

برکت

اس کے حصول اور اس سے محرومی کے اسباب

www.KitaboSunnat.com

تألف: ابو حذیفہ ابراہیم بن محمد

ناشر: الدار السلفیہ ممبئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

”البركة: ما يجلب البركة - ما يمحق البركة“

کارڈ نمبر جمعنا فیقہ ۱۲۲۷

مکتبہ دارالعلوم المدینہ

رطوبت کو برکت سے متعلق مسائل ۱۹۹۷ء

برکت

اسکے حصول اور اس سے محرومی کے اسباب

مؤلف

ابو حذیفہ ابراہیم بن محمد

تصحیح و تقدیم

ترجمہ

مختار احمد ندوی

زبیر احمد سلفی

ناشر
الدَّارُ السَّلَفِيَّةُ، مَبِينِي

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر ۲۰۴

نام کتاب	: برکت
مؤلف	: ابو حذیفہ ابراہیم بن محمد
مترجم	: زبیر احمد سلفی
تصحیح و تقدیم	: مختار احمد ندوی
طابع	: اکرم مختار
ناشر	: الدار السلفیہ ممبئی - ۸
تعداد اشاعت (بار اول)	: ایک ہزار
تاریخ اشاعت	: اپریل ۲۰۰۲ء
قیمت	: 60 روپے

ملنے کا پتہ

دارالاحیاء

۱۳ محمد علی بندگ، جھنڈی بازار ممبئی - ۳

☎: ۳۷۱۲۴۸۸

فہرست

- ۹ _____ عرض ناشر
- ۱۱ _____ مقدمہ
- ۱۵ _____ پہلی فصل: رزق اسلامی نقطہ نظر سے
- ۲۰ _____ لغت میں برکت کا معنی
- ۲۲ _____ دوسری فصل: قرآن کریم میں برکت
- ۳۲ _____ برکت کا مبارک مفہوم
- ۳۴ _____ تیسری فصل: کون سی چیزیں برکت لاتی ہیں اور
- ۳۶ _____ قرآن کریم کی برکت
- ۴۱ _____ قرآن کریم پر عمل کرنے کی برکت

- ۴۳ _____ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت
- ۴۴ _____ معوذتین کی برکت
- ۴۶ _____ تقویٰ، اللہ پر ایمان لانے اور اس پر توکل کرینگی برکت
- ۵۳ _____ تمام کاموں میں بسم اللہ کہنا
- ۵۶ _____ کھانے اور پینے کے بعد الحمد للہ کہنا
- ۵۷ _____ گھر میں داخل ہونے اور نکلتے وقت بسم اللہ کہنا
- ۵۸ _____ جماع کے وقت بسم اللہ کہنا
- ۵۸ _____ برکت کے لئے تمام احوال میں بسم اللہ کہنا
- ۵۹ _____ شکار کرنے کے وقت بسم اللہ کہنا
- ۶۰ _____ نیا کپڑا خریدتے وقت بسم اللہ کہنا
- ۶۱ _____ اکٹھا کھانے میں اور بغلی کھانوں میں برکت
- ۶۳ _____ مؤمن کافر کے برعکس ہوتا ہے
- ۶۴ _____ بعض کھانوں کی فضیلت

۶۷ _____ دودھ میں آسمان کی برکت شامل ہے

۶۹ _____ مدینہ کے عجوہ کھجور کی فضیلت

۷۰ _____ شہد کی فضیلت

۷۴ _____ کھانے کی عزت کرنا، انگلیاں چاٹنا، اور گرم کھانا نہ کھانا

۸۰ _____ ناپ تول پوری کرنے میں برکت

۸۲ _____ سحری کی برکت

۸۶ _____ ماء زم زم کی برکت

۸۸ _____ مبارک زیتون کا درخت

۹۳ _____ جگہوں کی برکت

۹۶ _____ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی برکت

۱۰۱ _____ ان جگہوں پر رہنا جن سے برکت بندھی ہوئی ہے

۱۰۲ _____ شب قدر اور روزہ کی برکت

۱۰۴ _____ شہر رمضان کی برکت

۱۰۷ _____ عیدین کی برکت

۱۰۸ _____ عدل کی برکت

۱۱۱ _____ کثرت استغفار

۱۱۳ _____ صدقہ، سخاوت، کرم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا

۱۱۷ _____ صدقہ اور خرچ کرنے کے آداب

۱۲۰ _____ حلال مال کمانا اور مشتبہ چیزوں سے بچنا

۱۲۳ _____ حسن سلوک، صلہ رحمی، نرمی اور اچھا اخلاق

۱۲۸ _____ طلب علم و رزق کے لئے صبح سویرے نکلنا

۱۳۲ _____ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا

۱۳۶ _____ تنگ دست پر نرمی کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا،

۱۴۱ _____ بیع میں سچ بولنا

۱۴۹ _____ روزی تلاش کرنے کے لئے تجارت اور سفر

۱۵۳ _____ بغیر لالچ کے مال لینا برکت کا سبب

- ۱۵۴ _____ شادی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے
- ۱۵۷ _____ کھجور کا درخت اور اس کا پھل بابرکت ہے
- ۱۵۹ _____ بکری، چوپایہ اور گھوڑا پالنا اور بکری کے باڑہ میں نماز
- ۱۶۱ _____ گھوڑے کی برکت
- ۱۶۶ _____ پچھنا لگوانے میں برکت
- ۱۷۱ _____ اہل خیر کے اندر برکت پائی جاتی ہے
- ۱۷۳ _____ جماعت میں برکت
- ۱۷۳ _____ علماء کے اندر اور ان کے ساتھ رہنا برکت ہے
- ۱۷۶ _____ تمام مواقع پر برکت کی دعا کرنا
- ۱۷۶ _____ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں برکت کی دعا کرنا
- ۱۷۷ _____ نومولود کے لئے برکت کی دعا کرنا
- ۱۷۸ _____ شادی کرنے والے کے لئے برکت کی دعا کرنا
- ۱۷۹ _____ نئی چیزیں خریدنے پر برکت کی دعا کرنا

- ۱۸۰ _____ نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو برکت کی دعا کرنا
- ۱۸۱ _____ جسے درد ہو اس کے لئے برکت کی دعا کرنا
- ۱۸۱ _____ انصار و مہاجرین کے لئے برکت کی دعا کرنا
- ۱۸۲ _____ کثرت مال و اولاد اور اس پر برکت کی دعا کرنا
- ۱۸۲ _____ دعا استخارہ
- ۱۸۵ _____ وقت کی برکت
- ۱۹۰ _____ وقت کی خاصیت
- ۱۹۵ _____ چوتھی فصل: برکت سے محرومی کے اسباب
- ۱۹۷ _____ رحمت زحمت نہ بنے
- ۲۰۰ _____ خاتمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

الدار السلفية ممبئی کی تازہ کتاب ”البركة: ما يجلب البركة، وما يمحق البركة“ کا اردو ترجمہ ”برکت: اس کے حصول اور اس سے محرومی کے اسباب“ اس نادر اور مفید کتاب کے مؤلف جناب ابو حذیفہ ابراہیم بن محمد ہیں، یہ کتاب دار الصحابة للتراث طنطا مصر الجمهوریہ سے شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا موضوع نہایت مبارک، خود کتاب اول سے آخر تک خیر و برکات کے حصول اور اس سے محرومی کے حقیقی اسباب سے بھری ہوئی ہے، بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جسے ایسے اعمال کی توفیق ہوئی ہو جو دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال ہو اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہو، لیکن اس کی بد نصیبی کا کیا کہنا جو اپنی بد عملی اور بد نیتی سے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خیر و برکات سے محروم رہا ہو۔

لائق و فاضل مصنف نے اس اچھوتے موضوع کا اس کتاب میں حق ادا کر دیا ہے اور بڑی تفصیل سے اللہ کی طرف سے بندوں کے لئے مقررہ رزق

کی ہر قسم کو مفصل طور پر بیان کر دیا ہے۔

پہلے برکت کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، پھر قرآن میں مذکور خیر و برکات کی تفصیلات کو جمع کیا ہے، اور ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن کے کرنے سے بندوں کو اللہ کی طرف سے مالا مال کیا جاتا ہے اور تفصیل کے ساتھ ایک ایک عمل کا نہایت سادگی کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے تقویٰ، ایمان باللہ، حسن توکل، بسم اللہ کی تاثیر، کھانے کے آداب اور ان کی برکات، کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا، ناپ و تول میں مساوات اور عدل کا اہتمام کرنا، سحری کی خیر و برکات، مقدس مقامات، زمزم، روزے اور شب قدر، عیدین، کثرت سے استغفار کرنا، سچائی، سخاوت، استغفار، حلال روزی کا حصول، صلہ رحمی، اور اجتماعی کام وغیرہ کا تفصیلی ذکر، ساتھ ہی ان اسباب و اعمال کا ذکر جن سے برکت اٹھ جاتی ہے اور غم اور فکر لاحق ہو جاتی ہے، ان میں گالی گلوچ، کثرت سے سونا، خیانت، بھیک مانگنا، لالچ، گناہ، چوری، سود، رشوت، وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہے، کتاب انتہائی مفید اور باعث خیر و برکت ہے، ادارہ الدار السلفیہ نے اس کا سلیس ترجمہ، عمدہ طباعت، اور دیدہ زیب شکل میں چھاپا ہے۔

مختار احمد ندوی

مدیر الدار السلفیہ ممبئی

۲۰ مارچ ۲۰۰۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله الذي بنوره تطمئن القلوب، بفضلہ و منته تسمو
الارواح، وتزكو النفوس، والصلاة والسلام على خير الأنام
سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن اتبع هداهم
وسلك طريقهم الى يوم الدين. اما بعد:

”برکت“ کا موضوع ان دینی موضوعات میں سے ہے جن میں انتہائی
قوی و عظیم پیغام ہے اور اس پر خالص اسلامی رنگ ہے۔

اسلام نے روح اور مادہ کے درمیان توازن پیدا کیا ہے اور اس کے
لئے کچھ چیزیں بنائی ہیں جن سے روحانی اور مادی دونوں اقدار حاصل
ہوں، چنانچہ ساری عبادات میں روحانی اور مادی دونوں فوائد رکھے گئے

ہیں۔ مثلاً نماز میں جہاں آدمی کو روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کے فطری تقاضے کی تکمیل ہوتی ہے۔ (بندگی کی طرف انسان کا میلان ایک فطری امر ہے) وہیں اس سے مادی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سے اسلامی سماج میں بھائی چارگی، تعاون و مساوات پیدا ہوتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔

اسی طرح زکوٰۃ میں مادی و معنوی دونوں فائدے ہیں، اس سے سماج میں امن و سکون اور محبت پھیلتی ہے اور محتاجوں کی پرورش ہوتی ہے۔

روزہ اور حج میں بھی یہ عظیم توازن پایا جاتا ہے، برکت بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اس سے مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں امن و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ برکت بھی اللہ کی رضا کا ایک مظہر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ سے خوش ہو گیا ہے، جو اس کے اوامر کو بجا لایا ہے اور اس کے نواہی سے بچتا رہا ہے، برکت اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے اور اس پر اجر دے رہا ہے۔

کبھی برکت اپنے مانوف اور واضح شکل میں ہوتی ہے، مثلاً اگر کوئی بندہ اپنے مال سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ

تعالیٰ اس کی روزی، تجارت اور پھل میں زیادتی کرتا ہے۔
 اور کبھی برکت خوارق اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ نبی ﷺ
 سے بہت سے معجزات رونما ہوئے ہیں، مثلاً آپ کے ہاتھ سے کبھی تھوڑا
 کھانا زیادہ ہو گیا ہے، کبھی تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا ہے۔
 کبھی برکت غیر محسوس ہوتی ہے لیکن مؤمن اس کے آثار کو اپنے دل میں
 محسوس کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اسے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔
 اگلے صفحات میں، میں نے برکت کے مفہوم اور اس کے اقسام کو بیان
 کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان چیزوں کو بھی بیان کروں گا جن سے روزی
 اور کوشش میں برکت حاصل ہوتی ہے اور جن سے برکت مٹ جاتی ہے۔
 میں نے حتی الامکان اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے اور کتاب و سنت
 اور سلف کے اقوال سے پوری دلیل پیش کی ہیں۔

والله تعالىٰ موفق و هو المستعان و عليه التكلان.

ابو حذیفہ ابراہیم بن محمد

پہلی فصل

رزق اسلامی نقطہ نظر سے

آج امت مسلمہ بے شمار مصائب سے دوچار ہے، اس کی وجہ کتاب و سنت سے دوری ہے، آج جہاں اسے بہت سے سیاسی، سماجی اور ثقافتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اسلامی ممالک میں اقتصادی بدحالی پیدا کرنے اور اس کے ذرائع آمدنی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض مسلمان ان مشکلات کو ایسے طریقوں سے حل کرنا چاہتے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے مثلاً وہ آبادی کو نہ بڑھانے پر زور دیتے ہیں، افزائش نسل پر کنٹرول کرنے کے مختلف وسائل استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ مشکلات کو حل کرنے کی یہ ساری شکلیں چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی شکلیں ہوں یا اشتراکیت کی شکلیں ہوں صرف مادی نظریات پر مبنی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین کا کوئی رول نہیں دکھایا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں روزی ہے اور جو روزی کو جس طرح چاہتا ہے کم اور زیادہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ نَحْمِلَ أَثْقَالَهَا فِي يَوْمٍ ظَلَمْتُمْ لَهَا شَأْنًا وَلَا تَحْتَسِبُ لَهَا ذُرِّيَّتًا وَلَا ذَوَا عِلْقٍ بِهَا وَلَا يُغْنِي عَنْهَا كِتَابٌ لَّهُمْ إِلَّا هُوَ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَخْرُجُونَ ﴾ (ہود: ۶)

جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔

پس اللہ ہی روزی پیدا کرنے والا ہے، وہی اپنی ساری عاقل وغیر عاقل مخلوقات کی کفالت کرنے والا ہے، سارا نظام کائنات اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتا ہے۔ کوئی چیز اس کے ارادہ و مشیت سے باہر نہیں جاسکتی۔

الظلال کی مصنف اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کی روزی مقدر ہے جو اسے مل کر رہے گی اور یہ روزی اس کی کائنات میں جمع کر دی گئی ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہر ایک کو اس کی کوشش و عمل کے مطابق ملے گی، لہذا کوئی بھی شخص کوشش کرنا نہ چھوڑے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سونا اور چاندی نہیں برسائے گا، لیکن آسمان و زمین میں روزی کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو تمام مخلوقات کیلئے کافی ہے، جب یہ مخلوقات اللہ کے قانون کے مطابق اسے تلاش کرے گی تو انہیں وہ مل کر رہے گی۔ (الظلال ۱۸۵۷/۴)

لہذا مادی اقتصادی نظریات جو یہ کہتے ہیں کہ زمین کی دولت محدود ہے اور بہت سارے انسانوں کے لئے کافی نہیں ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی صحیح نہیں ہے، زمین کی دولت باقی رہے گی چاہے جتنا سال اور زمانہ گزر جائے اور انسان دن بدن اپنے علمی وسائل سے اس کو تلاش کرتا رہے گا۔ اس کو صرف زمین پر ہاتھ پیر مارنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر وہ اس کے خزانے، اس کے پھلوں اور دولت و ثروت کو نکالتا رہے گا۔ اسلام میں تو روزی بڑھنے کے لئے ایک شرط رکھی گئی ہے جس کو یہ مصنوعی نظام جانتا تک نہیں ہے اور وہ اللہ کی اطاعت، اس کے اوامر کو نافذ کرنا اور اس کے نواہی سے بچنا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿ولو ان اهل القرى آمنوا﴾ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے
 ﴿واتقوا لفتحنا عليهم بركات﴾ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری
 ﴿من السماء والارض ولكن﴾ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور
 ﴿كذبوا فاخذناهم بما كانوا﴾ زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن
 ﴿يكسبون﴾ (اعراف: ۹۶) انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان
 کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔

ایک جگہ فرماتا ہے:

﴿وان لو استقاموا علی الطریقة لا سقیناهم ماءً غدفا لنتفہم فیہ ومن یرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً﴾ (جن: ۱۶-۱۷) اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ظلال کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ راہ راست پر رہنے سے خوشحالی اور زمین میں غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے عرب صحرا میں تنگ زندگی گزارتے تھے لیکن جب وہ راست پر آگئے تو ایسی زمین ان کے لئے کھول دی گئی جہاں وافر پانی اور کافی مقدار میں روزی تھی، پھر جب وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تو ان سے نعمت چھین لی گئی اور ابھی تک وہ تنگ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ حالت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ جب وہ راہ راست پر آجائیں گے تو ان کے حق میں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ (ظلال: ۳۷۳/۱۶)

گناہوں سے برکت مٹ جاتی ہے اور روزی تنگ ہو جاتی ہے۔

علامہ ابن قیمؒ اس عنوان ”ضرر الذنوب فی القلب کضرر السموم فی الابدان“ کے تحت یہ باب باندھا ہے ”گناہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں“ اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ گناہ زمین میں مختلف قسم کا فساد برپا کرتے ہیں۔ وہ پانی میں، ہوا میں، کھیتی میں، پھلوں میں اور مکانون میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ظہر الفساد فی البر
والبحر بما کسبت أیدی
الناس لیذیقہم بعض الذی
عملوا العہم یرجعون﴾
اللہ تعالیٰ چکھادے، (بہت) ممکن
ہے کہ وہ بعض آجائیں۔
(روم: ۴۱)

مجاہدؒ کہتے ہیں: جب ظالم حاکم بنا دیا جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش روک لیتا ہے جس سے کھیتی اور جاندار ہلاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا، پھر انہوں نے مذکورہ آیت کریمہ پڑھی۔

علامہ ابن قیمؒ نے اس مسئلہ کے آخر میں یہ کہا کہ فساد سے مراد گناہ اور اس کے اسباب ہیں جس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿ليذيقهم بعض الذي﴾ تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا
عملوا ﴿ (روم: ۴۱) پھل اللہ تعالیٰ چکھادے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بہت ہی کم پھل چکھایا ہے اور اگر
ہمارے سارے اعمال کا پھل چکھانے لگے تو زمین میں ایک چوپایہ بھی
نہ بچے۔ (کتاب الداء والدواء: ۸۹)

لغت میں برکت کا معنی:

برکت کا معنی زیادتی اور نمو ہے ”بارک اللہ فیہ“ کا مطلب ہے
اللہ اس میں برکت دے، جس میں اللہ برکت دے وہ مبارک ہے، اور
مبارک کی جمع خلاف عقل ”مبارکات“ ہے، اسی سے ”التحیات
المبارکات“ ہے۔ ”تبریک“ کا مطلب برکت کے لئے دعا کرنا
ہے۔ کہا جاتا ہے ”بارک اللہ لک وفیک وعلیک
وبارکک“ اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿ان بورک من فی النار﴾ (نمل: ۸) بابرکت ہے وہ جو اس نور میں ہے۔
تبارک اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ مقدس و بابرکت ہے۔ بارک اور
تبارک ایسے ہی جیسے قاتل اور قاتل ہے۔ البتہ فاعل متعدی ہوتا ہے
اور تقاعل متعدی نہیں ہوتا ہے اور تبرک بہ کا مطلب ہے کہ اس سے

برکت حاصل کیا۔ (مختار الصحاح : ۲۰)
لہذا کسی کو جب مبارک باد دیا جائے تو بروک نہ کہا جائے (جیسے کہ
آج کل عرب کہتے ہیں) کیونکہ اہل عرب کے نزدیک یہ معروف نہیں بلکہ
مبارک لک یا مبارک علیک یا مبارک فیک کہا جائے۔

دوسری فصل قرآن کریم میں برکت

قرآن کریم میں برکت کا لفظ ۳۲ مرتبہ اس طرح آیا ہے:

بارک: سورہ فصلت آیت نمبر ۱۰ میں ایک مرتبہ آیا ہے۔

بارکنا: یہ ان سورتوں میں چھ مرتبہ آیا ہے۔ اعراف: ۷، ۱۳، اسراء: ۱،
انبیاء: ۷۱، ۸۱، سبا: ۱۸، صافات: ۱۱۳۔

بورک: یہ سورہ نمل آیت ۸ میں ایک مرتبہ آیا ہے۔

تبارک: یہ نو مرتبہ ان سورتوں میں آیا ہے۔ اعراف: ۵۴، مومنون:

۱۴، فرقان: ۱، ۱۰، ۶۱، غافر: ۶۴، زخرف: ۸۵، الرحمان:

۷۸، ملک: ۱۱۔

برکات: یہ دو مرتبہ آیا ہے، ایک سورہ اعراف: ۹۶ میں اور دوسرا

سورہ ہود: ۴۸ میں۔

برکاتہ: یہ سورہ ہود آیت نمبر ۷۳ میں ایک مرتبہ آیا ہے۔

مبارک: یہ چار مرتبہ ان سورتوں میں آیا ہے: انعام: ۹۲، ۱۵۵، انبیاء: ۵۰، ص: ۲۹۔

مبارکاً: یہ ان سورتوں میں چار مرتبہ آیا ہے: آل عمران: ۹۶، مریم: ۳۱، مومنون: ۲۹، ق: ۵۹۔

مبارکۃ: یہ چار مرتبہ ان سورتوں میں آیا ہے۔ نور: ۵، ۳، ۶۱، قصص: ۳۰، دخان: ۳۔

اب انشاء اللہ میں ان سب کے معانی بیان کروں گا۔

تبارک: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿تبارک اسم ربک ذی تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے
الجلال والاکرام﴾ (رحمن: ۷۸) جو عزت و جلال والا ہے۔

یعنی وہ تعظیم کا اہل ہے، بس اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ عزت کرنے کے قابل ہے، پس اسی کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت سے بچا جائے اور اس کو یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں پوری طرح بلند ہے، وہ اپنے تمام افعال و اقوال میں حمید ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں محمود و مجید ہے، واپنے وسیع علم اور ظاہر و باہر قدرت میں بابرکت اور مقدس ہے۔ تبارک

باب تفاعل سے ہے، جس کے معنی میں دوام و ثبات پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بہت خیر والا ہے جس کی وجہ سے بابرکت ہے۔

مبارک: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے لیدبروا آیاتہ﴾ (ص: ۲۹) آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔

ایک جگہ ہے:

﴿وہذا کتاب انزلناہ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو مبارک مصدق الذی بین ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی بابرکت یدیدہ﴾ (انعام: ۹۲) والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔

ایک جگہ ہے:

﴿وہذا ذکر مبارک انزلناہ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی أفانتم له منکرون﴾ (انبیاء: ۵۰) ہم نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔

یہاں قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے، اور اس

میں بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں اور جو اس پر ایمان لائے اور عمل کرے اس کے لئے یہ خیر کا خزانہ ہے۔

بار کنسا - مبارک کا :- یہ اس جگہ کے لئے بولا جاتا ہے جس میں خوب خیر و نمو ہو، وہ اس طرح سے کہ اس میں عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہو اور وہاں کے رہنے والوں کی روزی میں کشادگی ہو، بیت اللہ کے لئے مبارک کا لفظ آیا ہے کیونکہ اس کے اندر برکت و ہدایت ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک و ہدی للعلمین ﴾ (ال عمران: ۹۶) (شریف) میں ہے جو تمام دنیا کیلئے برکت و ہدایت والا ہے۔

