جگہ پر ہوئی جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ ایک

درخت کے نیچے اپنی سواری سے اترے اور اپنی تلوار اس کی ایک ٹہنی سے لٹکا کر سو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ادھر

ادھر بکھر گئے اور جہاں جس کو سایہ ملا وہ وہیں آرام کرنے لگا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیان فرمایا کہ

«إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيَّ رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا

وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

”میں جب سویا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میری تلوار اٹھائی، میں بیدار ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ننگی تلوار سونتے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے، اس نے مجھ سے کہا: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟) آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس نے پھر کہا: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟) آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے پھر بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ اور دیکھو! یہ ہے وہ شخص۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ یعنی اسے معاف کر دیا۔
[بخاری: ۲۹۱۰، ۲۹۱۳، ۳۱۳۹، مسلم: ۸۴۳]

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا: (السَّامُ عَلَيْكُمْ) ”آپ پر موت ہو“ میں ان کے یہ الفاظ سمجھ گئی، چنانچہ میں نے کہا: (عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ) ”تم پر موت بھی ہو اور لعنت بھی“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) ”عائشہ! ٹھہر جاؤ (نرم رویہ اختیار کرو) کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔“
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سنا نہیں، انھوں نے کیا کہا ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے نہیں سنا کہ میں نے (وَعَلَيْكُمْ) کہہ کر ان کی بات کو انہی پر لوٹا دیا ہے۔
[بخاری: ۶۲۵۶، مسلم: ۲۱۶۵]

اس حدیث میں غور کیجئے کہ نبی کریم ﷺ نے یہودیوں کی بدگوئی کو برداشت کیا اور ان کی بات کا اتنا ہی جواب دیا جتنی انھوں نے کی تھی، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی آپ نے نہیں بولا۔ یہ ہے بردباری اور تحمل مزاجی نبی کریم ﷺ کی۔ اس کے علاوہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہودیوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو مسلمان بھائی اس رویہ کے زیادہ مستحق ہیں۔

⑤ لوگوں کے ساتھ حسن تعامل اور خندہ پیشانی

☆ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

« مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ أُسْلِمْتُ ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمْ فِي وَجْهِهِ »

”میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے گھر میں آنے سے منع نہیں کیا

اور آپ ﷺ نے مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے مسکرا دیئے۔“ [بخاری: ۳۰۳۵، مسلم: ۲۳۷۵]

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے نبی کریم ﷺ

کے کان میں بات شروع کی ہو اور آپ نے اس کے پیچھے ہٹنے سے پہلے اپنا سر پیچھے ہٹا لیا ہو۔ اور نہ ہی میں نے کبھی یوں دیکھا کہ کسی شخص نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑا ہو، پھر آپ نے اس کا ہاتھ اُس سے پہلے چھوڑ دیا ہو۔

[ابوداؤد: ۴۷۹۴۔ حسنه الألبانی]

یہ انداز تھا رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور باہم ملاقات کرنے کا کہ کسی کو آپ اپنے

ہاں آنے سے منع نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے قریب رہتے، بوقت ملاقات انھیں اپنائیت کا احساس دلاتے اور ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیتے۔

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد (عبد اللہ بن حرام رضی اللہ عنہ) فوت ہوئے تو

ان پر بہت زیادہ قرض تھا۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے گزارش کی کہ آپ قرض خواہوں سے بات کریں کہ وہ کچھ قرض معاف کر دیں۔ آپ ﷺ نے ان سے بات کی تو انھوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کھجور کے باغ میں جاؤں اور پھل اتار کر انواع و اقسام کی کھجوروں میں سے ہر قسم کو الگ الگ رکھوں۔ میں نے آپ ﷺ کے حکم کے مطابق ہی کیا۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا تو آپ تشریف لے آئے، باغ کے درمیان بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا:

اب تم قرض خواہوں میں سے ہر ایک کو اس کے قرض کے بقدر کھجور کا پھل دینا شروع کرو۔

میں نے انھیں پھل دینا شروع کیا یہاں تک کہ سب کا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا پھل اتنا باقی رہ گیا کہ

جیسے اس میں سے کچھ لیا ہی نہیں گیا (یا جیسے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا)۔ [بخاری: ۲۱۲۷، ۲۳۰۵]

بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد اُحد کے دن شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔

قرض خواہوں نے شدت سے مطالبہ کیا کہ انھیں ان کا حق دیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم

ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ آپ قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرے باغ کا پھل جتنا ہوا سے

قبول کر لیں اور باقی قرض میرے والد کو معاف کر دیں۔ آپ ﷺ نے ان سے بات کی تو انھوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”تم صبح کو اپنے باغ میں میرا انتظار کرنا“ اگلے دن صبح ہی کے وقت نبی کریم ﷺ ان کے باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں ایک چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا کی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انھوں نے پھل اتارا اور اسے قرض خواہوں میں ان کے قرض کے بقدر تقسیم کیا، اس کے بعد بھی بہت سارا پھل بچ گیا۔ [البخاری: ۲۳۹۵]

① گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک

نبی کریم ﷺ گھر سے باہر بھی عام لوگوں سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے گھر والوں سے بہت اچھا سلوک کرتے۔ ان سے اظہارِ محبت کرتے، ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے اور حتیٰ کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انھوں نے فرمایا:

«كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ» [البخاری: ۶۰۳۹]

”آپ ﷺ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ اس کیلئے کھڑے ہو جاتے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ «كَانَ يَحِيْطُ نُوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ» ”آپ اپنا (پیشا ہوا) کپڑا سیتے تھے، جوتے کو پیوند لگاتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو دوسرے لوگ

اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔“ [رواہ احمد وابن حبان وهو صحيح]

② خادم کے ساتھ حسن سلوک

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

«خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفْتُ، وَلَا لِمَ صَنَعْتُ؟ وَلَا أَلَا صَنَعْتُ؟»

”میں نے نبی کریم ﷺ کی دس سال خدمت کی، اس دوران آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا۔ اور نہ یہ

کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟“ [البخاری: ۶۰۳۸، مسلم: ۲۳۰۹]

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا

نَبَلٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ» [مسلم: ۲۳۲۸]

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو مارا۔ الا یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ اور آپ کو جب کبھی ایذا پہنچائی گئی اس پر آپ نے ایذا پہنچانے والے سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت میں سے کسی کا ارتکاب کیا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ضرور بدلہ لیا۔“

۸) بچوں پر شفقت

نبی کریم ﷺ بچوں کیلئے نہایت مشفق تھے، ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، انھیں اپنی گود میں بٹھاتے اور انھیں بوسے دیتے تھے۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

« مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔“

اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کے ایک محلہ (عوالی) میں کسی عورت کے ہاں دودھ پیتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ اس سے ملنے کیلئے جایا کرتے تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ دودھ پلانے والی عورت کا خاوند لوہا رہتا تھا، اس لئے اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا۔ پھر بھی آپ ﷺ اس کے گھر میں جاتے، بچے کو اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے اور پھر واپس لوٹ آتے۔

اور جب وہ فوت ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْيِ ، وَإِنَّ لَهُ لَطَفْرَيْنِ تُكْمِلَانِ رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ »

”بے شک ابراہیم میرا بیٹا تھا اور وہ مدتِ رضاعت میں فوت ہو گیا ہے۔ اب اس کیلئے جنت میں دو دودھ

پلانے والی ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔“ [مسلم: ۲۳۱۶]

جبکہ صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ابراہیم کی وفات کے موقعہ پر یوں فرمایا:

« تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَاللَّهُ يَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ »

”آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمزدہ ہے۔ پھر بھی ہم صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں جو ہمارے

رب کو پسند ہے۔ اللہ کی قسم! اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔“ [بخاری: ۱۳۰۳، مسلم: ۲۳۱۵]

☆ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ

نے اپنے کندھے پر (اپنی نواسی) امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ نے اسی حال میں نماز شروع کر دی، پس جب آپ رکوع میں جاتے تو اسے اتار کر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔

[البخاری: ۵۹۹۶، مسلم: ۵۲۳]

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا، اُس وقت آپ کے پاس حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا: میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے تو ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا:

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ» ”جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“ [البخاری: ۵۹۹۷، مسلم: ۲۳۱۸]

⑨ ادا کیگی حقوق

رسول اکرم ﷺ لوگوں کے حقوق انھیں ادا کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے تو ادا کیگی کے وقت اُس سے بہتر چیز ادا کرتے اور قرض خواہ کے حق میں دعا بھی فرماتے۔ اور بعض اوقات کسی سے کوئی چیز خرید کر اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے اور وہ چیز بھی اسے واپس کر دیتے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ سے اپنے قرض کا (جو ایک اونٹ تھا) تقاضا کرنے آیا تو اس نے آپ سے سخت کلامی کی۔ آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» ”اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والا (سختی سے) بات کر سکتا ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: «أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِيهِ» ”اسے اس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں اس سے بہتر اونٹ ہی ملا ہے، اُس جیسا نہیں ملا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» [البخاری: ۲۳۰۶، مسلم: ۱۶۰۱]

”اسے وہی دے دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادا کیگی میں بہتر ہو۔“

☆ حضرت عبد اللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے قرض لیا جو چالیس ہزار

تھا۔ پھر آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے قرض ادا کر دیا اور فرمایا:

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَذَاءُ»

”اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے۔ بے شک قرضے کا بدلہ یہ ہے کہ

قرض دار قرض دینے والے کا شکر ادا کرے اور قرض واپس کر دے۔“ [النسائی: ۴۶۸۳۔ حسنه الألبانی]

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ واپس لوٹتے ہوئے میں ایک اونٹ پر سوار تھا جو انتہائی تھک چکا تھا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دوں لیکن رسول اللہ ﷺ میرے پیچھے سے آئے، میرے لئے دعا فرمائی اور اسے مارا۔ پھر وہ ایسا چلا کہ اُس جیسا کبھی نہ چلا تھا۔ بعد ازاں آپ ﷺ نے پوچھا: اب تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا: اب بخیر ہے اور آپ کی برکت کا اُس پر اثر ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ مجھے بچ دو۔ میں نے کہا: نہیں، یہ آپ کیلئے (ہدیہ) ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، یہ مجھے بچ دو۔ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ آپ کیلئے (ہدیہ) ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا: نہیں، یہ مجھے بچ دو۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے، میں نے ایک آدمی کے چند درہم دینے ہیں وہ آپ اپنے ذمے لے لیں اور یہ اونٹ خرید لیں، ہاں یہ اونٹ میں آپ کو مدینہ پہنچ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو میں نے اونٹ آپ کو دے دیا اور آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ (مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے سونے کا ایک اوقیہ دے دو اور کچھ مزید بھی، چنانچہ انھوں نے ایک اوقیہ اور ایک قیراط مجھے دے دیا) پھر جب میں چلا گیا تو آپ ﷺ نے مجھے واپس بلوا کر فرمایا:

«لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ» ”قیمت بھی تمہاری اور اونٹ بھی تمہارا ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: «خُدْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» ”اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی لے لو، دونوں چیزیں تمہاری ہیں۔“ [البخاری: ۲۷۱۸، مسلم: ۱۵، باب بیع البعیر واستثناء رکوبہ]

⑩ مزاح اور خوش طبعی

نبی کریم ﷺ بسا اوقات خوش طبعی کیلئے مزاح بھی کرتے تھے۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انھیں «يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ» ”اے دوکانوں والے“

کہہ کر پکارا، یعنی ان سے مزاح کیا۔ [ابوداؤد: ۵۰۰۲، ترمذی: ۱۹۹۲، ۳۸۲۸۔ وصححه الألبانی]

☆ نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتی لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ’زاہر‘ تھا وہ نبی کریم ﷺ کو دیہات سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر دیتا تھا اور جب وہ واپس لوٹنے لگتا تو آپ ﷺ اسے کچھ ساز و سامان دے دیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ» ”بے شک زاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کو اس سے محبت تھی حالانکہ وہ پست قامت اور بہت زیادہ خوبصورت نہ تھا۔ ایک دن آپ

ﷺ اس کے پاس آئے، وہ اُس وقت آپ کا کچھ سامان بیچ رہا تھا، آپ نے اس کے پیچھے سے جا کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑو، یہ کون ہے؟ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم ﷺ ہیں۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ آنحضور ﷺ کا سینہ مبارک اس کی پیٹھ کو لگ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ سے چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اور آپ ﷺ فرمانے لگے:

«مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» "اس غلام کو کون خریدے گا؟"

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! تب تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے!

آپ ﷺ نے فرمایا: «لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ؟» "لیکن تم اللہ کے ہاں سستے نہیں ہو" یا آپ نے فرمایا: «لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ» "لیکن تم اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو۔" [رواہ احمد و هو صحیح]

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی کہ اسے سواری فراہم کی جائے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوْقَ» "اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنم دیتی ہے۔"

[البوداؤد: ۴۹۹۸، ترمذی: ۱۹۹۱۔ صحیحہ الألبانی]

یہ نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کے بعض پہلو تھے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہئے کہ ہم آنحضور ﷺ کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور ان عادات و خصائل حمیدہ کو اختیار کریں جو آپ ﷺ نے اختیار فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

دوسرا خطبہ

مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عقائد و اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے کیونکہ قیامت کے روز جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو ترازو کے نیکیوں والے پلے میں سب سے زیادہ وزنی چیز عقیدہ توحید کے بعد حسن اخلاق ہوگی۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ»

"قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری حسن خلق ہوگا۔" [رواہ احمد و ابن حبان و هو صحیح]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین

ماہِ رجب کی بدعات

اہم عناصر خطیبہ:

- ① ماہِ رجب حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے
 - ② رجب کی بعض بدعات ③ صلاة الرغائب
 - ④ رجب کے مخصوص روزے ⑤ رجب کی ستائیسویں رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ
 - ⑥ کیا رجب میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ ⑦ رجب کے کوٹھے
- برادران اسلام!

رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ۳۶]

”بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ ہے۔ اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے چار مہینے حرمت وادب کے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“

یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔

حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے:

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(السنّة اثنًا عشرَ شهرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ : ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ،

وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) [البخاری - التفسیر باب سورة التوبة]

”سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے درپے ہیں اور وہ ہیں: ذوالقعدة، ذوالحجہ

اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔“

اس حدیث مبارک میں رجب کی نسبت ’مضر‘ قبیلہ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ

دوسرے قبیلوں کی بہ نسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے۔

عزیزانِ گرامی! اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں جوہم نے ابھی ذکر کی ہے، حرمت والے چار مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی ”ان میں (خصوصی طور پر) تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“

ظلم تو سال کے بارہ مہینوں میں ممنوع ہے لیکن ان چار مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمادیا۔

اس ظلم سے مراد کیا ہے؟

اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ۲۱۷]

”لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔“

زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان چار مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ ’رجب‘ ترجیب سے ہے اور اس کا معنی بھی تعظیم ہے۔ اور اس مہینے کو اسی لئے ’رجب‘ کہا گیا کہ عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس رسم کو ’عمیرہ‘ کا نام دیتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا تاہم رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والی رسم ’عمیرہ‘ کو حرام قرار دے دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا فَرَعٌ وَلَا عَمِيرَةٌ) ”اسلام میں نہ ’فرع‘ ہے اور نہ ’عمیرہ‘ ہے۔“ [البخاری: ۵۳۷۳، مسلم: ۱۹۷۶]

’فرع‘ سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کیلئے ذبح کرتے تھے۔ اور ’عمیرہ‘ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس رسم کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔

عزیز بھائیو! اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام اور شرک اکبر ہے جو انسان کو ملتِ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةَ وَالْمُتَوَذَّعَةَ وَالْمُتَرَدِّدَةَ وَالنَّطِيطَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾

[المائدة: ۳]

”تم پر مردہ جانور، (بہتا ہوا) لہو، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو۔ اور وہ جانور بھی جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی (حرام ہے کہ) تم پانسوں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں ﴿مَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ فرما کر ہر اُس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو غیر اللہ کیلئے ذبح کیا جائے۔ اور ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ﴾ فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر ذبح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔

بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اُس پر اللہ کا نام کیوں نہ پکارا گیا ہو۔

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا: کیا میں اپنی نذر پوری کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(هَلْ كَانَ فِيهَا وَتَنِّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)

”کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟“

انہوں نے کہا: نہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)

”کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا عرس مناتے تھے؟“

انہوں نے کہا: نہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وِفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)

”تم اپنی نذر پوری کر لو کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نذر پوری نہیں کی جاتی اور نہ ہی ایسی نذر جس کو پورا کرنے

کا انسان اختیار نہ رکھتا ہو۔“ [ابوداؤد: ۳۳۱۳۔ وصححه الألبانی]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو وہاں اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہاں جا کر کوئی نذر پوری کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جس صحابی نے آپ ﷺ سے سوال کیا تھا کہ وہ بوانہ مقام پر جا کر اپنی نذر پوری کرنے کیلئے اونٹ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں، یقیناً وہ اللہ کے نام پر ہی اسے ذبح کرنے والا تھا، لیکن آپ ﷺ نے جب تک اس سے یہ پوچھ نہیں لیا کہ وہاں کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی اور وہاں کوئی عرس / میلہ تو نہیں لگتا تھا، اس وقت تک آپ ﷺ نے اسے وہاں جا کر نذر پوری کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی اگر وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو تو یا وہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہو تو یقیناً آپ ﷺ اسے اجازت نہ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام سے بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہئے۔

برادران اسلام!

اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ میں ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے بارہ مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے چار مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔

اور امام قتادہ رحمہ اللہ ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں:

”حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا۔ کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا۔ پوری سر زمین میں سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے چار مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا اور راتوں میں سے لیلة القدر کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم قرار دے۔“ [تفسیر ابن کثیر: ۲/۴۶۸]

اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے لہذا اس کا احترام ملحوظ خاطر

رکھتے ہوئے خاص طور پر اس میں گناہوں سے بچنا چاہئے۔ جبکہ اس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینہ میں کئی بدعات ایجاد کر لی ہیں جنہیں وہ کارِ خیر اور دین کا حصہ سمجھ کر سرانجام دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم ﷺ اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے تھے: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

”حمد وثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ [مسلم: ۸۶۷]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاری: ۲۶۹۷، مسلم: ۱۷۱۸]

”جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا، وہ مردود ہے۔“

مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: «مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

”جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، وہ مردود ہے۔“

ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔

اب ہم رجب میں ایجاد کی گئی بعض بدعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

① صلاة الرغائب

رجب کے مہینے میں ایک بدعت ”صلاة الرغائب“ کے نام سے لوگوں میں مروج ہے۔ سب سے پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا، ہم اسے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں محدثین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔

جو حدیث ”صلاة الرغائب“ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے کہ

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانَ شَهْرِي وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي) ”رجب اللہ کا مہینہ

ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔“

اس کے بعد حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کئے گئے ہیں، پھر آپ ﷺ کی طرف آپ کا یہ

ارشاد منسوب کیا گیا ہے کہ

”جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعات دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورۃ القدر اور بارہ مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر ستر مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: (اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله) پھر سجدہ میں چلا جائے اور یہ دعا ستر مرتبہ پڑھے: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) اس کے بعد سرٹھا کر یہ دعا ستر مرتبہ پڑھے: (رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَحَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْاَعْظَمُ) بعد ازاں وہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔“

اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال کچھ یوں ہیں:

① ابن الجوزی اس حدیث کو ”الموضوعات“ میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”یہ حدیث رسول اللہ ﷺ پر گھڑی گئی ہے اور محدثین نے اس کا الزام ابن جہضم پر لگایا ہے جو ان کے نزدیک جھوٹ بولتا تھا۔ اور میں نے اپنے شیخ عبدالوہاب الحافظ سے سنا تھا کہ اس کے رجال مجہول ہیں۔ اور خود میں نے بھی تمام کتب میں تفتیش کی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ ملا۔“ [الموضوعات، ص ۴۳۸ ج ۲]

اور ذہبی ابن الجوزی کے مذکورہ قول پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: (بَلِّ لَعَلَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا) یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے رجال شاید پیدا ہی نہیں ہوئے۔ [تلخیص الموضوعات، ص ۲۴۷]

اسی طرح ابن الجوزی ’الصلاة الألفية‘ کے بارے میں موضوع حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں اور اس طرح کی حدیث کا نبی کریم ﷺ سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں، جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح ”صلاة الرغائب“ کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔“ [الموضوعات: ج ۲ ص ۴۳۰-۴۳۳]

② ابن رجب کہتے ہیں: ”ماہِ رَجَب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاة الرغائب پڑھنے کے متعلق جو احادیث مروی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی، باطل اور غیر صحیح ہیں۔ اور یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت ہے جو چوتھی صدی کے بعد ظاہر ہوئی۔“ [لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ص ۱۲۳]

③ امام نووی کہتے ہیں: ”وہ نماز جو صلاة الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی بارہ رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح شعبان کی پندرہویں رات کی سو رکعات نماز یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہیں۔ لہذا ’قوت القلوب‘ اور ’احیاء علوم الدین‘ میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے۔ اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہئے کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔“ [المجموع للنووی: ج ۳ ص ۳۷۹]

④ محمد بن طاہر الہندی کہتے ہیں: (صَلَاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ) ”صلاة الرغائب بالاتفاق من گھڑت ہے۔“ [تذکرۃ الموضوعات، ص ۴۴]

⑤ امام شوکانی کہتے ہیں: (قَدْ اتَّفَقَ الْحُقَّاطُ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ... وَوَضُمَهَا لَا يَمْتَرِي فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى إِمَامٍ بِغَيْرِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْفَيْرُوزِ أِبَادِي فِي الْمُخْتَصَرِ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَذَا قَالَ الْمَقْدِسِيُّ) [الفوائد المجموعة ص ۵۰-۵۱]

یعنی تمام حفاظ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نماز من گھڑت ہے۔ اور اس کے من گھڑت ہونے میں فن حدیث میں ادنیٰ سا علم رکھنے والے شخص کو بھی شک و شبہ نہیں۔ فیروز آبادی اور اسی طرح مقدسی نے بھی صراحتاً کہا ہے کہ یہ حدیث باتفاق محدثین موضوع ہے۔

⑥ مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں: (إِنَّ حَدِيثَ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَهُمْ كَاتِبًا مَنْ كَانَ)

یعنی ”صلاة الرغائب“ والی حدیث من گھڑت ہے اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے۔ اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ [الآثار المرفوعة، ص ۷۴]

اس کے علاوہ سیوطی، ابن عراق اور الکریمی المقدسی نے بھی اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ [اللائلء المصنوعة ص ۴۷ ج ۲، تنزیہ الشریعہ، ص ۹۰ ج ۲، الفوائد الموضوعات، ص ۷۴]

⑦ رجب کے مخصوص روزے

ماہِ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے رکھنا۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ سے اس مہینہ کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ سکی ہے کہ آپ ﷺ خاص طور پر اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔

علامہ ابن الجوزی نے امام الساجی الحافظؒ سے نقل کیا ہے کہ امام عبد اللہ الأنصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس سے منع بھی کرتے تھے۔ نیز وہ کہتے تھے:

(مَا صَحَّ فِي فَضْلِ رَجَبٍ وَفِي صِيَامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ) ”رسول اللہ ﷺ سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔“ [الموضوعات، ص ۵۷۸-۵۷۹ ج ۲] اور حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں:

(لَمْ يَرِدْ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَجَبٍ وَلَا فِي صِيَامِهِ وَلَا فِي صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٌ وَلَا فِي قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ، وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْحَزْمِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ)

”ماہِ رجب کی فضیلت، یا اس کے روزوں کی فضیلت، یا اس میں کسی متعین دن کے روزہ کی فضیلت، یا اس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابلِ حجت ہو۔ اور مجھ سے پہلے یہی یقینی بات امام ابواسامعیل الہروی نے بھی کہی ہے۔“ [تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، ص ۷۱]

اس کے بعد کہتے ہیں: (وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ رَجَبٍ أَوْ فِي فَضْلِ صِيَامِهِ أَوْ صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ صَرِيحَةٌ فَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: ضَعِيفَةٌ وَمَوْضُوعَةٌ)

”رجب کی فضیلت یا اس کی روزوں کی فضیلت یا اس کے کسی متعین دن کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں جتنی صریح حدیثیں وارد ہیں وہ دو قسم کی ہیں: یا وہ ضعیف ہیں یا وہ موضوع (من گھڑت) ہیں۔“ [حوالہ مذکورہ، ص ۷۶]

امام شوکانی نے علی بن ابراہیم الطار سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

(إِنَّ مَا رُوِيَ مِنْ فَضْلِ صِيَامِ رَجَبٍ فَكُلُّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ) [الفوائد المجموعة: ص ۳۹۲]

”رجب کے روزوں کے متعلق جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے وہ سب من گھڑت، ضعیف اور بے بنیاد ہے۔“

لہذا جب ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں تو پھر جھوٹی اور من گھڑت احادیث کی بناء پر یہ اعتقاد رکھنا سراسر غلط ہے کہ رجب میں مخصوص روزوں کی کوئی فضیلت ہے۔

ماہِ رجب میں روزوں کی فضیلت میں جو جھوٹی احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے:

(إِنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهْرٌ عَظِيمٌ، مَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ أَلْفِي سَنَةٍ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَتَبَ لَهُ ثَلَاثَةَ آلاَفِ سَنَةٍ، وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتُحْتَّ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ،

وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بُدِّدَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)

”بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، جو شخص اس میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک ہزار سال کے روزے لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص دو دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کیلئے دو ہزار سال کے روزے لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص تین دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کیلئے تین ہزار سال کے روزے لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص سات دن کے روزے رکھے اس سے جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو شخص آٹھ دن کے روزے رکھے اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو شخص پندرہ دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ایک منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کر دو۔ اور جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔“

اس حدیث کو ابن الجوزی نے ”الموضوعات“ میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ذہبی نے بھی اس میں دو راویوں (علی بن یزید اور ہارون بن عمر) کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اور سیوطی نے بھی ان دونوں کی موافقت کی ہے۔ جبکہ ابن عراق نے ایک اور راوی (اسحاق بن ابراہیم الختلی) کی نشاندہی کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اسی کو مورد الزم ٹھہرایا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے (هو موضوع بلا شك) ”یہ بلاشبہ موضوع ہے۔“ [الموضوعات، ص ۵۷۸-۵۷۹ ج ۲، تلخیص

الموضوعات، ص ۲۷۷، اللالی، ص ۹۷-۹۸ ج ۲، تنزیہ الشریعہ، ص ۱۰۲ ج ۲]

اسی طرح یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْحَنَّةِ)

”جو آدمی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس میں چار رکعات اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سو مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سو مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے۔“

اس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں:

(هَذَا مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرُ رَوَاتِهِ مَجَاهِلٌ) [الموضوعات: ج ۲ ص ۲۳۵]

”یہ رسول اللہ ﷺ پر گھڑی ہوئی حدیث ہے اور اس کے اکثر راوی مجہول ہیں۔“

اسی طرح ایک اور حدیث جو نبی کریم ﷺ کی طرف رجب کے روزوں کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے، یہ ہے: (مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ شَهْرٍ وَمَنْ صَامَ نِصْفَ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ، وَمَنْ صَامَ رَجَبَ كُلَّهُ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيرًا)

”جو شخص رجب میں تین دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کیلئے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا اور جو پندرہ دن کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنی رضامندی لکھ دے گا اور جس کیلئے رضامندی لکھ دے گا اسے عذاب نہ دے گا۔ اور جو پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔“

اس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں: (هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، فَقِي صَدْرِهِ أَبَانٌ، قَالَ شُعْبَةُ: لَأَنْ أَرْنِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَبَانٍ) ”یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں أبان نامی راوی ہے جس کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ میں اگر زنا کر لوں تو یہ میرے لئے اس سے بہتر ہے کہ میں أبان سے روایت کروں۔“ [الموضوعات: ج ۲ ص ۵۷۹]

اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنہیں رجب کے مہینے میں منبر و محراب پر بیان کیا جاتا ہے یا قلم و قرطاس کے ذریعے ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)

”جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔“

[البخاری، کتاب الحناظر باب ما يكره من النياحة على الميت: ۱۲۹۱، مسلم، مقدمه: باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ: ۴]

یہ حدیث متواتر ہے اور ابن الجوزی کا کہنا ہے کہ یہ ۹۸ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، جبکہ ابن الصلاح نے بعض محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسے ۶۲ صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ اور ملا علی قاری نے سیوطی سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک سو سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

اسی لئے امام نووی کہتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ پر جھوٹ گھڑنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، چاہے یہ افتراء پردازی احکام میں ہو یا ترغیب و ترہیب میں ہو۔ اور

اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے سوائے کرامیہ کے جو ایک مبتدع گروہ ہے۔“ [شرح صحیح مسلم، ص ۶۷ ج ۱]

رسول اللہ ﷺ نے وضع حدیث سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔

ارشاد ہے: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ)

”تم مجھ پر جھوٹ نہ گھڑنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ گھڑے گا وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔“

[البخاری، کتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ: ۱۰۶]

نیز فرمایا: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ) [البخاری: ۱۰۹]

”جو آدمی میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہے۔“

موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی حرام ہے

حدیثِ موضوع کو یہ تشبیہ کئے بغیر کہ یہ حدیثِ موضوع ہے روایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اسے وضع کرنا ہے۔ اور ایسا کرنے والے دونوں اشخاص (وضاع اور راوی حدیثِ موضوع) اُس وعید کی زد میں آتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے عمداً وضع حدیث کرنے والے شخص کو سنائی ہے۔ اور اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)

”جو شخص مجھ سے وہ حدیث روایت کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہے، تو وہ بھی

جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔“ [مسلم، مقدمہ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، ص ۴۳]

یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے روایتِ حدیثِ موضوع کو بالاجماع حرام قرار دیا ہے۔ خواہ وہ حدیث

احکام و مسائل میں ہو یا ترغیب و ترہیب میں ہو۔ چنانچہ الخطیب البغدادی کہتے ہیں:

(يَحِبُّ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَنْ لَا يَرَوِيَ شَيْئًا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَصْنُوعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ،

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءً بِالْإِثْمِ الْمُبِينِ، وَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ) [فتح المغيبي السخاوي، ص ۲۷۵ ج ۱]

یعنی ”محدث پر واجب ہے کہ وہ من گھڑت، باطل اور موضوع احادیث میں سے کوئی حدیث روایت نہ

کرے۔ اور جو شخص ایسا کرے وہ واضح گناہ کا مرتکب ہے اور کذابین کے گروہ میں داخل ہے۔“

امام نووی کہتے ہیں: (يَحْرُمُ رَوَايَةَ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا أَوْ غَلَبَ

عَلَى ظَنِّهِ وَضَعَهُ، فَمَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلِيمًا أَوْ ظَنَّ وَضَعَهُ وَكَمْ يَبِينُ حَالُ رَوَايَتِهِ وَضَعَهُ فَهُوَ دَاجِلٌ فِي هَذَا

الْوَعِيدِ، مُنْدَرِجٌ فِي جُمْلَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) [شرح صحیح مسلم، ص ۶۸ ج ۱]

”جس شخص کو یہ معلوم ہو یا اس کا ظن غالب ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، پھر وہ یہ بتائے بغیر اسے روایت کرے کہ یہ موضوع ہے تو یہ اس پر حرام ہے اور وہ اس وعید کی زد میں آتا ہے۔ اور وہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے۔“

لہذا رجب کے متعلق یا دیگر مہینوں کے متعلق جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے اور اس طرح کی مروجہ احادیث کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہئے۔

۳ رجب کی ستائیسویں رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ

لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے یہ رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا تھا۔ اسی لئے وہ اس رات میں خصوصی عبادت کے قائل ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں! اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں دس سے زیادہ اقوال نقل کئے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے ایک سال قبل (ماہ ربیع الاول ۱۲ نبوی) میں پیش آیا۔ یہ ابن سعد وغیرہ کا قول ہے اور یہی بات نوویؒ نے بھی بالیقین کہی ہے، جبکہ ابن حزمؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی العزحمنیؒ نے بھی اسی تاریخ (ہجرت سے ایک سال قبل) کو بالجزم ذکر کیا ہے۔

[شرح العقیدة الطحاویہ ، ص ۲۲۴]

اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے آٹھ ماہ قبل (ماہ رجب ۱۲ نبوی) میں پیش آیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے چھ ماہ قبل اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے گیارہ ماہ قبل پیش آیا۔ اور کسی نے کچھ کہا اور کسی

www.KitaboSunnat.com

[فتح الباری ، ج ۷ ص ۲۵۷]

نے کچھ کہا۔ [فتح الباری ، ج ۷ ص ۲۵۷] مولانا صفی الرحمن مبارکپوریؒ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”الرحیق المختوم“ میں اہل بیہ کے چھ اقوال ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک قول علامہ منصور پوریؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال ۲۷ رجب کو پیش آیا، پھر انھوں نے اسے اس بناء پر صحیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی، یعنی نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں۔ جبکہ نمازیں معراج کی رات فرض کی گئیں۔ لہذا معراج کا زمانہ ان کے بقول اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ اسی طرح انھوں نے وہ دو اقوال بھی غیر صحیح قرار دیئے جو اس سے بھی پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ رہے باقی تین اقوال (نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں،

نبوت کے تیرہویں سال ماہِ محرم میں اور نبوت کے تیرہویں سال ماہِ رَجَبِ الْأَوَّل میں (تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کیلئے کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تاہم ان کے بقول سورۃ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ [الرحیق المختوم، ص ۱۹۷]

تاہم ہمیں جو بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل یعنی ماہِ رَجَبِ الْأَوَّل ۱۲ نبوی میں پیش آیا۔ اس کی دلیل امام زہریؒ اور حضرت عروہ بن زبیرؒ کا یہ قول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ ﷺ کو جو اسراء کرایا گیا یہ آپ کی مدینہ روانگی سے ایک سال قبل تھا۔ ان کا یہ قول موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیحین کے رواۃ میں سے ہیں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معینؒ کہتے ہیں: (کِتَابُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْكُتُبِ)

”سیرت کی کتابوں میں موسیٰ بن عقبہ کی کتاب جو انھوں نے زہری سے روایت کی ہے صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔“ اسی طرح امام مالکؒ اور امام احمدؒ نے بھی ان کی کتاب کی توثیق کی ہے۔

[صحیح السیرة النبویة ج ۱ ص ۲۷۲، السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلية، ج ۱ ص ۲۶۹]

اور اسی بات کو حافظ عبد الغنی المقدسیؒ نے اپنی سیرت کی کتاب میں ترجیح دی ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ نے

نقل کیا ہے۔ [البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۰۹]

اور شاید حافظ ابن القیمؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے کیونکہ انھوں نے زاد المعاد میں زہریؒ کا یہ قول سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ابن عبد البرؒ وغیرہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل پیش آیا۔ [زاد المعاد، ج ۳ ص ۳۷]

لہذا جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہِ رَجَب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا، درست نہیں کیونکہ کسی معتمد روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ بات درست بھی ہو کہ اس رات میں نبی کریم ﷺ کو معراج کرایا گیا تھا تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے یا اس سے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے! اس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اگر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کی تھی تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہئے۔ اور اگر آپ ﷺ نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی چاہئے۔ یا اگر کسی کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معراج کے

واقعہ کے بعد اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے تھے تو وہ ثبوت پیش کرے تاکہ ہم بھی اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کریں۔ لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہمیں من گھڑت خرافات کو ترک کر دینا چاہئے اور خالص دین پر ہی عمل کرنا چاہئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ستائیسویں رات کی عبادت یا ستائیسویں دن کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں:

(وَمَا اسْتَهْرَفِي فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِهِ اَنَّ صَوْمَ صَبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَعْدِلُ اَلْفَ صَوْمٍ فَلَا اَصْلَ لَهُ)

یعنی یہ جو بلاد ہند وغیرہ میں مشہور ہے کہ شپ معراج کی صبح کو روزہ رکھنا ایک ہزار روزوں کے برابر ہے تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ [الآثار المرفوعة، ص ۷۷]

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسی دین پر فرمائے۔ اور ہمیں بدعات ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ بدعات پر عمل کرنے سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

رحب کی بدعات کے حوالے سے مزید یہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا افضل گردانتے ہیں لیکن ان کا یہ اعتقاد اس لئے درست نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں۔ اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود اس میں عمرہ کیا ہو۔

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس بیٹھے تھے، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا:

”اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مغفرت کرے، اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ ﷺ جب بھی عمرہ کیلئے گئے ہر مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ (پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے ہیں!)“

جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کی یہ بات سن رہے تھے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔

گئے۔ [مسلم: ۱۲۵۵، السنن الکبریٰ للنسائی: ۴۲۲۲، ابن ماجہ: ۲۹۹۸۔ و صححہ الألبانی]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے تھے اور وہ سب ذوالقعدہ کے مہینہ میں تھے سوائے اس عمرہ کے جو آپ ﷺ نے حج کے ساتھ کیا تھا۔ پہلا عمرہ حدیبیہ سے ماہ ذوالقعدہ میں، دوسرا عمرہ اگلے سال، وہ بھی ذوالقعدہ میں، تیسرا 'بعرانہ' سے جہاں آپ نے جنین کی غنیمت کو تقسیم کیا تھا اور وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہی تھا۔ جبکہ چوتھا عمرہ حج کے ساتھ تھا۔ [بخاری: ۱۷۷۸، ۱۷۸۰، مسلم: ۱۲۵۳]

اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے رجب کے مہینہ میں قطعاً عمرہ نہیں کیا تھا۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا غلط ہے کہ اس میں عمرہ کرنا افضل ہے۔

رجب کے کوٹڈے

ایک اور بدعت جس پر رجب کے مہینہ میں عمل کیا جاتا ہے وہ ہے امام جعفر صادقؑ کے نام پر رجب کے کوٹڈے کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے "داستان عجیب" کے نام سے ایک کہانی شائع کی جس میں حضرت جعفر صادقؑ کے حوالے سے لکھا کہ انھوں نے کہا: جو شخص ۲۲ رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر 'کوٹڈے' کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ۔

غور کیجئے، وہ رسم جس کو نبی کریم ﷺ کی وفات کے چودہ سو سال بعد ایجاد کیا گیا وہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا امام جعفر صادقؑ کی اس وصیت کا انکشاف چودہ سو سال بعد ہی ہونا تھا، پہلے کیوں نہ ہوا؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام جعفر صادقؑ جیسی عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نذر کے طور پر کوٹڈے کرنے کی وصیت کی ہو جبکہ غیر اللہ کے نام کی نذر ماننا حرام ہے! کیونکہ نذر ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کو اللہ کیلئے خاص کرنا ضروری ہے۔ اور کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو وہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادقؑ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کام کرنے کی وصیت کریں جس میں شرک پایا جاتا ہو۔

پھر ذرا سوچیں کہ ۲۲ رجب کا امام جعفر صادقؑ سے کیا تعلق ہے؟ اس روز نہ ان کی ولادت ہوئی اور نہ وفات! اصل بات یہ ہے کہ اس روز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور جو لوگ انھیں برا بھلا کہتے ہیں انھوں نے یہ خود ساختہ بات امام جعفر صادقؑ کی طرف منسوب کر دی کہ اس روز کوٹڈے کئے جائیں۔ بہر حال یہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس رسم سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر قائم و دائم رکھے اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دور رہنے کی توفیق دے۔ آمین

اسراء و معراج

اہم عناصر خطبہ:

① اہمیتِ اسراء و معراج ② تاریخِ اسراء و معراج ③ واقعاتِ اسراء و معراج ④ مقاصدِ اسراء و معراج

برادرانِ اسلام!

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو متعدد معجزات سے نوازا، ان میں سے ایک اہم معجزہ ”اسراء و معراج“ ہے۔ اس معجزہ کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر سے ہے جسے ”اسراء“ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے اوپر تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، سے ہے۔ اس میں آپ ﷺ کو جنت و دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی متعدد نشانیاں دکھائی گئیں، کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی اور آپ ﷺ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ اسے ”معراج“ کہا جاتا ہے۔

واقعہ اسراء و معراج کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء و معراج کرایا گیا، نہ کہ نیند کی حالت میں روحانی طور پر۔

امام طحاویؒ کہتے ہیں:

(وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْبَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا ، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ ، وَأُوْحِيَ إِلَيْهِ مَا أُوْحِيَ) [العقيدة الطحاوية: ص ۲۲۳]

یعنی ”معراج برحق ہے، نبی کریم ﷺ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی اور آسمان تک بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حسبِ منشا آپ کی تکریم کی اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وحی کی۔“

”اسراء“ کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ۱]

”پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے آس پاس کوہ، نے بابرکت بنایا ہے، اس لئے کہ ہم انھیں اپنی قدر کی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے، دیکھنے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ﴿سُبْحَانَ﴾ سے کیا ہے، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ حیرت و تعجب کے اظہار کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت راتوں رات طے کرادی جو اُس وقت چالیس راتوں میں طے کی جاتی تھی۔ اور یہ اسلوب بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ”اسراء و معراج“ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا، ورنہ اگر یہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر ہوتا تو اس پر لفظ ﴿سُبْحَانَ﴾ کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ ”عبد“ فرمایا ہے، یعنی اس نے اپنے ”بندے“ کو سیر کرائی۔ تو یہ لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، نہ کہ صرف روح پر۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ آنحضرت ﷺ کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں ”اسراء و معراج“ کے شرف سے نوازا گیا۔

اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر ”اسراء و معراج“ کا واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی سنایا ہوتا تو وہ آپ ﷺ کو نہ جھٹلاتے اور نہ اس کا انکار کرتے۔ لہذا کفار مکہ کی تکذیب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا ایک خواب بیان نہ کیا تھا بلکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آپ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اسراء و معراج کرایا گیا ہے، سچی تو انہوں نے آپ ﷺ کا مذاق اڑایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ سے ایلیا (بیت المقدس) تک کا سفر چالیس راتوں میں طے کرتے ہیں اور آپ راتوں رات وہاں سے ہو کر واپس بھی پہنچ گئے! حافظ ابن کثیرؒ کہتے ہیں:

(وَهَذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ السِّيَاقَاتِ مِنْ رُكُوبِهِ وَصُعُودِهِ فِي الْمِعْرَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)

”اگلے پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو جسم و روح دونوں کے ساتھ اسراء کرایا گیا، جیسا کہ قصہ معراج میں آپ ﷺ کا سواری پر سوار ہونا، اوپر جانا وغیرہ جیسے امور سے یہ بات بالکل واضح ہے۔“

[البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج 3 ص 113-114]

اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ منکرین حدیث جو معجزہ اسراء و معراج کو ایک کہانی قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے!

اور یہ ان کی جہالت کا مین ثبوت ہے کیونکہ واقعہ ہجرت رات کے کچھ حصے میں مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ اس پر کئی دن لگے تھے۔ اور اس کا آغاز رات کے وقت نہیں بلکہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ہوا تھا۔ اور ویسے بھی اُس وقت مسجد نبوی موجود نہیں تھی جب آنحضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اسے تو وہاں پہنچنے کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ سورت مکہ ہے، مدنیہ نہیں، لہذا اس میں مکی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ ہی مراد لیا جاسکتا ہے، مدنی زندگی میں بنائے جانے والی مسجد کا ذکر مکی سورت میں کیسے آسکتا ہے!! [تفسیر مولانا عبدالرحمن کیلانی]

اب سوال یہ ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟

اس بارے میں اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں دس سے زیادہ اقوال نقل کئے ہیں، کسی نے کہا: ہجرت سے ایک سال قبل (ماہ ربیع الاول ۱۲ نبوی میں) اور یہ ابن سعد وغیرہ کا قول ہے۔ اور یہی بات نوویؒ نے بھی بالیقین کہی ہے، جبکہ ابن حزمؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی العزخنیؒ نے بھی اسی تاریخ (ہجرت سے ایک سال قبل) کو بالجزم ذکر کیا ہے۔ [شرح العقیدة الطحاویہ، ص ۲۲۴]

اور کسی نے کہا: ہجرت سے آٹھ ماہ قبل (ماہ رجب ۱۲ نبوی میں)۔ کسی نے کہا: چھ ماہ قبل، کسی نے کہا: گیارہ ماہ قبل۔ اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ [فتح الباری، ج ۷ ص ۲۵۷]

لیکن جو بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل یعنی ماہ ربیع الاول ۱۲ نبوی میں پیش آیا۔ اس کی دلیل امام زہریؒ اور حضرت عروہ بن زبیرؒ کا یہ قول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ ﷺ کو جو اسراء کرایا گیا یہ آپ کی مدینہ روانگی سے ایک سال قبل تھا۔ ان کا یہ قول موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیحین کے رواۃ میں سے ہیں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معینؒ کہتے ہیں: (کِتَابُ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْكُتُبِ)

”سیرت کی کتابوں میں موسیٰ بن عقبہ کی کتاب جو انھوں نے زہری سے روایت کی ہے صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔“ اسی طرح امام مالکؒ اور امام احمدؒ نے بھی ان کی کتاب کی توثیق کی ہے۔

[صحیح السیرة النبویة ج ۱ ص ۲۷۲، السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلية، ج ۱ ص ۲۶۹]

اور اسی بات کو حافظ عبدالغنی المقدسیؒ نے اپنی سیرت کی کتاب میں ترجیح دی ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ نے

نقل کیا ہے۔ [البدایة والنہایة ج ۳ ص ۱۰۹]

اور شاید حافظ ابن القیمؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے کیونکہ انھوں نے زاد المعاد میں زہریؒ کا یہ قول سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ابن عبد البرؒ وغیرہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل پیش آیا۔ [زاد المعاد، ج ۳ ص ۳۷]

بنا بریں جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا، درست نہیں کیونکہ کسی معتمد روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، واللہ اعلم۔

مولانا صفی الرحمن مبارکفوریؒ نے ”الرحیق المختوم“ میں اہل سیر کے چھ اقوال ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک قول علامہ منصور پوریؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال ۲۷/ رجب کو پیش آیا، پھر انھوں نے اسے اس بناء پر صحیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی، یعنی نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں۔ جبکہ نمازیں معراج کی رات فرض کی گئیں، لہذا معراج کا زمانہ ان کے بقول اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ اسی طرح انھوں نے وہ دو اقوال بھی صحیح قرار دیئے جو اس سے بھی پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ رہے باقی تین اقوال (نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں، نبوت کے تیرہویں سال ماہ محرم میں اور نبوت کے تیرہویں سال ماہ ربیع الاول میں) تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کیلئے کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تاہم ان کے بقول سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ [الرحیق المختوم، ص ۱۹۷]

معجزہ اسراء و معراج کے متعلق چند تمہیدی گذارشات عرض کرنے کے بعد اب ہم اصل واقعہ کی جانب آتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے متعلق صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں متعدد روایات موجود ہیں جو تقریباً پچیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے صرف ایک دور روایات کو سامنے رکھ لے تو وہ یقینی طور پر اس پورے واقعہ کا احاطہ نہیں کر سکے گا کیونکہ کسی ایک روایت میں اس کی پوری تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ اور پھر ان میں صحیح روایات بھی ہیں اور ضعیف اور ناقابل اعتبار بھی، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ صحیح روایات کی روشنی میں اس معجزہ کی تفصیلات ذکر کریں، واللہ ولی التوفیق۔

شق صدر

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ (ایک روایت) جسے حافظ ابن حجر نے بحوالہ طبرانی ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ آپ ﷺ اُس رات کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ ان کے گھر کو آپ ﷺ نے اپنا گھر کیوں کہا؟ اس لئے کہ آپ ﷺ اُس میں رہائش پذیر تھے (گھر کی چھت کو کھولا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں لے آئے (جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا۔) مجھ پر اونگھ طاری تھی اور نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا اور نہ اچھی طرح بیدار تھا، اسی حالت میں ایک کہنے والے نے کہا: تین میں سے ایک جو دو آدمیوں (حمزہ اور جعفر) کے درمیان ہے (یہی محمد ﷺ ہیں۔) پھر مجھے اٹھا کر (ززم کی جانب) لے جایا گیا، وہاں سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر میرا سینہ زیرِ ناف بالوں تک چیرا گیا اور میرا دل نکال کر اسے ززم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پر لوٹا دیا گیا، بعد ازاں میرا سینہ بند کر دیا گیا۔“ [البخاری: ۳۴۹، ۳۲۰۷، ۳۸۸۷۔ مسلم: ۱۶۴]

شق صدر کا یہ واقعہ صحیح ترین روایات میں موجود ہے، اس لئے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہ تھا بلکہ اس سے پہلے بھی کم از کم دو مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب آپ ﷺ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں زیرِ پرورش تھے اور دوسری مرتبہ بعثت کے وقت۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو بعد میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کیلئے تیار کیا جائے، واللہ اعلم۔

ابتدائے اسراء

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

«لَمْ أُتَيْتْ بِدَابَّةٍ أَيْضَ يُقَالُ لَهُ الْبَرَاقُ، فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحَمِلْتُ عَلَيْهِ»

”پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس کا ایک قدم اس کی حدِ نگاہ تک جاتا تھا، مجھے اس پر بٹھایا گیا۔“ [مسلم: ۱۶۴]

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسراء کی رات نبی کریم ﷺ کے پاس ”براق“ کو اس حالت میں لایا گیا کہ اسے نیل ڈالی گئی تھی اور اس پر زین کسی ہوئی تھی، اس نے کچھ شوخی دکھائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: کیا تم محمد ﷺ کو شوخی دکھاتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لئے کوئی نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، [ترمذی: ۳۱۳۱۔ وصححه الألبانی]

بیت المقدس میں

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

« فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرِبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ »

”پھر میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ (چنانچہ میں نیچے اتر اور) اپنی سواری کو اس جگہ پر باندھا جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے، پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور اس میں دو رکعت نماز ادا کی۔“ [مسلم: ۱۶۲]

ابن جریر کی روایت میں جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ ”میں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔“

[الإسراء والمعراج: ۱۳]

یہاں دو تین باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں:

پہلی یہ کہ نبی کریم ﷺ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لایا گیا جہاں آپ ﷺ نے نماز ادا کی جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ فضیلت والی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کی طرف باقاعدہ سفر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا)

”ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔“ [بخاری: ۱۱۸۸، مسلم: ۱۳۹۷]

اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بابرکت ہے ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ تو اس کی اپنی برکت کا کیا کہنا!