یعنی اس میں خیر کثیر ہے کیونکہ عبادت کا ثواب اس میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ بات حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے کہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مبارک اس لئے ہے کیونکہ جو شخص حج کرے، اس کا طواف کرے، اس کے پاس عبادت کرے، اس کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ قتال کہتے ہیں کہ یہ بھی معنی مراد لینا جائز ہے کہ اس کی برکت وہ ہے جسے

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بیان کیا ہے:

﴿يَجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ جِهَانٍ تَمَامَ حَيْثُ كَانَ مِنْ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (قصص: ۵۷) چلے آتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ عبادت کی جاتی ہے۔

برکت کے دو معنی ہیں۔

ایک نمووزیادتی۔ دوسرا دوام و ثبات۔ نمو کا معنی زیادہ عام ہے، اسی سے برکت بھی ہے جس کا معنی حوض ہے کیونکہ پانی اس میں جمع اور ٹھہرا رہتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ ”وضع“ مبارک کے معنی میں ہے، ایک شخص نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ کیا خانہ کعبہ زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جس میں برکت رکھی گئی ہے وہ مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہے، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ بنانے کی پوری کیفیت بیان کی۔

ارض شام بھی مبارک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ (سبا: ۱۸) رکھی تھی چند بستیاں اور (آبادی) رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ سبحان الذي اسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لئلا من آياتنا ﴾ (اسراء: ۱) اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔

یہ برکت وہ ہریالی ہے جو شام کی زمین کو حاصل ہے، یہ علاقہ عمدہ کھیتی، قدرتی نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت، کشادہ روزی اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لئے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے، یہ معنی بالکل ظاہر و باہر ہے، اگر مشرق الارض و مغربہا سے شام اور اس کے ارد گرد کا علاقہ مانا جائے۔ اس سر زمین کو عام برکت کے ساتھ اس لئے مختص کیا گیا ہے کیونکہ اکثر انبیاء علیہم السلام اسی

سر زمین میں بھیجے گئے ہیں اور دنیا میں انہیں کی شریعتیں پہیلی ہیں جو دنیا و آخرت کے لئے خیر کا سرچشمہ ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے بار کنا ہا نہیں کہا ہے بلکہ بار کنا حوالہ لکھا ہے کیونکہ اس میں انتہائی برکت کی طرف اشارہ ہے یعنی ہم نے اس کو برکت سے ٹھیر دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ برکات سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں جیسے ہریالی وغیرہ، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر اور انبیاء علیہم السلام کے حال سے زیادہ مناسب ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بار کنا فیہا سے مراد شام ہے، حسن بصریؒ اور قتادہ کا یہی قول ہے۔

الارشاد میں ہے: اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا کہ اس کا خیر زیادہ ہو، وہ اس طرح کہ اس میں قسم قسم کے نباتات اور حیوانات کثرت سے ہوں، جن میں انسان بھی ہے جو بہت نفع بخش ہے۔

بار کنا: جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

﴿وَبَارِ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَقُ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق (علیہما) ومن ذریعتہما محسن و ظالم (السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں اور لنفسہ مبین﴾ (صافات: ۱۱۳) ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔

یعنی ہم نے انہیں دین و دنیا کی برکتوں سے نوازا یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلا دیا اور انبیاء و رسل کی زیادہ تعداد انہیں کی نسل سے ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرامؓ نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ ہم آپؐ پر سلام بھیجنا جانتے ہیں لیکن ہم آپؐ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپؐ نے فرمایا: تم اس طرح کہو:

”اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم“
 بس اللہ تعالیٰ اپنے وافر خیر کی وجہ سے جس میں اولاد عطا کرنا بھی ہے بابرکت ہے، وہ تمہاری نسلوں، تمہاری روزی اور ان کی روزی کو بڑھانے کی وجہ سے بابرکت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنانے اور امامت کے لئے چننے اور ان پر عام خیر کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے بابرکت ہے۔

مبارکاً: جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

”وَجَعَلْنِي مَبْرُكًا“ اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے
 کنت (مریم: ۳۱) جہاں بھی میں ہوں۔

یعنی مجھے خیر کا معلم بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نافع بنایا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ان کی برکت کیا تھی آپ نے فرمایا: وہ جہاں بھی ہوتے معروف کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے تھے۔ اس کا ایک معنی نسلوں کو بڑھانا ہے اور ان کے لئے مختلف قسم کی روزی مہیا کرنا ہے۔ مبارک کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے برکت کی دعا کی جائے یعنی بارک اللہ تعالیٰ فیک کہا جائے۔

مبارکۃ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں انا کنا منذرین﴾ (دخان: ۳) اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں اس کے باب میں انشاء اللہ تفصیل بیان کروں گا۔ ایک جگہ ہے:

﴿یوقد من شجرة مبارکۃ وہ چراغ ایک بابرکت زیتون کے زیتونۃ﴾ (نور: ۳۵) تیل سے جلایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہے:

﴿فلما أتاہا نودی من شاطیئ الواد الأيمن فی البقعة زمین کے میدان کے دائیں پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت

المباركة من کنارے کے درخت میں سے آواز
الشجرة ﴿قصص: ۳۰﴾ دیئے گئے۔

یعنی زیتون کا تیل مبارک درخت سے نکالا جاتا ہے، اس کے بارے
میں بھی میں انشاء اللہ ذرا تفصیل سے اس کے باب میں بیان کروں گا۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فسلموا على أنفسكم﴾ (جب تم گھروں میں جانے لگو) تو
تحية من عند الله مباركة اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو،
طيبة ﴿نور: ۶۱﴾ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ
ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔

جیسے: تشهد میں ”التحيات لله والصلوات والطيبات“
پڑھا جائے۔

بورک: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فلما جاء هانودي أن﴾ جب وہاں پہنچے تو آوازی دی گئی کہ
بورک من في النار ﴿نمل: ۸﴾ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے۔
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے تو انہوں
نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ سرسبز درخت سے

آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی۔

برکت کا مبارک مفہوم:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَاَتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۗ ﴾
اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ (اعراف: ۹۶)

یعنی اگر ان کے دل اس چیز پر ایمان لاتے جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے اور ان کی اتباع کرتے اور اللہ سے ڈرتے اور ان کی اطاعت کرتے اور محرمات سے بچتے تو ہم ان کے اوپر برکتیں کھول دیتے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی اور زمین سے پودے اگتے۔

ایک قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی برکتوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا انجام بہتر ہو اور اس کا پانے والا دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو۔ عربوں کے کلام میں برکت سعادت کے معنی میں بھی آیا ہے، یہاں

سعادت کا پورا مفہوم مراد لیا جاسکتا ہے پھر یہ برکتیں صرف مومن کے لئے ہیں نہ کہ کافر کے لئے۔ البتہ بارش، پودوں کا اگنا اور صحت و عافیت اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر دونوں کے لئے کھول رکھا ہے۔ وہ اس کو عطا کر کے کافروں کو ڈھیل دینا چاہتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آسمانی برکات سے مراد دعا کی قبولیت ہے اور زمینی برکات سے مراد ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ (تفسیر الوسی: ۱۱۱۹)

تیسری فصل

کوئی چیزیں برکت لاتی ہیں
اور کس چیز میں برکت ہے۔

میرے مسلمان بھائی! برکت میں بہت سے روحانی اور انسانی اقدار،
دینی دلائل اور سماجی آثار پائے جاتے ہیں، جو مسلمان کو اس بات پر آمادہ
کرتے ہیں کہ انہیں تلاش کرے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
برکت کے مندرجہ ذیل مظاہر اور اقسام ہیں۔

۱- قرآن کریم کی برکت۔

۲- تقویٰ، اللہ پر ایمان لانے اور اس پر بھروسہ کرنے کی برکت۔

۳- تمام کاموں میں بسم اللہ کہنا۔

۴- ایک ساتھ کھانا کھانا اور بعض کھانوں میں برکت کا پایا جانا۔

۵- کھانے کی عزت کرنا اور انگلیاں چاٹنا۔

۶- ناپ و تول میں مساوات کرنا۔

۷- سحری کی برکت۔

۸- زمزم کے پانی کی برکت۔

۹- مبارک درخت کاتیل۔

۱۰- چٹھوں کی برکت۔ (مکہ، مدینہ، شام، مصر)

اس طرح میں نے ۳۳ چیزوں کی برکت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت انشا، اللہ کروں گا۔

قرآن کریم کی برکت

قرآن کریم کی برکت، اس کے احکام کی اتباع کرنے، اس کے منہج کو لازم پکڑنے اور اس کی تلاوت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ أَوْرِيهِ بَعْجِي أَيْسَىٰ هِيَ كِتَابٌ هِيَ جَسُّو مَبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ هَمْ نَ نَازِلٌ كَيْآ هَ، جُو بَرِي بَرَكْتٌ يَدِيهِ﴾ (انعام: ۹۲) والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔

ایک جگہ ہے:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ أَوْرِيهِ أَيْكٌ كِتَابٌ هَ جَسُّو كُو هَمْ نَ فَآتَبِعُوهُ وَآتَقُوا الْعَلْمُ بَهِيْجَا بَرِي خَيْرٌ وَبَرَكْتٌ وَآلِي، سُو آس كَا تَرْحَمُونَ﴾ (انعام: ۱۵۵) اتباع کرو اور ڈرو، تاکہ تم پر رحمت ہو۔

ایک جگہ ہے:

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مَبَارَكٌ أَوْرِيهِ نَهِيْحْتٌ وَبَرَكْتٌ وَآلِآ قُرْآنٌ بَهِيْ أَنْزَلْنَاهُ أَفَآنْتُمْ لَهْ هَمْ هِيَ نَ نَازِلٌ فَرْمَايَا هَ كَيْآ پَهْرٌ بَهِيْ

منکروں ﴿ (انبیاء: ۵۰) تم اس کے منکر ہو۔

ایک جگہ ہے:

﴿ کتاب انزلناہ الیک یہ بابرکت کتاب ہے جیسے ہم نے آپ مبارک لیدبروا آیاتہ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ ولیتذکر اولوالالباب ﴿ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں (ص: ۲۹) اور عظیمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔

علامہ ابن قیم قرآن پر عمل کرنے کی برکت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی و بدنی، دنیا و آخرت کی بیماریوں کے لئے مکمل شفاء ہے لیکن اس سے ہر آدمی شفاء حاصل کرنے کے لائق نہیں اور نہ ہر ایک کو اس سے شفاء حاصل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مریض سچے دل سے اس پر ایمان لاکر اس سے علاج کرے اور اس کی شرطوں کو پوری کرے تو بیماری اس کے مقابلہ میں کبھی نہیں ٹہرے گی۔ یہ بیماریاں آسمان و زمین کے رب کے اس کلام کے مقابلے میں کیسے ٹہر سکتی ہیں جیسے اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور زمین پر اتار دیا جاتا تو زمین پھٹ جاتی۔

دلوں اور جسموں کے امراض میں سے جو بھی مرض ہے اس کی دوا، اس

کے اسباب اور اس سے پرہیزی کے بارے میں قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لئے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے سمجھنے کی توفیق دے۔ (زاد المعاد: ۴: ۳۵۲)

علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مبارک وہ ہے جس میں برکت دی گئی ہو۔

علامہ ابویٰ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت فائدہ و نفع ہے کیونکہ وہ دنیا و آخرت کے منافع اور اولین و آخرین کے علوم پر مشتمل ہے۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ امام رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو شخص اس کی کتاب کو تلاش کرتا ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے اسے اس کے ذریعہ دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے۔ ہم نے الحمد للہ اس کی خدمت کا ثمرہ دنیا میں دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی سعادت سے محروم نہ کرے، وہ مہربان و رحیم ہے۔ (تفسیر کبیر: ۱۳: ۸۰)

الظلال کے مصنف سورہ انعام کی آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، ان پر کتابیں نازل کرتا ہے اور یہی کتاب جس کے نازل ہونے کا یہ لوگ انکار

کر رہے ہیں وہ مبارک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے، اللہ کی قسم وہ مبارک کتاب ہے۔

قرآن مبارک ہے، اس میں برکت کے سارے معانی پائے جاتے ہیں، اس کا اصل مبارک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے اتارا ہے، اس کا محل مبارک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کے پاکیزہ سینے میں اس کو اتارا ہے، اس کا حجم اور اس کے مضامین مبارک ہیں کیونکہ اس کے صفحات، اس کے معانی اور مدلولات کے مقابلہ میں آم ہیں، اگر کوئی انسان ان معانی و مدلولات کو بیان کرے تو اس کو دسیوں غنیمت کتابیں لکھنی پڑیں گی۔ ایک آیت کے اندر وہ معانی بیان کئے گئے ہیں جنہیں بطور استشہاد پیش کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کوئی ہم مثل و نظیر نہیں۔ اس کا اثر مبارک ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت و خلقت کو نہایت ہی عمدہ اسلوب میں خطاب کیا ہے اور ہر زاویے سے اس کو جھنجھوڑا ہے، اس کی باتیں دل میں اترتی جاتی ہیں، وہ اتنی مؤثر ہیں کہ کسی قائل کا قول اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن حجت ہے جب کہ قائل کے قول میں کوئی روشن حجت نہیں ہوتی۔

اس کتاب کی برکت کی تصویر کشی اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس سے کچھ زیادہ بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ ”وہ مبارک ہے“ سے بہتر تعبیر نہیں کر سکتے، یہ تو وہ خطاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن ہے۔ (الظلال: ۱۱۴/۱۲)

امام رازی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں:

مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت بھلائی ہے، اس کی برکت و منفعت دائم ہے، وہ اجر و ثواب اور مغفرت کی بشارت دیتا ہے اور گناہوں اور فتنہ چیزوں سے روکتا ہے اور اس پر زجر و توبیح کرتا ہے، پھر اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں نظری علوم ہیں جن میں سب سے افضل اور اکمل نظری علم اللہ کی ذات و صفات، اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کے اسماء کی معرفت ہے۔ اور اس میں عملی علوم بھی ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ تم کسی دوسری کتاب میں ان کی طرح نہیں پاؤ گے چاہے اعمال جوارج ہوں یا اعمال قلوب۔ (تفسیر انفخار الرازی: ۸۰/۱۳)

المناہ کے مصنف امام رازی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: وہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں جو اپنے قیمتی اوقات کو علم کلام وغیرہ کے ذریعہ علم دین حاصل کرنے میں ضائع کرتے ہیں۔ جس علم کلام میں رازی امام

مطلق مانے جاتے ہیں، وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور صرف اسی کے فیض سے سعادت طلب کریں۔ (تفسیر منار: ۵۱۷/۴)

قرآن پر عمل کرنے کی برکت:

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی برکت اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے میں ہے نہ کہ اس کا تعویذ لگانے میں۔ اس پر عمل کرنے سے برائیوں سے بچا جاسکتا ہے۔ قرآن کی برکتیں دنیا و آخرت دونوں میں عام ہیں۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هِدَايَ فَلَا يَضِلُّ ۖ وَتَوْجُوهُنَّ هِدَايَتٌ لِّمَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَا يَضَلُّ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (طہ: ۱۲۳) تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔
ایک جگہ فرمایا:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا يَحْتُمِلُ لِمَنْ يَكْفُرُ﴾ (اسراء: ۸۲) رحمت ہے۔
یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں

مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لئے برکت ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔

قرآن کی برکتوں میں سے وہ یہ بھی ہے جس کا ذکر بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر جھاڑ پھونک کی اور وہ اللہ کے حکم سے شفا پا گیا۔

علامہ ابن قیم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مدت تک میں مکہ میں ٹھہرا رہا، اس دوران مجھے بیماریاں لاحق ہوئیں، لیکن وہاں نہ مجھے کوئی طبیب ملا اور نہ دوا، پھر میں اپنا علاج سورہ فاتحہ پڑھ کر کرتا تھا اور اس کی عجیب و غریب تاثیر دیکھتا تھا، میں ایسے لوگوں کو یہ نسخہ بتاتا تھا جو درد کی شکایت کرتے تھے۔ پھر ان میں سے اکثر بہت جلد شفا پا جاتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں: یہاں بعض چیزوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ آیات اور دعائیں جن سے شفاء طلب کی جائے اور جھاڑ پھونک کیا جائے وہ بذات خود نفع بخش اور شفاء دینے والی ہیں لیکن وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں جس کے لئے دعا کی جائے وہ ان کے نزدیک قابل قبول ہو اور دعا کرنے والے کی دعا میں اثر ہو، پس اگر شفا حاصل نہیں ہوئی تو یہ سمجھو کہ دعا کرنے والے کی دعا میں تاثیر نہیں ہے یا جس کے لئے دعا کی جا رہی ہے وہ ان کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کی برکت:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ لِيُفِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ﴿۳۰﴾
(فاضل: ۲۹-۳۰)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے
ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور
جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں
سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے
ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں
جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو

ان کی اجر تیس پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے
اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیطان اس سے نکل جاتے ہیں، اور اس میں
رہنے والوں کے لئے وہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کا خیر بڑھ جاتا ہے۔

حضرت ابو امامہؓ بائبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
ہوئے سنا: تم قرآن پڑھو، اس لئے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے
والے کے لئے سفارش کرے گا۔ تم زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل
عمران پڑھو، اس لئے کہ وہ قیامت کے دن دو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں

آئیں گی یا صف بنائے ہوئے پرندوں کی دو جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والی کی طرف سے جھت کریں گی۔ تم سورہ بقرہ پڑھو، اس لئے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگروں کا اس پر بس نہیں چلتا۔

معاذیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بطلۃ سے جادوگر مراد ہیں۔

(مسلم: ۹۰/۶، احمد: ۲۴۹/۵، دارامی: فضائل القرآن باب ۱۵/۱۳)

معوذتین کی برکت:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین (قل اعوذ برب الغلق، قل اعوذ برب الناس) پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، جب آپ کی تکلیف زیادہ ہوگئی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ ﷺ کے جسم پر پھیرتی۔ (بخاری کتاب الطب)

حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں:

عیاض کہتے ہیں کہ پھونکنے کا فائدہ، اس رطوبت اور ہوا سے تبرک حاصل کرنا ہے جس کو ذکر (دعا) نے چھوا ہے، جیسے کہ اس پانی سے برکت حاصل کی جاتی ہے جس سے لکھا ہوا ذکر دھویا جاتا ہے اور کبھی کبھی نیک شگون کے طور پر ہوتا ہے تاکہ مریض یہ سمجھے کہ وہ تکلیف اس سے

دور ہو جائے گی اور جھاڑ پھونک کرنے والے سے وہ دعا الگ ہو چکی ہے (اور مریض کے اندر پہنچ چکی ہے)

اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم خیر کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر عمل کرنے اور اس کے اوامر کو نافذ کرنے، اس کے منہج کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں زیادتی کرے گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور آخرت میں جنت میں داخل کرے گا اور تم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب اور اپنے نبی ﷺ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین

تقویٰ

اللہ پر ایمان لانے اور اس پر توکل کرنے کی برکت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاُولُوۡاۤىۡمٰنِ اٰهْلِ الْقُرٰى اٰمِنُوۡا وَاَتَقُوا الْفِتْحٰنَا عَلٰیہِمۡ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنۡ كَذَبُوۡا فَاٰخَذْنَاہُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكْسِبُوۡنَ ﴿۹۶﴾ (سورہ: ۹۶)

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے
ایمان لے آتے اور پرہیزگاری
من السماء والارض ولكن
اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور
زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن
انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان
کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔

امام فخر الدین رازی اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ لوگ اطاعت کرتے تو
اللہ تعالیٰ ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتا۔ آسمان بارش برساتا
اور زمین سے پودا اور پھل اگتا، جانوروں کی کثرت ہو جاتی اور سکون و

امن قائم ہوتا، کیونکہ آسمان کی حیثیت باپ کی حیثیت ہے اور زمین کی حیثیت ماں کی حیثیت ہے اور انہیں دونوں سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حکم سے سارے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ (الفجر الراری: ۱۴/۱۸۵۱)

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر ان کے دل اس چیز پر ایمان لاتے جسے رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے اور اس کی اتباع کرتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے اوامر کی اتباع کرتے اور محرمات کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکتیں کھول دیتا، آسمان سے بارش ہوتی اور زمین سے پودے اگتے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۴۷)

الظلال کے مصنف اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر بستی والے جھلانے کے بجائے ایمان لاتے اور لا پرواہی کے ساتھ خواہشات کی اتباع نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتا اور بے حساب آسمان و زمین کی برکتیں یوں ہی ان کے اوپر نیچے سے کھلی رہتیں، اس تعبیر قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وافر فیض صرف انہیں چیزوں میں محدود نہیں رہتا جس کی حفاظت لوگ روزی سمجھ کر کرتے ہیں، بلکہ اور بھی نعمتیں آسمان و زمین سے پیدا ہوتیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟

اللہ کی برکتیں جو ایمان و تقویٰ کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں، ان کے مختلف رنگ و روپ ہیں، ان کی تحدید نہیں کی جاسکتی۔ نص قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برکتیں ہر جگہ سے گرتی ہیں اور ہر جگہ سے نکلتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

یہ برکتیں ان چیزوں کو بھی شامل ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں ہیں اور جن کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور ان چیزوں کو بھی شامل ہیں جن کو وہ جانتا تک نہیں ہے۔ ایمان و تقویٰ سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ برکتیں اشیاء میں بھی ہیں اور نفوس و مشاعر میں بھی ہیں، یہ برکتیں زندگی کی تمام عمدہ و پاکیزہ چیزوں میں ہیں۔ ان برکات سے زندگی پختی اور بڑھتی ہے۔ یہ صرف ایسی کثرت کا نام نہیں ہیں جن میں شقاوت، اڑکھڑاہٹ اور گمراہی ہو۔ (ظلال القرآن: ۵۸۶/۳۰)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (طلاق: ۲) لئے چھکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اتنی روزی دے دیتا ہے جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔

﴿ویرزقہ من حیث اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس
لا حساب﴾ (طلاق: ۳) کا اسے گمان بھی نہ ہو۔
یعنی اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔

اعمشؒ کہتے ہیں کہ جس کا سرمایہ تقویٰ ہو اس کے نفع کو بیان کرنے
سے زبان قاصر ہے۔

نبی ﷺ اللہ پر توکل کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ
تعالیٰ پر پوری طرح توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے کہ وہ
پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر
لوٹتے ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم۔ ملاحظہ ہو علامہ البانیؒ کی
کتاب صحیح الجامع رقم: ۵۲۵۴)

حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزی
بندہ کو اس سے زیادہ تلاش کرتی ہیں جتنا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی
ہے۔ (حدیث حسن، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر، صحیح الجامع: ۱۶۳۰)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر آدمی اپنی رزق
سے بھاگے جیسے کہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کو روزی ایسے ہی پالے گی جیسے کہ
موت اسے پالیتی ہے۔ (حدیث حسن اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ، صحیح الجامع: ۵۲۴)

تو کل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپ دو اور تمہارا دل اس پر بھروسہ رکھے اور اس پر مطمئن ہو جائے۔ تو کل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی کوشش کرنا، علاج کرنا، چھوڑ دے اور مہلکات کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دے اور اس سے بچنے کی تدبیر نہ کرے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب لاحول ولاقوة الا باللہ پر تمہارا اعتقاد ہو جائے، جس کا مطلب ہے نہ تو حرکت ہے نہ قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، تو تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہو گئے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تو انگری پیدا کر دیتا ہے اور اس کے متفرق امور کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ناچاہتے ہوئے بھی آتی ہے، اور جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع امور کو متفرق کر دیتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہے۔

(حدیث صحیح، اخرجہ الترمذی، صحیح الجامع برفم: ۶۵۱۰)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ تم اپنی روزی کو اپنے پاس آنے میں دیر کرنے والا نہ سمجھو، اس لئے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک

کہ اس کے پاس اس کی آخری روزی پہنچ نہ جائے، پس تم اللہ سے ڈرو اور
اچھے راستوں سے روزی تلاش کرو، تم حلال کولو اور حرام کو چھوڑ دو۔

(احمد، ترمذی، نسائی، وقال الترمذی حسن صحیح)

ایک دانا شخص نے ایک شخص سے پوچھا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا
کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور اس کے
پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ کرنا، اس دانا شخص نے کہا کہ کیا اپنے رب
پر بھروسہ کرنا تم کو اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنی معیشت کی اصلاح نہ
کرو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اتنی روزی تلاش کرنا جس سے تم لوگوں
کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤ عقلمندی ہے اور اس سے عاجز رہنا
ناکامی ہے۔ اور فقر متقی آدمی کو مفسد بنا دیتا ہے اور جو گناہ یا تہمت سے
بری ہے اسے متہم بنا دیتا ہے اور فقر پر وہی شخص راضی ہوگا جو حقیر ہوگا،
پھر اس نے یہ شعر پڑھا:

فان قلت يكفيني التوكل والاسى

فقد يطلب الرزق الذى يتوكل

ترجمہ: پس اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے لئے اللہ پر توکل کافی ہے تو جو

اللہ پر توکل کرتا ہے وہ بھی روزی تلاش کرتا ہے۔

کسی شاعر نے یہ کہا ہے:

اعزم فليس عليك الأزيمة

والعجز عنوان لمن لا يتوكل

ترجمہ: تم عزم کرو، تمہارے لئے عزم کرنا ضروری ہے اور عاجزی اس شخص کا نائٹل ہے جو توکل نہیں کرتا۔

ابوتمام کہتا ہے:

وصدقت ان الرزق يطلب اهله

ولكن بسيرة متعب مكدود

ترجمہ: تم نے سچ کہا کہ روزی اپنے اہل کو تلاش کرتی ہے لیکن یہ خوب چلنے اور محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اوپر جو چیز بیان کی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان وزمین سے برکتوں کی کنجی تقویٰ اختیار کرنے اور اللہ پر اچھی طرح توکل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ و توکل کی توفیق دے۔

تمام کاموں میں بِسْمِ اللّٰهِ کہنا
 اور تمام احوال میں بِسْمِ اللّٰهِ بار بار کہنا
 اس کے بعد ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ کہنا

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ذکر تمام حالتوں میں پسندیدہ کاموں میں سے ہے جس پر شریعت نے ابھارا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لئے یہاں رات میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں اور نہ تمہارے لئے رات کا کھانا ہے، اور اگر گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم لوگوں کو رات گزارنے کی جگہ مل گئی،

اور جب کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا دونوں مل گیا۔ (مسلم)

نبی کریم ﷺ نے بسم اللہ کہنے پر آمادہ کیا ہے۔

عمر بن ابوسلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم بسم اللہ کر لیا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور جو تم سے قریب ہو اسے کھاؤ، چنانچہ میں اسی طرح ہمیشہ کھاتا رہا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے اور خوب آسودگی ہو اور قناعت و زہد حاصل ہو۔

(مسلم: ۱۹۲/۱۲، ابن ماجہ: ۳۲۶۷)

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنے ہاتھوں کو کھانوں میں اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اپنا ہاتھ رکھ کر شروع نہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ایک کھانے میں حاضر ہوئے اتنے میں ایک لونڈی آئی گویا کہ اسے دھکا دیا جا رہا ہو، پھر وہ کھانے میں اپنا ہاتھ رکھنے لگی، رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ایک دیبانی آیا گویا کہ اسے پیچھے سے دھکا دیا جا رہا ہو، رسول اللہ ﷺ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا: شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال کر

لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو۔ اور جب وہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ آیا تا کہ وہ اس کھانے کو اپنے لئے حلال کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس اونڈی کے ساتھ بھی آیا تا کہ وہ اس کھانے کو اپنے لئے حلال کر لے تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میر جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

(احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی صحیح الجامع: رقم-۱۶۵۳)

اس بات سے دور رکھنے کے لئے کہ شیطان انسان کے ساتھ کھائے اور برکت مٹ جائے، نبی ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب وہ یاد کرے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس لئے کہ وہ ایسی صورت میں نئے کھانے کا استقبال کرتا ہے یا اس خباثت سے رک جاتا ہے جو اسے پہلے لاحق ہوئی تھی۔ (یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ابن حبان، ابن سنی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ملاحظہ ہو: سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۲۹۸)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اپنے سارے مخلوق کی روزی

بیان کر دی ہے، پھر میری روزی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے اس میں تمہاری روزی ہے۔ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ رقم: ۷۰۸)

کھانے اور پینے کے بعد الحمد للہ کہنا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے پینے کے بعد الحمد للہ کہا جائے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے تو الحمد للہ کہے، اور جب کوئی چیز پیے تو الحمد للہ کہے۔ (احمد: ۱۰۰۱۳-۱۱۷ و ابن سنی رقم: ۴۸۷)

حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے:

”الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً
 فيه غير مكفى ولا مودع ولا
 مستغنى عنه ربنا“
 (ابوداؤد: ۱۸۷/۴: ابن ماجہ،
 نہ آخری، نہ اے ہمارے رب ہمارے
 لئے اس سے بے نیازی ہے۔
 ترمذی: ۴۲۳/۹)

حضرت معاذ بن انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس نے کھانا کھایا اور پھر کہا:

”الحمد لله الذی اطعمنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا
هذا الطعام ورزقیہ من غیر کھلایا اور یہ روزی دی بغیر میری
حول منی ولا قوۃ“ حرکت اور قوت کے۔

تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن

ماجہ، ترمذی، وقال حسن غریب)

گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بسم اللہ کہنا:

اسی طرح گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ یہ کہے:

”اللہم انی اسالک خیر اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں

المولج وخیر المخرج، کہ میرا داخل ہونا بہتر ہو اور گھر سے

بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ نکلنا بہتر ہو، اللہ کے نام سے ہم داخل

خرجنا وعلی اللہ ربنا ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے

تو کھانا“ (ابوداؤد: ۵/۲۲۸) اور اپنے رب پر ہم نے توکل کیا،

پھر وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔

جماع کے وقت بسم اللہ کہنا:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے:

”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ بِي الشَّيْطَانَ“
 اے اللہ، اے اللہ تم کو شیطان کے شر سے بچا اور جو بچے ہمیں دے
 اسے بھی شیطان کے شر بچا۔ (مسلم)

شرح نووی: ۵۱۱۰، ابو داؤد: ۶۱۷۱۲، ابن ماجہ، ترمذی)

پھر ان کے حصہ میں بچہ لکھا ہے یا بچہ کا فیصلہ کیا گیا ہے تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

برکت کے لئے تمام احوال میں بسم اللہ کہنا سنت ہے:

مثلاً جانور ذبح کرنے کے درمیان میں بھی بسم اللہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر اس وایک پتھر سے رگڑ کر تیز کرو، میں نے ایسا ہی کیا، پھر آپ نے اسے لیا

اور مینڈھے کو پکڑ کر لانا یا پھر اسے ذبح کیا پھر یہ دعا پڑھیں:

"باسم اللہ اللہم تقبل من محمد بسم اللہ، اے اللہ تو محمد ﷺ، آل
و آل محمد و من امة محمد" محمد اور امت محمدیہ ﷺ کی طرف
(سنہ داؤد ۲۳۰، مسلم، ۱۳/۱۲۱) سے اسے قبول فرما۔

اس طرح سے آپ نے اس کی قربانی کی۔

● اسی طرح اس کھانے پر بھی بسم اللہ کہہ لیا جائے جس کے بارے
میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی
عنها عنہا کہتی ہیں کہ پتھر لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہمارے پاس پتھر
لوگ کوشت لاتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا
یا نہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اس پر بسم اللہ کہہ لیا کرو، پھر کھا لیا
رو۔ (بخاری، فتح ۲۹۴/۴)

شکار کرنے کے وقت بسم اللہ کہنا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرے مکان سے بسم اللہ کہہ کر جو تم نے شکار کیا
ہو اسے کھاؤ اور سکھائے ہوئے کتے کا شکار جب تم نے بسم اللہ کہہ کر اسے
چھوڑا ہو تو کھاؤ۔ اور جو کتا سکھایا ہو انہوں نے اس کا شکار تم اس وقت کھاؤ جب
تم نے اس کو ذبح کیا ہو۔ (فتح الباری: ۶۱۲/۹، مسلم: ۱۳/۷۹)

نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ کہنا:

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو بسم اللہ کہتے پھر کہتے:

”اللهم لك الحمد انت
كسوتيه أسألك من خير
وخير ما صنع له وأعوذ بك
من شره وشر ما صنع
له“ (ابوداؤد: ۲۰۹۱/۴،
ترمذی: ۴۶۰۱۵)

اے اللہ! تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ
کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی
مانگتا ہوں اور وہ بھلائی مانگتا ہوں جو
اس کیلئے بنائی گئی ہے، اس کی برائی
سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس برائی
سے جو اس کے لئے بنائی گئی ہے۔

اے میرے مسلمان بھائی! اس طرح تم نے دیکھا کہ کم عمل پر تمہیں بہت
زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، پس ہر نعمت پر تمہارے بسم اللہ کہنے اور الحمد للہ کہنے
سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرتا ہے، اور توکل کی توفیق دیتا ہے۔

وقفنا لله ورياك لما فيه الخير والصواب.

اکٹھا کھانا کھانے میں اور بعض کھانوں میں برکت

اکٹھا کھانا کھانے میں بھی برکت ہے اور جتنی تعداد زیادہ ہوگی اور لوگ بسم اللہ اور الحمد للہ کہیں گے اتنی برکت بڑھے گی۔

وحشی بن حرب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا وحشی سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا:

شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ﷺ، آپ نے فرمایا کہ تم اکٹھا ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ لیا کرو، ان شاء اللہ اس میں تمہارے لئے برکت ہوگی۔ (احمد، ابو داؤد، بیہقی، ابن

حبان، حاکم: صحیح الجامع: ۱۴۲)

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم

سب اٹھا ہو کر کھاؤ، الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لئے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لئے کافی ہوتا ہے، دو آدمی کا کھانا تین آدمی کے لئے اور تین آدمی کا کھانا چار کے لئے کافی ہوتا ہے، ایک ساتھ، کھاؤ متفرق ہو کر مت کھاؤ، اس لئے کہ برکت جماعت میں ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح الجامع، ۴۵۰)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ (حدیث حسن، ابو یعلیٰ، ابن حبان، بیہقی، صحیح الجامع: رقم: ۱۷۱)

اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لئے کافی ہوتا ہے اور دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کیلئے کافی ہوتا ہے۔ یعنی تھوڑا کھانا، زیادہ لوگوں کیلئے کافی ہوتا ہے۔

مہلب کہتے ہیں کہ ان حدیثوں سے مراد عمدہ کاموں کے کرنے اور بقدرِ رغایہ روزی پر قناعت کرنے پر لوگوں کو ابھارنا ہے، یہاں کنایت کی مقدار کی تحدید مقصود نہیں بلکہ ہمدردی مقصود ہے یعنی جب دو آدمی ہوں تو انہیں تیسرے یا چوتھے آنے والے کو بھی اپنے کھانے میں ازراہ ہمدردی داخل کر لینا چاہئے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹھا کھانے کی برکت سے کنایت حاصل ہوتی

ہے، اور جتنے زیادہ اوگ اکٹھا ہوں گے یہ برکت بڑھتی جائے گی۔
ابن منذر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ
اکٹھا ہو کر کھانا مستحب ہے اور آدمی تنہا نہ کھائے۔

ان احادیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ہمدردی پیدا
ہو جائے تو اس کے ساتھ برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ تمام
حاضرین کیلئے ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اس چیز کو حقیر
نہ سمجھے جو اس کے پاس ہے، اور اس کے پیش کرنے سے باز نہ رہے، اس
لئے کہ تھوڑے کھانے سے بھی اکتفاء حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی زندگی کو باقی
رکھا جاسکتا ہے، اور نیت کا قیام ہو جاتا ہے۔ یہاں حقیقی آسودگی مراد نہیں
ہے۔ (فتح الباری: ۱۰/۴۲۹)

مومن کافر کے برعکس ہوتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مسلم ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

(بخاری، مسلم، مالک، ابن ماجہ)

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی بہت کھاتا تھا۔ وہ اسلام
لے آیا پھر وہ کم کھانے لگا، اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا تو آپ

نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ (امام نووی کہتے ہیں کہ کافر کے اندر سات صفتیں پائی جاتی ہیں: حرص، بہت لالچ، لمبی آرزو، طمع، بد خلقی، حسد، نفس کی محبت) علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ کھانے کی خواہشات سات ہیں: طبیعت کا خواہش، نفس کی خواہش، آنکھ کی خواہش، منہ کی خواہش، کان کی خواہش، ناک کی خواہش اور بھوک کی خواہش، ان میں بھوک کی خواہش کو پوری کرنا ضروری ہے اور مومن بھوک کی خواہش کی وجہ سے کھاتا ہے اور کافر تمام خواہشات کی وجہ سے کھاتا ہے۔

بعض کھانوں کی فضیلت:

بعض کھانوں کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں۔

ثرید: ثرید کی فضیلت کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ (مسلم)

حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت تین چیزوں میں ہے: جماعات، ثرید، سحری۔ (سلسلة الاحادیث

علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ ٹرید روٹی اور گوشت کا مرکب ہوتا ہے۔ پس روٹی تمام کھانے کی چیزوں میں افضل ہے اور گوشت سب سے بہتر سالن ہے، پھر جب وہ دونوں اکٹھا ہو جائیں تو ان دونوں کے بعد کوئی غایت نہیں۔ (زاد المعاد: ۲۹۵/۴)

حضرت اسمانت ابی بکرؓ سے مروی ہے کہ جب وہ ٹرید بناتی تھیں تو اسے تھوڑی دیر کے لئے ڈھانپ دیتیں تاکہ اس کی گرمی نکل جائے، پھر کہتیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ برکت کے لئے سب سے بڑی چیز ہے۔ (السلسلة الصحيحة رقم: ۶۵۶/۳۹۲، وقال اخرجہ احمد و الدارمی)

ام سالم راسین کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب دودھ لایا جاتا تو آپ ﷺ فرماتے ایک برکت یادو برکت۔ (ابن ماجہ: کتاب الاطعمہ: وفی لزوائد، رجلہ ثقات)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب دودھ لایا جاتا تو آپ فرماتے: گھر میں کتنی برکت یادو برکتیں ہیں۔ (احمد: ۱۴۵۱۶)

علامہ ابن قیمؒ دودھ کی برکت اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: دودھ اگر چہ محسوس کرنے میں معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن وہ آدمی کی اصل

خلقت میں مرکب ہے اور اس طبعی ترکیب میں تین جواہر ہیں، پیسیر، گھی، پانی۔

پیسیر: ٹھنڈا، مرطوب اور بدن کو غذا پہنچانے والا ہے۔

گھی: معتدل ہے اور بدن انسانی کو صحیح رکھنے کے لئے مناسب ہے۔

پانی: گرم ہے اور طبیعت اور بدن کے لئے مرطوب ہے۔

اسی لئے ہم پاتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے دودھ پیش

کیا جاتا تو آپ کہتے:

”اللهم بارک لنا فیہ اے اللہ! تو ہمیں اس میں برکت

وزدنا منہ“ دے اور اس سے ہمیں بڑھا۔

آپ نے فرمایا: میرے علم میں دودھ کے علاوہ کوئی بھی کھانے یا پینے

کی چیز کافی نہیں ہوتی ہے۔ (احمد و هو حدیث حسن)

پھر اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ محمود ہے، وہ عمدہ خون پیدا

کرتا ہے اور خشک بدن کو مرطوب بناتا ہے اور عمدہ غذا ہے، دوسوہ و غم اور سوداوی

امراض سے نجات دلاتا ہے، اگر اسے شہد کے ساتھ پیا جائے تو اندرونی زخم کو

فاسد مادہ کے ساتھ ملنے سے بچاتا ہے، اگر شکر ملا کر پیا جائے تو اس سے رنگ

بہت اچھا ہو جاتا ہے جماع کے ضرر کا تدارک کرتا ہے اور ٹی بی کے مریضوں

کے سینے اور پھیپھڑے کے لئے مناسب ہے۔ (زاد المعاد: ۴/۳۸۴)

اس طرح سے ہمیں دودھ کی برکت میں نبوت کے علامات میں سے ایک علامت کا پتہ چلتا ہے۔

دودھ میں آسمان کی برکت شامل ہے:

مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں اور میری دو ساتھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، ہمیں سخت بھوک لگی، ہم لوگوں سے ملے لیکن کسی نے ہماری مہمان نوزی نہیں کی، پھر رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے گھر لے کر آئے، آپ کے پاس چار بکریاں تھیں، آپ نے مجھ سے کہا: اے مقداد! اس کا دودھ ہمارے درمیان چار حصوں میں بانٹ دیا کرو، چنانچہ میں اسے چار حصوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ایک رات رسول اللہ ﷺ کسی کام میں پھنس گئے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ بعض انصار کے پاس گئے ہوئے ہیں اور آپ وہیں کھا پی کر آسودہ اور سیراب ہو گئے ہونگے۔ لہذا لاؤ میں آپ کے حصہ کا دودھ پی لوں، میں اسی سوچ میں تھا کہ آپ کا حصہ اٹھا کر پی گیا اور پیالہ ڈھانپ دیا، جب میں پی چکا تو میرے دل میں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ بھوکے آئیں اور کوئی چیز کھانے کے لئے نہ پائیں۔ میں اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ آ گئے، آپ نے سلام اس طرح کیا جسے بیدار لوگ سن لیں اور

سونے والے نہ جاگیں، پھر آپؐ پیالے کے پاس آئے اور اسے کھولا لیکن اس میں کچھ نہیں دیکھا، پھر آپؐ نے کہا اے اللہ! تو اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور اسے پلا جو مجھے پلائے، میں نے اس دعا کو نعمت سمجھا، میں نے ایک چھڑی لی پھر بکریوں کے پاس آیا اور یہ معلوم کرنے کیلئے کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے میں انہیں ہاتھ سے چھونے لگا، پھر میرا ہاتھ جس تھن پر بھی گیا اسے میں نے دودھ سے بھرا پایا، چنانچہ میں نے دودھ دوہا یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپؐ سے کہا! اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ پی لیجئے، آپؐ نے میری طرف اپنا سراٹھایا، اور فرمایا: اے مقدا تمہاری بعض بری عادت ہے، بتاؤ کیا خبر ہے؟ میں نے کہا آپؐ اسے پی لیں پھر میں خبر بتاتا ہوں، چنانچہ آپؐ نے پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گئے، پھر آپؐ نے مجھے دیا اور میں نے بھی پیا، پھر آپؐ نے فرمایا: کیا خبر ہے؟ میں نے آپؐ کو بتایا، آپؐ نے فرمایا: یہ برکت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہاں تک کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی پلا دیتے، میں نے کہا کہ جب مجھے اور آپؐ کو برکت مل گئی تو اب مجھے پرواہ نہیں کہ میں نے کس کو نہیں پلایا ہے۔ (احمد: ۲۱۶)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا

سب سے بہتر کھجور البرنی کھجور ہے، وہ بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس میں کچھ بیماری نہیں۔ (حدیث حسن، الکامل لابن عدی والبیہقی فی

الشعب۔ صحیح الجامع رقم: ۳۳۰۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے گھر والے بھوکے رہ گئے۔ (یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کتاب الاشربة، ترمذی کتاب

الاطعمة، صحیح الجامع رقم: ۲۸۴۴)

عبید اللہ بن رافع اپنی داوی سلمیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں کھجور نہ ہو تو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں

کھانا نہ ہو۔ (السلسلۃ الصحیحہ: ۱۷۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھجور مومن کے لئے بہترین سحری ہے۔ (السلسلۃ الصحیحہ، رقم:

۵۶۲۔ وقال اخرجه ابن حبان والبیہقی)

مدینہ کے عجوبہ کھجور کی فضیلت:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمدہ کھجور اگر صبح خالی پیٹ کھالیا جائے تو وہ ہر جادو اور ہرزہر کے لئے شفا

ہے۔ (السلسلۃ الصحیحہ رقم: ۲۰۰۰، وقال اخرجه احمد)

مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمدہ عجمہ کھجور میں شفا ہے یا اسے صبح سویرے کھانا تریاق ہے، اس میں خالی پیٹ کا ذکر نہیں ہے۔

شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی شاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ مرفوع روایت ہے کہ جس نے خالی پیٹ مدینہ کے دونوں سنگلاخ سوختوں کے درمیان کی سات کھجوریں کھائیں تو اس کو اس دن شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسے شام کے وقت کھائے تو اسے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔

شہد کی فضیلت:

شہد کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّمِي مَنْ كَلَّ الشَّمْرَاتِ فِاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا، يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ﴾

آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں میں اپنا گھر (چھتے) بنا۔ اور ہر طرح کے میوہ کھا اور اپنے رب کی آسان

للساس ان فى ذلك راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے
 لایة لقوم يتفكرون ﴿۶۸﴾ پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا
 (نحل: ۶۸/۶۹) ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں اور
 جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں
 بہت بڑی نشانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شہد کو اہل جنت کا کھانا بنایا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿وانهار من عسل مصفى اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف
 ولینم فیہا من کل الثمرات و ہیں اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے
 مغفرة من ربہم ﴿۱۵﴾ میوے ہیں اور ان کے رب کی
 طرف سے مغفرت ہے۔

شہد کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، جن میں
 بعض حدیثیں یہ ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: شہد ہر بیماری کے لئے شفا ہے اور قرآن اس چیز کے
 لئے شفا ہے جو سینوں میں ہے، پس قرآن اور شہد دونوں سے شفا
 حاصل کرو۔ (ابن ماجہ)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم دو چیزوں کو لازم پکڑو جس میں شفا ہے اور وہ شہد اور قرآن ہے۔ (ابن ماجہ: حاکم وصححة، البیهقی)

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، (یعنی دست آ رہا ہے) آپ نے فرمایا: اس کو شہد پلاؤ، چنانچہ اس نے اس کو شہد پلایا، پھر وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو شہد پلایا لیکن اس کا دست اور بڑھ گیا، نبی کریم ﷺ نے اس سے ایسا تین مرتبہ کہا، پھر جب وہ چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے کہا تم اسے شہد پلاؤ، اس نے کہا میں نے اس کو شہد پلایا لیکن اس کا دست تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے سچ کہا ہے (کہ شہد میں شفا ہے) اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے (جس کو دو افاکدہ نہیں دیتی ہے) تم اس کو شہد پلاؤ چنانچہ اس نے اس کو شہد پلایا اور وہ اچھا ہو گیا۔ (بخاری، مسلم)

آپ نے دیکھا کہ اکٹھا کھانا کھانے، بسم اللہ کہنے اور کھانے کے بعد الحمد للہ کہنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے

اور یہ بھی انعام کیا ہے کہ بعض کھانے میں برکت رکھی ہے، جیسے شید، شہد، دودھ اور کھجور، اس میں بذات خود برکت ہے پھر اگر وہ اکٹھا ہو کر کھایا جائے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے اور کھانے کے بعد الحمد للہ کہ لیا جائے تو اس میں اور برکت ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی روزی میں برکت دے۔ (آمین)

کھانے کی عزت کرنا انگلیاں چاٹنا اور گرم کھانا نہ کھانا

شیخ البانی انگلی چاٹنے کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کھانے کے واجب آداب میں سے ایک بہت عمدہ ادب بیان کیا گیا ہے، اور وہ انگلی چاٹنا اور انگلی سے پلیٹ صاف کرنا ہے، لیکن آج اکثر مسلمان یورپ کے کافرانہ عادات کی تقلید کرتے ہیں اور یہ ادب اختیار نہیں کرتے، جب کہ اہل یورپ کے طور و طریقے مادی نظریات پر مبنی ہیں، وہ خالق کا اعتراف نہیں کرتے اور نہ اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، پس مسلمان ان کی تقلید سے بچیں ورنہ ان پر رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث صادق آئے گی:

”من تشبه بقوم منهم“ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے۔

میں نے واجب آداب اس لئے کہا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی مخالفت کرنے سے منع کیا ہے۔ پس تم مومن بنو، آپ کے احکام کو بجا لاؤ اور جس چیز سے آپ روکیں اس سے روک جاؤ اور استہزاء کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو، دانستہ، نادانستہ اللہ کے راستے سے تم کو روکنا چاہتے ہیں۔ (السلسلة الصحيحة: ۶۷۶۱)

میرے مسلم بھائی! تم یہ جان لو کہ کھانے کے شروع میں انشراح صدر کے ساتھ بسم اللہ کہنا چاہئے۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگر تو وضع اور اللہ سے صحت و برکت مانگنے کے لئے پلیٹ میں بچا ہوا کھانا آدمی چاٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اے میرے بھائی! تم اللہ کا شکر کثرت سے کرو، اس کی خوب تعریف بیان کرو، اس سے تمہیں صحت اور خیر و برکت حاصل ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے۔ پس تم کنارے سے کھاؤ اور بیچ سے نہ کھاؤ۔ (حدیث صحیح، اخرجہ احمد و دارقطنی فی الافراد والبیہقی فی الشعب ملاحظہ ہو صحیح الجامع)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم

میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لئے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ (یہ حدیث صحیح ہے،

اخر جہ احمد، ترمذی، صحیح الجامع رقم: ۳۸۲)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے اور آپؐ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھالے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے، اور تم پلیٹ انگلی سے چاٹ لیا کرو اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ (احمد: ۱۷۷/۳، مسلم کتاب الاشربة)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک رومال سے نہ پوچھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے۔ (احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، بیہقی، صحیح الجامع: ۳۷۹)

حضرت جابرؓ کی حدیث میں یہ لفاظ زیادہ ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ ان سے جو روایت آئی ہے وہ اس طرح ہے:

جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھالے اور

اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک رومال سے نہ پوچھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ (احمد، نسائی، بیہقی، مسلم - صحیح

الجامع رقم: ۱۶۵۹)

عبداللہ بن بسرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بکری ہدیہ بھیجی گئی، ان دنوں کھانا کم تھا، آپؐ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس بکری کو پکاؤ اور آٹے کی روٹی بنا لو پھر شریذ بنا ڈالو (یعنی روٹی توڑ کر شوربہ میں تر کرو) نبی ﷺ کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جس کا نام غراء تھا، اس کو چار آدمی اٹھاتے تھے، جب آپؐ نے صبح کی اور لوگوں نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو اس پیالہ کو لایا گیا اور لوگ کھانے کے لئے جمع ہو گئے، جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپؐ زانو پر بیٹھے، ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ آپؐ کس طرح بیٹھے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بنایا ہے جابر و شکرش نہیں بنایا ہے، پھر آپؐ نے فرمایا: تم اس کے کنارے سے کھاؤ اور اس کا بلند حصہ (یعنی پیچ کا حصہ) چھوڑ دو، تاکہ اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے، پھر آپؐ نے فرمایا: لو اور کھاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے تمہارے لئے فارس اور روم کی سرزمین فتح کر دی جائے گی

اور بہت کھانا ہو جائے گا، لیکن اس پر بسم اللہ نہیں کہا جائے گا۔ (أخرجہ

البانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ رقم: ۳۹۲ وقال حدیث صحیح)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ

پوچھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے۔ ابو زبیرؒ کہتے ہیں کہ میں نے جابر

بن عبد اللہؓ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اسے نبی ﷺ سے سنا ہے،

اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ پلیٹ اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ

اسے انگلی سے چاٹ نہ لے، اس لئے کہ کھانے آخری حصہ میں برکت

ہوتی ہے۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ رقم: ۳۹۱)

حضرت عبد اللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تم کنارے سے کھاؤ اور بیچ کا حصہ چھوڑ دو تا کہ اس میں برکت ہوتی

رہے۔ (ابو داؤد، بیہقی، صحیح الجامع رقم: ۴۵)

حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ وہ جب خرید بناتیں تو

تھوڑی دیر کے لئے اس کو ڈھانپ دیتیں یہاں تک کہ اس کی گرمی نکل

جاتی، پھر کہتیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

وہ برکت کے لئے سب سے بڑی چیز ہے یعنی وہ کھانا جس کی گرمی نکل

گئی ہو۔ (السلسلة الصحيحة رقم: ۳۹۲ وقال اخرجہ الدارمی وابن حبان والحاکم والبیہقی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک کہ اس کی کُرمی نکل نہ جائے۔ (السلسلة الصحيحة ۶۷۷/۱ وقال صح عن ابی ہریرہ و اخرجہ البیہقی باسناد صحیح)

میرے مسلم بھائی! تم شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارا کھانا کھائے، تمہارا پانی پئے اور اللہ نے تمہارے اوپر جو انعام کیا ہے اس میں شریک ہو جائے، تم باقی کھانا نہ پھینکو اور جو چیز گر جائے اس کو یوں ہی نہ چھوڑو کیونکہ ایسی صورت میں برکت سے تم محروم ہو جاؤ گے حالانکہ ہمیں آسمانی برکت کی سخت ضرورت ہے۔

ناپ و تول میں مساوات کرنے میں برکت

ناپ و تول میں مساوات اور عدل کا اہتمام کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ایک قوم ناپ و تول میں کمی کرنے کی وجہ سے زمین میں دھنسا دی گئی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں:

”حاصل کلام یہ ہے کہ صرف ناپنے سے برکت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ناپا جائے اور صرف ناپنے سے برکت چھین نہیں لی جائے گی جب تک کہ اس کو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ناپا جائے۔ حضرت مقدم بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنا کھانا (غلہ، کھجور وغیرہ) ناپ لیا کرو، اس میں تمہارے

لئے برکت ہوگی۔ (بخاری، کتاب، البيوع ۳۴۵۱۴)
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنا کھانا (غله، کھجور وغیرہ) ناپ لیا کرو،
 اس لئے کہ برکت ناپے ہوئے کھانے میں ہے۔ (ابن نجار عن علی

صحیح الجامع: ۴۵۹۹)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے برکت سحری میں اور ناپنے
 میں رکھی ہے۔ (صحیح الجامع رقم: ۱۷۳۵، والسلسلة الصحيحة ۱۲۹۱)

میرے بھائی! تم اپنے آپ کو عظیم برکت اور بڑے ثواب سے محروم نہ
 کرو جو تمہیں ایک چھوٹے عمل پر مل رہی ہے، تم ناپ و تول پوری کرو، اس
 سے تمہیں روزی ملے گی۔

سحری کی برکت

میرے بھائی! یہ مت بھولو کہ اجر و ثواب سنت کی اتباع میں ہے، تم مخلوق میں سب سے بہتر انسان کی پیروی کرو، خاص طور سے سحری کھانے میں، اس لئے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سحری کھاؤ، اس لئے کہ سحری میں برکت ہے۔ (بخاری۔ کتاب الصوم)

حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ”برکت“ سے مراد اجر و ثواب ہے، یا اس اعتبار سے برکت ہے کیونکہ اس سے روزہ رکھنے کے لئے قوت ملتی ہے آدمی چست ہو جاتا ہے اور اس کے کھانے سے مشقت کم ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ برکت اس اعتبار سے ہے کہ آدمی اس میں بیدار ہو کر سحری کے وقت میں دعا کرتا ہے۔

سب سے بہتر قول یہ ہے کہ سحری سے برکت کئی طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، اس میں سنت کی اتباع ہے اور اہل کتاب کی مخالفت ہے، عبادت پر تقویت ملتی ہے، آدمی مزید چست ہو جاتا ہے، ان بری عادتوں

کی مدافعت ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور سائل پر صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جو سحری مانگتا ہے یا اس کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت میں ذکر اور دعا کا موقع ملتا ہے اور جو شخص سونے سے پہلے روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اس کو روزہ کی نیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔

عرباض بن ساریہؓ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سحری کے لئے بلایا اور فرمایا: مبارک کھانے کی طرف آؤ (یعنی سحری)

(احمد، ابوداؤد، صحیح الجامع رقم: ۷۰۴۳)

سحری کھانا سنت ہے، اس سے اس امت کے روزہ اور اہل کتاب کے روزہ میں فرق کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ (مسلم)

حدیث میں سحری کھانے کا حکم نذوب اور استحباب کے لئے ہے (یعنی اس کا کھانا مستحب ہے) اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے، چاہے تھوڑا ہی کھایا پیا جائے، سحری کا وقت رات سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، یہ جمہور علماء اور چاروں اماموں کا قول ہے، سحری تاخیر سے کھانا مستحب ہے، رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ

سحری تاخیر کر کے کھاتے تھے یہاں تک کہ سحری اور نماز کے درمیان صرف اتنا وقفہ باقی رہتا کہ ایک آدمی قرآن کریم کی پچاس آیتیں پڑھ سکتا تھا جیسے حدیث میں ہے۔

سحری کی برکت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا یہ قول بھی ہے:
 ”ان السحور بركة سحری برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اعطا کموا اللہ، فلا تدعوها“ اسے تمہیں دیا ہے، بس تم اسے نہ چھوڑو۔ (احمد، نسائی، صحیح الجامع رقم: ۱۶۳۶)

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت سحری اور (غله) ناپنے میں رکھی ہے۔ (صحیح الجامع: ۱۷۳۵، و السلسلة الصحيحة: ۱۲۹۱)
 ایک حدیث میں ہے کہ سحری کھانا برکت ہے، پس تم اس کو مت چھوڑو، اگرچہ تم میں کوئی شخص ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پئے، اس لئے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ (احمد، صحیح الجامع: ۳۶۸۳)

حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”نعم سحور المؤمن التمر“ کھجور مؤمن کی کیا ہی، بہتر سحری ہے۔
 حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

برکت تین چیزوں میں ہے، جماعت، شید اور سحری۔ (بیہقی فی الشعب،

و ابونعیم فی اخبار اصبہان، السلسلۃ الصحیحۃ: ۱۰۴۵)

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے
سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔

میرے بھائی! اگر تم یہ جانتے ہو کہ عبادات کے لئے قوی بنو تو سنت کی
اتباع کرو اور ان میں ایک اہم چیز سحری کھانا بھی ہے جس کے اندر اللہ
تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔

زمزم کے پانی کی برکت

اس روئے زمین پر سب سے بہتر اور نفع بخش پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفاء ہے اور ہر بھوک سے آسودگی ہے اور ہر پیاس سے سیرابی ہے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے ایک طویل حدیث میں کہا جہاں انہوں نے نبی ﷺ کا ان سے سوال کرنے کا ذکر کیا ہے کہ آپؐ نے پوچھا کہ تم یہاں کب سے تھے، میں نے کہا کہ میں یہاں تیس دن سے تھا، آپؐ نے فرمایا: پھر کون تم کو کھلاتا تھا، میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کھانا نہیں تھا سوائے زمزم کے پانی کے، میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ پر سلوٹیں آگئیں اور میں ذرا بھی بھوک نہیں محسوس کرتا تھا۔ آپؐ نے فرمایا: زمزم کا پانی مبارک ہے، وہ کھانے والے کا کھانا ہے اور بیمار کے لئے شفا ہے۔ (مسلم - فضائل الصحابہ، احمد، طیالسی)

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ طعام طعم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پینے والا ایسے ہی آسودہ ہو جاتا ہے جیسے کہ کھانا اسے آسودہ کر دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ وہ مبارک ہے، وہ کھانے والے کا کھانا اور بیمار کے لئے شفاء ہے۔ (ابو داؤد، طیالسی، صحیح الجامع رقم: ۲۴۳۵)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمزم کھانے والے کا کھانا ہے اور بیمار کے لئے شفاء ہے۔ (ابن ابی شیبہ، البزار۔ صحیح الجامع رقم: ۳۵۷۲)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے والے کا کھانا ہے اور بیمار کے لئے شفاء ہے اور روئے زمین پر سب سے خراب پانی وادی بدھوت کا پانی ہے جو حضر موت میں ہے، وہ مڈی کے پیر کی طرح ہے جو صبح کے وقت اچھلتا کودتا ہے اور شام کے وقت اس میں تری باقی نہیں رہ جاتی۔ (طرائف، صبا، فی المختارہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ)

میرے بھائی! اگر تم بیمار ہو اور شفاء چاہتے ہو یا پیا سے ہو اور سیراب ہونا چاہتے ہو تو تم یہ مبارک پانی پیو کیونکہ روئے زمین کا سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی ﷺ کے حوض کا پانی پلائے۔

مبارک زیتون کا درخت

زیتون کا درخت مبارک ہے، دلیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے:

﴿اللہ نور السموات والارض مثل نوره کمشکوۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجة الزجاجة کانہا کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسہ نار، نور علی نور﴾ (نور: ۳۵)

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگر چہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔

علامہ الوسیؒ کلمہ مبارک اور شجرہ کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں:

مبارکۃ: اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت نفع بخش ہے، وہ اس طرح

سے کہ اس کی بتی اس کے تیل سے ترکی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ برکت اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایسی سرزمین میں اگتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لئے برکت دے رکھا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ستر نبیوں کو بھیجا جن میں حضرت ابراہیمؑ بھی ہیں۔

زیتونہ: یہ شجرہ کا بدل ہے: شجرہ کو پہلے مبہم بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کی صفت برکت سے کی گئی ہے۔ پھر اس کا بدل بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کی قدر و قیمت کو بتایا جاسکے۔ (تفسیر الوسی۔ ۱۶۷/۱۸)

امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں (یوقد من شجرة مباركة) یعنی مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے، یہاں مضاف محذوف ہے اور زیتون سب سے زیادہ بڑھنے والا پھل ہے اور انار بھی اسی طرح سے ہے۔

ابوطالب مسافر بن عمرو بن امیہ بن عبد شمس کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

لیث شعری مسافر بن ابی عمرو

ولیت یقولها المحزون

بورک المیت الغریب کما

بورک نبع الرمان والزیتون

ترجمہ: کاش کہ مجھے مسافر بن ابی عمرو کے متعلق علم ہوتا، کاش کہ غزردہ یہ کہتا کہ مسافر میت میں برکت دی گئی ہے جیسے کہ انار اور زیتون کی جڑ میں برکت دی گئی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی شاخوں میں نیچے سے اوپر تک پتے ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ زیتون میں بہت نفع ہے، اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، وہ سالن ہے، اسے جسم میں ملا جاتا ہے، اس سے دباغت دی جاتی ہے، وہ ایندھن ہے اس کی لکڑی کو جلایا جاتا ہے، اس کے ہر چیز میں نفع ہے یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھویا جاتا ہے، یہ پہلا درخت ہے جو دنیا میں اُگا ہے اور پہلا درخت ہے جو طوفان کے بعد اُگا ہے اور انبیاء کی جگہوں اور ارض مقدسہ میں اُگا ہے۔ اس کے لئے ستر نبیوں نے برکت کی دعا کی ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ بھی ہیں۔

آپ نے فرمایا: اے اللہ تو زیتون میں برکت دے، ایسا آپ نے دو مرتبہ کہا ہے۔

علامہ مبارکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاحوی میں کہتے ہیں:

”شجرة مباركة“ (یعنی درخت زیتون جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے) اس کو مبارک اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت نفع ہے اور اہل شام اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہی معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک ایسی سر زمین میں اگتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے بھلائی دی ہے۔

حضرت ابو اسید انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم زیتون کا تیل کھاؤ، اس لئے کہ وہ مبارک ہے اور اسے سالن بناؤ اور اسے جسم پر ملو، اس لئے کہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ (احمد، دارامی، ترمذی)

یہ حدیث حضرت عمرؓ، حضرت ابو اسیدؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی حدیث سے ذرا مختلف الفاظ میں بھی آئی ہے، وہ اس طرح ہے: تم زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر ملو، اس لئے کہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ (سلسلة الصحيحة رقم: ۳۷۹)

علامہ ابن قیمؒ اس آیت اور حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”زیت زیتون شروع میں گرم اور مرطوب ہوتا ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ وہ خشک ہوتا ہے اس کا کہنا درست نہیں، اس کے تیل کی مختلف قسمیں

ہیں، اگر اس کا پھل پکنے کے بعد اس سے تیل نچوڑا جائے تو وہ سب کے لئے عمدہ ہوتا ہے اور اگر اس کا پھل کچا ہو اور اس سے تیل نچوڑا جائے تو وہ ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے، سرخ زیتون سے جو تیل نکلتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور کالے زیتون سے جو تیل نکلتا ہے وہ گرم کیا جائے اور اسے ملنے کے بعد پٹی باندھی جائے تو وہ زہر کو ختم کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ سے کیڑوں کو نکالتا ہے، ان میں جو پرانا ہو جائے اس کو زیادہ گرم اور تحلیل کیا جائے اور اس سے جو پانی نکالا جاتا ہے اس میں حرارت کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اس کی ساری قسمیں چمڑے کو ملائم بناتی ہیں اور اس کو سر میں لگانے سے سر کا بال دیر میں پکتا ہے، زیتون کا نمکین پانی آگ سے جلنے کے بعد بدن میں آبلہ نکلنے نہیں دیتا، وہ مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے، اس کا پتا بدن پر دانے، پھنسی، زخم اور چھالے کو ختم کرتا ہے اور پسینے کو روکتا ہے، اس کے منافع اس کے کئی گنا ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے۔“ (زاد المعاد: ۳۱۶/۴)

اس طرح زیتون کی برکت کا بعض معنی ہمیں معلوم ہو گیا جس کو رسول اللہ ﷺ نے قابل اعتناء سمجھا ہے۔

جگہوں کی برکت

(مدینہ، مکہ، شام، یمن، وادی العقیق، مسجد اقصیٰ اور اس کے اردگرد، مصر)
 اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں میں بڑی برکت دے رکھی ہے، رسول اللہ ﷺ اہل مدینہ کیلئے کثرت سے برکت کی دعا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تو آپؐ کہتے اے اللہ! تو ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے مد اور صاع میں برکت ہی برکت دے۔ پھر آپؐ وہ پھل ان بچوں میں سب سے جھوٹے بچے کو دیتے جو آپؐ کے پاس موجود رہتے۔ (مسلم ۱۴۶۱۹، ابن سنی فی عمل الیوم رقم: ۲۸۰)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی ﷺ کے پاس لاتے، آپؐ جب اس کو لیتے تو فرماتے: اے اللہ! تو ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے صاع میں برکت دے اور ہمارے مد میں برکت دے، اے اللہ! ابراہیم (علیہ السلام) تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی

تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لئے اسی طرح دعا کرتا ہوں جیسے کہ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور اس کے مثل اور، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دیتے۔ (مسلم، ترمذی)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ (آل عمران: ۹۶) میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت و ہدایت والا ہے۔

امام الوسیؑ کہتے ہیں کہ یہاں مبارک سے مراد بہت بھلائی ہے کیونکہ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کو مبارک اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ حج، بیت اللہ کا طواف اور اس کے پاس عبادت کرنے والوں کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔

فقال کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے مراد وہ چیز ہو سکتی ہے جس کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے:

يَجِي اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿۵۷﴾ (فصلصص : ۵۷) چلے آتے ہیں۔ (تفسیر ابوسبی : ۵۱۴)

ایک قول یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ عبادت ہوتی رہتی ہے۔ برکت کے دو معنی ہیں: ایک نمود و زیادتی اور یہی معنی زیادہ مشہور ہے۔ اور دوسرا ثابت رہنا ہے، اس معنی کے اعتبار سے اس میں برکت اس لئے ہے کیونکہ اس میں پانی برقرار رہتا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! تو مدینہ میں برکت اس سے دوگنی کر دے جو تو نے مکہ میں برکت دی ہے۔ (بخاری، کتاب فضائل المدینة)

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی برکت دوگنی کر دے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ اے اللہ تو ہمارے صاع اور مد میں برکت دے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے زیادہ عام معنی مراد ہو، ہشام بن عروہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! تو مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ہمارے لئے محبوب بنا اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور ہمارے لئے اس کے مد اور صاع میں برکت دے اور وہاں کا

بخاری، فضائل المدینة، (جامع الاصول: ۲۲۳/۹، بخاری، فضائل المدینة،

مسلم، کتاب الحج باب الترغیب فی سکنی المدینة والصبر علی لأوائها)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: مدینہ کی زمین دونوں پتھر لیلے میدانوں کے درمیان حرم ہے۔ (وہاں

شکار جائز نہیں) اس کو رسول اللہ ﷺ نے حرم ٹھہرایا ہے جیسے کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم ٹھہرایا ہے، اے اللہ! تو اس میں دو گنی برکت

دے اور ان کے صاع اور مد میں برکت دے۔ (احمد: ۱۶۹/۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے سنا وہ

کہتے تھے کہ میں نے وادی عقیق کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے

ہوئے سنا کہ آج رات کو میرے مالک کی طرف سے ایک آنے

والا (فرشتہ) آیا اور کہنے لگا اس برکت والی وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ

حج میں شریک ہو گیا۔ (بخاری، کتاب الحج)

مسجد اقصیٰ اور اس کے اردگرد کی برکت:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سبحان الذی اسرىٰ بعبدہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے

لیلا من المسجد الحرام الی بندے کو رات ہی رات میں مسجد

المسجد الاقصا الذی بارکنا حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا،
 حولہ لئریہ من آیاتنا ﴿ جس کے آس پاس ہم نے برکت
 (اسراء: ۱) دے رکھی ہے، اس لئے کہ ہم اسے

اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔

علامہ الوسیٰ کہتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے
 عبادت کی جگہ اور ان کا قبلہ رہا ہے اور اس کے ارد گرد نہروں اور درختوں کی
 کثرت ہے۔ (تفسیر الوسیٰ: ۱۱۱۵)

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عریش اور فرات کے درمیان کی
 زمین میں برکت دے رکھی ہے اور فلسطین کو خاص طور سے مقدس بنایا ہے۔
 ایک قول یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح
 بنایا ہے کہ اس کے چٹان کے نیچے ساری زمین کا پانی نکلتا ہے۔

(والله تعالیٰ اعلم بصحة ذلك)

مسجد اقصیٰ ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لئے
 سفر کرنا جائز ہے، اور یہ وہ چوتھی مسجد ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔

مسند احمد میں ہے کہ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا سوائے چار
 مسجدوں کے، مدینہ کی مسجد (مسجد نبوی) مکہ کی مسجد (مسجد حرام) طور اور

مسجدِ اقصیٰ، اور وہاں نماز پڑھنے سے کئی گنا ثواب ملتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی لونڈی حضرت میمونہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں فتویٰ دیں، آپ نے فرمایا: یہ تو ارضِ محشر و منشر ہے۔ (یعنی وہ سر زمین جہاں لوگ قیامت کے دن اکٹھا کئے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے) تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، اس لئے کہ اس میں ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے۔ (احمد، ابن ماجہ، ابو داؤد)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأُورِثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يَسْتَضَعِفُونَ مِشَارِقَ الْاَرْضِ
وَمِغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا﴾ (اعراف: ۱۳۷)

اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور
شمار کئے جاتے تھے اس سر زمین کے
پورب و پچھم کا مالک بنا دیا جس میں
ہم نے برکت رکھی ہے۔

امام قرطبیؒ کہتے ہیں کہ اس سے شام و مصر کی زمین مراد ہے۔

(تفسیر قرطبی: ۲۷۲/۷)

امام الوسیؒ کہتے ہیں کہ حسن، قتادہ اور زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے۔

حجی السنۃ البغوی نے یہ کہا ہے کہ اس سے شام و مصر کی زمین مراد ہے۔ یہاں برکت سے مراد ہریالی اور کشادہ رزق ہے، یہ خطہ انبیاء کا مسکن و مدفن رہا ہے، یہ معنی بالکل ظاہر ہے اگر مشارق الارض و مغاربہا سے شام اور اس کے اطراف کے علاقے مراد لئے جائیں۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے یہ روایت نقل کیا ہے: انہوں نے کہا کہ گرج و بجلی (یعنی بارش) اور برکتیں شام کی طرف ہجرت کر جائیں گی۔

امام احمد نے حضرت عبداللہ بن خوالہ اُرزکیؓ سے ایک روایت نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ میرے لئے ایسی سرزمین کا انتخاب کیجئے جہاں میں رہوں، آپ نے فرمایا: تم شام میں رہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اپنی عبادت کیلئے منتخب کر لیا ہے۔

حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں سے شام کو منتخب کر لیا ہے، اس میں اس کے منتخب بندے ہیں، اور میری امت میں سے ایسے تین قسم کے لوگ جنت میں داخل ہونگے جن پر کوئی حساب و کتاب اور عذاب نہیں ہوگا۔ (ابن عساکر، تاریخ دمشق، المعجم الکبیر

للطبرانی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ رقم: ۱۹۰۹)

جبیر بن نفیر، مسلمہ بن نفیل کنڈی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! لوگوں نے لا پرواہی کی وجہ سے گھوڑوں کو دبلا کر دیا ہے اور ہتھیار رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اب جہاد نہیں، لڑائی نے اپنا بوجھ رکھ دیا ہے (یعنی اب جنگ ختم ہو گئی ہے) رسول اللہ ﷺ متوجہ ہوئے اور فرمایا: لوگوں نے جھوٹ کہا، ابھی ابھی تو لڑائی آئی ہے۔ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے لئے لڑتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے گا اور انہیں ان کے ذریعہ روزی عطا کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے گا اور گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندھی ہے، اس نے میرے پاس وحی کی ہے کہ میری روح قبض کی جائے گی اور میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں اور تم گروہ درگروہ میری اتباع کرو گے، تم میں سے بعض بعض کی گردن مارے گا، اور مومنوں کے گھر کا درمیانی حصہ شام ہوگا۔ (نسائی، ابن ماجہ، احمد، السلسلۃ الصحیحۃ رقم: ۱۹۳۶)

میرے بھائی! یہ نہ بھولو کہ سب سے بہتر زمین کا خطہ وہ ہے جس میں اللہ کی شریعت نافذ کی جائے۔

ان جگہوں پر رہنا جن سے برکت بندھی ہے

مکہ، مدینہ، اور ارض مقدسہ کی فضیلت ہمارے اوپر مخفی نہیں مکہ و مدینہ میں جو برکتیں ہیں ان کے بارے میں بیان گزر چکا ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جن سے برکت بندھی ہوئی ہے۔ امام مالکؒ نے مؤطا میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک گھر میں ہم رہنے لگے، ہماری تعداد (شروع میں) زیادہ تھی اور مال بھی زیادہ تھا، پھر ہماری تعداد کم ہو گئی (یعنی بہت سے لوگوں کی وفات ہو گئی) اور مال بھی کم ہو گیا، آپ نے فرمایا: اس گھر کو چھوڑ دو وہ برا ہے۔ اسی طرح سنن ابوداؤد میں بھی ہے۔

جب شام میں طاعون پھیلا تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کے پاس یہ خط لکھا جو کہ شام میں تھے کہ اردن گہری زمین ہے یعنی وہاں بہت وباء پھیلتی ہے اور جابیه صحت افزاء مقام ہے اور وباء سے دور ہے، لہذا جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان کو جابیه لے کر چلے جاؤ۔

شب قدر اور روزہ کی برکت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں
کنا منذرین ﴾ (دخان: ۳) اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں۔

امام الوسیٰ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے لیلة القدر مراد ہے۔
ابن عباسؓ، قتادہ، ابن جبیر، مجاہد، ابن زید اور حسن سے اسی طرح مروی
ہے، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔

یہ رات مبارک اس لئے ہے کیونکہ اس رات میں قرآن کے نازل
ہونے کی وجہ سے سارے دینی و دنیاوی فائدے عطا کئے گئے ہیں، اس
میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے،
اس میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں روزی مقدر کی جاتی
ہے، تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے موت وغیرہ اور آپؐ کو پوری شفاعت
عطا کی گئی ہے۔ (تفسیر الوسیٰ: ۱۱۰/۲۵)

امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں رات سے مراد لیلة القدر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات مراد ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ انا انزلناه فی لیلة القدر ﴾ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں
(قدر: ۱) اتارا ہے۔

قنادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم شب قدر میں ام الکتاب سے بیت العزت تک جو کہ سماء دنیا پر ہے نازل کر دیا تھا اور وہاں سے (حسب وقائع) رسول اللہ ﷺ پر ۲۳ رسال میں رات اور دن میں اترتا رہا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۲۶/۱۶)

علامہ شنقیطی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبہم رکھا ہے لیکن یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ لیلة القدر میں ہے، جیسے کہ فرمایا: ﴿ انا انزلناه فی لیلة القدر ﴾ اور یہ بھی بتایا کہ وہ مبارک ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے ﴿ لیلة القدر خیر من الف شہر ﴾ آخری سورت تک۔

لیلة مبارکة کا مطلب ہے بہت برکت والی رات، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس کی تفصیل

سورة القدر میں بیان کی گئی ہے بڑی برکت والی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ لیلة القدر ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے:

﴿شهر رمضان الذى انزل فيه ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن القرآن﴾ (بقرہ: ۱۸۵) اتارا گیا۔

لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے جیسے کہ عکرمہ وغیرہ سے مروی ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے قرآن کریم کے صریح نص کی مخالفت ہوتی ہے اور جو چیز بھی حق کی مخالفت کرے وہ باطل ہے۔

شہر رمضان کی برکت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کئے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا وہ (حقیقت میں) محروم ہے۔ (احمد ۱۲۰۱۲)

روزہ میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً اس میں دعا قبول ہوتی ہے، آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے، روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت، افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، جب کوئی روزہ دار اس کے پاس کھاتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، رمضان کے برکات کی سب واضح نشانی روزہ رکھنے میں ہے، اس لئے کہ اس میں روحانی و جسمانی بہت سے فوائد ہیں۔

علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں ”روزہ روح، قلب و بدن کی بیماریوں کو روکنے کے لئے ڈھال ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، صحت کی حفاظت کرنے اور فضیلت کو پگھلانے میں اس کی عجیب تاثیر ہے، وہ نفس کو نقصان دہ چیز کے کھانے سے روکتا ہے خاص طور سے جب اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے اور شرعاً افضل اوقات میں کھایا جائے۔ بدن کو فطری طور پر روزہ کی ضرورت ہے، اس سے اعضاء کو آرام و تقویت ملتی ہے، اس کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ مفرح قلب ہے، وہ ٹھنڈے مزاج والوں کے لئے فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کی صحت کی حفاظت کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، وہ روحانی اور قدرتی دوا ہے، اگر روزہ رکھنے والا ان تمام چیزوں کی رعایت کرے جن کی طبعاً و شرعاً رعایت کرنی

چاہئے تو روزہ سے اس کے قلب و جسم کو بہت فائدہ ملے گا، وہ بندہ اور اس کے قلب و جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے درمیان ایک ڈھال ہے، اس سے آدمی کا دل اللہ کی یاد میں حاضر رہتا ہے اور نفس کو اللہ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے پر قوی بناتا ہے۔ (زاد المعاد: ۴/۳۳۴)

اس مہینہ کی برکت کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح بیان کیا ہے:

”یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں۔“ (احمد، نسائی صحیح الجامع رقم: ۶۹۹۵)

پس یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے، تم رمضان کے روزے رکھو اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھو اور نیکی کے کاموں میں خوب محنت کرو تا کہ اس کی برکتیں پا جاؤ۔

عیدین کی برکت

ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن (عید گاہ کی طرف) نکلیں، پھر ہم جوان پردہ والیوں کو ان کے پردے سے نکالتی تھیں اور حیض والیوں کو بھی نکالتی تھیں، وہ لوگوں کے پیچھے رہتیں تھیں، وہ تکبیریں کہتیں اور دعائیں شامل رہتیں (اور نماز نہیں پڑھتی تھیں) وہ ایسا اس لئے کرتیں تاکہ اس دن کی برکت و پاکیزگی انہیں بھی حاصل ہو۔

(بخاری، کتاب العیدین: ۴۶۱/۲)

www.KitaboSunnat.com

عدل کی برکت

اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، عدل صرف نجات کا سبب ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تجارت میں اصل سرمایہ ہوتا ہے، اور احسان کامیابی و سعادت کا سبب ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ تجارت میں نفع ہوتا ہے، اگر دنیاوی تجارت میں کوئی شخص صرف اصل سرمایہ پر قانع و راضی ہو جائے تو اسے عقل مند نہیں مانا جاتا ہے، اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، دین دار آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ صرف عدل پر اکتفا کرے، ظلم نہ کرے اور احسان کے دروازے کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿واحسن کما احسن اللہ اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ الیک﴾ (قصص: ۷۷) احسان کیا ہے تو تو بھی اچھا سلوک کر۔ ایک جگہ ہے:

﴿ان اللہ یامر بالعدل اللہ تعالیٰ عدل کا اور بھلائی کا حکم دیتا والاحسان﴾ (نحل: ۹۰) ہے۔

ایک جگہ ہے:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنْ بَيْتِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي رَحْمَتِ نَيْك كَامِ
الْمَحْسِنِينَ﴾ (اعراف: ۵۶) کرنے والوں کے نزدیک ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل بادشاہ اور منصف حکیم بن کر
اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور امن واپس کر
لائیں گے، وہ تلوار کو درانتی بنا دیں گے، ہرزہروالے جاندار کا زہر ختم ہو
جائے گا، آسمان سے روزی اترے گی اور زمین اپنی برکتیں نکالے گی
یہاں تک کہ بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انہیں نقصان
نہیں پہنچائے گا، یہاں تک بھیڑیا بکری کی حفاظت کرے گا اور اس کو
نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیر گائے کی حفاظت کرے گا اور اس کو
نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (احمد: ۴۸۲/۲ - ۴۸۳)

علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ مجاہد کا کہنا ہے کہ جب ظالم شخص حکمراں بنتا
ہے تو ظلم کرتا ہے اور فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک
لیتا ہے اور کھیتیاں اور جاندار ہلاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد پسند
نہیں کرتا۔ (الداء والدواء: ۸۹)

امام احمدؒ نے اپنے مسند میں ایک حدیث کے ضمن میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنو امیہ کے خزانے میں ایک گہہوں کا دانہ پایا گیا جو کھجور کی کٹھلی کے برابر تھا، وہ ایک تھیلی میں تھا جس پر لکھا ہوا تھا ”یہ عدل کے زمانے میں پیدا ہوتا تھا“ (الداء والدواء: ۸۹)

میرے بھائی! تم عدل کو اپنا شعار بناؤ اس سے تمہیں برکت ملے گی۔

کثرت استغفار

استغفار نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، ضمیر کو بیدار کرتا ہے اور اطاعت و عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر رات و دن استغفار کیا جائے اور آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اصرار چھوڑ دے تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے استغفار کرنے کے لئے کہتے اور خود ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے۔ آپ کثرت سے استغفار کرتے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا:

”أفلا اکون عبداً شکوراً“ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فقلت استغفروا ربکم انه کان عفواً﴾ یرسل السماء علیکم مدراراً ﴿ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ (اور معافی مانگوں) وہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور

جنات ويجعل لكم تمہیں خوب پے در پے مال اور انہارا ﴿۵﴾ (نوح: ۱۰-۱۲) اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ ﷺ نے کثرت استغفار پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو:

”اللهم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعود بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک عنی، وابوء لک بذنوبی، فاغفر لی فانہ لا یغفر ب پناہ چاہتا ہوں اور میں تیرے

الذنوب الا انت“ احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میری خطائیں بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔

آپ نے فرمایا: جو کوئی یہ دعا اس پر یقین رکھ کر دل سے بڑھے اور اس دن شام ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور جو کوئی یہ دعا رات میں اس پر یقین رکھ کر پڑھے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا۔ (بخاری)

اوپر جو بیان گزر چکا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور معصیت پر اصرار نہ کرنا برکت کا سبب ہے۔

میرے مسلمان بھائی! تم اس معاملے میں سلف صالحین کی اقتداء کرو جن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور ان کی عمروں میں برکت دی۔

صدقہ، سخاوت، کرم اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا

صدقہ و سخاوت صحیح ایمان کی دلیل ہے، سلیم اور صاف ستھری فطرت کی علامت ہے، اس سے مومن اس چیز پر قانع ہو جاتا ہے جو اللہ کے پاس ہے اور جو اس کے پاس ہے، اس سے بے رغبتی برتا ہے، پھر وہ اپنا مال سخاوت کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذیٰ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون﴾ (بقرہ: ۲۶۲) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے دو فرشتے

نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے:

”اللہم أعط منفقاً خلفاً“ اے اللہ! تو خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے۔

اور دوسرا کہتا ہے:

”اللہم أعط ممسكاً تلفاً“ اے اللہ! بخیلی کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ (مسلم)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور صلح رحمی عمر زیادہ کرتی ہے اور معروف کام کرنا برائی کی جگہوں سے بچاتا ہے۔ (بیہقی شعب الایمان، صحیح الجامع: ۲۷۶۰)

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ (احرحہ ابو شیخ فی الثواب، صحیح الجامع رقم: ۳۳۵۸)

اے میرے مسلمان بھائی! یہ جان لو کہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس لئے مؤمن کو چاہئے کہ وہ قناعت کرے اور حرص و طمع چھوڑ دے اور اگر اس کے پاس مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور نیک کام کرے اور بخیلی سے بچے۔

سخاوت انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے اور وہ نجات کی

بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، حسن بن علی کہتے ہیں کہ کرم یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بھلائی کی جائے اور موقع محل دیکھ کر کھانا کھلایا جائے اور جو مال ہو اسے خرچ کر کے سائل کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔

عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ تم بھلائیوں کی بارش کرو، پس اگر شریف لوگوں کو وہ بھلائی ملی تو وہ اس کے اہل تھے اور اگر کمینے لوگوں کو وہ بھلائی ملی تو تمہیں اس بھلائی کا ثواب ملے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نوے ہزار درہم میں ایک گھر خریدا، جب رات ہوئی تو اس گھر کے لوگوں کے رونے کی آواز سنی، انہوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کے لئے رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا اے غلام! تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ پیسہ اور گھر سب ان کے لئے ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں:

يا لهف نفسي على مال أفرقه

على المقلين من اهل المروءات

ترجمہ: میرا نفس اس مال کے لئے حسرت کرتا ہے جسے پا کر میں ان لوگوں پر

خرچ کروں جو صاحب مروت ہیں لیکن کم مال والے ہیں۔ (دیوان شافعی: ۴۰)

ان اعتذاری الی من حماء یسألنی

مالیس عندی لمن احدى المصیبات

ترجمہ: میرا عذر ان لوگوں سے ہے جو میرے پاس ایسی چیز مانگنے آتے ہیں جو میرے پاس نہیں میرے لئے ایک مصیبت ہے۔ (دیوان شافعی: ۴۰)

صدقہ اور خرچ کرنے کے آداب

صدقہ و خیرات کرنے کے کچھ آداب ہیں جس کا پاس و خیال رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور ثواب دے، ان میں سے بعض آداب یہ ہیں۔

۱- بالکل حلال مال سے صدقہ کیا جائے۔

۲- صدقہ پوشیدہ طور پر کیا جائے۔

۳- اپنے سب سے بہتر مال سے صدقہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لن تنالوا البر حتی تنفقوا﴾ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ ممانتجون ﴿آل عمران: ۹۲﴾ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔

۴- وہ جو بھی خرچ کر دے اس کو بہت زیادہ نہ سمجھے، اگر چہ وہ زیادہ ہو،

اس لئے کہ پوری دنیا متاعِ قلیل ہے۔

۵- وہ خوشی سے دے۔

۶- وہ اس سے صرف اللہ کی رضا چاہے۔

۷- اپنا صدقہ صحیح جگہ دے مثلاً کسی متقی آدمی کو دے جسے اس مال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملے یا ایسے نیک آدمی کو دے جو کثیر العیال ہو اور رشتہ دار ہو۔

۸- وہ احسان نہ جتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (بقرہ: ۲۶۴) تکلیف دے کر باطل مت کرو۔

صدقہ کرنے والا یہ حدیث یاد رکھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزوں پر قسم کھائی گئی ہے:

ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، پس تم صدقہ کرو۔
دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، پس تم معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بڑھائے گا۔

تیسرا یہ کہ جو شخص اپنے لئے مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا۔ (صحیح الجامع رقم: ۳۰۲۵)

میرے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے سے تمہارے بقیہ مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، تمہارے مریض کو شفاء دے گا اور تمہارے لئے بڑا اجر و ثواب ہے، تم اس وقت مامون رہو گے جب لوگ ڈرتے ہوں گے اور تم اس وقت خوش رہو گے جب لوگ رنجیدہ ہوں گے۔

حلال مال کمانا اور مشتبہ چیزوں سے بچنا

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ حلال روزی کھائیں اور جن چیزوں کے بارے میں شبہ ہو ان سے بچیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے رسولوں سے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرِّسَالُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ﴾ (مؤمنون: ۵۱) سے میں بخوبی واقف ہوں۔

اور فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (بقرہ: ۲۶۷) میں سے خرچ کرو۔

پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور
غبار آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا
ہے، اے رب! اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے،
اس کی غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ (مسلم، ترمذی)
شاعر کہتا ہے:

قلیل المال تصلحه فیبقی

والایبقی الكثير مع الفساد

ترجمہ: تھوڑا مال جس کی تم اصلاح کرو باقی رہتا ہے اور فساد کے
ساتھ کثیر مال باقی نہیں رہتا۔

لحفظ المال أیسر من سؤال

و ضرب فی البلاد بغیر زاد

ترجمہ: مال کی حفات کرنا سوال کرنے اور بغیر توشہ کے سفر کرنے سے
زیادہ آسان ہے۔

سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت
تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے اندر چار خصلتیں نہ ہو جائیں، وہ
فرائض کو سنت کے ساتھ ادا کرے، حلال چیزیں تقویٰ و پرہیزگاری کے

ساتھ کھائے، اپنے ظاہر و باطن سے منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے اور اس پر موت تک صبر کرے۔

انہوں نے مزید کہا ہے کہ جس نے حرام کھایا اس کے اعضاء اس کی نافرمانی کریں گے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور جس کا کھانا حلال ہے، اس کے اعضاء اس کی اطاعت کریں گے اور اسے اچھے کاموں کی توفیق ملے گی۔

رزق حلال کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے:

ان الحیاء مزارع	فازرع بہاماشئت تحصد
والناس لا یبقی سوی	آثارہم والعین تفقذ
والمال ان اصلاحتہ	یصلح وان تفسدہ یفسد

ترجمہ: زندگی ایک کھیتی ہے پس جو کاٹنا چاہتے ہو اسے اس میں بوؤ، لوگوں کے صرف آثار باقی رہ جائیں گے اور آنکھ انہیں کھودے گی۔

مال کو اگر اچھے طریقے سے رکھو گے تو وہ اچھی طرح تمہارے پاس رہے گا اور اگر خراب کرو گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا اور حلال روزی کھانا برکت لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔

حسن سلوک، صلہ رحمی، نرمی اور اچھا اخلاق

اقرباء کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد مسلمانوں پر واجب ہے، خواہ ان سے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچی ہو، شریعت میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے اور رشتہ منقطع کرنے اور بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور
وابن السبیل﴾ (اسراء: ۲۶) مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔
ایک جگہ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے
ان یوصل ویخشون ربہم کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور
ویخافون سوء وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور
الحساب﴾ (رعد: ۲۱) حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی اور اچھا اخلاق، افضل اعمال میں سے ہے اور اس سے عمر اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔

عمر و بن سہلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلہ رحمی مال میں زیادتی کرتی ہے، خاندان میں محبت بڑھاتی ہے اور موت کو مؤخر کرتی ہے۔ (طبرانی، صحیح الجامع: ۳۷۸۶)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلہ رحمی عمر دراز کرتی ہے اور پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو بھاتا ہے۔ (اخرجه القضاعی، صحیح الجامع ۳۷۶۶، والسلسلة الصحيحة: ۵۱۹)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلہ رحمی حسن خلق اور حسن جوار (یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک) گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور عمر بڑھاتے ہیں۔ (احمد، بیہقی، صحیح الجامع: ۳۷۶۷)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بھلائی کے کام برائی کی جگہوں سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ صدقہ رب کی غضب کو بھاتا ہے، اور صلہ رحمی عمر دراز کرتی ہے اور جو دنیا میں اہل معروف ہیں وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہیں اور جو دنیا میں اہل منکر ہیں وہ آخرت میں بھی اہل منکر ہیں۔ (طبرانی، فی

الاولیٰ، صحیح الجامع: ۳۷۹۶)

عمر میں زیادتی کی دو شکلیں ہیں: ایک یہ کہ یہ کتنا یہ ہے اور اس سے عمر میں برکت مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے اطاعت کی توفیق ہوگی وہ اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگائے گا جو اس کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں اور لایعنی کام میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔

خلاصہ یہ کہ صلہ رحمی اطاعت کی توفیق کا سبب بنتی ہے، معصیت سے بچاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی آدمی کا ذکر خیر باقی رہتا ہے گویا کہ وہ مرا ہی نہیں، خاص طور سے اسے ایسے علم کی توفیق ہوتی ہے جس سے اس کے بعد کے لوگ فائدہ اٹھائیں اور صدقہ جاریہ کی توفیق ہوتی ہے اور صالح اولاد حاصل ہوتی ہے۔ (جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرتے ہیں) دوسرے یہ کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہے اور عمر کی زیادتی اس فرشتے کو بتائی جاتی ہے جو عمر پر مامور ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں انسان کی جو عمر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے اور نہ اس میں کمی و زیادتی ہوتی ہے گویا کہ فرشتے سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی عمر مثلاً سو سال ہوگی اگر اس نے صلہ رحمی کی اور ساٹھ سال ہوگی، اگر اس نے قطع رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ پس جو اللہ کے علم میں ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے اور جو فرشتے کے علم میں ہے اس میں کمی و زیادتی

ممکن ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے:

﴿يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ اللّٰهُ جِوْجَاءً ۙ اِنَّ اللّٰهَ جَوَّادٌ ۙ عَلِيمٌ ۝۳۹﴾ (رعد: ۳۹) رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔

جعفر بن محمد نے کہا ہے کہ صلہ رحمی قیامت کے دن حساب کو آسان بنا دے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اِنْ اَوْرَثُوْا مِنْهُ مِمَّا كَسَبُوْا مِنْ شَيْءٍ فَلَا يَحْسِبُوْنَ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ سُوْءَ الْحِسَابِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ ذٰلِیْنَ الْعُرُوْبِ ۝۲۱﴾ (رعد: ۲۱) اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

ایک دیہاتی نے صلہ رحمی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عمر دراز کرتی ہے، اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے اور خاندان میں محبت بڑھتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صلہ رحمی بقاء ہے اور قطع رحمی فنا ہے۔ (محاضرات الادب: ۱۱/۳۵۷)

پس مومن کے اوپر جن آداب کو اختیار کرنا لازم ہے ان میں ایک صلہ رحمی بھی ہے، وہ اس کے ذریعہ اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے صلہ رحمی ہر حال میں اختیار کرنا چاہئے اور اس شخص سے

بھی اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہئے جو اس سے اپنا رشتہ منقطع کرنا چاہتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا چاہئے ہیں۔

ایک مسلمان کو ان مذکورہ چیزوں کو اپنا شعار اور نصب العین بنانا چاہئے:

۱- صلہ رحمی پر آمادہ کرنا اور رشتہ داروں پر مہربانی کرنا۔

۲- قطع رحمی سے ڈرانا کیونکہ وہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔

۳- صلہ رحمی سے عمر اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔

۴- اسلام نے سماج کے افراد پر توجہ دی ہے اور اچھے تعلقات قائم

کرنے پر زور دیا ہے۔

۵- برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا افضل اعمال میں سے ہے۔

پس جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی اور اولاد میں

برکت ہو اور اس کا گھر آباد رہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو اسے صلہ رحمی کرنی

چاہئے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہئے اور ہر حال میں نرمی اختیار کرنا چاہئے۔

طلب علم و رزق کے لئے صبح سویرے نکلنا

رسول اللہ ﷺ نے علم حاصل کرنے اور روزی تلاش کرنے کے لئے صبح سویرے اٹھنے اور گھر سے نکلنے پر زور دیا ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس میں برکت ہے، آپ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بورک لامتی فی بکورھا“ میری امت کے لئے صبح سویرے (طبرنی فی الاوسط۔ صحیح الجامع رقم: ۲۸۴۱) نکلنے میں برکت رکھی گئی ہے۔

صحیح غامدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہم بارک لامتی اے اللہ تو میرے امت کو اس کے فی بکورھا“ صبح سویرے نکلنے میں برکت دے۔ وہ کہتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ جب کوئی لشکر بھیجتے تو دن کے شروع حصہ میں بھیجتے، صحیح تاجر تھے، وہ اپنی تجارت کا سامان صبح کے وقت (بیچنے کے لئے) بھیجتے جس سے وہ مالدار ہو گئے۔ (احمد، ابن ماجہ، ابوداؤد، ترمذی، وحسنہ وقال

المنلری رواہ جماعة من الصحابه و بعض اساتیدہ جیدہ و بعضہا حسن)

حضرت فاطمہؑ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گذرے، اس وقت میں شرمائی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، آپ نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا پھر فرمایا: اے میری بیٹی اٹھو اور اپنے رب کا رزق دیکھو اور غفلوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ (بیہقی، الترغیب و التہیب: ۵۳۰/۱۲)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علیؑ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت بریدہؓ، حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رزق تلاش کرنے کیلئے تم صبح سویرے نکلو، اسلئے کہ صبح نکلنے میں برکت اور کامیابی ہے۔ (بزار، طبرانی فی الاوسط، الترغیب و التہیب: ۵۳۰/۱۲)

نبی ﷺ نے اپنی امت کو صبح سویرے اٹھنے اور کام کے لئے نکلنے پر ابھارا ہے:

۱- جو شخص باد نسیم میں سانس لے اور صبح سویرے کام کے لئے نکلے اس کے لئے آپ نے برکت کی دعا کی ہے۔

۲- اس وقت جو کام شروع کیا جائے وہ اچھی طرح ہوتا ہے اور آگے

بڑھ جاتا ہے اور لوگوں میں رنج ہو جاتا ہے اور کام کرنے والا سعادت مند بن جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے۔

۳- آپ ﷺ نے یہ خبر دی ہے کہ ہر چیز صبح سویرے کرنے میں کامیابی، نفع اور ترقی ہے اور صبح سویرے نکلنے میں برکت ہے، اول نہار کا مطلب صبح سویرے کا وقت ہے، کہا جاتا ہے بکر فلان بکورا و بکرو ابتکر و باکر مباکرة اور اس میں جلدی کرنے کے معنی کا تصور ہے، کیونکہ وہ دن کے سارے اوقات سے پہلے ہے پھر جس معاملہ میں بھی جلدی کیا جائے اس پر بکر کا اطلاق ہونے لگا، جیسے کہ شاعر کہتا ہے:

بکرت تلو مک بعد وھن فی الندی

بل علیک ملامتی و عتابی

ترجمہ: سخاوت میں سستی برتنے پر تم نے اپنے آپ کو ملامت کرنے میں جلدی کی، تمہیں تو مجھے ملامت کرنا چاہئے تھا اور مجھے عتاب کرنا چاہئے تھا۔

۴- جو دیر تک سوتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اس پر اللہ غفلت مسلط کر دیتا ہے، ان کی سوچ و فکر سست پڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت بگھی بگھی سی رہتی ہے، اس کی تدبیر کام نہیں کرتی، اس کا کام دیر میں ہوتا ہے، وہ باد نسیم سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی روزی صبح سونے کی وجہ سے کشادہ نہیں ہوتی۔

۵- نبی ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو بیدار کیا تاکہ اپنی امت کو صبح سویرے اٹھنے اور کام پر نکلنے کی اہمیت بتادیں، وہ صبح کا استقبال ہنستے ہوئے اشراج صدر کے ساتھ اور تازہ دم ہو کر کریں۔

۶- رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو دیر تک سونے اور جلدی نہ اٹھنے سے منع کیا ہے تاکہ مسلمان کام کریں۔ جیسے کہ مامون نے کہا ہے کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں: امراء و حکام، تاجر، اہل صنعت اور کھیتی کرنے والے پس جو شخص ان میں سے نہیں ہے وہ لوگوں پر بوجھ ہے۔ (الترعیب و الترهیب تحقیق الشیخ مصطفیٰ عمارہ: ۱۲، ۵۳)

اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو شخص اپنے علم اور اپنی روزی میں برکت و کامیابی چاہے وہ صبح سویرے کام کے لئے نکلے، اس لئے کہ صبح نکلنے میں برکت ہے۔

کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا

بعض تابعین کا کہنا ہے کہ جس کو بہت غم ہو وہ استغفار کرے اور جس کو فقر لاحق ہو وہ کثرت سے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“ پڑھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ اَزِيدَنَّكُمْ﴾ (ابراہیم: ۷) میں تمہیں زیادہ دوں گا۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس بندہ کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے
اسے زیادتی سے محروم نہیں کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کھائے تو
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جب پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا
اظہار کرو پھر اسی کے مطابق اپنے اعضاء، اپنی زبان اور اپنے دل سے عمل

کرو۔ اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو اور معاصی سے بچو، مثلاً آنکھ کا شکر یہ ہے کہ مومن کا جو عیب دیکھو اسے چھپاؤ اور آنکھوں سے بری چیزوں اور گناہ کے کاموں کو نہ دیکھو، کان کا شکر یہ ہے کہ مومن کا جو عیب سنو اسے چھپاؤ اور کان سے بری چیزیں نہ سنو بلکہ صرف مباح چیزیں سنو، اسی طرح سارے اعضاء کا شکر ہے۔

دل کا شکر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ سے ڈرے جو اسے دیکھ رہا ہے اور کائنات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی حمد کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اس کی حمد کرتے ہیں، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں
 ﴿الذِي جَعَلَ مِنَ الْمَنَاجِقِ مَا جَعَلَ وَمِنَ الْأَعْيُنِ مَا يَبْصُرُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ (انعام: ۱)

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ﴾ اور جو کچھ ان کے دلوں میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ

لہذا، وما كنا لنهتدي لولا ان کہیں گے اللہ (الاکھ لاکھ) شکر ہے
 هدانا اللہ (اعرف: ۵۳) جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔
 ایک جگہ ارشاد ہے:

«دعواہم فیہا سبحانک ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی
 اللہم وتحیتہم فیہا سلم ”سبحان اللہ“ اور ان کا باہمی سلام یہ
 وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ ہوگا ”السلام علیکم“ اور ان کی آخری
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (یونس: ۱۰) بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے
 لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔

حمد و شکر انبیاء کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم
 (علیہ السلام) نے کہا:

«الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلِیَّ الْکَرِیْمِ
 الْکَرِیْمِ اِسْمَاعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِنْرٰبِیْ بَرِّہَاہِیْمَ
 لَسْمِیْعَ الدَّعَاہِ (ابراہیم: ۳۶) (السلام) عطا فرمائے، پتھر شک نہیں
 کہ میرا (پانچواں) اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔

نبی ﷺ نے ہمیشہ دعا کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے، آپ نے فرمایا
 ہے کہ آدمی صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دعا پڑھے:

”اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والكسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال“

”اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کے غلبہ سے۔“

پس جس نے یہ دعا پڑھی اس کا رنج و غم اور قرض ختم ہو جائے گا اگرچہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے مثل کیوں نہ ہو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر اور دعا، پرمد اومت ہر قسم کے رنج و غم اور فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے، اس سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے اور آدمی کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔

تنگ دست پر نرمی کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا،
ان کی ضرورت پوری کرنا، مخلوق پر رحم کھانا
اور مظلوم کی مدد کرنا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون﴾ (بقرہ: ۲۸۰) کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہئے اور صدقہ

قرض دینے والے کو بہت ثواب ملتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر دن اس کے دو گنا اس کے لئے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان ایک ایسا روشن چراغ ہے جس سے لاکھوں انسان ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔

آپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قرض کی ادائیگی میں اگر تنگ دست

کو مہلت دی جائے تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ مٹائے جاتے ہیں اور آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی نے کبھی کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، وہ اپنے قاصد سے کہتا کہ قرض دار جو آسانی سے ادا کر جائے اس کو لے لو اور جس کا ادا کرنا اس کے لئے دشوار ہو اسے چھوڑ دو اور درگزر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نیکی کی ہے، اس نے کہا کہ نہیں سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک غلام تھا، جب میں اس کو قرض وصول کرنے کے لئے بھیجتا تو اس سے کہتا کہ قرض دار جو آسانی سے دے سکے اسے لے لو اور جس کا ادا کرنا اس کے لئے دشوار ہو اسے چھوڑ دو، اور درگزر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا۔ (نسائی، ابن حبان، حاکم، صحیح الجامع رقم: ۲۰۷۸)

حضرت حدیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی کے پاس ملک الموت آئے تاکہ اس کی روح قبض کریں، انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، فرشتے نے کہا دھیان دو، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا اور ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا تو تنگ دست و مہلت دیتا اور خوشحال سے درگزر کرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ (احمد، ترمذی، بیہقی، صحیح الجامع)

حضرت ابو یسیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی تنگ دست کو قرض ادا کرنے میں مہلت دیا یا اس کا پتھر قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (احمد، ترمذی، صحیح الجامع رقم: ۶۱۰۷)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی تو اس کے لئے اسی کے مثل صدقہ - دن لکھا جاتا ہے قبل اس کے کہ ادائیگی کا وقت پہنچے، پھر جب ادائیگی کا وقت ہو جائے اور اس کو مہلت تو اس کے لئے اس کے دو گنا صدقہ ہو روز لکھا جاتا ہے۔ (احمد، بیہقی، حاکم، صحیح الجامع رقم: ۶۱۰۸)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تنگ دست پرزئی برتے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر زئی برتے گا۔ (مسلم، ابی حبان، بیہقی، صحیح الجامع رقم: ۶۶۱۴)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف کسی مسلمان سے دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی برتے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی برتے گا اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اور جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں عمر تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اسے آپس میں پڑھیں تو ان کے اوپر سلیبت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں (یعنی فرشتے) اور جو اپنے عمل میں

ست ہو اس کو اس کا نسب تیز نہیں بنا سکتا۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی،

بیہقی مسلم، صحیح الجامع: ۶۵۷۷)

میرے بھائی! یہ جان لو کہ تمہارا تنگ دست پر مہربان ہونا، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور کمزوروں پر رحم کرنا آسان کاموں میں سے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے کاموں میں سے ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا و آخرت میں آسانی برتے گا، تمہیں برکت دے گا اور اس دن تمہیں اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔

بیع میں سچ بولنا

تم اگر خرید و فروخت میں سچ بولو گے تو جنت میں داخل ہو گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا۔

حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بائع اور مشتری دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، اگر دونوں سچ پولیں گے اور اصل حال بیان کر دیں گے تو ان کی بیع میں برکت ہوگی اور اگر اصل حال چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان دونوں کے بیع کی برکت مٹ جائے گی۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دونوں نے شرط پوری کی تو برکت حاصل ہوگی اور وہ شرط سچ بولنا اور حقیقت حال بتانا ہے اور اگر یہ شرط پوری نہیں کی بلکہ جھوٹ بولے اور حقیقت حال کو چھپایا تو اس کی برکت مٹ جائے گی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک نے شرط پوری کی اور دوسرے نے شرط پوری نہیں کی تو کیا شرط پوری کرنے والے کو برکت ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

حدیث کا ظاہری مفہوم اس کا متقاضی ہے لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے کی نحوست اس کو بھی لگ جائے اور اس سامان میں برکت نہ ہو۔ بہر حال سچ بولنے والے اور حقیقت حال بتانے والے کو اجر ملے گا اور جھوٹ بولنے والے اور حقیقت چھپانے والے کو گناہ ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کا حصول صرف عمل صالح سے ہوتا ہے اور معاصی کی نحوست دنیا و آخرت کے خیر کو ختم کر دیتی ہے۔

سچ (صدق) کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کی طرف کئی چیزوں کی اضافت رکھی گئی ہے۔ مثلاً مدخل صدق، مخرق صدق، مقعد صدق، لسان صدق، قدم صدق۔

ان چیزوں میں صدق سے مراد وہی حقیقت ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے جو کہ اچھا عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ﴾ (اسراء: ۸۰) مجھے جہاں لے جا چھٹی طرح لے جا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر بڑھاتی ہے اور جھوٹ روزی کو کم کر دیتا

ہے اور دعائتقدیر کو اٹھادیتی ہے۔ (الترغیب والترہیب ۲/۵۹۶)

امام ابن قیم صدق کے معانی و غرض و غایت کو اپنی کتاب ”مستدرج السالکین“ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدق سے سالکین کے سارے منازل اور صحیح راستے نکلتے ہیں جن پر اگر کوئی نہ چلا تو ہلاک ہو گیا۔ اسی سے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اسی سے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ یہ زمین میں اللہ کی تلوار ہے، اسے جس چیز پر بھی رکھا جائے اس کو کاٹ دیتا ہے اور باطل کو پکچھاڑ دیتا ہے۔ جو اس کے ذریعہ حملہ کرے اس کا حملہ کار گر ہوتا ہے اور جو سچ بولتا ہے اس کی بات اس کے خصم پر غالب آجاتی ہے۔ وہ اعمال کی روح ہے، احوال کا محل ہے اور ہولناکیوں کو زیر کرنے پر اکسانے والا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر لوگ اللہ رب العالمین تک پہنچے ہیں۔ یہ دین کی عمارت کی بنیاد ہے اور یقین کے تراوز کی ڈنڈی ہے، اس کا درجہ نبوت کے فوراً بعد ہے جو کہ سارے جہانوں کے درجات سے بلند ہے، جنت میں انبیاء کے مسکن سے چشمے اور نہریں صدیقین کے مسکن تک بہتی ہیں، اسی طرح ان کے دلوں سے صدیقین کے دلوں تک ایک معین اور متصل راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقویٰ کا حکم دینے کے فوراً بعد سچ بولنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو وكونوا مع الصادقين﴾ (توبہ: ۱۱۹) اور بچوں کے ساتھ رہو۔

اس کو دو طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے ایک یہ کہ آدمی خود سچ بولے، دوسرے یہ کہ سچ بولنے والوں کے صف میں رہے، ان کی تائید کرے، ان کی طرف سے دفاع کرے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سچ بولنا خیر کا سبب اور برکت کی کنجی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: سچا تاجر کبھی محتاج نہیں ہوگا۔

صدق جس طرح قول میں ہے اسی طرح افعال میں بھی ہے، افعال میں صدق یہ ہے کہ افعال کو کما حقہ اخلاص و استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے مثلاً بندگی میں صدق یہ ہے کہ اس میں یقین و احسان ہو، قتال میں صدق یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہو۔ ڈیوٹی کی ادائیگی میں صدق یہ ہے کہ آدمی اس میں کسی قسم کی کوتاہی و غفلت نہ کرے۔

اس اعتبار سے صدق کی کئی قسمیں ہیں، قول میں صدق، نیت میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق اور دین کے سارے مقامات کو حاصل کرنے میں صدق، اس کی روشنی میں ہم صدق کو اللہ تعالیٰ

کے اس قول سے سمجھ سکتے ہیں:

﴿من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً﴾ (احزاب: ۲۳) عہد پورا کر دیا اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔

ایک شاعر کہتا ہے:

عود لسانک قول الصدق تحظ به

ان اللسان لما عودت محتاد

تم اپنی زبان کو سچ بولنے کا عادی بناؤ، تم اس سے نیک بخت بنو گے۔

زبان کو جس چیز کا تم عادی بناؤ گے وہ عادی بن جائے گی۔

حدیث کی روشنی میں سچ بولنے کے ثمرات اور جھوٹ بولنے کے نقصانات:

۱- سچائی نجات دلاتی ہے اور اچھے خاتمہ کی طرف بلائی ہے، آدمی اس

کے ذریعہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور مسلمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔

۲- سچ بولنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

- ۳- اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
- ۴- آدمی کو فطرت سلیم، کامل خصالتوں اور مستقیم خلقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
- ۵- سچ بولنے والا نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
- ۶- سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
- ۷- جھوٹا آدمی فساد کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ جرم و معاصی کو پسند کرتا ہے۔
- ۸- زمین و آسمان میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت ڈال دی جاتی ہے۔
- ۹- سچا آدمی ہر خیر کا مستحق ہے۔
- ۱۰- جھوٹا آدمی جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ سیاہ ہوتا جاتا ہے اور نفاق اور دھوکہ بازی کی علامتیں اس کے چہرہ پر نظر آتی ہیں۔
- ۱۱- جھوٹے آدمی کا ایمان ناقص اور ضعیف ہوتا ہے۔
- ۱۲- جھوٹے آدمی کی روزی تنگ ہوتی ہے، اس کی زندگی مکدر ہو جاتی ہے اور اس کے گھر کے لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
- ۱۳- جھوٹے آدمی پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا، اسے اپنے دیدار سے محروم کر دے گا، اور اسے اپنا نام نہیں دے گا۔

اشج صیدلانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، اس نے میرے پاس کم لوگوں کو دیکھا اور دوسروں کے پاس زیادہ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیچ زیادہ ہو اور تمہارا حال بہتر ہو، میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا پھر تم سچ بولو اور ایک سال صبر کرو، اس لئے کہ سچائی اس بات سے شرمائے گی کہ وہ تمہارے پاس آنے میں ایک سال سے زیادہ تاخیر کرے، چنانچہ میں نے ایسا کیا پھر تو میری دوکان کے پاس بھیڑ بڑھ گئی۔ پھر وہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ میری دوکان کے پاس کافی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم چونکہ رہو اور سچ بولنے کی وجہ سے اگر تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ آج فائدہ کم ملے گا تو اس خیال کو دور کر دو کیونکہ اگر تم جھوٹ کی طرف لوٹو گے تو تمہارا کاروبار اور مندا ہو جائے گا۔ میں ان کی نصیحت کو پکڑے رہا، پھر وہ چند سالوں کے بعد میرے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ کم نفع کماؤ اور گاہک زیادہ بناؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ زیادہ نفع کماؤ اور گاہک کم ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ تم صحت برقرار رکھو تمہیں کام ملے گا، اگر میں یہ قسم کھا لیتا کہ یہ نبی کا کلمہ ہے تو مجھے امید ہے کہ مجھے قسم نہیں توڑنا پڑتا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا، اللہ ان پر زندہ و مردہ

دونوں حالتوں میں رحم کرے۔ (محاضرات الادباء ۱/۴۶۶)

کہا جاتا ہے کہ سچا تاجر نبیوں اور صدیقیوں کے ساتھ رہے گا۔
میرے بھائی! اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں انبیاء و صدیقین کے
ساتھ رہو اور دنیا میں برکت اور روزی میں کشادگی ہو تو تم بیع میں سچ بولو۔

روزی تلاش کرنے کے لئے تجارت اور سفر کرنا

میرے مسلمان بھائی! یہ جان لو کہ برکت صرف عمل صالح سے حاصل ہوگی اور روزی کمانے کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فامشوا فی مناکیہا وکلوا تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے
من رزقہ﴾ (ملک: ۱۵) رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو۔
ایک جگہ ہے:

﴿واخرون یضربون فی بعض دوسرے زمیں میں چل پھر کر
الارض یتغون من فضل اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی روزی بھی)
اللہ﴾ (مزل: ۲۰) تلاش کریں گے۔
ایک جگہ ہے:

﴿فانتشروا فی الارض وابتغوا تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل
امن فضل اللہ﴾ (جمعہ: ۱۰) تلاش کرو۔

حکیم بن حزام کی حدیث میں بیع میں صدق کی اہمیت کا بیان کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے سے برکت آتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم سفر کرو اور اپنے سفر میں برکت کی امید رکھو، اس لئے کہ میں نے سفر کیا تو میرے پاس وہ چیزیں آئیں جن کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔

اسی معنی میں یہ شعر بھی ہیں:

تغرب عن الاوطان فی طلب العلا

سافر ففی الاسفار خمس فوائد

ترجمہ: بلندی و شرافت تلاش کرنے کے لئے سفر کرو، تم سفر کرو اس لئے کہ سفر میں پانچ فائدے ہیں۔

تفرج هم وکتساب معیشتہ

وعلم و آداب و صحبة ماجد

ترجمہ: اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے، روزی کمایا جاتا ہے، علم و ادب حاصل کیا جاتا ہے اور بزرگی والے کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص روزی تلاش کرنے میں پیچھے نہ رہے اور گھر میں بیٹھ کر یونہی نہ کہے، اے اللہ! تو مجھے روزی دے، اس لئے کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سونا چاندی نہیں برسائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ آدمی کو

کام سے خالی دیکھوں نہ وہ اپنے دنیا کے کام میں مشغول ہو اور نہ آخرت کے کام میں۔

امام احمد بن حنبلؒ سے کہا گیا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور میری روزی میرے پاس آئے گی، امام احمدؒ نے کہا کہ یہ آدمی جاہل ہے، کیا اس نے نبی ﷺ کا یہ قول نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزہ کے سائے میں رکھی گئی ہے۔ (احمد من

حدیث ابن عمر: ۵۰۱۲-۹۲)

رسول اللہ ﷺ نے اصحاب بحر و بر میں تجارت کرتے تھے، وہ اپنے کھجور کے باغات میں کام کرتے تھے لہذا ان کی اقتداء کی جائے۔

کہا جاتا ہے کہ تجارت میں خیر و برکت چھ چیزوں سے ہوتی ہے۔ تاجر اگر بیچے تو اس کی تعریف نہ کی جائے اور اگر خریدے تو اس کی مذمت نہ کی جائے اور اگر اس کے اوپر قرض ہو تو وہ آسانی سے ادا کر دے اور اگر اس کا قرض کسی پر ہے تو وہ اچھی طرح اس کا تقاضہ کرے اور قسم کھانے اور جھوٹ بولنے سے بچے۔

کہا جاتا ہے کہ حرکت بانجھ کوشش کے لئے ویکسین یا مادہ منویہ ہے۔

ابو تمام کہتا ہے:

أرادت بان يحوى الرغيبات وادع
وهل يفرس الليث الطلى وهو رابض

ترجمہ: اس نے یہ چاہا کہ چھوڑنے والا بہت ساری عمدہ چیزیں جمع کر لے، بھلا بتاؤ کہ بندھا ہوا شیر جو باڑہ میں بیٹھا ہوا ہو کیا شکار کر سکتا ہے۔

(دیوان ابی تمام: ۲۹۷/۲)

میرد کہتے ہیں کہ اگر فقر ہے تو وطن میں بھی آدمی سفر میں ہے اور اگر مال ہے تو سفر میں بھی آدمی وطن میں ہے اور جس ملک میں بھی ہریالی ہے وہ میرا ملک ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ حلال روزی کے لئے کوشش کرنا برکت لانے والی ہے، پس تم حرکت کرو، اس لئے کہ حرکت میں برکت ہے۔

بغیر لالچ کے مال لینا برکت کا سبب ہے

اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس پر قانع رہنا ایمان کی دلیل ہے اور مال لینے میں حرص و طمع نہ کرنا موجب برکت ہے۔

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مال مانگا، آپ نے مجھے دیا، میں نے پھر مانگا پھر آپ نے دیا، میں نے پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمایا: اے حکیم! یہ دنیا کا مال بہت ہرا بھرا اور شیریں ہے، پس جو شخص اس کو بغیر حرص و طمع کے لے تو اس کے لئے اس میں برکت ہوگی اور جو اس کو حرص و طمع کے ساتھ لے گا اس کے لئے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ: ۳/۳۳۵)

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ نفس کی سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ لالچ و اصرار کے بغیر کوئی مال حاصل کیا جائے یعنی سوال کئے بغیر جس نے اس کو حاصل کیا۔ اور اس سے دینے والا بھی مراد لیا جاسکتا ہے، یعنی وہ سخاوت نفس یعنی انشراح صدر سے عطا کرے۔

شادی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے

جو شخص پاکدامن بننے کے لئے شادی کرے، اللہ تعالیٰ پر اس کی مدد واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تُبْذَرُوا فِي الْوَهْلِ وَأَنْ يُكْفَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْفٌ لَمْ تُكْفِرْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْبُيُوتُ الْعِزَّةُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذِّبُ اللَّهُ النَّفْسَ الَّتِي حَمَلَتْ الْإِنْسَانَ الْغَرَابِطِيَّةَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو قُدْرٍ عَالِيمٌ (نور: ۳۲)

تم میں جو مرد عورت بے نکاح ہوں، ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت و امائدکم ان یکونوا افقراء یعنی غلام، لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس اللہ من فضلہ (نور: ۳۲) بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے: ایک وہ مکاتب جو مال ادا کرنا چاہتا ہے، دوسرا وہ شخص جو پاکدامن بننے کے لئے شادی کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ سب سے بہتر شادی وہ ہے جو سب سے آسان ہو (یعنی جس میں کم سے کم خرچ ہو)۔ (ابوداؤد، ابن حبان) کہا جاتا ہے کہ تم شادی کرو، اس لئے کہ اس سے روزی آتی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ تم نکاح کے ذریعہ روزی تلاش کرو۔
جس نے پاکدامنی اختیار کرنے یا صلہ رحمی کرنے کے لئے کسی عورت
سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت و دنیا کے غنموں کے لئے کافی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے
(اسراء: ۳۱) ہیں۔

جس عورت کا مہر کم ہو وہ بہتر عورت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
عورتوں میں سب سے زیادہ برکت والی وہ عورت ہے جو ان میں سب سے
زیادہ خوبصورت اور سب سے کم مہر والی ہو۔

آپ نے فرمایا: برکت عورت میں، گھوڑے میں اور گھڑ میں ہے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب
سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔
(احمد، ۸۳۱۶، ۱۴۵)

کہا گیا ہے کہ تم عورتوں کا مہر بہت زیادہ نہ مقرر کرو، اس لئے کہ اگر یہ
دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اس سے تقویٰ حاصل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ
سب سے پہلے بیویوں کا مہر زیادہ رکھتے، آپ نے اپنی بیویوں میں سے

کسی بیوی کا مہر اور اپنی بچیوں میں سے کسی بچی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ اور یہ ۴۸۰ درہم ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں آسانی مطلوب ہے، خاص طور سے شادی میں، شادی میں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔

•

کھجور کا درخت

اور اس کا پھل بابرکت ہے

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کھجور کا گابھا کوئی لے کر آیا، آپ نے فرمایا: درختوں میں ایک درخت مسلمان آدمی کی طرح برکت والا ہے، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میں کہنے والا تھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ کھجور کا درخت ہے، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دس آدمی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سب سے کم عمر ہوں، جس کی وجہ سے میں خاموش رہا، آخر رسول اللہ ﷺ نے خود ہی فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ (بخاری۔ کتاب الاطعمه)

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ کھجور کی برکت اس کے تمام اجزاء میں موجود

ہے اور اس کے تمام احوال میں باقی رہنے والا ہے، اس کے نکلنے سے لے کر سوکھنے کے وقت تک اس کی کئی قسمیں کھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تمام اجزاء سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی کھلی جانوروں کے چارہ میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے پتوں کی رسی بنائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس سے دوسرے فائدے ہیں جو مخفی نہیں ہیں۔

میرے بھائی! تم کھجور کا پھل کھاؤ اور اس کا درخت اپنے گھر میں لگاؤ تاکہ تمہیں برکت حاصل ہو۔

بکری، چوپایہ اور گھوڑا پالنا
اور بکری کے باڑہ میں نماز پڑھنا برکت کا سبب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ گھوڑوں، خچروں، گدھوں کو اس
لتر کبوا و زینة ﴿﴾ (نحل: ۸۱) نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور
وہ باعث زینت بھی ہیں۔

ایک جگہ گھوڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ تَرَاهُونَ بِهِ﴾ تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی
عدو اللہ وعدو کم ﴿﴾ (انفال: ۶۰) طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور
گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔
عون المعبود کے مصنف کہتے ہیں کہ غایۃ المقصود میں ہے کہ معنی یہ ہے
کہ بکری سرکش نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر شر ہوتا ہے، وہ ایک کمزور
جانور ہے، وہ جنت کے چوپایوں میں سے ہے، اس کے اندر سکینت پائی

جاتی ہے، وہ نمازی کو تکلیف نہیں دیتی اور نہ اس کی نماز قطع کرتی ہے، وہ برکت والی ہے، پس اس کے باڑہ میں تم نماز پڑھو۔

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اونٹ کی بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو، اس لئے کہ وہ شیاطین میں سے ہے (یعنی وہ سرکش ہوتا ہے) اور بکری کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز پڑھو اس لئے کہ وہ برکت ہے۔ (احمد، ابو داؤد، صحیح الجامع رقم: ۷۳۵۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم بکری کے باڑہ میں نماز پڑھو اور اس کی ریٹ پوچھ لیا کرو، اس لئے کہ وہ جنت کے چوپایوں میں سے ہے۔ (ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحة: ۱۱۲۸، رواہ ابن عدی و بیہقی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اونٹ اپنے مالک کے لئے باعث عزت ہے اور بکری برکت ہے اور خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے۔ (ابن ماجہ، ابویعلیٰ، سلسلہ: الاحادیث الصحیحة رقم: ۱۷۶۳)

حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ان سے کہا کہ تم بکری پالو، اس

لئے کہ اس میں برکت ہے۔ (احمد، ابن ماجہ، صحیح الجامع: رقم ۸۲)
 عروہ بارتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اونٹ اپنے
 مالک کے لئے باعث عزت ہے اور بکری برکت ہے اور گھوڑے کی پیشانی
 سے خیر و برکت قیامت تک کے لئے باندھ دی گئی ہے۔ (ابن ماجہ، وفی
 الروائد اسناد صحیح علی شرط الشیخین)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم بکری پالو، اس لئے کہ وہ شام کے وقت
 برکت کے ساتھ آتی ہے، اور صبح کے وقت برکت کے ساتھ جاتی
 ہے۔ (صحیح الجامع رقم: ۸۳)

گھوڑے کی برکت:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت
 گھوڑے کی پیشانی میں ہے۔ (بخاری کتاب الجہاد، مسلم، احمد)
 علامہ ابن حجرؒ برکت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم
 میں جریر نے حصین سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے
 رسول! برکت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اجر اور مال غنیمت۔
 خطاب کی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مال
 گھوڑا پال کر کمایا جائے وہ بہتر طریقوں میں سے ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لئے خیر و برکت باندھ دی گئی ہے
اور گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی ہتھیلی خرچ
کرنے کے لئے کھولے ہوئے ہو اور اسے بند نہ کرتا ہو۔ (طبرانی، صحیح

الجامع رقم: ۳۳۴۹)

ایک حکیم سے کہا گیا ہے کہ کون سا مال اشرف ہے؟ اس نے کہا گھوڑی
جس کے پیچھے گھوڑی ہو اور اس گھوڑی کے پیٹ میں بھی گھوڑی ہو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: گھوڑے کی تین قسمیں ہیں: ایک گھوڑا رحمن کے لئے ہوتا ہے، ایک
شیطان کیلئے ہوتا ہے اور ایک انسان کے لئے ہوتا ہے۔ پس جو گھوڑا جہاد
کیلئے باندھا جائے اس کا چارہ، اس کی لید، اور اس کا پیشاب آدمی کے
میزان عمل میں ہوگا۔ اور شیطان کا گھوڑا وہ ہے جس پر جو اھیلا جائے اور
دوڑنے کی شرط لگائی جائے۔ اور انسان کا گھوڑا وہ ہے جس کو انسان باندھ
کر رکھتا ہے تاکہ اسے اس سے بچہ حاصل ہو۔ وہ فقر سے بچاؤ کا سامان
ہے۔ (احمد، صحیح الجامع رقم: ۳۳۵۰)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سرخ وزر رنگ والے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر و برکت ہے۔ (خطیب بغدادی، صحیح الجامع: ۳۳۵۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے رکھنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کچھ لوگوں کے لئے باعث اجر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لئے پردہ یا ڈھال ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لئے باعث گناہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے لئے گھوڑا اجر کا باعث ہیں وہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں جہاد کرنے کے لئے باندھا اور ان کی رسی چراگاہ یا باغ میں خوب لمبا کر دیا تو جہاں تک ان کی لمبائی میں اس چراگاہ یا باغ میں وہ چریں گے اس کے لئے نیکیاں لکھی جائیں گی اور اگر اس نے رسی توڑ دیا اور ایک یا دو چھلانگ مارا تو اس کے نشان قدم اور اس کی لید، سب اس کے لئے نیکیاں ہوں گی اور اگر وہ ندی پر جا کر خود پانی پی لے، گو مالک کی نیت پلانے کی نہ ہو، تب بھی اس کے لئے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جن لوگوں کے لئے گھوڑے پردہ یا ڈھال ہوتے ہیں وہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے غنی اختیار کرنے اور مانگنے سے بچنے کے لئے گھوڑے پالے، پھر ان کی گردنوں اور پیٹھوں پر جو اللہ کا حق ہے اس کو نہیں بھولے، ایسے لوگوں کے لئے وہ گھوڑے پردہ یا ڈھال ہیں، اور جن

لوگوں کے لئے گھوڑے گناہ ہوتے ہیں وہ، وہ لوگ ہیں جو فخر و ریاء اور مسلمانوں سے مقابلہ کرتے کے لئے انہیں باندھتے ہیں۔ (بخاری، مسلم،

مالك، احمد، ترمذی، نسائی، بیہقی، صحيح الجامع رقم: ۲۳۵۲)

حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی سے خیر و برکت قیامت تک کے لئے باندھ دی گئی ہے اور وہ اجر اور مال غنیمت ہے۔ (بخاری، مسلم، صحيح الجامع: ۲۳۵۲)

سوادہ بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا، آپ نے میرے لئے ایک مہار اونٹ کا صم دیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے لڑکوں سے کہو کہ وہ اپنے اونٹوں اور جانوروں کے تمنوں کو چھونے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیا کریں اور آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ جانوروں کے بچوں کو دودھ نکالنے دیں ورنہ وہ ایک سال کے اندر کمزور ہو جائیں گے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے، میں نے کہا ہاں، میرے پاس مال، گھوڑا، اور غلام ہے، آپ نے فرمایا کہ تم گھوڑا رکھو، اس لئے کہ گھوڑے کی پیشانی سے خیر و برکت باندھی دی گئی ہے۔ (بخاری فی

التاریخ، بزار، طبرانی فی الکبیر السلسلۃ الصحیحۃ رقم: ۱۹۳۶)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے کی

پیشانی سے خیر قیامت تک کے لئے باندھ دی گئی ہے اور اس کے مالک کی اس پر مدد کی جاتی ہے، پس تم اس کی پیشانی کو چھوؤ اور اس کے لئے برکت کی دعا کرو اور اس کے گردن میں پٹہ ڈالو لیکن تانت نہ ڈالو۔ (احمد،

صحیح الجامع، ۳۳۵۵)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی سے خیر و برکت قیامت تک کے لئے باندھ دی گئی ہے اور اس کے مالک کی اس پر مدد کی جاتی ہے، پس تم اس کے گردن میں پٹہ ڈالو لیکن تانت نہ ڈالو۔ (ظہراسی فی الاوسط، صحیح الجامع، ۳۳۵۶)

امراء التمس کجنا ہے:

ماطلعت شمس وما غربت

معلق بنو اصى الخيل معصوب

ترجمہ: جب سورج طلوع و غروب ہوگا سورے کی پیشانی سے خیر

لے گا اور بندھا رہے گا۔

جاہظ کہتا ہے کہ عرب سے بڑھ کر کوئی بھی قوم گھوڑے کو پسند کرنے والی اور اس کے بارے میں جاننے والی نہیں ہے، اسی لئے ہرزبان میں اور ہر جگہ بنی گھوڑا مشہور ہے۔

پچھنا لگوانے میں برکت

پچھنا لگوانے میں بھی بہت برکت ہے، نبی ﷺ کثرت سے پچھنا لگواتے تھے۔

نافع حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے نافع! میرے بدن میں (فاسد) خون جمع ہو گیا ہے لہذا تم کسی پچھنا لگوانے والے کو دیکھو اور اگر ہو سکے تو اسے رفیق بنا لو، وہ کوئی بہت بوڑھا اور چھوٹا بچہ نہ ہو، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالی پیٹ پچھنا لگوانا افضل ہے اور اس میں شفاء و برکت ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے اور حافظ قوی ہوتا ہے، پس تم اللہ کی برکت پر جمعرات کو پچھنا لگواؤ اور بدھ، جمعہ، سنچر اور اتوار کو قصداً پچھنا نہ لگواؤ اور پیر اور منگل کو پچھنا لگواؤ، اس لئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دیا اور جس دن انہیں بیماری میں مبتلا کیا وہ بدھ کا دن تھا اور جذام و برص کی بیماری بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں شروع ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ

فی الطب: ۳۴۸۷، صحیح الجامع رقم: ۳۱۶۹)۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معراج کی رات میں میں (فرشتوں کی) جس جماعت کے پاس سے گذرا تو انہوں نے کہا اے محمد (ﷺ)!! اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دو۔ (ابن ماجہ، ترمذی، زاد المعاد کے محقق کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے ۵۲۱۴)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ابو طیبہ نے پچھنا لگایا، آپؐ نے اس کو (بطور اجرت) دو صاع کھانا (کھجور یا غلہ) دیا اور اس کے مالکوں (بنو حارثہ) سے سفارش کی، انہوں نے اس کا محصول کم کر دیا، اور آپؐ نے فرمایا کہ تم جس چیز سے علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچھنا لگانا ہے۔ (صحیح الجامع: ۳۳۲۳ بخاری کتاب الطب، مسلم ۱۵۷۷)

علامہ ابن قیمؒ نے پچھنا لگانے کا فائدہ اس طرح بیان کیا ہے، وہ سطح بدن کو فصد (رگ کھولنے) سے زیادہ صاف ستھرا کرتا ہے اور عمق بدن کے لئے فصد افضل ہے، پچھنا لگانے سے بدن کے کنارے سے خون نکالا جاتا ہے، اگر کندھے پر پچھنا لگوا یا جائے تو مونڈھے اور حلق کے درد میں فائدہ مند ہے۔

• **فصد الوجدین:** گردن کی دونوں رگوں میں فصد تلی کے درد و مہ، عقل زائل ہونے کی بیماری اور پیشانی کے درد میں مفید ہے۔

• **اکحل:** (بازو کی ایک رگ کا نام ہے) میں فصد پورے بدن میں خون کی بنا پر ہونے والے امتلاء میں نافع ہے۔

• **قمیقال:** (ایک رگ ہے جو بازو کے بیرونی جانب پائی جاتی ہے) کا فصد سر اور گردن کی تمام بیماریوں میں نافع ہے جو کثرت دم یا فساد خون کی وجہ سے پیدا ہو۔

• **اخذ عین:** (گردن کی دونوں پہلوؤں پر دو پوشیدہ رگوں کا نام ہے) میں پچھنا لگوانا سر کی بیماریوں اور اس کے دوسرے اجزاء جیسے چہرہ، زبان، کان، آنکھ، ناک اور حلق کی بیماریوں میں نافع ہے۔
(زاد المعاد: ۳/۱۵۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ پچھنا لگوانا یا شہد کا پینا یا آگ سے داغنا ہے اور میں آگ سے داغنا پسند نہیں کرتا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت جابر بن عبد اللہ نے منقہ (بن سنان تابعی) کی عیادت کی پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنا نہ

لگواؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پچھنا میں شفاء ہے۔ (بحاری، مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم جن چیزوں سے علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچھنا لگانا ہے اور عود بندی ہے اور آپؐ نے فرمایا: (حلق کی بیماری میں) اپنے بچوں کو ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو۔ (المسند الصحیحہ رقم: ۱۰۵۴)

رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی روشنی میں پچھنا لگانے میں مندرجہ ذیل فائدے ہیں:

- ۱- خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔
- ۲- امراض زائل ہوتے ہیں۔
- ۳- شفاء حاصل ہوتی ہے۔
- ۴- پچھنا لگانے والے کا نشتر شفاء دینے والا ہے۔
- ۵- صحت پانے اور زندگی میں تروتازگی لانے کے لئے سب سے نفع بخش وسیلہ ہے۔
- ۶- سر کا درد دور ہوتا ہے۔

۷- سفر شمتوں نے نبی ﷺ سے یہ کہا ہے کہ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دو۔

۸- نگاہ کو قوی بناتا ہے، اس کو صحیح رکھتا ہے اور اس کی روشنی بڑھاتا ہے۔

۹- نبی ﷺ کے تمام افعال میں حکمت پائی جاتی ہے، پس جس نے پچھنا لگوا یا وہ کامیاب ہوا، نبی ﷺ نے اپنی گردن کے دونوں پہلوؤں پر اور کاندھے کے پچھلے حصے میں پچھنا لگوا یا ہے۔

۱۰- جدید طب نے پچھنا لگانے کے عمل کو اختیار کیا ہے۔ (الترغیب

والترہیب تحقیق مصطفیٰ عمار: ۳۱۵/۴۵)

اہل خیر کے اندر برکت پائی جاتی ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل خیر برکت وغیر لاتے ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول ﷺ کے ساتھ نکلے، جب ہم مقام بیداء یا ذات الحیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول اللہ ﷺ اس کے تلاش میں ٹھہر گئے اور لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ ٹھہرنا پڑا، وہاں پانی نہ تھا پھر لوگ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عائشہؓ نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اور لوگوں کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا جب کہ یہاں پانی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ میرے پاس آئے، اس وقت رسول اللہ ﷺ میری ران پر سر رکھ کر سو گئے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں تم نے رسول اللہ ﷺ کو اور سب لوگوں کو راستے میں روک رکھا ہے اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ کچھ پانی ہے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھ پر غصہ کیا اور جو اللہ کو منظور تھا وہ انہوں نے کہا اور

اپنے ہاتھ سے میری دکھ میں گونچنے لگے، میں ضرور حرکت کرتی لیکن رسول اللہ ﷺ کا سر میری ران پر تھا، اس لئے بل نہ سکی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ اٹھے لیکن پانی نہ تھا، تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس وقت اسید بن حضیر کہنے لگے، ابو بکرؓ کے گھرانے والو! یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں پھر ہم نے اونٹ واٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے ہم کو وہ بارس گیا۔ (بخاری، کتاب التیمم، احمد)

حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ آل ابو بکرؓ میں خود وہ اور ان کے گھر والے اور ان کے نوکر چر رہے ہیں۔ اس میں سے حضرت عائشہؓ اور ان کے والد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں سے برکت کا ظہور بار بار ہوا ہے۔ عمرو بن حارث کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کے لئے تمہارے اندر برکت رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل خیر کی مجلس میں بیٹھنا، ان سے مشورہ طلب کرنا اور ان سے پڑوس میں رہنا برکت کا سبب بنتا ہے۔

جماعت میں برکت

جو لوگ اچھے کام کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو برکت عطا کرتا ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت تین چیزوں میں ہے، جماعت، خرید اور سحری میں۔ (صحیح الجامع رقم: ۲۸۸۲)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت برکت ہے، سحری برکت ہے، اور خرید برکت ہے۔ (کنز العمال: ۴۰۷۱۹)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت رحمت ہے اور الگ الگ رہنا عذاب ہے۔ (صحیح الجامع رقم: ۳۱۰۹)

رسول اللہ ﷺ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ جماعت میں خیر و برکت ہے اور جدا جدا رہنا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اس کی اطاعت پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی کے ذکر پر جدا ہوتے ہیں۔

علماء کے اندر اور ان کے ساتھ رہنا برکت ہے

آج لوگ اللہ کی اطاعت کے علاوہ پراکٹھا ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف اپنے مادی فائدہ کیلئے کرتے ہیں جب کہ اسلام نے ہمیں اس کے برعکس تعلیم دی ہے۔ نبی ﷺ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے اور بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت ہمارے بڑے لوگوں میں ہے، پس جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برکت تمہارے اکابر اہل علم کے ساتھ ہے۔ (کنز العمال ۲۸۹۰۰)

و ہیشمی فی الزوائد ۱۵۱۸ وقال رواه البزار وفي اسناده نعيم بن حماد و

ثقه جماعة وفيه ضعف و بقية رجاله الصحيح

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ (ابن حبان، حاکم، حدیث

صحیح، صحیح الجامع رقم: ۲۸۸)

میرے بھائی! تم عالم کی فضیلت جان لو، وہ انبیاء کے وارث ہیں اور

اگر ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی تو کوئی برکت نہیں ہوگی۔

تمام مواقع پر برکت کی دعا کرنا

یہاں میں نبی ﷺ کا بعض فرمان و طریقہ نقل کر رہا ہوں جن سے برکت آتی ہے۔

الف: کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں برکت کی دعا کرنا۔
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ کہے:

”اللهم بارک لنا فيه وأبدلنا خيراً منه“

اور جب دودھ پئے تو یہ کہے:

”اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه“

اور دودھ کے علاوہ کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز کافی نہیں ہوتی ہے۔

(احمد، ابو داؤد ترمذی، بیہقی فی الشعب، صحیح الجامع رقم: ۳۸۱)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم

میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے اور اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ علی اولہ و آخرہ۔ (ابوداؤد، ترمذی،

حاکم، صحیح الجامع رقم: ۲۸۰)

ب: نومولوود کے لئے برکت کی دعا کرنا۔

حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ جب ان کے پیٹ میں تھے تو وہ مدینہ آئیں، وہ قباء میں ٹھہریں اور وہیں انہوں نے بچے کو جنم دیا، وہ کہتی ہیں کہ پھر میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئی اور ان کو آپ کی گود میں رکھ دیا، آپ نے کھجور منگایا، پھر اس کو چبایا اور ان کے منہ میں اپنا تھوک لگا دیا، چنانچہ سب سے پہلے جو چیز ان کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ ﷺ کا تھوک تھا، پھر آپ نے وہ چپائی ہوئی کھجور ان کے منہ میں ڈالی اور برکت کی دعا کی، ہجرت کے بعد عبد اللہ پہلے بچے تھے جو اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ (بخاری کتاب العقیقہ)

حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ”بدک علیہ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ”بارک اللہ فیہ یا اللہم بارک فیہ“ کہا۔

حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ جب میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے نبی ﷺ

کے پاس لایا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے لئے برکت کی دعا کی پھر وہ بچہ مجھے دیا گیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا لڑکا یہی تھا۔ (بخاری کتاب العقیقة)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آپ ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیتے اور ان کے لئے دعا کرتے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، صحیح الجامع رقم: ۴۸۷۶)

ج: شادی کرنے والے کے لئے برکت کی دعا کرنا:

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے جسم پر زرد نشان دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے گٹھلی کے برابر سونا دے کر شادی کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ

ہو۔ (بخاری کتاب الدعوات)

رسول اللہ ﷺ نے دولہا اور دولہن کیلئے ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم

دیا ہے:

”بارک اللہ لک وبارک اللہ تمہیں برکت دے اور تم دونوں کو خیر علیک وجمع بینکما فی خیر“ پر اکٹھا کرے۔ (صحیح الجامع: ۴۲۸)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جس دن وہ رسول اللہ ﷺ پاس بھیجی گئیں تو گھر میں انصاری کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے یہ دعا دی:

”علی الخیر والبرکة خیر وبرکت ہو تمہارا نصیب اچھا ہے۔“

وعلی خیر طائر“ (بخاری، مناقب الانصاری)

د: نئی چیز خریدنے پر برکت کی دعا کرنا:

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص کوئی عورت یا خادم یا چوپایہ حاصل کرے تو اس کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا کرے:

”اللہم انی أسألك من خیرها اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی و خیر ما جبلت علیہ، واعدوبک اور اس کی فطرت میں جو بھلائی رکھی من شرها، وشر ما جبلت علیہ“ گئی ہے وہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو شر اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اور اگر اونٹ ہے تو اس کا کوبان پکڑ کر مذکورہ دعا پڑھے۔ (حاکم،

بیہقی، صحیح الجامع رقم: ۳۶۰)

ھ: جب نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو برکت کی دعا کرنا:
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ تَوْنِي بَيْتِي فِي جَنَّتِي﴾
قلت ماشاء الله لا قوة الا بالله
ان ترن انا اقل منك مالوا
ولولادك (كهف: ۳۹) سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے
سے کم دیکھ رہا ہے۔

سعید بن حکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب اس بات کا خوف
ہوتا کہ آپ کی نظر کسی چیز کو لگ جائے گی تو یہ دعا پڑھتے:
”اللهم بارک فیہ ولا تضرہ“ اے اللہ تو اس میں برکت دے اور

اسے نقصان نہ پہنچا۔ (ابن سنی فی عمل الیوم واللیلۃ رقم: ۲۰۷)

اس کی ایک شاہد سہل بن حنیف کی حدیث ہے، وہ اپنے باپ سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو
جب اپنے بھائی کے نفس و مال میں سے کوئی چیز پسند آجائے تو وہ آخر اس
کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا، کیونکہ نظر لگ جانا سچ ہے۔

اس کی ایک شاہد عامر بن ربیعہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس و مال میں اور اپنے بھائی کے نفس و مال میں کوئی چیز دیکھے اور جو اسے پسند آجائے تو برکت کی دعا کرے۔

اس کی ایک تیسری شاہد حضرت انس بن مالکؓ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آگئی اور یہ دعا پڑھی ”ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ“ تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔

و: جسے درد ہو اس کے لئے برکت کی دعا کرنا:

سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میری بہن کا لڑکا بیمار ہے، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضوء سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر آپ کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا، میں نے مہر نبوت دیکھا وہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے پردہ کی گھنٹی۔ (بخاری۔ کتاب الوضوء)

ز: انصار و مہاجرین کے لئے برکت کی دعا کرنا:

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار جب مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی پٹھ پر مٹی ڈھور رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

نحن الذین بایعوا محمداً

على الجهاد وما بقینا أبداً

ترجمہ: ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ سے ہمیشہ جہاد کرنے پر بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں گے (جہاد کریں گے)۔

نبی ﷺ ان کے اس شعر کا جواب یہ کہہ کر دے رہے تھے:

”اللهم انه لا خیر الا خیر الآخرة اے اللہ فائدہ جو کچھ ہے وہ آخرت

فبارک فی الانصار والمہاجرۃ“ کا فائدہ ہے، پس تو انصار اور

(بخاری کتاب الجہاد) مہاجرین میں برکت عطا کر۔

ح: کثرت مال و اولاد اور اس میں برکت کی دعا کرنا:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول

ﷺ! آپ اپنے خادم کے لئے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا:

”اللهم کثر مالہ وولده اے اللہ ان کے پاس مال و اولاد

و بارک لہ فیہا اعطیتہ“ زیادہ ہوں اور جو کچھ تو انہیں دے

(بخاری کتاب الدعوات) اس میں برکت دے۔

ط: دعاء استخارہ:

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو تمام معاملات میں

استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، آپ کہتے تھے کہ تم میں سے جب کسی کے سامنے کوئی معاملہ پیش آجائے تو وہ دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ کہے:

”اللهم انى استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دىنى و معاشى و عاقبة امرى، أو قال فى عاجل امرى - و آجله - فاقدره لى ويسره لى و بارك لى فيه، وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دىنى و معاشى و

اے اللہ! میں تیرے علم کی مدد سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی مدد سے معذرت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، بیشک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں، یا فرمایا: میری اس دنیا کے لئے یا آخرت کے لئے تو میرے لئے اس کام کا فیصلہ فرما

عاقبة امری۔ او قال، فی دے اور میرے لئے اس کام کو
 عاجل امری و آجلہ۔ فاصرفہ آسان کر دے، پھر میرے لئے اس
 عنی و اصرافی عنہ، و اقدر لی کام میں برکت عطا کر اور اگر تو جانتا
 الخیر حیث کان ثم رضنی بہ“ ہے تو یہ کام میرے دین و زندگی اور
 انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور آخرت کے لئے بدتر ہے تو مجھ کو اس کام سے
 دور کر دے۔ اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لئے بھلائی مہیا کر
 دے جہاں کہیں ہو پھر اس پر مجھے رضامند کر دے۔

پھر اپنی ضرورت کا نام لے۔ (بخاری کتاب الدعوات)

وقت کی برکت

وقت کی برکت کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جلد مہر کندہ کرنے اور مہم کام ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے وقت پر بہت توجہ دی ہے، وقت اللہ کی نعمت ہے، اس کی اہمیت اور برکت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں وقت کو لیل و نهار کہا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۗ (مِيقَاتُ: ۶۲)

اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزار رہے

رہنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، چنانچہ

فرماتا ہے:

﴿وَسَخَّر لَكُمْ الشَّمْسَ اسی نے تمہارے لئے سورج چاند کو
وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّر لَكُمْ مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ ہیں اور رات و دن کو بھی تمہارے
مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا کام میں لگا رکھا ہے، اسی نے تمہیں
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں
(ابراہیم: ۲۳-۲۴) سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے

احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔

حدیث میں وقت کی قیمت اس طرح بتائی گئی ہے کہ وہ ایک مسلم کی
زندگی میں ایک بنیادی عامل ہے، اس میں عظیم برکتیں ہیں اور اس کا
حساب کرنا ضروری ہے۔

حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت
کے دن بندہ کے دونوں قدم اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس
سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اس نے اپنی عمر کہاں
صرف کی؟ اپنی جوانی کن چیزوں میں گزاری؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور
کہاں خرچ کیا؟ اور علم پر کتنا عمل کیا؟ (طبرانی، بزار، ہیثمی مجمع

الزوائد: ۱۰، ۳۴۶)

ایک حدیث میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے شغل سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔

میرے مسلمان بھائی! اسلام کے شعائر خاص طور سے نماز، وقت کی تنظیم اور اس کے احترام پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمازوں کے اوقات الگ الگ متعین کئے گئے ہیں۔

ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی برکت بہت عظیم چیز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، حسن بصریؒ کہتے ہیں: ”میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت اس سے بھی زیادہ کرتے تھے جتنا تم درہم و دینار کی کرتے ہو“۔

کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز پر پچھتا تا نہیں ہوں سوائے اس دن پر جس کا سورج غروب ہو جائے اور میری عمر کا کچھ حصہ کم ہو جائے اور اس میں میں کچھ نیک عمل نہ کر سکوں۔

ایک حکیمہ قول ہے کہ جس نے اپنی عمر کا ایک دن اس طرح گزرا دیا کہ اس میں وہ حق یا فرض اور انہیں یا یا بزرگی و حمد حاصل نہیں کیا یا خیرگی بنایا نہیں رکھی یا عمر حاصل نہیں کیا اس سے اپنا دن برباد کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔

حضرت ابو ہریرہ نے جب حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا تو انہوں نے ان کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ الفاظ تھے: جان لو کہ اللہ کے لئے کچھ کاموں میں کرنے کے ہیں جنہیں وہ رات میں قبول نہیں کریگا، اور کچھ کاموں میں کرنے کے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ، رضی اللہ عنہ نے سلیمان کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں یہ الفاظ تھے:

”یہ خط ابو ہریرہ کی طرف سے ہے سلیمان کے پاس، اب میرے بھائی! تم اپنی صحت و فراغت و بنیامت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارا اوپر کوئی مسیبت آئے اور کوئی شخص اس مسیبت کو دور نہ کرے۔“

ایک شاعر کہتا ہے:

بادر شبادک أن یهدیا

وصحة جسمك أن تغت

ترجمہ: تم جوانی ڈھلنے سے پہلے کام کر لو اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی
صحت کی حالت میں کام کر لو۔

و أيام عيشك قبل الممات

فما دهر من عاش ان يسلما

ترجمہ: اور موت سے پہلے اپنی زندگی میں کام کر لو کیونکہ کسی زمانہ میں
بھی جس نے بھی زندگی گزار رہی ہے محفوظ نہیں رہا ہے۔

و وقت فراغک بادربہ

ليالى شغلك فى بعض ما

ترجمہ: فراغت کے وقت میں تم کام کر لو قبل اس کے کہ تمہیں رات
میں کام کرنا پڑے۔

و قدم فكل امرئ قادم

على بعض ما كان قد قدما

ترجمہ: اور کچھ عمل آگے بھیج دو، اس لئے کہ ہر آدمی ان میں سے بعض
عمل پر آنے والا ہے جو اس نے بھیجا ہے۔

میرے بھائی! آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کی زندگی میں وقت کی برکت کتنی زیادہ تھی یہاں تک کہ انہوں نے اتنا علم جمع کر دیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اس کے پڑھنے میں گزار دے تو اسے ختم نہیں کر سکتا، ذرا تصور کرو کہ انہوں نے کس طرح اس علم کو حاصل کیا ہوگا اور لکھا ہوگا۔

وقت کی خاصیت یہ ہے:

۱- وہ جلد گزر جاتا ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُ لِمِ﴾ اور ان کو وہ دن یاد دلانے جس میں
يَلْبَسُوا الْآسَاعَةَ مِنَ النَّهَارِ اللہ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴿يونس: ۴۵﴾ گا کہ گویا وہ سارے دن کی ایک
گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔

اس طرح قرآن کریم نے وقت جلد گزر جانے کی تصویر کشی کی ہے۔
ایک شاعر کہتا ہے:

مرت سنون بلووصال وبالہنا

فكانہا من قصرها أيام

ترجمہ: وصال کے سال نہایت خوشگوار گزر گئے گویا کہ وہ چند دن تھے۔

ثم انثت ایام ہجر بعدھا

فکأنھا من طولھا اعوام

ترجمہ: پھر جدائی کے ایام آئے وہ اتنے لمبے معلوم ہوئے گویا کہ سال ہوں۔

ثم انقضت تلک السنون واهلھا

فکأذنھا وکأنھم احلام

ترجمہ: پھر یہ سال اور سال والے ایسے گزر گئے گویا کہ وہ خواب ہوں۔

۲۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔

ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اسی لئے کہا گیا ہے کہ ہر دن

فجر طلوع ہوتی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم! میں ایک نئی زندگی

لے کر آئی ہوں، میں تمہارے عمل پر گواہ ہوں، پس تم زور اہ تیار کر لو، اس

لئے کہ اگر میں گزر جاؤں گی تو قیامت تک واپس نہیں آؤں گی۔

ایک شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے:

وما المرء الا راکب ظهر عمره

علی سفری فنیہ بالیوم والشہر

ترجمہ: آدمی اپنی عمر کی پیٹھ پر سوار سفر میں ہوتا ہے اور دن اور مہینوں میں اپنی عمر فنا کرتا ہے۔

يبیت ويضحى كل يوم وليلة
بعيدا عن الدنيا قريبا الى القبر

ترجمہ: وہ ہر دن اور رات چاشت کے وقت میں داخل ہوتا جاتا ہے اور رات گزارتا ہے وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور قبر سے قریب ہو جاتا ہے۔ شوقی وقت کی اہمیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔

دقات قلب المرء قائلة له
ان الحياة دقائق و ثوان

ترجمہ: آدمی کے دل کی دھڑکن اس سے کہہ رہی ہے کہ زندگی منٹوں اور سکندوں کا نام ہے۔

دنیا میں وقت ضائع کرنے والا اور اس کی برکت سے فائدہ نہ اٹھانے والا آخرت میں پچھتائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونے کی طرح قیمتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ دوبارہ

نہیں آئے گا، اور انسان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ نکل جائے گا اور موت قریب آجائے گی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿رب لولا أخرجتني إلى أجل قریب فاصدق واكن من الصالحين﴾ (منافقون: ۱۰) میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔

آخرت میں وہ کہیں گے:

﴿ربنا اخرجنا عمل صالحاً غیر الذی كنا عمل اولم نعمر کم ما بتذکر فیہ من تذکر وجاء کم النذیر﴾ (فاطر: ۲۷) کہے گا) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔

میرے بھائی! یہ جان لو کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اور وقت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں فنا کیا۔ کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور

وہ عمل نہیں کر سکو گے جو تم جوانی میں کر سکتے ہو، لہذا ان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو:

اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوقات میں برکت دے۔ اور ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو سننے کے بعد عمل کرتے ہیں۔

چوتھی فصل

برکت سے محرومی کے اسباب

جس طرح بہت سی چیزوں سے برکت آتی ہے اسی طرح بہت سی چیزوں سے برکت ختم بھی ہو جاتی ہے، مؤمن کو ان چیزوں سے بچنا چاہئے، جن سے برکت مٹ جاتی ہے۔ جن امور سے چلی جاتی ہے وہ یہ ہیں:

۱- وہ چیز جو غم و حزن اور فقر و فاقہ کا باعث بنے۔

۲- گالی دینا۔ ۳- زیادہ سونا۔

۴- ظلم۔ ۵- سود۔

۶- ناپ تول میں خیانت۔

۷- جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ فیصلہ کرنا۔

۸- مالدار ہونے کے باوجود سوال کرنا۔

۹- حرص، طمع دنیا میں رغبت۔

۱۰- ذنوب و کثرت معاصی۔

۱۱- سچ نہ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا۔

۱۲- تقویٰ کی کمی۔

۱۳- ہر کام میں بسم اللہ نہ کہنا۔

۱۴- اکٹھا ہو کر نہ کھانا پینا۔

۱۵- انگلیوں کو نہ چاٹنا۔

۱۶- ان جگہوں سے دور رہنا جن میں برکت ہے۔

۱۷- استغفار نہ کرنا۔

۱۸- حرام مال کمانا۔

۱۹- رشتہ منقطع کرنا۔

۲۰- طلب رزق میں سستی کرنا اور کوشش نہ کرنا۔

۲۱- تنگ دستوں پر آسانی نہ کرنا۔

۲۲- جن چیزوں میں برکت رکھی گئی ہے ان کو نہ پالنا۔

۲۳- علماء کا احترام نہ کرنا۔

۲۴- اچھے مواقع پر برکت کی دعائے کرنا۔

اس کے علاوہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ مہی ہر نافرمانی برکت مٹانے کا

سبب بنتی ہے۔

رحمت زحمت نہ بنے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں سب سے زیادہ جس چیز سے تمہارے لئے ڈرتا ہوں وہ زمین کی برکتیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھول دے گا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! زمین کی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا کا ساز و سامان، ایک آدمی نے کہا کہ کیا اچھی چیز سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، پھر آپ اپنی پیشانی سے پسینا پوچھنے لگے، پھر فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس شخص نے کہا میں یہاں ہوں، حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کرنے لگے جب ہم کو یہ حال معلوم ہوا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اچھی چیز سے تو اچھائی ہی پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا کا مال (بظاہر) تروتازہ اور شیریں ہے جیسے ربیع کی فصل، گھاس، چارہ اگاتی ہے پھر کسی جانور کا پیٹ بھلا کر مار ڈالتی ہے یا موت کے قریب کر دیتی ہے، البتہ جو جانور (اعتدال کے ساتھ) ہری ہری گھاس چرے اور جب اس کی کوکھیں تن جائیں (یعنی پیٹ بھر جائے) تو دھوپ میں جا کر کھڑا ہو جائے، پھر جگالی کرے اور پانچخانہ پیشاب

کرے (جب یہ غذا ہضم ہو جائے تو) پھر آ کر چرے (ایسا جانور ہلاک نہیں ہوگا) اسی طرح دنیا کا مال سمجھ لو، ظاہر میں تو وہ بہت شریں مگر جو ایمانداری سے اسے کمائے اور اچھے کاموں میں اسے صرف کرے تو اس کے لئے یہ مال ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، جو کوئی بے ایمانی سے اسے حاصل کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا پیتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ (بخاری کتاب الرقاق)

رسول اللہ ﷺ نے پہلے یہ بتانے کی کوشش کی کہ خیر شر بھی لاتا ہے، لیکن جب اسی دوران آپؐ پر وحی نازل ہوئی تو آپؐ نے اس مسئلہ کو ہر طرف سے بیان کر دیا، آپؐ نے یہ بتایا کہ اصلاً اچھی چیز سے اچھی چیز ہی پیدا ہوتی ہے اگر اسے اعتدال سے استعمال کیا جائے جیسے کہ شارع نے بیان کیا ہے، لیکن اگر اعتدال سے استعمال نہ کیا ہے اور خیر کو خیر کے راستے میں نہ لگایا گیا تو وہ شر بھی لاتا ہے۔ اس کی وضاحت رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس قول میں کر دی ہے:

”ان كل ما انت الربيع يقتل خطأى قتلا نهائيا أو يلماى يقرب من الموت“ یہ اس صورت میں ہے جب کھانے میں صحیح طریقہ استعمال نہ کیا جائے اور بدبھضمی ہو جائے اور جانور قناعت نہ کرے، یا

ایچھے نباتات کو تلاش نہ کرے، لیکن اگر وہ اپنی غذا صحیح تلاش کرے اور اتنا کھائے جو نقصان دہ نہ ہو تو یہ پودے اس کے لئے نفع بخش ہیں اور یہ خیر خیر ہی لائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کے اس قول:

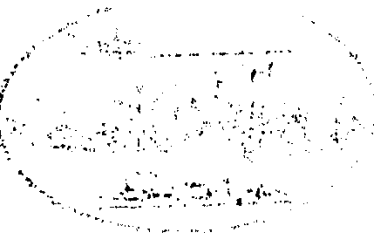
”الا اكلة..... الخضرة أكلت، حتى اذا امتدت
خاصرتاها استقبلت الشمس، فاجترت وثلطت (ای تبرزت)
وبالت، ثم عادت فأكلت..... کا مطلب یہی ہے۔

خلاصہ ہے کہ یہ پوری کائنات خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں اساس خیر ہی ہے لیکن انسان کے سوء تصرف کی وجہ سے شر پیدا ہوتا ہے۔

میرے مسلمان بھائی! برکت کے روحانی آثار ہماری زندگی کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں جن سے برکت کی قدر و قیمت پر اعتماد و یقین بڑھ جاتا ہے اور عمل صالح کے اثرات پر یقین ہو جاتا ہے۔

اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور روح کی بالیدگی ہوتی ہے جس کو مادہ پرستی نے گندا کر دیا ہے۔

برکت صرف کلمہ کا نام نہیں ہے جسے زبان سے ادا کیا جاتا ہے یا کان سے سنا جاتا ہے یا آنکھ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کا ایک جامع معنی ہے جو مختلف سلوک و آداب کو بھی شامل ہے۔ اسلام میں برکت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اس میں بہت سے روحانی اقدار، انسانی معانی اور دینی دلائل اور سماجی آثار پائے جاتے ہیں جنہیں ایک مسلمان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال و اوقات میں خیر و برکت دے۔ (آمین)

MAKTABA

AL-DARUSSALAFIAH

HAZRAT TERRACE, SK. HAFIZUDDIN MARG
BOMBAY - 400 008 (INDIA)
TEL: 308 27 37/ 308 89 89, FAX: 306 57 10