اور یہی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہی اور نبی کریم ﷺ اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت مدینہ کے سولہ یا سترہ ما بعد تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے..... سو یہ مسجد انتہائی عظمت

والی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج یہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے جو ہر آئے دن اس کی حرمت کو پامال کرتے رہتے ہیں۔ اور خود مسلمانان بیت المقدس اور اہل فلسطین کو بھی اس مسجد میں نماز ادا کرنے کیلئے کئی پاڑے بیلنا پڑتے ہیں، مختلف قیود و حدود سے گزرنے اور ناپاک یہودیوں کی خود ساختہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی انھیں مسجد اقصیٰ کی دہلیز کو عبور کرنے کا موقع ملتا ہے، چہ جائیکہ کسی دوسرے اسلامی ملک کے باشندگان اس میں نماز ادا کرنے کا تصور کریں... ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس مسجد کو ظالم اور غاصب یہود کے قبضے سے آزاد فرمائے اور ہمیں بھی اس میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم ﷺ کی امامت میں انبیاء و رسل ﷺ کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء و رسل ﷺ سے افضل ہیں، تبھی تو ان کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام بنے۔

اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام ﷺ کا دین ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ۸۵]

”جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی بعثت کے بعد وہی امام اعظم ہیں اور انہی کی شریعت واجب الاتباع ہے۔ اور ان پر نازل کی گئی کتاب ہی منبع ہدایت ہے۔ لہذا اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب مثلاً تورات و انجیل کو منبع ہدایت تصور کرنا گمراہی ہے۔

اور تیسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام ﷺ کا آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ معراج سے قبل تھا یا اس کے بعد؟ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح اپنی مشہور زمانہ کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب معراج سے واپس لوٹے تو انبیاء کرام ﷺ بھی آپ کے ساتھ آئے اور انھوں نے بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی جو ہو سکتا ہے کہ اُس دن کی فجر کی نماز ہو، جبکہ دیگر کئی محققین کا موقف یہ ہے کہ آپ ﷺ کو معراج کیلئے جاتے ہوئے امامت انبیاء ﷺ کے شرف سے نوازا گیا۔ ان میں حافظ ابن

القیّم، حافظ ابن حجرؒ اور ابن ابی العزحنیؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور ہم نے ابن جریر کے حوالے سے جو روایت ذکر کی ہے وہ اسی موقف کو تقویت پہنچاتی ہے۔ واللہ اعلم

[زاد المعاد ج ۳ ص ۳۰، فتح الباری ج ۷ ص ۲۵۶، شرح العقیة الطحاویہ ص ۲۲۴]

مہمان نوازی

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

« تُمْ حَرَجْتُ فَحَاءَ نَبِيِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ »

”پھر میں (مسجد اقصیٰ سے) باہر آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے دو برتن پیش کیے جن میں سے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔“ [مسلم: ۱۶۲]

اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے جبکہ شراب انگور وغیرہ میں تبدیلی لا کر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب انسان کے مزاج کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے جبکہ دودھ تو انسان کے یوم پیدائش سے ہی اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔

معراج

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: « تُمْ أَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا » [مسلم: ۱۶۳]

”پھر (میں اور جبریل علیہ السلام) چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ ”پھر جبریل علیہ السلام مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔“ [مسلم: ۱۶۲]

ایک اور روایت میں ہے کہ « تُمْ أَخَذَ بِيَدِي عَرَجُ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا » [بخاری: ۳۳۹، مسلم: ۱۶۳]

”پھر جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔“

یہ تینوں روایات صحیح ہیں اور ان سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اوپر جانے کا ذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تاہم حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں بعض روایات ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیڑھی نصب کی گئی جس کے ذریعے آپ ﷺ اوپر کو تشریف لے گئے، واللہ اعلم۔

[فتح الباری ج ۷ ص ۲۶۳]

پہلے آسمان پر

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ انھوں نے کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا: محمد ﷺ ہیں۔ کہا گیا: کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں انھیں بلایا گیا ہے۔ کہا گیا: «مَرْحَبًا بِهِ، وَلِنَعْمَ الْمَجِيئُ حَاءَ» انھیں خوش آمدید اور ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کہا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا:

«مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ» نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔

پھر انھوں نے میرے لئے دعائے خیر کی۔ اور میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ سائے ہیں، وہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انھوں نے کہا: یہ ان کی دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب اہل جنت کی اور بائیں جانب اہل جہنم کی، چنانچہ وہ جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم اور صدمے کی وجہ سے رو دیتے ہیں۔“ [البخاری: ۳۳۹، مسلم: ۱۶۳]

دوسرے آسمان پر

نبی کریم ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ ﷺ کو خوش آمدید کہا گیا۔ یہاں آپ ﷺ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جو خالد زاد بھائی تھے۔ آپ ﷺ نے انھیں سلام کہا۔ انھوں نے جواب دیا، آپ ﷺ کو خوش آمدید کہا اور آپ کیلئے دعائے خیر کی۔

تیسرے آسمان پر

پھر آپ ﷺ تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی اور آسمان کے دربانوں کے ساتھ ان کے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ ﷺ کا استقبال کیا گیا، اس

آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کیلئے دعائے خیر کی۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: (وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسَيْنِ) ”میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔“ [مسلم: ۱۶۲]

چوتھے آسمان پر

پھر چوتھے آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اسی طرح کیا گیا جیسا کہ پہلے آسمانوں پر کیا گیا، اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت اوریس علیہ السلام سے کرائی گئی جنہوں نے اپنے نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا اور ان کیلئے دعائے خیر کی۔

پانچویں آسمان پر

پھر پانچویں آسمان پر بھی مسرت و شامانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور نیک بھائی اور صالح نبی کا استقبال کرتے ہوئے ان کیلئے دعائے خیر کی۔

چھٹے آسمان پر

پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال پہلے آسمانوں کی طرح گرجوشی سے کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی جنہوں نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کیلئے دعائے خیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”میں جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: (يَا رَبِّ، هَذَا الْعَلَامُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْحَنَّةَ أَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي) ”اے میرے رب! یہ خوبرونو جوان جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہونگے!“ [بخاری: ۳۲۰۷، مسلم: ۱۶۳]

ساتویں آسمان پر

پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے گئے جہاں پہلے آسمانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا اور آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی، انھوں نے بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور اپنے نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: (فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يُعَوِّدُونَ إِلَيْهِ) [مسلم: ۱۶۲]

”حضرت ابراہیم علیہ السلام ”البيت المعمور“ کا سہارا لئے ہوئے بیٹھے تھے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے۔ (اور وہ جب اس سے نکلتے ہیں تو) پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔“

جبکہ صحیح بخاری میں ہے: (هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يُعَوِّدُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ) [بخاری: ۳۲۰۷]

”البيت المعمور میں ستر ہزار فرشتے ہر روز نماز ادا کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ آخر تک اس میں نہیں لوٹ سکیں گے۔“
 قنادة کہتے ہیں: (ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ : الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ مَسْجِدٌ فِي السَّمَاءِ بِجِذَاءِ الْكُعْبَةِ ، لَوْ خَرَّ لَخَرَّ عَلَيْهَا)

”ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البيت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسمان میں ایک مسجد ہے، اگر وہ گر جائے تو سیدھی خانہ کعبہ پر گرے گی۔“

اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ”البيت المعمور“ کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا:

(بَيْتٌ فِي السَّمَاءِ بِجِذَائِ الْبَيْتِ ، حُرْمَتُهُ فِي السَّمَاءِ كَحُرْمَةِ هَذَا فِي الْأَرْضِ)

”وہ بیت اللہ (کعبہ) کے برابر آسمان میں اللہ کا گھر ہے اور آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسا کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔“ [یہ دونوں روایات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں: کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة، ج ۶ ص ۳۷۹]

مہمان نوازی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

(لَمْ أَتِ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَنْحَدْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ : هِيَ الْفِطْرَةُ النَّبِيَّ

أَنْتَ عَلَيَّهَا وَأُمَّتُكَ) [البخاری: ۳۸۸۷، ۵۶۱۰]

”پھر مجھے تین برتن پیش گئے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھایا اور دودھ نوش کیا۔ چنانچہ جبریل نے کہا: آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں۔“

صحیحین کی ایک اور روایت میں صرف دودھ اور شراب کا ذکر ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

(أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ) [البخاری: ۳۳۹۴، مسلم: ۱۶۸]

”خبردار! اگر آپ شراب والا برتن اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔“

سدرۃ المنتہی

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”پھر مجھے اور اوپر ”سدرۃ المنتہی“ کی جانب لے جایا گیا۔ (میں نے اسے بغور دیکھا تو) اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے ”بجر“ کے مٹکے ہوں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ دیا تو وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ (اور میں نے دیکھا کہ) اس کی جڑ میں چار نہریں ہیں، دو باطنی اور دو ظاہری، میں نے جبریل سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ دو باطنی نہریں جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں ”فرات“ اور ”نیل“ ہیں۔“ [البخاری: ۳۲۰۷، ۳۸۸۷، مسلم: ۱۶۲، ۱۶۴]

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ (إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا)

”سدرۃ المنتہی وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اوپر سے جو چیز نیچے لائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے سونے کی تتلیاں ڈھانپ لیتی ہیں۔“ [مسلم: ۱۷۳]

رؤیت جبریل امین علیہ السلام

”سدرۃ المنتہی“ کے پاس ہی نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ

يُعْشَى السَّدْرَةَ مَا يُعْشَى ☆ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ☆ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿﴾ [النجم: ۱۳-۱۸]

”اور انھوں نے اُس (فرشتہ) کو دوسری بار دیکھا سدرة المنتہی کے پاس، جس کے قریب ہی جنت المأوی ہے، جب اُس سدرة کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، نہ ان کی نگاہ نے خطا کی اور نہ حد سے تجاوز ہوئی، انھوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ﴿﴾ وَ لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى ﴿﴾ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عَلَيْهِ سِتْمَانَةَ جَنَاحٍ) [رواہ احمد و ابن جریر، وقال الألبانی: إسناده حسن]

”میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرة المنتہی کے پاس دیکھا جن پر چھ سو پر تھے۔“

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کریمہ ﴿﴾ وَ لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى ﴿﴾ کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد رویتِ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ [مسلم: ۱۷۵، ۱۷۶]

جبکہ پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ان کی اصل شکل میں دیکھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ☆ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿﴾ ”پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔“

ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب ان پر چھ سو پر تھے۔ [بخاری: ۳۲۳۲، مسلم: ۱۷۴]

ان آیات کی تفسیر جب ایک صحابی سے صحیحین میں ثابت ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ دو کمانوں کے بقدر یہ فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رہ گیا تھا۔

جنت کی سیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: (ثُمَّ أُذِخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَّابُ اللَّوْلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ) ”پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، (میں نے دیکھا کہ) اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے قبة ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔“ [بخاری: ۳۲۳۹، مسلم: ۱۶۳]

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: (بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ آتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قُبَابُ اللَّوْلُو، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَصَرَّيْتُ بِيَدِي فِيهِ فَإِذَا طِينُهُ الْمِسْكُ) ”میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے قبة

تھے، میں نے کہا: جبریل! یہ کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا: یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے اس میں اپنا ہاتھ مارا تو اس کی مٹی کستوری تھی۔“ [البخاری: ۶۵۸۱ و أحمد واللفظ له]

قلم چلنے کی آواز

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْقَلَامِ) [البخاری: ۳۳۹، مسلم: ۱۶۳]

”پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اُس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔“ یعنی جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔

کیا نبی کریم ﷺ نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا تھا؟

ابن ابی العزحنیؒ کہتے ہیں:

(وَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا بَعِيْنِهِ ، وَ كَمْ يَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي نَبِيِّنَا ﷺ

خَاصَّةً ، مِنْهُمْ مَنْ نَفَى رُؤْيَتَهُ بِالْعَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْبَسَهَا لَهُ ﷺ) [شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۹۶]

”امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اس بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں، ہاں صرف ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور کچھ اس کا اثبات کرتے ہیں۔“

پھر انھوں نے قاضی عیاض کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ میں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بھی اختلاف تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت کے قائل تھے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ وہ اثبات روایت کے قائل تھے۔ اور بقول قاضی عیاض اثبات روایت کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے سوائے سورۃ النجم کی دو آیات کے۔ اور ان کی تفسیر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

عزیزان گرامی! یہ نزاع اپنی جگہ پر، لیکن صریح اور قطعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ

نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ان میں سے چند نصوص یہ ہیں:

① مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کہنے لگیں:

اے ابو عائشہ (مسروق کی کنیت)! تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے تو اُس نے گویا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے کہا: وہ کونسی ہیں؟
فرمانے لگیں: جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔

مسروق کہتے ہیں: میں تکیے کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر سیدھا بیٹھ گیا اور میں نے کہا: ام المؤمنین! مجھے بات کرنے کی اجازت دیں، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ ”انھوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے“ [التکویر: ۲۳] اور فرمایا ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ ”اور انھوں نے اُس کو دوسری بار دیکھا“ [النجم: ۱۳]؟
تو انھوں نے فرمایا: میں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا: وہ جبریل ہیں جنھیں میں نے ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔ اسی کا ذکر ان دونوں آیات میں کیا گیا ہے۔

پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ۱۰۳] ”آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے۔ اور وہی انتہائی باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

اور تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی نہیں سنا: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ [الشوری: ۵۱]
”اور کسی انسان کیلئے یہ ممکن نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے، سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ سب سے اونچا، بڑی حکمت والا ہے۔“..... الخ [مسلم: ۱۷۷]

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: امی جان! کیا حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انھوں نے کہا: تم نے جو سوال کیا ہے اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، میں تمہیں تین باتیں بتا رہی ہوں، جو بھی تمہیں ان کے بارے میں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ یقیناً جھوٹا ہے... الخ [بخاری: ۲۸۵۵]

② حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(نُورٌ أُنْزِلَ آدَمَ) ”وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔“ [مسلم: ۱۷۸]

③ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہم میں کھڑے ہوئے اور پانچ باتیں بیان فرمائیں: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ، حِجَابُهُ النُّورُ ، لَوْ كَشَفَهُ لَأُحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)

”بے شک اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچے کرتا اور بلند کرتا ہے، اُس کی طرف رات کا عمل (آنے والے) دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل (آنے والی) رات کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے نور حائل ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ بنا دیں۔“ [مسلم: ۱۷۹]

ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں کسی شخص کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے خواہ وہ نبی کیوں نہ ہوں۔ اس کی ایک اور دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ وَلَكِن نَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ۱۴۳]

”اور جب موسیٰ (علیہ السلام) ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کا رب ان سے ہمکلام ہوا تو انھوں نے کہا: اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے کہا: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس پہاڑ پر اُس کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب ہوش ہوا آیا تو کہنے لگے: اے اللہ! تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔“

اور جہاں تک سورۃ النجم کی آیات ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿۱﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿۲﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿۳﴾﴾ کا تعلق ہے تو ان کی تفسیر صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

اس سے مراد حضرت محمد ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ [بخاری: ۳۲۳۲، ۳۲۳۵، مسلم: ۱۷۴، ۱۷۷]

تاہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ۲۲-۲۳]

”اُس دن بہت سارے چہرے شاداب ہونگے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہونگے۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟) ”کیا چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی

شک ہو سکتا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (هَلْ تَضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)

”کیا تمہیں سورج کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ) ”اسی طرح تم اپنے رب

کو بھی دیکھو گے۔“ [بخاری: ۸۰۶، مسلم: ۱۸۲]

اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَرِيدُونَ شَيْئًا أَرِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ :

أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا

أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ) [مسلم: ۱۸۱]

”جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہئے؟ وہ

کہیں گے: کیا تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دی؟

تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔“

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما کر ہمیں بھی اپنی رویت نصیب فرمائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی سے آگے اُس مقام تک لے گئے جہاں

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کے احکامات کو لکھنے والے قلموں کی آوازیں سنیں۔

تحفہ معراج

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، وَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةً)

[البخاری: ۳۳۹، مسلم: ۱۶۲، واللفظ له]

”پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنا چاہا میری طرف وحی کیا اور مجھ پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیں۔“

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

”میں واپس لوٹا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: دن اور رات میں پچاس نمازیں۔ انھوں نے کہا: آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے رب کی طرف واپس آیا اور میں نے کہا: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔“

پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انھوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں۔ انھوں نے کہا: آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، لہذا آپ واپس جائیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں۔“

آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ پانچ پانچ نمازیں کم کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا: (يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُتِبَتْ عَلَيْكَ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً) [مسلم: ۱۶۲]

”اے محمد (ﷺ)! اب ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں ہی ہیں اور ہر نماز دس نمازوں کے برابر ہے۔ سو یہ (گنتی میں پانچ ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے) پچاس نمازیں ہیں۔“

ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے دس دس اور آخری مرتبہ پانچ نمازیں کم کیں اور جب پانچ نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہی کہا کہ آپ واپس جائیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں، لیکن میں نے کہا: اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک منادی نے پکار کر کہا: میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے اور میں ایک نیکی کے

بدلے میں اس جیسی دس نیکیاں دیتا ہوں۔“ [بخاری: ۳۲۰۷]

برادرانِ اسلام! دن اور رات میں پانچ نمازیں تحفہ معراج ہیں۔ اور اس پورے معجزے سے جہاں نبی کریم ﷺ کے فضائل ثابت ہوتے ہیں وہاں اس سے ان نمازوں کی اہمیت و فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو بار بار تاکید کی ہے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اور نمازیں ضائع کرنے یا ان میں سستی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ذکر کیا ہے۔ (نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ)

اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ، جن پر باقی سارے احکام کی فرضیت زمین پر نازل ہوئی جبکہ نمازیں آپ پر آپ کو آسمانوں سے اوپر بلا کر فرض کی گئیں، آپ خود بھی ساری زندگی پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے رہے اور آپ نے اپنی امت کو بھی اسی بات کی آخری وصیت فرمائی کہ (الْصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) ”نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔“

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاں قصہ معراج سے اپنے ایمان کو تروتازہ کرے وہاں اس تحفہ معراج کی اہمیت و فرضیت کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرے اور عملی طور پر اسے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے کیونکہ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت ہے اور یہ باری تعالیٰ سے مناجات کا بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لئے اسے ”ام العبادات“ اور مومن کی معراج کہا گیا ہے۔

اللہ رب العزت کا ایک اور احسان

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: (وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ) [مسلم: ۱۶۲۰]

”نمازوں کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے، پھر اسے عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کیلئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے، پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔“

تین انعامات

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

(أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحَمَاتُ) [مسلم: ۱۷۳]

رسول اللہ ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں:

۱۔ پانچ نمازیں ۲۔ سورۃ البقرۃ کی آخری آیات

۳۔ آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دئے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ پہلا انعام پانچ نمازیں ہیں جن کے متعلق ہم مختصری گفتگو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اور دوسرا انعام سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

(الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)

”جو شخص سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔“ [متفق علیہ] اور تیسرا انعام کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہے ہر اس شخص کیلئے جس کی موت عقیدہ توحید پر آئے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بغیر سزا و عذاب کے معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال دے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ بعض نافرمان موحدین کے بارے میں اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور اس کے متعلق واضح دلائل بھی موجود ہیں۔

[شرح النووی لصحیح مسلم ج ۲ ص ۳]

چند اہم واقعات

① نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

جس رات میں مجھے سیر کرائی گئی مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، میں نے کہا: جبریل! یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا: اس کا کیا قصہ ہے؟ انھوں نے کہا: وہ ایک دن بنت فرعون کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، تب اس نے کہا: بسم اللہ بنت فرعون نے پوچھا: میرا باپ؟

اس نے کہا: نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔

بنت فرعون نے کہا: کیا میں اپنے باپ کو خبر دوں؟ اس نے کہا: ہاں، دے دو

چنانچہ بنت فرعون نے اپنے باپ فرعون کو اس واقعہ کی خبر دی۔ اس نے اسے بلایا اور کہا: کیا میرے علاوہ

بھی تمھارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اللہ تعالیٰ جو میرا اور تیرا بھی رب ہے۔

تو اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا، پھر اس نے کہا: اسے اور اس کے بچوں کو اس میں پھینک دیا جائے۔

اُس خاتون نے کہا: میں تم سے ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا: کیا ہے؟ تو اس نے کہا: میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔

پھر اُس کے حکم کے مطابق اُس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اُلٹتے تیل میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا۔ اُس کی وجہ سے ایسے لگا جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، تب وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا: (يَا أُمَّهُ، اِقْتَحِمِي، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ) ”امی جان! کود جائیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔“

چنانچہ اس نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی۔ [احمد، ابن حبان۔ الألبانی فی الإسراء والمعراج : إسناده قوى ، وكذا الأرنؤاط فى تحقيق ابن حبان : ٢٩٠٣ ، وصححه حسين سليم أسد فى تحقيق مسند أبى يعلى : ٢٥١٧ ، وأحمد شاكر فى مسند أحمد ج ٤ ص ٢٩٥]

⑤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرَى أُمَّتِكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْحَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذَابُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، غَيْرَ أَسْهَاءَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)

”اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم عليه السلام سے ہوئی تو انھوں نے کہا: اے محمد! اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، اور انھیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے۔ اور (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جاسکتی ہے۔“ [ترمذی: ٣٣٦٢۔ وصححه الألبانی]

⑥ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا جنہیں تانبے کے ناخن دیئے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نونچ رہے تھے۔ میں نے کہا: جبریل! یہ کون ہیں؟ تو

انھوں نے جواب دیا: (هُؤَلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) ”یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (غیبت کرتے) ہیں اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے

ہیں۔“ [الألبانی فی الإسراء والمعراج : أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح]

③ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میں نے شبِ معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی تینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا: جبریل! یہ کون ہیں؟ انھوں نے عرض کیا:

(هُؤَلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟)

”یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو کیا انھیں عقل نہیں ہے؟“ [الألبانی : أخرجه أحمد والبغوی ، وقا ل البغوی : حديث حسن وهو كما قال أو أعلى]

یہ معجزہ اسراء و معراج کے وہ واقعات تھے جو صحیح اسانید کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں، ہم نے انھیں جوں کا توں بیان کر دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس عظیم الشان معجزہ پر اور اس میں ذکر کی گئی تمام نبی باتوں پر ایمان لانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اوپر سے نیچے اترے تو انبیائے کرام علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ بیت المقدس میں آئے جہاں آپ نے انھیں نماز پڑھائی جو ہو سکتا ہے کہ اُس دن کی صبح کی نماز ہو... پھر آپ ﷺ بیت المقدس سے نکلے، براق پر سوار ہوئے اور صبح کے اندھیرے میں ہی مکہ میں پہنچ گئے۔ [تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۲]

شاید ان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ

« وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبَ جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهَ شَبَهًا عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ، أَشَبَّهُ النَّاسِ بِهَ صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَمَّتْهُمْ »

”میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انبیائے کرام علیہم السلام کی جماعت میں ہوں۔ میں نے اچانک دیکھا کہ

موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ (میں نے انہیں بغور دیکھا تو) وہ دبلے پتلے اور گھٹکریا لے بالوں والے تھے، جیسا کہ وہ شیئوۃ قبیلہ کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے پھر دیکھا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے عروہ بن مسعود الشقی ہیں۔ پھر دیکھا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تمھارے ساتھی (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں نماز پڑھائی۔“ [مسلم: ۱۷۲]

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے بعد جب مکہ مکرمہ کو واپس لوٹ رہے تھے تو آپ قریش کے ایک قافلے کے پاس سے بھی گذرے جس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اُس کے بارے میں اور اس کی آمد کے وقت کے متعلق آگاہ کیا تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا۔ لیکن کفار نے پھر بھی اس عظیم الشان واقعہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”جس رات مجھے سیر کرائی گئی اُس کی صبح میں نے مکہ مکرمہ میں کی اور مجھے اس سلسلے میں پریشانی لاحق ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر غزوه حالت میں بیٹھ گیا، اسی دوران اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گذرا، اُس نے مجھے دیکھا تو میری طرف چلا آیا اور میرے پاس بیٹھ کر استہزاء کے انداز میں کہنے لگا:

آج کوئی نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں

اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔

اس نے کہا: کہاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیت المقدس کی۔

اس نے کہا: سیر کر کے آپ صبح سویرے ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں

تو اُس نے اس اندیشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا کہ جب وہ آپ کی قوم کے لوگوں کو بلا کر آپ کے پاس لے آئے تو کہیں آپ یہ بات ان کے سامنے بیان کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، اس لئے اس نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کی قوم کو بلا لاؤں تو آپ انہیں بھی یہ قصہ بیان کریں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے۔

چنانچہ اُس نے بنو کعب بن لؤی کو پکارا، جب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے تو ابو جہل نے کہا:

اب آپ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہی واقعہ سنائیں جو آپ نے مجھے سنایا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔

لوگوں نے کہا: کہاں کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بیت المقدس کی۔

لوگوں نے کہا: پھر آپ نے صبح بھی ہمارے درمیان کی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں: کچھ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا اور کچھ نے اظہار حیرت کے طور پر اپنے سر پکڑ لئے۔

پھر انھوں نے کہا: کیا آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے؟ یاد رہے کہ ان میں سے

کچھ لوگ بیت المقدس کی طرف سفر کر چکے تھے اور وہ مسجد دیکھ چکے تھے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

”میں جب مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ ایسی ہے تو اُس کی کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے

التباس سا ہو گیا، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کو عقیل کے گھر کے قریب لاکھڑا کیا گیا ہے، میں اسے اپنی

نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ وہ کیسی ہے۔“

چنانچہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جہاں تک مسجد اقصیٰ کا وصف بیان کرنے کی بات ہے تو اللہ کی قسم! اس میں محمد

(ﷺ) نے کوئی غلطی نہیں کی۔ [أخرجه أحمد والنسائی في السنن الكبرى وغيرهما - وصححه الألبانی فی الصحیحہ :

[۳۰۲]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحَجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ ، فَسَأَلْتُنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُنْبِئْهَا ،

فَكَرَبْتُ كَرْبَةً مَا كَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُنْبِئْتُهُمْ بِهِ)

”میں نے دیکھا کہ میں حطیم کعبہ میں ہوں اور قریش مجھ سے واقعہ اسراء کے متعلق سوالات کر رہے ہیں،

چنانچہ انھوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے ایسی باتیں پوچھیں جو مجھے یاد نہیں رہی تھیں، لہذا میں اُس

دن اتنا پریشان ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لاکھڑا کیا، بعد

ازاں وہ جو سوال کرتے میں بیت المقدس کو دیکھ کر انھیں جواب دے دیتا۔“ [مسلم: ۱۷۲]

یہ تو تھا قریش کا حال، لیکن جہاں تک آپ ﷺ کے ماننے والوں کا تعلق ہے تو انھوں نے آپ ﷺ سے یہ

واقعہ سن کر آپ کی فورا تصدیق کی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے

لگے: تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور مکہ کو واپس لوٹ آیا؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: انھوں نے واقعتاً ایسی بات کی ہے؟

لوگوں نے کہا: ہاں، بالکل کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: تب انھوں نے سچ فرمایا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انھیں یہ جواب دیا کہ میں تو آپ ﷺ کی تصدیق اس سے بھی دور کے معاملے میں کرتا ہوں جب وہ آسمان سے وحی نازل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔
راوی کہتے ہیں: اسی لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ”صدیق“ کہا گیا۔

[دلائل النبوة للبيهقي - وصححه الألباني في الإسرائء والمعراج : ص ٦٠-٦١]

برادرانِ اسلام! آخر میں مختصراً یہ بھی جان لیجئے کہ اس عظیم معجزہ کے کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

① نبی کریم ﷺ کو یہ معجزہ اُس وقت عطا کیا گیا جب آپ ﷺ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال اور اپنے چچا ابوطالب کی وفات کے بعد انتہائی غمزدہ تھے۔ اور ادھر اہل طائف نے آپ ﷺ کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی آپ ﷺ کو یقیناً اس کا بھی صدمہ تھا۔ ایسے وقت میں آپ ﷺ کو اسراء و معراج کے ذریعے تسلی دی گئی اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اہل زمین آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو اہل آسمان آپ کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہیں۔

② بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کی افضلیت ثابت کی گئی۔

③ شق صدر کے ذریعے آپ ﷺ کے ایمان کو اور پختہ کیا گیا اور اسے مزید تروتازگی بخشی گئی۔

④ آپ ﷺ کو آسمانوں سے اوپر لے جا کر اللہ تعالیٰ کی متعدد عظیم نشانیاں دکھائی گئیں، جنت کی سیر کرائی

گئی، جہنم کے عذاب میں مبتلا کئی لوگوں کو دکھلایا گیا اور سردرة المنتہی وغیرہ کی زیارت کرائی گئی۔ یقیناً اس طرح کے نبی امور کے بارے میں آپ ﷺ کو عین الیقین نصیب ہوا۔

⑤ اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کیں جو اس فریضہ اسلام

کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم ﷺ کے تمام معجزات پر ایمان لانے کی توفیق دے اور قیامت کے

روز ہمیں آنحضور ﷺ کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ و آخر دعوانا ان

الحمد لله رب العالمين

تحفہ معراج... نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون

اہم عناصر خطبہ:

① فرضیت نماز ② اہمیت نماز ③ فضائل نماز ④ تارک نماز کی سزا اور اس کا حکم

برادران اسلام! آج کے خطبہ جمعہ میں (ان شاء اللہ تعالیٰ) ایک ایسے عمل کے بارے میں بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اور کوئی مسلمان جب دنیا کی پریشانیوں اور اس کے غموں سے نڈھال ہو کر اُس عمل کیلئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے.... اور وہ عمل ہے نماز جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ باقی (فرض) اعمال اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کئے جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو اپنے ہاں بلا کر، آسمانوں سے اوپر، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں فرض کی۔ جیسا کہ قصہ معراج میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(..... فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةً، فَنَزَلَتْ إِلَيَّ مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَّرْتُهُمْ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِيفٌ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَارْجِعْ إِلَيَّ مُوسَى، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةً، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً....)

”پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنا چاہا میری طرف وحی کیا، چنانچہ اس نے مجھ پر ہر دن اور رات میں پچاس

نمازیں فرض کیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترتا تو انھوں نے مجھ سے پوچھا:

آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے؟

میں نے کہا: پچاس نمازیں

انہوں نے کہا: آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا امتحان لے چکا ہوں! نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چنانچہ میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹ گیا اور میں نے کہا: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انھیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں تو انہوں نے کہا: آپ کی امت اب بھی طاقت نہیں رکھتی، اس لئے آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور ان سے تخفیف کی التجا کیجئے! نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چنانچہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار آتا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محمد! یہ دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کیلئے دس (نمازوں کا ثواب) ہے۔ یوں (اجر کے لحاظ سے) یہ پچاس ہیں۔“

[البخاری، کتاب التوحید باب ماجاء فی قولہ عزوجل ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ : ۷۵۱۷، مسلم: ۱۶۲ واللفظ لہ]

اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ اور آپ کی امت پر خصوصی فضل و کرم فرمایا اور فرض نمازوں کی تعداد پچاس سے پانچ کر دی، تاہم اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ پچاس ہی کے برابر ہیں۔ اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر شکر گزار ہونا چاہئے اور اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں اور ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔

اہمیت نماز

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر بار بار اور مختلف انداز سے فرمایا ہے۔

❁ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ ﴾ [البقرة: ۴۳]

”نماز قائم کرو اور زکاۃ دیتے رہو۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔“

اسی طرح اس کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ۵]

”انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے

ہوئے اس کے لئے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں۔ اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔“
ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور نماز کی شروط اور ارکان و واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتے رہو اور بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی نہ چھوڑو۔

✽ اور کہیں اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے:

﴿ حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [۲۳۸]

”اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔“
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے یعنی انھیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی تلقین کی ہے، خاص طور پر درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو تمام نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہئے!

✽ اور کہیں اللہ تعالیٰ نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہنے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے رہنے کا فرمان جاری فرماتا ہے: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾
”اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں۔ اور انجام (اہل) تقویٰ ہی کیلئے ہے۔“ [طہ: ۱۳۲]

✽ اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھنے کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس حکم پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ جنت میں انہی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ ۞
أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴾ [المعارج: ۲۲-۳۵]

”مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں... اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔“

✽ اور کہیں اللہ تعالیٰ نمازیں ہمیشہ ادا کرنے والے مومنوں کو جنت الفردوس کے وارث قرار دیتے ہوئے یوں فرماتا ہے:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۚ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۚ ۞

☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ☆ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ☆ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ☆ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ☆ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ [المؤمنون-۱۱]

”ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور بے ہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ جو زکاۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کینروں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

✽ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو یوں بشارت سناتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۷]

”البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کئے، نماز قائم کرتے رہے، اور زکاۃ ادا کرتے رہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انھیں نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

✽ اور کہیں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی صفات کے ضمن میں اقامت نماز کا تذکرہ یوں فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ☆ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ☆ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ۲-۴]

”سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب انھیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں (اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال و دولت انھیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کیلئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔“

✽ کہیں وہ متقین کی صفات کے ضمن میں نماز قائم کرنے والوں کو ہدایت یافتہ اور کامیابی پانے والے قرار

دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ☆ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ☆ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ [البقرة: ۱-۵]

”الم☆ یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کیلئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ (وحی) پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے (نازل شدہ) ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

✽ اور کہیں اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کی صفات کے ضمن میں نماز قائم کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں یوں بشارت دیتا ہے:

﴿ فَاٰلِهٰكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ☆ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ [الحج: ۳۳-۳۵]

”تمہارا معبود (برحق) صرف ایک ہے، لہذا اسی کے فرمانبردار بنو۔ اور آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عاجزی و انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، ورنہ اگر وہ نمازوں سے غافل رہتا ہو یا ان میں سستی کرتا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی تکبر ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے من مانی کرے اور مرضی کے مطابق نماز پڑھے۔ اور اس طرح کا تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ہو تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔

✽ نماز اللہ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اس نے نماز کو ایمان کہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوْمٌ وَّوَقْتُ رَجِيْمٌ ﴾ [البقرة: ۱۲۳]

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

جن لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے پڑھی تھیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا جو اس کی عظمت و اہمیت کی دلیل ہے۔

ہم نے نماز کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات ذکر کی ہیں، ورنہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات بہت زیادہ ہیں بلکہ ارکان اسلام میں سے نماز ہی وہ رکن ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، لہذا مسلمانوں کو اس فریضہ اسلام کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہئے اور کسی بھی حالت میں اسے چھوڑنا نہیں چاہئے۔

رسول اکرم ﷺ نے بھی بار بار نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا بلکہ نماز قائم کرنے، یعنی اسے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو اسلام کا بنیادی رکن اور فریضہ قرار دیا۔

جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(نُبِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [متفق علیہ]

”دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد کریم (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

اسی لئے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی بیعت کرتے تو آپ ان سے اس بات کا عہد لیتے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)

یعنی میں نے رسول اللہ ﷺ کی اس بات پر بیعت کی کہ میں ہمیشہ نماز قائم رکھوں گا، زکاۃ دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ [البخاری: ۵۲۳، مسلم: ۵۶]

اور نماز کی عظیم قدر و منزلت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو سب سے آخری وصیت بھی نماز کے

متعلق ہی فرمائی۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ اپنی اُس مرض میں جس میں آپ ﷺ کا انتقال ہوا، بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے: (اَلصَّلَاةُ ، وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ)

”نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ یہ الفاظ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ (شدت مرض کی وجہ سے) آپ کی زبان پر ان کا جاری ہونا مشکل ہو گیا۔ [ابن ماجہ: ۱۶۲۵۔ و صححہ الألبانی]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (كَانَ آخِرَ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ : اَلصَّلَاةُ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) یعنی نبی کریم ﷺ کا آخری کلام یہ تھا: ”نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔“

[ابن ماجہ: ۲۶۹۸۔ و صححہ الألبانی]

لہذا نبی کریم ﷺ کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی چاہئے اور ان میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہئے۔

اور آنحضرت ﷺ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں چند ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْبِي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُقُرْدُ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)

”تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لئے تم انہیں (سب سے پہلے) اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاۃ فرض کی ہے جو ان میں سے مالداروں سے وصول کر کے انہی میں سے جو فقراء ہیں ان میں لوٹا دی جائے گی۔ اور اگر وہ اس میں بھی تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان کے نفیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔“ [بخاری: ۱۳۹۶، مسلم: ۱۹]

اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی گنگناہٹ تو سنی جاسکتی تھی لیکن وہ جو کچھ کہتا تھا اسے سمجھنا مشکل تھا، وہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب قریب آیا تو اچانک اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) ”دن اور رات میں پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں۔“

اس نے کہا: ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ) ”نہیں، مگر یہ کہ تم نفل نماز پڑھو۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔“

اس نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ) ”نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو۔“

پھر آپ ﷺ نے اسے زکاۃ کی فرضیت سے آگاہ کیا تو اس نے کہا: کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی (مال

میں) فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ) ”نہیں، مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔“

بعد ازاں وہ آدمی جاتے ہوئے کہنے لگا: (وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ) ”اللہ کی قسم! میں اس پر نہ

اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) ”اگر یہ واقعاً ایسا ہی کرتا رہا

تو کامیاب ہو جائے گا۔“ [بخاری: ۴۶، مسلم: ۱۱]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سچے دین کا سب سے اہم فریضہ دن اور رات کی

پانچ نمازیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں وہ اس پہلے

اور سب سے اہم فریضے سے ہی غافل ہیں، نہ خود اس کی پروا کرتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو اس کا پابند بناتے ہیں،

حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے دس سال کے بچے کو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

(مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ)

”تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں

(اور نماز نہ پڑھیں) تو انہیں اس پر سزا دو۔“ [احمد، ابوداؤد۔ صحیح الجامع للالبانی: ۵۸۶۸]

سو ہمیں خود بھی پابند نماز ہونا چاہئے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہئے تاکہ وہ

بڑے ہو کر بھی اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پر کاربند رہ سکیں۔

ایک حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے مسلمان کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔

جیسا کہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(خَمَسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِيقَةٍ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْحَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْحَنَّةَ)

”پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، لہذا جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا کہ اس نے ان میں سے کسی نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہ کیا تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرے گا اس کیلئے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر وہ چاہے گا تو اسے

عذاب دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔“ [البوداؤد: ۱۴۲۰۔ و صحیحہ الألبانی]

ایک اور حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ اور جب ستون نہ رہے تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز نہ پڑھی جائے تو دین بھی باقی نہیں رہتا!

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(... رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)

”معاصلے کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔“

[ترمذی: ۲۶۱۶، ابن ماجہ: ۳۹۷۳۔ و حسنہ الألبانی]

یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر بندہ اس کے حساب میں کامیاب ہو گیا تو وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے حساب میں ناکام ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(... أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ

فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)

”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔“

دوسری روایت میں فرمایا: (يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ) ”اس کی نماز میں دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ

ذلیل و خوار اور خسارے والا ہوگا۔“ [رواہ الطبرانی فی الأوسط - السلسلة الصحيحة : ۱۳۵۸]

نماز کے فضائل

① نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ۴۵]

”(اے نبی!) اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور نماز قائم کیجئے، نماز یقیناً بے حیائی اور

برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔“

② نماز شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ (أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟) اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کونسا عمل محبوب ہے؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتَهَا) ”بروقت نماز ادا کرنا۔“

میں نے پوچھا: پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) ”والدین سے نیکی کرنا۔“

میں نے کہا: پھر کونسا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“ [البخاری: ۵۹۷۰، مسلم: ۸۵]

③ نماز صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو پانچ نمازیں درمیان

والے صغیرہ گناہوں کیلئے کفارہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَرَنِهِ شَيْءٌ؟)

قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ ذَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا)

”بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا: نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ [متفق علیہ]

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر)

”پانچ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔“ [مسلم: ۲۳۳]

✽ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لا يتوضأ رجل مسلم، فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها)

”کوئی مسلمان آدمی جب اچھی طرح سے وضو کرے، پھر کوئی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے اور بعد میں آنے والی نماز کے درمیان ہوتے ہیں۔“ [مسلم: ۲۲۷]

✽ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وحشوعها ورؤوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر مكله)

[مسلم: ۲۲۸]

”جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کیلئے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کیلئے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ فضیلت قیامت تک کیلئے ہے۔“

✽ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلْتُمَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلْتُمَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العَصْرَ غَسَلْتُمَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ المَغْرِبَ غَسَلْتُمَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العِشَاءَ غَسَلْتُمَا، ثُمَّ تَمَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا)

[رواه الطبرانی - وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۳۵۷]

”تم (گناہوں میں) جل رہے ہو، تم (گناہوں میں) جل رہے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ

انھیں (یعنی تمہارے گناہوں کو) دھودیتی ہے۔ پھر تم (گناہوں میں) جلتے ہو، تم (گناہوں میں) جلتے ہو، پھر جب تم نماز ظہر ادا کرتے ہو تو وہ انھیں دھودیتی ہے۔ پھر تم (گناہوں میں) جلتے ہو، تم (گناہوں میں) جلتے ہو، پھر جب تم نماز عصر ادا کرتے ہو تو وہ انھیں دھودیتی ہے۔ پھر تم (گناہوں میں) جلتے ہو، تم (گناہوں میں) جلتے ہو، پھر جب تم نماز مغرب ادا کرتے ہو تو وہ انھیں دھودیتی ہے۔ پھر تم (گناہوں میں) جلتے ہو، تم (گناہوں میں) جلتے ہو، پھر جب تم نماز عشاء ادا کرتے ہو تو وہ انھیں دھودیتی ہے۔ پھر جب تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔“

✽ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَحَدَ تَحَاتُّ عَنْهُ، فَيَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ) [رواه الطبرانی - وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۳۶۴]

”بے شک ایک مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر بلند کر دیئے جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے ساتھ اس کے گناہ اس سے گرتے ہیں۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔“

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے، لہذا آپ مجھ پر وہ حد نافذ کریں۔

تو آپ ﷺ نے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی کہ کون سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی، پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ وہی بات کی، تب آپ ﷺ نے فرمایا: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟) ”کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟“ اس نے کہا: جی پڑھی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ) ”جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے۔“ [البخاری: ۶۸۲۳، مسلم: ۲۷۶۵]

⑤ نماز، نمازی کیلئے دنیا و آخرت میں نور کا باعث ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک روز نبی کریم ﷺ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ

، وَلَا بُرْهَانَ ، وَلَا نِحَاةً ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ)
 ”جو شخص نماز ہمیشہ پڑھتا رہے تو نماز اس کیلئے نور، دلیل اور روزِ قیامت باعثِ نجات ہوگی۔ اور جو شخص
 اسے ہمیشہ نہ پڑھے وہ اس کیلئے نہ نور ہوتی ہے اور نہ دلیل بنے گی اور نہ ہی اس کیلئے باعثِ نجات ہوگی۔ اور وہ
 قیامت کے روز قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف (جیسے بد نصیبوں) کے ساتھ ہوگا۔“

[رواہ احمد : ۱۶۹/۲ و الدارمی : ۳۰۱/۲ - وصححه الألبانی فی تحریج المشکاة : ۵۷۸

والثمر المستطاب ج ۱ ص ۵۳]

اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

”اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انھیں قیامت کے روز مکمل نور

نصیب ہوگا۔“ [ابوداؤد: ۵۶۱، ترمذی: ۲۲۳ - وصححه الألبانی]

⑤ نماز کیلئے چل کر جانے سے ایک ایک قدم پر گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، كَانَتْ

حُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ حَاطِبِيَّةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)

”جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا

مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ادا کرنا ہو تو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ

کو مٹاتا ہے اور دوسرا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔“ [مسلم: ۶۶۶]

دوسری روایت میں یوں ارشاد فرمایا:

(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً ..) [ابوداؤد: ۵۶۳]

”جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف چلا جائے تو دایاں قدم اٹھانے

پر اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور بائیں قدم رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔“

⑥ نمازی جب بھی مسجد میں جاتا ہے تو اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْحَنَةِ نَزْلًا ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)

”جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے، صبح کو یا شام کو۔“ [بخاری: ۲۶۲۳، مسلم: ۶۶۹]

④ نمازی کیلئے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لَا يَهْزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ)

”آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب اس نماز سے بیس سے زیادہ گنا زیادہ ہوتا ہے جو وہ گھر میں یا بازار میں اکیلے پڑھے۔ اور یہ اس طرح کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے، پھر مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کا ایک ایک درجہ بلند اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، پھر جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور وہ جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں: اے اللہ! اس پر رحم فرما، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما۔ وہ بدستور اسی طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو اذیت نہ دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔“ [بخاری: ۲۱۱۹، مسلم: ۶۳۹]

⑤ نمازی کو اس حاجی کا ثواب ملتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ...)

”جو آدمی اپنے گھر سے با وضو ہو کر فرض نماز کیلئے جاتا ہے تو اس کا ثواب اس حاجی کا سا ہوتا ہے جس نے

احرام باندھا ہوا ہو۔“ [ابوداؤد: ۵۵۸۔ وحسنہ الألبانی]

⑨ نماز گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يَنْدِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ : يَا بَنِي آدَمَ! قُومُوا إِلَيَّ يَبْرَأَ إِلَيْكُمْ التُّبَىٰ أَوْ قَدْ تَمُّوهُمَا فَاطْفِقُوهُمَا)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر نماز کے وقت پکار کر کہتا ہے: اے بنو آدم! کھڑے

ہو جاؤ اور اپنی اس آگ کو بجھا دو جو تم نے (اپنے گناہوں کے ذریعے) جلائی ہے۔“ [رواہ الطبرانی۔

وحسنہ الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۳۵۸]

⑩ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والا شخص صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔

حضرت عمرو بن مرة رضی اللہ عنہ الجعفی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس

نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود

برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ میں پانچوں نمازیں پڑھتا رہوں، زکاۃ ادا کرتا رہوں اور

رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا رہوں اور اس کا قیام بھی کرتا رہوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟

تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مِنَ الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ) ”تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو گے۔“

[رواہ البزار وابن خزيمة وابن حبان۔ وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۳۶۱]

⑪ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)

”مجھے دنیا کی دو چیزیں محبوب ہیں: عورتیں اور خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔“

[رواہ أحمد والنسائی وحسنہ الألبانی]

اور آپ ﷺ اقامت نماز کیلئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرماتے:

(يَا بَلَالُ ، أقيم الصَّلَاةَ ، أَرِحْنَا بِهَا) [ابوداؤد: ۴۹۸۵۔ وصححه الألبانی]

”اے بلال! نماز کی اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔“

جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے اور اس کا عذاب انتہائی سنگین ہے

آئیے اب نمازیں ضائع کرنے والوں، ان کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں، انہیں بے وقت ادا کرنے والوں اور انہیں بالکل ترک کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی سن لیجئے۔

﴿اللہ تعالیٰ نمازیں ضائع کرنے والوں کو یوں جہنم کی وعید سناتا ہے:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ﴾ [مریم: ۵۹]

”پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے

لگ گئے، وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہونگے (یا جہنم کی ایک وادی غمی میں جگہ پائیں گے۔)“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (غمی) کے بارے میں کہتے ہیں:

(هُوَ نَهْرٌ فِي جَهَنَّمَ حَيْثُ الطَّعْمُ بَعِيدٌ الْقَعْرِ) [کتاب الصلاة لابن القیم، ص ۴۰]

”وہ جہنم میں ایک دریا ہے جس کا ذائقہ انتہائی گندا اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔“

﴿نمازوں کے مقرر کردہ اوقات کی پروا کئے بغیر انہیں اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے والوں کے انجام کے

متعلق اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قَوْلِيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ۴-۵]

”پھر ایسے نمازیوں کیلئے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کو ہلاکت و بربادی (یا جہنم کی ایک وادی) کی وعید سنائی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے مقرر کردہ وقت کی پروا نہیں کرتے اور جب دل چاہتا ہے اسے ادا کرتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور کبھی بے وقت پڑھتے ہیں۔ لہذا ان آیات مبارکہ سے ان لوگوں کو درسِ عبرت لینا چاہئے جن کی عادت ہی ہمیشہ تاخیر سے نماز پڑھنا ہے، خصوصاً فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں کہ جنہیں ہمیشہ آخری وقت میں، یا کبھی کبھی وقت گذر جانے کے بعد پڑھتے ہیں!!

﴿قیامت کے روز بے نمازوں کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿ فِي جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ

﴿ عَنِ الْمُحْرَمِينَ ۖ مَا سَلَكْتُمْ فِي سَفَرٍ ۚ قَالَوْا لَمْ نَكْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر: ۴۰-۴۳]

”وہ جنتوں میں پوچھیں گے مجرموں سے، تمہیں جہنم میں کونسی چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے: ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔“

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم

میں کونسا عمل لے گیا؟ تو وہ اپنا سب سے پہلا جرم یہ بتائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، والعیاذ باللہ

ﷻ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کو منافقوں کی بعض صفات کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ۱۳۴]

”یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی انھیں دھوکے کا (بدلہ دینے والا) ہے۔ اور جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلانے کیلئے (نماز ادا کرتے ہیں) اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

جو آیات مبارکہ ہم نے ابھی ذکر کی ہیں ان میں بے نماز کو، یا نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے والے شخص کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا کفر اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)

”آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔“ [رواہ احمد و مسلم]

سنن ترمذی کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں: (بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)

”کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔“ [ترمذی: ۲۶۱۸۔ و صححہ الألبانی]

حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) [ترمذی: ۲۶۲۱، ابن ماجہ: ۱۰۷۹۔ و صححہ الألبانی]

”ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان عہد نماز ہے، لہذا جو شخص اسے چھوڑ دے اس نے یقیناً کفر کیا۔“

امام ابو عبد اللہ المروزی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ترک نماز پر سخت وعید سنائی ہے اور اپنے نبی ﷺ کی زبانی اس بات کی تاکید کی ہے کہ تارک

نماز ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیز کفر اور ایمان کے درمیان سوائے نماز کے بندوں کے اعمال میں سے کسی

عمل کو علامت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی نماز ہی کو نشانی بنایا گیا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے

کیلئے۔“ [تعظیم قدر الصلاة للمروزی، ج ۱، ص ۱۳۲]

اور حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 (كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرًا، غَيْرَ الصَّلَاةِ)
 ”حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کے۔“ [رواه الترمذی والحاكم - وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۵۶۵]

امام منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا شخص، یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے کافر ہے، ان میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مبارک، نخعی، حکم بن عتیبہ، ایوب سختیانی، ابوداؤد طیالسی، ابوبکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب وغیرہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ [الترغیب والترہیب ج ۱، ص ۳۸۶]

ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسے کفر ہی تصور کرتے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے چھوڑنے والے کو انتہائی سنگین عذاب کی وعید سنائی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟

تو آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ عُدْبَتْ وَحُرِّقَتْ ، أَطْعَ وَالذَّبِكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ ، وَ لَاتَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ...) [رواه الطبرانی - وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۵۶۹]

”تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے۔ اور اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے رہنا اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں۔ اور کبھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔“

یہی تاکید حکم رسول اللہ ﷺ نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو بھی دیا تھا۔ فرض نماز سے سوائے رہنے والے شخص کو آنحضور ﷺ نے خواب میں جس عذاب میں مبتلا دیکھا اسے خود

آپ ﷺ کے الفاظ میں سنئے۔

حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ ﷺ اس کی تعبیر کر دیتے۔ پھر ایک دن آیا، آپ ﷺ نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا: نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انھوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے: چلیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو چل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی پتھر اس کے سر پر مارتا پتھر ٹھک جاتا۔ اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آچکا ہوتا۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سبحان اللہ! یہ دونوں آدمی کیا ہیں؟ انھوں نے کہا: آگے چلیں۔ تو ہم آگے چلے گئے... انھوں نے کہا: (أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثَلِّعُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ)

یعنی ”رہا وہ پہلا شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔“ [البخاری: کتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح: ۷۰۴۷]

امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا گناہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے، مال لوٹنے، بدکاری اور شراب نوشی سے بھی بڑا ہے۔ اور تارک نماز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، سزا اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کی زد میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے تمام عمال کو لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، کیونکہ جو شخص اس کی حفاظت کرتا رہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو اسے ضائع کر دے وہ اس کے علاوہ باقی فرائض اسلام کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ اور وہ شخص جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔“ [کتاب الصلاة لابن القیم، ص ۲۱-۲۲]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پر کاربند رہنے اور اسے ہمیشہ

پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے آمین

دوسرا خطبہ

عزیزان گرامی! پہلے خطبہ میں آپ نے تحفہ معراج یعنی پانچ نمازوں کی فرضیت، اہمیت اور فضائل کے بارے میں چند گزراشات قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کیں، اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا کہ عدا نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور تارک نماز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اور جب ہم عام مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یا تو اس فریضہ دین سے بالکل غافل ہیں..... اور ایسے لوگ یقیناً انتہائی خطرناک راہ پر چل رہے ہیں اور انہیں اس سے فوری طور پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہئے.... یا پھر اس سے بالکل غافل تو نہیں، تاہم وہ اسے اپنی منشاء کے مطابق ادا کرتے ہیں، کبھی تمام نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کوئی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی وقت پر پڑھتے ہیں اور کبھی بے وقت پڑھتے ہیں، کبھی مساجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا یہ طرز عمل فوری طور پر تبدیل کرنا چاہئے اور ان پر لازم ہے کہ وہ تمام نمازیں ان کے اول وقت میں باجماعت ادا کریں۔

یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان باقی نمازیں تو بروقت ادا کرتے ہیں لیکن ان کی فجر کی نماز بستر پر ہی ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز بھی۔ جبکہ نبی کریم ﷺ نے خاص طور پر ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ بروقت ادا کرنے والے آدمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) [بخاری: ۵۷۴، مسلم: ۶۳۵]

”جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں (فجر و عصر) پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

نیز فرمایا: (لَنْ يَلِيحَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

”وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا رہے“

یعنی فجر و عصر کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ [مسلم: ۶۳۴]

اور جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہے اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا ایک خواب ہم پہلے خطبہ میں

بیان کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، والعیاذ باللہ۔

اور جہاں تک نماز عصر کا تعلق ہے تو اس کے تارک کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّما وُزِيَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ) [البخاری: ۵۵۲، مسلم: ۶۲۶]

”جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو جائے، گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو سلب کر لیا گیا۔“

ایک روایت میں ہے: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

”جو شخص نماز عصر چھوڑ دے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔“ [البخاری: ۵۵۳]

اور بعض لوگ نمازِ عشاء اور نمازِ فجر سے غفلت کرتے ہیں جبکہ نبی کریم ﷺ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا

کہ ان پر یہ دونوں نمازیں انتہائی بھاری ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُتَنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا..)

[البخاری: ۶۳۳، مسلم: ۶۵۱]

”بے شک منافقوں پر سب سے بھاری نماز، نمازِ عشاء اور نمازِ فجر ہے۔ اور اگر انھیں معلوم ہو جاتا کہ ان

دونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی یہ نمازیں ادا کرنے کیلئے ضرور حاضر ہوتے...“

لہذا مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ ان نمازوں کو اپنے لئے جو جھل تصور کرتے ہوئے ان میں سستی کرے، بلکہ انھیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے لئے باعثِ نجات سمجھتے ہوئے ان پر مداومت کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ☆ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ۲۳۵-۲۳۶]

”اور تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور بلاشبہ یہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر

جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان عاجزی کرنے والوں میں ہی شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات

پر یقین رکھتے ہوئے توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام (نماز) کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرتے اور اسے

ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ آمین

ماہِ شعبان... فضائل و احکام

اہم عناصر خطبہ:

- ① کسی ایک رات کو عبادت کیلئے خاص کرنا درست نہیں ہے ② ماہِ شعبان کے روزوں کے فضائل
- ③ شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت ④ شبِ برات کے متعلق جھوٹی اور من گھڑت احادیث
- ⑤ شبِ برات میں کیا کرنا چاہئے؟ ⑥ کیا شعبان کی پندرھویں رات فیصلوں کی رات ہے؟

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام! اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶]

”میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔“

لیکن عبادت کیلئے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے۔ بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو سنِ بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ☆ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ۹۸-۹۹]

”پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے

رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آجائے۔“

اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اور اپنے بال بچوں کیلئے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے اور اس پرستم یہ کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا رکھی ہے کہ سال میں دو تین بار شبِ بیداری کرنی جائے اور دو

چار روزے رکھ لئے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیوی و اخروی فلاح کیلئے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی ایک رات کو عبادت کیلئے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم: ۱۱۴۴]

”راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کیلئے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزہ کیلئے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آجائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔“

لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کیلئے خاص کرنا درست ہوتا تو آپ ﷺ جمعہ کی رات کو اس کیلئے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے کیونکہ یوم جمعہ ہفتہ کے تمام ایام میں سب سے افضل ہے، لیکن آپ ﷺ کا اس سے منع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک یا دو راتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال میں اللہ کی عبادت سے غافل رہنا درست نہیں ہے۔

خود رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ ﷺ سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ ہی کی عبادت میں گذرتا تھا۔ لہذا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بن جائے اور یہ اُس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق اٹھائیں اور ہر کام اس کی رضا کیلئے کریں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھنسنے لگتے۔ میں عرض کرتی: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرمادی ہیں؟ تو آپ ﷺ ارشاد فرماتے: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ [البخاری: ۴۸۳۷، مسلم: ۲۸۲۰]

اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں! تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ [البخاری: ۴۸۳۶، مسلم: ۲۸۱۹]

یہ آپ ﷺ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک پھنسنے لگتے یا ان پر دم ہو جاتا، یہ نہیں کہ بس سال میں دو یا تین مرتبہ ایسا کرتے۔ اور زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ بھی آپ ﷺ کا طریقہ ہی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ جمعہ میں یوں ارشاد فرماتے:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» [مسلم: ۸۶۷]

”حمد و ثناء کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہئے کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو (دین میں) نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہیں۔ اور جو کام کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے ہٹ کر دین میں نیا ایجاد کیا جائے وہ سب سے برا کام ہے اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور کوئی بدعت ایسی نہیں کہ جسے دین میں بدعت حسنہ قرار دیا جائے۔ بدعات سب کی سب گمراہی ہیں اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں انھیں گمراہ کرنے والی ہیں۔

ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل

ماہ شعبان میں رسول اللہ ﷺ رمضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بہ نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے اور آپ ﷺ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔

تاہم یہ درست نہیں کہ شعبان کا مہینہ اُن چار مہینوں میں شمار کیا جائے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور جن میں جنگ و جدل اور کشت و خون حرام ہو جاتا ہے۔ تمام مفسرین و محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ یہ چار مہینے ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ شعبان کو کسی مفسر نے ان چار مہینوں میں شمار نہیں کیا۔

اس پورے مہینے میں آپ ﷺ نے جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا وہ ہے روزہ۔ اور اس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں کیا، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا اور نہ ہی اس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے۔ پھر روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے۔ اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ [متفق علیہ]

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

«كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»

”رسول اللہ ﷺ کو روزوں کیلئے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ ﷺ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے۔“ [البوداؤد: ۲۳۳۱۔ وصححه الألبانی]

اسی طرح ان کا بیان ہے کہ

«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ»

”میں نے نبی کریم ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے۔ بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔“

[ترمذی: ۷۳۶۔ وصححه الألبانی]

جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ

«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» [المرجع السابق]

”میں نے نبی کریم ﷺ کو دو مہینے مسلسل روزے کھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان و رمضان کے۔“

شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کو کسی

مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«ذَلِكَ شَهْرٌ تَغْفُلُ النَّاسُ فِيهِ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ

الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [النسائی: ۲۳۵۷۔ وحسنه الألبانی]

”یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ

اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کواٹھائے جائیں۔“

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

شبِ برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟

ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل جانے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس ماہ کی پندرہویں رات کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن دو چار راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اور اُس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی اُن میں سے ایک شعبان کی پندرہویں رات بھی ہے جسے عام طور پر شبِ برات کہا جاتا ہے۔

اس رات کے بارے میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ

«يَطْلُعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ

مُشَاحِنٍ» [طبرانی، ابن حبان، بیہقی]

”اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف (بظہرِ رحمت) دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔“

محدث العصر شیخ البانیؒ اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

(وَحُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِمَحْمُوعِ هَذِهِ الطَّرِيقِ صَحِيحٌ بِإِلَّا رَبِّبٍ)

”خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ان تمام طرق کے ساتھ بلا شک صحیح ہے۔“ [السلسلة الصحيحة للألبانی: ۱۱۴۴]

جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: «إِنَّ اللَّهَ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُغْفِرُ لِلْكَافِرِينَ ، وَيَدْعُ أَهْلَ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ» [صحيح الجامع للألبانی: ۱۸۹۸]

”بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف

کر دیتا اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ

سے پاک کر دیں۔“

عزیزانِ گرامی! یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی

ہے، اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے وہ

سب کی سب سند انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔

شبِ برات کی نسبت سے جو کزور اور من گھڑت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اُن میں سے چند ایک یہ ہیں:

(۱) « شَعْبَانُ شَهْرِيٌّ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ » [ضعيف الجامع للألبانى : ۳۴۰۲ : موضوع]

”شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔“ اسے البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔

(۲) بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے، آپ اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں ہیں۔ آپ ﷺ نے انھیں دیکھا تو فرمایا: ”کیا تمھیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ تم پر ظلم کریں گے؟“

انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔

تو آپ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ

لِكَثْرٍ مِنْ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ» [ترمذی: ۷۳۹، ابن ماجہ: ۱۳۸۹۔ ضعفه الألبانى]

”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو آسمانِ دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت

کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔“

دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا

ہے بلکہ انھوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اسے ضعیف کہتے تھے۔

واضح رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ ﷺ کے بقیع میں جانے اور اہل بقیع کیلئے دعاء کرنے کے

متعلق ہے وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلاً موجود ہے لیکن اس میں شعبان کی پندرہویں رات کا کوئی ذکر

نہیں۔ وہ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک رات میرے پاس تھے، آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی

تھی اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انھیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا۔ اور جو چادر آپ نے پہن رکھی تھی اس کا

ایک کونہ آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جس میں آپ نے یہ سمجھا کہ

میں سو گئی ہوں، آپ نے آہستہ سے اپنی چادر کو اٹھایا، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ پھر دروازہ

آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی، اپنی زرہ سر میں پہن لی، دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کر میں بھی آپ کے پیچھے

پیچھے چل دی۔ آپ ﷺ بقیع میں پہنچے، کافی دیر تک کھڑے رہے اور اس دوران تین مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ

(دعا کیلئے) بلند کئے۔ پھر آپ ﷺ واپس پلٹے تو میں بھی واپس چلی، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلنے لگی، پھر

آپ ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی، پھر آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے لگی۔ میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

”عائشہ! تمہیں کیا ہو گیا ہے، سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟“

میں نے کہا: کچھ نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: «لَتُخْبِرُنِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»

”یا تو تم خود ہی مجھے بتا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور نہایت باخبر ہے۔“

میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو سب کچھ بتا دیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟“

میں نے کہا: جی ہاں۔

پھر آپ ﷺ نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی کو اس طرح مارا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد

آپ نے فرمایا: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ»

”تمہارا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ تم پر ظلم کریں گے؟“

میں نے (دل میں) کہا: لوگ چاہے جتنا چھپائیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ہاں واقعاً اللہ تعالیٰ سب کچھ

جانتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: «فَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي جِئِنَ رَأَيْتِ ، فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكَ ، فَأَجَبْتُهُ ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ ،

وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ يَدَيْكَ وَظَنَنْتِ أَنْ قَدْ رَقَدَتِ فِكْرَهُتُ أَنْ أَوْقَطَلَكَ ، وَحَشِيْتُ أَنْ

تَسْتَوْحِشِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»

”جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تم سے چھپاتے ہوئے آہستہ

سے مجھے پکارا، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے انہیں آہستہ سے جواب دیا۔ اور وہ اس حال میں اندر نہیں آ سکتے

تھے کہ تم نے اپنے (اضافی) کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ تم سو گئی ہو اس لئے میں نے تمہیں

جگانا پسند نہ کیا اور مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں تم میرے بغیر خوف و وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا:

آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ اہل بیع کے پاس آئیں اور ان کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔“

میں (عائشہ رضی اللہ عنہا) نے کہا: میں ان کیلئے کیسے دعا کروں؟

تو آپ نے فرمایا: تم یوں کہا کرو: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ» [مسلم: ۹۷۴]

لہذا ثابت ہوا کہ قصہ بقیع کا شعبان کی پندرہویں رات سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اس لئے ایک ضعیف حدیث کو حجت بنا کر یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے۔

(۳) «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَصُومُوا لَيْلَتَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِلْعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلَىٰ فَأَعَافِيهِ، أَلَا سَائِلٌ فَأُعْطِيهِ، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» [ضعيف الجامع للألبانى: ۶۵۲: موضوع]

”جب شعبان کی پندرہویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آکر فرماتا ہے: کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کیا کوئی... کیا کوئی.... یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔“

یہ حدیث بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اس کی بجائے وہ صحیح حدیث ذکر کرنی چاہئے جس میں نبی کریم ﷺ نے ذکر کیا ہے کہ (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) وفي رواية لمسلم (فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يُضِيَءَ الْفَجْرُ)

”ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟“ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ”پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔“ [بخاری: ۱۱۳۵، ۶۳۲۱، ۷۴۹۴، مسلم: ۷۵۸]

اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہذا اسے شعبان کی پندرہویں رات کے

ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ ﷺ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کی پندرہویں رات میں چودہ رکعات پڑھیں، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا:

”جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے بیس مقبول حجوں اور بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔“

ابن الجوزی اس حدیث کو ”الموضوعات“ میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے۔“ [الموضوعات: ج ۲ ص ۴۲۵]

امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ موضوع (من گھڑت) ہو۔ [تنزیہ الشریعہ لابن عراق: ج ۲ ص ۹۴]

(۵) الصلاة الألفية یعنی وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ

”جو شخص اس رات میں سو رکعات نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص دس بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، اگر وہ لوح محفوظ میں بد بخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے..... اور اس کے آئندہ ایک سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔“

”الموضوعات“ میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں اور اس طرح کی حدیث کا نبی کریم ﷺ سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں، جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح ”صلاة الرغائب“ کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔“ [الموضوعات: ج ۲ ص ۴۲۰-۴۲۳]

امام نووی کہتے ہیں کہ

”وہ نماز جو صلاة الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی بارہ رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح شعبان کی پندرہویں رات کی سو رکعات نماز یہ دونوں

نمازیں بہت بری بدعت ہیں۔ لہذا 'قوت القلوب' اور 'احیاء علوم الدین' میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے۔ اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہئے کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔" [المجموع للنووی: ج ۳ ص ۳۷۹]

اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ (هُوَ مَوْضُوعٌ ، وَفِي الْفَاطِمَةِ الْمُصْرَحَةِ بِمَا يَنَالُهُ فَاعِلُهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا يَمْتَرِي إِنْسَانٌ لَهُ تَمَيُّزٌ فِي وَضْعِهِ ، وَرَجَالُهُ مَجْهُوْلُونَ)

”یہ موضوع ہے اور اس کے بعض الفاظ جن میں اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی تصریح کی گئی ہے ان کے من گھڑت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھ دار انسان شک نہیں کر سکتا۔ اور اس کے راوی مجہول ہیں۔“

وہ مزید کہتے ہیں : (وَقَدْ اغْتَرَّ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَصَاحِبِ الْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَقَدْ رُوِيَ صَلَاةُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَعْنَى لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ)

”فقہاء اور مفسرین کی ایک جماعت مثلاً صاحب احیاء وغیرہ کو اس حدیث سے دھوکہ لگا ہے حالانکہ شعبان کی پندرہویں رات کی نماز کے بارے میں جو حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے وہ اپنے تمام طرق کے ساتھ باطل اور من گھڑت ہے۔“ [الفوائد المجموعة: ص ۵۳]

جبکہ ملا علی قاریؒ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ

(لَمْ يَأْتْ بِهَا خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ إِلَّا ضَعِيفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِذِكْرِ صَاحِبِ الْقُوتِ وَالْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِمَا)

”اس نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع احادیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں۔ اس لئے آپ کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے کہ اسے قوت القلوب اور احیاء علوم الدین کے مؤلفین وغیرہم نے ذکر کیا ہے۔“

نیز ملا علی قاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بدعت نماز پہلی مرتبہ ۴۲۸ھ میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی جب بعض آگ کے پجاری لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے۔ یوں وہ مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتے تھے اور اپنے توہمات اور باطل عقائد پر بھی عمل کر لیتے تھے۔ اور انہی لوگوں نے ہی الصلاة الألفية کو ایجاد کیا تھا، چنانچہ جب شعبان کی پندرہویں رات آتی تو وہ یہ نماز پڑھتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا کہ رات کو زیادہ دیر تک وہ آگ کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اس آگ کی آڑ میں بہت سی برائیوں کا ارتکاب بھی

کرتے تھے حتیٰ کہ اُس وقت کے اولیائے کرام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں انھیں زمین کے اندر دھنسانہ دیا جائے۔ اس لئے وہ ان علاقوں سے دور چلے جاتے تھے جن میں اس بدعت پر عمل کیا جاتا تھا اور اس کی آڑ میں کئی محرمات کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ [تحفة الأحمودی : ج ۳ ص ۱۶۳ - طبعة دار الحديث القاهرة]

نہایت دکھ کی بات ہے کہ جو نماز آگ کے پچاریوں نے پانچویں صدی میں ایجاد کی اور اس کی فضیلت میں جھوٹی احادیث بھی گھڑ ڈالیں آج مسلمان اسی نماز کا شعبان کی پندرہویں رات کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور پورے زور شور سے ان جھوٹی احادیث کو بیان کرتے ہیں !!

یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث بالاتفاق ضعیف اور من گھڑت ہیں۔ ائمہ کرام مثلاً شوکانی، ابن الجوزی، ابن حبان، قرطبی، سیوطی وغیرہم نے ان روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تفصیلات کیلئے الفوائد المجموعۃ، الموضوعات الكبرى، تفسیر القرطبی، اللآئلی المصنوعۃ وغیرہ دیکھی جاسکتی ہیں۔

لہذا میدانِ دعوت کے کارکنوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ان روایات کو بیان کرنے اور ان کی نشر و اشاعت سے پرہیز کریں جو سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہوں۔ یقینی طور پر یہ حدیث نبوی کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر وہ کسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اُس کی سند کے متعلق تحقیق کر لیں، ورنہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَبْتَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [بخاری: ۱۰۹]

”جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اُسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہئے۔“

شبِ برات میں کیا کرنا چاہئے؟

اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے اور وہ ہے: (”اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف (بظن رحمت) دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔“)

کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا؟ یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ ﷺ کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بظن انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے اس میں کسی محفل کا ذکر کیا ہے نہ کسی خاص عبادت کا۔ اور نہ چراغاں کی بات کی گئی ہے نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ

ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت جس کا مستحق آپ ﷺ نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اُس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بناء پر بغض و کینہ نہ ہو۔

لہذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ پر ہی کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، نذر و نیاز اللہ کیلئے مانے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کیلئے مت پکارے..... اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کیلئے انتہائی ضروری ہیں۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اس لئے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں، شبِ برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خوان اور مقررین رسول اکرم ﷺ سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ کو مدد کیلئے پکارتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے! نبی کریم ﷺ کی اُس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ ﷺ نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا!

کیسی ستم ظریفی ہے کہ شرک سے مکمل طور پر براءت اور توبہ کرنے کی بجائے اُس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اُس کی طرف دعوت دی جاتی ہے!

www.KitaboSunnat.com

شبِ براتِ مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟

کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟

ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ہمارے لئے اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ

ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پہ چلیں اور ہر عمل میں آپ ﷺ کی پیروی کریں۔ نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ ﷺ نے کونسی عبادت کی؟ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا اور نہ ہی آپ ﷺ نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی، لہذا جب ہمارے پیارے نبی ﷺ نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہئے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہئے۔

حافظ ابن رجب کہتے ہیں:

(قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.....)

”شعبان کی پندرھویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم ﷺ سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔“ [لطائف المعارف]

اور امام ابو بکر طرطوشی نے زید بن اسلم سے (جو ایک تابعی ہیں) نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

(مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ مَشِيخَتِنَا وَلَا فَفْهَاتِنَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى

حَدِيثِ مَكْحُولٍ ، وَلَا يَرَوْنَ لَهَا فَضْلًا عَلَى مَا سِوَاهَا ، وَقِيلَ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِنَّ زَيْدًا يَقُولُ : إِنَّ أَجْرَ

لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَأَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : لَوْ سَمِعْتُهُ وَبِيَدِي عَصَا لَضَرَبْتُهُ) [الحوادث والبدع]

”ہم نے اپنے مشائخ اور فقہاء میں سے کسی کو شعبان کی پندرھویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مکحول کی

طرف التفات کرتے ہوئے دیکھا۔ اور نہ ہی وہ اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب

ابن ابی ملیکہ کو بتایا گیا کہ زیاد جو ایک قصہ گو تھا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے

برابر ہے تو انھوں نے کہا: اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسے سزا دوں۔“

خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور جو کچھ بیان

www.KitaboSunnat.com

کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔

پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کی پندرھویں رات کی جو فضیلت بیان کی کہ

اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی

مغفرت کر دیتا ہے تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے

میں بھی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِنْتِنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» [مسلم: ۲۵۶۵]

”ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اُس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو، چنانچہ ان دونوں کے بارے میں تین مرتبہ کہا جاتا ہے: ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔“

لہذا شعبان کی پندرھویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کیلئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے۔ ورنہ اگر اُس کو اس سب کیلئے دلیل بنایا جاسکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو کیا شبِ برات منانے والے ان دونوں کو بھی بطور خاص منائیں گے اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے؟

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

کیا شعبان کی پندرھویں رات فیصلوں کی رات ہے؟

شبِ برات منانے والے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ ان کی دلیل یہ آیات مبارکہ ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ☆ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ۳-۴]

”یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ”بابرکت رات“ کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس رات سے کونسی رات مراد ہے؟ اگر ہم اپنی منشاء کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے کے بجائے خود قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ”بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔“ یعنی ”بابرکت رات“ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور اسی میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات و واقعات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

”بابرکت رات“ کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہم نے کی ہے اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ [تفسیر القرطبی: ج ۸ ص ۴۳۲ - ۴۳۳ طبع دار الحدیث] امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں:

”جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی پندرہویں رات ہے اور یہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ”وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا“ پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات ﴿لَيْلَةَ مُبَارَكَةٍ﴾ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ”بابرکت رات“ سے مراد کوئی اور رات ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اور شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت میں یا یہ کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، لہذا ان کی طرف مت دیکھو۔“ [احکام القرآن، ابن العربی: ج ۴ ص ۱۰۶]

اور امام ابن کثیر کہتے ہیں: ”اس ”بابرکت رات“ اور ”فیصلوں والی رات“ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی پندرہویں رات ہے جیسا کہ عکرمہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ خود نص قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔“

[تفسیر ابن کثیر: ج ۴ ص ۱۶۳]

لہذا شعبان کی پندرہویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے۔ اور ہمارا خاتمہ توحید اور عمل صالح پر فرمائے۔ آمین

انفاق فی سبیل اللہ

اہم عناصر خطبہ:

- ① قرآن و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت
- ② انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل اور فوائد
- ③ انفاق فی سبیل اللہ کے بعض عمدہ نمونے
- ④ انفاق فی سبیل اللہ کے بعض آداب
- ⑤ انفاق فی سبیل اللہ کی بعض صورتیں
- ⑥ صدقات کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے والے بعض امور
- ⑦ زکاۃ کی فرضیت اور اس کے بعض مسائل

پہلا خطبہ

برادران اسلام! اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، پھر انھیں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے اور بخل اور کنجوسی سے منع کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۶۱]

”جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اُگیں اور ہر ایک بالی میں سو سودانے ہوں۔ اور اللہ جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے سات سو روپے خرچ کئے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اگر ایک مالدار آدمی کسی شخص کو کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو ایک سو روپے دے دو، میں کل تمہیں اس کے بدلے میں سات سو روپے دوں گا۔ تو کیا وہ شخص اسے سو روپے دینے سے ہچکچائے گا، یا حیل و حجت پیش کرے گا؟

نہیں، ہرگز نہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے میں ایک سو نہیں بلکہ سات سو روپے مل جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات بابرکات کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بڑے کرم والا ہے، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں سات سو گنا زیادہ اجر و ثواب دوں گا تو کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ اور کیا ہمیں اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہئے! جبکہ اس کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ [المزمل : ۲۰]

”اور جو کارِ خیر بھی آپ اپنے لئے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پائیں گے کہ وہ (اصل عمل) سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔“

ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دن رات خرچ کرنے والے لوگوں کو یوں بشارت دی ہے:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة : ۲۷۴]

”جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں، دن رات، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، اُن کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اُن کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔“

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر واضح طور پر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اُس وقت تک نیکی نہیں پاسکتا جب تک وہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرے۔ ارشاد باری ہے:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران : ۹۲]

”تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔“

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی کیا عمدہ مثالیں قائم کیں اس کا اندازہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے قصہ سے کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصارِ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اور انھیں اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے واقع تھا اور اس میں رسول اکرم ﷺ جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی نوش کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ﴿تو ابولطعمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ اور میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے، سو میں نے یہ اللہ کیلئے صدقہ کر دیا ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ سے ہی اجر و ثواب کا طلبگار ہوں اور اسے اس کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔

تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (بَخِ، ذَلِكْ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكْ مَالٌ رَابِعٌ)

”بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، چنانچہ انھوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ [البخاری: ۲۳۱۸، مسلم: ۹۹۸]

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے کہ اگر تم بخل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئیں گے جو تمہاری طرح بخیل نہیں بلکہ خرچ کرنے والے ہونگے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هَآئِنْتُمْ هُوَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اٰمَنًا لَّكُمْ﴾ [محمد: ۳۸]

”دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے۔ اور اللہ تو بے نیاز ہے تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

اور سورۃ سبأ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو، زیادہ یا کم، اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ اس کی جگہ تمہیں اور مال عطا کر دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ﴾ [سبأ: ۳۹]

”اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے۔ اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔“

لہذا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ میں خرچ کرونگا تو میرا مال کم پڑ جائے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جگہ اور عطا کر دے گا۔

ان تمام آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا اجر و ثواب ذکر کر کے اس کے بعض فوائد کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔

اسی بناء پر رسول اکرم ﷺ خود بھی مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے اور بخل کی مذمت کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ ! اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا) [البخاری: ۱۴۴۲، مسلم: ۱۰۱۰]

”ہر دن صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر۔ اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔“

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ) [البخاری: ۵۰۲۵، مسلم: ۸۱۵]

”دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا قابل رشک عمل ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ ! انْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ) [البخاری: ۴۶۸۳، مسلم: ۹۹۳]

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! تم خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔“

انفاق فی سبیل اللہ ایک نفع بخش تجارت ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ☆ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ۲۹ - ۳۰]

”بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ

خفیہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ تاکہ اللہ انھیں ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدر دان ہے۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، منافع ہی منافع حاصل ہوتے ہیں، یعنی موجودہ مال میں برکت آتی ہے اور مزید رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ۱۷]

”اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ اسے کئی گنا بڑھادے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان اور نہایت بردبار ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ قرار دیا ہے حالانکہ مال کا اصل مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جس کو چاہے کم دے اور جس کو چاہے زیادہ عطا کرے۔ اور اصل مالک کو مال لوٹا دینا قرض نہیں کہلاتا لیکن یہ درحقیقت اُس مالک کا کرم ہے کہ وہ اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھادیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ۲۷۶]

”اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔“

اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کیسے کرتا ہے اس کی وضاحت ہمیں نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے ملتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ) [البخاری: ۱۳۱۰، مسلم: ۱۰۱۳]

”جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کیلئے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے پچھیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ (صدقہ) ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔“

اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا خالق و مالک، کھجور کے برابر صدقہ کو اتنا بڑھاتا اور اس کی اتنی پرورش کرتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے! سبحان اللہ وبحمدہ

ان تمام آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مال بڑھتا ہے اور بے

انہما منافع حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان کو اس بات کا اندیشہ قطعاً نہیں ہونا چاہئے کہ اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے گی یا بنک بیلنس کم ہو جائے گا، بلکہ اسے نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد پر یقین کامل ہونا چاہئے کہ (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) [مسلم: ۲۵۸۸]

”صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔“ بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔

اور آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: (أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَحْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا) ”بلال! تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرو۔“ [الصحيحه للألبانی: ۲۶۶۱]

صدقہ قیامت کے روز انسان پر سایہ کرے گا

قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ تمام بنو آدم کو اکٹھا کرے گا تو یہ سورج جو اب ہزاروں میل کی مسافت پر ہے اُس دن انسانوں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، تب لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر پینہ آئے گا، کسی کا پینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پینہ اس کی کونکھ تک ہوگا اور کسی کا پینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ اُس دن صدقہ کرنے والا انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

(شُكِّلُ امْرِئٌ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ) [صحيح الجامع للألبانی: ۴۵۱۰]

”ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔“

اور جو انسان انتہائی خفیہ انداز سے صدقہ کرے وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ..... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) [بخاری: ۱۴۲۳، مسلم: ۱۰۳۱]

”سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے (عرش کے) سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا..... ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔“

اور اگر ہم بھی روزِ قیامت کی گرمی اور اس دن کے پسینے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا ہوگا، خاص طور پر خفیہ صدقہ کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اس کی جزاء عرش الہی کا سایہ ہے۔

فرشتے آبیاری کرتے ہیں

جی ہاں، صدقہ کرنے والے شخص کا مال بابرکت ہوتا ہے اور اس کے باغات کی آبیاری فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ایک آدمی ایک صحراء سے گذر رہا تھا کہ اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی (إِسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ) ”فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔“ چنانچہ وہ بادل ایک طرف چلا گیا اور ایک کالے پتھروں والی زمین پر پانی برسادیا، پھر وہاں موجود نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا، یہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا، اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور وہ اپنے نیلے کے ساتھ اس پانی کا رخ اُس باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا وہی نام بتایا جسے یہ آدمی بادل میں سے سن چکا تھا۔ پھر اُس نے پوچھا: اے اللہ کے بندے! آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا: میں نے بادل میں سے ایک آواز سنی تھی جس سے یہ پانی نکل کر یہاں پہنچا ہے، وہ آواز کہہ رہی تھی: فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ اور اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ اس باغ میں کیا کرتے ہیں؟

اس نے کہا: (أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَآتَصَدَّقُ بِئَلْبِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي نُلْتًا، وَأَرُدُّ فِيهَا نُلْتًا) ”جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں! اصل بات یہ ہے کہ میں اس باغ سے نکلنے والا پھل تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں اور تیسرا حصہ میں اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔“ [مسلم: ۲۹۸۳]

انفاق فی سبیل اللہ سے خیر کے دروازے کھل جاتے اور تمام امور آسان ہو جاتے ہیں
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ☆ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ☆ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ☆ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ☆ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ☆ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ☆ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: ۵-۱۱]

”لہذا جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور ڈرتا رہا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی کرتا رہا اور بھلی باتوں کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔“

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خرچ کرنے والے کے سامنے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے تمام امور خواہ دنیوی ہوں یا اخروی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان بخل کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کے سامنے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور تمام امور مشکل ہو جاتے ہیں۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ۱۰۳]

”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس طرح آپ انہیں پاک کر دیں گے اور صدقہ کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں گے۔ اور آپ ان کیلئے دعا کیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کیلئے باعث تسکین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں:

پہلا یہ کہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔
دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد باقی ماندہ مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔
اور تیسرا یہ کہ خرچ کرنے والے کا نفس مال و دولت کی محبت، حرص، لالچ اور بخل جیسی امراض سے پاک ہوتا ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی آگ کو بجھا دے گا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ)

”بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھائے گا۔ اور مومن قیامت کے روز اپنے

صدقے کے سائے میں ہوگا۔“ [الصحيحۃ للألبانی: ۴۳۸۴]

انفاق فی سبیل اللہ کے بعض عمدہ نمونے

انفاق فی سبیل اللہ کے بعض فضائل اور فوائد و ثمرات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعض عمدہ نمونے ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم ”عمدہ نمونوں“ کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے امام

الانبیاء حضرت محمد ﷺ کا نام گرامی آتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نہایت کریم اور بہت زیادہ سخی تھے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے بہت زیادہ بھٹیڑ بکریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھردیتی ہیں۔ تو آپ ﷺ نے وہ سب کی سب اسے عطا کر دیں، پھر وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور کہنے لگا:

(أَيُّ قَوْمٍ، أَسْلِمُوا، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ الْفَقْرَ)

”اے میری قوم! تم سب اسلام قبول کر لو کیونکہ اللہ کی قسم! حضرت محمد ﷺ تو اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔“ [مسلم: ۲۳۱۲]

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی، آپ ﷺ نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ آپ فوراً اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے حجرے میں چلے گئے، لوگ آپ کی جلد بازی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے حیران ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:

”مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ڈھیلا جو صدقے کا تھا موجود ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات ہونے تک وہ ہمارے گھر میں ہی نہ پڑا رہ جائے، اس لئے میں جلدی سے اندر گیا اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔“ [بخاری: ۸۵۱، ۱۲۲۱، ۱۴۳۰]

اور جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق ہے تو وہ بھی نبی کریم ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے اُس دن میرے پاس مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا: آج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے، لہذا میں اپنا آدھا مال لے آیا اور آنحضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا: اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا: جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کیلئے چھوڑ آیا ہوں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے آئے اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا: اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انھوں نے کہا: میں ان کیلئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔

تب میں نے کہا: میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ [ابو داؤد: ۱۶۷۸۔ وحسنہ الألبانی]

✽ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جیش العسرة) یعنی انتہائی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کیلئے تیار ہونے کا حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے ایک کپڑے میں ایک ہزار دینار لے آئے اور انھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اٹھیل دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اپنے ہاتھوں سے اوپر نیچے کرتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے: (مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ) ”آج کے بعد عثمان بن عفان جو کچھ بھی کریں انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔“ [مسند احمد ج ۳۴ ص ۲۳۱۔ قال الأرنؤط: إسناده حسن، ورواه الترمذی: ۳۷۰۱۔ وحسنہ الألبانی]

✽ ام درة کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لاکھ درہم لے کر آئی، وہ اُس دن روزے کی حالت میں تھیں، چنانچہ انھوں نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیئے۔ تو میں نے ان سے کہا: آپ نے پورا مال تقسیم کر دیا، اگر آپ چاہیں تو کم از کم ایک درہم رکھ لیتیں جس سے آپ گوشت خرید لیتیں اور اسی سے افطاری کے وقت کھانا کھا لیتیں! انھوں نے کہا: اگر تم مجھے یاد کرا دیتی تو میں ایسے ہی کر لیتی۔ [طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۵۳]

اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، ہم نے صرف تین واقعات ذکر کئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اس طرح دل کھول کر خرچ کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے تھے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے چند اہم طریقے یہ ہیں:

① تعمیر مساجد

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا يَبْعَثُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَدِينِ﴾ [التوبة: ۱۸]

”اللہ کی مساجد کو تعمیر (اور آباد) کرنا تو بس اُس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور زکاۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ پس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

(مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا يَتَّبِعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

”جو شخص اللہ کیلئے مسجد بنائے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے تو اللہ اس کیلئے جنت میں گھر

بنادیتا ہے۔“ [بخاری: ۴۵۰، مسلم: ۵۳۳]

④ علم نافع کی نشر و اشاعت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور

صالح اولاد جو اس کیلئے دعا کرتی رہے۔“ [مسلم۔ الوصیة باب ما يلحق الإنسان من الثواب: ۱۶۳۱]

علم نافع کی نشر و اشاعت میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالا جاسکتا ہے، مثلاً قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، درس

اور خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو احکام شرعیہ اور آداب اسلامیہ سے روشناس کرانا، دینی کتب کو چھپوانا، قرآن

و حدیث کے ریکارڈ شدہ لیکچرز کو تقسیم کرنا، طالب علموں کو کتب مہیا کرنا اور مساجد میں قرآن مجید وقف کرنا وغیرہ۔

⑤ کفالتِ ایتام

حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْحَنَةِ هَكَذَا) وَقَالَ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہونگے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔“ یعنی انگلی شہادت اور

درمیانی انگلی۔ [بخاری: ۶۰۰۵]

⑥ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)

”جو شخص ایک مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ کیلئے روانہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جنگ میں

حصہ لیا۔ اور جو آدمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے

ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں شرکت کی۔“ [بخاری: ۲۸۴۳، مسلم: ۱۸۹۵]

⑦ فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کی مدد کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الدھر: ۸]

”خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔“

اور بیوگان اور محتاجوں کی مدد کرنے والا اور ان پر خرچ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو۔

حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الْأَسَاعِي عَلَى الْأَرْمَلِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)

”بیوگان اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی (اجر و ثواب کے اعتبار سے) ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں

جہاد کرنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہو۔“ [بخاری: ۶۰۰۶]

① روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)

”جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ اور خود روزہ دار

کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔“ [الترمذی، النسائی، ابن ماجہ - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۰۷۸]

انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ضائع کرنے والے امور

① ریا کاری اور ② احسان جتلانا

جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے خرچ نہ کرے بلکہ صرف لوگوں کو دکھلانے یا اپنی تعریف سننے کیلئے خرچ کرے تو اس کی یہ نیت اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔

اسی طرح وہ شخص جو کسی کو صدقہ دینے یا اس پر خرچ کرنے کے بعد اسے اپنا احسان جتلانے یا لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر کے اذیت پہنچانے تو اس کا صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا

يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ☆ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَنَّةٍ بَرَبُوهَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ

فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ [البقرة: ۲۶۴-۲۶۵]

”مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اُس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اُس پر زور کا مینہ برسے اور وہ اُسے صاف کر ڈالے۔ (اسی طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ (جب) اُس پر مینہ پڑے تو دُگنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی۔ اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔“

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا کر اور جس پر خرچ کیا جائے اسے اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں چیزوں سے صدقات کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ریا کاری کی نیت سے خرچ کرنے والے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے خرچ کرنے والے کی الگ الگ مثالیں ذکر کی ہیں، دکھلاوا کرتے ہوئے خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کی طرح قرار دیا ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اُس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مٹی بالکل صاف ہو جائے گی، اسی طرح لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کی خاطر خرچ کرنے والے شخص کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اور اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی مانند قرار دیا ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اگر اس پر بارش برسے تو وہ دوگنا پھل دیتا ہے۔ اور اگر بارش نہ برسے تو صرف پھوار ہی کافی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل ضرور دیتا ہے، اسی طرح صدقات میں اگر اخلاص نیت اور صرف رضائے الہی کی طلب ہو تو ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔

اسی لئے جو صدقہ خفیہ طور پر کیا جائے وہ اُس صدقے سے بہتر ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے کیونکہ خفیہ طور پر صدقہ کرنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ریا کاری سے زیادہ دور ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ [البقرة: ۲۷۱]

”اگر تم خیرات ظاہر ادا تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے۔ اور

(اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔“

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: (صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ)

”خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔“ [السلسلة الصحيحة للألبانی: ۱۹۰۸]

نیز خرچ کرنے کے بعض آداب سکھلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ☆ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۷۲-۲۷۳]

”اور (مومنو) تم جو مال خرچ کرو گے تو اُس کا فائدہ تمہی کو ہے۔ اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی

کیلئے کرو گے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیدیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔

(اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو) اُن حاجتمندوں کیلئے جو اللہ کی راہ میں رُکے بیٹھے ہیں اور زمین میں کسی طرف

جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص اُن کو

غنی خیال کرتا ہے۔ اور تم چہرے سے اُن کو صاف پہچان لو گے (کہ حاجتمند ہیں اور شرم کے سبب) لوگوں سے

(منہ پھوڑ کر اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اُس کو جانتا ہے۔“

جہاں تک احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان خرچ کرنے والوں سے

اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جو خرچ کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ۲۶۲]

”جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اُس کے بعد نہ اُس خرچ کا (کسی پر) احسان

رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں اُن کا صلہ اُن کے رب کے پاس (تیار) ہے۔ اور (قیامت کے

روز) نہ اُن کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

احسان جتلانا کتنا بڑا گناہ ہے اُس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلْعَاقُ لِيَوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَانُ عَطَاءُهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: أَلْعَاقُ لِيَوَالِدَيْهِ، وَالذُّيُوثُ، وَالرَّجُلَةُ)

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان (اور ان سے بدسلوکی کرنے والا)، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا۔ اور تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہونگے: والدین کا نافرمان اور انھیں اذیت پہنچانے والا، دیوث (جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہے۔) اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو۔“ [النسائی والبزار والحاکم: صحیح الترغیب والترہیب: ۲۵۱۱]

۳ گھنپا چیز کا صدقہ کرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ۲۶۷]

”مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو۔ اور بُری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو۔ اور جان لو کہ اللہ بے پروا اور قابل ستائش ہے۔“

۴ صدقہ واپس کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُعْوِذُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَهُ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)

”بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقہ کو واپس لے لے اس کی مثال اُس کتے کی سی ہے جو سیر ہو کر کھائے،

پھرتے کر دے اور پھر اسی کو چاٹنا شروع کر دے۔“ [الصحيححة للألبانى: ۱۶۹۹]

اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کیلئے ایک گھوڑا دیا تو اس نے اسے گم کر دیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ (اگر وہ مل جائے تو) میں اسے خرید لوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آدمی اسے سستے داموں بیچ دے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: (لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرْهِمْ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يُعْوِذُ فِي قَيْئِهِ) [البخاری: ۲۶۲۳، مسلم: ۱۶۲۰]

”اے مت خریدو اور اپنا صدقہ مت واپس کرو اگرچہ وہ تمہیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس کرنے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی تے کو دوبارہ چاشنا شروع کر دے۔“

لہذا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہئے جو ان کے صدقات کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے صدقات کو قبول فرمائے۔

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ میں ہم نے صدقات کے فضائل و فوائد اور ان کے بعض احکام بیان کئے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ صدقات میں سب سے اہم صدقہ فریضہ زکاۃ کی ادائیگی ہے۔

زکاۃ کی تعریف

عربی زبان میں لفظ ”زکاۃ“ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت میں ”زکاۃ“ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اسے ”زکاۃ“ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس سے دینے والے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ”زکاۃ“ کیلئے قرآن و سنت میں ”صدقہ“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة : 103]

”(اے پیغمبر) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے“

زکاۃ کی اہمیت

(1) زکاۃ دین اسلام کے ان پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پر دین اسلام قائم ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ... الخ) [متفق علیہ]

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکاۃ ادا کرنا....“

(2) زکاۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ... ﴾ [الأعراف : 165]

”اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو (گناہ

اور شرک سے) بچے رہتے ہیں اور زکاۃ ادا کرتے ہیں۔“

(3) زکاۃ دینی بھائی چارے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة : 11]

”پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

(4) مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہئے ان میں سے ایک زکاۃ ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ... الخ ﴾ [التوبة : 71]

”مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے (مددگار و معاون اور) دوست ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور

برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجالاتے اور زکاۃ ادا کرتے ہیں...“

(5) جنت الفردوس کے وارث بننے والے مومنوں کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک

زکاۃ ادا کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون : 4] ”اور جو زکاۃ ادا کرنے والے ہیں۔“

(6) حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: مجھے ایسا عمل بتائیے

جسے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)

”اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ فرض نماز پابندی سے ادا کرتے رہو،

زکاۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔“ [متفق علیہ]

(7) زکاۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا اور بابرکت ہو جاتا ہے اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم : 39]

”اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو تم زکاۃ

دو گے اللہ کی خوشنودی پانے کی خاطر تو ایسے لوگ ہی کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں۔“

زکاۃ کے فوائد

(1) اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے تھوڑا دے،

لیکن مالدار کو اللہ تعالیٰ نے زکاۃ دینے، صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بغیر سوال کے ملتا رہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اور فقیر کو اللہ تعالیٰ نے سوال نہ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے اندر صبر و شکر جیسی صفات حمیدہ پیدا ہوں۔ اس طرح معاشرے کے یہ دونوں فرد اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، مالدار خرچ کر کے اور فقیر صبر و شکر کر کے۔

(2) اسلام کے مالیاتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں منحصر ہونے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دیگر مالیاتی نظاموں میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے چند افراد تو عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے قرب و جوار میں رہنے والے دوسرے لوگ غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں جو بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ معاشرے میں مالیاتی توازن برقرار رکھنے اور اس معاشرتی ظلم کا سدباب کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ کو فرض کیا اور صدقات اور اتفاق کی طرف ترغیب دلائی تاکہ معاشرے کے تمام افراد مال و دولت سے مستفید ہوتے رہیں۔

(3) زکاۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں معاشرہ بغض، نفرت اور خود غرضی جیسی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکاۃ دینے والے میں سخاوت، شفقت اور ہمدردی اور زکاۃ لینے والے میں احسانمندی، تواضع اور انکساری جیسی صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا نظام زکاۃ معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتا ہے۔

(4) تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب زکاۃ کو حکومتی سطح پر جمع اور اسے فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب تلاش کرنے کے باوجود بھی معاشرے میں فقراء نہیں ملتے تھے، چنانچہ زکاۃ بیت المال میں جمع کرادی جاتی تھی اور پھر اسے مسلمانوں کے مفادات عامہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی نظام زکاۃ سے معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے بشرطیکہ اسے پورے اخلاص اور مکمل دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا جائے۔

(5) مالدار لوگ اگر زکاۃ ادا نہ کریں تو معاشرے میں موجود فقراء احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف شدید عداوت پیدا ہو جائے۔ اور پھر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے چوری اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم کا ارتکاب شروع کر دیں۔ یوں معاشرہ بد امنی اور لاقانونیت کی بھیانک تصویر بن جائے، گویا اسلامی نظام زکاۃ ان اخلاقی جرائم کا سدباب کرتا اور معاشرے کو امن و سکون کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

(6) مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکر یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی واحد شکل یہ ہے کہ اس کی زکاۃ ادا کی جائے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پر شکر یہ ادا کیا جائے تو اللہ کی عنایات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]

”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔“

زکاۃ نہ دینے والے کا انجام

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ زکاۃ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، چنانچہ جو شخص اس کی فرضیت سے انکار کرے وہ یقیناً کافر اور واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جن لوگوں نے زکاۃ دینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا تھا: (وَاللّٰهُ لَوِ مَنَعُونِيْ عَقْلًا كَانُوْا يُوْذُوْنَہٗ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰی مَنْعِهِ)

”اللہ کی قسم! جو لوگ ایک رسی بھی آنحضرت ﷺ کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔“ [البخاری: ۲۸۳، ۲۸۵، مسلم: ۲۰]

اور جو شخص زکاۃ کی فرضیت کا تو قائل ہو لیکن اسے ادا نہ کرتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق ایک آیت اور ایک حدیث سماعت فرمائیے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَہَا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْہُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ☆ يَوْمَ يُحْمَى عَلَیْہَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوٰی بِہَا جِبَاهُہُمْ وَجُنُوْبُہُمْ وَظُهُورُہُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذَوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ [التوبة: 34-35]

”اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور ان سے کہا جائے گا): یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ اٰتٰہُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَہٗ مُثَلَّ لَہٗ یَوْمَ الْقِيَامَةِ شَحَاعًا اُقْرَعَ لَہٗ رَبِيْبَتَانِ ، يُطَوَّقُہٗ یَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يٰ اُحَدُّ بِلِہْزِمَتِیْہٖ یَعْنٰی بِشِدْقِیْہٖ ، ثُمَّ یَقُوْلُ : اَنَا مَالُکَ ، اَنَا کُنْتُکَ)

”اللہ نے جس کو مال سے نوازا، پھر اس نے زکاۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجدے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہونگے، یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جہڑوں کو

پکڑ کر کہے گا: میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ...“ [البخاری: ۱۴۰۳]

جن چیزوں میں زکاۃ فرض ہے

اسلام میں جن چیزوں پر زکاۃ فرض ہے وہ اور ان کے متعلقہ کچھ مسائل کچھ اس طرح ہیں:

(1) سونا/ چاندی اور نقدی پیسے

سونا/ چاندی میں زکاۃ فرض ہے بشرطیکہ ان کی مقدار مقررہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور اس کی ملکیت پر ایک سال گزر چکا ہو۔ سونے کا نصاب 85 گرام جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اس طرح اگر سونا 85 گرام سے اور چاندی 595 گرام سے کم ہو تو زکاۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں لیکن ان پر سال نہ گذرا ہو تو تب بھی زکاۃ فرض نہیں ہوگی۔ دونوں شرطیں اگر موجود ہوں تو سونے چاندی کی زکاۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا وزن دیکھ لیں، پھر مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس وزن کی قیمت کی تحدید کر لیں، اس کے بعد اس کا اڑھائی فیصد یا چالیسواں حصہ زکاۃ کی نیت سے ادا کر دیں۔

مسئلہ (1): سونا/ چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں زکاۃ فرض ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم ان کی زکاۃ دیتی ہو؟“ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَائِرِينَ مِنْ نَارٍ) ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟“ تو اس نے انہیں زمین پر پھینک دیا اور کہا: یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کیلئے ہیں۔

[الابوداؤد: ۱۵۶۳، والنسائی: ۲۴۷۹۔ و صحیحہ الألبانی]

مسئلہ (2): کاغذی کرنسی چاہے ریال ہو یا دینار، روپیہ ہو یا ڈالر..... وہ بھی سونے چاندی کے حکم میں آتی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس سونے/ چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو اس میں زکاۃ فرض ہوگی۔

مسئلہ (3): قرض کی زکاۃ کی دو صورتیں ہیں: پہلی یہ کہ مقروض قرضہ تسلیم کرتا ہو اور اسے جلد یا بدیر واپس کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یا مقروض تو قرضے سے انکاری ہو لیکن عدالت میں کیس کر کے اس سے قرضہ واپس لینے

کا یقین ہو تو اس صورت میں قرض کی رقم کی زکاۃ قرض خواہ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب موجودہ مال کا حساب کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ قرض کی رقم کو بھی ملا لیا جائے اور ٹوٹل مبلغ کا اڑھائی فیصد بطور زکاۃ ادا کر دیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض قرضے سے انکاری ہو اور عدالت کے ذریعے اسے واپس لینے کا امکان بھی نہ ہو، یا وہ قرضے کو تسلیم تو کرتا ہو لیکن ہر آئے دن واپسی کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہو، یا اس کے حالات ہی ایسے ہوں کہ وہ قرضہ واپس کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں قرض کی رقم پر زکاۃ فرض نہیں ہوگی، ہاں جب مقروض قرضہ واپس کر دے تو گذشتہ ایک سال کی زکاۃ ادا کر دی جائے۔

مسئلہ (4): ایک شخص کے پاس زکاۃ کا نصاب تو موجود ہو، چاہے سونا/چاندی کی شکل میں یا نقدی کرنسی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، لیکن وہ خود دوسروں کا مقروض ہو۔ اور اگر زکاۃ ادا کرے تو مزید بوجھ تلے دب جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں اس پر زکاۃ فرض نہیں ہوگی، ہاں اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس زکاۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہو اور اس پر سال گذر چکا ہو تو اس کا اڑھائی فیصد زکاۃ کی نیت سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔

مسئلہ (5): کمپنی کے حصص (شیرسز) اگر تجارتی مقصد سے خریدے گئے ہوں اور ان پر سال گذر چکا ہو تو ان کی زکاۃ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اگر خود کمپنی تمام پارٹنرز کے حصص کی زکاۃ ادا کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پارٹنر اپنے اپنے حصص کی زکاۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔

مسئلہ (6): زکاۃ خالص سونے/چاندی پر فرض ہوتی ہے، لہذا ملاوٹ کو وزن میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کر خالص سونے/چاندی کا وزن مقررہ نصاب سے کم ہو جائے تو اس پر زکاۃ فرض نہیں ہوگی۔

(2) تجارتی سامان

دوسری چیز جس پر زکاۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے ”تجارتی سامان“۔ اور اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں تجارت کی نیت سے خریدا جائے، چاہے مقامی مارکیٹ سے یا باہر سے درآمد کر کے۔ اس طرح وہ تمام چیزیں اس حکم سے نکل جاتی ہیں جنہیں کسی نے اپنے ذاتی استعمال کیلئے خریدا ہو، مثلاً گھر، گاڑی اور زمین وغیرہ تو ایسی اشیاء پر زکاۃ فرض نہیں۔ اور اسی طرح صنعتی مشینری، آلات، سٹورز اور ان میں پڑی الماریاں، دفاتر اور ان کے لوازمات پر بھی زکاۃ فرض نہیں کیونکہ ایسی تمام اشیاء ایک جگہ برقرار رہتی ہیں اور انہیں بیچ کر تجارت کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

تجارتی سامان کی زکاۃ نکالنے کا طریقہ:

سال کے اختتام پر تاجر (چاہے فرد ہو یا کمپنی) کو چاہئے کہ وہ اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کے موجودہ

ریٹ کے مطابق قیمت لگائے، پھر اس کے پاس سال بھر جو نقدی کرنسی رہی ہو اسے اس میں شامل کر لے۔ اسی طرح اس کا جو قرضہ قابل واپسی ہو اسے بھی حساب میں شامل کر لے۔ اور اگر وہ خود مقروض ہو تو قرضے کی رقم نکال کر باقی تمام رقم کا اڑھائی فیصد یا چالیسواں حصہ بطور زکاۃ ادا کر دے۔

مسئلہ: منعتی آلات اور مشینری کی اصل قیمت پر تو زکاۃ فرض نہیں، البتہ ان کی آمدنی اگر زکاۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گذر جائے تو اس سے زکاۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اور یہی حکم کرائے پر دیے ہوئے مکانوں، دوکانوں اور گاڑیوں وغیرہ کا ہے کہ ان کی اصل قیمت پر زکاۃ نہیں، کرائے پر ہے بشرطیکہ کرایہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گذر جائے تو اس کا اڑھائی فیصد ادا کرنا ہوگا۔ البتہ ان اشیاء پر ادا کیا جانے والا ٹیکس اور ان کی دیکھ بھال پر آنے والے دیگر اخراجات ان چیزوں کی آمدنی سے نکال لیے جائیں۔ اسی طرح اگر مالک کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تو وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے جائز اخراجات بھی آمدنی سے نکال لے، پھر جو رقم باقی ہو اس سے زکاۃ ادا کر دے۔

(3) حیوانات :

جن مویشیوں پر زکاۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: اونٹ، گائے/بھینس اور بھیڑ بکریاں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا آتَىٰ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسَمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كَلَّمَا جَارَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ)

”جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور اس نے ان کی زکاۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن انھیں بہت بڑا اور بہت موٹا کر کے لایا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے ٹاپوں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، جب سب اس کے اوپر سے گذر جائیں گے تو پہلے کو پھر لوٹایا جائے گا اور لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا۔“ [البخاری: ۱۴۶۰]

مویشیوں میں زکاۃ کی فرضیت کیلئے چار شرطیں ہیں: ایک یہ کہ وہ اپنے مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ اونٹوں کا کم از کم نصاب پانچ، گائے/بھینس کا تیس اور بھیڑ بکریوں کا چالیس ہے۔ دوسری شرط یہ کہ ان کی ملکیت پر سال گذر جائے۔ تیسری یہ کہ سال کا اکثر حصہ یہ مویشی چرتے رہے ہوں اور مالک کو سال بھر یا سال کا بیشتر حصہ ان کی خوراک خریدنا نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ یہ جانور کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کیلئے نہ ہوں۔ یہاں یہ بات

مد نظر رہنی چاہئے کہ مویشیوں کو اگر تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو تو ان کی زکاۃ دوسرے سامان تجارت کی زکاۃ کی طرح نکالی جائے گی، چنانچہ ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا نہ کہ تعداد کا۔
 تنبیہ: مویشیوں کے نصاب کی دیگر تفصیل حدیث اور فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(4) زرعی پیداوار

فرمان الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبَائِعِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾
 ”اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم نے تمہارے لئے زمین سے جن چیزوں کو نکالا ہے، ان میں سے خرچ کرو۔“ [البقرہ: 267]

اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمینی پیداوار مثلاً گیہوں، بھجور، چاول، کھجور، انگور اور زیتون وغیرہ میں زکاۃ فرض ہے اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔

زرعی پیداوار کا نصاب زکاۃ

فرمان رسول ﷺ ہے: (لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)
 ”پانچ اوسق سے کم میں زکاۃ نہیں۔“ [البخاری: ۱۴۰۵، مسلم: ۹۷۹]
 پانچ اوسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کیلوگرام بنتی ہے، اس طرح زرعی پیداوار اگر اس وزن سے کم ہو تو اس میں زکاۃ فرض نہیں ہوگی۔

زرعی پیداوار کا کتنا حصہ زکاۃ میں دیا جائے؟

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ) [البخاری: ۱۴۸۳]
 ”جس کو بارش اور چشموں کے پانی نے سیراب کیا ہو یا وہ خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوا ہو اس میں دسواں حصہ ہے۔ اور جس کو آلات کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں بیسواں حصہ ہے۔“
 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو پیداوار بارشی پانی یا نہری پانی یا چشموں کے پانی سے حاصل ہوئی ہو اس کا دسواں حصہ اور جسے مشینوں کے ذریعے سیراب کر کے حاصل کیا گیا ہو اس کا بیسواں حصہ بطور زکاۃ ادا کرنا ہوگا۔

مسئلہ (1): زرعی پیداوار پر سال گذرنا ضروری نہیں بلکہ وہ جیسے ہی حاصل ہوگی اس کی زکاۃ فوراً ادا

کرنی ہوگی۔ فرمان الہی ہے: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]

”اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کر دو۔“

مسئلہ (2): تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں پر زکاۃ نہیں ہے الا یہ کہ ان کی تجارت کی جائے۔ تجارت کی صورت میں اگر ان کی قیمت نصابِ زکاۃ کو پہنچ جائے اور وہ سال بھر اس کے پاس رہے تو اس کا اڑھائی فیصد ادا کرنا ہوگا۔

مصارفِ زکاۃ

زکاۃ کے مسائل میں یہ بھی جان لیجئے کہ مصارفِ زکاۃ کیا ہیں یعنی کون لوگ زکاۃ لینے کے مستحق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ [التوبة : 60]

”صدقات صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں کیلئے ہیں۔ اور ان کیلئے جن کی تالیفِ قلب مقصود ہو۔ اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کیلئے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کیلئے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکاۃ لینے کے مستحق یہی آٹھ ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکاۃ خرچ نہیں کی جاسکتی۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ زکاۃ کی رقم ان آٹھوں پر خرچ کی جائے بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرورتمند ہو اس پر اسے خرچ کر دیا جائے۔

(1) و (2) فقراء اور مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورتمند ہوں اور جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ انھیں زکاۃ کی رقم سے اتنا پیسہ دیا جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک سال تک ان کی ضروریات کیلئے کافی ہو۔

(2) ”العاملین علیہا“ سے مراد زکاۃ اکٹھی کرنے والے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ انھیں زکاۃ کی رقم سے ان کے کام کے بقدر تنخواہ یا وظیفہ دیا جاسکتا ہے خواہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں۔

(4) ”المؤلفة قلوبہم“ سے مراد کمزور ایمان والے نو مسلم لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا وہ کفار جن کو مال دینے سے توقع ہو کہ وہ اپنے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔

(5) ”وفی الرقاب“ سے مراد ہے غلاموں کو ان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کر دینا۔

(6) مقروض جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے زکاۃ کی رقم دی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس نے قرضہ جائز مقصد کیلئے لیا ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر چٹی پڑ جائے یا ان کا کاروبار شدید خسارے کا شکار ہو جائے تو انھیں بھی زکاۃ دی جاسکتی ہے۔

(7) ”فی سبیل اللہ“ سے مراد جہاد اور دیگر تمام دینی مقاصد ہیں جو اللہ کی رضا کے موجب بنتے ہیں، مثلاً دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ میں زکاۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔

(8) وہ مسافر جس کا سفر جائز مقصد کیلئے ہو اور اس کا زادراہ دوران سفر ختم ہو جائے اور وہ سفری ضروریات کو پورا کرنے کیلئے پیسے کا محتاج ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت زکاۃ دی جاسکتی ہے۔

تنبیہ (1): یہ مستحقین زکاۃ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں مل جائیں تو انھیں زکاۃ دینے سے دوگنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصَلَّةٌ)

”مسکین کو دیا جائے تو صدقہ ہوتا ہے اور اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو صدقہ و صلہ رحمی دونوں ہوتے ہیں۔“

[النسائی: ۲۵۸۲، الترمذی: ۲۵۸۔ وصححه الألبانی]

تنبیہ (2): اپنے بیوی بچوں اور والدین کو زکاۃ نہیں دی جاسکتی۔ ہاں بہن بھائی اگر ضرور تمند ہوں تو انھیں زکاۃ دینے سے دوگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح دولت مند، کمانے والے تندرست لوگ، فاسق و فاجر لوگ اور آل رسول ﷺ کو بھی زکاۃ نہیں دی جاسکتی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زکاۃ ادا کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دے۔ آمین

رمضان المبارک - نیکیوں کا موسم بہار

اہم عناصر خطبہ:

① ماہ رمضان المبارک کا پانا نعمت ہے

② رمضان المبارک کی خصوصیات

③ رمضان المبارک میں ضروری اعمال:

☆ روزہ - فضائل روزہ ☆ قیام ☆ صدقہ ☆ تلاوت قرآن ☆ دعا، ذکر، استغفار

④ آداب روزہ

پہلا خطبہ

برادران اسلام!

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے... تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ چھ ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گذر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ! ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کیں تو انہیں قبول فرما۔ کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے! [لطائف المعارف ص: ۲۸۰]

لہذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ

میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی، جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا اُس کی شہادت کے ایک سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا جس پر انھوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَلَيْسَ قَدْ مَكَتَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ ، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَحْدَةً فِي السَّنَةِ ، فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) [ابن ماجہ: ۳۹۲۵، صحیح ابن حبان: ۲۹۸۲ - صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۱۳۱۶]

”کیا یہ (دوسرا آدمی) پہلے آدمی کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھیں؟ تو ان دونوں کے درمیان (جنت میں) اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔“

اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد ایک سال تک زندہ رہا اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا..... یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور انھیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا۔ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقعہ دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں... تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس جہانِ فانی سے رخصت ہو جائیں! تو ہمیں یہ موقعہ غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی

بھر پور کوشش کرنی چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انھیں مبارکباد دیتے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا:

(أَتَاكُمْ رَمَضَانَ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، فَارَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حَرَّمَ حَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ)

”تمہارے پاس ماہ رمضان آچکا جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کئے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔ اور اس میں سرکش شیطان جکڑ دئے جاتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔“ [النسائی: ۲۱۰۶، صحیح الجامع الصغير للألبانی: ۵۵]

خصائص رمضان المبارک

اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بناء پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں:

(۱) نزول قرآن مجید

اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب (قرآن مجید) کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ (رمضان المبارک) میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات (لیلۃ القدر) میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزۃ میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور (حق و باطل کے درمیان) فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ۱] ”ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا“

(۲) جہنم سے آزادی

اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ)

”بے شک اللہ تعالیٰ ہر فطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔“

[ابن ماجہ: ۱۶۴۳۔ صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۲۱۷۰]

اور حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِتْقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ

يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) [البخاری: ۱۰۰۲]

”بے شک اللہ تعالیٰ (رمضان المبارک میں) ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے

اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔“

ان احادیث کے پیش نظر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش

نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ۱۸۵]

”پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یقیناً وہ کامیاب ہو

جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔“

(۳) جنت کے دروازوں کا کھولا جانا

(۴) جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا

(۵) سرکش شیطانوں کا جکڑا جانا

یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْحِنَّ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ) [الترمذی وابن ماجہ - صحيح الترغيب والترهيب للألبانی: ۹۹۸]

”جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے: ”اے خیر کے طلبگار! آگے بڑھ۔ اور اے شر کے طلبگار! اب تو رک جا۔“

(۶) ایک رات... ہزار مہینوں سے بہتر

ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ۳]

”لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرِ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مُحْرَمٌ) [ابن ماجہ: ۱۶۴۳ - صحيح الترغيب والترهيب: ۱۰۰۰]

”بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آچکا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔“

(۷) رمضان میں عمرہ حج کے برابر

اس عظیم الشان مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا:

(فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) [البخاری: ۱۷۸۲، مسلم: ۱۲۵۶]

”جب ماہِ رمضان آجائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔“

ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری خاتون سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا، کہا: تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي)

”رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔“ [بخاری: ۱۸۶۳، مسلم: ۱۲۵۶]

یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔

رمضان المبارک میں ضروری اعمال

رمضان المبارک کے چند خصائص ذکر کرنے کے بعد اب ہم وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔

(۱) روزہ

رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کئے ہیں۔ فرمان الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۳]

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دئے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔“

اور فرمایا: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکانِ خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ،

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [متفق عليه]

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (ﷺ)

اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں، ہاں مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بسبب مرض یا سفر روزے نہ رکھ سکیں ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ۱۸۴]
 ”پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔“

فضائل روزہ

قرآن وحدیث میں روزہ کے متعدد فضائل ذکر کئے گئے ہیں، تو لیجئے آپ بھی وہ فضائل سماعت فرمائیے:

(۱) مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ

اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَائِضَاتِ وَالْخَائِضِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۳۵]

”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

”جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصولِ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔“ [متفق علیہ]

(إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا) کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیتِ صادقہ اور یقینِ کامل کے ساتھ، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر، دل کی خوشی کے ساتھ اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

(۲) روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي)

”ابن آدم کا ہر (نیک) عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ سات سو گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔“ [مسلم: ۱۱۵۱]

(إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي) ”سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لئے ہوتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلاً نماز، صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہری ہوتے ہیں اور فرشتے انھیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو ظاہر ہو بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور نیت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہوتا حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں (ایک روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (عَلَيْكَ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ)

”تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔“ [النسائی - الصیام باب فضل الصیام : ۲۲۲۰، و ابن خزیمہ : ۱۸۹۳ ، و صحیح إسناده الحافظ ابن حجر فی الفتح ج ۴ ص ۱۲۶ والالبانی فی الصحیحہ : ۱۹۳۷]

یعنی شہوت کو ختم کرنے اور نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں اور اجر و ثواب میں روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔

اور چونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اسکی مقدار کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس لئے روزہ دار جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہو گی۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ) [البخاری: ۱۹۰۳، مسلم: ۱۱۵۱]

”روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔“

(۳) روزہ ڈھال ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ ، وَلَا يَصْحَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أُمْرٌ صَائِمٌ)

”روزہ ڈھال ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے: میں روزہ دار ہوں۔“ [البخاری: ۱۹۰۳، مسلم: ۱۱۵۱]

”روزہ ڈھال ہے“ سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوات اور گناہوں سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ)

”روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کیلئے ڈھال لیتا ہے۔“

[النسائی : ۲۲۳۱ ، ابن ماجہ : ۱۶۳۹ ، و صححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب :

(۴) باب الریان

جنت کے ایک دروازے کا نام (باب الریان) ہے، یہ دروازہ صرف روزہ داروں کیلئے مخصوص ہوگا۔

جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ)

”بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہونگے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اور پکار کر کہا جائے گا: کہاں ہیں روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔“ [بخاری: ۱۸۹۶، مسلم: ۱۱۵۲]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)

”جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا (ایک نہیں بلکہ دو) خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا: اے اللہ کے بندے! یہ (دروازہ) تمہارے لئے بہتر ہے۔ لہذا نمازی کو باب الصلوة سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔“

چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)

”ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہونگے۔“ [بخاری: ۱۸۹۷، مسلم: ۱۰۲۷]

(۵) روزہ شفاعت کرے گا

قیامت کے دن روزہ روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصَّيَّامُ : أَيْ رَبِّ ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفِّعَانِ)

”روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روزِ قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روک رکھا، اس لئے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا: میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔“

[رواہ احمد والحاکم وغیرہما وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب : ۹۸۴]

(۶) روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے

جی ہاں! روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔“ [البخاری : ۱۹۰۴ ، مسلم : ۱۱۵۱]

(۷) روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ)

”جس شخص نے لا إله إلا الله کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص

نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں

جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں

جائے گا۔“ [مسند احمد ج ۳۸ ص ۳۵۰ : ۲۳۳۲۴ - وهو حديث صحيح لغيره كما قال محقق

المسند، وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب : ۹۸۵]

(۸) روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)

”تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ فرض نماز قائم کر، فرض زکاۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔“

یہ سن کر دیہاتی نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کرونگا اور نہ اس سے کم۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ هَذَا)

”جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے۔“

[البخاری - الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ: ۱۳۹، مسلم - الإیمان: ۱۳]

روزہ خوروں کا انجام

ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات اور روزہ کے فضائل سماعت کرنے کے بعد آئیے اب یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا: میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ انھوں نے کہا: ہم اسے آپ کیلئے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکاء کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں

نے کچھ لوگوں کو اُلٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باجھیں چیردی گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔“

[ابن خزيمة وابن حبان - وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۱۰۰۵]

(۲) قیام رمضان (نماز تراویح)

رمضان المبارک کے خصوصی اعمال، جن کی اس مہینے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک عمل قیام رمضان یعنی نماز تراویح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قیام رمضان کی ترغیب تو دلاتے تھے تاہم انھیں سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور آپ ﷺ ارشاد فرماتے:

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

”جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ

معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ [بخاری: ۳۷، ۲۰۰۸، مسلم: ۷۵۹]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ چنانچہ لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو (اس نماز کے بارے میں) بتایا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی نسبت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو انھوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا، اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی لیکن نبی کریم ﷺ اس رات مسجد میں تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ ﷺ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور ارشاد فرمایا:

(أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعَجِزُوا عَنْهَا)

”لوگو! آج رات مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی لیکن (میں مسجد میں اس لئے نہ آیا کہ) مجھے اس

بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔“ [بخاری: ۲۰۱۲، مسلم: ۷۶۱]

اور جہاں تک نماز تراویح کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی چند احادیث بغور سماعت فرمائیے۔

① صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا:

رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسی تھی؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)

”رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“ [البخاری: ۲۰۱۳، مسلم: ۷۲۸]

② حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعات اور

نماز وتر پڑھائی۔ پھر اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ ﷺ گھر سے باہر نکلیں گے لیکن ہم صبح

تک انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ سَكِرْتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ)

مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کر دیا جائے۔“ [صحیح ابن خزیمہ: ۱۷۰، ابن حبان: ۲۴۰۹،

۲۴۱۵، ابویعلیٰ: ۳۳۶/۳ - وحسن إسناده الشيخ الألبانی فی تخریج صحیح ابن خزیمہ]

③ امام مالک نے السائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری

رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔“ [الموطأ - باب ماجاء فی قیام رمضان ۷۳/۱، ابن ابی شیبہ ۳۹۱/۲]

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ

۱۔ رمضان اور دیگر مہینوں میں رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز گیارہ رکعات تھی۔

۲۔ اور یہی گیارہ رکعات آپ ﷺ نے رمضان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی باجماعت پڑھائیں۔

۳۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کے لئے لوگوں کو جمع کیا تو انھوں نے بھی دو صحابہ کرام ابی

بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا۔

نماز تراویح ہی ماہ رمضان میں نماز تہجد ہے

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے،

آپ ﷺ نے اس دوران ہمیں قیام نہ کرایا یہاں تک کہ صرف سات روزے باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے

۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزر گئی۔ پھر چوبیسویں رات کو آپ

ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ پھر پچیسویں رات کو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی

رات گزر گئی۔ تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کرتے!

رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ كَلِيلَةً) ”جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اس کیلئے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔“

پھر چھبیسویں رات گذر گئی، آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ پھر ستائیسویں رات کو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی بلا لیا۔ اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ [ترمذی : ۸۰۶ : حسن صحیح ، ابوداؤد : ۱۳۷۵ ، نسائی : ۱۶۰۵ ، ابن ماجہ : ۱۳۲۷۔ وصححه الألبانی]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے رمضان میں نماز تراویح پر ہی اکتفاء کیا اور اس کے بعد نماز تہجد نہیں پڑھی کیونکہ سحری تک تو آپ ﷺ نماز تراویح ہی پڑھاتے رہے۔ اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا یا دونوں الگ الگ نمازیں ہوتیں تو آپ ﷺ تراویح کے بعد تہجد پڑھتے۔ لہذا رمضان میں تراویح ہی نماز تہجد ہے۔ اور عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہتے ہیں وہی نماز رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی (پہلی) حدیث کو کتاب التراویح میں روایت کیا ہے، اس لئے اس سے نماز تہجد مراد لینا اور پھر اس میں اور نماز تراویح میں فرق کرنا قطعاً درست نہیں۔

کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا؟

ہم نے مؤطا اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے السائب بن یزید رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، امام مالک نے جہاں یہ اثر روایت کیا ہے وہاں اس کے فوراً بعد ایک دوسرا اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:

یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں رمضان کے دوران ۲۳ رکعات پڑھتے تھے۔

[الموطأ: ۷۳/۱]

لیکن یہ اثر منقطع یعنی ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی یزید بن رومان نے عہد عمر رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں۔ اور اگر اسے بالفرض صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی پہلا اثر راجح ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا جبکہ دوسرے اثر میں یہ ہے کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ۲۳ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ لہذا جس کام کا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا وہی راجح ہوگا کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔

(۳) صدقہ کرنا اور دیگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا

رمضان المبارک میں صیام و قیام کے علاوہ حسب استطاعت صدقہ بھی کرنا چاہئے اور نیکی کے کام کثرت سے کرنے چاہئیں، کیونکہ رسول اکرم ﷺ اس مبارک مہینے میں خیر کے تمام کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)

”نبی کریم ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے۔ اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کرتے جبکہ حضرت جبریل آپ سے ملتے۔ اور حضرت جبریل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے اور دوران ملاقات نبی کریم ﷺ انھیں قرآن مجید سناتے۔ لہذا جب حضرت جبریل ملتے تو آپ ﷺ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔“

[البخاری - الصوم باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان: 1902]

خاص طور پر روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)

”جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوئے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ اور خود روزہ دار

کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔“ [الترمذی، النسائی، ابن ماجہ - صحيح الترغيب والترهيب: 1048]

(۴) تلاوت قرآن

رمضان المبارک میں جن اعمالِ صالحہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے ان میں سے ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر کی ہے وہاں اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا جو کہ لوگوں کیلئے باعث ہدایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اس لئے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے۔ خود رسول اللہ ﷺ بھی اس ماہ میں اس کا

خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جیسا کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔

اور تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں یہی فضیلت کافی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: أَلَمْ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِمْ حَرْفٌ)

”جو آدمی کتاب اللہ (قرآن مجید) کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ (الم) ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔“ [ترمذی: ۲۹۱۰: حسن صحیح غریب: وصححه الألبانی]

واضح رہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدر اور غور و فکر بھی کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اسی لئے اتاری ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اسے اپنا دستور حیات بنایا جائے۔ فرمان الہی ہے: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ۲۹]

”یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

(۵) دعا، ذکر اور استغفار

رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک عمل روزے کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور ذکر الہی کرنا ہے کیونکہ روزہ دار کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ)

”تین دعائیں رد نہیں کی جاتیں۔ اپنی اولاد کیلئے والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔“

[صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۳۰۳۲]

ایک روایت میں فرمایا:

(ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ)

”تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں: روزہ دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔“

[صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۳۰۳۰]

خاص طور پر افطاری کے وقت ضرور دعا کرنی چاہئے کیونکہ وہ وقت قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔
جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کرامی ہے: (إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةَ مَا تَرُدُّ)
”بے شک روزہ دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔“

[ابن ماجہ: ۱۷۵۳۔ قال فی الزوائد : إسناده صحیح]

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ میں ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ذکر کئے، اب آئیے روزے کے چند ضروری آداب و مسائل بھی سن لیجئے۔

(۱) روزہ کی نیت:

فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ) [صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۶۵۳۳]

”جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔“

لیکن نقلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد ظہر سے پہلے بھی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ طلوع فجر کے بعد کچھ نہ کھایا پیا ہو۔
واضح رہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، لہذا دل ہی میں روزہ کی نیت کی جائے۔ اور جہاں تک نیت کے مروجہ الفاظ (وَبَصَوْمٍ عَدِ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) کا تعلق ہے تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔

(۲) سحری کھانا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

(تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)

”سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“ [بخاری: ۱۹۲۳، مسلم: ۱۰۹۵]

اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

(السُّحُورُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ ، فَلَا تَدَعُوهُ ، وَلَوْ أَنَّ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ) [احمد - صحيح الترغيب والترهيب للألبانی : ۱۰۷۰]

”سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لئے اسے مت چھوڑا کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کیلئے دعا کرتے ہیں۔“

سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر جلدی جلدی آتا تا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ [بخاری: ۱۹۲۰]

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ سحری کرتے، پھر آپ ﷺ نماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے پوچھا: اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انھوں نے کہا: پچاس آیات کی تلاوت کے بقدر۔“ [بخاری: ۱۹۲۱]

اور اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سوئے اور صبح سحری کے لئے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر کچھ کھائے پیئے روزہ مکمل کر لے تو روزہ صحیح ہوگا۔

اور اگر غسل واجب کی حاجت ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو ایسی صورت میں وضو کر کے پہلے سحری کھالی جائے اور بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیں۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی کریم ﷺ فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنبی ہوتے تو آپ ﷺ غسل کرتے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے۔ [بخاری: ۱۹۲۵]

(۳) جھوٹ، بہتان طرازی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور طعن و تشنیع سے بچنا

روزے کے دوران ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) [بخاری: ۱۹۰۳]

”جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ

عَلَيْكَ فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ)

”روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بے ہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو: میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔“ [ابن خزیمہ وابن حبان - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۰۸۲]

(۴) افطاری

آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہئے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) [بخاری: ۱۹۵۷، مسلم: ۱۰۹۸]

”جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔“

بہتر یہ ہے کہ افطاری تازہ کھجور کے ساتھ کی جائے۔ اور اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو پرانی کھجور سے کر لی جائے۔ اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ہو تو پانی سے افطاری کی جاسکتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز (مغرب) سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پرانی کھجور سے کر لیتے۔ اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افطاری کر لیتے۔ [ابو داؤد: ۲۳۵۶ - وصححه الألبانی - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۰۷۷]

افطاری کی دعا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے:

(ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَنَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ)

”پیارا بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے جاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔“

[ابو داؤد: ۲۳۵۷ - وهو حسن عند الشيخ الألبانی]

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی وہ اس میں مغفرت کرے گا اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ آمین

فضائل قرآن مجید

اہم عناصرِ خطبہ:

- ① ماہِ رمضان اور قرآن مجید
- ② قرآن مجید کی قدر و منزلت
- ③ قرآن مجید کے بعض فضائل
- ④ قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا؟
- ⑤ قرآن مجید کی تاثیر
- ⑥ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام!

اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب (قرآن مجید) کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ (رمضان المبارک) میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات (لیلۃ القدر) میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزۃ میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے باعثِ ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور (حق و باطل کے درمیان) فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ۱] ”ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اس لئے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے۔ خود رسول اللہ ﷺ بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرُضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)

”نبی کریم ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے۔ اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام

رمضان المبارک میں کرتے جبکہ حضرت جبریل آپ سے ملتے۔ اور حضرت جبریل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے اور دوران ملاقات نبی کریم ﷺ انھیں قرآن مجید سناتے۔ لہذا جب حضرت جبریل ملتے تو آپ ﷺ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔“

[البخاری - الصوم باب أجد ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان: ۱۹۰۲]

تو آئیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب کے فضائل سماعت کر کے اپنے ایمان کو تروتازہ کیجئے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

عزیزان گرامی! قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلامِ مبین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی عظمت مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ☆ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ☆ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ☆ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِيَيْنِ﴾ [الشعراء: ۱۹۲-۱۹۶]

”یقیناً یہ (قرآن) رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ جس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔“

اور کہیں یوں فرماتے ہیں:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ۱]

”با برکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا (قرآن) اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کیلئے ڈرانے والا بن جائے۔“

اور کہیں اللہ تعالیٰ ستاروں کے محل وقوع کی قسم اٹھا کر اس کتاب کو معزز کتاب قرار دیتے ہیں:

﴿قُلَّا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ☆ وَإِنَّهُ لَفَسَّمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ☆ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ☆ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ☆ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ☆ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: ۷۵-۸۰]

”میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم جانو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے! یہ قرآن ایک بلند پایہ (کتاب) ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوس سکتا۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کہیں ﴿الْكِتَابُ الْمُبِينُ﴾، کہیں ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾، کہیں ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ اور کہیں اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں: ﴿حَمْدُ رَبِّكَ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ﴾ ☆ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اور کہیں ﴿يَسْ﴾ ☆ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴿ اور کہیں ﴿ص﴾ ☆ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں تاکہ اس کے ماننے والے بھی اپنے دل کی گہرائی سے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور اس کو اپنا دستور حیات بنا لیں۔

قرآن مجید بے مثال کتاب ہے

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء و بلغاء اکٹھے مل کر اس جیسی ایک سورت بھی لا کے دکھائیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ۸۸]

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“

قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلاتا ہے

قرآن مجید دنیوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ۱۰]

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ☆ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

وَيُخَوِّرُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة: ١٥-١٦﴾

”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور (ایسی) واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔“

قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک اور شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ☆ لَا يَأْتِيهِ

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿[حم السجدة: ٢١-٢٢]

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر (قرآن) آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ جس میں باطل نہ آگے سے راہ پاسکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿[البقرة: ٢]

”یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔“

قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿[الحجر: ٩]

”بے شک ہم نے ہی ذکر (قرآن) کو اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت جبریل امین عليه السلام کے ذریعے قرآن مجید کو اتارتے جو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سناتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن مجید کی نازل کی گئی آیات کو آپ بھول نہ جائیں، آپ جبریل امین عليه السلام کی قراءت کے ساتھ قراءت کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ☆ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ☆ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

☆ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿[القيامة: ١٦-١٩]

”اور (اے محمد صلى الله عليه وسلم) وحی کے پڑھنے کے لئے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ اس کا جمع کرنا

اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم (اس کو سنا کر واور) پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ پھر اس (کے معانی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔“

اس طرح قرآن مجید نبی کریم ﷺ کے سینہ اطہر میں محفوظ ہو جاتا۔ پھر آپ ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے رہتے یعنی مسلسل اسے دہراتے رہتے جیسا کہ ہم اس خطبہ کے آغاز میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ قرآنی آیات اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سناتے جو سننے کے بعد انھیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔

اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جن کو آپ ﷺ نے کاتبانِ وحی مقرر کیا تھا ان میں سے کسی کے ذریعے اتری ہوئی آیات یا سورتیں لکھوانے کا اہتمام کر دیتے۔

یوں قرآن مجید آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا ہوا بھی تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے متفرق چیزوں پر لکھا ہوا قرآن مجید یکجا جمع کر دیا جو غیر مرتب صحیفوں کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان مختلف صحیفوں کو ایک ہی نسخہ میں مرتب کر دیا، پھر اس سے مختلف نسخے نقل کئے گئے اور انھیں پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا گیا۔ اور آج بھی دنیا کے ہر ہر کونے میں وہ مصحف موجود ہے، اور اگر اس کا ایک نسخہ مشرق سے اور دوسرا مغرب سے لے کر دونوں میں مقارنہ کیا جائے تو الفاظ کا فرق تو کجا ان میں زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہوگا۔

اس کے علاوہ دنیا بھر میں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں اور مسلمانوں میں حفظ قرآن کا ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اُس جیسا جذبہ دنیا کی کسی کتاب کو حفظ کرنے کے متعلق نہیں پایا جاتا۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا اپنی اور اپنی اولاد کیلئے سعادت مندی تصور کرتے ہیں۔ مساجد میں حفظ قرآن کا ایک نظام پایا جاتا ہے اور دن رات اللہ کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی اور اسے حفظ کیا جاتا ہے۔ بچے تو بچے حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جو حافظ قرآن نہیں ہوتے ان میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی قرآن حفظ کر لیتے! سو مسلمانوں کا قرآن مجید سے یہ لگاؤ اور اہتمام اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔

قرآن مجید میں شفا ہے

جی ہاں! قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلاً کفر، شرک اور نفاق اور اخلاقی بیماریوں مثلاً حسد، بغض،

کینہ اور حرص و لالچ کیلئے شفا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [یونس : ۵۷]

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آچکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں

کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [حم السجدة: ۴۳]

”کہہ دیجئے کہ یہ (قرآن) ایمان والوں کیلئے ہدایت اور شفا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

[الإسراء: ۸۲]

”اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے خسارہ میں تو

اضافہ ہی کرتا ہے۔“

یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کیلئے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کیلئے بھی شفا

ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ وَيَنْفُثُ . فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ

كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) [البخاری: ۵۰۱۶]

”رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ پھر جب آپ کی بیماری میں

شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی آپ کے ہاتھ کی برکت کی

امید رکھتے ہوئے۔“

یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے

تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ عرب

کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو

ایک بچھونے ڈس لیا۔ چنانچہ انھوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں آئے اور کہا: ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: ہاں میں اسے دم کر سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی۔ اس لئے میں اُس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو۔ ان لوگوں نے کہا: ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔

چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور جس جگہ پر اس کو بچھونے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک دیا۔ اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور انھوں نے جو بکریاں انھیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انھیں دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا: یہ بکریاں تقسیم کر لیں تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا: نہیں، جب تک ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہ کریں۔ چنانچہ وہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں؟“ پھر آپ نے فرمایا: (قَدْ أَصَبْتُمْ، اِقْسِمُوا وَاَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا) ”تم نے ٹھیک کیا۔ لہذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔“ [بخاری: ۲۲۷۶، ۵۷۳۶]

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ لہذا اطب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔ علامہ ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرے تو اسے اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ مقیم رہا، اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کیلئے نہ کوئی طبیب ملا اور نہ علاج میسر آیا۔ چنانچہ میں اپنا علاج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کرتا تھا جس کی مجھے عجیب تاثیر نظر آئی۔ پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا جنہیں درد وغیرہ کی کوئی تکلیف ہوتی تو ان میں سے بیشتر لوگ شفا یاب ہو گئے۔ [الجواب الکافی، ص ۱۶]

ایسا کیوں نہ ہو جبکہ سورۃ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔

حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گذرے۔ آپ ﷺ نے مجھے بلایا لیکن میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟) ”تمہیں کس بات نے میرے پاس آنے سے منع کیا؟“

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾
 ”کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا: اے ایمان والو! اللہ اور رسول (ﷺ) کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟)

”کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟“

اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا! تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ)

”وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ وہی سورت ہے جس کی سات آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور یہی سورت وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔“ [البخاری: ۴۶۳۷، ۵۰۰۶]

تلاوت قرآن مجید کی فضیلت

قرآن مجید دنیا میں اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُولُ : اَلْم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلَا م حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)

”جو آدمی کتاب اللہ (قرآن مجید) کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ (الم) ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔“ [ترمذی: ۲۹۱۰: حسن صحیح غریب: وصححه الألبانی]

قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کیلئے شفاعت کرے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)

”تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں (اور اس پر عمل کرنے والوں) کیلئے شفاعت کرے گا۔“ [مسلم: ۱۳۳۷]

تلاوتِ قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)

”تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی جاتی رہے۔“ [مسلم: ۷۸۰]

قرآن سیکھنے اور سکھلانے والے سب سے بہتر ہیں

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) [البخاری: ۵۰۲۷]

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔“

دوسری روایت میں ارشاد فرمایا: (إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) [البخاری: ۵۰۲۸]

”یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔“

اور نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ ’عثمان‘ میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو انھیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے۔ انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اب آپ نے اہل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابن ابزی کو۔ انھوں نے کہا: وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ انھوں نے کہا: تو کیا آپ نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ) ”بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خبردار! تمہارے نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ) ”بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔“ [مسلم: ۸۱۷]

قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ) ”بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (هُمُ أَهْلُ الْقُرْآنِ ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ) ”قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے

والے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔“ [ابن ماجہ: ۲۱۵۔ و صححہ الألبانی]

حافظ قرآن کی فضیلت

قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے شخص کی بھی بڑی

فضیلت ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ

آخِرِ آيَةِ تَقْرُؤِهَا) [ابوداؤد: ۱۳۶۳، ترمذی: ۲۹۱۳۔ قال الألبانی : حسن صحيح]

”صاحب قرآن (حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے) کو کہا جائے گا: قراءت کرتے جاؤ اور (جنت

کی سیڑھیوں پر) چڑھتے جاؤ، اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، پس

تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔“

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ

لَهُ أَجْرَانِ)

”جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو (یعنی جس کا حفظ بہت اچھا ہو اور نہایت خوبصورت تلاوت کرتا ہو) وہ معزز

اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ (یعنی قیامت کے روز وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے اس کے ساتھ

ہوں گے۔) اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اسے تردد ہوتا ہو اور وہ مشقت محسوس کرتا ہو تو اس کیلئے دو اجر

ہیں۔“ یعنی ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا بار بار اسے دہرانے کا۔ اہم اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ جس کا حفظ

کمزور ہو اس کو اچھے حفظ والے شخص سے زیادہ اجر ملے گا۔ بلکہ اس میں تو اچھے قاری اور حافظ کے بارے میں یہ

بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے روز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، رہا اس کا اجر و ثواب تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے کتنے اجر و ثواب سے نوازے گا۔

نماز میں قراءت قرآن کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَجِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلْفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ؟)

کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے تو وہاں تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟

ہم نے کہا: جی ہاں

آپ ﷺ نے فرمایا: (فَثَلَاثَ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خِلْفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ) ”تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت کرے، یہ اس کیلئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔“ [مسلم: ۸۰۲]

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ’صفہ‘ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

”تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ ہر روز صبح سویرے ’بطحان‘ یا ’عقیق‘ میں جائے، پھر وہاں سے دو موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے لے آئے؟

ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ)

”تو کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی دو آیات کا علم حاصل کرے یا ان کی تلاوت کرے، یہ اس کیلئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور تین آیات تین اونٹنیوں سے اور چار آیات چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح ہر آیت ایک ایک اونٹ سے بہتر ہوگی۔“ [مسلم: ۸۰۳]

نماز میں بکثرت قرآن مجید پڑھنے والا آدمی قابل رشک ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ)

”صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا (اسے حفظ کرنے کی توفیق دی) اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔“ [البخاری: ۵۰۲۵، مسلم: ۸۱۵]

قراءت قرآن کے دوران رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس اس کا گھوڑا دو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اچانک ایک بادل آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا۔ پھر وہ گھومنے اور اس کے قریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا یہ واقعہ ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ) ”یہ باری تعالیٰ کی رحمت تھی جو قرآن کیلئے نازل ہوئی تھی۔“

[البخاری: ۵۰۱۱، مسلم: ۷۹۵]

امام نووی نے (السکینۃ) کے معنی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس میں اطمینان، رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جس سے تلاوت کرنے والے کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔

اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو (نماز میں) سورۃ البقرۃ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا بدکا تو میں خاموش ہو گیا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تو وہ پھر بدکنے لگا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تو وہ ایک بار پھر بدکا۔ ادھر میرا بیٹا ’یحییٰ‘ بھی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے۔ چنانچہ

میں سلام پھیر کر اس کے پاس آیا اور اسے اس سے دور کر دیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری سی ہے اور اس میں چراغ سے چمک رہے ہیں۔ پھر یہ چھتری نما چیز آسمان کی طرف چلی گئی حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔

صبح ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے ابنِ حفصیر! تمہیں اپنی قراءت جاری رکھنی چاہئے تھی!“

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا اس لئے میں نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد میں نے ایک چھتری نما چیز دیکھی جس میں چراغ چمک رہے تھے، وہ اوپر کو چلی گئی اور میری نظروں سے غائب ہو گئی۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ ذَنَبٌ لِّصَوْنِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَازَى مِنْهُمْ)

”یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے اور اگر تم قراءت جاری رکھتے تو صبح کے وقت لوگ بھی اسے دیکھ لیتے اور وہ ان سے نہ چھپ سکتے۔“ [البخاری: ۵۰۱۸، مسلم: ۷۹۶]

یہ تھے قرآن مجید کے بعض فضائل۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو کیوں نازل کیا؟

قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا؟

① اس لئے کہ اس پر ایمان لانے والے اس کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ۱۲۱]

”وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جو شخص اس سے انکار کرے گا تو یقیناً ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔“

حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ آسمان سے نازل ہوا، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کو سنایا، پھر جس طرح آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾ [الإسراء: ۱۰۶]

”اور قرآن کو ہم نے اجزاء میں نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیں اور ہم نے اسے بتدریج اتارا ہے۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ [المزمل: ۴] ”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔“ لہذا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اور اس کے حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہئے۔ اور اس کے کلمات کا تلفظ بالکل درست ہونا چاہئے۔ کیونکہ مخارج کی تبدیلی سے یا تلفظ میں بگاڑ سے معانی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور یوں قرآن مجید کی معنوی تحریف ہوتی ہے۔ خصوصاً نماز میں، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہئے جیسا کہ نبی کریم ﷺ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ ، يَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقْرَأُهَا ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

رسول اکرم ﷺ قراءت میں ایک ایک آیت الگ کر کے پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ الحمد لله رب العالمین ﷻ پڑھتے، پھر وقفہ کرتے۔ اس کے بعد ﴿الرحمن الرحيم﴾ پڑھتے اور پھر وقفہ کرتے۔ اور آپ ﷺ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ پڑھتے تھے۔ [الترمذی: ۲۹۲۷، ابوداؤد: ۴۰۰۱۔ وصححه الألبانی]

اور قنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی قراءت کیسی تھی؟ تو انھوں نے کہا: آپ ﷺ خوب کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر انھوں نے ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ کو پڑھا تو (بسم الله) کو کھینچا، (الرحمن) کو بھی کھینچا اور (الرحيم) کو بھی کھینچا۔ یعنی ان کلمات میں حروف مدہ کو خوب لمبا کیا۔ [البخاری: ۵۰۴۶]

اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت پر ترنم آواز کے ساتھ کرنی چاہئے۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّيَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ) [البخاری: ۵۰۲۳، مسلم: ۷۹۲]

”اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اُس طرح توجہ سے نہیں سنتا جیسا کہ اُس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نہایت خوش الحان تھے اور پرترنم آواز میں قرآن

مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں اُس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» [البداء: ۱۴۶۸۔ وصححه الألبانی]

”تم قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔“

بلکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ) یعنی ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو

قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے۔“ [البخاری: ۷۵۲۷]

لہذا سلسلہ میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہئے اور تلاوت قرآن مجید اچھی اور خوبصورت آواز میں کرنی چاہئے۔

② قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر اور غور و فکر بھی کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب

اسی لئے اتاری ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اسے اپنا دستور حیات بنایا جائے۔

فرمان الہی ہے: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ۲۹]

”یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر

کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ۲۴]

”کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟“

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھلائیں۔ خود بھی اس میں غور و فکر

کریں اور اولاد کو بھی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھائیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو

سکے، کیونکہ قرآن مجید کا معنی و مفہوم معلوم کئے بغیر اس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور غور و فکر کے ساتھ کی جائے تو اُس سے

تلاوت کرنے والے پر اور اسی طرح سننے والوں پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ [الزمر: ۲۳]

”اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے روئنگئے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خشوع کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے ہوں اور اس میں غور و فکر کرنے والے ہوں تلاوت قرآن سے ان کے روئنگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ پھر اُس سے ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ

(اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ) ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔“

تو میں نے کہا: میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔

چنانچہ میں نے سورۃ النساء سے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ تو میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ [البخاری: ۴۵۸۲، مسلم: ۸۰۰]

قرآن مجید اس قدر مؤثر ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ۲۱]

”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ رہا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کیلئے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔“

لیکن لگتا ہے کہ ہمارے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں کہ ان پر رقت طاری نہیں ہوتی، تلاوت کرنے یا سننے کے بعد ان میں اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ کئی کئی ختم ہو جاتے ہیں مگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کی مقرر کردہ حدود پر ہم نہیں رکتے بلکہ ان سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کے قصے پڑھتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے!!!

جبکہ قرآن مجید کی تاثیر اس قدر شدید ہے کہ جو لوگ اس کے دشمن تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جیسا کہ کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے دل نرم ہو گئے اور انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مثلاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ راستے میں نعیم بن عبد اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انھوں نے کہا: عمر! آج کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں محمد (ﷺ) کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انھوں نے کہا: تم محمد ﷺ کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے بچ جاؤ گے؟ جواب دیا کہ شاید تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا: میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتلاؤں؟ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں اور تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھے ان کے گھر گئے جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو سورتہ طہ پڑھا رہے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، پھر اپنی بہن کو بھی زخمی کیا۔ اس کے بعد شرمندہ ہوئے اور کہا: یہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دو تاکہ میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا: تم ناپاک ہو پہلے غسل کرو۔ انھوں نے غسل کیا تو صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سورتہ طہ کو پڑھنا شروع کیا تو ابھی اس کی ابتدائی آیات ہی پڑھی تھیں کہ کہنے لگے: (مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ!) ”یہ کتنا اچھا اور کتنا معزز کلام ہے!“ پھر حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ [الرحیق المختوم، ص ۱۰۲-۱۰۳]

یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ اسی طرح جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دعوت کا آغاز کیا تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کے پاس گئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اور حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی کہ

وہ چلے جائیں ورنہ انھیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لینا ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ وہ دونوں جب ان کی بات سننے پر راضی ہو گئے تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے انھیں اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ نہ صرف وہ دونوں بلکہ ان کے قبیلوں کے تمام لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ [الرحیق المختوم، ص ۱۳۳-۱۳۵]

یہ اور اس طرح کے دیگر کئی واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کے دشمن بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس قرآن کی طرف راغب ہوں اور اس کی تلاوت کے ساتھ اس میں غور و فکر بھی کریں تاکہ ان پر بھی اس کا اثر ہو۔ یاد رہے کہ قرآن کا اثر اسی شخص پر ہوتا ہے جو اسے حاضر دماغی سے پڑھے یا سنے اور پوری توجہ اس کی طرف رکھے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ۳۷]

”بے شک اس میں اس شخص کیلئے نصیحت ہے جو (زندہ) دل رکھتا ہو، اور حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر سنتا ہو۔“

۳) تلاوت اور تدبر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل بھی کرنا چاہئے بلکہ اسے دستور حیات بناتے ہوئے اسی کی روشنی میں زندگی بسر کرنی چاہئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات مذکور ہیں ان پر عمل کرنا چاہئے اور جو اللہ تعالیٰ کی محرمات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ قرآن مجید میں جو پہلی قوموں کے عبرت ناک واقعات مذکور ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہئے۔ قرآن مجید میں اخلاق و کردار کے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ۱۵۵]

”یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے۔ لہذا تم اس کی اتباع کرو اور (اللہ تعالیٰ سے)

www.KitaboSunnat.com

ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور قرآن مجید کو ہمارے لئے حجت بنائے۔

دوسرا خطبہ

کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم

اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دی ہے اور اسے مضبوطی سے تھامنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ وہ انھیں اپنی آغوشِ رحمت میں لیتے ہوئے ان کی صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائے گا۔

فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ☆ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿﴾ [النساء: ۱۷۴-۱۷۵]

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھلانے والا نور (قرآن مجید) نازل کیا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس (قرآن) کو مضبوطی سے تھامے رہے انھیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انھیں دکھا دے گا۔“

جبکہ نبی کریم ﷺ نے میدانِ عرفات میں جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اس کی ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ ﷺ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا:

(وَقَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ) [مسلم: ۱۴۱۸]

” (جان لو) میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے کتاب اللہ۔“

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

(فَأَعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي ، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ ، وَقَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ)

”اے لوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔ اور میں تم میں

ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور وہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت۔“ [السنة للمروزی: ۶۸ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ]

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ دونوں ہدایت کے چشمے ہیں اور انہی دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو گمراہی سے بچا جاسکتا ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، فَمَسَسُوا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَهْلِكُوا وَلَنْ تَصَلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا) [السلسلة الصحيحة: ۷۱۳]

”یہ قرآن مجید ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں۔ پس تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی اس کے بعد ہلاک ہو گے اور نہ گمراہ ہو گے۔“

اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی تھی؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ تو میں نے کہا: لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انھیں حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں جبکہ آپ ﷺ نے وصیت نہیں کی؟ انھوں نے کہا: (أَوْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ) ”آپ ﷺ نے بس کتاب اللہ ہی کی وصیت کی تھی۔“ [البخاری: ۵۰۲۲]

لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اس تاکید شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے اور قرآن مجید محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کجا سورت فاتحہ تک کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں، حفاظ قرآن مجید تو ماشاء اللہ بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں!

مسلمانو! آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے متعلق اپنے اس طرز عمل کو بدلیں، اور قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ ورنہ اگر ہم یہ رویہ تبدیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ اللہ کے سامنے ہمارے بارے میں یوں شکایت کریں گے:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ۳۰]

”اور رسول ﷺ کہیں گے: اے میرے رب! بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔“

علامہ ابن القیمؒ ﴿مہجوراً﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ”ہجو (قرآن کو چھوڑنے) کی کئی اقسام ہیں: پہلی یہ ہے کہ قرآن کو توجہ سے سننے اور اس پر ایمان لانے
 کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس کو پڑھا تو جائے اور اس پر ایمان بھی لایا جائے لیکن اس پر عمل کو چھوڑ دیا
 جائے اور اس کے حلال و حرام پر وقوف نہ کیا جائے۔ تیسری یہ کہ اسے فیصل تسلیم نہ کیا جائے اور دین کے اصول
 و فروع میں اس سے فیصلہ نہ کرایا جائے اور یہ نظریہ اپنالیا جائے کہ اس کے دلائل محض لفظی ہیں جو قطعی یقین کا
 فائدہ نہیں دیتے۔ چوتھی یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔
 پانچویں یہ کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج اس کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ علاج کرنے کو چھوڑ دیا
 جائے۔ یہ پانچوں اقسام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ میں شامل
 ہیں۔“ [الفوائد، ص ۸۲]

آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں
 تدبر اور غور و فکر کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔

توبہ اور استغفار.... فوائد و ثمرات

اہم عناصر خطبہ:

① بہترین خطا کار کون؟ ② گناہوں کے بوجھ کا احساس ③ مومنین کو توبہ کرنے کا حکم ④ توبہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے ⑤ وسعتِ رحمتِ الہی ⑥ قبولیتِ توبہ کی شرائط ⑦ ثمراتِ توبہ و استغفار

برادرانِ اسلام! ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہگار ہے لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اُس سے صدقِ دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)

”حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔“ [ترمذی: ۲۳۹۹، ابن ماجہ: ۴۲۵۱۔ وحسنہ الألبانی]

اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان کا بوجھ محسوس کرتا ہے بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کیلئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کیلئے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ حَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ

كَأَنَّهُ بَابٌ مَرَّ عَلَى أُنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا) قَالَ أَبُو شَهَابٍ : بِيَدِهِ فَوْقَ أُنْفِهِ

”ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا (اور میں ہلاک ہو جاؤں گا) جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔“

[البخاری : کتاب الدعوات ، باب التوبة : ۶۳۰۸]

جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ ملک الملوک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لئے ہم اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لیں اور اس کے عذاب سے بچ جائیں۔

اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، مثلاً درباروں مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے مانگتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں یا انہیں اپنی حاجات کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بناتے ہیں اور مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں..... یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان شرکیہ افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں وہ مرجائیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ (والعیاذ باللہ) اس کے برعکس وہ اپنے اس طرز عمل پر بالکل مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور اگر کوئی موحد انہیں شرک سے ڈرائے اور عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کی نصیحت کرے تو وہ شرک سے براءت اور سچے دل سے توبہ کرنے کی بجائے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، یا کم از کم اسے مختلف القاب سے نوازتے ہوئے اس کی دعوت کو قابل اعتناء ہی نہیں سمجھتے۔

اسی طرح آپ بہت سارے مسلمانوں کو کئی بدعات میں اس طرح منہمک پائیں گے کہ وہ انہیں دین کا لازمی حصہ تصور کرتے ہیں اور اگر کوئی متبع سنت انہیں دین میں بدعات ایجاد کرنے کی سنگینی پر متنبہ کرے اور انہیں اس بات سے آگاہ کرے کہ دین میں ہر نیا کام جس کا ثبوت قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے تو وہ توبہ اور استغفار کی بجائے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی برا کام تھوڑا ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ گویا وہ ان بدعات پر یوں مطمئن نظر آتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے اس کو ناراض کر رہے ہیں اور قیامت کے روز جب یہ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا جائے گا اور نبی کریم ﷺ ان کے بارے میں کہیں گے کہ ”وہ لوگ دور چلے جائیں جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔“

شرک و بدعت کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جرائم ہیں جو آج مسلمانوں میں بری طرح رچ بس چکے ہیں اور مسلمان ان کے ایسے خوگر ہیں کہ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے، مثلاً پانچ فرض نمازوں کی عدم ادائیگی یا ان میں سستی اور غفلت کرنا، فرض روزے رکھنے اور زکاۃ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، استطاعت کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی سے نال منول کرنا، والدین کی نافرمانی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا، جوے بازی، رشوت خوری اور سودی لین دین کرنا، مسلمانوں سے حسد

کرنا، ان کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا وغیرہ.... یہ ایسے گناہ ہیں کہ انہیں انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے چہ جائیکہ ان کا ارتکاب کرنے والے اپنے اندر ان کی حرارت محسوس کریں یا اپنے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ تصور کریں یا اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے خوف کھائیں اور پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں اور اسے راضی کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیں!

حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے:

(إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ

الْمُؤَبَّقَاتِ) [البخاری: ۶۳۹۲]

”بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک (یعنی معمولی) ہیں جبکہ ہم انہیں نبی کریم ﷺ کے عہد میں مہلک گناہوں میں شمار کرتے تھے۔“

یہ اس دور کی بات ہے جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے تربیت یافتہ لوگ (تابعین کرام) موجود تھے اور یقیناً وہ دور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے بہتر دور تھا۔ اور اس میں وہ بڑے بڑے گناہ یا تو بالکل ناپید تھے یا انتہائی کم تھے جنہیں آج کے دور میں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یا انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا سرعام ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور میں لوگوں کو جن معمولی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم انہیں رسول اللہ ﷺ کے عہد میں مہلک گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک و بدعت، بدکاری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، سودی لین دین اور فحاشی و عریانی جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو معلوم نہیں وہ کیا کہتے!

✓ اور جہاں تک نبی کریم ﷺ کے عہد کا تعلق ہے تو اس میں اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اُس وقت تک جہنم سے نہ بیٹھتا جب تک وہ سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اُس گناہ کی سزا کیلئے پیش نہ کر دیتا۔ اس سلسلے میں تین واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

① حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

جبینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا:

اے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے لہذا آپ مجھ پر وہ حد قائم کریں۔

تو نبی کریم ﷺ نے اس کے سر پرست کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ

(أَجْسِنُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعْتُ فَأُنَبِّئُ بِهَا) ” اس سے اچھا سلوک کرو اور جب یہ بچہ جنم دے تو اسے

میرے پاس لے آنا۔“

چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اُس پر کس دیئے جائیں اور اسے رجم کر دیا جائے۔

جب اسے رجم کی سزا دے دی گئی تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا!

تو آپ ﷺ نے جواب دیا: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً كَوْ قُوسِمْتَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ سَعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى) [مسلم: ۱۶۹۶]

”اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر افراد میں تقسیم کیا جائے تو سب کیلئے کافی ہو جائے۔ اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اُس نے اپنی جان ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قربان کر دی۔“

⑤ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَهِّرْنِي) ”اے اللہ کے رسول! مجھے پاک کیجئے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: (وَيُبْحِكَ إِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ)

”تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔“

ماعز رضی اللہ عنہ تھوڑی دور گئے اور پھر واپس لوٹ آئے، دوبارہ کہا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَهِّرْنِي) ”اے اللہ

کے رسول! مجھے پاک کیجئے۔“

آپ ﷺ نے انھیں پھر بھی وہی جواب دیا کہ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔

وہ تھوڑی دور جا کر پھر واپس لوٹ آئے اور پھر بھی یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول! مجھے پاک کیجئے۔

آپ ﷺ نے تیسری بار بھی انہیں وہی جواب دیا۔

اس کے بعد جب وہ چوتھی مرتبہ آئے اور وہی بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: (فِيمَ أَطَهَّرُكَ؟)

”تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟“ تو انھوں نے کہا: زنا سے۔

آپ ﷺ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ لوگوں نے آپ

ﷺ کو بتایا کہ ہاں ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ انھوں نے کہیں شراب تو نہیں

پی رکھی؟ چنانچہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کے منہ کو سونگھا۔ پھر آپ ﷺ کو آگاہ کیا کہ ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ تب آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: کیا تم نے وقتاً زنا کیا ہے؟

انہوں نے کہا: جی ہاں

تو آپ ﷺ نے ان پر رحم کی سزا نافذ کرنے کا حکم صادر فرما دیا اور اُس کے مطابق ان پر یہ سزا نافذ کر دی گئی۔ پھر لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا: ماعز ہلاک ہو گئے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا۔ اور دوسرے نے کہا: ماعز کی توبہ سے اچھی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود رسول اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گزارش کی کہ مجھے پتھر مار مار کر قتل کر دیں۔

بعد ازاں دو تین روز گذر گئے۔ پھر رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف لائے، انہیں سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا: (اِسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ) ”تم ماعز کیلئے مغفرت کی دعا کرو۔“ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دعا کرتے ہوئے کہا: اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کو معاف کرے۔

تب آپ ﷺ نے فرمایا: (لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُضِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سِعَتْهُمْ) ”انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے لوگوں کے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔“ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

پھر آپ ﷺ کے پاس ایک غامدیہ عورت آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی پاک کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (وَيَحِكْ اِرْجَعِي فَاَسْتَغْفِرِي اللّٰهَ وَتُوبِي اِلَيْهِ) ”تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔“

اس نے کہا: مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز کو لوٹا دیا تھا! آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟

اس نے کہا: میں اسی سے ہی تو حاملہ ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا وہ تم ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”ابھی نہیں، یہاں تک کہ تم بچے کو جنم دو۔“

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

ایک انصاری صحابی نے اُس خاتون کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا۔ پھر وہ نبی کریم ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ اس خاتون نے بچہ جنم دے دیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اسے ہم ابھی رجم نہیں کرتے کہ اس کے بچے کو اس طرح چھوڑ دیں اور اسے دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو۔“

تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس کی رضاعت میرے ذمے ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے اسے رجم کرنے کا حکم صادر کر دیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ بچہ جنم دینے کے فوراً بعد وہ خاتون آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ یہ دودھ پینا چھوڑ دے۔“

چنانچہ وہ عورت چلی گئی، پھر کچھ عرصہ بعد واپس لوٹی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔

تب آپ ﷺ نے اس بچے کو ایک مسلمان کے سپرد کر دیا اور خاتون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ اس کے سینے تک کھدائی کر کے اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے رجم کیا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا جس سے اس کے خون کے کچھ چھینٹے ان کے چہرے پر بھی آگے۔ انھوں نے اسے برا بھلا کہا جسے نبی کریم ﷺ نے سن لیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَالَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)

”خالد! ٹھہر جاؤ، اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا۔“

پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ [مسلم: ۱۶۹۵]

ان تینوں واقعات سے ثابت ہوا کہ اس امت کے اولین دور میں جو کہ سب سے بہتر دور تھا، اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اپنے اوپر اس کے شدید بوجھ کو محسوس کرتا اور اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کیلئے بے تاب ہو جاتا۔ اور یہی ایک سچے مومن کی شان ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے بے چین ہو جائے اور اس وقت تک اسے سکون حاصل نہ ہو جب تک وہ پے در پے حسنات کر کے اس گناہ کے داغ دھبوں کو صاف نہ کر لے۔

فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [ہود: ۱۱۴]

”بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔“

اور برائیوں کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کیلئے سب سے پہلی نیکی توبہ و استغفار ہے۔

مومنوں کو توبہ و استغفار کا حکم

اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ۱۰۶]

”اور آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ۳۱]

”اور اے مومنو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

یعنی اگر مومنین سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی طلب کر لیں تو دنیا و آخرت

میں کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔

نیز فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحریم: ۸]

”اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے

اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اُس دن اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے ساتھ

ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے

کہ اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے چار فوائد ذکر فرمائے ہیں: پہلا گناہوں کی معافی، دوسرا ان

جنتوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تیسرا روز قیامت کی رسوائی سے تحفظ اور چوتھا اُس روز ان کا نور

جو ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ سارے مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے

توبہ کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔

اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اُس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿ [آل عمران: ۱۶۰-۱۷۰]

”جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے، اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فَإِنَّهُ إِلَيَّ لَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)

”اے لوگو! تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم! میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔“ [احمد: ۱۷۸۸۰، مسلم: ۲۷۰۲]

جب خود رسول اللہ ﷺ ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتے حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادی تھیں تو آپ ﷺ کی امت کو اور زیادہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہئے۔

توبہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے

جی ہاں! توبہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جب شیطان نے بہکایا اور وہ دونوں اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب جانے سے انھیں منع کیا گیا تھا تو انھوں نے اعترافِ خطا کے ساتھ یوں توبہ کی:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ۲۳]

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لختِ جگر کو طوفان کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقتِ پداری سے متاثر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا اٹھے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بے بڑا حاکم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس لئے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کو تنبیہ کی کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال مت کیجئے

ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا:

﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ہود: ۴۷]

”اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آغوشِ رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔“

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکارا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں بخشش طلب کی:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ۱۶]

”اے میرے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف کر دیا۔

اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو آزما یا گیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ انھیں واقعتاً آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو فوراً سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتْنَهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ۲۴]

”اور داؤد (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ ہم نے انھیں آزما یا ہے، پس وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا۔“

اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگی: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبیاء: ۸۷]

”تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔“

اور جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کا تعلق ہے تو آپ اس قدر کثرت سے استغفار اور توبہ کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک مجلس میں آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ دعا سو مرتبہ سنتے تھے:

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ)

”اے میرے رب! مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا

معاف کرنے والا ہے۔“ [الصحيحه: ۵۵۶]

اور آپ ﷺ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو استغفار اور توبہ کیلئے ایک دعا سکھائی

اور انہیں ہر نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا جو یہ ہے:

(اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ)

”اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، لہذا
تو مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر۔ یقیناً تو ہی بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے
والا ہے۔“ [البخاری: ۸۳۳، مسلم: ۲۷۰۵]

یاد رہے کہ استغفار و توبہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا ہی شیوہ نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر عقلمند اور تمام اہل
دانش کی ایک اہم صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ☆ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ☆ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ☆
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ۱۹۰-۱۹۳]

”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں
جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی
پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رب! تو نے انہیں بے کار نہیں پیدا کیا
ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب! تو جس کو جہنم میں داخل
کر دے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے ایک منادی کو
سنا جو ایمان لانے کیلئے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔
اے ہمارے رب! لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں نیک لوگوں
کے ساتھ فوت کرنا۔“

اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے

جو چیز انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے پر زیادہ آمادہ کرتی

ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”غفور رحیم“ ہے، توبہ قبول کرنے والا اور کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ۱۰۴]

”کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے! اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ☆ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ [الشورى: ۲۵-۲۶]

”اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو (سب) جانتا ہے۔ اور ایمان والوں اور نیکو کار لوگوں کی دعائیں قبول کرتا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔“

✽ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کر کے اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔

ارشاد باری ہے: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ۵۳]

”آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے (گناہوں کا ارتکاب کر کے) اپنے اوپر زیادتی کی ہے! تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی توبہ جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔“

اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت اور بدکاری کی تھی انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ آپ جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اچھی ہے لیکن یہ فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری توبہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ [تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۲۸۔ ط دار الحدیث القاہرہ]

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین اور قتل و غارت کرنے والوں کو بھی امید دلاتا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ انہیں معاف کر دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا، چہ جائیکہ اس کی وحدانیت کو دل سے

تسلیم کرنے والے اور اس کے نبی حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے والے مسلمان اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا۔

بلکہ اللہ تعالیٰ تو نصاریٰ کو بھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا قرار دیتے اور اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک تصور کرتے ہیں، توبہ و استغفار کی ترغیب دلاتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ۖ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

[المائدة: ۷۳-۷۴]

”بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں سے ایک ہے حالانکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔“

✽ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو برائی کا ارتکاب کرے یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ استغفار کر کے معافی مانگ لے تو میں ”غفور رحیم“ ہوں، اسے معاف کر دوں گا۔

ارشاد باری ہے: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

”جو شخص کوئی برائی کرے یا (گناہ کا ارتکاب کر کے) اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشنے والا، بے حد مہربان پائے گا۔“ [النساء: ۱۱۵]

اور ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے:

(يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا سَأَلْتَنِي وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَمْ لَفِيَّتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)

”اے ابن آدم! اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو خواہ تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی طلب کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تو میرے

پاس زمین کے برابر گناہ لیکر آئے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نوازاؤں گا۔“ [ترمذی: ۳۵۴۰۔ و صحیحہ الألبانی]

اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتُطِ يَدُهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَسْتُطِ يَدُهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)

”بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دستِ رحمتِ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے۔ اسی طرح دن کے وقت بھی اپنا دستِ رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آدمی توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔“ [مسلم: ۲۷۵۹]

✽ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے۔

جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاحٍ ، فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيَسَ مِنْهَا ، فَأَتَى شَجْرَةً فَاصْطَبَعَ فِي ظِلِّهَا ، قَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِحِطَامِهَا ، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ) [مسلم: ۲۷۴۷]

”اللہ کا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی صحراء میں اپنی سواری پر جا رہا ہو، پھر وہ چپکے سے کہیں چلی جائے اور اس پر اس آدمی کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، پھر وہ اسے تلاش کر کر کے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے اور وہ اپنی سواری سے بالکل مایوس ہو چکا ہو [بلکہ اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو] پھر اچانک وہ سواری اُس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ اس کی نیل کو تھام لے اور فرطِ مسرت میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدید خوشی کے عالم میں وہ غلطی کر جائے۔“

یعنی جتنی خوشی اس آدمی کو سواری کے ملنے پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اُس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے۔

✽ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا استغفار اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اسے ترک کر دیں تو وہ ان کی جگہ پر ایسے

لوگوں کو لے آئے جو استغفار کریں اور وہ انہیں معاف کر دے۔

ارشاد نبوی ہے: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُدْبِرُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُدْبِرُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ) [مسلم: ۴۷۴۹]

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم گناہ نہ کرتے (اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے) تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ انہیں معاف کر دیتا۔“

بسا اوقات اللہ تعالیٰ محض نیتِ توبہ صادقہ پر ہی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔

جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے ننانوے افراد کو قتل کر دیا تھا، پھر اس نے دنیا میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو ایک پادری کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی، چنانچہ وہ اس کے پاس آیا اور اسے آگاہ کیا کہ وہ ننانوے افراد کا قاتل ہے تو کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔“

تو اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا اور سو کی گنتی پوری کر دی۔

پھر اس نے لوگوں سے دنیا کے کسی اور بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک عالم کے پاس بھیجا گیا، اس نے اسے بتایا کہ وہ سو افراد کو قتل کر چکا ہے تو کیا اس کی توبہ کی کوئی شکل ہے؟ عالم نے کہا: ہاں، توبہ اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے! تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور دیکھنا اپنے علاقے کی طرف مت لوٹنا کیونکہ وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔

چنانچہ وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب درمیان میں پہنچا تو اس کو موت آگئی، اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ دلی طور پر توبہ کرنے کیلئے جارہا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے تو کبھی خیر کا کوئی کام کیا ہی نہ تھا۔ وہ بحث و تکرار کر رہے تھے کہ ایک اور فرشتہ آدمی کی شکل میں آ پہنچا۔ چنانچہ انھوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ تسلیم کر لیا۔ اُس نے کہا: (فَيَسْأَلُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ : فَيَأْتِيَهُمَا كَأَن آذُنِي فَهُوَ لَهُ)

”تم دونوں مسافٹوں کو ناپ لو۔ (جو اس نے طے کر لی تھی اور جو ابھی طے کرنا تھی) پھر جس کے زیادہ قریب ہو اسی کے مطابق اس کے انجام کا فیصلہ کیا جائے۔“

لہذا انھوں نے جب دونوں مسافٹوں کو ناپا تو وہ اُس مسافت کے زیادہ قریب تھا جو اس نے ابھی طے کرنا تھی، اس لئے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔“ [البخاری: ۳۲۷۰، مسلم: ۲۷۶۶]

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ

(فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَبَاعِدِي ، وَإِلَى هَذِهِ : أَنْ تَقْرَبِي)

”اللہ تعالیٰ نے اُس زمین کو حکم دیا جسے وہ طے کر چکا تھا کہ تم بڑھ جاؤ، اور جسے اس نے ابھی طے کرنا تھا اس کو حکم دیا کہ تم سمٹ جاؤ۔“

غور کیجئے کہ یہ آدمی سو افراد کا قاتل تھا اور اس نے کبھی خیر کا ایک عمل بھی نہ کیا تھا لیکن چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔

❁ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ محض توبہ صادقہ کی نیت کرنے پر ہی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کا بندہ جب ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسری طرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ محض اسی بات پر ہی اسے معاف کر دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ایک آدمی نے بے انتہا گناہ کئے اور کبھی ایک نیک عمل بھی نہ کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ لے کر آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں پھینک دینا، پس اللہ کی قسم! اگر میرے رب کے پاس قدرت ہوئی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔“

چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے خشک زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کی راکھ کو ایک جگہ پر جمع کر دے اور اسی طرح سمندر کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اس کی راکھ کو جمع کر دے، بعد ازاں اس نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا:

(لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) ”تم نے ایسا کیوں کیا؟“

اس نے کہا: (مِنْ حَشِيَّتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ) ”اے میرے رب! محض تیرے ڈر کی وجہ سے اور تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ [البخاری: ۷۵۰۶، مسلم: ۲۷۵۵]

اللہ تعالیٰ اس قدر غفور رحیم ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(يَبْنِمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)

”ایک آدمی ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا کہ اس کو راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی ملی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس (چھوٹے سے عمل) کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی۔“ [البخاری: ۶۵۲، مسلم: ۱۹۱۴]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ایک شخص ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس میں اتر اور پانی نوش کر لیا۔

باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھا جو شدید پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا، وہ (اپنے دل میں) کہنے لگا: پیاس نے اس کتے کا برا حال کر رکھا ہے جیسا کہ میرا برا حال تھا۔

پھر وہ دوبارہ کنویں میں اتر، اپنے موزے میں پانی بھرا، اسے اپنے منہ کے ساتھ پکڑ کر اوپر کو چڑھا اور باہر آ کر کتے کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ) ”اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔“ [البخاری: ۲۳۶۳، مسلم: ۲۲۴۴]

صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو سخت گرم دن میں ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور شدید پیاس کے عالم میں ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزا اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا، پھر اسے پانی پلایا۔ چنانچہ اُس کے اسی عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا۔

[البخاری: ۳۴۶۷، مسلم: ۲۲۴۴]

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی قدر دان، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔

اسی سلسلے کی مزید دو احادیث سماعت کیجئے۔

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”ایک بندے نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنْبِي)
 ”اے اللہ! میرا گناہ معاف فرما۔“

تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ)
 ”میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا
 ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔“

اس کے بعد اس نے ایک اور گناہ کیا، پھر توبہ کرتے ہوئے کہا: (أَيُّ رَبِّ، اغْفِرْ لِي ذُنْبِي) ”اے
 میرے رب! میرا گناہ معاف فرما۔“

تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ)
 ”میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا
 ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔“

پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا: (أَيُّ رَبِّ،
 اغْفِرْ لِي ذُنْبِي) ”اے میرے رب! میرا گناہ معاف فرما۔“

تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا:

(أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ)
 ”میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا
 ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے، جاؤ اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔“

[بخاری: ۷۵۰۷، مسلم: ۲۷۵۸]

اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر تم بار بار گناہ کرتے رہو اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں
 معاف کرتا رہے گا، گویا اللہ تعالیٰ کی معافی توبہ اور استغفار سے مشروط ہے۔ لہذا مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی
 مانگتے رہنا چاہئے تاکہ جب اس کا خاتمہ ہو تو اس حالت میں ہو کہ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا ہو۔

② حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ مومن کو روز قیامت اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اس پر پردہ ڈال دے گا، پھر اس سے اس

کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا اور کہے گا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا: ہاں میرے رب! مجھے معلوم ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

(فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)

”میں نے دنیا میں بھی تم پر پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔“

پھر اسے نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ اور رہے کفار اور منافقین تو ساری کائنات کے سامنے پکار کر کہا جائے گا: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔“ [بخاری: ۲۴۳۱، مسلم: ۲۷۶۸]

شروط قبولیت توبہ

عزیزان گرامی! اب یہ بھی جان لیجئے کہ سچی توبہ کی کچھ شروط ہیں جن کے بغیر توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور وہ کچھ یوں ہیں:

① اخلاص، جو تمام عبادات کی قبولیت کیلئے پہلی شرط ہے، چنانچہ تائب کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے توبہ کرنی چاہئے، کسی دنیاوی مفاد یا ذاتی مصلحت کے حصول کیلئے نہیں، کیونکہ اگر وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کیلئے توبہ کرے گا تو ان کے پورا ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کر لے گا اور یہ سچی توبہ نہیں بلکہ جھوٹی توبہ ہے۔

② ندامت و شرمندگی، یعنی تائب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اعترافِ گناہ کے بعد اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ شرمندہ ہو اور اس سے معافی طلب کرے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا تھا:

(يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيِّبِرُكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ)

”اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، پس اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ اور اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کر لو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔“ [مسلم: ۲۷۷۰]

③ ترک معاصی، یعنی تائب معاصی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، نہ یہ کہ وہ معاصی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہے، مثلاً ایک شخص اپنے سامنے جام شراب رکھ لے اور ایک ایک

گھونٹ کر کے اس سے شراب نوشی بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ”اُستغفر اللہ“ کا ورد بھی جاری رکھے، یا ایک شخص نے بنک یا کسی اور مالیاتی ادارے میں پیسے محدود منافع پر رکھے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سودی لین دین پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہو! یا ایک آدمی بے نماز ہو اور ترک نماز پر اصرار کرتے ہوئے وہ اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہو..... تو ایسے لوگوں کی توبہ ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے کہ زیان سے تو معافی مانگ رہے ہیں اور عمل سے انہی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جن پر وہ معافی کے طلبگار ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اَلْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ)

”گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے معافی مانگنے والا شخص ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔“ [الضعيفة: ۶۱۶]

یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۳۵]

”جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں۔ اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے۔“

یعنی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو وہ بلا تاخیر اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کو یاد کر کے اس سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جس سے مغفرت طلب کی جائے۔ اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ انہیں ترک کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جزاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ

الْعَامِلِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۶]

”یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 119]

”جن لوگوں نے لاعلمی کی بناء پر گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب ان کیلئے ان کی توبہ کے بعد بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ ترکِ معاصی اور اصلاحِ نفسِ توبہ صادقہ کی بنیادی شرط ہے۔ اسی لئے فضیل بن عیاضؒ ترکِ معاصی کے بغیر استغفار کو کذاہین (جھوٹوں) کی توبہ قرار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے:

(اسْتِغْفَارٌ بِلَا إِفْلَاحٍ تَوْبَةُ الْكَذَّابِينَ) ”گناہ چھوڑے بغیر استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔“
 مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا

یعنی تائب توبہ کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں اس بات کا پختہ عہد کرے کہ وہ مستقبل میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نہ صرف پختہ عہد کرے بلکہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر وہ کسی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أُرِدْتُ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ) [الترمذی: ۳۲۳۵ - وصححه الألبانی]

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور تو مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر۔ اور جب تو لوگوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس سے بچاتے ہوئے فوت کر دینا، میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔“

اسی طرح آپ ﷺ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے:

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَفِي سَيِّئَةِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَةِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ) [النسائی: ۸۹۶ - وصححه الألبانی]

”اے اللہ! مجھے سب سے اچھے اعمال اور سب سے بہتر اخلاق کی توفیق دے کیونکہ تیرے سوا ان کی توفیق دینے والا کوئی نہیں۔ اور مجھے برے اعمال اور بری صفات سے بچا کیونکہ تیرے سوا ان سے بچانے والا کوئی نہیں۔“

⑤ تائب توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے

ہم اس خطبہ کے آغاز میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی مسلمان سے جیسے ہی گناہ سرزد ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے معافی طلب کرے اور توبہ کو مؤخر نہ کرے کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ اور چونکہ اس کی موت کسی بھی لمحے میں واقع ہو سکتی ہے اس لئے اسے موت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے فوراً توبہ کرنی چاہئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اُس وقت توبہ کرے جب اس کا دروازہ ہی اس کیلئے بند ہو جائے اور تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد کر دے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنَّ اللَّهَ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَعِرْ) [الترمذی: ۳۵۳۷ - صحیحہ الألبانی]

”بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بندے کو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو اور اس کی آخری سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہو تو اس وقت اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔

بالکل یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وَلَا تَلْسَنَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ۱۷-۱۸﴾

”اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو رد کرتے

ہوئے فرمایا: ﴿ اَلَا نَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ [یونس: ۹۰-۹۱]

”اب ایمان لاتے ہو جبکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔“
خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تائب توبہ کا دروازہ بند ہونے سے قبل توبہ کرے اور اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، چنانچہ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔

ارشاد نبوی ہے: (مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) [مسلم: ۲۷۰۳]

”جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔“

① حقوق العباد کی ادائیگی

گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے حقوق سے ہو تو ان کی معافی کیلئے شرط یہ ہے کہ انھیں ادا کیا جائے یا اصحاب الحقوق سے انھیں معاف کروا لیا جائے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توبہ صادقہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے۔

دوسرا خطبہ

استغفار اور سچی توبہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں سے چند فوائد اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں:

① توبہ و استغفار سے گناہوں کے داغ دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْفَرَ صُفِّلَ قَلْبُهُ ، وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَغْلُوَ قَلْبُهُ ، فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

”مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے، تو یہی وہ ”زین“ (زنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ [ترمذی: ۳۳۳۴- حسن صحیح، ابن ماجہ: ۴۲۴۴- حسنہ الألبانی]

② نہ صرف داغ دھبے دھل جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل

کرتا ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ۷۰]

مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔“

۳) کثرت سے توبہ کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے

فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ۲۲۲]

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

۴) چونکہ توبہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں اس لئے وہ انھیں خوشحال بنا دیتا ہے، انھیں اولاد اور مال عطا کرتا اور ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

ۖ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ۱۰-۱۲]

”پس میں (نوح علیہ السلام) نے کہا: تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلاشبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے

، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔“

۵) استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ۳۳]

”اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ انھیں عذاب نہیں دے گا۔“

۶) توبہ و استغفار کرنے والوں کیلئے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ

عَذَابَ الْحَجِيمِ﴾ [المؤمن: ۷۰]

”جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں یہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان

کرتے ہیں، اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کیلئے دعائے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، لہذا تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے اور انہیں عذابِ جہنم سے بچا۔“

④ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(طُوْبِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا) [صحيح الجامع : ٣٩٣٠]

”خوشخبری ہے اس شخص کیلئے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔“

لہذا ہمیں اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھوانا چاہئے۔

اور استغفار کے سب سے بہتر الفاظ وہ ہیں جنہیں نبی کریم ﷺ نے سید الاستغفار قرار دیا ہے اور وہ یہ ہیں:

(اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ ، وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ)

”اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔“

ارشاد نبوی ہے: ”جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آجائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح جو اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اس کی موت آجائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔“ [بخاری۔ ۶۳۰۶، ۶۳۲۳]

اس کے علاوہ یہ الفاظ بھی بہت مفید ہیں: (اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ)

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدَفَرَّ مِنَ الرَّحْمٰنِ) [ابوداؤد: ۱۵۱۷۔ و صححه الألبانی]

”جو شخص یہ دعا پڑھے (میں اُس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں) تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ میدانِ جنگ سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری توبہ قبول فرمائے آمین

رمضان المبارک کا آخری عشرہ

اہم عناصر خطبہ:

- ① آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت ② اعتکاف
- ③ قیام اللیل ④ لیلۃ القدر
- ⑤ صدقۃ الفطر ⑥ آدابِ عید

پہلا خطبہ

برادران اسلام! رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہم ہے کیونکہ اسی عشرہ میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہئے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہئے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَقَطَّ أَهْلَهُ، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ)

”جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگتے۔ اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔“ [البخاری: ۲۰۲۳، مسلم: ۱۱۷۴]

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا) [مسلم: ۱۱۷۵]

”رسول اللہ ﷺ عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔“

لہذا ہمیں بھی رسول اللہ ﷺ کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرہ میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہئے۔ اور ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ ضائع کئے بغیر ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے۔

اعتکاف

آخری عشرہ میں کثرتِ عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے۔ کیونکہ

اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کیلئے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ نبی کریم ﷺ بھی یہ عشرہ اعتکاف میں گذارتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) [البخاری: ۲۰۲۶، مسلم: ۱۱۷۲]

”نبی کریم ﷺ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گذارتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھنے لگیں۔“
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اغْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا) [البخاری: ۲۰۴۳]

نبی کریم ﷺ ہر رمضان میں دس دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ فوت ہوئے تو اُس میں آپ بیس دن اعتکاف بیٹھے۔“

لہذا نبی کریم ﷺ کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کو آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ جس میں وہ دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہے۔ اُس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر کرے تاکہ اس سے اسے نصیحت حاصل ہو۔ اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے اور دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرے۔

مختلف دورانِ اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کیلئے تو کیا دینی کاموں کیلئے بھی مت نکلے۔ سوائے ان ضروری کاموں کے جن کیلئے اس کا نکلنا ناگزیر ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: (الْسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلَا يَبْشُرُهَا ، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ) [البداء: ۲۳۷۳ - وصححه الألبانی]

”مختلف کیلئے سنت یہ ہے کہ وہ دورانِ اعتکاف مریض کی عیادت کیلئے نہ جائے، جنازہ کیلئے حاضر نہ ہو، بیوی کو مت چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ اور کسی کام کیلئے مت نکلے سوائے اُس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔“

اعتکاف کے دوران فرائض پر مداومت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے کرنی چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِيْ وَ لِيَا فَقَدْ آذَنَتْهُ بِالْحَرْبِ ، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَ لَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ) [البخاری : ۶۵۰۲]

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے (یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ (یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں) اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔“

لہذا اعتکاف کے دوران فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نفل نماز کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہئے۔ اسی طرح وہ شخص جو اعتکاف نہ بیٹھے وہ بھی اس عشرہ میں کثرت سے نوافل ادا کرے۔ تاہم اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نوافل وہی پڑھے جائیں جو خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہوں۔ مثلاً فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتیں، نماز چاشت اور قیام اللیل وغیرہ۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

www.KitaboSunnat.com

”جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بارہ رکعات نفل (جو کہ فرض نہیں) ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس

کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یا اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔“

یہ حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: (مَاتَرَكُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) یعنی ”میں نے جب سے ان بارہ رکعات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔“ [مسلم: ۷۲۸]

ان بارہ رکعات کی تفصیل سنن الترمذی میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِنِي لَهُ نَيْتٍ فِي الْحَنَةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) [الترمذی: ۴۱۵۔ و صححه الألبانی]

”جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھتا ہے اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے: ظہر سے پہلے چار اور اس کے بعد دو۔ مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو رکعات۔“

نیز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ حَافِظَ عَلَيَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)

”جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پڑھیںگی کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔“ [احمد فی المسند ۶/۳۲۶، ابوداؤد: ۱۲۶۹، الترمذی: ۴۲۷، وقال: حدیث حسن، والنسائی: ۱۸۱۴، وابن ماجہ: ۱۱۶۰، و صححه الألبانی]

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً أَصَلَّتْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) [ابوداؤد: ۱۲۷۱، الترمذی: ۴۳۰۔ و صححه الألبانی]

”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعات ادا کرتا رہے۔“

فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرنا چاہئے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَةٍ تَامَةٍ)

”جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر دو رکعتیں پڑھے تو

اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔“ [الترمذی : ۵۸۶ - وصححه الألبانی]

اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرُكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى) [مسلم : ۷۲۰]

”تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ پس ہر (سبحان اللہ) صدقہ ہے، ہر (الحمد للہ) صدقہ ہے، ہر (لا إله إلا الله) صدقہ ہے اور ہر (اللہ اکبر) صدقہ ہے۔ اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ان سب سے چاشت کی دو رکعات ہی کافی ہو جاتی ہیں۔“

جبکہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْضَلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْضَلٍ بِصَدَقَةٍ)

”ہر انسان میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے نبی! کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے جواب دیا:

(النَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَجِّهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرُكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِيكَ)

”مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو۔ اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاشت کی دو رکعتیں کافی

ہو جائیں گی۔“ [ابوداؤد : ۵۲۳۲ - وصححه الألبانی]

قیام اللیل

فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں اور اسی طرح نماز چاشت کے علاوہ قیام اللیل کا بھی خصوصی

اہتمام کرنا چاہئے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔

آپ ﷺ نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا یہاں تک کہ صرف سات روزے باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ

نے ۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزر گئی۔ پھر چوبیسویں رات کو

آپ ﷺ نے قیام نہیں کرایا۔ پھر پچیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام کرایا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش آج آپ ساری رات ہی ہمیں قیام کراتے!

رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) ”جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اس کیلئے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔“

پھر چھبیسویں رات گذر گئی اور آپ ﷺ نے قیام نہیں کرایا۔ پھر ستائیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام کرایا اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی بلا لیا۔ اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ [ترمذی: ۸۰۶، حسن صحیح، ابوداؤد: ۱۳۷۵، نسائی: ۱۶۰۵، ابن ماجہ: ۱۳۲۷۔ وصححه الألبانی]

اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تیسویں رات کو تہائی رات تک قیام کیا، پھر پچیسویں رات کو آدھی رات تک کیا۔ اور ستائیسویں رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کر سکیں گے۔ [النسائی: ۱۶۰۶۔ وصححه الألبانی]

واضح رہے کہ قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں، نماز تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے۔ اس لئے خصوصاً آخری عشرہ میں نماز تراویح لمبی پڑھنی چاہئے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ۲۳، ۲۵ اور ۲۷ کی راتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لمبی نماز پڑھائی۔

قرآن وحدیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ متقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ☆ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاریات: ۱۷، ۱۸]

”وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔“

اسی طرح اس کا فرمان ہے: ﴿تَسْجُدُ لَهُمْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

☆ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدہ: ۱۶، ۱۷]

”ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے کیا چیزیں ان کیلئے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے آپ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی وہ یہ تھی:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ ،

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ) [ابن ماجہ: ۱۳۳۳، ۳۲۵۱، الترمذی: ۲۳۸۵، ۱۹۸۴، وصححه الألبانی فی الصحیحہ: ۵۶۹]

”اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ (اگر یہ کام کرو گے تو) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“

اور حضرت ابو مالک الأشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَالْآنَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ)

”بے شک جنت میں ایسے بالاخانے ہیں کہ جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔“ [احمد: ۳۳۳/۵، ابن حبان (موارد الظمان): ۶۳۱،

الترمذی (عن علی رضی اللہ عنہ): ۲۵۲۷، وحسنه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی وصحیح الجامع: ۲۱۱۹]

ان آیات اور احادیث کے پیش نظر خصوصاً آخری عشرہ میں قیام ضرور کرنا چاہئے۔ اور خصوصاً رات کے آخری تہائی حصہ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(يُنزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضَيَّءَ الْفَجْرُ) [البخاری: ۱۱۳۵، ۶۳۲۱، ۷۴۹۳، مسلم: ۷۵۸]

”ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟“ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ”پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔“

لیلة القدر

برادران اسلام! رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی عشرہ میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ☆ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ☆ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ☆ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ☆ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [سورة القدر]

”بے شک ہم نے یہ (قرآن) لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے! لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔“

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں یعنی تراسی سال چار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ تراسی سال چار مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب دیتا ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ”جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ [بخاری: ۲۰۱۳، مسلم: ۷۶۰]

یہ رات کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں جو اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کے درمیانے عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ چنانچہ جب اکیسویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ پھر ایک مرتبہ جب اسی طرح اکیسویں رات آئی تو آپ اعتکاف میں ہی رہے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور انھیں جو کچھ اللہ نے چاہا احکامات دیئے۔ پھر آپ نے فرمایا:

(كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعُشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعُشْرَ الْأَوَّاعِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبِثْ فِي مُعْتَكِفِهِ، وَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعُشْرِ الْأَوَّاعِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أُسْحِدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ)

”میں یہ درمیانہ عشرہ اعتکاف میں گزارتا تھا، پھر مجھے یہ مناسب لگا کہ میں یہ آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھوں۔ لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں ہی رہے۔ اور مجھے یہ رات (لیلۃ القدر) خواب میں دکھائی گئی تھی پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ لہذا اب تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں اسے پانے کی کوشش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو (خواب میں) دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔“

چنانچہ اُس (اکیسویں) رات میں تیز بارش ہوئی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی جائے نماز پر بھی چھت سے پانی کے قطرے گرے۔ اور آپ ﷺ جب صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔ [بخاری: ۲۰۱۶، مسلم: ۱۱۶۷]

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کیلئے اس مبارک رات کی تعیین کر دی گئی تھی لیکن پھر آپ ﷺ کو یہ بھلا دی گئی۔ اس کا سبب ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کیلئے آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں (کسی بات پر) جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ ﷺ کے ذہن سے اُس رات کی تعیین کا علم بھلا دیا گیا۔ [بخاری: ۲۰۲۳]

شاید اس رات کے بھلائے جانے میں حکمت یہ ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کیلئے اور اس رات کو پانے کیلئے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ واللہ اعلم

اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اُس سال جب آپ ﷺ نے یہ اعلان کیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یہ مبارک رات اکیسویں رات میں آئی تھی۔ اسی طرح اس حدیث سے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے بارش کا نازل ہونا۔ یہ نشانی ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے جس میں حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْنَهَا ، وَأُرَانِي صُبْحَهَا أُسْجِدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ)

”مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی پھر مجھے بھلا دی گئی۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔“

حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیسویں رات میں ہم پر بارش نازل ہوئی اور جب رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔ [مسلم: ۱۱۶۸]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّاحِرِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ

الْأَوَّاحِرِ) [بخاری: ۲۰۱۵، مسلم: ۱۱۶۵]

”میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے خواب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ رات آخری سات راتوں میں ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس رات کو پانا چاہے تو وہ اسے آخری سات راتوں میں پانے کی کوشش کرے۔“

یہ دونوں احادیث اور ان کے علاوہ دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلة القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ تاہم بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے ستائیسویں رات میں اس رات کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

چنانچہ زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہی لیلة القدر کو پاسکتا ہے! تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ کسی ایک رات پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ ورنہ انہیں یقیناً معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے۔ اور آخری عشرہ میں آتی ہے۔ اور ستائیسویں رات کو آتی ہے۔ پھر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ ستائیسویں رات کو ہی آتی ہے۔

زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کس طرح یہ بات یقین سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں یہ بات اُس نشانی کی بناء پر کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا کہ اس رات کے گزرنے کے بعد سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ [مسلم: الصیام باب فضل لیلة القدر]

جبکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلة القدر کے بارے میں فرمایا:

(لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ) ”لیلة القدر ستائیسویں رات کو ہوتی ہے۔“ [ابوداؤد: ۱۳۸۶۔ وصححه الألبانی]

بہر حال اگر اس موضوع پر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلة القدر کو پانے کی کوشش آخری عشرہ کی تمام طاق راتوں میں کرنی چاہئے، خاص طور پر ستائیسویں رات میں۔ اور ان راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہئے: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

”اے اللہ! بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔“

کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلة القدر ہے تو میں اُس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

برادران اسلام! اس ماہ مبارک کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اختتام پر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے جو نبی کریم ﷺ نے ہر شخص پر فرض قرار دیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)

”رسول اللہ ﷺ نے فطرانہ فرض کیا، کھجور یا جو کا ایک صاع، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کیلئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔“ [بخاری: ۱۵۰۳، مسلم: ۹۸۴]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے ایک صاع ہے جس کا وزن تقریباً اڑھائی کلوگرام ہوتا ہے۔

صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جنس طعام سے ہی فطرانہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) [بخاری: ۱۵۰۶، مسلم: ۹۸۵]

”ہم فطرانہ ادا کرتے تھے، اناج کا ایک صاع، یا جو کا ایک صاع، یا کھجور کا ایک صاع، یا پنیر کا ایک صاع یا منقی کا ایک صاع۔“

دوسری روایت میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَتَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ) [بخاری: ۱۵۱۰]

”ہم رسول اللہ ﷺ کے عہد میں عید الفطر کے دن جنس طعام سے ایک صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے۔ اور اُس وقت ہمارا کھانا جو، منقی، پنیر اور کھجور سے تھا۔“

لہذا فطرانہ جنس طعام سے ہی ادا کرنا چاہئے مثلاً گندم اور چاول وغیرہ۔

صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کیلئے کچھ مل جاتا ہے اور

دوسرا یہ کہ روزہ کے دوران روزہ دار سے جو لغو اور بے ہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)
 ”رسول اللہ ﷺ نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ اس سے روزہ دار اُن لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دورانِ روزہ صادر ہوتے ہیں۔ اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔“

[ابوداؤد: ۱۶۰۹۔ وحسنہ الألبانی]

یاد رہے کہ فطرانہ نمازِ عید سے پہلے ادا کرنا چاہئے۔ نبی کریم ﷺ نے اسی بات کا حکم دیا تھا جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: (مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)
 ”جو شخص اسے نمازِ عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکاۃ ہے۔ اور جو شخص اسے نمازِ عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔“ [ابوداؤد: ۱۶۰۹۔ وحسنہ الألبانی]

آدابِ عید

اس مبارک ماہ کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے علاوہ چند دیگر آداب کا بھی مسلمان کو خیال رکھنا چاہئے۔
 ① ان میں سے پہلا یہ کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عیدرات اور یومِ عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ان تکبیرات کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے ہی اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، دعائیں کیں، سچی توبہ کی اور دیگر کئی عبادات سرانجام دیں۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لئے تنگی کو پسند نہیں کرتا۔ اور تاکہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ شکر ادا کرو۔“

② نمازِ عید کیلئے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہئے۔ اور عمدہ لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا چاہئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عید گاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ [الموطأ: باب العمل فی غسل العیدین]

③ گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد میں کھجوریں کھانا مسنون ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ - وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرًا) [البخاری: ۹۵۳]

”رسول اکرم ﷺ عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں تناول فرمالتے۔ اور طاق عدد میں تناول فرماتے۔“

③ عید گاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا مسنون ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا) ”رسول اللہ ﷺ عید کیلئے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔“

[ابن ماجہ: ۱۲۹۴، ۱۲۹۵۔ و حسنہما الألبانی]

⑤ نماز عید کیلئے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہئے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو بھی عید گاہ میں جانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ ﷺ نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں، تاہم وہ عید گاہ سے باہر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ [البخاری: ۹۷۴، مسلم: ۸۹۰]

⑥ نماز عید عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے پھر لوگوں کے سامنے آتے جو اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے۔ آپ انھیں نصیحت کرتے، انھیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے۔ اور اگر کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے۔ [البخاری: ۹۵۶، مسلم: ۸۸۹]

⑦ عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ تکبیرات بار بار پڑھتے رہنا چاہئے:

(اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ)

نبی کریم ﷺ جب عید الفطر کے دن عید گاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب گھر سے عید گاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ [السلسلة الصحيحة: ۱۷۱]

اور عید گاہ میں پہنچ کر جب تک امام نماز عید کیلئے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک یہ تکبیرات بدستور پڑھتے رہنا چاہئے۔

۸ نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) [بخاری: ۹۸۹، مسلم: ۸۸۳]

”بے شک نبی کریم ﷺ عید الفطر کے موقعہ پر نکلے تو آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں۔ اور نماز عید سے پہلے

بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔“

۹ نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت مشروع نہیں ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر

اذان و اقامت کے پڑھی۔ [مسلم: ۸۸۷]

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک ماہ کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں

شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین

خطبہ عید الفطر

اہم عناصر خطبہ:

- ① عید کس کیلئے؟
- ② اتمامِ گنتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر
- ③ قبولیت کی دعا
- ④ اعمالِ صالحہ پر ثبات اور نافرمانیوں سے اجتناب
- ⑤ ایامِ عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

برادرانِ اسلام! آج عید الفطر کا دن ہے۔ نہایت خوشی اور مسرت کا دن۔

☆ اُس شخص کیلئے خوشی اور مسرت کا دن جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ کیونکہ اسی شخص کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [متفق علیہ]

”جس نے حالتِ ایمان میں اور اللہ سے حصولِ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس

کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

☆ آج کا دن اُس آدمی کیلئے یقیناً خوشی کا دن ہے جو ماہِ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے علاوہ نماز

تراویح بھی پابندی سے پڑھتا رہا۔ کیونکہ اسی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) [البخاری: ۳۷، ۲۰۰۸، مسلم: ۷۵۹]

”جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ

معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

صیامِ رمضان اور قیامِ رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیو! پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے

آپ کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج کا دن یقیناً آپ کیلئے خوشی کا دن ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھے اور

تراویح بھی پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شرفِ قبولیت سے نوازے۔

☆ آج اُس شخص کو یقیناً شاداں و فرحاں ہونا چاہئے جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے

کیلئے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جدوجہد کی اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا۔ کیونکہ رسول اکرم ﷺ

نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ [بخاری: ۲۰۱۴، مسلم: ۷۶۰]

☆ یہ دن اُس شخص کیلئے عید کا دن ہے جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔
☆ آج کا دن مسرت و شادمانی کا دن ہے اُس شخص کیلئے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے تمام گناہ معاف کروائے۔

اور وہ شخص یقیناً بد نصیب اور بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ میں پایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا۔

ایک شخص عید کے روز امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا: امیر المؤمنین اور عید کے روز یہ خشک روٹی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (يَا هَذَا لَيْسَ الْعَيْدُ لِمَنْ لَيْسَ الْحَدِيدُ وَأَكَلَ الثَّرِيدَ، وَلَكِنْ الْعَيْدُ لِمَنْ قَبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ قِيَامَهُ وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، فَهَذَا هُوَ الْعَيْدُ، وَالْيَوْمَ لَنَا عَيْدٌ وَعَدَا لَنَا عَيْدٌ، وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْبُدِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُوَ عَيْدٌ)

”اے شخص! عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اور ثرید (عمدہ کھانا) کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کا قیام لیل قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف کر دیئے گئے اور جس کی جدوجہد کی قدر کی گئی۔ اور یہی اصل عید ہے۔ اور ہمارے لئے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے اور ہر ایسا دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لئے عید ہے۔“

اسی طرح عمر بن عبدالعزیزؒ کہتے تھے:

(لَيْسَ الْعَيْدُ لِمَنْ لَيْسَ الْحَدِيدُ، وَلَكِنْ الْعَيْدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ)

”عید اس کی نہیں جو عمدہ لباس پہن لے بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا رہے۔“

برادرانِ اسلام! جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہِ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، اس کا قیام کرنے اور اس میں تلاوتِ قرآن، دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کرنے کی توفیق دی انھیں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ وہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی کر سکے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَى مَا هَدَانَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿البقرة: ۱۸۵﴾

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لئے تنگی کو پسند نہیں کرتا۔ اور تاکہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔“

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہئے کہ وہ ہمارے روزے، ہمارا قیام اور ہماری دیگر عبادات قبول کر لے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ چھ ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ! ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کیں تو انہیں قبول فرما۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ عبادت سرانجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ☆ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ☆ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ۵۷-۶۱]

”بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں۔ اور جو (اللہ کیلئے) جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ یقیناً انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔“

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہیں تمام مومنوں کو چاہئے کہ وہ یہ صفات اختیار کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ وہ اس عبادت کو رد نہ کر دے۔ اور اسی خوف کی بناء پر وہ اُس سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کر لے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے اس آیت ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: «لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ

أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ» [الترمذی : ۳۱۷۵، ابن ماجہ : ۴۱۹۸ - وصححه الألبانی]

”صدیق کی بیٹی! نہیں اس سے مراد وہ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادت رد نہ کر دی جائیں۔“

عزیزان گرامی! بعض لوگ رمضان المبارک میں تو عبادت کرتے ہیں۔ پانچ وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں..... لیکن جونہی رمضان المبارک کا مہینہ گذرتا ہے تو وہ ان میں سے کئی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پانچ فرض نمازوں میں بھی غفلت اور سستی برتتے ہیں۔ اور یہ طرز عمل بالکل غلط ہے کیونکہ جو اللہ ماہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا رب بھی ہے۔ اور ہم جس اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم موت آنے تک اُس کی عبادت کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۵۶﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۸﴾﴾ [الحجر: ۹۸-۹۹]

”پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس کے حضور سجدہ کرتے رہئے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔“

ان آیات مبارکہ میں اگرچہ خطاب حضرت محمد ﷺ کو ہے لیکن یہ حکم جہاں آپ ﷺ کیلئے ہے وہاں آپ کی امت کیلئے بھی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہے اور رمضان المبارک کا مہینہ گذرنے کے بعد اُس سے انحراف نہ کرے۔

اور نبی کریم ﷺ کو وہی عمل سب سے محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے اور اس میں انقطاع نہ آنے دے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ) [بخاری: ۴۳، مسلم: ۷۸۵]

اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِسْتَقِيمُوا وَلَكِنْ تَحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)

”تم استقامت اختیار کرو۔ اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل

نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک سچا مؤمن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔“ [ابن ماجہ: ۲۷۷۔ و صحیحہ الألبانی]

اور اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو یوں خوشخبری سناتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْحَيَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۱﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿۳۲﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۳۰-۳۲﴾ [فصلت: ۳۰-۳۲]

”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس (عقیدہ توحید اور عمل صالح) پر جمے رہے ان پر فرشتے (دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں) اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم (آنے والے مراحل سے) نہ ڈرو اور نہ ہی (اہل و عیال کو چھوڑنے کا) غم کرو۔ اور تم اُس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تمہارا نفس خواہش کرے گا اور وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے۔ یہ اُس کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی جو نہایت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔“

لہذا عقیدہ توحید اور عمل صالح پر ثبات کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہئے کہ

﴿ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾ [آل عمران: ۸]

”اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ کرنا۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔“

اسی طرح یہ دعا بھی بار بار کرنی چاہئے: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ بَيِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)

”اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔“

کیونکہ رسول اکرم ﷺ بھی یہ دعا اکثر و بیشتر پڑھتے تھے جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ جب میرے پاس ہوتے تو یہ دعا بکثرت پڑھتے۔ میں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبَعَيْهِ مِنْ أُصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَرَاغَ»

”اے ام سلمہ! ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، پس وہ جس کو چاہے

سیدھا رکھے اور جس کو چاہے کج روی میں مبتلا کر دے۔“ [الترمذی: ۳۵۲۲ - وصححه الألبانی]

عزیزان گرامی! عمل صالح پر ثبات سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں فرائض پر

پابندی سے عمل کرتے رہے اور نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے اسی طرح اب بھی یہی طرز عمل جاری رکھیں اور اسے مت چھوڑیں۔ چنانچہ فرائض میں سب سے پہلے دن اور رات کی پانچ نمازیں ہیں۔ ان میں کوئی سستی نہ کریں اور پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے رہیں۔ کیونکہ قیامت کے روز عبادات میں سے سب سے پہلے اسی عبادت کا حساب لیا جائے گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(... أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) ”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔“

دوسری روایت میں فرمایا: (يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ) ”اس کی نماز میں دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ

ذلیل و خوار اور خسارے والا ہوگا۔“ [رواہ الطبرانی فی الأوسط - السلسلة الصحيحة : ۱۳۵۸]

فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اہتمام بھی اسی طرح کرتے رہیں جس طرح ماہ رمضان میں کرتے رہے۔ خصوصاً فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت نماز۔ چاشت کی نماز۔ اور اسی طرح رات کی نفل نماز جو آپ رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں پڑھتے رہے اسے بھی جاری رکھیں۔ نبی کریم ﷺ اس نماز کے فوائد ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

(عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ، وَمُكْفِرٌ لِلْسَيِّئَاتِ ، وَمَنْهَةٌ لِلنَّامِ ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ) [احمد والترمذی - صحيح الجامع للألبانی : ۴۰۷۹]

”تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت تھی۔ اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔“

اور جیسا کہ آپ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھتے رہے اسی طرح اب رمضان المبارک کے بعد نفل روزے بھی رکھتے رہیں۔ کیونکہ فرض عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اسے قیامت کے روز نفل عبادات کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اور نفل روزوں میں خاص طور پر شوال کے چھ روزے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) [مسلم: ۱۱۶۳]

”جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہے

جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔“

رمضان اور اس کے بعد شوال کے چھ روزوں کو پورے سال کے روزوں کے برابر اس لئے قرار دیا کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح پورے رمضان کے روزے دس ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چھ روزے ساٹھ دن یعنی دو مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے۔

اسی طرح ہر ہفتہ میں جمعرات اور سوموار کے روزے رکھنا بھی مسنون ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینہ میں ایام بیض (۱۳، ۱۴، ۱۵) کے روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ ان دنوں کے روزوں کے متعلق رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو خاص طور پر وصیت کی تھی۔

اور جیسا کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پورے اہتمام کے ساتھ کرتے رہے اسی طرح اب رمضان المبارک کے بعد بھی اہتمام سے کرتے رہیں اور مت چھوڑیں۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں تدبر اور اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کو چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے رسول ﷺ قیامت کے روز شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ۳۰]

”اور رسول ﷺ کہیں گے: اے میرے رب! بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔“

لہذا اُس دن کی ندامت سے بچنے کیلئے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں اور اس کی تلاوت کا، اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کریں۔

برادران اسلام! بعض لوگ نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کے بعد عبادات کو ترک کر دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اُن برائیوں کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں جن پر وہ رمضان المبارک سے پہلے قائم تھے۔ اور یہ طرز عمل بھی نہایت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [ہود: ۱۱۴]

”پس آپ راہِ حق پر قائم رہئے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی

طرف رجوع کیا ہے۔ اور تم لوگ سرکش نہ کرو۔ بے شک وہ (اللہ) تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے تمام مومنوں کو حکم دیا ہے کہ تم سب اسی طرح اللہ کے دین پر قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر ان مومنوں کو سرکشی سے منع فرمایا ہے جو دین الہی پر قائم رہنے کی بجائے اس سے انحراف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے سرکش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے، بلکہ وہ ان کی ہر حرکت اور تمام افعال کو دیکھ رہا ہے۔

میرے عزیز بھائیو! رمضان المبارک کے بعد برائیوں کی طرف واپس لوٹ جانا اُس عہد کی خلاف ورزی ہے جو آپ نے اس مبارک مہینہ کے دوران کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اور بار بار توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرتے رہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، ہم ان برائیوں کا ارتکاب دوبارہ نہیں کریں گے اور تیرے احکامات پر عمل اور تیری نافرمانی سے اجتناب کرتے رہیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیجئے اور راہِ راست پر قائم رہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ۹۱]

”اور جب اللہ سے عہد و پیمانہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔“

یاد رکھو! نیکیوں کے بعد برائیوں کا ارتکاب کرنا اور پھر سچے دل سے توبہ نہ کرنا اپنی نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شخص عقلمند نہیں جو اپنی محنت پر خود ہی پانی پھیر دے اور جو اپنی جدوجہد کو خود ہی خاک میں ملا دے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ غَزَلُهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا﴾ [النحل: ۹۲]

”اور تم لوگ اُس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا دھاگہ مضبوط کاتنے کے بعد ریزہ ریزہ کر ڈالا۔“

یعنی ایک عورت دن رات محنت کر کے دھاگہ تیار کرے، پھر خود ہی اسے اپنے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دے تو اسے کون عقلمند کہے گا؟ سب لوگ اسے بے وقوف ہی قرار دیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اُس عورت کی طرح بننے اور اپنی نیکیوں کو برائیوں کا ارتکاب کر کے خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔

ایام عید میں تفریح

عید کے موقع پر تفریح جائز ہے بشرطیکہ دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقرباء اور دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اُس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے دو لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھیں جو 'بعث' کے دن انصار نے پڑھے تھے۔ اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: (أَمْزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟) "کیا رسول اکرم ﷺ کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟"

تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا وَهَذَا عَيْدُنَا)

"ابو بکر! ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔" [البخاری: ۳۵۴، مسلم: ۸۹۴]

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم ﷺ منیٰ میں ٹھہرے ہوئے تھے اُسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور اُس وقت دونو خیز لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں اور رسول اکرم ﷺ چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انھیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو رسول اکرم ﷺ نے اپنے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا:

(دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ) "ابو بکر! انھیں چھوڑ دو (اور مت روکو) کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔"

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ میرے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کی اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں۔ لہذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ نے پوچھا: کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: اب تم چلی جاؤ۔ [المرجع السابق]

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی سکرین پر یا سینما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے

وغیرہ دیکھے جائیں۔ کیونکہ گانے اور آلاتِ موسیقی سب حرام ہیں اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ☆ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَتْ فِي أذُنِيهِ وَقَرَأَ فَمِشْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ۶-۷]

”اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھ بوجھ اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔“

اس آیت کریمہ میں ﴿لهو الحديث﴾ سے مراد گانا اور موسیقی ہے جیسا کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کر کہا کہ ﴿لهو الحديث﴾ سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی گانے سنتا اور سنانا ہو یا رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھر میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہو اس کیلئے اس آیت کے مطابق رسوا کن عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ

اسی طرح حضرت ابو مالک الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَيْشْرَبَنَّ أَنَا مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ وَيُسْمَوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَي رُؤُسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمُعَنِيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ»

”میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ان کے سروں کے پاس آلاتِ موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انھیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔“ [ابن ماجہ: ۴۰۲۰۔ وصححه الألبانی]

اس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کیلئے جو رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا ایسی محفلوں کوٹی وی یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔

اور حضرت ابو عامر۔ یا ابو مالک۔ الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَارِفَ)

”میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔“ [بخاری: ۵۵۹۰]

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کئی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کر لیں گے حالانکہ یہ دینِ اسلام میں حرام ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف گناہ نہیں سمجھتا بلکہ کئی ”روشن خیال“ لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کر دیئے ہیں۔ اور ایسا انھوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دیکھ کر اور اپنی خواہشِ نفس کو پورا کرنے کیلئے کیا ہے۔ اور اس کیلئے انھوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی ہے۔ جبکہ ائمہ کرام بعد رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اس کی حرمت کے جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں وہ یقینی طور پر ہر سمجھدار آدمی کیلئے کافی ہیں، ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پیش خدمت ہے جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُؤُبَةَ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

”بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جو اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور

چیز حرام ہے۔“ [ابو داؤد: ۳۶۹۶۔ وصححه الألبانی]

ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہئے اور اس بات پر یقین کر لینا چاہئے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ”روشن خیال“ لوگوں کے اسی فتویٰ کی بناء پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں حالانکہ رسول اکرم ﷺ نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلاتِ موسیقی پھیل جائیں گے، گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اُس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : إِذَا

ظَهَرَتِ الْمَعَارِيفُ وَالْقِيَانَاتُ وَاسْتُجِلَّتِ الْخَمْرُ [صحيح الجامع للألباني: ۳۶۶۵]

”آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسا یا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب آلاتِ موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔“

اسلامی بھائیو! گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہو سکتا ہے جبکہ رسول اکرم ﷺ نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»

”دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں: خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے

کی آواز۔“ [صحيح الجامع للألباني: ۳۶۹۵]

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول گانا نفاق پیدا کرتا ہے:

(الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ) [قال الألباني في تحريم آلات الطرب، ص

۱۳: إسناده جيد] ”گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ ایام عید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں مگر جو دلائل ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں ان کے پیش نظر گانا اور موسیقی وغیرہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

برادران اسلام! خاص طور پر ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری

ہے۔ ان منکرات میں سے چند ایک یہ ہیں:

① کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا

بہت سارے لوگ ایام عید میں جو لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کا

ارشاد گرامی ہے: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

”تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ

انھیں پاک کرے گا۔ اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا۔“

آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار کہے۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ یقیناً ذلیل و خوار ہونگے اور خسارہ

پائیں گے۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

« الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ » [مسلم: ۱۰۶]

”اپنے تہ بند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِيِّنَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ » [البخاری: ۵۷۸۷]

”جو تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔“

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، شلواری ہو یا چادر، پاجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہئے نیچے نہیں لٹکانا چاہئے خواہ تکبر نہ بھی ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَخْرُ إِزَارَهُ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

”ایک آدمی اپنے تہ بند کو گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی

میں نیچے جاتا رہے گا۔“ [البخاری: ۵۷۹۰]

ایک اور روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مَرَجَلٌ

جُمَّتَهُ، إِذَا حَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » [البخاری: ۵۷۸۹، مسلم: ۲۰۸۸]

”ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا،

اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔“

جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِحْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ۱۸]

”اور لوگوں (کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے) ان سے منہ نہ موڑنا۔ اور زمین پر

اکڑ کر نہ چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔“

تکبر اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اُس

سے توبہ کئے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

« لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ »

”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا۔“

ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو (تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ» ”بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔“ [مسلم: ۹۱]

لہذا ایام عید کی خوشی میں بڑائی اور فخر و غرور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ سے میل ملاقات رکھنی چاہئے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ اظہارِ محبت کرنا چاہئے۔

② داڑھی منڈوانا یا اسے چھوٹا کرنا

بہت سارے لوگ عام طور پر بھی داڑھی منڈواتے یا اسے چھوٹا کراتے ہیں اور عید کے موقعہ پر تو اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحْيَ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» [البخاری: ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، مسلم: ۲۵۹]

”تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو چھوٹا کرو۔“

دوسری روایت میں فرمایا: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْحُوا اللَّحْيَ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ» [مسلم: ۲۶۰]

”تم موچھیں کاٹو اور داڑھیاں لٹکاؤ۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔“

جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اکرم ﷺ کے ان ارشادات کے بالکل برعکس موچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی یا منڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم ﷺ نے حکم دیا ہے۔

③ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا

بہت سارے لوگ خصوصاً ایام عید میں جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

”تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کے دھاگے کے ساتھ مارا جائے تو یہ اُس کیلئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اُس عورت کو ہاتھ لگائے جو اُس کیلئے حلال نہیں۔“ [السلسلة الصحيحة للألبانی: ۲۲۶]

اسی لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی، اُس میں آپ ﷺ نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ [مسلم: ۱۸۶۶]

⑤ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا

خصوصاً ایام عید میں کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ”تم (غیر محرم) عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو۔“
تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اَلْحَمُو یعنی خاوند کے بھائی (دیور) کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: «اَلْحَمُو الْمَوْتُ» ”دیور موت ہے۔“ [البخاری - النکاح باب لا یخلون رجل بامرأة - ۵۲۳۲، مسلم - الأدب - ۲۰۸۳]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [البخاری - الحج باب حج النساء - ۲۸۶۲، مسلم - الحج - ۱۳۴۱]

”کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“

⑤ عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا

خصوصاً ایام عید میں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ خوب سچ دھج کے ساتھ بازاروں، مارکیٹوں اور سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور خواتین اسلام کو بغیر پردہ کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْحَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ۳۳]

”اور اپنے گھروں میں نیک کر رہو۔ اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار مت کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)

”خاتون ستر (چھپانے کی چیز) ہے۔ اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا

ہے۔ اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی

ہے۔“ [ابن حبان - ج ۱۲ ص ۴۱۳ : ۵۵۹۹ و صحیح إسناده الأرنؤاط ، وأخرج الجزء الأول منه الترمذی : ۱۷۷۳

و صحیح إسناده الشيخ الألبانی فی المشكاة : ۳۱۰۹]

بے پردہ ہو کر اور نیم برہنہ لباس پہننے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خواتین کو رسول اکرم ﷺ نے سخت وعید

سنائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ

كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ

رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » [مسلم - الجنة باب النار يدخلها الجبارون : ۲۱۲۸]

”دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند

کوڑے ہونگے جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے۔ اور دوسری وہ خواتین ہیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ

معلوم ہوگی۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف بھانے والی اور تکبر سے منک کر چلنے والی ہوگی، ان کے سراونٹوں کی

کہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہونگے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی

حالانکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) [ابو داؤد - الترجل باب فی طيب المرأة : ۴۱۶۷ ،

الترمذی - الاستئذان باب ما جاء فی كراهية خروج المرأة متعطرة : ۲۹۳۷ ، النسائی - الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب : ۵۱۲۶ -

وحسنه الألبانی]

”جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکیں تو وہ بدکار عورت ہے۔“

⑥ اقرباء اور فقراء و مساکین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا
 بہت سارے لوگ ایام عید کے دوران خوب کھاتے پیتے، زرق برق لباس پہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں
 لیکن اپنے رشتہ داروں اور فقراء و مساکین کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم
 ان خوشیوں میں اقرباء اور فقراء و مساکین کو بھی شامل کریں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَجِبِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [البخاری: ۱۳، مسلم: ۳۵]
 ”تم میں سے کوئی شخص (کامل) ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند
 کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

اور صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل (موت) میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔“

[البخاری - الأدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم : ۵۹۸۶، مسلم - البر والصلة باب صلة الرحم : ۲۵۵۷]

صلہ رحمی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ داران سے صلہ رحمی کریں تو ان
 کو بھی ان سے کرنی چاہئے حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ اور صلہ رحمی کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع
 رحمی کریں تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کریں تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو
 تب بھی انہیں دیا جائے۔ الغرض یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق
 انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِيَةِ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا)

”صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع

رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔“ [البخاری - الأدب باب ليس الواصل بالمكافئ: ۵۹۹۱]

لہذا عید کی خوشیوں میں اقرباء اور فقراء و مساکین کو بھی شریک کرنا چاہئے۔

برادران اسلام!

آخر میں آپ کو نبی کریم ﷺ کی ایک سنت مبارکہ کی یاد دہانی کر ادیں اور وہ ہے عید کی نماز کے بعد راستہ

تبدیل کر کے واپس جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجَعِ فِي طَرِيقِ آخِرِ)

”نبی کریم ﷺ جب عید کے دن نکلتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس

لوٹتے تھے۔“ [ترمذی: ۵۴۱۔ وصححه الألبانی]

لہذا جس راستے سے آئے تھے اُس سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے واپس جائیں اور عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کو شریک کریں۔ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں اور (تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ) کے الفاظ کے ساتھ عبادت کی قبولیت کی دعاؤں کا تبادلہ کریں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔

حضرت جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَقَفُوا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ) [ذکرہ الحافظ فی فتح الباری: ج ۲ ص ۴۳۶]

”رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب عید کے روز ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یوں کہا کرتے تھے:

(تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ) اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔“

اللہ تعالیٰ سب کی عبادت قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

فضائلِ حرمین شریفین

اہم عناصرِ خطبہ:

☆ مکہ مکرمہ کے فضائل ☆ مدینہ منورہ کے فضائل

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام! ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقعہ عطا کرے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com

آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کے بعض فضائل ذکر کریں گے۔ جبکہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل و مسائل کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔

سب سے پہلے ہم فضائلِ مکہ مکرمہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد ﷺ کو اسی شہر میں پیدا فرمایا اور اسی میں آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی: (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) [التین: ۴]

اور فرمایا: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) [البلد: ۱]

اور حضرت عبد اللہ بن عدی بن حمراء الزہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ (الْحَزْوَرَةَ) مقام پر کھڑے ہو کر (مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے) یہ فرما رہے تھے:

(وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَلَوْ لَا أَنِّي أُخْرِجُكَ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ) ”اللہ کی قسم! تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو۔ اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں

تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔“ [ترمذی: ۳۹۲۵۔ وصححه الألبانی]

جبکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا:

(مَا أَطْيَبَتْ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ، وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمِي أُخْرِجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ)

”تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے! اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔“ [ترمذی: ۳۹۲۶۔ و صححہ الألبانی]

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق دعا کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ☆ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ☆ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [ابراہیم: ۳۵-۳۷]

”اور (یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی: اے میرے رب! اس شہر (مکہ) کو پر امن بنا دے۔ اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی (اس بات سے) بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ میرے رب! ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب! میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور اگر امن موجود نہ ہو تو ہر وقت اضطراب اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے جس سے عبادت میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی... اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ انھوں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ لہذا اے اللہ! تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے اور ہر مسلمان بار بار اس کی زیارت کا خواہشمند ہے..... یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ذکر کی جائے جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں کیسے لا بسایا؟ تو لیجئے وہ حدیث سماعت فرمائیے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹہ باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے (اسماعیل علیہ السلام) کو وہاں سے نکال لائے۔ اُس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے، ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اُس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلہ کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا: ابراہیم! ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگیں:

(آلَلّٰهُ اَمَرَكَ بِهَذَا؟) کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے لگیں: (اِذْنٌ لَا يَصِيغُنَا) اچھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی:

(رَبَّنَا اِنِّىْ اُسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ....)

حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا۔ تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آ گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں۔ اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئیں۔ اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا، اسی کیفیت میں انہوں نے سات چکر لگائے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (فَذَلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا) ”اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا۔“

اور جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا: خاموش رہو (بات سنو۔) پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کہنے لگیں: میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو

پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگیں اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَعْرِفَ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا)

”اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے! اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں (یا فرمایا) اس سے چلو چلو پانی نہ لیتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔“

چنانچہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا: تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اُس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔

کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے (کداء) کے راستے سے آرہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انھوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے: یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انھوں نے ایک دو آدمی بھیجے، انھوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انھیں پانی کی خبر دی، تو وہ بھی آگئے۔ حضرت ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انھوں نے پوچھا: کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت ہاجرہ نے کہا: ہاں، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے: ٹھیک ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھیں کہ انسان وہاں آباد ہوں۔“

چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا، جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل رضی اللہ عنہ جو انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے، وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی۔ پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔

ایک دفعہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے بیوی بچے کو دیکھنے آئے، اس وقت اسماعیل رضی اللہ عنہ خود گھر پر نہ تھے، آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگیں: روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر آپ نے اس سے گذر بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں: بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور سختی کی آپ سے خوب شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب

اسماعیل علیہ السلام آئے تو انھوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو، بیوی سے پوچھا: کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا: ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھتا تھا۔ تو میں نے اسے بتا دیا، پھر پوچھا کہ تمہاری گذران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: بڑی تنگی ترشی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا: کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی: ہاں، تمہیں سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے: وہ میرے والد تھے اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ لہذا اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے، پھر یہاں آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام نہ ملے، آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی: روزی کمانے گئے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے اور گذر بسر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی: اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گذر بسر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا: کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی: گوشت، پوچھا: کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی: پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان دو چیزوں پر گذران کریں تو انھیں موافق نہ آئیں۔“

خیر ابراہیم علیہ السلام نے (اپنی بہو سے) کہا: جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا: آج کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی: ہاں ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے تو میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمہاری گذران کیسی ہے؟ میں نے کہا: بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا: کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی: ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور یہ بھی کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔

پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے، والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرجوشی سے ملے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اسماعیل! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ انھوں نے کہا: ضرور کروں گا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے: اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں،

اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر (مقام ابراہیم) لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا، اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چٹائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے۔ اور دونوں یہ دعا پڑھتے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔“

[بخاری: ۳۳۶۲۔ طویل حدیث کا یہ ترجمہ، تفسیر تیسیر القرآن (مولانا عبدالرحمن کیلانی) سے نقل کیا گیا ہے]

اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لایا وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انھوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۷]

”اور (یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انھوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہم سے یہ (خدمت) قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک قبہ نصب کیا تھا۔ اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا: ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں... اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام نے بھی چالیس دن اس گھر کا طواف کیا تھا لیکن حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ [قصص الأنبياء للحافظ ابن کثیر: ص ۱۵۷]

خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر

اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۚ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَرَّاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ۹۶-۹۷]

” بلاشبہ سب سے پہلا گھر (عبادت گاہ) جو لوگوں کیلئے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کیلئے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں (جن میں سے ایک) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہو وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ (خوب سمجھ لے کہ) اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے پانچ فضائل ذکر فرمائے ہیں:

① ایک یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسجد حرام“ انھوں نے کہا: پھر کونسی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسجد اقصی“ انھوں نے کہا: ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس سال۔“

[بخاری: ۳۳۶۶ و ۳۳۲۵، مسلم: ۵۲۰]

② دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے۔

③ تیسری یہ ہے کہ یہ تمام جہان والوں کیلئے مرکز ہدایت ہے۔

④ چوتھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں (مثلاً زمزم وغیرہ۔) ان میں سے ایک نشانی مقام

ابراہیم ہے۔ اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔

⑤ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔

خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ۱۲۵]

”اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کیلئے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا (تو حکم دیا کہ) مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل (علیہما السلام) کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے صاف ستھرا رکھیں۔“

(مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ) سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر لوگوں کے بار بار آنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾ [المائدة: ۹۷]

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کیلئے (امن و جمعیت) کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔“
مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ (قِيَامًا لِّلنَّاسِ) کے تین الگ الگ مطلب لئے جاسکتے ہیں اور وہ تینوں ہی درست ہیں:

① الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لئے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يُخَرَّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ) [بخاری: ۱۵۹۱ و ۱۵۹۲، مسلم: ۲۹۰۹]

” (قیامت کے قریب) چھوٹی پنڈلیوں والا ایک (حقیر) حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔“

اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حبشی سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل (ابرہہ اور اس کے لشکر) کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبہ کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گی۔

② الناس سے مراد صرف عرب لوگ لئے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹہ والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ کعبہ کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا، حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے تہائی سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔

③ الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لئے جائیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے آب

وگیاہ وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے، اقصائے عالم سے حج و عمرہ کیلئے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی، نیز انھیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ [تیسیر القرآن ج ۱ ص ۵۶۵]

حرم مکہ میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پر شدید وعید

حرم مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس و محترم ہے کہ اس میں کجروی، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ۲۵]

”بلاشبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ (مسجد حرام) جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی از راہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔“

اصحاب الفیل اور خانہ کعبہ کی حفاظت

ملکِ یمن کا گورنر (ابرہہ) جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اس گھر کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ☆ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ☆ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ☆ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ☆ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ [سورة الفيل]

”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو بے کار نہیں بنا دیا تھا؟ اور ان پر پرندوں کے غول کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انھیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔“

یہ واقعہ مختصر ایوں ہے کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور (ابرہہ نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللہ کی عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں صنعا کو وہی حیثیت

حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریب مکہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہوں۔ اسی غرض سے اس نے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کرایا کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلہ میں بڑی پر شکوہ تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ ہوا یوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور پر اس میں پاخانہ کر دیا جس سے ابرہہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اس نے ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا، اس لشکر میں تیرہ ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا، راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا، بالآخر وہ منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام ”وادی محسر“ میں پہنچ گیا، یہاں اس نے ڈیرے ڈال دیئے اور کچھ لوٹ مار بھی کی، عبدالمطلب، جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے ان کے دوسواٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لئے، ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور میں گفت و شنید کیلئے بھی تیار ہوں۔

اس پیغام پر عبدالمطلب اس سے گفتگو کرنے کیلئے اس کے ہاں چلے گئے، پھر ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔

ابرہہ نے پوچھا: آپ کیا چاہتے ہیں؟

عبدالمطلب نے کہا: میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔

ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ انھوں نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا: میرا خیال تو یہ تھا کہ

آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے!

عبدالمطلب نے کہا: میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ظاہر ہے کہ میں انہی کے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں۔ اور

جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔

ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیئے اور عبدالمطلب واپس چلے آئے۔

اُدھر ابرہہ نے پیش قدمی کا ارادہ کر لیا لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خود ابرہہ کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی

طرف جانے سے انکار کر دیا، اسے بہتیرے تیر لگائے گئے لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا، خانہ کعبہ کی جانب

آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول کے غول بھیج دیئے،

ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور اسی طرح دو بچوں میں ایک ایک کنکر تھا، پرندوں نے وہی کنکر ابرہہ کے لشکر

پر پھینک کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ [تفسیر تیسیر القرآن از مولانا عبدالرحمن کیلانی]

مکہ مکرمہ کی حرمت

مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس لئے اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اس کی حرمت کی بناء پر رسول اکرم ﷺ نے اس کے بعض خاص احکامات فتح مکہ کے موقع پر یوں بیان فرمائے:

(إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجَلِّ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَجَلِّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يُلْتَفَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْبُدْحِرُ فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلِيُبَيِّتِهِمْ ، فَقَالَ : إِلَّا الْبُدْحِرُ [بخاری: ۱۸۳۴، مسلم: ۱۳۵۳]

”بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کیلئے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں تھا اور مجھے بھی محض دن کی ایک گھڑی اس میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا، لہذا اس کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں گری ہوئی چیز کو صرف وہ شخص اٹھائے جو اس کا لوگوں میں اعلان کرے اور اس کا گھاس بھی نہ کاٹا جائے۔“

چنانچہ حضرت العباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! صرف اذخر گھاس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس سے سنا اور لوہا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مکہ والے اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اذخر کو کاٹنے کی اجازت ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

- ۱۔ مکہ مکرمہ میں جنگ و جدال حرام ہے حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے۔
- ۲۔ مکہ مکرمہ میں کسی درخت، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے، ہاں بعض ضروریات کے پیش نظر صرف اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔

۳۔ مکہ مکرمہ میں کسی جانور پرندے کو شکار کرنا بلکہ اسے ہانکنا بھی حرام ہے۔

۴۔ اور مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان

کرے اور اسے اس کے مالک تک پہنچائے۔

بیت اللہ کے طواف کی فضیلت

کائنات میں صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر (یا کسی قبر وغیرہ) کا طواف کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے طوافِ بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ)

” (دوران طواف) ہر ہر قدم پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔“ [احمد - صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۳۹]

مسجد الحرام ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا)

” ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ ہیں: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔“ [بخاری: ۱۱۸۸، مسلم: ۱۳۹۷]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہی تین مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ اور کسی مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں۔

مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت

مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔

جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(... وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ)

” اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔“ [ابن ماجہ: ۱۴۰۶،

وَأَحْمَدُ : ۱۴۷۳۵ و ۱۵۳۰۶، وَصَحِيحَةُ الْأَلْبَانِيِّ فِي صَحِيحِهِ ابْنِ مَاجَةَ]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار زیارتِ خانہ کعبہ کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ میں ہم نے فضائل مکہ مکرمہ بیان کئے، آئیے اب فضائلِ مدینہ منورہ بھی سماعت فرمالیجئے۔
مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد آپ ﷺ نے دس سال مدینہ منورہ میں گزارے، اس دوران آپ ﷺ نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ ﷺ تھے اور کبار صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشیر تھے۔ اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوئیں جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کیلئے کفار سے قتال کرتیں۔ اور بیشتر شرعی احکام آپ ﷺ کی مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئے۔ اور پھر آپ ﷺ کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور آپ ﷺ اسی میں ہی مدفون ہوئے۔

فضائلِ مدینہ منورہ

① مدینہ منورہ کے نام

جاہلیت کے دور میں اس شہر کو 'یثرب' کہا جاتا تھا، تاہم قرآن و حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کئے گئے ہیں:

۱۔ المدینۃ: اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا یہ نام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے:

(مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ [التوبة: ۱۲۰])

۲۔ طابۃ: مدینہ منورہ کا یہ نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابۃ رکھا ہے۔“ [مسلم: ۱۳۸۵]

۳۔ طیبۃ: مدینہ منورہ کا یہ نام خود رسول اللہ ﷺ نے رکھا۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّهَا طَيْبَةٌ (بَعْنَى الْمَدِينَةِ) وَإِنَّهَا تَنْفِيُ الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِيُ النَّارُ خَبَثَ الْقِصَّةِ)

”بے شک وہ (یعنی مدینہ منورہ) طیبہ (یعنی پاک) ہے اور وہ ناپاک کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسا کہ بھٹی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔“ [بخاری: ۱۸۸۴، مسلم: ۱۳۸۴]

۴۔ الدار: مدینہ منورہ کو اس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا 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 وہ لوگ جو (مہاجرین سے) پہلے الدار (مدینہ منورہ) میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انھیں (مال فتنے سے) دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔ اور ان (مہاجرین) کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کو (الدار) کہا گیا ہے اور اس میں مدینہ والوں کے فضائل بھی بیان کئے گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انھیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ اور ان کی آباد کاری کے لئے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انھیں اپنی جائیداد، گھریاں اور نخلستانوں میں شریک کر لیا۔ اور انھوں نے ایثار و قربانی کی یادگار مثالیں قائم کیں۔ ہم ان کے ایثار کے دو منفرد واقعات ذکر کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں بہت بھوکا ہوں، آپ ﷺ نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کچھ نہ ملا [مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انھوں نے کہا: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ) یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا، حتیٰ کہ آپ ﷺ نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں]

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُهُ اللَّيْلَةَ يَرَحْمُهُ اللَّهُ؟) ”کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے!

اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔“

یہ سن کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، پھر وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی سے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کا مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہو اسے

کھلاؤ، اس نے کہا: اللہ کی قسم! آج تو میرے پاس صرف اپنے بچوں کا کھانا ہی ہے!
انصاری صحابی نے کہا: [بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور] ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا۔ اور
جب ہم دونوں (میں اور میرا مہمان) کھانا کھانے لگیں تو تم ہمارے پاس آجانا اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس
کے ساتھ کھا رہے ہیں۔] اور پھر کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، اس طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔

اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ [وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔]
پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:
(لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ ضَحِكَ - مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ)

”فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ یا فرمایا: اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔“
مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں: (قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ) ”آج
رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی: ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾
[بخاری: ۴۸۸۹، مسلم: ۲۰۵۴]

(۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ (ہجرت کر کے) ہمارے
پاس (مدینہ منورہ میں) آئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے۔ چنانچہ وہ (اپنے مہاجر بھائی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے) کہنے لگے:
انصارِ مدینہ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور
تمہارے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دوں۔ اس کے علاوہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ بھلی معلوم
ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن
رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے مالک بن
گئے۔ اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انھوں نے شادی بھی کر لی۔ [بخاری: ۳۷۸۱]

یہ دونوں واقعات انصارِ مدینہ کے ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔
(۵) مضبوط زرہ

مدینہ منورہ کو مضبوط زرہ بھی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: (رَأَيْتُ كَاتِبِي فِي دِرْعِ حَصِينَةَ... فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةَ ...)

”میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں... تو میں نے زرہ کی تعبیر مدینہ سے کی۔“

[احمد : ۲۴۴۵ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، و ۱۴۷۸۷ عن جابر رضی اللہ عنہ بإسناد حسن]

۲۔ مدینہ منورہ کے فضائل

۱۔ نبی کریم ﷺ کی مدینہ منورہ سے محبت

پیارے نبی حضرت محمد ﷺ اپنے شہر (مدینہ منورہ) سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اکرم ﷺ نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا:

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا ، وَصَحِّحْهَا لَنَا ، وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَيَّ الْحُحْفَةِ)

”اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے اللہ! ہمارے صاع اور مد میں برکت دے، اور اس (مدینہ منورہ) کو ہمارے لئے صحت افزا مقام بنا اور اس کی بیماریوں کو جھک کی طرف منتقل کر دے۔“ [بخاری: ۱۸۸۹، مسلم: ۱۳۷۶]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آئیں تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ ﷺ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ [بخاری: ۱۸۰۲ و ۱۸۸۶]

☆ انصارِ مدینہ سے رسول اللہ ﷺ کی محبت

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لئے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) [بخاری: ۳۷۸۶]

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔“

۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق کے دن انصارِ مدینہ یوں کہتے تھے:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا

ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی عہد پر قائم رہیں گے۔

تو رسول اللہ ﷺ انھیں جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ! کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، لہذا تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔“ اور بعض روایات میں (فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ) ”انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔“ جبکہ بعض میں (فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ) ”انصار اور مہاجرین کو سنوار دے۔“ کے الفاظ بھی ہیں۔

[بخاری: ۳۷۹۶، ۳۷۹۵، مسلم: ۱۸۰۵]

۳۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ ﷺ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا اور اس پر انصار مدینہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَوْ لَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَاذِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتِ وَاذِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)

”کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں غنیمت کا مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ ﷺ کو لے جاؤ۔ (یاد رکھو) اگر تمام لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں جائیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں جاؤں گا۔“ [بخاری: ۳۷۷۸، مسلم: ۱۰۵۹]

۴۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنِينَ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقِينَ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ)

”انصار سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔“

[بخاری - کتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان : ۳۷۸۳ ، مسلم - کتاب الإيمان باب

الدليل أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنه من الإيمان ... : ۷۵]

۲۔ مدینہ منورہ کی حرمت

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کو حرمت والا اور قابل احترام شہر قرار دیا۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ

فِي صَاعِيهَا وَمُدَّهَا بِمَثَلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ)

”بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور مکہ والوں کے حق میں دعا کی۔ اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ اور میں نے اہل مدینہ کے ناپ تول کے پیمانوں (صاع اور مد) میں اُس برکت سے دوگنا زیادہ برکت کی دعا کی ہے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کیلئے کی تھی۔“ [بخاری: ۲۱۲۹، مسلم: ۱۳۶۰]

اس حدیث سے جہاں مدینہ منورہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے دوگنا زیادہ برکت ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقَطَّعُ عِضَاهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا)

”بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ اور اس کے حرم کی حدود سیاہ پتھروں والے دو میدانوں کے درمیان ہے، لہذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے۔“ [مسلم: ۱۳۶۲]

۳۔ نبی کریم ﷺ کی مدینہ منورہ کیلئے دعائے برکت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ)

”اے اللہ! مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بہ نسبت دوگنی برکت دے۔“ [بخاری: ۱۸۸۵، مسلم: ۱۳۶۹]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تو آپ فرماتے:

(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا، وَفِي مُدْنَانَا وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَاتٍ مَعَ بَرَكَاتِكَ)

”اے اللہ! ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے پھلوں، ہمارے صاع اور مد میں برکت دے۔“

ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت (دوگنی برکت) دے۔“ [مسلم: ۱۳۷۳]

۴۔ مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ،

وَلَا يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

”مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ جو شخص اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر شخص لے آتا ہے۔ اور جو شخص تنگ حالی کے باوجود اس میں ٹکا رہتا ہے میں روز قیامت اس کیلئے شفاعت کرونگا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔“ [مسلم: ۱۳۶۳]

۵۔ مدینہ منورہ میں موت آنے کی فضیلت

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا)

”جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کیلئے شفاعت کروں گا۔“

[احمد، الترمذی: ۳۹۱۷، ابن ماجہ - صحیح الجامع الصغیر للألبانی: ۶۰۱۵]

یعنی اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی موت آنے تک مدینہ منورہ میں ہی رہے تو وہ ایسا ضرور کرے کیونکہ مدینہ منورہ میں موت آنے کی وجہ سے روز قیامت رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے:

(اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے رسول ﷺ کے شہر میں موت دینا۔“

۶۔ مدینہ منورہ میں ایمان کا سکڑنا

قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینہ منورہ میں ہی رہ جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)

”بے شک ایمان مدینہ کی طرف سکڑ جائے گا جیسا کہ ایک سانپ اپنی بل کی طرف سکڑ جاتا ہے۔“

[بخاری: ۱۸۷۶، مسلم: ۱۳۷۷]

۷۔ مدینہ منورہ لوگوں کی چھانٹی کرے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

(أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَّتَ)

[الحَدِيدِ] (بخاری: ۱۸۷۱، مسلم: ۱۳۸۲)

”مجھے ایک بستی (کی طرف ہجرت کرنے) کا حکم دیا گیا ہے جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی۔ (یعنی اس بستی سے جو فوج جائے گی وہ دوسری بستیوں کو فتح کرے گی۔) لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ اور وہ لوگوں کی اس طرح چھانٹی کرے گا جیسا کہ ایک بھٹی لوہے کا رنگ چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے۔“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام پر آپ ﷺ کی بیعت کی، پھر دوسرے دن آیا تو اسے بخار ہو چکا تھا، اس نے کہا: میری بیعت مجھے واپس کر دیں۔ تو آپ ﷺ نے انکار کر دیا، اس نے تین مرتبہ یہی مطالبہ کیا لیکن آپ ﷺ ہر مرتبہ انکار کرتے رہے، چنانچہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(الْمَدِينَةُ كَالْكَيْبْرِ تَنْفِي حَبْثِهَا وَتَنْصَعُ طَبِيبَهَا) [بخاری: ۱۸۸۳، مسلم: ۱۳۸۳]

”مدینہ بھٹی کی مانند ہے، یہ ناپاک کو الگ کر کے پاکیزہ کو چھانٹ دیتا ہے۔“

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مدینہ میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کے ایمان خالص نہیں ہوں گے وہ مدینہ سے نکل جائیں گے۔ [شرح مسلم للنووی]

اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے اہل مدینہ! تم یوم الخلاص کو یاد کرو۔“ انھوں نے کہا: یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(يُقْبَلُ الدَّجَالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِذُبَابٍ ، فَلَا يَبْقَى بِالْمَدِينَةِ مُشْرِكٌ وَلَا مُشْرِكَةٌ ، وَلَا كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةٌ ، وَلَا مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ ، وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ ، وَيَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ)

[الطبرانی فی الأوسط برقم : ۲۱۸۶ بسند لا بأس بہ]

”دجال آئے گا یہاں تک کہ وہ ذباب میں اترے گا، پھر مدینہ منورہ کا ہر مشرک مرد اور ہر مشرک عورت، ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت، ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت اور ہر فاسق مرد اور ہر فاسق عورت، سب کے سب اس سے جا ملیں گے۔ اور صرف مومن بچ جائیں گے۔ تو وہی دن یوم الخلاص ہوگا۔“

۸۔ اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والوں کیلئے شدید وعید

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ)

”جو شخص اہلِ مدینہ کے بارے میں برا ارادہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔“ [بخاری: ۱۸۷۷، مسلم: ۱۳۸۷ واللفظ لمسلم]

۹۔ مدینہ منورہ کی کھجور کی فضیلت

اس سے پہلے ہم ایک حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور اس کے پھلوں میں کھجور بھی شامل ہے۔ مزید برآں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمِيتِي)

”جو آدمی صبح کے وقت (مدینہ منورہ) میں دو سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی کھجوروں سے سات عدد کھجوریں کھائے، اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“ [مسلم: ۲۰۴۷]

خاص طور پر مدینہ کی عجوہ کھجور کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) [بخاری: ۵۴۴۵، مسلم:

[۲۰۴۷]

”جو شخص صبح کے وقت سات عدد عجوہ کھجوریں کھائے اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔“

۱۰۔ مدینہ منورہ میں شرارت آمیز حرکت پر شدید وعید

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَّثًا فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)

”جو آدمی اس میں (یعنی مدینہ منورہ میں) شرارت کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ (اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ توبہ قبول کرے گا اور نہ فدیہ۔)“ [بخاری: ۱۸۶۷، مسلم: ۱۳۶۶]

۱۱۔ طاعون اور دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ)

”مسیحِ دجال کا رعب و دبدبہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، اس دن اس کے سات دروازے ہونگے اور ہر

دروازے پر دو فرشتے نگرانی کر رہے ہونگے۔“ [بخاری: ۱۸۷۹]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ) [بخاری: ۱۸۸۰]

”مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر رہیں، اس میں طاعون کی بیماری نہیں آسکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔“

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ

يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)

”دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے صفیں

بنائے ہوئے ان کی نگرانی کر رہے ہونگے، پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ تین مرتبہ کانپے گا جس سے اللہ

تعالیٰ ہر کافر و منافق کو اس سے نکال دے گا۔“ [بخاری: ۱۸۸۱]

مدینہ منورہ میں سب سے اہم جگہ مسجد نبوی ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کی زمین خود رسول اللہ ﷺ نے

خریدی اور اس کی بنیاد بھی خود آپ ہی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ اور یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ

تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: ۱۰۸]

”جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔“

اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے، بعض نے اس سے مسجد نبوی اور

بعض نے مسجد قباء مراد لی ہے لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہی ہے۔ [صحیح مسلم۔ کتاب الحج باب بیان أن

المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بالمدينة: ۱۳۹۸]

مسجد نبوی ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا)

”ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ ہیں: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور

میری یہ مسجد۔“ [بخاری: ۱۱۸۸، مسلم: ۱۳۹۷]

مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)

”میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔“

[بخاری: ۱۱۹۰، مسلم: ۱۳۹۴]

یاد رہے کہ وہ احادیث جن میں مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت اس سے زیادہ بیان کی گئی ہے، یا ان میں چالیس نمازوں کی فضیلت ذکر گئی ہے وہ سناضعیف ہیں۔

روضة من رياض الجنة

حضرت عبد اللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) [بخاری: ۱۱۹۵، مسلم: ۱۱۹۰]

”جو قطعہ زمین میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“

مسجد قباء کی فضیلت

مسجد قبا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد خود رسول اللہ ﷺ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رکھی تھی اور اس میں نماز بھی

پڑھی تھی، اس کے بعد آپ ﷺ ہر ہفتے کو اس مسجد میں آتے، پیدل چل کر یا سواری پر۔ اور اس میں دو رکعات

ادا فرماتے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ [بخاری: ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲، مسلم: ۱۳۹۹]

اور آپ ﷺ نے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت یوں بیان فرمائی:

(مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ)

”جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے ثواب کے

برابر ثواب ملے گا۔“ [ابن ماجہ: ۱۲۱۲۔ وصححه الألبانی]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق دے آمین

حج کے فضائل، احکام اور آداب (۱)

اہم عناصرِ خطبہ:

① حج کی فرضیت و اہمیت ② حج کے فضائل ③ عمرہ کے احکام

پہلا خطبہ

گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے فضائلِ حرمین شریفین قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کئے تھے۔ اور موسمِ حج کی مناسبت سے آج ہم حج کی فرضیت و اہمیت، اس کے فضائل اور احکام و آداب پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین

حج کی فرضیت و اہمیت

حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(يُنْبِئُ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ،

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [متفق عليه]

”دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

اور حج زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر اس مرد و عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا)

”اے لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔“

یہ سن کر ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال حج فرض ہے؟

آپ ﷺ نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(لَوْ قُلْتُ نَعَمْ ، لَوْ حَجَّتُمْ ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ) [مسلم : ۱۳۳۷]

”اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔“

فرضیتِ حج کی شروط

فرضیتِ حج کی پانچ شرطیں ہیں:

① اسلام، یعنی حج صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا۔ اور اگر کافر حالتِ کفر میں حج کر لے تو وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوسرا حج فرض ہوگا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا:

(إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ الخ)

”تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لئے تم انہیں (سب سے پہلے) اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں...“

[بخاری: ۱۳۹۶، مسلم: ۱۹]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے اور دوسرے واجباتِ دین کا رتبہ اس کے بعد ہے۔

② عقل، یعنی حج عاقل، باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ کیونکہ مجنون کو رسول اللہ ﷺ نے مرفوع القلم (غیر مکلف) قرار دیا ہے۔

③ بلوغت، فرضیتِ حج کیلئے بلوغت شرط ہے کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ) ”ہاں، اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔“ [مسلم: ۱۳۳۶]

لیکن اس کا یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مستطیع ہو تو اسے فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔

④ آزادی، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے لیکن یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا اور اسے آزاد ہونے کے بعد بحالتِ استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔

⑤ استطاعت، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو اور جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو۔ راستہ پر امن ہو اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کیلئے ممکن ہو۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ [آل عمران: 9۷]

”حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔“

اور جب رسول اللہ ﷺ سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زادِ راہ اور سواری موجود ہو (یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو)۔ [ابن ماجہ - صحيح الترغيب والترهيب للألبانی: ۱۱۳۱]

اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہو لیکن جسمانی طور پر سفر حج کے قابل نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں نخم قبیلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نَعَمْ، حُجِّجِي عَنْهُ) ”ہاں، تم اس کی طرف سے حج کر لو۔“ [بخاری: ۱۵۱۳، مسلم: ۱۳۳۴]

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا: (لَبَيْتِكَ عَنْ شُبْرُمَةَ) تو آپ ﷺ نے پوچھا: شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا بھائی ہے (یا میرا رشتہ دار ہے)۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (حُجِّجِي عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجِّجِي عَنْ شُبْرُمَةَ) [ابوداؤد: ۱۸۱۱، ابن ماجہ: ۲۹۰۳ - وصححه الألبانی]

”پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔“

یاد رہے کہ عورت کیلئے ان شرائط کے علاوہ ایک اور شرط یہ ہے کہ سفر حج کیلئے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ تَلَانًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) [بخاری: ۱۰۸۶، مسلم: ۱۳۳۸]

”کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔“

یاد رہے کہ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہو تو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہئے اور اگلے سال تک اسے مؤخر نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

(مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ)

”جس آدمی کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو (فریضت کے بعد) وہ جلدی کر لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔“ [احمد وابن ماجہ - وصحیح

الجامع الصغير للألبانی : ۶۰۰۳، والإرواء : ۹۹۰]

جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیہ لگا دوں کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں۔ [صحیحہ ابن حجر فی الکبائر]

حج کے فضائل

رسول اکرم ﷺ نے حج کے متعدد فضائل ذکر فرمائے، لیجئے آپ بھی ان فضائل کو سماعت فرما کر اپنا ایمان تازہ کیجئے۔

① حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)

”حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔“ [بخاری: ۱۷۷۳، مسلم: ۱۳۴۹]

حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔

② حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے

☆ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا لیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: عمرو! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟

میں نے کہا: میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے پوچھا: کون سی شرط؟

میں نے کہا: میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

(أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) ”کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ [مسلم: ۱۲۱]

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أَدِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)

”حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح

بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔“ [الطبرانی و الدارقطنی وصححه الألبانی فی الصحیحة :

[۱۱۸۵]

❶ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟

آپ نے فرمایا: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔“

پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“

پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (حَجٌّ مَبْرُورٌ) ”حج مبرور“ [بخاری: ۱۵۱۹، مسلم: ۸۳]

❷ حج سب سے افضل جہاد ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب

سے افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)

”سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔“ [بخاری: ۱۵۲۰]

❸ عمر رسیدہ، کمزور اور عورت کا جہاد حج و عمرہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)

”عمر رسیدہ، کمزور اور عورت کا جہاد حج و عمرہ ہے۔“ [النسائی - وصححه الألبانی]

① حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(الْغَزَايُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَقَدْ لَلَّهِ ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)

”اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔

اللہ نے انھیں بلایا تو یہ چلے آئے۔ اس لئے اب یہ جو کچھ اللہ سے مانگیں گے وہ انھیں عطا کرے گا۔“

[ابن ماجہ . ابن حبان - صحيح الترغيب والترهيب: ۱۱۰۸]

② سفر حج کے دوران موت آجائے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ ، كُتِبَ

لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ..)

”جو شخص حج کیلئے نکلے، پھر اسی دوران اس کی موت آجائے تو یوم قیامت تک اس کیلئے حاجی کا اجر لکھ دیا

جاتا ہے۔ اور جو شخص عمرہ کیلئے نکلے، پھر اسی دوران اس کی موت آجائے تو یوم قیامت تک اس کیلئے عمرہ کرنے

والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔“ [رواہ أبو یعلیٰ - صحيح الترغيب والترهيب: ۱۱۱۴]

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک آدمی جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عرفات میں

وقوف کیا اسے اچانک اس کی اونٹنی نے نیچے گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو رسول

اکرم ﷺ نے فرمایا: (إِعْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، فَإِنَّهُ

يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا) [بخاری: ۱۸۳۹ و ۱۸۵۰، مسلم: ۱۲۰۶]

”اسے پانی اور پیری سے غسل دو اور اس کی دو چادروں میں ہی اسے کفن پہنادو۔ اس کا سر مت ڈھانپو اور

اسے خوشبو بھی مت لگاؤ کیونکہ قیامت کے روز اسے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔“

③ مناسک حج کی فضیلت میں ایک عظیم حدیث

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم بیت اللہ کا قصد کر کے گھر سے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب تم وقوفِ عرفہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ عزوجل آسمان دنیا پر آکر فرشتوں کے سامنے حجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبارِ آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ (حالانکہ انھوں نے مجھے نہیں دیکھا) اور اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی! پھر اگر تمہارے اوپر تہہ در تہہ ریت کے ذرات کے برابر، یا دنیا کے ایام کے برابر، یا بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو تم سے دھو دیتا ہے۔ اور جب تم حجرات کو نکلیاں مارتے ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور جب تم سر منڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔“ [الطبرانی - وحسنہ الألبانی فی صحیح الجامع الصغیر: ۱۳۶۰]

اسی حدیث کی ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں:

”جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور طواف کے بعد تمہاری دو رکعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہیں۔ اور صفا اور مردہ کے درمیان تمہاری سعی ستر غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ اور یومِ عرفہ کی شام کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آکر تم پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے: دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبارِ آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر، یا بارش کے قطروں کے برابر، یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور (أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلَمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ) ”سن لو میرے بندو! اب تم مزولفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری اور جن کیلئے تم نے دعا کی ہے سب کی مغفرت کر دی ہے۔“ اور جب تم حجرات کو نکلیاں مارتے ہو تو ہر نکلی کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کا اجر تمہارے رب

کے ہاں تمہارے لئے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تم سرمنڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک فرشتہ آتا ہے اور تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے: جاؤ اب مستقبل کیلئے عمل کرو کیونکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دیئے گئے ہیں۔“ [الطبرانی - صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۱۲]

سفر حج سے پہلے چند آداب

① عازم حج پر لازم ہے کہ وہ حج و عمرہ کے ذریعے صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے کیونکہ ہر عمل صالح کی قبولیت کیلئے اخلاص شرط ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البینة: ۵]

”انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کیلئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اور یہی نہایت درست دین ہے۔“

② وہ حج کے اخراجات رزق حلال سے کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا) ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔“..... پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں (حج کرنے جاتا ہے) اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے: اے میرے رب، اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا لباس حرام کمائی سے تھا اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے!“ [مسلم: ۱۰۱۳]

اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ اس شخص نے قبولیت دعا کے کئی اسباب اختیار کئے۔ سفر، پراگندہ اور غبار آلود حالت اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا اٹھانا وغیرہ... لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کمائی سے تھا۔ اس لئے تمام مسلمانوں پر عموماً اور حجاج کرام پر خصوصاً لازم ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچیں اور سفر حج کے اخراجات حلال کمائی سے کریں۔

③ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اگر اس پر لوگوں کا کوئی حق (قرضہ وغیرہ) ہو تو اسے ادا کر دے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے اور اگر کچھ حقوق وہ ادا نہ کر سکا ہو تو انہیں ان کے

متعلق وصیت کرے۔

۳) قرآن و سنت کی روشنی میں حج و عمرہ کے احکامات کو سیکھ لے اور سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا:

(إِنَّاخُذُوا مِنَّا سِغَاتِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أُحِجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [مسلم: ۱۲۹۷]

”تم حج کے احکام سیکھ لو کیونکہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں۔“

لہذا جس طرح باقی تمام عبادات کیلئے رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ سے مطابقت ضروری ہے، اسی طرح حج کے احکام بھی آپ ﷺ کی سنت کے مطابق ہی ادا ہونے چاہئیں۔

دورانِ سفر اور دورانِ ادا ایسی حج چند ضروری آداب

① احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اپنے ساتھیوں کو ایذا نہ دیں اور ان سے برادرانہ سلوک رکھیں۔ اور اپنے تمام فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گذاریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ۱۹۷]

”حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو اور سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ لہذا اے عقلمندو! تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔“

اور رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)

”جس نے حج کیا اور اس دوران بے ہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے

اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔“ [بخاری: ۱۸۱۹، مسلم: ۱۳۵۰]

② حجاج کے رش میں خصوصاً حالت طواف و سعی میں اور کنکریاں مارتے ہوئے کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے؟ تو

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) [بخاری: ۱۱، مسلم: ۴۲]

”سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اگر کسی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے درگزر کر دیں اور بھگڑانہ کریں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كَتَابًا رَآهِنًا وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشوری: ۳۷]
”اور وہ (مومن) کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔“
نیز فرمایا: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشوری: ۴۰]
”برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔“

۳) باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی نہ برتیں۔

۴) خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہوں اور ان کے سامنے دوپٹے یا چادر وغیرہ سے پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ۵۹]

”اے نبی! اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انھیں ستایا نہیں جائے گا۔“
حج کے فضائل اور سفر حج کے ضروری آداب ذکر کرنے کے بعد اب ہم حج تمتع کے احکام ذکر کرتے ہیں کیونکہ پاک و ہند سے جو حضرات حج کی سعادت حاصل کرنے کیلئے جاتے ہیں وہ عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ حاجی اپنے ملک سے جاتے ہوئے جب میقات پر پہنچے تو احرام کا لباس پہن کر وہاں سے صرف عمرہ کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کر لے۔ اس کے بعد احرام اتار کر اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ پھر آٹھ ذوالحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام پہن کر حج کی نیت کرے اور منیٰ کی طرف روانہ ہو جائے اور پھر مناسک حج مکمل کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے عمرہ کے احکام تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔

عمرہ کے تفصیلی احکام

● احرام:

① احرام حج و عمرہ کا پہلا رکن ہے۔ اور اس سے مراد ہے احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے مناسک حج

و عمرہ کو شروع کرنے کی نیت کر لینا۔ اور ایسا کرنے سے اس پر چند امور کی پابندی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔
 عمرے کا احرام میقات سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لباس احرام پہلے پہن لیا جائے اور نیت
 میقات سے کی جائے۔ میقات سے احرام باندھے بغیر گذرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اسے میقات کو
 واپس آنا یا مکہ جا کر دم دینا پڑے گا۔

مواقیت

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کیلئے ذوالحلیفہ (اہل یار
 علی)، اہل شام کیلئے الجحفة، اہل نجد کیلئے قرون المنازل اور اہل یمن کیلئے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ
 مواقیت ان ملکوں کیلئے ہیں اور ان لوگوں کیلئے بھی ہیں جو حج و عمرہ کی نیت سے ان مقامات سے گذریں۔ اور جو
 لوگ ان مواقیت کے اندر (مکہ مکرمہ کی جانب) متیم ہوں وہ اپنے گھروں سے ہی احرام کی نیت کریں حتیٰ کہ اہل
 مکہ مکہ ہی سے احرام کی نیت کریں۔“ [بخاری: ۱۵۲۳، مسلم: ۱۱۸۱]

② احرام باندھتے وقت غسل کرنا، صفائی کے امور کا خیال کرنا اور بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ

(كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَرِلِحْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)

یعنی ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کیلئے احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ حلال
 ہوتے تو بیت اللہ کے طواف (طوافِ افاضہ) سے پہلے بھی آپ کو خوشبو لگاتی تھی۔“ [بخاری: ۱۵۳۹، مسلم: ۱۱۸۹]

③ مرد و سفید اور صاف ستھری چادروں میں احرام باندھیں جبکہ خواتین اپنے عام لباس میں ہی احرام کی
 نیت کریں۔ اگر میقات پر عورت مخصوص ایام میں ہو تو وہ غسل کر کے احرام کی نیت کر لے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا
 (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ) نے ذوالحلیفہ میں بیداء کے مقام پر (محمد بن ابی بکر) کو جنم دیا، جس کے بعد
 انہیں نفاس آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی اہلیہ کو حکم دیں کہ وہ غسل کر
 لیں اور احرام کی نیت کر لیں۔ [مسلم: ۱۲۰۹، ۱۲۱۰]

④ احرام کی نیت ان الفاظ سے کریں: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً“ اگر راستے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کا
 خطرہ ہو تو یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہئیں: ”اللَّهُمَّ إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي“

پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں اور طواف شروع کرنے تک اسے پڑھتے رہیں۔

تلبیہ یہ ہے: (**لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ**)

”میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“ [بخاری: ۱۵۴۹، مسلم: ۱۱۸۴]

۵) مردوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ

(**أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ**)

”میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور میرے ساتھ جو بھی ہے سب کو تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دوں۔“ [ترمذی: ۸۲۹، ابوداؤد: ۱۸۱۴ و صحیحہ الألبانی]

رسول اللہ ﷺ نے تلبیہ پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(**مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَبَّيَّ إِلَّا لَبَّيْ لِي إِلَّا لَبَّيْ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ أَوْ عَنِ شِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ**)

”کوئی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر پتھر، ہر درخت اور ریت کے تمام ذرات بھی

تلبیہ پڑھتے ہیں۔“ [الترمذی: ۸۲۸ - و صحیحہ الألبانی]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(**مَا أَهْلٌ مِهْلٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ ، وَلَا كَبِيرٌ مُكَبَّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ - قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بِالْحَنَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ**)

”کوئی تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ اور کوئی تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر کہتا ہے تو اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔“ [الطبرانی فی الأوسط - صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۳۷]

۶) **بعض غلطیاں:** بغیر احرام باندھے میقات کو عبور کر جانا۔ احرام باندھتے ہی دایاں کندھا نیچا کر لینا حالانکہ ایسا صرف طوافِ قدوم میں کرنا چاہئے۔ خاص ڈھب سے بنے ہوئے جوتے کی پابندی کرنا (حالانکہ ٹخنوں کو نیچا رکھتے ہوئے ہر قسم کا جوتا پہنا جا سکتا ہے۔) احرام باندھ کر کثرت سے ذکر و استغفار اور تلبیہ کے بجائے لہو و لعب میں مشغول رہنا۔ ہاجماعت نماز ادا کرنے میں سستی کرنا۔ خواتین کا بغیر محرم یا بغیر خاوند کے سفر

کرنا۔ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کا پردہ نہ کرنا۔ احرام باندھ لینے کے بعد کئی لوگوں کا فوٹو کھینچوانا۔

② محظورات احرام:

احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو یہ ہیں: جسم کے کسی حصے سے بال اکھیڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو استعمال کرنا، بیوی سے صحبت یا یوں وکنار کرنا، دستا نے پہننا اور شکار کرنا... یہ سب امور مرد و عورت دونوں پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور مرد پر سلاہوا کپڑا پہننا اور سر کو ڈھانپنا حرام ہو جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! احرام والا شخص کونسے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَّ وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيَلَاتِ ، وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْحِجَفَاتِ ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)

”وہ قمیص، پگڑی، شلوار (یا پاجامہ) اور باران کوٹ نہ پہنے اور اسی طرح موزے بھی نہ پہنے۔ ہاں اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن سکتا ہے بشرطیکہ وہ انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ اور تم ایسا لباس مت پہنو جس پر زعفران یا ورس کی خوشبو یا ان کا رنگ لگا ہوا ہو۔“ [بخاری: ۱۵۳۲، مسلم: ۱۱۷۷]

جبکہ عورت پر نقاب باندھنا حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اسی حدیث کی ایک اور روایت کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ)

”احرام والی عورت نقاب نہ باندھے اور نہ ہی وہ دستا نے پہنے۔“ [بخاری: ۱۸۳۸]

البتہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے چہرے کا پردہ کرنے کی پابند ہوگی خواہ کپڑا اس کے چہرے کو لگ جائے۔

حضرت فاطمہ بنت الممذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

(كُنَّا نَخْمُرُ وَجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرَمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ)

”ہم احرام کی حالت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق کے ساتھ اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتی تھیں۔“

اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں (كُنَّا نَغْطِي وَجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَمَشُّ قَبْلَ ذَلِكَ

فِي الْإِحْرَامِ) [رواہما الحاکم وصححہما الألبانی فی إرواء الغلیل ج ۴ ص ۲۱۲]

”ہم احرام میں اپنے چہرے مردوں سے چھپایا کرتی تھیں اور اس سے پہلے ہم کنگھی کر لیا کرتی تھیں۔“

جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ

(كَانَ الرَّسُولُ يَمْرُؤُنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا حَاوَزُونَا كَشَفْنَا) [ابوداؤد: ۱۸۳۳، ابن ماجہ: ۲۹۳۵ - ضعفه الألبانی ولكن له شاهد من حديث أسماء وفاطمة المذكورين]

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حالتِ احرام میں تھیں، جب لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر سر سے چہرے پر لٹکالیتی۔ اور جب وہ آگے چلے جاتے تو ہم اپنے چہروں سے پردہ ہٹالیتیں“

⑧ حالتِ احرام میں غسل کرنا، سر میں خارش کرنا، چھتری وغیرہ کے ذریعے سایہ کرنا اور بیلٹ باندھنا جائز ہے۔

سایہ کرنے کے بارے میں حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کیا اور انھوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے آپ ﷺ کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے آپ ﷺ پر کپڑا بلند کیا ہوا تھا تا کہ آپ دھوپ سے بچ سکیں۔ [مسلم: ۱۲۹۸]

طواف:

① مسجد حرام میں پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اپنا دایاں کندھانگا کر لیں۔ اسے

اضطباع کہتے ہیں۔ [ابوداؤد: ۱۸۸۳، ۱۸۸۴ - وصححه الألبانی]

اگر بآسانی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ لگا کر اسے چوم لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے زبان سے ”بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: (يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، لَا تُزَاحِمُ عَلَيَّ الْحَجَرَ فَنُودِي الضَّعِيفُ ، إِنَّ وَحَدَّتْ خَلْوَةٌ فَاسْتَلِمَهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبَلَهُ ، فَهَلَلٌ وَكَبَّرُ)

”اے عمر! تم طاقتور ہو، لہذا حجر اسود پر مزاحمت نہ کرو اور کمزور کو ایذا نہ دو۔ اور جب حجر اسود کا استلام کرنا چاہو تو دیکھ لو، اگر بآسانی کر سکو تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے سامنے آ کر طواف کی نیت کر کے تکبیر کہہ لو۔“

[مسند احمد: ۳۲۱/۱ برقم: ۱۹۰ وهو حديث حسن كما قال محقق المسند]

اور رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْحَنَةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَسَوَدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)

”حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا“

[ترمذی: ۸۷۷ - وصححه الألبانی]

جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا:

(وَاللَّهِ لَيُبَعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ عَلَيَّ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ)

”اللہ کی قسم! اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہونگی جن سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہونگی جس سے وہ بولے گا۔ اور ہر ایسے شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا تھا۔“ [ترمذی وابن حبان - صحيح الترغيب والترهيب: ۱۱۴۴]

نیز یہ بات ہر حاجی کو ذہن نشین ہونی چاہئے کہ حجر اسود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر فرمایا:

(إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)

”مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع۔ اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔“ [بخاری: ۱۵۹۷، مسلم: ۱۲۷۰]

⑤ طواف کے پہلے تین چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلیں۔ اسے رمل کہتے ہیں۔ ہاں اگر رش ہو تو صرف کندھے ہلانا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم عورتوں اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں کیلئے نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حج میں یا عمرہ میں طواف کرتے تو سب سے پہلے تین چکر تیز تیز قدموں کے ساتھ لگاتے، پھر چار چکر عام رفتار میں مکمل کرتے۔ اس کے بعد دو رکعات ادا فرماتے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے۔ [بخاری: ۱۶۱۶، مسلم: ۱۲۶۱]

⑥ دوران طواف ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، ہر چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ البتہ رکین یمانی اور حجر اسود کے درمیان (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) کا پڑھنا مسنون ہے۔ [ابوداؤد: ۱۸۹۲ - وحسنہ الألبانی]

ذکر اور دعا میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ۲۰۵]

”اور اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز

کے ساتھ، صبح اور شام۔ اور اہل غفلت میں سے مت ہوں۔“

اور فرمایا: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ۵۵]

”تم اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا

ہے جو حد سے تجاوز کریں۔“

④ ”بسم اللہ، اللہ اکبر“ کہہ کر رکن یمانی کا استلام کرنا بھی مسنون ہے۔ لہذا اگر باسانی اسے ہاتھ لگا

سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ بغیر اشارہ کئے اور بوسہ دیئے وہاں سے گذر جائیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْفُوتَانِ مِنْ يَأْفُوتِ الْحَنَةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورَهُمَا

لَأَضَاءَ تَامَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)

”بے شک رکن (حجر اسود) اور مقام (ابراہیم) جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں بے نور کر دیا ہے۔ اگر وہ انہیں بے نور نہ کرتا تو وہ مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔“

[ترمذی: ۸۷۸ - وصححه الألبانی]

⑤ سات چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ مسجد حرام کے کسی حصے میں دو

رکعات ادا کریں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ”الکافرون“ اور دوسری میں ”الاخلاص“ پڑھیں۔ [مسلم: ۱۲۱۸]

پھر زمزم کا پانی پئیں اور اپنے سر پر بہائیں، اس کے بعد اگر ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کریں کیونکہ یہ رسول

اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ ورنہ سیدھے صفا کی طرف چلے جائیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے،

پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنی دائیں سمت چل پڑے، پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی

چار چکر آپ نے عام رفتار میں پورے کئے، پھر آپ ﷺ مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَأَنحِدُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّئًا﴾ اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر دو رکعت نماز

ادا فرمائی، پھر دوبارہ حجر اسود پر آئے اور استلام کیا، پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ [مسلم: ۱۲۱۸]

طواف میں بعض غلطیاں: حجر اسود کو بوسہ دینے کیلئے مزاحمت کرنا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا۔ دونوں

ہاتھ اٹھاتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا۔ حطیم کے درمیان سے گذرتے ہوئے طواف کرنا۔ رکن یمانی کو

بوسہ دینا اور اسی طرح اس کا استلام نہ کر سکنے کی صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنا۔ ہر چکر کیلئے ایک دعا خاص کرنا۔ کعبہ کی دیواروں پر بنیت تبرک ہاتھ پھیرنا۔ طواف قدوم کے بعد بھی دایاں کندھا ننگا رکھنا۔ دورانِ طواف دعائیں پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا۔

زمزم کی فضیلت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامُ الطَّعْمِ وَشِفَاءُ السَّقَمِ)

”روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، وہ ایک کھانے کا کھانا ہے اور مزید برآں اس میں

بیماری سے شفا بھی ہے۔“ [رواہ الطبرانی وابن حبان - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۱۶۱]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ) ”زمزم کا پانی پینے سے ہر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کیلئے اسے پیا جائے۔“

[رواہ الدارقطنی والحاکم - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۱۶۴]

⑥ طواف، دو رکعت اور استلام حجر اسود کے بعد اگر ملتزم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ

ﷺ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے پہلے طواف

کیا، پھر دو رکعت نماز ادا کی، پھر استلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ، اپنے ہاتھ

اور اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹائے۔ پھر کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

[الترمذی - ۲۹۶۲ - الصحیحۃ للألبانی: ۲۱۳۸]

۱۳ سعی:

صفا کے قریب جا کر ”إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ پڑھیں، پھر صفا پہ چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی

طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھیں:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْحَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“

پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، تین مرتبہ اسی طرح کر کے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں دو سبز نشانوں

کے درمیان دوڑیں۔ البتہ عورتیں اور ان کے ساتھ جانے والے مرد نہیں دوڑیں گے۔ پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ

پر پہنچیں، یہاں پہنچ کر ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی کریں جو آپ نے صفا پر کیا تھا۔ پھر واپس صفا کی طرف آئیں، راستے میں دوسبز نشانوں کے درمیان دوڑیں، صفا پہ پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سات چکر پورے کریں، آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ دورانِ سعی ذکر، دعا اور تلاوتِ قرآن میں مشغول رہیں۔

بعض غلطیاں: صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ اقامتِ نماز ہو جانے کے بعد بھی سعی جاری رکھنا۔ سعی کے سات چکروں کی بجائے چودہ چکر لگانا۔

۵ سر کے بال مندوانا یا کٹوانا:

صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل کر کے سر مندوا لیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروالیں۔ تاہم سر کے بال مندوانا افضل ہے۔ عورت اپنی ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوائے۔ مردوں کا سر کے کچھ حصے سے بال کٹوا کر حلال ہو جانا خلاف سنت ہے۔

اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور حجاج کرام کو عمرہ مقبولہ نصیب فرمائے۔ آمین

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ جمعہ میں ہم نے حج کی اہمیت و فریضیت، حج کے فضائل، سفر حج کے بعض آداب اور عمرہ کے تفصیلی احکام بیان کئے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آٹھ ذوالحجہ (یوم الترویہ) تک حجاج کرام کو کیا کرنا چاہئے؟

① بعض لوگ عمرے سے فارغ ہو کر مختلف مساجد اور پہاڑوں کی زیارت کیلئے ثواب کی نیت سے جاتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا محض ضیاعِ وقت ہے۔ اسی طرح مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا سے احرام باندھ کر بار بار عمرے کرنا بھی رسول اللہ ﷺ سے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ ثابت ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچی تھیں تو اس وقت آپ مخصوص ایام میں تھیں، اسی لئے آپ ﷺ نے انہیں عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد انھوں نے آپ ﷺ کے ساتھ حج ادا کیا اور جب آپ ﷺ مدینہ منورہ کو واپس لوٹنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: میرے دل میں یہ بات رہے گی کہ لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کئے ہیں جبکہ میں نے صرف حج کیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعمیم میں لے جائیں جہاں سے وہ احرام کی نیت کر کے عمرہ کر لیں۔ چنانچہ انھوں نے عمرہ ادا کیا۔

[بخاری: ۱۵۵۶، مسلم: ۱۲۱۱]

یہ ایک مخصوص معاملہ تھا جسے لوگوں نے اتنا عام کر لیا ہے کہ وہ عمرہ اور حج کے درمیان بار بار تتعمیم میں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر متعدد عمرے کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تتعمیم سے بار بار عمرہ کرنے کی بجائے اگر مسجد حرام میں باجماعت نماز ادا کی جائے اور خانہ کعبہ کے نفلی طواف بار بار کئے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

④ مسجد حرام میں نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کریں۔ اور اس کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ اس میں ایک نماز دیگر مساجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔ جیسا کہ ہم گذشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر چکے ہیں۔

⑤ خانہ کعبہ کا نفلی طواف کرتے رہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَمَةِ رَبْعَةِ) [ابن ماجہ: ۲۹۵۶ و صححہ الألبانی]

”جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دو رکعت نماز ادا کی، اس کیلئے ایک گردن کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔“

ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ) ”(دوران طواف) ہر ہر قدم پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات

بلند کر دیے جاتے ہیں۔“ [احمد - صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۳۹]

⑥ اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو حطیم میں پڑھ لیں کیونکہ حطیم خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جاؤں اور اس میں نماز پڑھوں۔ تو آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے الحجر (حطیم) میں داخل کر دیا اور ارشاد فرمایا:

(صَلِّيْ فِي الْحَجْرِ إِنْ أَرَدْتَ دُخُوْلَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنْ قَوْمُكَ اسْتَفْصَرُوْهُ

جِئْنَا بَنُو الْكَعْبَةِ ، فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ) [ترمذی: ۸۷۶ - و صححہ الألبانی]

”اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہو تو حطیم میں ہی نماز پڑھ لو کیونکہ وہ بیت اللہ کا ہی ایک ٹکڑا ہے، لیکن تمہاری قوم نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو اسے چھوٹا کرنا چاہا، اس لئے انھوں نے اسے (یعنی حطیم کو) بیت اللہ سے الگ کر دیا۔“

حج کے باقی احکام ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام اور ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمائے۔ آمین

حج کے فضائل، احکام اور آداب (۲)

اہم عناصرِ خطبہ:

① حج کے تفصیلی احکام

② رسول اللہ ﷺ کے حج مبارک کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث

③ آدابِ زیارتِ مدینہ

پہلا خطبہ

گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی اہمیت و فرضیت، حج کے فضائل، سفر حج کے بعض آداب اور عمرہ کے تفصیلی احکام بیان کئے تھے۔ جبکہ آج کے خطبہ جمعہ میں حج کے احکام اور اسی طرح آدابِ زیارتِ مدینہ منورہ کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے۔

حج کے تفصیلی احکام

۸/ ذوالحج (یوم الترویہ)

مکہ مکرمہ میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں وہیں سے حج کا احرام باندھ لیں۔ احرام حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو احرامِ عمرہ کا ہے۔ لہذا صفائی اور غسل کر کے اور بدن پر خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لیں۔ پھر ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا“ کہتے ہوئے حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ شروع کر دیں اور دس ذوالحج کو نکلیاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے رمی کرنے تک تلبیہ جاری رکھا۔ [بخاری: ۱۶۸۵، ۱۶۷۰، مسلم: ۱۲۸۱]

احرام باندھ کر ظہر سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نو ذوالحج کی فجر کی نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑھیں اور رات کو وہیں قیام کریں۔

[بخاری: ۱۶۵۳، ۱۶۵۵، مسلم: ۱۳۰۹، ۲۹۴]

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھائیں اور اس کے بعد آپ ﷺ عرفات کو روانہ ہوئے۔ [ترمذی: ۸۷۹۔ و صحیحہ الألبانی]

یہی بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی طویل حدیث میں روایت کی ہے۔ [مسلم: ۱۴۱۸]

۹/ ذوالحج (یومِ عرفہ)

یومِ عرفہ انتہائی عظیم دن ہے، اس دن عرفات کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے وقوفِ عرفہ کو حج قرار دیا۔ [ترمذی: ۸۸۹، ابن ماجہ: ۳۰۱۵۔ وصححه الألبانی]

اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَكْفُرُ بِكُمْ يَوْمَئِذٍ بِمَا كَفَرْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
[مائدہ: ۱۰۰]

”اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور وہ قریب آکر ان پر فرشتوں کے سامنے نحر کرتا ہے اور فرماتا ہے: یہ کیا چاہتے ہیں؟“ [مسلم: ۱۳۳۸]

جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عرفات میں وقوف فرمایا اور جب سورج غروب ہونے والا تھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا: اے بلال! ذرا لوگوں کو خاموش کر کے میری طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انھوں نے لوگوں کو خاموش کرایا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَعَاشِرَ النَّاسِ ، أَنَانِي جِبْرِيلُ آتِنَا ، فَأَقْرَأُنِي مِنْ رَبِّي السَّلَامَ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ ، وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ ، وَصَمِنَ عَنْهُمْ التَّيْبَاتِ)

”اے لوگوں کی جماعت! میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انھوں نے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل مشعر کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (هَذَا لَكُمْ وَلِمَنْ آتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

”یہ تمہارے لئے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لئے ہے۔“

[صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۵۱]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یومِ عرفہ کو فجر کی نماز منیٰ میں ادا فرمائی، پھر (طلوع شمس کے بعد) آپ ﷺ عرفات کو روانہ ہو گئے۔ عرفات میں پہنچ کر آپ ﷺ نمرہ میں اترے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں عرفات میں امام اترتا ہے یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ ﷺ نے اول

وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کیا۔ پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو خطاب فرمایا: اس کے بعد آپ ﷺ نے عرفات میں وقوف فرمایا۔ [ابوداؤد: ۱۹۱۳۔ وحسنہ الألبانی]

① نوذوالحج کو طلوع شمس کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔

محمد بن ابی بکر الثقفی بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما منیٰ سے عرفات کو جا رہے تھے، راستے میں انھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس دن میں کیا کہتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

(كَانَ يُهَلُّ مِنَّا الْمُهَلُّ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيَّ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيَّ) [بخاری: ۱۶۵۹، مسلم: ۱۲۸۵]

”ہم میں سے کوئی شخص تلبیہ پڑھتا تو اس پر انکار نہ کیا جاتا اور کوئی شخص تکبیر کہتا تو اس پر بھی انکار نہ کیا جاتا۔“

عرفات میں پہنچ کر اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں، پھر (زوال شمس کے بعد) اگر ہو سکے تو امام کا خطبہ حج سنیں اور اس کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازیں جمع و قصر کر کے پڑھیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنے خیمے میں ہی دونوں نمازیں جمع و قصر کرتے ہوئے باجماعت ادا کر لیں۔

② پھر غروب شمس تک ذکر، دعا، تلبیہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي....)

”سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ یہ ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

[الترمذی: ۳۵۸۵ وحسنہ الألبانی۔ الصحیحہ: ۱۵۰۳]

③ وقوف عرفہ کا وقت زوال شمس سے لے کر دس ذوالحج کی رات کو طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس دوران حاجی ایک گھڑی کیلئے بھی عرفات میں چلا جائے تو حج کا یہ رکن پورا ہو جاتا ہے۔

حضرت عروہ بن مضر بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اس وقت آیا جب آپ مزدلفہ میں تھے اور صبح کی نماز کیلئے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں (طی) کے دو پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو مشقت میں ڈالا اور اپنے آپ کو بہت تھکایا، اللہ کی قسم! میں نے

(عرفات میں) کوئی ریتلا مقام نہیں چھوڑا جہاں میں نے وقوف نہ کیا ہو۔ تو کیا میرا حج درست ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ)

”جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے (منیٰ) کو چلے جائیں۔ اور وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کو کسی وقت عرفات میں وقوف کر چکا تھا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنے مناسک پورے کر لئے۔“ [ترمذی: ۸۹۱، ابن ماجہ: ۳۰۲۶۔ وصححه الألبانی

نیز عرفات کی حدود میں جہاں بھی وقوف کر لیں کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ)

”میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔“ [مسلم: ۱۲۱۸]

⑤ غروب شمس کے بعد عرفات سے انتہائی سکون کے ساتھ مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ یومِ عرفہ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عرفہ سے واپس لوٹے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے پیچھے سے سواریوں کو مارنے اور شدید ڈانٹنے کی آوازیں سنیں تو آپ ﷺ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ)

”اے لوگو! انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ جاؤ کیونکہ نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے۔“ [بخاری: ۱۶۷۱]

⑤ یومِ عرفہ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں عرفات سے رسول اللہ ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، جب آپ ﷺ بائیں طرف ایک وادی میں جو کہ مزدلفہ سے پہلے ہے اس میں پہنچے تو آپ ﷺ نے اپنی سواری کو بٹھایا، پھر آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس کے بعد آپ ﷺ واپس آئے تو میں نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! نماز پڑھنی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (الْصَّلَاةُ أَمَامَكَ) ”نماز ابھی اور آگے جا کر پڑھیں گے“ پھر آپ ﷺ سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچے، پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ [بخاری: ۱۶۶۹، مسلم: ۱۲۸۰]

① مزدلفہ میں سب سے پہلے مغرب وعشاء کی نمازیں جمع و قصر کر کے باجماعت ادا کریں، پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے سو جائیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع فرمائیں، ہر نماز کیلئے الگ الگ اقامت کہی گئی اور ان دونوں کے درمیان اور اسی طرح ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ [بخاری: ۱۶۷۳]

② عورتوں کیلئے اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں اور بچوں کیلئے اور اسی طرح کمزوروں کیلئے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منیٰ کو چلے جائیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کمزور لوگ مزدلفہ میں المشعر الحرام کے پاس رات کے وقت وقوف کرتے تھے اور وہ جتنا چاہتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما امام کے وقوف اور اس کے منیٰ کو لوٹنے سے پہلے ہی ان کمزور لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کر دیتے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی نماز فجر کے وقت منیٰ میں پہنچتا اور کوئی اس کے بعد۔ اور وہ جیسے ہی منیٰ میں پہنچتے حجرہ عقبہ کوری کرتے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مزدلفہ سے منیٰ کو جلدی جانے کی) رخصت دی تھی۔ [بخاری: ۱۶۷۶، مسلم: ۱۲۹۵]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے مزدلفہ میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ لوگوں کے ازدحام سے پہلے وہاں سے منیٰ کو چلی جائیں؟ وہ بھاری جسم کی مالک تھیں اور بہت آہستہ آہستہ چلتی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اس لئے وہ لوگوں کے رش سے پہلے ہی روانہ ہو گئیں۔ اور ہم صبح ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منیٰ کو واپس لوٹے۔ اور اگر میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی ہوتی جیسا کہ سودہ رضی اللہ عنہا نے طلب کی تھی تو یہ میرے لئے اس بات سے بہتر ہوتا جس پر میں خوش ہو رہی تھی (آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر۔) [بخاری: ۱۶۸۱، مسلم: ۱۲۹۰]

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کمزور افراد کے ساتھ مزدلفہ سے (منیٰ کو) جلدی روانہ کر دیا تھا۔ [بخاری: ۱۶۷۸، مسلم: ۱۲۹۳]

بعض غلطیاں: ① حد و عرفہ سے باہر وقوف کرنا ② یہ عقیدہ رکھنا کہ جبلِ رحمت پر چڑھے بغیر وقوفِ عرفہ مکمل نہیں ہوتا حالانکہ جبلِ رحمت پر چڑھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کارِ ثواب ہے ③ غروب

شمس سے پہلے عرفات سے روانہ ہو جانا۔ ④ مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب و عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کی بجائے کنکریاں چننے میں لگ جانا ⑤ مزدلفہ کی رات میں نوافل پڑھنا۔

۱۰/ ذوالحج (یوم عید)

① فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں، پھر صبح کی روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔

② بڑے حجرہ کو کنکریاں مارنے کیلئے مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر کنکریاں اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ یہ لازم نہیں کہ مزدلفہ ہی سے اٹھائی جائیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ سے منیٰ کو واپس لوٹتے ہوئے رسول اللہ ﷺ جب حشر میں پہنچے جو کہ منیٰ میں ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْحَجْمَرَةُ)

”تم کنکریاں لے لو جن کے ساتھ حجرہ کورمی کی جائے گی۔“ [مسلم: ۱۲۸۲]

ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں مارنے کیلئے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں، وہ منیٰ سے بھی اٹھائی جاسکتی ہیں۔

③ پھر طلوع شمس سے پہلے منیٰ کو روانہ ہو جائیں، راستے میں وادی حشر کو عبور کرتے ہوئے تیز تیز چلیں۔
④ منیٰ میں بڑے حجرہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں اور بڑے حجرہ کو جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے سات کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، ہر کنکری کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کہیں۔ کمزور یا بیمار مرد، بچے اور اسی طرح کمزور یا عمر رسیدہ خواتین کنکریاں مارنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو وکیل بنا سکتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یوم النحر کو چاشت کے وقت کنکریاں مارتے اور اس کے بعد دیگر ایام میں زوال شمس کے بعد رمی کرتے۔ [مسلم: ۱۲۹۹]

اور جب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما الجمرۃ الکبریٰ تک پہنچے تو انھوں نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور منیٰ کو دائیں جانب کر لیا اور بڑے حجرہ کو سات کنکریاں ماریں اور پھر فرمایا: اسی طرح اس شخصیت نے کنکریاں ماریں جن پر سورۃ البقرۃ نازل ہوئی۔ [بخاری: ۱۷۳۸، مسلم: ۱۲۹۶]

⑤ پھر قربانی کا جانور ذبح کریں جو بے عیب ہو اور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو۔ قربانی کیلئے جانور کی عمر کا لحاظ نہ کرنا اور عیب دار جانور قربان کر دینا ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ آپ قربانی ۱۱ یا ۱۲ یا ۱۳ ذوالحج کو بھی کر سکتے ہیں۔

قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اپنے لئے بھی لے آئیں اور فقراء میں بھی تقسیم کریں۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبٰسِئِسَ الْفَقِيْرَ﴾ [الحج : ۲۸]

”اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیئے ہیں، پھر تم خود بھی اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔“

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بااعتماد شرک (کمپنی) میں پیسے جمع کروادیں جو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کی پابند ہوگی۔ اور اگر آپ (حج تمتع کر رہے ہوں اور) مالی مجبوری کے سبب قربانی نہ کر سکیں تو آپ کو دس روزے رکھنا ہونگے۔ تین ایام حج میں اور سات وطن لوٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاِذَا اٰمَنْتُمْ مِّنْ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ اَيّٰمٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كٰمِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلَهُ حٰضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة : ۱۹۶]

”پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے (یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کیلئے احرام باندھے) تو اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کرے۔ اگر اسے جانور نہ ملے تو وہ تین دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے اور سات دن کے روزے گھر واپس جانے کے بعد، یہ مکمل دس روزے ہیں۔ اور یہ حکم ان کیلئے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے (اہل حرم) نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔“

⑤ پھر سر کے بال منڈوا دیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروادیں، البتہ بال منڈوانا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بال منڈوانے والوں کیلئے مغفرت (اور ایک روایت میں رحمت) کی دعا تین مرتبہ فرمائی جبکہ بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے آپ ﷺ نے یہ دعا ایک ہی بار فرمائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ) ”اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی (دعا فرمائیے) آپ ﷺ نے پھر بھی یہی فرمایا: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ) ”اے اللہ! حلق کروانے والوں کی بخشش فرما“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی (دعا فرمائیے) آپ ﷺ

نے پھر بھی یہی فرمایا: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّينَ) ”اے اللہ! حلق کروانے والوں کے گناہ معاف فرما“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی (دعا فرمائیے) تو چوتھی مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: (وَالْمُقَصِّرِينَ) ”اور بال چھوٹے کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔“ [بخاری: ۱۷۲۸، مسلم: ۱۳۰۲]

جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (تین مرتبہ) یوں دعا فرمائی: (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّينَ) ”اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے“ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا: (وَالْمُقَصِّرِينَ) ”بال چھوٹے کروانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔“ [بخاری: ۱۷۲۷، مسلم: ۱۳۰۱]

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں، پھر آپ ﷺ اپنے اونٹوں کی طرف گئے اور انہیں قربان کیا۔ ادھر حجام بیٹھا ہوا تھا، اسے آپ ﷺ نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آؤ اور حلق کرو۔ چنانچہ اس نے پہلے دائیں جانب سے حلق کیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اس جانب کے بال اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اب بائیں جانب سے حلق کرو“ اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کو بلایا اور اس جانب کے بال انہیں عطا کئے۔ [مسلم: ۱۳۰۵]

خواتین اپنی ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوائیں۔

اس کے ساتھ ہی آپ کو تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جو کام بسبب احرام ممنوع ہوئے تھے وہ سب حلال ہو جائیں گے سوائے بیوی کے قرب کے جو طواف افاضہ کے بعد جائز ہوگا۔ اس لئے آپ احرام اتار کر صفائی اور غسل وغیرہ کر کے اپنا عام لباس پہن لیں اور طواف افاضہ کیلئے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ۲۹]

”پھر انہیں چاہئے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں اور اپنی نذر پوری کریں اور بیت عتیق (خانہ کعبہ) کا طواف کریں۔“

⑤ طواف افاضہ حج کا رکن ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ دس ذوالحج کو طواف افاضہ نہ کر سکیں تو اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو وہ طہارت کے بعد طواف کریں۔ اگر وہ ایام تشریق کی کنکریاں مارنے کے بعد پاک ہوں اور انہیں اپنے وطن کو روانہ ہونا ہو تو طواف افاضہ کرتے ہوئے طواف وداع کی نیت بھی کر لیں تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور اگر وہ قافلے کی روانگی تک پاک نہیں ہوتیں اور قافلہ والے بھی ان کا انتظار نہیں کر سکتے تو وہ غسل کر کے ننگوٹ کس لیں اور طواف کر لیں۔

⑧ طواف کے بعد مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعات ادا کریں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں اور منیٰ کو واپس چلے جائیں جہاں گیارہ کی رات گزارنا واجب ہے۔

⑨ دس ذوالحج کے چار کام (کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا تقصیر، طوافِ سعی) جس ترتیب سے ذکر کئے گئے ہیں انھیں اسی ترتیب کے ساتھ کرنا مسنون ہے۔ تاہم ان میں تقدیم و تاخیر بھی جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ منیٰ میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ ﷺ سے سوالات کرنا شروع کر دیئے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے طلقِ قربانی کرنے سے پہلے کر لیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: (إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) ”جاؤ قربانی کر لو اور اس میں کوئی حرج نہیں“ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی پتہ نہیں چلا اور میں نے قربانی رمی کرنے سے پہلے کر لی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: (إِزْمِ وَلَا حَرَجَ) ”جاؤ رمی کر لو اور اس میں کوئی حرج نہیں“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سے ان امور کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں جو سوال کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) ”جاؤ کرو اور کوئی حرج نہیں“ [بخاری: ۱۷۳۶، مسلم: ۱۳۰۶]

ایام تشریق

① ۱۱ اور ۱۲ ذوالحج کی راتیں منیٰ میں گزارنا واجب ہے۔ ۱۲ کو کنکریاں مارنے کے بعد منیٰ سے جاسکتے ہیں تاہم ۱۳ کی رات وہیں گزارنا اور ۱۳ کے دن کنکریاں مار کے وہاں سے جانا افضل ہے۔ ان ایام میں تینوں حجرات کو کنکریاں مارنی ہیں جس کا وقت زوالِ شمس سے لیکر آدھی رات تک ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَمَّا أَتَىٰ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ حَجْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّىٰ سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْحَجْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّىٰ سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْحَجْرَةِ الثَّلَاثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّىٰ سَاخَ فِي الْأَرْضِ)

”جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ مناسک ادا کرنے آئے تو شیطان حجرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے سامنے آیا۔ تو آپ نے اسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ دوسرے حجرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر اسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ تیسرے حجرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر اسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ وہ زمین میں

دھنس گیا۔“

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تم شیطان کو رجم کرتے ہو اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہو۔ [رواہ ابن خزیمہ والحاکم - صحیح الترغیب والترہیب: ۱۱۵۶]

② سب سے پہلے چھوٹے حجرہ کو سات کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، ہر کنکری کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کہیں، پھر اسی طرح درمیانے حجرہ کو کنکریاں ماریں۔ اگر آپ کو کسی دوسرے کی طرف سے بھی کنکریاں مارنی ہوں تو پہلے اپنی کنکریاں مار کر پھر اس کی کنکریاں ماریں۔ چھوٹے اور درمیانے حجرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔

③ پھر بڑے حجرہ کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں۔

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے حجرہ کو سات کنکریاں مارتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ ہموار زمین پر پہنچ جاتے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر لمبی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے۔ پھر درمیانے حجرہ کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب چلے جاتے اور ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر لیتے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے۔ پھر حجرہ عقبہ کو وادی کے بطن سے کنکریاں مارتے اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے۔ اس کے بعد فرماتے: (هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ) یعنی میں نے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ [بخاری: ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳]

④ تینوں حجرات کو کنکریاں مارنے کیلئے کنکریاں منیٰ میں کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں۔

⑤ کنکریاں حجرات کا نشانہ لیکر اور حسب استطاعت قریب جا کر ماریں۔

⑥ حجرات کو شیطان تصور کر کے انہیں گالیاں دینا یا جوتے رسید کرنا جہالت ہے۔

⑦ ایام تشریق کے فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گذاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔

اور باجماعت نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ۲۰۰]

”پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴿ [البقرة : ۲۰۳]

”اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، پھر جو شخص دودن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو پیچھے رہ گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اُس کیلئے جو متقی ہے۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اگر آپ ۱۲ ذوالحجہ کو ہی منیٰ سے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں بشرطیکہ غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کر منیٰ کی حدود سے نکل جائیں۔ تاہم ۱۳ کی رات بھی وہیں گزار کر اور پھر تیرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منیٰ سے جانا افضل ہے۔

بعض غلطیاں: ① کنکریاں دھونا۔ ② سات کنکریاں بجائے ایک ایک کر کے مارنے کے ایک ہی بار دے مارنا ③ کنکریاں مارنے کے مشروع وقت کا لحاظ نہ کرنا۔ ④ پہلے چھوٹے، پھر درمیانے اور پھر بڑے حجرۃ کو کنکریاں مارنے کی بجائے ترتیب الٹ دینا۔ ⑤ چھوٹے اور درمیانے حجرۃ کو کنکریاں مارنے کے بعد دکانہ کرنا۔ ⑥ بڑے سائز کے کنکریاں پتھر مارنا جبکہ رسول اللہ ﷺ چھوٹے سائز کی کنکریاں مارتے تھے۔ مسلم: ۱۲۹۹۔

⑦ ایام تشریق کی راتیں منیٰ میں نہ گزارنا۔

طواف الوداع

مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے طواف الوداع کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(لَا يَنْفِرُونَ أَحَدًا حَتَّى يَكُونُوا آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) [مسلم : ۱۳۲۷]

”کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔“

ہاں اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو ان پر طواف ووداع واجب نہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ مناسک حج میں ان کا سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو، ہاں البتہ حائضہ عورت کو اس کی اجازت دے دی گئی۔

[بخاری: ۱۷۵۵، مسلم: ۱۳۲۸] www.KitaboSunnat.com

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مناسک حج میں سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہے۔ لہذا ۱۲ اور ۱۳ ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف ووداع کرنا درست نہیں ہے۔

یاد رہے کہ طواف ووداع کے بعد مسجد حرام سے اٹھنے پاؤں باہر آنا درست نہیں ہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ آمین

رسول اللہ ﷺ کے حج مبارک کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث

اب ہم رسول اللہ ﷺ کے حج مبارک کی کیفیت کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ کے حج کی کیا کیفیت تھی؟ دوسرا یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو احکام حج ذکر کئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دوبارہ یاد دہانی ہو جائے اور احکام حج اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔

محمد بن علی بن حسینؒ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے حج کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا:

”رسول اللہ ﷺ نو سال (مدینہ منورہ میں) ٹھہرے رہے، اس دوران آپ نے حج نہیں کیا۔ پھر دسویں سال آپ ﷺ نے اعلان فرمایا کہ وہ امسال حج کرنے والے ہیں، یہ سن کر مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے اور اسی طرح حج ادا کرے جس طرح آپ ﷺ کریں۔ چنانچہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم جب ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابی بکرؓ کو جنم دیا اور انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا:

(اِغْتَسِلِي، وَاسْتَفْرِئِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي) ”تم غسل کر کے لنگوٹ کس لو اور احرام کی نیت کر لو۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ (القصواء) اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ کی سواری (البیداء) میں سیدھی کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے، آپ کی دائیں جانب، بائیں جانب اور آپ کے پیچھے (چاروں طرف) حدنگاہ تک انسان ہی انسان تھے، کوئی سوار تھا اور کوئی پایادہ۔ اور رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان تھے اور اس وقت قرآن مجید کا نزول جاری تھا۔ اور آپ ﷺ اس کی تفسیر سے واقف تھے۔ اور آپ ﷺ نے جو عمل کیا ہم نے بھی وہی عمل کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے توحید کے ساتھ احرام کی نیت کی اور یہ تلبیہ پڑھا: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)

”میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک

تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

لوگوں نے بھی یہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ ﷺ نے ان پر اس تلبیہ کا کوئی لفظ رد نہیں کیا۔ آپ ﷺ مسلسل یہ تلبیہ پڑھتے رہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم نے حج ہی کی نیت کی کیونکہ ہم عمرہ کو تو جانتے ہی نہ تھے یہاں تک کہ جب ہم آپ ﷺ کے ساتھ بیت اللہ تک پہنچے تو آپ ﷺ نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر (پہلے) تین چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی چار چکر آپ نے عام رفتار میں چلتے ہوئے پورے کئے۔ پھر آپ ﷺ مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی ۖ﴾ اور آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر دو رکعت نماز ادا فرمائی جس میں آپ ﷺ نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الإخلاص پڑھیں۔ پھر آپ ﷺ دوبارہ حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا، اس کے بعد آپ ﷺ صفا کی طرف چلے گئے اور جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ اور فرمایا: (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) ”میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے صفا سے آغاز کیا اور اس کے اوپر چڑھ گئے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا تو اس کی طرف رخ کر کے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور بڑائی بیان کی اور آپ نے فرمایا:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْحَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)

پھر آپ ﷺ نے اس دوران دعا مانگی۔ آپ نے تین مرتبہ اسی طرح کیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ مروہ کی طرف چل دئے یہاں تک کہ جب وادی کے درمیان آپ کے قدم ٹک گئے تو آپ ﷺ دوڑ پڑے حتیٰ کہ جب چڑھائی شروع ہوئی تو آپ ﷺ عام رفتار میں چلنے لگے یہاں تک کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی آپ ﷺ نے وہی کیا جو آپ نے صفا پر کیا تھا اور جب آپ کا آخری چکر مروہ پر پورا ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجِزْ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)

”مجھے اب جو بات معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور نہ لے کر آتا اور اسے عمرہ بنا

لیتا۔ لہذا تم میں سے جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ سمجھ لے۔“

یہ سن کر حضرت سراقۃ بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا یہ حکم صرف اس سال کیلئے ہے یا ہمیشہ کیلئے؟ تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر دو مرتبہ فرمایا: (ذَحَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ) ”عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔“ اور یہ ہمیشہ کیلئے ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی کریم ﷺ کے اونٹ لے کر آئے، انھوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حلال ہو چکی ہیں اور انھوں نے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرمہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر انھوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے باپ (حضرت محمد ﷺ) نے اس کا حکم دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق میں بیان کیا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ کیا تھا اس کی شکایت لے کر پہنچا اور میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے بارے میں جو بتلایا کہ آپ ﷺ نے ان کو اس کا حکم دیا تھا اس کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کر لوں۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی بتلایا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(صَدَقْتُ ، صَدَقْتُ ، مَاذَا قُلْتُ حِينَ فَرَضْتُ الْحَجَّ ؟) ”اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ اور بتاؤ تم نے جب اپنے اوپر حج فرض کر لیا تھا تو کیا نیت کی تھی؟“

میں نے گزارش کی: میں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ! میں اس چیز کے ساتھ احرام کی نیت کرتا ہوں جس کے ساتھ تیرے رسول نے کی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے ساتھ تو قربانی بھی ہے (اور جس طرح میں حلال نہیں ہوا) تم بھی حلال نہیں ہو سکتے۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قربانی کے جانور یمن سے رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے تھے ان کی تعداد ایک سو تھی۔ پھر تمام لوگ حلال ہو گئے اور انھوں نے بال چھوئے کروائے سوائے نبی کریم ﷺ کے اور سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ قربانیاں تھیں۔

پھر جب یوم الترویۃ (آٹھ ذوالحج کا دن) آیا تو تمام لوگ حج کی نیت کر کے منیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر منیٰ میں پہنچے اور آپ نے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور (نو ذوالحج کو) فجر کی نمازیں پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ ﷺ کچھ دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو

گیا تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ (عرفات میں پہنچ کر) نمرۃ میں ان کیلئے ایک خیمہ لگا دیا جائے۔ پھر آپ ﷺ روانہ ہو گئے۔ قریش کو اس بارے میں یقین تھا کہ آپ ضرور المشعر الحرام میں وقوف فرمائیں گے جیسا کہ قریش جاہلیت کے دور میں کرتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ اسے عبور کر کے عرفات میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کیلئے ایک خیمہ نمرۃ میں لگا دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ اسی میں اتر گئے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے القصواء کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ لہذا حسب حکم اس پر کجاو رکھ دیا گیا اور آپ ﷺ اس پر سوار ہو کر وادی کے درمیان پہنچے جہاں آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا..... [اگلے خطبہ جمعہ میں اس خطبہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ]

اس کے بعد (مؤذن نے) اذان اور پھر اقامت کہی، آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر دوسری اقامت کہی گئی اور آپ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ ﷺ نے کوئی اور نماز (نفل وغیرہ) نہیں پڑھی۔ بعد ازاں رسول اللہ ﷺ سواری پر سوار ہوئے اور (عرفات میں) جائے وقوف تک پہنچے۔ آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی (القصواء) کا پیٹ پتھروں کی طرف اور پایادہ چلنے والوں کو اپنے سامنے کر لیا اور قبلہ رخ ہو کر آپ ﷺ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھالیا اور مزدلفہ کی طرف اس حالت میں روانہ ہوئے کہ آپ نے اپنی اونٹنی (القصواء) کی ٹکیل کو شدت سے کھینچا ہوا تھا حتیٰ تک کہ اس کا سر کجاوے کے اس حصہ تک جا پہنچا جہاں ایک سوار تھک کر اپنے پاؤں رکھ لیتا ہے۔ اور آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے:

(أَيُّهَا النَّاسُ، اَلْسَكِينَةُ السَّكِينَةُ) ”اے لوگو! سکون واطمینان کے ساتھ چلو۔“

نبی کریم ﷺ جب کسی ہموار زمین پر پہنچتے تو اپنی سواری کی ٹکیل ڈھیلی چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ (کسی پہاڑ وغیرہ پر) چڑھائی شروع کرتی۔

آپ ﷺ جب مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں آپ نے مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کیں اور ان کے درمیان کوئی (نفل) نماز نہیں پڑھی۔ بعد ازاں آپ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور جب واضح طور پر فجر کا وقت ہو گیا تو آپ ﷺ نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ پھر آپ ﷺ القصواء پر سوار ہوئے اور المشعر الحرام میں آگے جہاں آپ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے

دعا کی، اس کی بڑائی اور توحید بیان کی اور صبح کی روشنی پھیلنے تک آپ ﷺ بدستور اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ ﷺ منیٰ کو روانہ ہو گئے یہاں سے آپ ﷺ نے حضرت الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا جو کہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بالوں والے تھے۔ جب آپ ﷺ کے پاس سے خواتین گزرنے لگیں تو حضرت الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا لیکن حضرت الفضل رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا اور دوبارہ خواتین کی طرف دیکھنے لگے۔ تو آپ ﷺ نے دوسری جانب سے بھی ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ خواتین کی طرف مت دیکھیں یہاں تک کہ آپ وادی محسر کے درمیان میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ ﷺ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا اور آپ اس راستے کی طرف مڑ گئے جو حجرہ عقبہ کو جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ جب بڑے حجرہ تک پہنچے جو کہ درخت کے قریب ہے تو آپ ﷺ نے وادی کے درمیان سے اسے سات کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری کے ساتھ آپ ﷺ تکبیر کہتے۔ کنکریاں چھوٹے سائز کی تھیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ قربان گاہ کی طرف گئے جہاں آپ ﷺ نے تریسٹھ (۶۳) اونٹ ذبح کئے اور باقی جانور آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیئے جنہوں نے ان کو ذبح کیا۔ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی قربانیوں میں شریک کیا، پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ہر قربانی سے کچھ گوشت لیا جائے۔ چنانچہ حسب حکم ہر قربانی سے گوشت لیکر اسے ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور جب گوشت پک گیا تو دونوں نے گوشت تناول کیا اور اس کا شوربہ نوش کیا۔ بعد ازاں آپ ﷺ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور طوافِ افاضہ کیلئے بیت اللہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز بیت اللہ میں ادا کی۔ اس کے بعد آپ ﷺ بنی عبدالمطلب کے پاس گئے جو کہ (حجاج کو) زمزم کا پانی پلا رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(اَنْزَعُوا نَبِيَّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْ لَا اَنْ يَّغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنْزَعْتُ مَعَكُمْ)

”اے بنی عبدالمطلب! تم ڈول کے ذریعے پانی نکالو۔ اور اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آجائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا اور (حجاج کو پلاتا۔)“ پھر انہوں نے آپ ﷺ کو ڈول دیا جس سے آپ ﷺ نے زمزم کا پانی نوش فرمایا۔“ [مسلم: ۱۲۱۸]

یہ تھانہ نبی کریم ﷺ کا طریقہ حج۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ﷺ کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔

دوسرا خطبہ

حضرات! حج تو مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے البتہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ

(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) [بخاری: ۱۱۹۰، مسلم: ۱۳۹۳]

”میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔“

آداب زیارت مسجد نبوی

① مسجد نبوی میں پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو روضۃ من ریاض الجنۃ میں جا کر پڑھیں

کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) [بخاری: ۱۱۹۵، مسلم: ۱۳۹۰]

”میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانہ حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔“

پھر اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز باجماعت ادا کریں۔

② پھر رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کے سامنے آئیں، درود و سلام پڑھیں اور بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جسے

نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھیں۔ پھر آپ ﷺ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی سلام کہیں۔

③ اگر دعا کرنا چاہیں تو مسجد نبوی میں جہاں چاہیں قبلہ رخ ہو کر کریں۔

④ روضہ مبارکہ پر بیت تبرک ہاتھ پھیرنا یا اس کا طواف کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔

⑤ مردوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ بقیع الغرقد میں مدفون حضرات اور اسی طرح شہداء احد رضی اللہ عنہم کی قبروں پہ

جا کر انھیں سلام کہیں اور قبلہ رخ ہو کر ان کیلئے دعا کریں۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی ہے:

(السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ

وَالْمُسْتَأْجِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ)

”ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو۔ اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے

ہیں، اللہ کی رحمت ہو ہم میں اور تم میں پہلے جانے والوں پر اور پیچھے رہ جانے والوں پر۔ ہم اللہ سے اپنے لئے

اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔“ [مسلم: ۹۷۳، النسائی: ۲۰۳۷ و ۲۰۴۰، ابن ماجہ: ۱۵۴۷]

④ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی مساجد میں سے صرف مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ مسجد قباء میں جایا کرتے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ)

”جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد قبا میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔“ [ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان۔ وصححه الألبانی]

باقی مساجد میں نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اس لئے ثواب کی نیت سے ان کا قصد کرنا درست نہیں ہے۔

بعض غلطیاں: ① نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا۔ ② حجاج کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کو سلام بھیجنا۔ ③ ہر نماز کے بعد روضہ رسول ﷺ کی طرف چلے جانا یا اس کی طرف رخ کر کے انتہائی ادب سے کھڑے ہو جانا۔ ④ دعائیں آپ ﷺ کو وسیلہ بنانا۔ ⑤ مدینہ طیبہ میں چالیس نمازوں کی پابندی کرنا حالانکہ اس کے متعلق جو حدیث عموماً ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف اور ناقابلِ حجت ہے۔

خطبہ کے اختتام پر ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے۔

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و اعمال

اہم عناصر خطبہ:

① عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت

② عشرہ ذوالحجہ کے فضائل

③ قربانی کی اہمیت

④ عشرہ ذوالحجہ میں مستحب اعمال

برادران اسلام!

اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کیلئے ہی پیدا کیا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ وہ ہر لمحہ اس کی مشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کیلئے کوشاں رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کئے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کیلئے کمر بستہ ہو جانا چاہئے اور مختلف و متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ان مبارک مواقع میں سے ایک موقعہ عشرہ ذوالحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک ﷺ نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔

فرمایا: ﴿وَالْفَجْرِ ☆ وَالْيَالِ عَشْرِ﴾ [الفجر: ۱-۲] ”قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی۔“

جہور مفسرین کے نزدیک دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی انکی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے۔

لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہئے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لئے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لئے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ۶۹]

”اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستے دکھا دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔“

اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق دے۔

عشرۃ ذوالحجہ کے فضائل

(۱) دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہیں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ) [رواه البزار وابن حبان وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب : ۱۱۵۰]

”دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں دس ایام (یعنی عشرۃ ذوالحجہ) سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے۔“ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) [رواه أحمد - واللفظ له - والبخاری بمعناه : ۹۶۹]

”عمل صالح کے لئے یہ ایام (یعنی ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی (اتنا محبوب) نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔“ یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے، تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد یوں ہے:

(مَا مِنْ عَمَلٍ أُرْكَى عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أُعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَيْرِ عَمَلِهِ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى)

”وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس سے زیادہ پاکیزہ اور اُس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔“

پوچھا گیا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اُس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔“

راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بناء پر سعید بن جبیرؓ جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ اُن جیسی عبادت کرنا دوسروں کیلئے مشکل ہو جاتا۔ [صحیح الترغیب والترہیب للألبانی: ۱۱۴۸]

لہذا ہمیں بھی سلف صالحینؓ کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔ کیونکہ کسی عمل خیر پر اُس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں عطا نہیں کرتا۔

(۲) انہی ایام میں یومِ عرفہ بھی ہے

جی ہاں، یومِ عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن (وقوفِ عرفہ) ادا کیا جاتا ہے وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کیلئے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بناء پر اگر ایامِ عشرہ ذوالحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یومِ عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لئے کافی ہوتا۔

(۳) انہی ایام میں یومِ نحر بھی ہے www.KitaboSunnat.com

بعض علماء کے نزدیک یومِ نحر (قربانی کا دن) سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ يَوْمُ الْقَرَىٰ)

”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یومِ نحر (یعنی دس ذوالحجہ کا دن) ہے۔ پھر اس کے

بعد (منیٰ میں) ٹھہرنے کا دن (یعنی گیارہ ذوالحجہ) ہے۔“ [ابو داؤد والنسائی - وصححه الألبانی]

(۴) ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں

علامہ ابن حجرؒ فتح الباری میں یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ

(وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ

الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ ، وَلَا يَنَالُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ) [فتح الباری: ج ۲ ص ۴۶۰]

”عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں: نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی ہیں۔“

عشرہ ذوالحجہ کے مستحب اعمال

عزیزان گرامی! جب آپ یہ سمجھ گئے کہ عام ایام کی بہ نسبت عشرہ ذوالحجہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشرہ ذوالحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے۔ اس لئے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجئے جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل نہ گناتے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

ابو عثمان النہدیؒ کہتے ہیں:

”اسلاف کرام تین عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ“

ان ایام میں جو جو اعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہئے وہ یہ ہیں:

(۱) مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی:

عشرہ ذوالحجہ میں کئے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

(الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَّةُ) [متفق علیہ]

”ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے (گناہوں) کے لئے کفارہ ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔“

حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلاً ریا، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سرائیک اعمال و کردار سے معمور ہو۔

(۲) روزہ رکھنا: روزہ بھی عمل صالح کی جنس سے ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)
 ”جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔“ [بخاری: ۲۸۴۰، مسلم: ۱۱۵۳]

یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے اور جہاں تک عشرہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے کہ

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)
 ”رسول اکرم ﷺ ذوالحجہ کے پہلے نو دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشوراء کا اور ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے۔“ [ابو داؤد: الصيام باب في صوم العشر: ۲۳۳۷۔ وصححه الألبانی]

اس بناء پر عشرہ ذوالحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے نو دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔

اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ

(مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو عشرہ ذوالحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔“ [مسلم: ۱۱۷۶]

تو اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں:

”اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے نو دن روزہ رکھنا مکروہ ہے! جبکہ علماء اس کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ ان نو ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ یہ تو نہایت درجہ مستحب ہے خاص طور پر نو ذوالحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ”ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو باقی تمام ایام کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔“ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ ان ایام میں آپ ﷺ نے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضہ یا سفر وغیرہ کی بناء پر روزہ نہیں رکھا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ انھوں نے آپ ﷺ کو ان ایام میں روزہ کی حالت میں نہیں دیکھا تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ پھر امام نووی نے ابو داؤد کی وہی حدیث بطور دلیل ذکر کی ہے جس کا تذکرہ ہم ابھی کر چکے ہیں۔“

[شرح النووی لصحیح مسلم: ج ۳ ص ۵۸]

جبکہ حافظ ابن حجرؒ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کے بارے میں کہنا ہے کہ شاید یہ اس لئے کہ آپ

ﷺ بعض اوقات کسی عمل کو پسند تو کرتے تھے لیکن اُس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے تھے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ آنحضور ﷺ نے اسے بھی فرضیت کے اندیشہ کی بناء پر چھوڑ دیا ہو۔ [فتح الباری، ج ۲ ص ۳۶۰]

بہر حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی جو بھی تاویل ہو نبی کریم ﷺ کا جو عمومی ارشاد ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اُس میں روزہ بھی آتا ہے اور روزہ کے فضائل متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔

واضح رہے کہ ایامِ عشرہ ذوالحجہ میں سے یومِ عرفہ کے روزے کو آپ ﷺ نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

(صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ) [مسلم: ۱۱۶۲]

”یومِ عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔“

لہذا نو ذوالحجہ (یعنی یومِ عرفہ) کا روزہ رکھنا سنت ہے۔

(۳) نماز پڑھنا: نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لئے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور انکا اہتمام بھی کرنا چاہئے کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ) [البخاری: ۲۵۰۲]

www.KitaboSunnat.com

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے (یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں

تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ (یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں) اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔“

(۴) اللہ کا ذکر کرنا: ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ) [رواه أحمد: ج ۹ ص ۳۲۳ و ج ۱۰ ص ۲۹۶ وقال الأرنؤوط: صحيح]

”اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہیں، اس لئے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔“

اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِحُ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً)

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا (دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے) اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔“ [البخاری - التوحيد، باب قول الله ﴿ وَيَحْذَرُ كَمَا اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾: ۷۴۰۵، مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى: ۲۶۷۵]

یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں ہے اور جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے بار بار پڑھنے کا

آنحضور ﷺ نے حکم دیا تو ان کے بڑے فوائد ہیں۔

حضرت ابو مالک الأشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَلْطَهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّا الْيَمِينِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّانِ (أَوْ تَمَلُّا)

مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [مسلم: ۲۲۳]

”پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔“ الحمد لله “ ترازو کو (اجر و ثواب سے) بھر دے گا۔ اور ”سبحان الله“

اور ”الحمد لله“ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان خلاء کو (اجر و ثواب سے) بھر دیتے ہیں.....“

اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کے مزید فوائد یہ ہیں:

① یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعٌ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)

یعنی ”چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں۔ آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں

ابتداء کریں۔ اور وہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔“ [مسلم: ۲۱۳۷]

② یہ تسبیحات رسول اللہ ﷺ کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)

”اگر میں سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے

محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔“ (یعنی دنیا کی ہر چیز سے) [مسلم: ۲۶۹۵]

③ جنت میں شجر کاری

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَقَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَرَأَيْتَ أَمْتَكَ مِنِّي السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْحَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ،

عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قَبْعَانٌ ، غَرَّاسُهَا : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)

”اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا: اے محمد! اپنی امت

کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا

اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے۔ اور (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جاسکتی ہے۔“ [ترمذی: ۳۴۶۲۔ وصححه الألبانی]

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجر کاری کر رہے تھے کہ ان کے پاس سے رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔“ [ابن ماجہ: ۳۸۰۷۔ وصححه الألبانی]

④ حضرت عبد اللہ بن عمر والعاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، إِلَّا كَفَّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) [ترمذی: ۳۴۶۰۔ وحسنه الألبانی]

”خدا زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وسبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔“

⑤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، آپ نے اپنا عصا اس کو مارا تو اس کے خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقَطَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)

”بے شک یہ کلمات (الحمد للہ وسبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر) بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔“ [ترمذی: ۳۵۳۳۔ وحسنه الألبانی]

⑥ اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کو اپنے بندوں کیلئے چن لیا ہے اور ان پر بہت بڑا اجر و ثواب مرتب کیا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابو سعید رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ كَتَبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ

كُنَيْتٌ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ خَطِيئَةً)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے چار (کلمات کو) جن لیا ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ لہذا جو شخص سبحان اللہ کہے اس کیلئے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے بیس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اکبر کہے اس کیلئے بھی اسی طرح۔ اور جو شخص لا إله إلا الله کہے اس کیلئے بھی اسی طرح۔ اور جو شخص اپنی طرف سے الحمد لله رب العالمین کہے تو اس کیلئے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔“ [مسند احمد و مستدرک حاکم۔ وصححه الألبانی فی صحیح الجامع: ۱۷۱۸]

اپنی طرف سے الحمد لله رب العالمین کہنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر الحمد لله رب العالمین کہے تو اس پر اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا بہ نسبت اس کے کہ وہ کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے مثلاً کھانے پینے یا سونے سے بیدار ہونے کے بعد۔

② یہ تسبیحات ڈھال ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(خُذُوا جُنَّتَكُمْ) ”اپنی ڈھال لے لو۔“

ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! دشمن سے بچاؤ کیلئے ڈھال جو ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں، جنہم سے بچاؤ کیلئے ڈھال۔“

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،

فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ، وَهِنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ)

”تم یہ کلمات پڑھا کرو: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کیونکہ یہ قیامت

کے دن (جنہم سے) نجات دہندہ اور (جنت کی طرف) آگے بڑھانے والے ہونگے اور یہی باقی رہنے والی

نیکیاں ہیں۔“ [الحاکم۔ وصححه الألبانی فی صحیح الجامع: ۳۲۱۳]

③ یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ: التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، يُعْطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ

دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تَذْكُرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ مَنْ يَذْكُرُ بِهِ)

”اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے جو تم یاد کرتے ہو، یہ تسبیحات بھی ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے؟“ [ابن ماجہ: ۳۸۰۹۔ وصححه الألبانی]

⑨ تسبیحات میں سے ہر ایک صدقہ ہے

جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! (ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأَجْوَرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ)

یعنی ”مال والے لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنے بچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں“

آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ....)

”کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ بے شک ہر (سبحان اللہ) صدقہ ہے۔ ہر (اللہ اکبر) صدقہ ہے اور ہر (الحمد لله) صدقہ ہے۔ اور ہر (لا إله إلا الله) صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے....“ [مسلم: ۱۰۰۶]

ان کلمات مبارکہ کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان ایام میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے۔

خاص طور تکبیرات کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہئے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا) [البحاری: العیدین باب فضل العمل فی أيام التشريق]

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما (ماو ذوالحجہ کے) ان دس دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے۔ پھر دوسرے لوگ بھی انکی تکبیر سن کر تکبیرات پڑھتے۔“

ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مستحب ہے۔ خصوصاً یومِ عرفہ کی نمازِ فجر سے لیکر ۱۳ ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہرا تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ان پانچ ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ [ارواء الغلیل ج ۳ ص ۱۲۵]

تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ ان کی ابتداء میں 'اللہ اکبر' دو مرتبہ ہے۔ جبکہ ایک روایت میں ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ابتداء میں 'اللہ اکبر' تین مرتبہ پڑھتے تھے۔

جبکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہتے تھے: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا) [ارواء الغلیل ج ۳ ص ۱۲۵]

یہ تکبیرات اجتماعی طور پر نہ پڑھی جائیں۔ اس لئے کہ یہ نہ تو اللہ کے نبی ﷺ سے منقول ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔

(۵) صدقہ کرنا: صدقہ کرنا بھی ان اعمالِ صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لئے مستحب ہیں۔ اللہ نے صدقہ کا تاکید حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۵۴]

”اے ایمان والو! جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ اور کافر ہی ظالم ہیں۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) [رواہ مسلم]

”کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں۔“

لہذا ہمیں خصوصاً ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

برادران اسلام! عشرہ ذوالحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ اب انہی اعمال میں سے ایک اور عمل جس کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی اسی عشرہ کے اختتام پر انجام دینا ہوتا ہے اور وہ ہے:

(۶) قربانی

قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے: باب سنة الاضحیۃ۔ پھر انھوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَحْرُ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ)

”آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا۔ اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔“ [بخاری: ۵۵۴۵]

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔

اس کے علاوہ سنن ترمذی میں مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(صَحِيحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ) ”رسول اللہ ﷺ نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔“

سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: (أَتَعْقِلُ؟ صَحِيحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ) ”کیا تمہیں کچھ عقل ہے؟ (میں کہہ رہا ہوں کہ) رسول اللہ ﷺ نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔“ [ترمذی: ۱۵۰۶ وقال: حديث حسن صحيح]

امام ترمذی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں: (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَضْحِيَّةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا)

”اسی حدیث کی بناء پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔“

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

(أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي كُلَّ سَنَةٍ) [ترمذی: ۱۵۰۷ وقال: حدیث حسن]

”رسول اللہ ﷺ مدینہ میں دس سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔“

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں، تاہم جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضْحِيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرُ مُضَلًّا نَا) [رواہ الحاکم وحسنہ الألبانی فی

صحيح الترغيب والترهيب : ۱۰۸۷]

”جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“

اسی طرح آپ ﷺ نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلٍ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ.....)

”اے لوگو! بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔“

[ابوداؤد: ۲۷۸۸، ترمذی: ۱۵۱۸، ابن ماجہ: ۳۱۲۵۔ و صححہ الألبانی]

لہذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہئے۔

بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ قربانی صرف حجاج کیلئے ہے باقی لوگوں کیلئے نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو قول ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی صرف حجاج کیلئے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کیلئے ہے۔ حجاج توجج کے واجبات ادا کرنے کیلئے قربانی کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر مسلمان پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضْحِي بِبَكْشَيْنٍ وَأَنَا أُضْحِي بِبَكْشَيْنٍ) یعنی نبی کریم ﷺ دو مینڈھوں کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح دو مینڈھے ہی قربان کرتا ہوں۔ [بخاری: ۵۵۵۳]

ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا جو عمل روایت کر رہے ہیں کہ آپ دو مینڈھوں کے ساتھ قربانی کرتے تھے تو یہ عمل مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ حج تو آپ ﷺ نے ایک ہی مرتبہ کیا تھا اور اس میں آپ نے سو

اونٹ قربان کئے تھے۔ بلکہ سنن ابوداؤد میں اسی حدیث کے الفاظ میں (بالمدينة) کی صراحت موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضور ﷺ حج کے علاوہ بھی قربانی کرتے تھے۔ [ابوداؤد: ۲۷۹۳۔ وصحیحہ الألبانی] اس کے علاوہ جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔“ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی تمام مسلمانوں کیلئے مسنون ہے صرف حاجیوں کیلئے نہیں، کیونکہ اگر قربانی صرف حاجیوں کیلئے ہی ہوتی تو آپ ﷺ یہ کیوں فرماتے کہ آج کے دن ہم پہلے نماز عید پڑھیں گے اور پھر قربانی کریں گے! جبکہ حجاج تو دس ذوالحجہ کو نماز عید نہیں پڑھتے اور نہ ہی رسول اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع میں نماز عید پڑھی تھی۔ لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔

عزیزان گرامی! قربانی کے اہم مسائل تو ہم نطفہ عید الاضحیٰ میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ البتہ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں عید سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

مسئلہ نمبر 1: جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ رَأَى هَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يَصْحَى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ) [مسلم: ۱۹۷۷]

”جو شخص قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔“

مسئلہ نمبر 2: قربانی کیلئے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ۳۴]

”اور ہر امت کیلئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کئے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں (یعنی ذبح کریں) جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔“

آیت کریمہ میں ﴿بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہیں۔

اسی لئے امام نوویؒ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت

کر سکتے ہیں۔ [شرح مسلم للنووی: ج ۱۳ ص ۱۲۵]

مسئلہ نمبر 3: قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے مثلاً لنگڑا پن، بھینگا پن، انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار ہونا۔ لہذا اُس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو۔ تاہم جانور کا نصی ہونا عیب نہیں ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَرْبَعٌ لَا تَحُورُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا، وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْفِي) [ابوداؤد: ۲۸۰۴، ترمذی: ۱۳۹۷۔ و صححہ الألبانی]

”قربانیوں میں چار قسم کے جانور جائز نہیں: وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو۔ وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو۔ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو۔ اور وہ انتہائی کمزور و لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔“

مسئلہ نمبر 4: جانور کی عمر: قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ دودانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دنبے میں گنجائش ہے کہ اگر دودانتا نہ مل سکے تو ایک سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا تَذْبُحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبُحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّانِ) [مسلم: ۱۹۶۳]

”تم دودانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو ایک سال کی بھیڑ (یا دنبہ) ذبح کر لو۔“ تاہم کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو بھی ایک سال کی بھیڑ یا دنبہ کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی بات کو صاحب تحفۃ الأحمذی نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ [تحفۃ الأحمذی: ج ۴ ص ۲۴۰]

مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ الْحَذَّاعَ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الشَّيْءُ) ”بے شک ایک سال کا دنبہ اُس چیز سے کفایت کر جاتا ہے

جس سے دودانتا کفایت کرتا ہے۔“ [ابوداؤد: ۲۷۹۹۔ و صححہ الألبانی]

اس حدیث میں اگرچہ (الحذع) کا لفظ مطلق ہے اور اس میں دنبہ اور بکرا دونوں شامل ہیں، لیکن ایک اور حدیث کی بناء پر اسے دنبہ کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ اور وہ ہے حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے خالو نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: (تِلْكَ شَاةٌ

لَحْمٍ) ”وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے۔“ (یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے) تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک سال کا بکرا ہے! تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ضَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ) ”تم اسی کو قربان کر دو اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کیلئے جائز نہیں۔“ [بخاری: ۵۵۵۶، مسلم: ۱۹۶۱]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک سال کا بکرا قربانی میں کفایت نہیں کرتا۔

مسئلہ نمبر 5: قربانی کا وقت: قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ لہذا نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت جناب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) [بخاری: ۹۸۵، مسلم: ۱۹۶۰]

”جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اُس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ ”بسم اللہ“ پڑھ کر ذبح کر دے۔“

اور حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: (تِلْكَ شَأْءُ لَحْمٍ) ”وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے۔“ (یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے) تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک سال کا بکرا ہے! تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ضَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ) ”تم اسی کو قربان کر دو اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کیلئے جائز نہیں۔“ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

(مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) [بخاری: ۵۵۵۶، مسلم: ۱۹۶۱]

”جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے لئے جانور ذبح کرتا ہے۔ اور جو شخص نماز عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا۔“

مسئلہ نمبر 6: ایک بکرا یا بکری، یا ایک بھیڑ یا دنبہ تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اس لئے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر نیت صرف یہ

ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے تو یہ ریا کاری ہے جو حرام ہے۔

عطاء بن یسارؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابویوب الأنصاریؓ سے سوال کیا کہ رسول اکرم ﷺ کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ

كَمَا تَرَى) [ترمذی: ۱۵۰۵۔ و صححہ الألبانی]

”ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ (پھر اسی طرح بدستور ہوتا رہا) یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔“

لہذا ایک دوسرے پر فخر کرنے کیلئے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قربانی کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳]

”کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہو۔“

مسئلہ نمبر 7: گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں سات یا دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ

(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً)

”ہم ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آگئی۔ چنانچہ ہم نے گائے میں سات

افراد اور اونٹ میں دس افراد شریک ہو کر قربانی کی۔“ [ترمذی: ۱۵۰۱۔ و صححہ الألبانی]

اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْحِزْوُورُ عَنْ سَبْعَةٍ) [ابوداؤد: ۲۸۰۸۔ و صححہ الألبانی]

”گائے سات افراد سے اور اونٹ بھی سات افراد سے کفایت کر سکتا ہے۔“

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں سات افراد اور اونٹ میں سات یا دس افراد شریک ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ نمبر 8: نمازِ عید کیلئے گھر سے کچھ کھائے پیئے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عید گاہ کی طرف

جائیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)

”نبی کریم ﷺ عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے۔ اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے

تھے یہاں تک کہ نمازِ عید پڑھ لیتے تھے۔“ [ترمذی: ۵۴۲۔ وصححه الألبانی]

اور گھر کی عورتوں کو بھی ہر حال میں عید گاہ کو لے جائیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو بھی عید گاہ میں جانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ ﷺ نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں، تاہم وہ عید گاہ سے باہر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ [بخاری: ۹۷۴، مسلم: ۸۹۰]

مسئلہ نمبر 9: عید گاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نمازِ عید ادا کریں جس کی پہلی رکعت میں امام

قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں کہے گا۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ دے گا۔

برادران اسلام! قربانی کے دیگر اہم مسائل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خطبہ عید الاضحیٰ میں ذکر کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ذوالحجہ کے اس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق

دے۔ آمین

خطبہ عید الاضحیٰ

اہم عناصر خطبہ:

- ① قربانی: ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی سنت
- ② حضرت ابراہیم ﷺ کی تعریف قرآن مجید میں
- ③ قربانی: امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی سنت مبارکہ
- ④ قربانی کے بعض اہم مسائل و آداب
- ⑤ ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب!

برادران اسلام! آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا دن ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں مسلمانان عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم ﷺ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ۱۲۵]

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء ﷺ مبعوث ہوئے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے۔ اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی کتب نازل کیں وہ آپ ہی کی اولاد میں سے انبیاء ﷺ پر نازل کیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کو ۶۹ مرتبہ ذکر کیا ہے اور ان کے مختلف واقعات کو بار بار ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَلُكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ☆ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ☆ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ☆ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ۱۲۰-۱۲۳]

”بے شک ابراہیم (ﷺ) پیشوا اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انھیں چن لیا تھا اور راہ راست کی

طرف ان کی راہنمائی کر دی تھی۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہونگے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملتِ ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر

اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[البقرة: ۱۳۰-۱۳۱]﴾
 ”اور ملتِ ابراہیمی سے سوائے اُس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا کون اعراض کر سکتا ہے؟ ہم نے یقینی طور پر انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہونگے۔ (یاد کرو) جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا: تُو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا تو اس نے کہا: میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ۶۷]

”ابراہیم (ﷺ) نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی۔ بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (ﷺ) کو کئی طرح سے آزمایا اور ہر آزمائش میں آپ پورے اترے۔

ارشاد باری ہے: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ۱۲۴]

”اور (یاد کرو) جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا

کر دکھلایا۔ اللہ نے کہا: میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے کہا: ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہونگے۔“

﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ سے مراد تمام اوامر و نواہی ہیں۔ خاص طور پر ہجرت کرنے اور بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔

حضرت ابراہیم (ﷺ) کی اسی وفاداری کی اللہ تعالیٰ یوں تعریف کرتے ہیں:

﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ۳۷] ”اور وہ ابراہیم جنہوں نے (اپنے رب کے ساتھ) وفا کی۔“

اُن آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ان کے جگر گوشہ حضرت اسماعیل (ﷺ) کے تعلق سے تھی جس کا ذکر اللہ

تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

الصَّالِحِينَ ☆ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ☆ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ☆ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ☆ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ☆ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ☆ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُمْتَبِنُ ☆ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿[الصافات: 99-101]

ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ”اے میرے رب! مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔“ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک برد بار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اُس وقت آپ کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا اور انہوں نے اس کا نام ’اسماعیل‘ رکھا۔ اس بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ کی کہ انہیں حکم دیا کہ اسے اور اس کی والدہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ کوئی پھل دار درخت اگتا تھا اور نہ وہاں پانی کا وجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں پورے اترے اور محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹہ باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے (اسماعیل علیہ السلام) کو وہاں سے نکال لائے۔ اُس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے، ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اُس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلہ کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا: ابراہیم! ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگیں: (أَلَلَّهِ أَمْرَكَ بِهَذَا؟) کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے لگیں: (إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا) اچھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آگئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ

سکتے تھے۔ انھوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی:

(رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ...)

حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا۔ تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آگئیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں۔ اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آگئیں۔ اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ مگر انھیں کوئی نظر نہ آیا۔ اسی کیفیت میں انھوں نے سات چکر لگائے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (فَذَلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا) ”اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا۔“ اور جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی۔ انھوں نے اپنے آپ سے کہا: خاموش رہو (بات سنو۔) پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی۔ کہنے لگیں: میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھوڈ ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگیں اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَعْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا) ”اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے! اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں (یا فرمایا) اس سے چلو چلو پانی نہ لیتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔“

چنانچہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا: تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اُس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔

کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے (کدواں) کے راستے سے آرہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انھوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے: یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انھوں نے ایک دو آدمی

بھیجے، انھوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انھیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آگئے۔ حضرت ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انھوں نے پوچھا: کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت ہاجرہ نے کہا: ہاں لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے: ٹھیک ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھیں کہ انسان وہاں آباد ہوں۔“

چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل ﷺ جو ان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے، وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی۔ پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ [البخاری: ۳۳۶۴]

برادران اسلام! ہم نے جو آیات اس آزمائش کے تعلق سے ذکر کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل ﷺ جو ان ہوئے تو حضرت ابراہیم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس جگر گوشے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور چونکہ انبیاء ﷺ کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اس لئے انھوں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ تاہم انھوں نے اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا اور اس سے اس کی رائے طلب کی۔ نیک اور بردبار بیٹے نے فوراً کہا:

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ ”اے ابا جان! آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔“

صرف یہی نہیں بلکہ بوڑھے باپ کو اپنے صبر و ثبات کا یقین دلاتے ہوئے کہا: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ”اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“

کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا کہ دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کیلئے ہمہ تن تیار اور مستعد۔ باپ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے کیلئے اور بیٹا قربان ہونے کیلئے بے تاب۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں یہ دونوں حضرات کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔

پھر حضرت ابراہیم ﷺ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ﷺ کو لے کر منیٰ کو چلے گئے جہاں حمرات کے قریب انھوں نے اپنے اس فرمانبردار بیٹے کو ذبح کرنے کیلئے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جواں سال بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے! عین اسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ ☆ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ ”اے ابراہیم! آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔“

مالکِ کائنات نے اپنے اس پیغمبر کے سچے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کی تصدیق کر دی اور پھر حضرت

اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں اس نے ایک مینڈھا بھیج دیا ﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔

یہ وہ عظیم قربانی ہے جس پر ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کر کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ قربانی کرنا نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ بھی ہے جس پر آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل فرمایا۔ بلکہ آپ ﷺ نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کو تنبیہ بھی فرمائی کہ

(مَنْ وَجَدَ سَعَةً لَّانْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرُ مُضَلًّا نَا) [رواه الحاكم وحسنه الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب : ۱۰۸۷]

”جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“

لہذا جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہئے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً.....) ”اے لوگو! بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔“

[ابوداؤد: ۲۷۸۸، ترمذی: ۱۵۱۸، ابن ماجہ: ۳۱۲۵۔ و صححہ الألبانی]

لہذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہئے۔

تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت از حد ضروری ہے۔ لہذا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جانور قربان کریں۔ ریا کاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے تو یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ [الکوثر: ۲]

”اپنے رب کیلئے ہی نماز پڑھ اور (اسی کیلئے) قربانی کر۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

☆ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبَدَّلْتُ أَمْرِي وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳]

”کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو

تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہو۔“

اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور، ہر جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا لازم ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ۱۷۳]

”بے شک اُس (اللہ) نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ جانور، (بہا ہوا) خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔“

اور نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کرے۔

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» [مسلم: ۱۹۷۸]

”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اُس شخص پر جس نے غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کیا۔“

لہذا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہو اور اس قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔

اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ لہذا آج اگر کسی شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو اُس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اُس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔

حضرت جناب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ سَكَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نَصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ سَكَانَ لَمْ يَذْبَحْ

فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) [البخاری: ۹۸۵، مسلم: ۱۹۶۰]

”جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اُس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ اور

جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ ”بسم اللہ“ پڑھ کر ذبح کر دے۔“

اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کیلئے جو جانور آپ نے خاص کر رکھا ہے یا جو جانور آپ آج

ہی خرید کر قربان کریں گے وہ موٹا تازہ ہو اور بے عیب ہو۔

ابو امامہ بن اہل بیان کرتے ہیں کہ

(كُنَّا نَسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ)

”ہم مدینہ میں قربانی کے جانور کو (خوب کھلا پلا کر) موٹا کرتے تھے اور اسی طرح عام مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔“ [البخاری : کتاب الأضاحی باب أضحیة النبی ﷺ بکبشین أقرنین] اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحِي : الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا ، وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا ، وَالْكَسِيرَاتُ الَّتِي لَا تُنْقِي) [ابوداؤد: ۲۸۰۲، ترمذی: ۱۳۹۷۔ وصححه الألبانی]

”قربانیوں میں چار قسم کے جانور جائز نہیں: وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو۔ وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو۔ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو۔ اور وہ انتہائی کمزور ولاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔“

لہذا اُس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو۔ تاہم جانور کا قصی ہونا عیب نہیں ہے۔

عزیزان گرامی! ان بنیادی باتوں کے بعد اب قربانی کے چند آداب بھی جان لیجئے جن کا قربانی میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔

❶ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [رواه مسلم: ۱۹۵۵]

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ لہذا جب تم (قصاص میں) قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو۔ اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کئے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔“

لیکن چھری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہئے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوَاتَاتٍ) ”تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟“ [رواہ الطبرانی وغیرہ وصححہ الألبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۱۰۹۰]

۲ بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر وہ خود نہ کر سکے تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
(ضَحَى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاَضْعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) [بخاری: ۵۵۵۸، مسلم: ۱۹۲۶]

”نبی کریم ﷺ نے دو سفید سیاہی مائل مینڈھوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔“ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: « هَلَمِّي الْمَذْبِيَّةَ » ”چھری لے آؤ۔“ پھر آپ نے فرمایا: « اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ » ”اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کر دو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب چھری تیز کر دی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا، مینڈھے کو پکڑا اور اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا: « بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ”اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ! محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔“ اس کے بعد آپ نے اسے قربان کر دیا۔ [مسلم: ۱۹۲۷]

۳ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں اور گھر میں آنے جانے والوں کو اور اسی طرح فقراء و مساکین کو بھی کھلائیں۔

ارشاد باری ہے: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ۲۸]

”پھر تم خود بھی ان (قربانیوں کے گوشت سے) کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: ۳۶]

”اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔“

ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علمائے کرام قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایک حصہ اپنے لئے، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کیلئے اور تیسرا فقراء و مساکین کیلئے۔

یاد رہے کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی درست ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے پہلے اس سے منع کیا تھا پھر اس کی اجازت دے دی تھی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا، پھر آپ نے فرمایا: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَأَذِخْرُوا) [مسلم: ۱۹۷۲]

”اب تم کھا سکتے ہو، (دوران سفر کھانے کیلئے) زادراہ بھی لے سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔“

اور حضرت سلمہ بن اروع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

(مَنْ صَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)

”تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں تین دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہئے۔“

اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اس سال بھی اسی طرح کریں جیسا کہ گذشتہ سال کیا تھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(كُلُوا وَأَطِعُوا وَأَذِخْرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدًا، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)

”اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ کیونکہ گذشتہ سال لوگ تنگ حال تھے تو میں

نے ارادہ کیا کہ تم (باقی ماندہ گوشت کے ساتھ) ایک دوسرے کی مدد کرو۔“ [البخاری: ۵۵۶۹، مسلم: ۱۹۷۳]

۷۰ قربانی کی کھالیں:

جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں ہے اسی طرح قربانی کی کھالیں فروخت کر کے ان کی

قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں۔ یا تو انھیں اپنے استعمال میں لایا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم ﷺ نے حکم دیا کہ میں آپ ﷺ کی قربانیوں کے پاس

رہ کر گمرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کر دوں اور ان میں سے کوئی چیز

تصاب کو بطور مزدوری نہ دوں۔“ [البخاری: ۱۷۱۷، مسلم: ۱۳۱۷]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ بَاعَ جِلْدًا أُضْحِيَّتَيْهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ) [رواه الحاكم - وحسنه الألبانی فی صحيح الترغيب

والترهيب: ۱۰۸۸] ”جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے تو اس کی قربانی نہیں۔“

۵ قربانی کے ایام: قربانی کے چار ایام ہیں۔ عید کا دن اور اس کے بعد مزید تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳) جنہیں

ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ لہذا ان چار ایام میں سے کسی بھی روز قربانی کر سکتے ہیں۔ [زاد المعاد: ج ۲ ص ۳۱۹

و فتاویٰ اللجنة الدائمة: ج ۸ ص ۲۰۶]

ایام عید میں تفریح

عید کے موقع پر تفریح جائز ہے بشرطیکہ دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقرباء اور دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اُس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے دو لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گارہی تھیں جو ’بعث‘ کے دن انصار نے پڑھے تھے۔ اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: (أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟) ”کیا رسول اکرم ﷺ کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟“

تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا وَهَذَا عَيْدُنَا)

”ابو بکر! ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔“ [البخاری: ۴۵۳، مسلم: ۸۹۲]

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم ﷺ منیٰ میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور اُس وقت دو نوخیز لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گارہی تھیں اور رسول اکرم ﷺ چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو رسول اکرم ﷺ نے اپنے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا:

(دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيُّامٌ عِيدٍ) ”ابو بکر! انہیں چھوڑ دو (اور مت روکو) کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔“

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ میرے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کی اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں۔ لہذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ نے پوچھا: کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: اب تم چلی جاؤ۔ [المرجع السابق]

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی سکرین پر یا سینما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں۔ کیونکہ گانے اور آلات موسیقی سب حرام ہیں اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ☆ وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ﴾ [لقمان: ۶-۷]

”اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھے جو جیسے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔“

اس آیت کریمہ میں ﴿لهو الحديث﴾ سے مراد گانا اور موسیقی ہے جیسا کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کر کہا کہ ﴿لهو الحديث﴾ سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی گانے سنتا اور سناتا ہو یا رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھر میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہو اس کیلئے اس آیت کے مطابق رسوا کن عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ

اسی طرح حضرت ابو مالک الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« لَيْشُرِبَنَّ أَنَسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعْزَفُ عَلَي رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمُعْنِيَاتِ ، يَحْخِيفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ »

”میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انھیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔“ [ابن ماجہ: ۴۰۲۰۔ و صحیحہ الألبانی]

اس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کیلئے جو رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا ایسی محفلوں کوئی وی یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔

اور حضرت ابو عامر۔ یا ابو مالک۔ الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَارِفَ)

”میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔“ [بخاری: ۵۵۹۰]

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کئی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کر لیں گے حالانکہ یہ دین اسلام میں حرام ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف گناہ نہیں سمجھتا بلکہ کئی ”روشن خیال“ لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کر دیئے ہیں۔ اور ایسا انھوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دیکھ کر اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کیلئے کیا ہے۔ اور اس کیلئے انھوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی ہے۔ جبکہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اس کی حرمت کے جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں وہ یقینی طور پر ہر سمجھدار آدمی کیلئے کافی ہیں، ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پیش خدمت ہے جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُؤْبَةَ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

”بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جو اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور

چیز حرام ہے۔“ [ابو داؤد: ۳۶۹۶۔ و صحیحہ الألبانی]

ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہئے اور اس بات پر یقین کر لینا چاہئے

کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔

لیکن فسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ”روشن خیال“ لوگوں کے اسی فتویٰ کی بناء پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں حالانکہ رسول اکرم ﷺ نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اُس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(سَبِكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ ، قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَارِيفُ وَالْقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ) [صحيح الجامع للألبانی: ۳۶۶۵]

” آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسا یا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔“

اسلامی بھائیو! گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہو سکتا ہے جبکہ رسول اکرم ﷺ نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»

”دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں: خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے

کی آواز۔“ [صحيح الجامع للألبانی: ۳۶۹۵]

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول گانا نفاق پیدا کرتا ہے:

(أَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ) [قال الألبانی فی تحريم آلات الطرب ، ص

۱۳ : إسناده جيد] ”گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ ایام عید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں مگر جو دلائل ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں ان کے پیش نظر گانا اور موسیقی وغیرہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

برادران اسلام! خاص طور پر ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ان منکرات میں سے چند ایک یہ ہیں:

① کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا

بہت سارے لوگ ایام عید میں جو لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
”تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا۔ اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا۔“

آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار کہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ یقیناً ذلیل و خوار ہونگے اور خسارہ پائیں گے۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ» [مسلم: ۱۰۶]

”اپنے تہ بند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبِيِّينَ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [بخاری: ۵۷۸۷]

”جو تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔“

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، شلوار ہو یا چادر، پانجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہئے نیچے نہیں لٹکانا چاہئے خواہ تکبر نہ بھی ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

”ایک آدمی اپنے تہ بند کو گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی

میں نیچے جاتا رہے گا۔“ [بخاری: ۵۷۹۰]

ایک اور روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعَجِبُهُ نَفْسُهُ، مَرَجَلٌ

جُمَّتَهُ، إِذَا حَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [بخاری: ۵۷۸۹، مسلم: ۲۰۸۸]

”ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔“

جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ۱۸]

”اور لوگوں (کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے) ان سے منہ نہ موڑنا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔“

تکبر اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اُس سے توبہ کئے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا۔“

ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو (تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ» (بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔“ [مسلم: ۹۱]

لہذا ایام عید کی خوشی میں بڑائی اور فخر و غرور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ سے میل ملاقات رکھنی چاہئے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ اظہارِ محبت کرنا چاہئے۔

⑤ داڑھی منڈوانا یا اسے چھوٹا کرنا

بہت سارے لوگ عام طور پر بھی داڑھی منڈواتے یا اسے چھوٹا کراتے ہیں اور عید کے موقعہ پر تو اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحْيَ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» [البخاری: ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، مسلم: ۲۵۹]

”تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو چھوٹا کرو۔“

دوسری روایت میں فرمایا: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْزُوا اللَّحْيَ، خَالِفُوا الْمُحْسُونَ» [مسلم: ۲۶۰]

”تم موچھیں کاٹو اور داڑھیاں لٹکاؤ۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔“

جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اکرم ﷺ کے ان ارشادات کے بالکل برعکس موچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی یا منڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم ﷺ نے حکم دیا ہے۔

⑤ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا

بہت سارے لوگ خصوصاً ایام عید میں جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَا تَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

”تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کے دھاگے کے ساتھ مارا جائے تو یہ اُس کیلئے اس سے بہتر ہے کہ

وہ اُس عورت کو ہاتھ لگائے جو اُس کیلئے حلال نہیں۔“ [السلسلة الصحيحة للألبانی: ۲۲۶]

اسی لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی، اُس میں

آپ ﷺ نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ [مسلم: ۱۸۶۶]

⑥ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا

خصوصاً ایام عید میں کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں جبکہ ہمارے رسول حضرت

محمد ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ”تم (غیر محرم) عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو۔“

تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اَلْحَمُو یعنی خاوند کے بھائی (دیور) کے متعلق کیا کہتے

ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: «اَلْحَمُو الْمَوْتُ» ”دیور موت ہے۔“ [البخاری - النکاح باب لا یخلون رجل

بامرأة - ۵۲۳۲، مسلم - الأدب - ۲۰۸۳]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [البخاری - الحج

[باب حج النساء - ۲۸۶۲، مسلم - الحج - ۱۳۴۱]

”کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے

اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“

⑤ عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا

خصوصاً ایام عید میں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ خوب سچ دھج کے ساتھ بازاروں، مارکیٹوں اور سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور خواتین اسلام کو بغیر پردہ کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ۳۳]

”اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار مت کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(الْمَرْءُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا)

”خاتون ستر (چھپانے کی چیز) ہے۔ اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا

ہے۔ اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی

ہے۔“ [ابن حبان - ج ۱۲ ص ۴۱۳ : ۵۵۹۹ و صحیح إسناده الأرنؤط ، وأخرج الجزء الأول منه الترمذی : ۱۷۷۳

و صحیح إسناده الشيخ الألبانی فی المشكاة : ۳۱۰۹]

بے پردہ ہو کر اور نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خواتین کو رسول اکرم ﷺ نے سخت وعید

www.KitaboSunnat.com

سنائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَصْرَبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ

كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ

رَبِّحَهَا وَإِنَّ رَبِّحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا » [مسلم - الجنة باب النار يدخلها الجبارون : ۲۱۴۸]

”دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند

کوڑے ہونگے جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے۔ اور دوسری وہ خواتین ہیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ

معلوم ہوگی۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لہانے والی اور تکبر سے منک کر چلنے والی ہوگی، ان کے سراؤٹوں کی کہانوں کی مانند ایک طرف بھٹکے ہو گئے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(أَيُّمَا امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) [ابو داؤد - الترجمان باب فی طیب المرأة: ۴۱۶۷،

الترمذی - الاستئذان باب ما جاء فی کراهیة خروج المرأة متعطرة: ۲۹۳۷، النسائی - الزینة باب ما یکره للنساء من الطیب: ۵۱۲۶ -

وحسنه الألبانی]

”جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکیں تو وہ بدکار عورت ہے۔“

① اقرباء اور فقراء و مساکین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا

بہت سارے لوگ ایام عید کے دوران خوب کھاتے پیتے، زرق برق لباس پہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں اور فقراء و مساکین کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں میں اقرباء اور فقراء و مساکین کو بھی شامل کریں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [بخاری: ۱۳، مسلم: ۴۵]

”تم میں سے کوئی شخص (کامل) ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند

کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

اور صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل (موت) میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔“

[بخاری - الأدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم: ۵۹۸۶، مسلم - البر والصلة باب صلة الرحم: ۲۵۵۷]

صلہ رحمی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ دار ان سے صلہ رحمی کریں تو ان کو بھی ان سے کرنی چاہئے حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ اور صلہ رحمی کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحمی کریں تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کریں تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو تب بھی انہیں دیا جائے۔ الغرض یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق

انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي وَ لَكِنْ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا)

”صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع

رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔“ [البخاری۔ الأدب باب ليس الواصل بالمكافي: ۵۹۹۱]

لہذا عید کی خوشیوں میں اقرباء اور فقراء و مساکین کو بھی شریک کرنا چاہئے۔

برادران اسلام! ہم نے اس خطبہ کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہمارا دین ہم سے بس اسی قربانی کا نہیں بلکہ اور بھی کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے اہم قربانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں اور اس کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلہ میں خواہشات کو آڑے نہ آنے دیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب اللہ کے احکامات اور ہماری خواہشات کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم احکامات الہی کو قربان کر دیتے ہیں، خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں ہم خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ چیز یقیناً ہمارے لئے مہلک اور خطرناک ہے۔ لہذا اس سے بچنا چاہئے اور اسی جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنا چاہئے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین

آخر میں آپ کو نبی کریم ﷺ کی ایک سنت مبارکہ کی یاد دہانی کرادیں اور وہ ہے نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کر کے واپس جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(سَمَّانَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجَعِ فِي طَرِيقِ آخَرَ)

”نبی کریم ﷺ جب عید کے دن نکلتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس

لوٹتے تھے۔“ [ترمذی: ۵۴۱۔ و صححہ الألبانی]

لہذا جس راستے سے آئے تھے اُس سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے واپس جائیں اور قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارے لئے انھیں ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

خطبہ حجۃ الوداع (۱)

اہم عناصرِ خطبہ:

- ① خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت
- ② عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات
- ③ منیٰ میں خطبہ یوم النحر

پہلا خطبہ

موسم حج کی مناسبت سے ہم پچھلے تین خطبوں میں حج کی فرضیت و اہمیت، اس کے فضائل اور احکام و آداب کے علاوہ فضائل حرمین شریفین پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ اور احکام و آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے دوران کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب فرمایا تھا۔ سب سے اہم خطبہ وہ تھا جو آپ ﷺ نے میدانِ عرفات میں ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ ﷺ نے منیٰ میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی خطبات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ عرفات میں پہنچے، یہاں آپ کیلئے نمرۃ میں ایک خیمہ لگایا گیا تھا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی (قصواء) پر کجاوہ رکھنے کا حکم دیا، پھر آپ ﷺ وادی کے درمیان آئے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعِدٍ فَقَتَلْتَهُ هَذَا ، وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلَ رَبَا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

رَزَقْنَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصْلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَضَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ بِأُصْبِعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ : اَللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اَللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ...

” بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں محترم ہے۔ خبردار! جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے دفن ہو گئے اور جاہلیت کے خون ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے (خاندان کے) خونوں میں سے ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ختم کرتا ہوں جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور جاہلیت کا سود ختم ہو گیا اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور وہ ہے عباس بن عبدالمطلب کا سود، چنانچہ وہ پورے کا پورا ختم کر دیا گیا ہے۔ اور تم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اور تم نے اللہ کے کلمہ کے ذریعہ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ہلکا سا مار سکتے ہو۔ اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق رزق اور لباس مہیا کرو۔ اور (جان لو) میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے یقیناً دین پہنچا دیا، (ذمہ داری) ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی انکسرت شہادت فضا میں بلند کی اور اسے لوگوں کی طرف ہلاتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ...“ [مسلم: ۱۲۱۸]

اس خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے دس باتیں ارشاد فرمائیں جو یہ ہیں:

(۱) خونِ مسلم کی حرمت

رسول اللہ ﷺ نے حرمت والے شہر، حرمت والے ماہ اور حرمت والے دن کی طرح خونِ مسلم کو حرمت والا قرار دیا، یعنی اسے ناحق طور پر بہانا حرام فرما دیا۔ اس لئے مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا ضروری امر ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کیلئے سخت وعید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا ﴿ [النساء : ۹۳]

”اور جو کوئی کسی مومن کو قصدِ قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس نے اس کیلئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے شخص کو پانچ وعیدیں سنائی ہیں، پہلی یہ کہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسری یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، تیسری یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، چوتھی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت (پھینکار) کا مستحق ہے اور پانچویں یہ کہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ نے ایک اور حدیث میں خونِ مسلم کی حرمت کو یوں بیان فرمایا:

(لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الْفَيْبِ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)

”کوئی مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس کا خون حلال نہیں۔ ہاں تین میں سے ایک شخص کو قتل کیا جاسکتا ہے اور وہ ہیں: شادی شدہ زانی، قاتل اور دین (اسلام) کو چھوڑنے اور جماعت سے الگ ہونے والا۔“ [متفق علیہ]

کسی مومن کو ناجائز قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَزَّوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بغيرِ حَقِّ)

”دنیا کا خاتمہ کسی مومن کے ناجائز قتل سے اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہلکا ہے۔“

[ابن ماجہ: ۲۶۱۹، والترمذی عن عبد اللہ بن عمرو: ۱۳۹۵۔ وصححه الألبانی]

اور حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ)

”اگر آسمان والے اور زمین والے (تمام کے تمام) ایک مومن کے خون میں شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان

سب کو جہنم میں ڈال دیتا۔“ [الترمذی: ۱۳۹۸۔ وصححه الألبانی]

یہی وجہ ہے کہ روزِ قیامت سب سے پہلے خونوں کا حساب لیا جائے گا۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)

”قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔“ [متفق علیہ]

اس لئے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا دامن مسلمان کے خون سے محفوظ رکھے اور کسی کو ناجائز قتل نہ

کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ الْحَنَّةَ)

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تھا اور اس نے حرمت

والا خون نہیں بہایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ [ابن ماجہ: ۲۶۱۸۔ وصححه الألبانی]

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک مومن کو جان

بوجھ کر قتل کیا، پھر اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ تو

انہوں نے کہا: وہ ہلاک ہو جائے، اس کیلئے ہدایت کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا، آپ

نے فرمایا:

(يَجِيءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقَ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ، يَقُولُ: رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلْتَنِي)

”قیامت کے روز قاتل و مقتول دونوں آئیں گے، مقتول اپنے قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوگا اور کہے گا:

اے میرے رب! اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟“

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہ آیت (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ ...) نازل فرمائی اور اسے منسوخ نہیں کیا۔ [ابن ماجہ: ۲۶۲۱۔ وصححه الألبانی]

(۲) مالِ مسلم کی حرمت

رسول اللہ ﷺ نے خونِ مسلم کی طرح مالِ مسلم کو بھی حرمت والا قرار دیا۔ لہذا کسی مسلمان کے مال پر ناجائز

طور پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ)

”اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے

خرید و فروخت ہو (تو ٹھیک ہے۔)“ [النساء: ۲۹]

نیز فرمایا: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۸]

”اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ ہی حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔“

ان دونوں آیات میں (بِالْبَاطِلِ) یعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے مثلاً چوری کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ اور فریب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، جوئے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ۔

دوسری آیت میں خاص طور پر حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس دور میں یہ چیز عام ہے، چنانچہ تھانوں میں پولیس کو رشوت دے کر جھوٹے کیس درج کروائے جاتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو نہ صرف پریشان کیا جاتا بلکہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور گواہوں، وکیلوں اور ججوں کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی شریف آدمی کا مال ہتھیانے یا اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کیلئے ہی کیا جاتا ہے۔ فِإِلَى اللَّهِ الْمَشْئِكِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

اور مال کی حرمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مال چرانے والے شخص کیلئے بہت سخت سزا مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة : ۳۸]

”اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا اور عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجْرَةٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ)
”جو آدمی جھوٹی قسم اٹھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔“ [متفق علیہ]

اور جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة : ۹۰]

”اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب، جو، وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کئے جاتے ہیں

اور فال نکالنے کے تیر (یہ سب) ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ لہذا تم ان سے بچو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔“

(۳) امورِ جاہلیت کا خاتمہ

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے دفن ہو گئے“ یوں آپ ﷺ نے ان تمام امور کے خاتمہ کا اعلان فرمایا جو آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے لوگوں میں رائج تھے۔ آپ ﷺ نے دیگر کئی احادیث میں ان میں سے بعض امور کی نشاندہی فرمائی، مثلاً آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

(أُرْبِعَ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ)

”میری امت میں چار کام امورِ جاہلیت میں سے ہیں جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوں گے: حسب و نسب کی بنیاد پر دوسروں پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعن اندازی کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور میت پر ماتم کرنا۔“ [مسلم: ۹۳۴]

(۴) جاہلیت کے خون ختم

خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے جہاں تمام امورِ جاہلیت کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا وہاں خاص طور پر آپ ﷺ نے جاہلیت کے خون ختم فرمائے، یعنی اگر جاہلیت میں کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

جاہلیت کے دور میں لوگوں میں پشت در پشت، نسل در نسل اور سالہا سال خون کا بدلہ لینے کیلئے جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جاہلیت کے ان خونوں کو ختم فرمادیا اور سب سے پہلے آپ ﷺ نے اپنے قبیلے کا خون معاف کیا جو کہ ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا تھا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

”اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو

اس نے تمہیں بچالیا۔“

(۵) سود ختم

رسول اکرم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جاہلیت کے سود کو بھی ختم فرمادیا۔ جاہلیت میں جب ایک مالدار کسی کو قرضہ دیتا تو سود کے ساتھ دیتا، پھر جب قرضہ لینے والا مقررہ مدت میں قرضہ واپس نہ کرتا تو قرضہ دینے والا مدت بڑھا دیتا اور اس کے ساتھ سود کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیتا۔ یوں کرتے کرتے سود اصل قرضہ سے زیادہ ہو جاتا۔ یہ بدترین ظلم ہے اور اسے اسلام نے قطعی طور پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ۱۳۰]

”اے ایمان والو! تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تا کہ تم کامیابی پاسکو۔“

نیز فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸-۲۷۹]

”اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگر تم سچے مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

لہذا سودی لین دین سے سچی توبہ کرتے ہوئے اسے فوراً چھوڑ دیں اور نہ کسی شخص یا کسی بینک سے سود پر قرضہ لیں، خواہ اپنی ضروریات کیلئے ہو یا تجارتی مقاصد کیلئے ہو، اور نہ کسی کو سود پر قرضہ دیں۔ اور نہ ہی کسی بینک میں فحش منافع پر رقم جمع کرائیں کیونکہ یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے۔

سود کتنا بڑا گناہ ہے! اس کا اندازہ آپ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے کر سکتے ہیں:

(الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا، أَيْسَرُهُمَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ) [ابن ماجہ: ۲۲۷۴۔ وصححه الألبانی]

”سود میں ستر گناہ ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔“

اور دوسری روایت میں ہے: (الرِّبَا اِثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَبًا أَدْنَاهَا مِثْلُ اِثْنَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ..)

”سود کے بہتر دروازے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے“

[الطبرانی عن البراء رضی اللہ عنہما - صحيح الجامع للألبانی: ۳۵۳۷]

اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ الراہب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 (دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً)
 ”سود کی حرمت کو جانتے ہوئے اس کا ایک درہم کھانا اللہ کے نزدیک چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا
 ہے۔“ [سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ : ۱۰۳۳]

اور رسول اللہ ﷺ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا، اس میں ہے کہ:
 ”..... جبریل ﷺ نے کہا: آگے چلو تو ہم آگے چلے گئے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی
 اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر۔ کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا
 تھا، اندر کھڑا ہوا آدمی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے منہ پر دے مارتا اور
 اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ وہ بار بار ایسا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آگے چلو
 تو ہم آگے چلے گئے..... پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ.... جسے آپ نے خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود
 خوار تھا...“ [بخاری]

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا ، وَمُوكَلَّهُ ، وَكِتَابَتَهُ ، وَشَاهِدِيهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ)

رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے
 گواہوں پر۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ [مسلم : ۱۵۹۸]

برادران اسلام! لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا اور اس میں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت کا
 فرمان ہے: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم : ۳۹]

”اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور
 تم لوگ جو زکاۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة : ۲۷۶]

”اللہ سود کو گھٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔“

ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سود سے مال میں اضافہ نہیں بلکہ کمی واقع ہوتی ہے، ہاں جو چیز مال

میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہے وہ ہے صدقہ و زکاۃ!

اور جو لوگ سودی لین دین کر کے ہمیشہ اپنا روپیہ پیسہ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں انھیں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ) [ابن ماجہ: ۲۲۷۹۔ وصححه الألبانی]

”کوئی شخص جس نے سود لے لے، اس کا انجام آخر کار قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔“

(۶) عملی نمونہ

رسول اللہ ﷺ نے جب جاہلیت کے خونوں کا بدلہ معاف فرمایا تو سب سے پہلے خود آپ ﷺ نے عملی نمونہ پیش فرمایا اور اپنے خاندان کا خون معاف کر دیا، اسی طرح جب آپ ﷺ نے جاہلیت کے سود کو باطل قرار دیا تو سب سے پہلے آپ ﷺ نے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا سود ختم کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر داعی کو اپنی دعوت پر سب سے پہلے خود عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا چاہئے، اس سے اس کی دعوت زیادہ موثر ہوگی اور دوسرے لوگ اسے جلدی قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ۱۷۷]

”کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجودیکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا

اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں!“

نیز فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ☆ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

”اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو

خود نہیں کرتے۔“ [الصف: ۲-۳]

اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(.. رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي رِجَالًا تَقْرُضُ أَلْسِنَتَهُمْ وَشَفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ)

”میں نے شبِ معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آتشِ جہنم کی قینچیوں سے

کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انھوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا انھیں عقل نہیں آتی؟“ [احمد ج ۳ ص ۱۲۰ و ۱۸۰ باسناد حسن]

(۷) عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم

رسول اللہ ﷺ نے اپنے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق نسواں کے متعلق خاص طور پر تاکید فرمائی اور عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جیسا کہ آج کل اس سلسلے میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے خواتین کے تحفظ کیلئے اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں اور جس طرح اسلام نے خواتین کے حقوق کی پاسداری کی ہے، اس طرح کسی اور دین میں نہیں کیا گیا۔ اور اگر دور جاہلیت کی عورت اور خاتون اسلام کے مابین مقارنہ کیا جائے تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ہم دور کیوں جائیں، آج بھی جن ملکوں میں حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے اور جہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے وہاں عورت کی حالت کو دیکھ لیا جائے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی قیمت تو راستے پر گری ہوئی چیز سے بھی زیادہ نہیں۔ اور جو شخص جب چاہے، جہاں چاہے اسے اپنے دام فریب میں پھنسا لیتا ہے۔ جبکہ مسلم معاشرے میں بسنے والی باپردہ اور شریف خاتون کی زندگی کو سامنے رکھ لیا جائے تو دونوں کی زندگیوں میں نمایاں فرق معلوم ہو جائے گا۔ اُس کی زندگی زلت و خواری کی زندگی اور اس کی زندگی شریفانہ، باعزت اور پر وقار زندگی!

رسول اللہ ﷺ نے دیگر کئی احادیث میں عورتوں کے حقوق کی تاکید فرمائی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)

”تم عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے توڑ ڈالیں گے۔ اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو اس کا ٹیڑھا پن بدستور باقی رہے گا، لہذا تم عورتوں سے اچھا برتاؤ ہی کیا کرو۔“

[بخاری: ۵۱۸۵ و ۵۱۸۶، مسلم: ۱۳۶۸]

(۸) خاوند بیوی کے بعض حقوق

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے عمومی حقوق کی تاکید کرنے کے بعد خاص طور پر خاوند بیوی کے بعض حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا: (وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْتِيَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

”اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ہلکا سا مار سکتے ہو۔ اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق رزق اور لباس مہیا کرو۔“

تو آپ ﷺ نے بیوی پر خاوند کے منجملہ حقوق میں سے ایک حق یہ بیان فرمایا کہ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اور کسی ایسے شخص کو اس کے بستر پر آنے کی اجازت نہ دے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(... وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [بخاری: ۵۱۹۵، مسلم: ۱۰۲۶]

”اور وہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہ دے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو خاوند اسے اس طرح مار سکتا ہے کہ اسے اس سے چوٹ نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی پسلی ٹوٹے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُحَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ)

”تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے، پھر دن کے آخر میں اس سے ہمبستری بھی کرے۔“ [البخاری - النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء: ۵۲۰۴، مسلم - الحنۃ باب النار یدخلها الجبارون: ۲۸۵۵]

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خاوند پر بیوی کا حق بیان فرمایا کہ وہ اسے دستور کے مطابق اور اپنی مالی استطاعت کے بقدر خوراک اور لباس مہیا کرے۔

حضرت معاویہ القشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقْبِحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)

”اس کا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ اور جب تم خود پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اور منہ پر نہ

مارو اور گالی گلوچ نہ کرو۔ اور اگر اسے چھوڑنا ہو تو گھر ہی میں چھوڑو۔“ [احمد ج ۳ ص ۴۷، ابو داؤد۔ النکاح باب فی حق المرأة علی زوجها : ۲۱۲۲، ابن ماجہ۔ النکاح باب حق المرأة علی الزوج : ۱۸۵۰۔ صحیح الترغیب والترہیب للألبانی : ۱۹۲۹]

(۹) کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم

عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لہذا اہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔

لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اس تاکید شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے اور قرآن مجید محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کجا سورت فاتحہ تک کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں۔ حفاظ قرآن مجید تو ماشاء اللہ بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں!

عزیزان گرامی! قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء و بلغاء اکٹھے مل کر اس جیسی ایک سورت بھی لا کے دکھائیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء : ۸۸]

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے

وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ اس سوال کا جواب

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود ارشاد فرمایا:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص : ۲۹]

”یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل

وخردوالے اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھلائیں۔ خود بھی اس میں غور فکر کریں اور اولاد کو بھی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھائیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو سکے، کیونکہ قرآن مجید کا معنی و مفہوم معلوم کئے بغیر اس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے۔

قرآن مجید دنیوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی راہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ۱۰]

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔“

یاد رہے کہ کتاب اللہ (قرآن مجید) میں دیگر احکامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کی بھی اطاعت کی جائے۔ اور وہ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کیا جائے اور جس سے منع کریں اس سے پرہیز کیا جائے۔ فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ۳۳]

”اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو“

اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ دیگر کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کتاب اللہ (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھامنا اور اسے اپنا دستور حیات بنانا فرض ہے وہاں رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی زندگی کو اسوۂ حسنہ قرار دیا اور اسی لئے آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا: (فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنَّ تَسْتَكْتُمُ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ)

”اے لوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت۔“ [السنة للمروزی: ۶۸ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ]

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہی ہدایت کے چشمے ہیں اور انہی دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ہی گمراہی سے بچا جاسکتا ہے۔

(۱۰) رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت تک دین کامل پہنچایا

عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے سب سے آخر میں لوگوں سے پوچھا کہ لوگو! تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں کے جم غفیر نے بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ نے ہمیں دین الہی پہنچا دیا، اللہ کی امانت ادا کر دی اور ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو بھی تین مرتبہ گواہ بنایا..... یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے پورا دین الہی مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا اور آپ ﷺ نے ہر اس بات کی طرف اپنی امت کی راہنمائی فرمائی جس میں اس کی خیر و بھلائی تھی۔ ارشاد نبوی ہے:

(مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقْرَبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقْرَبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ) [حجۃ النبی ﷺ للالبانی، ص ۱۰۳]

”میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کرنے والی ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خیر و بھلائی کا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو۔ اور شر اور برائی کا کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس سے آپ نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ دین میں کسی قسم کی کمی بیشی، یا نئے نئے کام ایجاد کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، ورنہ نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (معاذ اللہ) پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولیوں ماننے والوں سے چھوٹ گئے تھے!

www.KitaboSunnat.com

امام مالکؒ فرماتے ہیں: ”مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَهَ، اِقْرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا“

”جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا

کہ محمد ﷺ نے رسالت (اللہ کا دین پہنچانے) میں خیانت کی تھی (یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا)۔ اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو: ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا“.....

پھر امام مالکؒ نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔“
اور اسی حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور میدانِ عرفات ہی میں یوں کھول کر بیان فرمایا: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(....) الْآ وَابِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَأَكْثَرُ بِكُمْ الْأَمَمَ ، فَلَا تَسْوَدُوا وَجْهِي ، الْآ وَابِي مُسْتَنْقِدٌ أَنَسَا ، وَمُسْتَنْقِدٌ مِنِّي أَنَسَا ، فَاقُولُ : يَا رَبِّ ، أَصِيحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أُحَدِّثُوا بَعْدَكَ)
”خبردار! میں حوض (کوثر) پر تمہارا استقبال کرونگا اور تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت ثابت کرونگا۔ لہذا تم مجھے رسوا نہ کرنا۔ خبردار! میں لوگوں کو بچاؤں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ سے دور رکھا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے امتی ہیں؟ تو وہ جواب دے گا: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا ایجاد کیا تھا!“ [ابن ماجہ: ۳۰۵۷۔ و صححہ الألبانی]

لہذا دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ اسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کیلئے اپنے ہر خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے تھے:
(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

”حمد و ثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور امور میں سب برا امر وہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ [مسلم: ۸۶۷]

نیز فرمایا: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِبَائِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)
”تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہِ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل

کرنا۔ اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعاً نہ چھوڑنا۔ اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ [الوداع: ۴۶۰۷۔ و صححہ الألبانی]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ أُحْدِثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) [متفق علیہ]

”جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا وہ مردود ہے۔“

جبکہ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

”جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں وہ مردود ہے۔“

عزیزان گرامی! یہ تھا میدانِ عرفات میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ حجۃ الوداع..... اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبہ

پہلے خطبہ میں آپ نے عرفات میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ حجۃ الوداع سماعت کیا۔ آئیے اب آپ ﷺ کا ایک اور خطبہ بھی سماعت کر لیجئے جو آپ ﷺ نے حجۃ الوداع ہی کے موقع پر یوم النحر (یوم قربانی) کو منیٰ میں ارشاد فرمایا تھا۔

خطبہ یوم النحر

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الرِّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ إِنَّا عَشَرُ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ : ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدُ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ،

وَسَتَلْفُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا (أَوْ ضَلَالًا) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَّا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَّنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَّنْ سَمِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ :
 أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ)

”زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت تھی۔ سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ تین لگاتار (ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) اور چوتھا رجب مضر ہے جو کہ جمادی (الثانیہ) اور رجب کے درمیان آتا ہے“ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ ﷺ اس مہینے کا کوئی اور نام ذکر فرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! پھر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ ﷺ اس شہر کا کوئی اور نام ذکر فرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ البلدہ (مشہور شہر مکہ) نہیں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! پھر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ ﷺ اس دن کا کوئی اور نام ذکر فرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ یوم النحر (قربانی کا دن) نہیں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

”بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرمت والی ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ اور تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبردار! تم میرے بعد کافر (یا گمراہ) نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ خبردار! تم میں جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک پہنچائے، شاید وہ جسے پہنچائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: خبردار! کیا میں نے پہنچا دیا؟“ [بخاری: ۴۴۰۶، مسلم: ۱۶۷۹]

اس خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے سال کے بارہ مہینوں میں سے چار ماہ کی حرمت بیان فرمائی اور حرمت والے مہینوں کے مخصوص احکام ہم ماہ محرم کے پہلے خطبہ میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے خون، مال اور عزت کی حرمت کو بیان فرمایا اور ہم آج کے خطبہ کے شروع میں خونِ مسلم اور مالِ مسلم کی حرمت کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کر چکے ہیں۔ رہی مسلمان کی عزت تو وہ بھی

اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا شہر اور جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ اور جس طرح یوم النحر حرمت والا دن ہے۔ یعنی جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاسکتا اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کیا جاسکتا۔ اور جس طرح ماہ ذوالحجہ اور یوم النحر کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح مسلمان کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی ضروری امر ہے۔

مسلمان کی عزت کے تقدس اور اس کی حرمت کی وجہ سے ہی رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو شہید قرار دیا جو اپنے گھر والوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(.... وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)

”اور جو آدمی اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔“

[الترمذی: ۱۳۲۱، ابوداؤد: ۴۷۷۲، الترمذی: ۴۰۹۳۔ صحیح الجامع للألبانی: ۶۳۳۵]

اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا حرام ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هُنَا ، وَيُسْبِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ أَمْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) [مسلم: ۲۵۶۳]

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا: آدمی کی برائی کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے خطبہ یوم النحر کی مزید خاص خاص باتوں کی تفصیل ہم ان شاء اللہ آئندہ خطبہ میں عرض کریں گے۔ آج کا خطبہ ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔

خطبہ حجۃ الوداع (۲)

اہم عناصرِ خطبہ:

- ① تکمیل خطبہ یوم النحر اور اس کے اہم نکات
- ② خطبہ یوم النحر کی مختلف روایات ③ منیٰ میں ایک اور خطبہ
- ④ خطبہ حجۃ الوداع اور مسیح دجال

پہلا خطبہ

برادرانِ اسلام! گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے عرفات میں رسول اللہ ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا اور اسی طرح خطبہ یوم النحر کا بھی اجمالاً ذکر کیا تھا..... اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تشریح ہم اگلے خطبہ میں عرض کریں گے۔ تو لیجئے اس کی بعض تفصیلات سماعت کیجئے۔

اعمال کے متعلق سوال

رسول اللہ ﷺ نے خطبہ یوم النحر میں ارشاد فرمایا کہ (وَسَلِّقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ) ”اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے۔ تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔“

لہذا اہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم عقائد کی اصلاح کے بعد اعمال کی اصلاح پر بھرپور توجہ دیں اور صرف وہ اعمال کریں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور ان اعمال سے پرہیز کریں جو اسے ناراض کرنے والے ہوں۔ اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے حکم دیا یا ان کی طرف ترغیب دلائی۔ جبکہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے منع کیا یا ان سے ڈرایا۔

یاد رہے کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جاتی ہوں:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہو اور اس میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا گیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو۔

فرمان الہی ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

”لہذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) [مسلم: ۲۵۶۴]

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَأَثْنَيْنِ، فَيَعْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِيءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْفًا، إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءً فَيَقَالُ: أُرْسُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أُرْسُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا) [مسلم: ۲۵۶۵]

”ہر جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش کئے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور کینہ پایا جاتا ہو تو کہا جاتا ہے: ان دونوں کو ڈھیل دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو ڈھیل دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔“

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ تصحیح عقائد کے بعد اصلاح اعمال ضروری امر ہے لہذا رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کا اہتمام کرنا چاہئے۔

تبلیغ دین کی اہمیت

خطبہ یوم النحر کی تیسری اہم بات، جو خطبہ عرفات میں نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) یعنی ”جو موجود ہے وہ غیر موجود تک اللہ کا دین پہنچائے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا نہایت اہم امر ہے۔

اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دینے والا شخص اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کی دعوت پر عمل کرتے ہیں تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) [مسلم : ۲۶۷۳]

”جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملتا ہے اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جو شخص کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کے کرنے والوں کو ہوتا ہے اور کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔“

لیکن دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ وہ جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور انھیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کیلئے علم سب سے پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي يُسَبِّحَانَ اللَّهَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [یوسف : ۱۰۸]

”آپ کہہ دیجئے کہ یہی (دین اسلام) میری راہ ہے۔ میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دینے والوں کی ایک اور فضیلت جو کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع ہی کے موقعہ منیٰ میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْهِيهِ ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَبْلُغُ عَلَيْهِمْ قَلْبٌ مُؤْمِنٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِزُومُ مَاعْتَبِهِمْ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ)

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشی، بہجت و سرور اور آسودگی دے جس نے میری بات سنی اور اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ کئی علم لینے والے (فقہ) سمجھ دار نہیں ہوتے اور کئی علم لینے والے اسے اپنے سے زیادہ سمجھ دار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کیلئے عمل خالص کرنا، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی کرنا اور ان کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا۔ کیونکہ ان کی دعوت ان سب کو محیط ہوتی ہے (جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے اسی طرح ان کی دعوت جو کہ دعوت اسلام ہے، بھی ان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور انھیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لئے ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اشد ضروری ہے۔)“ [ابن ماجہ: ۳۰۵۶ و صحیحہ الألبانی]

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر ان لوگوں کیلئے خوشی اور آسودگی کی دعا فرمائی جو آپ ﷺ کی احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں اور پھر انھیں آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس میں رسول اللہ ﷺ نے مزید تین باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں بغض اور کینے کے منافی ہیں، یعنی اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو مومن کے دل میں بغض اور کینہ نہیں آسکتا اور وہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کیلئے عمل کو خالص کرنا

جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر عمل صالح کی قبولیت کیلئے پہلی شرط یہ ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہو اور اس میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا گیا ہو۔ فرمان الہی ہے: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البینة : ۵]
”اور انھیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بس اللہ کی عبادت کریں، اس کیلئے عبادت کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر۔ اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت درست دین ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر : ۲-۳]
”بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللہ کی عبادت، اس کیلئے دین کو خالص کرتے ہوئے کرتے رہیں۔ خبردار! دین خالص اللہ کیلئے ہی ہے۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام : ۱۶۲-۱۶۳]

”آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کیلئے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔“

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عمل صالح کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی عمل غیر اللہ کیلئے کیا جائے، یا کسی عمل میں غیر اللہ کو شریک کر لیا جائے، یا اس میں ریاکاری یا لوگوں سے تعریف سننے کی نیت شامل ہو جائے تو ایسا عمل کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ الناد وبال جان بن جاتا ہے۔

(۲) سربراہان مملکت سے خیر خواہی کرنا

سربراہان مملکت سے خیر خواہی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ برحق کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان

کیلئے اللہ تعالیٰ سے توفیقِ الہی کی دعا کی جائے۔ انھیں امورِ مملکت کے سلسلے میں نیک مشورے دیئے جائیں، مملکت میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے ان کی راہنمائی کی جائے، معاشرے میں اسلامی اقدار کے فروغ اور منکرات کے خاتمے کیلئے انھیں اچھے انداز سے نصیحت کی جائے۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کر کے انھیں ان کے خلاف بغاوت پر نہ ابھارا جائے، بلکہ خفیہ طور پر اور خیر خواہی کے انداز میں انھیں متنبہ کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(اَللّٰیۡنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ، وَلَاۡئِمَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ

وَعَامَّتِهِمْ) [مسلم: ۵۵]

”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: کس کیلئے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کیلئے، اس کی کتاب کیلئے، اس کے رسول کیلئے، عام مسلمانوں کیلئے اور ان کے حکمرانوں کیلئے۔“

(۳) مسلمانوں کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا

جب تمام مسلمان یا ان کی اکثریت ایک خلیفہ کے تحت جمع ہو تو ان کی جماعت کو نہ چھوڑا جائے اور ان سے الگ ہو کر ان میں انتشار یا افتراق نہ ڈالا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مِنْ فَارِقِ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمَبِيْتَةُ جَاهِلِيَّةٍ) [مسلم: ۱۸۴۹]

”جو شخص اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے صبر کرنا چاہئے، کیونکہ جو آدمی جماعت سے بالشت بھرا لگ ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آجائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگ عام طور پر رسول اللہ ﷺ سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ ﷺ سے اس اندیشے کے پیش نظر شر کے متعلق سوال کرتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر (اسلام) سے مشرف کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے پوچھا: کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اور اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے کہا: کدورت سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(قَوْمٌ يَسْتُنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ)

”ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے راہنمائی لیں گے۔ تمہیں ان کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اور بعض بری لگیں گی۔“

میں نے پوچھا: کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں کچھ داعی ایسے آئیں گے کہ جو گویا جہنم کے دروازے پر کھڑے ہونگے، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو اس میں گرا دیں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی صفات بیان فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ ہم میں سے ہی ہونگے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ

مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)

”تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔“

میں نے کہا: اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا حکمران نہ ہو تو؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفُرْقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنَّ تَعْصَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ

الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)

”پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑیں، یہاں تک کہ تجھ پر ای

حالت میں موت آجائے۔“ [بخاری: ۳۶۰۶، مسلم: ۱۸۳۷ واللفظ لہ]

نیز حضرت عرفہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)

”جو شخص تمہارے پاس اس وقت جب تم ایک حکمران پر متفق ہوتا کہ وہ تمہارے درمیان انتشار پیدا کرے

اور تمہاری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو تم اسے قتل کر دینا۔“ [مسلم: ۱۸۵۲]

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں امور (اللہ تعالیٰ کیلئے عمل کو خالص کرنا، سربراہ مملکت سے خیر خواہی کرنا اور

مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا) یہ ایسے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے بندۂ مومن کا دل مسلمانوں کے متعلق

www.KitaboSunnat.com

بغض اور کینہ جیسی امراض سے پاک رہتا ہے۔

خطبہ یوم النحر ایک اور روایت

سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت میں خطبہ یوم النحر کے حوالے سے کچھ مزید الفاظ بھی وارد ہیں جو سابقہ روایت

میں نہیں تھے اور وہ ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے مسلمان کے خون، مال اور اس کی عزت کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

(أَلَا لَا يَحْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَحْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يُنْسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا ، وَلَكِنْ سَبِكُونْ لَهُ طَاعَةَ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَيَرْضَى بِهَا)

”خبردار! ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ اور کوئی والد اپنی اولاد پر اور کوئی اولاد اپنے والد پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ خبردار! شیطان اس بات سے یقیناً مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی کبھی پوجا کی جائے گی، ہاں بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم معمولی سمجھو گے، تو وہ بس اسی پر ہی خوش ہو جائے گا۔“ [ابن ماجہ: ۳۰۵۵۔ و صححہ الألبانی]

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا:

(۱) ہر شخص اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کے جرم کا بدلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اسی سے لیا جائے گا۔

اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ۱۵]

”اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

نیز فرمایا: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ۳۸]

”ہر نفس اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے۔“

اور عربوں میں چونکہ یہ عام رواج تھا کہ ایک شخص کے جرم کی پاداش میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو پکڑ لیتے تھے جو کہ سراسر ظلم تھا، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اس سے منع کرتے ہوئے قانون جرم و سزا کی ایک اہم شق کو بیان فرمایا دیا کہ ”جو کرے گا وہی بھرے گا“ یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی!

(۲) پھر آپ ﷺ نے خاص طور پر والد اور اولاد دونوں کو منع فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی تو کسی بھی انسان کی طرف سے کسی بھی انسان پر ہو حرام ہے، لیکن چونکہ والد اور اولاد کا رشتہ انتہائی قریبی ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں اس لئے خاص طور پر انہیں اس سے منع فرمایا۔

(۳) اس روایت کی تیسری اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اب جبکہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں اور کل تک جو قبائل اسلام کے دشمن تھے وہ آج مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں

تو شیطان اپنے طور پر اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت یعنی کفریہ کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ہاں بعض اعمال، جنہیں عام طور پر لوگ معمولی تصور کرتے ہیں مثلاً جھوٹ، خیانت، چغلی، خوری، غیبت اور دھوکہ دہی وغیرہ ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی پر خوش ہو جائے گا۔

یوم النحر..... ایک اور خطبہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی (الجدعاء) پر بیٹھے ہوئے یوم النحر کو منیٰ میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ﷺ کجاوے کی رکاب میں اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے بلند آواز سے فرمایا: (أَلَا تَسْمَعُونَ) کیا تم سنتے نہیں؟ پھر آپ ﷺ نے تین بار فرمایا: (أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرُونِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا) ”شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔“

ایک آدمی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا، کہنے لگا: تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: (اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا حَنَّةَ رَبِّكُمْ) ”وہی روایۃ لأحمد: (أعبدوا ربكم....)“

”تم اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارا رب ہے۔ اور پانچ نمازیں ادا کرتے رہو۔ اور اپنے مالوں کی زکاۃ دیتے رہو۔ نیز اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو۔ اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

احمد کی روایت میں (اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) کی بجائے (أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ) کے الفاظ ہیں [احمد ج ۳۶ ص ۲۸۶، ۲۲۶۱، ۲۲۲۵۸ و ۲۲۲۶۰ (الأرناؤط) الترمذی: ۶۱۶: حسن صحیح، ابو داؤد (مختصر):

۱۹۵۵۔ و صححه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی و سنن ابی داؤد و السلسلۃ الصحیحۃ برقم: ۸۶۷] اس خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے پانچ باتوں کا حکم دیا اور ان پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ پانچ باتیں یہ ہیں:

(۱) تقویٰ

تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہو جس کی بناء پر وہ اپنے دامن کو اس کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ اور جب اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو یا شیطان اس کیلئے کسی برائی کو مزین کر کے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اور اس برائی کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ اس سے باز آجائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ یاد دہانی کیلئے چند آیات آپ بھی سماعت

فرمائیے:

فرمان الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ۱۸]

”اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل (قیامت کے دن) کیلئے کیا آگے بھیجا ہے! اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔“

☆ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

”اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہاری موت اس حالت میں ہی آئے کہ تم مسلمان ہو۔“

☆ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ☆ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ۷۰-۷۱]

”اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ وہ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا جبکہ تقویٰ کے فوائد بیان کرتے ہوئے اس کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ☆ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ۲-۳]

”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے چھکارے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔“

نیز فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ۴]

”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ۵]

”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے فوائد بیان فرمائے کہ اس سے ڈرنے والے اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے مومنوں کیلئے اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، ان کے کام آسان کر دیتا ہے، ان کے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا کر انہیں اجر عظیم نصیب کرتا ہے۔

(۲) پانچ نمازیں

دن اور رات میں پانچ نمازیں ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ اور توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انھیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا دین اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے انھیں دین کا ستون قرار دیا اور اس کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَكَمْ يُضَيِّعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)

”اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ لہذا جو شخص انھیں ادا کرے گا اور انھیں ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص انھیں ادا نہیں کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔“ [ابو داؤد والنسائی - صحیح الترغیب والترہیب: ۳۷۰]

عزیزان گرامی! اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کو اپنے ہاں بلایا، آسمانوں سے اوپر جہاں تک اس نے چاہا، آپ ﷺ کو معراج کرایا اور اس دوران آپ اور آپکی امت پر پانچ نمازیں فرض کیں۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام فرائض میں فریضہ نماز انتہائی اہم ہے! اور اس کی اہمیت اور قدردی منزلت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت سب سے پہلے اسی کا حساب لے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) [الطبرانی - بحوالہ صحیح الترغیب والترہیب: ۳۷۶]

”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔“

اور دوسری روایت میں فرمایا:

(يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)

”اس کی نماز میں دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ

ذلیل و خوار اور خسارے والا ہوگا۔“ [السلسلة الصحيحة: ۱۳۵۸]

پانچ نمازوں کی فضیلت کے بارے میں حضرت سلمان جی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے ایک خوشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے اتنا ہلایا کہ اس کے تمام پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے سلمان! کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ - وَقَالَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [احمد والنسائی - بحوالہ صحیح الترغیب والترہیب : ۳۶۳]

”بے شک ایک مسلمان جب اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پانچ نمازیں (اپنے اپنے وقت پر) ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے: ”آپ دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کریں، بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَيْنَ آبِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَنْقُي مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لَا يَنْقُي مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)

”بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا: نہیں، ذرا سا میل بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ [مشفق علیہ]

(۳) ماہ رمضان کے روزے

پانچ نمازوں کی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ [البقرة: ۱۸۳]

”اے ایمان والو! تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کے روزوں کے کئی فضائل بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک

فضیلت یہ ہے کہ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)
 ”جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ [متفق علیہ]

اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل دیگر احادیث میں ثابت ہیں جن کا تذکرہ ہم تفصیل سے رمضان المبارک کے خطبات کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں کے بہت بڑے مجمع کے سامنے جہاں دیگر اعمال صالحہ کی تاکید فرمائی وہاں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق بھی تاکید فرمادی تاکہ ان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔

(۳) مال کی زکاۃ

اس حدیث کی چوتھی بات اموال کی زکاۃ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہاں زکاۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ زکاۃ کی اہمیت بھی نماز سے کم نہیں۔ اس لئے اصحابِ اموال کو زکاۃ ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کے آغاز میں جن لوگوں نے زکاۃ دینے سے انکار کر دیا تھا آپ

www.KitaboSunnat.com

نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

(وَاللّٰهُ لَوْ مَنَّوْنِيْ عِقَالًا كَانُوْا يُوْذُوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنَعِهِ)

”اللہ کی قسم! اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ادا کیا کرتے

تھے تو میں ان سے اس کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔“ [بخاری: ۱۳۹۹، مسلم: ۲۰]

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکاۃ کی ادائیگی کس قدر اہم ہے! خاص طور پر ایسا معاشرہ جس میں طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہو، جہاں ایک گھر میں ہر قسم کی آسائش اور دنیا کی ہر نعمت موجود ہو اور اسی کے پڑوس میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو۔ اور جہاں ایک محلے میں کئی اغنیاء رہائش پذیر ہوں اور انہی کے پہلو میں کئی فقراء، مساکین اور محتاج بھی موجود ہوں، وہاں زکاۃ کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ ﷺ نے انھیں حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف دعوت دیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو انھیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا:

(فَإِذَا فَعَلُوا فَأْخَبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ...) ”اگر وہ ایسا کر لیں (یعنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں) تو انھیں خبردار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاۃ فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔“ [بخاری: ۱۳۵۸، مسلم: ۱۹]

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة : ۱۰۳]

”اے نبی ﷺ! آپ ان کے مالوں سے صدقہ (زکاۃ) وصول کیجئے جس کے ذریعے ان (کے اموال) کو پاک اور ان (کے نفوس) کا تزکیہ کیجئے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ زکاۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے۔ اور نفس کا حرص، بخل اور لالچ وغیرہ سے تزکیہ ہوتا ہے۔

(۵) حاکم وقت کی اطاعت

اس خطبہ یوم النحر کی پانچویں بات ہے (أَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ) یعنی ”اپنے حکمرانوں اور ذمہ داران کی اطاعت کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کے بعد ولی الامر (حاکم) کی اطاعت کا حکم دیا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ۵۹]

”اے ایمان والو! تم اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ اور رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرو اور ان کی جو تم میں اصحاب اقتدار ہوں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اقتدار کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنی اطاعت کا حکم دینے کے بعد رسول (ﷺ) کی اطاعت کیلئے (أَطِيعُوا) کا لفظ دوبارہ استعمال کیا، جبکہ اصحاب اقتدار کی فرمانبرداری کیلئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول (ﷺ) کی اطاعت مستقل ہے جبکہ اصحاب اقتدار کی فرمانبرداری مستقل نہیں بلکہ مشروط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ اس کی وضاحت حدیث رسول ﷺ میں کی گئی ہے: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)

”سننا اور فرمانبرداری کرنا مسلمان پر ضروری ہے، خواہ اسے اس بات کا حکم دیا جائے جو اسے پسند ہو یا اس

بات کا جو اسے ناپسند ہو۔ (یعنی ہر حال میں فرمانبرداری کرنا لازم ہے۔) سوائے اس کے کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے۔ لہذا اگر اسے (اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی) نافرمانی کرنے کا حکم دیا جائے تو اس حکم کو نہ سنا جائے گا اور نہ اسے مانا جائے گا۔ [بخاری: ۷۱۳۴، مسلم: ۱۸۳۹]

اس سے معلوم ہوا کہ حاکم/سربراہ/صاحب اقتدار کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے مشروط ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول اکرم ﷺ کی نافرمانی میں حاکم وقت اور اصحاب اقتدار کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔

برادران اسلام! اس دور میں معمولی سی باتوں پر اصحاب اقتدار کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں، احتجاج اور مظاہروں کے ساتھ ملک میں شرانگیز فضا پیدا کر دی جاتی ہے، جلسوں اور جلوسوں میں حکمرانوں اور وزیروں کو گالیاں دی جاتی ہیں! حالانکہ یہ انداز رسول اللہ ﷺ کی متعدد احادیث کے منافی اور اہل السنۃ والجماعۃ کے منہج کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اہل السنۃ والجماعۃ کا اصحاب اقتدار کے متعلق متفقہ طور پر یہ منہج ہے کہ ان سے خیر خواہی کی جائے، حق کے امور میں ان سے معاونت کی جائے اور اگر وہ رعایا پر ظلم کریں تو انھیں خفیہ طور پر نصیحت کی جائے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور ان کی بھلائی کیلئے دعا کی جائے۔

اس بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیں حکام کی نافرمانی کرنے سے منع کیا اور انھوں نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہمیں سنایا کہ:

(لَا تَسُبُّواْ اُمَّرَاءَ كُمْ وَلَا تَغْتَابُوهُمْ ، وَلَا تَبْعُضُوهُمْ ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْبِرُوْا ، فَاِنَّ الْاَمْرَ قَرِيْبٌ)

”تم اپنے حکمرانوں کو گالیاں مت دو اور ان سے دھوکہ نہ کرو۔ اور ان سے بغض نہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور صبر کرو کیونکہ معاملہ قریب ہے۔“ [رواہ ابن ابی عاصم وصححه الألبانی فی ظلال الجنة: ۱۰۱۵]

اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(اَلَا مَنْ وُلِيَ عَلَيْهِ وَاِلٰ فِرَآءِ يٰٓاْتِيْ شَيْئًا مِّنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهُ الَّذِيْ يٰٓاْتِيْ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعْ

يَدًا مِنْ طَاعَةٍ)

”خبردار! جس شخص پر کسی کو حکمران بنایا جائے، پھر وہ اسے دیکھے کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو

وہ اس کی نافرمانی کو تو پسند نہ کرے لیکن اس کی فرمانبرداری سے اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔“ [مسلم: ۱۸۵۵]

اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي ، وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُحُمَانِ إِنْسٍ) قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : (تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ)

”میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے جو میری ہدایت سے راہنمائی نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ میری سنت پر عمل کریں گے۔ اور عنقریب تم میں سے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہونگے جن کے دل شیطانوں کے اور جسم انسانوں کے ہونگے۔“ میں نے کہا: اگر میں ایسے دور کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم حکمران کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارا مال ضبط کر لے۔“ [مسلم: ۱۸۴۷]

اور حضرت عیاض بن غنیم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عِلَابِيَّةً ، وَلَا يُخَذُّ بِيَدِهِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا كَانَ أَدَى الَّذِي عَلَيْهِ) [رواه ابن أبي عاصم وصححه الألبانی فی ظلال الحنة: ۱۰۹۶]

”جو شخص صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہے وہ علی الاعلان نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر علیحدہ ہو جائے (اور پھر نصیحت کرے۔) اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نصیحت کرنے والا اپنا فرض پورا کر چکا۔“

عزیزان گرامی! یہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی احادیث اصحاب اقتدار کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کے منہج و موقف کی وضاحت اور اس کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ لہذا اسی موقف کو اپنانا چاہئے اور اس سے انحراف کر کے ملک میں انارکی اور بغاوت کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہئے کیونکہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے ملک میں بد نظمی، لاقانونیت اور انتشار پھیلتا ہے۔ اور اگر حکام بغاوت کو کچلنے پر آمادہ ہو جائیں تو بے گناہ جانیں ضائع ہو جاتی ہیں... ہاں اگر اصحاب اقتدار واضح کفر کا، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ارتکاب کریں اور اصحاب علم و فضل کے سمجھانے کے باوجود وہ اس کفر کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوں تو ان کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خروج کرنے سے، کسی بڑے شر اور فساد کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو اور خروج کرنے والے بغیر خون خرابے کے اصحاب اقتدار کو ہٹانے پر قادر ہوں۔ اور اگر وہ انھیں ہٹانے پر قادر نہ ہوں یا خروج کرنے سے کسی بڑے شر کے آنے کا خطرہ ہو تو پھر صبر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔

حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم ﷺ سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم

بہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے حتیٰ کہ اگر ہماری حق تلفی کی گئی تو تب بھی ہم فرمانبرداری ہی کریں گے۔ اور یہ کہ ہم اصحاب اقتدار سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سوائے اس کے کہ تم واضح کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو۔“

[بخاری: ۷۰۵۵، مسلم۔ الإمامة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ۱۷۰۹]

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے اس خطبہ میں پانچ باتوں کا حکم دیا (تقویٰ، پانچ نمازیں، ماہ رمضان کے روزے، اموال کی زکاۃ اور حاکم کی فرمانبرداری۔) اور آپ ﷺ نے ان پانچوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: (تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ) یعنی اگر تم ان پر عمل کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لئے ہم سب کو ان پانچوں کی پابندی کرنی چاہئے۔

دوسرا خطبہ

رسول اللہ ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کی مزید کچھ روایات پیش خدمت کی جاتی ہیں تاکہ اس موضوع کا مکمل احاطہ ہو جائے۔

رسول اللہ ﷺ کا ایک اور خطبہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایام تشریق کے وسط میں ہمیں خطبہ الوداع دیا اور اس میں ارشاد فرمایا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، ﴿۱﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿۲﴾، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَيَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)

”اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار! کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں صرف تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہی کوئی کسی پر فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿۱﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿۲﴾ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ خبردار! کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے۔“ [احمد فی المسند ج ۵ ص ۴۱۶۔ وهو فی السلسلة الصحيحة للألبانی ۲۷۰۰]

اس خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو اہم باتوں کی تاکید فرمائی۔ ایک وحدت امت یعنی آپ ﷺ کی امت

ایک امت ہے، اس کا رب ایک اور اس کا باپ ایک ہے۔ لہذا اس امت کے ایک ایک فرد پر لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کی عبادت کر کے اس میں انتشار اور فرقہ بندی پیدا نہ کرے۔ بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمائی:

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء : ۹۲]

”بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔“

اور فرمایا: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران : ۱۰۳]

”اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔“

یہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس امت کو اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے اور اختلاف اور گروہ بندی سے منع کرتا ہے۔ اور اس وقت اس امت کی جو افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن اس پر غلبہ حاصل کر چکا ہے! اس سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے جسے اس امت کے اولیوں لوگوں نے اختیار کیا اور جسے اختیار کر کے انھوں نے ایک امت کا قابل رشک تصور پیش کیا اور آپس میں بے مثال اتفاق و اتحاد پیدا کیا۔ اور وہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت۔ صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی پیروی۔ بس ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جسے پیشوا سمجھا جاتا اور جس کی فرمانبرداری کی جاتی۔ اور یہی دراصل وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام : ۱۵۳]

”اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا جدا کر دیں گے۔ اس بات کا تمہیں اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔“

اس خطبہ حجۃ الوداع میں دوسری بات جس کی رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی وہ ہے قومیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفاضل کا خاتمہ۔ یعنی کسی قوم کو دوسری قوم پر اور کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے اعتبار سے ہے۔ لہذا جو قوم یا جو شخص زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا

اسے دوسری تمام اقوام اور تمام افراد پر فوقیت حاصل ہوگی چاہے اس کا تعلق عربوں سے ہو یا عجمیوں سے۔ اور چاہے اس کا رنگ گورا ہو یا کالا۔

خطبہ حجۃ الوداع..... اور دجال

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے حالانکہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے (حجۃ الوداع کے دوران) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر آپ نے مسج دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے تذکرہ میں مبالغہ کیا۔ اور فرمایا:

(مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ - ثَلَاثًا - إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ عَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عَيْنَةً طَائِفِيَةً)

”اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے سب نے اپنی اپنی امت کو اس (دجال) سے ڈرایا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام نے ڈرایا۔ اور وہ یقیناً تم میں ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں جو بات تم پر مخفی تھی وہ اب تم پر مخفی نہیں رہنی چاہئے۔ بے شک تمہارا رب تم پر مخفی نہیں۔ تین بار فرمایا۔ بے شک تمہارا رب کا نام نہیں۔ اور وہ (دجال) یقیناً دائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا گویا کہ اس کی آنکھ ابھرے ہوئے

انگور کے دانے کی طرح ہوگی۔“ [بخاری: ۴۴۰۲]

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا۔ اور اس کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے ہر دور میں ہر نبی نے ڈرایا لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تم میں ظہور پذیر ہوگا۔ نیز آپ ﷺ نے اس سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایسی علامت بھی بتادی جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی اور جس سے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ہے اس کا دائیں آنکھ سے کاٹا ہونا۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح علامت ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی اور وہ ہے اس کی پیشانی پر (ک ف پ ر) کا لکھا ہونا۔ واللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com

زاد الخطیب علماء کی نظر میں

شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حمد صاحب

ہمیں دوران مطالعہ ان خطبات میں درج ذیل خصوصیات دیکھنے کو ملی ہیں:

● ہر خطبہ کے آغاز میں متعین موضوع کے اہم عناصر کا ذکر ہے تاکہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کے ذہن میں ہو کہ اس نے اس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنا ہے، پھر ہر عنصر کے لیے کتاب و سنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔ ● متعین موضوع اور مواد کے لیے صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، ضعیف، خود ساختہ اور بناوٹی احادیث سے قطعی طور پر اجتناب کیا گیا ہے تاکہ سامعین پیش کردہ مواد پر بلا جھجک اپنے عمل و کردار کی بنیاد رکھ سکیں۔ ● خطبات کی ترتیب میں ترتیبی پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ خطبہ حضرات کسی ایک متعین موضوع پر ہی گفتگو کریں، اس سے متعلق اہم نکات کو پیش نظر رکھیں اور انہیں خاص ترتیب سے بیان کریں۔ ● خطبہ کے شروع میں تمہید کو بیان کیا گیا ہے، اس تمہید کا متعین موضوع سے گہرا تعلق ہے۔ ● ہمارے ہاں دوسرا خطبہ صرف دعاؤں وغیرہ پر ہی مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی وعظ و تذکرہ ہونا چاہئے۔ ان خطبات میں یہ امر بھی بطور خاص ملحوظ رکھا گیا ہے کہ دوسرے خطبہ میں بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس میں اختصار اور جامعیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ● ان خطبات میں علمی ثقافت اور جلال بیان کی جھلک نمایاں ہے، کیونکہ ہر بات حوالہ سے مزین اور ہر دعویٰ دلیل سے مبرہن ہے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کا عام طور پر تالیفات میں خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ رطب و یابس سب کچھ جمع کر کے کتاب کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے۔ شعر گوئی اور قافیہ بندی سے گریز کرتے ہوئے انداز بیان سادہ مگر انتہائی پرمغز، اسلوب تحریر میں پانی کی سی روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات سے اپنا مدعا عیاں کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ دل سے نکلنے والی بات دل میں جاگزیں ہو جائے۔ الغرض یہ ”خطبات جمعہ“ نہ صرف خطباء اور واعظین کے لیے مفید ہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہر لائبریری اور ہر گھر کی بھی ضرورت ہیں، ان سے ہر ممکن استفادہ کرنا چاہئے۔

جناب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب:

”عرصہ ڈراز سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ:

- ایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب ہو جس میں خالص اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح ہو۔
- دوسرے نمبر پر ایسے بدعی اعمال پر تنبیہ ہو جنہوں نے دین اسلام کو مسخ کر دیا ہے۔
- تیسرے، ہر موضوع کی تفصیلات صرف صحیح روایات پر مشتمل ہوں، ضعیف اور بے سر و پار روایات کا سہارا نہ لیا گیا ہو۔

مقام مسرت ہے کہ اس نہایت اہم کام کی توثیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کو نوازا ہے۔

انہوں نے ”زاد الخطیب“ کے نام سے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں جو مذکورہ خصوصیات ہی کے حامل ہیں۔ یہ خطبات جامع بھی ہیں اور مفصل بھی۔ ہر موضوع کا مناسب حق ادا کیا گیا ہے، کوئی اہم پہلو تشنہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ایک ایک موضوع پر اتنا اتنا علمی مواد مناسب ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ اس موضوع کو دو دو تین تین خطبوں تک بھی پھیلا یا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مجموعہ خطبات، علماء و خطباء کے لیے بلاشبہ ایک نعمت غیر ممبر ترقیہ، ایک ارمغان علمی، علوم و معارف کا ایک گنجینہ اور آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا ایک خزینہ ہے۔

جناب پروفیسر عبدالجبار شاہ صاحب

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سلفی بھائی محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ تعالیٰ نے ’زاد الخطیب‘ کے عنوان سے ایک ایسا مجموعہ تیار کر دیا ہے جو صد فی صد صحیح روایات پر مبنی ہے۔ نیز انہوں نے قمری سال کے مختلف مہینوں کے اعتبار سے ایسے متعین موضوعات پر خطبات لکھے جن سے ان کی علمی بصیرت اور سنت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ درج کیا ہے اور اس کا مناسب حوالہ درج کر دیا ہے۔ جس سے ان خطبات کو ایک علمی وقار اور ثقافت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے ان خطبات کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ائمہ کرام اور خطیبان عظام کو کتاب و سنت کی روشنی میں موضوعاتی خطبے ملیں۔ ان خطبات کی زبان سادہ و سلیس ہے، انداز نگارش شگفتہ اور متین ہے، حوالے مستند اور کامل ہیں۔ اپنے موضوع پر جو موازنہ اور معلومات فراہم کی گی ہیں وہ لائق داد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصنف مذکور کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس سے خطباء حضرات کو استفادے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین